

ATHARV VED KA SUBODH BHASHYA

(PART- 1)

(KAND - 1 to 3)

ॐ

अथर्ववेदके पहिले तीन काण्डोंका परिचय

अथर्ववेदमें २० काण्ड हैं। इनमें प्रथम तीन काण्डोंका यह प्रथम भाग है।
इसमें सूक्त और मंत्र संख्या इस तरह है -

प्रथम काण्ड			२०	महानशासक	४	
प्रथम अनुवाद			२१	पजापालक	४	२०
प्रथम प्रपाठक			पंचम अनुवाद			
सूक्त संख्या	शीर्षक	मंत्र संख्या	२२	हृदयरोगनिवारण	४	
१	बुद्धिसंवर्धन	४	२३	श्वेतकुष्ठनाशन	४	
२	विजय	४	२४	कुष्ठनाशन	४	
३	आरोग्य, मूत्रदोष निवारण	९	२५	शीतज्वर दूरीकरण	४	
४	जल	४	२६	सुखप्राप्ति	४	
५	..	४	२७	विजयी स्त्री	४	
६	..	४	२८	दुष्टनाशन	४	२८
द्वितीय अनुवाद			षष्ठ अनुवाद			
७	धर्मप्रचार	७	२९	राष्ट्र संवर्धन	६	
८	..	४	३०	आयुष्यवर्धन	४	
९	वर्चःप्राप्ति	४	३१	आशापालक	४	
१०	पापसे मुक्ति	४	३२	जीवन - रस - महासागर	४	
११	सुखप्रसूति	६	३३	जल	४	
तृतीय अनुवाद			३४	मधुविद्या	५	
१२	रोगनिवारण	४	३५	बल और दीर्घायुष्य	४	३१
१३	ईश्वरको नमन	४	९५३			
१४	कुलवधू	४	इनसे ३० सूक्त ४ मंत्रोंके हैं अर्थात् इनके मंत्र १२०			
१७	संगठन - महारुद्र	४	है एक सूक्त ५ मंत्रोंका है, दो सूक्त ६ मंत्रोंके हैं अर्थात्			
१६	घोरनाशन	४	ये १२ मंत्र है। ७ मंत्रोंवाला एक सूक्त है और ९ मंत्रोंवाला			
चतुर्थ अनुवाद			एक सूक्त इस तरह-			
द्वितीय प्रपाठक			४ मंत्रवाले ३० सूक्त १२० मंत्र			
१७	रक्तस्राव बंद करना	४	५	वाल्म १	५	
१८	सौभाग्यवर्धन	४	६	वाल्म २	१२	
१९	शत्रुनाशन	४	७	वाल्म १	७	

(२)

(अथर्ववेदके पहिले)

९ .. वाल्म १ .. ९
१५३

कुल मंत्र संख्या ।

इस प्रथम काण्डकी प्रकृति ४ सुक्तवाले मंत्रोंकी है पंचम अनुवाक
अब द्वितीय काण्ड देखिये-

अब द्वितीय काण्डकी प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त, मंत्र
संख्या इस तरह है वह देखिये -

द्वितीय काण्ड**तृतीय प्रपाठक****प्रथम अनुवाक**

सूक्त संख्या	शीर्षक	मंत्र संख्या	
१	गुह्य अध्यात्मविद्या	५	
२	पूजनीय ईश्वर	५	
३	आरोग्य	६	
४	जडिङ्ग मणि	६	
५	क्षत्रियधर्म	७	२९

द्वितीय अनुवाक

६	ब्राह्मणधर्म	५	
७	शापको लौटाना	५	
८	क्षेत्रियरोग दूर करना	५	
९	सन्धिवात दूर करना	५	
१०	दुर्गतिसे बचना	८	२८

तृतीय अनुवाक

११	आत्माके गुण	५	
१२	मनका बल बढ़ाना	८	
१३	वस्त्रपरिधान	५	
१४	विपत्तियोंको हटाना	६	
१५	निर्भयजीवन	६	
१६	विश्वंभरकी भक्ति	५	
१७	आत्मसंरक्षणका बल	७	४२

चतुर्थ अनुवाक**चतुर्थ प्रपाठक**

१८	आत्मसंरक्षणका बल	५	
१९	शुद्धिकी विधि	५	
२०	" "	५	
२१	" "	५	
२२	" "	५	
२३	" "	५	
२४	डाकुओंकी असफलता	८	

२५	पृश्निपर्णी	५	
२६	गोरस	५	४८

पंचम अनुवाक

२७	विजयप्राप्ति	७	
२८	दीर्घायुष्य	५	
२९	"	७	
३०	पतिपत्नीका मेल	५	
३१	रोगोत्पादक कृमि	५	२९

षष्ठ अनुवाक

३२	कृमिनाशन	६	
३३	यक्ष्मनाशन	७	
३४	मुक्तिका मार्ग	५	
३५	यज्ञमें आत्मसमर्पण	५	
३६	विवाहका मंगल कार्य	८	३९
			२०७

इस काण्डमें ५ मंत्रोंवाले सूक्त २२ हैं और मंत्र ११० हैं।

"	"	६	"	"	५	"	"	३०	"
"	"	७	"	"	५	"	"	३५	"
"	"	८	"	"	४	"	"	३२	"

द्वितीयकाण्डकी मंत्र संख्या २०७

इस द्वितीय काण्डकी प्रकृति ५ मंत्रोंके सूक्तोंकी हैं
क्योंकि ३६ सूक्तोंमें २२ सूक्त ५ मंत्रोंके हैं।

अब तीसरे काण्डके प्रपाठक, अनुवाक, सूक्त और
मंत्र देखिये -

तृतीय काण्ड**पंचम प्रपाठक****प्रथम अनुवाक**

सूक्त संख्या	शीर्षक	मंत्र संख्या	
१	शत्रुसेना - संमोहन	६	
२	"	६	
३	राजाकी राज्यपर पुनः स्थापना	६	
४	राजाका चुनाव	७	
५	राजा और राजाके बनानेवाले	८	३३

द्वितीय अनुवाक

६	वीरपुरुष	८	
७	आनुवंशिक रोगोंका दूर करना	७	
८	राष्ट्रीय एकता	६	
९	क्लेश प्रतिबंधक उपाय	६	

तीन काण्डोंका परिचय)

(3)

१०	कालका यज्ञ	१३	४०	काण्डोंकी मंत्र संख्या यह हैं -
तृतीय अनुवाक				१ काण्ड सूक्त ३५ मंत्र संख्या १५३
११	हवनसे दीर्घायुष्य	८	२	" " ३६ " २००
१२	गृह - निर्माण	९	३	" " ३९ " २३०
१३	जल	७	५९० कुल मंत्र संख्या	
१४	गोशाला	६	इन सूक्तोंके क्रमको देखनेसे ऐसा प्रती होता है कि,	
१५	वाणिज्यसे धनप्राप्ति	८	३८	इन सूक्तोंकी स्थापना विषयानुसार नहीं है । इसको
चतुर्थ अनुवाक				रचना विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका
षष्ठ प्रपाठक				विषय समझनेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त
१६	भगवानकी प्रार्थना	७	विषयानुसार इकट्ठे किये तो इस तरह होते हैं -	
१७	कृषिसे सुख	९	१. ईश्वर - १।१३ ईश्वरको नमन, २।१ अध्यात्मविद्या,	
१८	वनस्पति	६	२।२ पूजनीय ईश्वर, २।१६ विश्वम्भरकी भक्ति, ३।१६	
१९	ज्ञान और शौर्य	८	भगवानकी प्रार्थना, २।११ आत्माके गुण ।	
२०	तेजस्विताके साथ अभ्युदय	१०	४०	२. मुक्ति - २।३४ मुक्तिका मार्ग ।
पंचम अनुवाक				३. शासक - १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा पालक,
२१	कामाग्निशमन	१०	३।३ राजाकी राज्यपर स्थापना, ३।४ राजाका चुनाव,	
२२	वर्चःप्राप्ति	६	३।५ राजा और राजाके बनानेवाले, १।३१ आशापालक,	
२३	वीरपुत्रप्राप्ति	६	१।२९ राष्ट्रसंवर्धन, ३।२९ संरक्षक करा	
२४	समृद्धिकी प्राप्ति	७	४. युध्द - ३।१ -२ शत्रुसेना संमोहन ।	
२५	कामका बाण	६	३५	५. विजय - १।२ विजय, २।२७ विजय प्राप्ति, २।५
षष्ठ अनुवाक				क्षत्रियधर्म, ३।१९ ज्ञान और शौर्य, ३।२० तेजस्वितासे
२६	उन्नतिकी दिशा	६	अभ्युदय ।	
२७	अभ्युदयकी दिशा	६	६. बुद्धि - १।१ बुद्धिका संवर्धन, २।१२ मनका बल	
२८	पशुस्वास्थ्यरक्षा	६	बढ़ाना ।	
२९	संरक्षक कर	८	७. आरोग्य - १।३, २।३ आरोग्य, १।३२ जीवनरस, १।२	
३०	एकता	७	रोगनिवारण, १।२२ हृदयरोगनिवारण, १।२३ -२४	
३१	पापकी निवृत्ति	११	४४	श्वेतकुष्ठ, कुष्ठनाशन, १।२५ शीतज्वर, २।९
२३०				संधिवातनाशन, २।८ क्षेत्रियरोगनाश, २।३१
इसमें ६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं मंत्र संख्या ७८ है -				रोगोत्पादककृमि, २।३२ कृमिनाशन, २।३३ यक्ष्मनाशन,
७	६	"	४२	३।७ आनुवंशिक रोग दूर करना ।
८	६	"	४८	८. दीर्घायु - १।३० आयुष्यवर्धन, १।३५ बल और दीर्घायुष्य,
९	२	"	१८	२।२८ - २९ दीर्घायुष्य, ३।११ हवनसे दीर्घायुष्य ।
१०	२	"	२०	९. धन - ३।१५ वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति, ३।२४ समृद्धिकी
११	१	इसकी	११	प्राप्ति ।
१३	१	"	१३	१०. पापसे मुक्ति - १।१० पापसे मुक्ति, ३।३१ पापसे
३१ सूक्त २३० मंत्र				निवृत्ति, २।१० दुर्गतिसे बचना, २।१४ विपत्तिको हटाना ।

इसमें ६ मंत्रवाले १३ सूक्त हैं अतः इस काण्डकी प्रकृति ६ मंत्रवाले सूक्तोंकी है ऐसा कह सकते हैं। तीनों

इन सूक्तोंके क्रमको देखनेसे ऐसा प्रती होता है कि, इन सूक्तोंकी स्थापना विषयानुसार नहीं है । इसको रचना विषयानुसार की जाय, तो पाठकोंको वेदका विषय समझनेमें सुगमता होगी। इन तीनों काण्डोंके सूक्त विषयानुसार इकट्ठे किये तो इस तरह होते हैं -

१. ईश्वर - १।१३ ईश्वरको नमन, २।१ अध्यात्मविद्या, २।२ पूजनीय ईश्वर, २।१६ विश्वम्भरकी भक्ति, ३।१६ भगवानकी प्रार्थना, २।११ आत्माके गुण ।
२. मुक्ति - २।३४ मुक्तिका मार्ग ।
३. शासक - १।२० महान् शासक, १।२१ प्रजा पालक, ३।३ राजाकी राज्यपर स्थापना, ३।४ राजाका चुनाव, ३।५ राजा और राजाके बनानेवाले, १।३१ आशापालक, १।२९ राष्ट्रसंवर्धन, ३।२९ संरक्षक करा
४. युध्द - ३।१ -२ शत्रुसेना संमोहन ।
५. विजय - १।२ विजय, २।२७ विजय प्राप्ति, २।५ क्षत्रियधर्म, ३।१९ ज्ञान और शौर्य, ३।२० तेजस्वितासे अभ्युदय ।
६. बुद्धि - १।१ बुद्धिका संवर्धन, २।१२ मनका बल बढ़ाना ।
७. आरोग्य - १।३, २।३ आरोग्य, १।३२ जीवनरस, १।२ रोगनिवारण, १।२२ हृदयरोगनिवारण, १।२३ -२४ श्वेतकुष्ठ, कुष्ठनाशन, १।२५ शीतज्वर, २।९ संधिवातनाशन, २।८ क्षेत्रियरोगनाश, २।३१ रोगोत्पादककृमि, २।३२ कृमिनाशन, २।३३ यक्ष्मनाशन, ३।७ आनुवंशिक रोग दूर करना ।
८. दीर्घायु - १।३० आयुष्यवर्धन, १।३५ बल और दीर्घायुष्य, २।२८ - २९ दीर्घायुष्य, ३।११ हवनसे दीर्घायुष्य ।
९. धन - ३।१५ वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति, ३।२४ समृद्धिकी प्राप्ति ।
१०. पापसे मुक्ति - १।१० पापसे मुक्ति, ३।३१ पापसे निवृत्ति, २।१० दुर्गतिसे बचना, २।१४ विपत्तिको हटाना ।
११. तेजस्विता - १।९, ३।२२ वर्चःप्राप्ति ।
१२. यज्ञ - २।३५ यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

१३. संगठन - १।१५ संघठन यज्ञ, ३।८, ३।३० राष्ट्रीय एकता ।

१४. सुखप्राप्ति - १।२६ सुखप्राप्ति ।

१५. आत्मरक्षण - २।१७, १८ आत्मरक्षक बल ।

१६. निर्भयता - २।१५ निर्भयजीवन ।

१७. वीर - ३।६ वीर पुरुष, ३।३३ वीरपुत्र ।

१८. अभ्युदय - ३।२७ अभ्युदयकी दिशा ।

१९. क्लेशप्रतिबंध - ३।९ क्लेश दूर करना ।

२०. शुद्धता - २।१९-२३ शुद्धि ।

२१. गृहनिर्माण - ३।१२; गृहनिर्माण; ३।१४ गोशाला ।

२२. गौ - २।२६ गोरस सेवन ।

२३. उन्नति - ३।२६ उन्नतिकी दिशा ।

२४. विद्या - १।३४ मधुविद्या

२५. वस्त्र - १।१३ वस्त्रधारण ।

२६. वधू - १।१४ कुलवधू, १।१८ सौभाग्य, १।२७ विजयी स्त्री ।

२७. धर्म - १।७ - ८ धर्मप्रचार ।

२८. जल - १।४; ५; ६; ३२; ३।१३ जल ।

२९. काम - ३।२१ कामग्निका शमन, ३।३५ कामका बाण ।

३०. कृषि - ३।१७ कृषिसे सुख ।

३१. प्रसूति - १।११ सुख प्रसूति ।

३२. मणि - धारण - २।४ जंगिडमणि ।

३३. शाप - २।७ शापको लौटाना

३४. वनस्पति - २।२५ पृश्निपर्णी, ३।१८ वनस्पति ।

३५. पशु - ३।२८ पशुस्वास्थ्य रक्षण ।

३६. पतिपत्नी - २।३६ विवाह मंगल कार्य, २।३० पतिपत्नीका प्रेम ।

३७. काल - ३।१० कालका यज्ञ ।

३८. रक्तस्राव - १।१७ रक्तस्राव बंद करना ।

३९. चोर डाकू - १।१६ चोरनाशन, १।१९ शत्रुनाशन, १।२८ दुष्टनाशन, २।२४ डाकूओंकी असफलता ।

इस तरह सूक्तोंकी विषयानुसार व्यवस्था की जाय तो इस व्यवस्थासे वैदिक सूक्तोंका बोध शीघ्र और सुखसे हो सकता है । आशा है कि पाठकगण इसका विचार करेंगे । हमने इस समय जैसी सूक्तोंकी व्यवस्था है वैसी ही रखी है ।

वैदिक सूक्तियां

इस प्रथम विभागमें ३ काण्डोंके सब सूक्त आगये हैं वे ऐसे हैं -

प्रथम काण्ड सूक्त ३५ मंत्रसंख्या १५३ पृष्ठसंख्या १२०				
द्वितीय ३६ .. २०७ .. १४८				
तृतीय ३९ .. २३० .. २४८				
	१०२	५९०	५१६	

इन तीनों काण्डोंमें मिलकर १०२ सूक्त हैं और ५९० मंत्र हैं और स्पष्टीकरणके साथ पृष्ठ ५१६ हैं । इन तीनों काण्डोंके ५९० मंत्रोंमें करीब करीब एक सहस्र सूक्तियां हैं । विषयवार इन सुभाषितोंका संग्रह हमने किया है जो हम यहां देते हैं । पाठक कई सुभाषितोंको अन्य स्थानपर भी रख सकते हैं । मंत्रोंके अन्दर सूक्तियां अथवा सुभाषित मुख्य गर्भरूप रहते हैं । जैसा बीजमे मगज होता है, वैसे मंत्रमें सुभाषित होते हैं । पाठक इनका विचार करें और पयोगमें भी ला सकते हैं । व्याख्यानोमें लेखोंमें तथा अन्यप्रकार इनका बहुत उपयोग होसकता है और जितना इनका उपयोग होगा उतना वेद व्यवहारमें लाया गया यह सिद्ध हो सकता है ।

इसके नीचे हम इन तीनों काण्डोंके सुभाषित देते हैं -

परमेश्वर

इन तीन काण्डोंमें परमेश्वर विषयक सुभाषित ये हैं -
यो देवानां नामघा एक एव तं संप्रश्रं भुवना

यन्ति सर्वा ।

अ. २।१।३

वह ईश्वर सब अन्य देवोंके नामोंको धारण करता है, वह एक ही सबका प्रभु है । उस प्रश्न पूछने योग्य परमेश्वरके पास सब भुवन आश्रयार्थ जाते हैं ।

वेनस्तत् पश्यत् परमं गुहा यत् यत्र विश्वं

भवत्येकरूपम् ।

अ. २।१।१

जहां सब विश्व एकरूप होता है और जो हृदयकी गुहामे रहता है उसको ज्ञानी भक्त जानता है ।

स नः पिता जनिता स उत बंधुर्धामानि वेद

भुवनानि विश्व ।

अ. २।१।३

वह परमेश्वर हमारा पिता और जनक है, वही बंधु भी है । वह सब भुवनों और स्थानोंको जानता है ।

परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुं विततं

दृशे कम् ।

अ. २।१।५

सत्यके अमृतके सुखमय तन्तुको देखनेके लिये सब भुवनोंमें मैं घूम आया हूँ । सर्वत्र इस सुखस्वरूप अमर आत्मरूप इस तन्तुको मैंने देखा है ।

दिव्यो गंधर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव
नमस्यो विक्ष्वीड्यः ।

अ. २।२।१

भुवनका एक ही दिव्य गंधर्व स्वामी है जो नमस्कारके योग्य है और प्रजाजनोंको स्तुति करने योग्य है ।

मृडाद्रन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव
नमस्यः सुशेवः ।

अ. २।२।२

भुवनोंका एक ही स्वामी जो नमस्कारके योग्य है, जो संसेव्य है वही सबका आधार सबको सुखी करे ।

यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने
योनावध्यैरयन्त ।

अ. २।१।५

जहां अमृत पीनेवाले देव उस एक आश्रय स्थानमें रहते हैं । (वह अमर परमेश्वरका आधार स्थान है ।)

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा
प्रातरश्विना । प्रातर्भगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः
सोममुत रुद्रं हवामहे ॥

अ. ३।१६।१

प्रातः समय अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, मग, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्रको बुलाते हैं, इनकी प्रार्थना करते हैं । (एक देवके ये अनेक गुणबोधक नाम हैं ।)

उत्तेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये
अह्नाम् । उत्तोदितौ मधवत्सूर्यस्य वयं देवानां
सुमतौ स्याम ॥४॥

अ. ३।१६।४

हम अब भाग्यवान् हों, सायंकाल अथवा दिनके मध्यमें, सूर्यके उदयके समय भाग्यवान् हों । हम देवोंकी सुमतिमें रहें ।

तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव ।

अ. २।२।१

हे दिव्य देव । तेरे साथ ज्ञानसे मैं संयुक्त होता हूँ ।

अच्छ त्वा यन्तु हविः सजाताः ।

अ. ३।४।३

सजातीय लोग हविष्य अन्नके साथ तेरे समीप आजावें ।

उपसद्यो नमस्यो भवेह ।

अ. ३।४।१

यहां पास जाने योग्य तथा नमस्कार करने योग्य हों ।

नमस्ते अस्तु दिवि ते सधस्थम् ।

अ. २।२।१

तेरा स्थान द्युलोकमें है, तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ।

त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद स

पितृष्वितासत् ।

इसके तीन पाद हृदयकी गुहामें हैं, जो उनको जानता है वह पिताका भी पिता अर्थात् बड़ा होता है ।

परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथम
जामृतस्य ।

अ. २।१।४

द्यावापृथिवीमें मैं सर्वत्र घूम आया हूँ और सत्यके प्रथम प्रवर्तक - परमेश्वरकी मैं उपासना सर्वत्र देखता हूँ ।

प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गंधर्वो धाम परमं गुहा यत् ।

अ. २।१।२

जो हृदयकी गुहामें है वह अमृतका श्रेष्ठ स्थान विद्वान वक्ता ही जानकर उसका वर्णन कर सकता है ।

स देवान् यक्षत्स उ कल्पयताद्विशः ।

अ. ३।४।६

वह देवोंका यजन करता है, वह निश्चयसे प्रजाओंको समर्थ करता है ।

यक्षस्य चक्षुः, प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा
जुहोमि ।

अ. २।३।५

वह प्रभु यज्ञका आंस है, सबका भरण कर्ता, और यज्ञका मुख है । वाणी कान और मनसे मैं उसका यजन करता हूँ ।

दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वक् अवयाता हरसो दैव्यस्य ।

अ. २।२।२

ईश्वर द्युलोकमें रहता है, वह पूज्य है, सूर्यके समान तेजस्वी है और दैवी आपत्तियोंको दूर करनेवाला वही प्रभु है ।

ये सूक्तियां वारंवार पढ़नेसे, कण्ठ करनेसे, वारंवार मनन करनेसे परमेश्वर विषयक वैदिक सिद्धान्त तत्काल ध्यानमें आसकता है । देखिये -

यो देवानां नामधा - वह देवोंके नाम धारण करने वाला है ।

तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा - सब भुवन उस पूछने योग्य प्रभुके पास जाते हैं ।

वेनस्तत्पश्यत् - ज्ञानी उसको देखता है ।

परमं गुहा यत् - जो हृदयके गुप्त स्थानमें रहता है ।

स नः पिता जनिता - वह रक्षक और उत्पन्न करनेवाला है ।

धामानि वेद भुवनानि विश्वा - सब भुवनों और स्थानोंको वह जानता है ।

ऋतस्य तन्तुं विततं दृशे कं - सुखदायक फैला हुआ सत्यका तन्तु - परमात्मा है उसको मैं देखता हूँ।

भुवनस्य यस्पतिः - वह भुवनोंका एक पति है।

एक एव नमस्यः - वह एकही नमस्कार करने योग्य है।

विक्ष्वीड्यः - प्रजाओंमें पूजनीय वही एक है।

वयं देवानां सुमतीं स्याम - हम देवोंकी सदिच्छामें रहें।

तं त्वा यौमि - उस तुझसे मैं युक्त होता हूँ।

नमस्ते अस्तु - तुझे नमस्कार है।

प्रातर्भगं - प्रातःकाल भाग्यवान् प्रभुकी भक्ति करते हैं।

उपसद्यो भवेह - यहां पास जाने योग्य हो।

दिवि ते सधस्थं - आकाशमें तेरा स्थान है।

त्रीणि पदा निहिता गुहास्य - इसके तीन पाद बुद्धिमें हैं।

अमृतस्य विद्वान् - अमृतका जाननेवाला धन्य है।

धाम परमं गुहा यत् - परम धाम हृदयमें है।

स उ कल्पयताद्विशः - वह प्रभु प्रजाओंको समर्थ बनाता है।

अवयाता हरसो दैवस्य - दैवी दुःस्वोंको वह प्रभु दूर करता है।

यहां जो सूक्तियां दी हैं। उनके ये टुकड़े हैं ये भी सूक्तियां ही हैं और ये बारंबार भजन करने योग्य हैं।

‘एक एव नमस्यः’ प्रभु अकेला एकही नमस्कार करने योग्य है। दिवि ते सधस्थं आकाशमें तेरा स्थान है।

‘अवयाता हरसो दैवस्य’ दैवी दुःस्वोंको दूर करनेवाला वह प्रभु है। ऐसे वेदमंत्रोंके टुकड़े भजन करनेके होते हैं। अकेला अपने मनमें इनका भजन करे, अथवा समाजमें

सैकड़ों और हजारों मनुष्य अर्थके साथ इन वचनोंका भजन करें। इस तरहका भजन करनेके लिये ही ये टुकड़े हैं। जिनकी वेदोंपर श्रद्धा है वे अर्थपर ध्यान रखते हुए इन वचनोंका भजन करें। यह भजन मनमें भी

होता है और तालस्वरमें सामूहिक भी हो जाता है। ऐसे अर्थसहित भजन होने लगे तो ये मंत्रभाग सबके मनमें स्थिर होते हैं, और इनका उपयोग बोलने चालनेके

समय होनेकी सुविधा होती है।

पाठक मनमें ऐसे भजन करके देखें, भजन करनेके समय अर्थको अपने मनमें पूर्ण रीतिसे भरपूर भरकर रखें, उस मंत्रके भावसे अपना मन भरपूर भरा ऐसा, ओतप्रोभरा है ऐसा भाव मनमें सुस्थिर रखें। ऐसा भजन मनमें करनेसे जैसा लाभ व्यक्तिको होता है वैसा ही लाभ ये ही वेदवचन सामुदायिक रीतिसे भजन करनेसे समुदायमें जो लोग ये वचन बोलते रहेंगे, उनको लाभ होता है।

यह बात करके देखने योग्य है। वेदके वचन अपने जीवनमें इस तरह ढालनेका यत्न करना चाहिये। वेदका धर्म जीवित है यह समझनेका यह उपाय है। ईश्वर विश्वका शासक है, जो शासक होता है वह राजा ही होता है, ईश्वर शासक है और निर्दोष शासक है। अतः वह हमारे शासकोंके लिये आदर्श है। इस दृष्टिसे ईश्वरके गुण हमारे शासकमें देखने योग्य हैं। वे इस तरह देखे जा सकते हैं -

शासकका वर्णन

वेदमें जो वर्णन है उन मंत्रोंमें शासक, राजा अधिकारीका वर्णन करनेवाले सुभाषित ये हैं -

सर्वास्त्वा राजन् प्रदिशो ह्यन्तु । अ. ३।४।१

हे राजन्! सब दिशा उपदिशा (ओंमें रहनेवाले प्रजाजन) तुम्हें (अपने रक्षणके लिये) बुलावें।

तास्त्वा संविदाना ह्यन्तु । अ. ३।४।७

वे सब प्रजाएं मिलकर एकमतसे तुझे बुलावें।

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः

पञ्च देवीः । अ. ३।४।२

तुझे ये प्रजायें, तुझे ये पांच दिशाओंमें रहनेवाली दिव्य प्रजाएँ राज्यरक्षणके लिये स्वीकार करे।

आ त्वा गन्राहं । अ. ३।४।१

हे राजन्! तेरे पास राष्ट्र आगया है।

सजातानां श्रेष्ठ्य आ धेह्येनम् । अ. १।१।३

अपनी जातियोंमें उच्च स्थानपर इसको रखो।

वर्षन् राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व, ततो न उग्रो

विभजा वसूनि । अ. ३।४।२

राष्ट्रके उच्च स्थानमें रहकर, और वहांसे सबके लिये धनोंका विभाग कर दो।

प्राङ् विशांपतिरेकराट् त्वं विराज । अ. ३।४।१

प्रजाओंका मुख्य स्वामी एक राजा होकर, तू

विराजमान् हो ।

स्वस्तिदा विशांपतिर्वृत्रहा विमृधो वशी ।

अ. १।२१।१

प्रजापालक कल्याण करनेवाला, शत्रुनाशक और घातकोंको वश करनेवाला हो !

ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय । अ. १।२१।१

हे ज्ञानी पुरुष ! राष्ट्रके हित करनेके लिये बढ़ाओ ।

ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये ।

उपरस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ।

अ. ३।५।७

जो राजा और राजाओंको करनेवाले, सूत तथा ग्रामनेता हैं हे पर्णमणे ! उन सबको मेरे समीप उपस्थित कर (उनकी सहायता मुझे प्राप्त हो ऐसा कर ।)

अहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा । अ. १।२१।५

मैं शत्रुका नाश करनेवाला, शत्रुओंका वध करनेवाला तथा शत्रुरहित होऊँ ।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे भूयासमुत्तमः । अ. ३।५।२

मैं राष्ट्रके आप्त पुरुषोंमें उत्तम निज बनकर रहूँ ।

अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व । अ. ३।४।४

अपना मन धनदानके लिये अनुकूल बनाओ ।

क्षत्रेणाग्ने स्वेन संरभस्व । अ. २।६।४

हे अग्ने ! अपने क्षात्रतेजसे उत्साहित हो ।

अति निहो, अति सृघो, अत्यचिन्ती, अतिद्विषः ।

अ. २।६।५

मारपीट करनेकी वृत्तिसे दूर रह, हिंसकोंसे दूर रह, पापीवृत्तिसे दूर हो, द्वेष करनेवालोंसे दूर रहो ।

तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ।

अ. २।७।३

उस सहस्र काण्डवालेसे सब ओरसे हमारा रक्षण कर ।

शप्तारमेतु शपथः । अ. २।७।५

शाप देनेवालेके पास ही उसका शाप चला जावे ।

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येषाभस्मि पुरोहितः ।

अ. ३।१९।१

मेरा यह ज्ञान तेजस्वी है, मेरा वीर्य और बल तेजस्वी है । जिनका मैं विजयी पुरोहित हूँ उनका तेजस्वी और क्षीण न होनेवाला क्षात्रतेज बढ़ता रहे ।

क्षिणामि ब्रह्मणाऽमित्रानुन्नयामि स्वानहम् ।

अ. ३।१९।३

मैं ज्ञानसे शत्रुओंका नाश करता हूँ और अपने लोगोंको मैं उन्नत करता हूँ ।

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽ

वन्तु देवाः । अ. ३।१९।५

इनका क्षात्रतेज अक्षय हो । इनका विजयी चित्त सब देव सुरक्षित रखे ।

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रति

पश्यास उग्रः । अ. ३।४।३

स्त्रियाँ और पुत्र उत्तम मनवाले हों । और उग्रवीर बनकर बहुत कारभारको देखें ।

पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य

वरीयस्ते अक्रन् । अ. ३।४।७

सन्मार्गसे चलनेवाली अनेक प्रकारकी रंगरूपवाली प्रजायें मिलकर तुम्हें श्रेष्ठ स्थानपर स्थापित करती हैं ।

बली बलेन प्रमृणन् त्सपत्नान् । अ. ३।५।१

यह बलवान् वीर अपने बलसे शत्रुओंका नाश करता है ।

ये धीवानो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिणः ।

उपरस्तीन् पर्ण मह्यं त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् ॥

अ. ३।५।६

जो बुद्धिमान है, जो रथकार है, जो कर्म करनेवाले लुहार हैं, और विद्वान हैं । हे पर्णमणे ! तू उन सब जनोंको मेरे समीप उपस्थित कर (बुद्धिमानोंकी सहायता मुझे प्राप्त हो ऐसा कर ।)

सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहीह ।

अ. २।६।४

सजातीयोंमें मध्यम स्थानमें बैठनेवाला हो, और राजाओं, राजपुरुषोंके द्वारा बुलाने योग्य होकर, यहाँ प्रकाशित होता रह ।

शास इत्था मह्यं अस्यमित्रसादो अस्तुतः ।

न यस्य हन्यते सखा न जीयते कदाचन ॥

अ. १।२०।४

शत्रुओंका नाश करनेवाला, अपराभूत ऐसा यह महान् शासक है, जिसका मित्र मारा नहीं जाता और जिसका मित्र कभी पराभूत नहीं होता ।

उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते ।

ताविहा वहतां स्फार्तिं बहं भूमानमक्षितम् ॥

अ. ३।२४।७

हे प्रजापालक ! पास लाना और समूह करना ये दोनों कार्य तू कर, वे कार्य यहां वृद्धिको लावें और बहुत अक्षय भरपूरताको प्राप्त हों ।

यत्ते तपः० हरः०, आर्चि०, शोचिः०, तेजः ।

तेन तं प्रतितप योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

अ. २।१९-२३।१-५

जो तेरी तापशक्ति, हरणशक्ति, तेजःशक्ति, प्रकाशशक्ति और तेजनशक्ति है, उससे उनको कष्ट दे जो हम सबको कष्ट देता है और जिसका हमसब द्वेष करते हैं ।

अभूर्गृहीनामभिशक्तिपावा उ । अ. २।१३।३

विनाशसे मनुष्योंका रक्षण करनेवाला हो ।

विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि । अ. २।१६।५

हे विश्वके भरण कर्ता! संपूर्णपोषण शक्तिसे मेरा रक्षण कर ।

यदू राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं

यमस्यामी सभासदः । अ. ३।२९।१

जिस रह नियमसे चलनेवाले राजाके सभाके ये सभासद इष्ट और पूर्तका सोलहवां भाग पृथक् कर रूपसे रखते हैं ।

यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते

अवपश्यन् जनानाम् । अ. १।३३।२

जिनका राजा वरुण लोगोंके सत्य वा अस्य आचरण देखता हुआ जाता है ।

ये ऐसे मंत्रभाग इस विषयमें विचार करने योग्य हैं । इनमें और छोटे ध्यानमें सदा रखने योग्य सुभाषित ये हैं ।

त्वां विशो वृणतां राज्याय - सब प्रजा राज्यके लिये तुझे शासक करके स्वीकार करें ।

वर्ष्मन् राष्ट्रस्य ककुदिश्रयस्व - राष्ट्रके श्रेष्ठ स्थान पर रह ।

विशां पतिरेकराट् त्वं विराज - प्रजापालक एक राजा होकर तू सुशोभित हो ।

स्वस्तिदा विशांपति - यह प्रजापालक कल्याण करनेवाला हो ।

अभि राष्ट्राय वर्धय - राष्ट्रके हित करनेके लिये यत्न

कर ।

त्वं सर्वान् कृण्वभितो जनान् - तू सब जनोंको अपने चारों ओर इकट्ठा कर ।

अहं शत्रुहोऽसानि - मैं शत्रुका नाश करनेवाला होऊंगा ।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गो निजो भूयासं - मैं राष्ट्रके उत्तम पुरुषोंमें निज होकर रहूंगा ।

अति द्विषः - द्वेष करनेवालोंको दूर करता हूं ।

अति स्त्रिघः - हिसकोंको दूर करता हूं ।

परि णः पाहि विश्वतः - चारों ओरसे हमारी रक्षा कर ।

संशितं वीर्यं बलम् - हमारा वीर्य और बल तीक्ष्ण हो ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु - क्षात्रबल तीक्ष्ण होकर क्षीण न हो ।

क्षिणामि ब्रम्हणाऽमित्रान् - शत्रुओंको ज्ञानसे क्षीण करता हूं ।

उन्नयामि स्वानहम् - स्वकीयोंकी उन्नति करता हूं ।

क्षत्रमजरमस्तु - क्षात्रतेज क्षीण न हो ।

जिष्ण्वेषां चित्तम् - इनका चित्त विजयी हो ।

जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु - स्त्री, पुत्र उत्तम मनवाले हों ।

बली बलेन प्रमृणन् सपत्नान् - बलवान् बलसे शत्रुओंको मारे ।

सजातानां मध्यमेष्ठाः - स्वजातीयोंके मध्यमें बैठने वाला हो ।

शास इत्था महो असि - तू शासक ऐसा महान् है ।

अमित्रसादो अस्तृतः - शत्रुको पराभूत करनेवाला और स्वयं अपराजित हो ।

न यस्य हन्यते सखा - जिसका मित्र मारा नहीं जाता ।

उपोहश्च समूहश्च - पास लाना और समूह करना (ये दो कार्य करने योग्य हैं ।)

इस प्रकार इन सुभाषितोंमें मननीय वचन हैं । ये बारंवार उच्चारित करनेसे बड़ा आनंद प्राप्त हो सकता है । 'स्वस्तिदा विशांपतिः' यह वचन बारंवार उच्चारणसे राजाके कर्तव्य ध्यानमें आ सकते हैं और परमेश्वरके गुण भी मनमें स्थिर होते हैं । परमेश्वर स्वस्ति-दा है अर्थात्

कल्याण करनेवाला है। सबका कल्याण वह करता है। जो परमेश्वरका गुण है वही गुण राजामें तथा साधारण प्रजाजनमें भी देखना चाहिये। अर्थात् हर एक मनुष्य स्वस्ति - दा कल्याण करनेवाला हो, राज्यका अधिकारी कल्याण करनेवाला हो, राजा भी प्रजाका कल्याण करनेवाला हो। परमेश्वर तो सबका कल्याण करनेवाला है ही।

‘राष्ट्राय वर्धय’ राष्ट्रका वर्धन कर। राष्ट्रकी उन्नति कर। राष्ट्रका अभ्युदय हो ऐसा कर। ‘अहं शत्रुहो असानि’ मैं शत्रुको मारुंगा। शत्रुको दूर करना हर एकका कर्तव्य है। शत्रुतो व्यक्तिके, समाजके, धर्मके तथा राष्ट्रके अनेक प्रकारके होते हैं। उन सब शत्रुओंको दूर करना योग्य है।

‘जिष्णवेषां चित्त’ सब मनुष्योंका चित्त जयशाली हो, विजयी हो। कभी चित्त निरुत्साही न हो। ‘न यस्य हन्यते सखा’ जिसका मित्र मारा नहीं जाता ऐसा परमेश्वर है। राजा भी ऐसा हो, और मनुष्य भी ऐसा हो।

इस प्रकार इन सुभाषितोंका भजन, मनन तथा अपने जीवनमें ढालनेका यत्न करना चाहिये। ईश्वर, विश्वशासक है और राजाके गुणधर्म इनमें प्रकट हुए हैं। शासन हुआ तो वहां बुराइयोंसे, शत्रुओंसे युद्ध करना ही पड़ता है। इस कारण अब युद्धके विषयके सुभाषित देखिये -

युद्ध

दुष्टोंका शमन करनेके लिये जागृत रहकर युद्ध करना चाहिये, इस विषयके ये सुभाषित हैं -

स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन् । अ. २।६।३

अपने घरमें प्रमाद न करता हुआ जाग्रत रहे।

प्रेता, जयता, नर उग्रा वः सन्तु बाहवः ।

ज. ३।१९।६

हे वीरो ! आगे बढ़ो, विजय कमाओ, आपके बाहु शौर्य करनेवाले हों।

तेऽधराश्वः प्र प्लवतां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।

अ. ३।६।७

जैसी नौका बंधनसे छूटनेपर बह जाती है, उस तरह वे शत्रु अधोमार्गसे नीचेकी ओर चले जाय।

अमी ये विव्रता स्थन तायः सं नमयामसि ।

अ. ३।८।५

जो ये विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उनको मैं एक विचारवाले करता हूँ।

नश्येतेतः सदान्वः । अ. २।१४।६

यहांसे दानववृत्तियां विनष्ट हों।

वि त्वमग्ने आरात्याः । अ. ३।३१।१

हे अग्ने ! तू शत्रुसे दूर रहता है। शत्रु तुमारे पास नहीं आ सकता।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विषस्तं वो जम्हे दध्मः।

अ. ३।२७।१-६

जो एक हम सबका द्वेष करता है और जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं उसको हे प्रभो ! तुम्हारे जबड़ेमें देते हैं।

समहमेष्वा राष्ट्रं स्यामि सभोजो वीर्यं बलम् ।

वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाऽहम् ॥

अ. ३।१९।२

इनका राष्ट्र बल, वीर्य और सामर्थ्यसे मैं तेजस्वी बनाता हूँ। इस हवनसे मैं शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ।

तीक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य वज्रातीक्ष्णीयांसो येषांमस्मि पुरोहितः ॥

अ. ३।१९।४

जिनका मैं पुरोहित हूँ उनके शस्त्र अस्त्र फरशीसे तीक्ष्ण, अग्निसे तीक्ष्ण और इन्द्रके वज्रसे भी तीक्ष्ण बनाता हूँ।

उद्धर्षन्तां मधवन् नाजिनान्युद्धीराणां जयतामेतु

घोषः । अ. ३।१९।६

हे इन्द्र ! उनके बल उत्तेजित हों। विजयी वीरोंका घोष ऊपर उठे।

तीक्ष्णेषवोऽबलधन्ववो हतोग्रायुधा अबलानुगबाहवः।

अ. ३।१९।७

ते तीक्ष्ण बाणवालो ! उग्र आयुधोंवालो ! उग्र बाहुवाले वीरों ! निर्बल धनुष्यवाले निर्बल वीरोंको मारो।

एवा तान् सर्वान् निर्मेग्धि यानहं द्वेष्मि ये च माम्।

अ. ३।६।३

इस तरह सब शत्रुओंका नाश कर, जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं।

प्र ते वज्रः प्रमृणत्रेतु शत्रून् । अ. ३।१।४

तेरा वज्र शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढ़े ।

इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम् । अ. ३।१।५

हे इन्द्र शत्रुओंकी सेनाको मोहित कर ।

इन्द्र चित्तानि मोहयन्नर्वाडाकूत्या चर ।

अग्नेर्वातरस्य धाज्या तान् विषूचो विनाशय ॥

अ. ३।२।३

हे इन्द्र ! शत्रुके चित्तोंको मोहित करके शुभ संकल्पके साथ हमारे पास आ । और अग्नि और वायुके वेगसे शत्रुको चारों ओरसे घिरा कर ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणव जातवेदाः ।

अ. ३।२।१

यह हमारा वीर शत्रुके चित्तको मोहित करे और उनको हस्तहीन जैसे करे । मोहित होने कारण कर्तव्य अकर्तव्यका विचार करनेकी शक्ति शत्रुमें न रहे ऐसा करे ।

अमीषां चित्तानि पतिमोहयन्ती गृणानाङ्गान्यध्वे परेहि ।

अ. ३।२।५

हे व्याधी ! तू इनके चित्तोंको मोहित करके, इनके अवयवोंको जकड़ कर दूरतक चली जा ।

स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तांश्च कृणवज्जात वेदाः ।

अ. ३।१।१

यह वीर शत्रुओंको सेनाको मोहित करे और उनको हस्तरहित करे ।

अयमग्निरमूमुहघानि चित्तानि वो हृदी ।

वि वो धमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतः ।

अ. ३।२।२

शत्रुके हृदयके विचारोंको यह अग्रणी मोहित करे । शत्रुको घरसे बाहर निकाल देवे और शत्रुको सब ओरसे हटा देवे ।

अग्निर्नो दूतः प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्नभिस्ति - मरातिम् ।

अ. ३।२।१

हमारा तेजस्वी तथा विद्वान् दूत घातपात करनेवाली शत्रुसेनाकी जलाता हुआ चले ।

अभि प्रेहि, निर्दह हत्सु शोकैर्ग्राह्यामित्रांस्त

मसा विध्य शत्रून् । अ. ३।२।५

आगे बढ़, हृदयोंको शोकसे जला दो, जकड़नेवाले रोगसे, तथा मुर्छासे शत्रुओंको घेर लो ।

यूयमुग्रा मरुत ईदृशे स्थाभि प्रेत मृणत सहध्वं ।

अ. ३।१।२

हे मरनेतक लड़नेवाले वीरो ! तुम ऐसे उग्र वीर हो, इसलिये आगे बढ़ो, काटो और जीत लो ।

भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यक्षयणं मे दाः ।

सपत्नक्षयणमसि सपत्नक्षयणं मे दाः ।

अरायक्षयणमसि अरायक्षयणं मे दाः ।

पिशाचक्षयणमसि पिशाचक्षयणं मे दाः ।

सदान्वक्षयणमसि सदान्वक्षयणं मे दाः ।

अ. २।१८।१-५

वैरियों, सपत्नों निर्धनताओं, मांस भक्षकों तथा आसुरी वृत्तियोंको नाशका सामर्थ्य तुझमें है, यह सामर्थ्य मुझे दो ।

भूतपतिर्निरजतु, इन्द्रश्चेतः सदान्वाः ।

गृहस्य बुध्न आसीनास्ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठतु ।

अ. २।१४।४

भूतपति राजा राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे दूर करे । घरकी जड़में जो बुराइयां हों उनको इन्द्र वज्रसे दूर हटा देवे ।

विषूच्येतु कृन्तती पिनाकमिव बिभ्रती ।

विध्यक् पुनर्मुवा मनः । अ. १।२७।२

घनुष्य धारण करती हुई, काटती हुई वीरसेना चले जो शत्रुसेनाका मनः विचलित करे ।

आरे अस्मा यमस्यथ । अ. १।२६।१

किरीने मारा पत्थर हमसे दूर हो ।

अधमं गमया तमो यो अस्मो अभिदासति ।

अ. १।२१।२

जो हमें दास करना चाहता है उसको हीन अंधकारमें पहुंचा दो ।

अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासो वधम् ।

अ. १।२१।४

हे प्रभो ! हे वीर ! द्वेषीका मन बदल दे और हमारे नाश करनेवालेके शस्त्रको दूर कर ।

इदं विष्कंधं सहते इदं बाधे अत्रिणः ।

अनेन विश्वा ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥

अ. १।१६।३

यह सीसा दुष्टका पराभव करता है, यह शत्रुको बाधा करता है, पिशाचोंकी सब जातियां इससे पराभूत

होती हैं । (सीसा-सीसेकी गोली शत्रुका नाश करती है।)

आराच्छरव्याऽस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय । अ. १।१९।१

हे इन्द्र ! चारों ओर फैलनेवाले बाण हमसे दूर जाकर गिरे ।

यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्ठयो यो
अस्मानभिदासति ।

रुद्रः शरव्ययैतान् ममामित्रान् विविध्यतु ।

अ. १।१९।३

जो अपना, जो परकीय, जो सजातीय, अथवा जो हीन जातीका हमको दास करना चाहता है, हमें दुःख देता है, ऐसे मेरे शत्रुओंको रुद्र अपने बाणोंसे वीधे ।

मा नो विददभिमा, मो अशस्तिः । अ. १।२०।१

परामर्ष हमारे पास न आवे, अप्रशस्तता हमारे समीप न आवे ।

इतश्च यदमुतश्च यद्वधं वरुण यावय ।

अ. १।२०।३

हे वरुण ! यहांसे और वहांसे जो शस्त्र हैं उनको दूर कर ।

सीसं म इन्द्रः प्रायच्छतदंग यातु - वातनम् ।

अ. १।१६।२

सीसेकी गोली मुझे इन्द्रने दी, वह यातना देनेवाले दुष्टोंको दूर करती है ।

विलपन्तु यातुधाना अत्त्रिणो ये किमीदिनः ।

अ. १।७।३

जो यातना देनेवाले, सर्व भक्षक, घातक हैं वे विलाप करें । (दूसरोंको यातना देना, सब कुछ खा जाना, और सदा क्या स्फूर्त ऐसा बोलना विलाप करानेवाला है ।

त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धां इहावह । अ. १।७।७

हे अग्ने ! तू यातना देनेवालोंको बांधकर यहां ला ।

यातुधानस्य प्रजां जहि नयस्व च । अ. १।८।३

यातना देनेवाले शत्रुकी प्रजाका पराभव कर और उसको ले चल

एवा मे शत्रोर्भूधानं विष्वग्मिन्धि सहस्व च ।

अ. ३।६।६

इस तरह मेरे शत्रुके सिर तोड़ दो और उसको जीत लो ।

स हन्तु शत्रून् मामकान् यानहं द्वेष्मि ये च माम् ।

अ. ३।६।१, ३।५

वह मेरे शत्रुओंका नाश करे, जिनका मैं द्वेष करता हूं और जो मेरा द्वेष करते हैं ।

अमित्रसेनां मधवन्नस्माञ्छत्रूयीमभि ।

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति ॥ अ. ३।१।३

हे इन्द्र ! शत्रुवत् आचरण करनेवाली शत्रुसेनाको इन्द्र और अग्नि तुम दोनों मिलकर जला दो ।

इन्द्रः सेनां मोहयतु, मरुतो घ्नन्त्वोजसा ।

चक्षुष्यग्निरा दत्तां पुनरेतु पराजिता । अ. ३।१।६

इन्द्र (सेनापति) शत्रुसेनाको मोहि करें । मरुद (सैनिक) वेगसे हमला करें । अग्नि उनकी आंखें लेवें । इस तरह पराभूत होकर शत्रुसेना पीछे हटे ।

विष्वक् सत्त्वं कृणुहि चित्तमेषाम् । अ. ३।१।४

सत्त्व रीतिसे इन शत्रुओंका चित्त चारों ओरसे व्यग्र करो ।

अजपं सर्वाजाजीन् वः । अ. २।१४।६

सब युद्धोंमें मैंने विजय प्राप्त किया है ।

अहा अराति, अविदः स्योनं, अप्यभूः भद्रे

सुकृतस्य लोके ॥ अ. २।१०।७

कृपणताको तुमने छोड़ा है । सुखको प्राप्त किया है, कल्याणकारी पुण्यलोकमें तू आया है ।

अरातीर्नो मा तारीन्मा नस्तारिपुरभिमातयः ।

अ. २।७।४

अनुदार शत्रु हमारे आगे न बढ़ें । जो दुष्ट हैं वे आगे न बढ़ें ।

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हादः पृष्टीरपि शृणीमसि ।

अ. २।७।५

दुष्ट मनुष्यके आंस और पीठ हम तोड़ देते हैं ।

मा ते रिषन्नुपस तारंः । अ. २।६।२

तेरे अनुयायी विनष्ट न हों ।

देवैर्दत्तेन मणिना जङ्घिडेन मयोमुवा ।

विष्वक् सर्वं रक्षांसि व्यायामे सहामहे ।

अ. २।४।४

देवोंने दिये, सुखदायक जङ्घिड मणिसे, शोषक रोगका तथा सब रोगकृमियोंको हम दबा सकते हैं ।

प्र वहा, याहि शूर हरिभ्याम् । अ. २।५।१

आगे बढ़, दो घोड़ोंको जोतकर चलो ।
इन्द्रस्तुराषाष्मित्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न ।

अ. २।५।३

यत्न करनेवालोंके समान, त्वरासे हमला करनेवाला
इन्द्र घेरनेवाले शत्रुको मारता रहा ।

प्रतिदह यातुधानान् प्रति देव किमीदिनः ।

सं दह यातुधान्यः । अ. १।२८।२

यातना देनेवालोंको जला दो । सदा भूसोंको जला
दो । यातना देनेवाली स्त्रियोंको भी जला दो ।

अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः ।

राष्ट्रायमह्यं बंध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥

अ. १।२९।४

अभीवर्तमणि शत्रुका पराभव करनेवाला और दुष्टोंको
दूर करनेवाला है, राष्ट्रहितके लिये तथा शत्रुओंको पराभूत
करनेके लिये वह मणि मेरे शरीरपर बांधो ।

मेमं प्रापत्पौरुषेयो वधो यः । अ. १।३०।१

जो मनुष्यनाशक शस्त्र है वह इसके पास न आवे ।
(अर्थात् यह न मरे)

यसमृद्धा अघायव । अ. १।२७।२

पापी लोग समृद्ध न हों ।

आरेऽसावस्मदस्तु हेतिः । अ. १।२६।१

शस्त्र हमसे दूर रहे ।

मा नो विदन् विव्याधिना मो अभिव्याधिना

विदन् । अ. १।१९।१

विशेष वेधनेवाले शत्रु हमें न प्राप्त करें । चारों ओरसे
वेधनेवाले शत्रु हमारे पास न आवें ।

यो अद्य सेन्यो वधोऽधायूनामुदीरते ।

युवं तं मित्रावरुणा अस्मद्यावयतं परि ॥

अ. १।२०।२

जो आज सेनाके शूरपुरुषोंका वध पापी शत्रुओंसे
हो रहा है, हे मित्र वरुण ! तुम उसको हमसे दूर कर ।

वि न इन्द्र मृधो जहि, नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

अ. १।२१।२

हे शत्रुनाशक वीर ! हमारे शत्रुओंको मार, सैन्य
हमपर भेजनेवालोंको हीन स्थितिमें पहुंचाओ ।

वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन् अमित्रस्याभिदासतः ।

अ. १।२१।३

हे शत्रुनाशक वीर ! हमारे घात करनेवाले शत्रुके
उत्साहका नाश कर ।

वरीयो यावया वधम् । अ. १।२१।४

शत्रुके शस्त्रको हमारेसे दूर कर ।

दैवीर्मनुष्येष्वो ममामित्रान् वि विध्यत ।

अ. १।१९।२

मनुष्योंसे फेंके गये दिव्य बाण, मेरे शत्रुओंको बीचें ।

यातुधानान् वि लापय । अ. १।७।६

यातना देनेवालोंको रूलाओ ।

नीचैः पथ्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सुरि मधवान्

पृतन्यान् । अ. ३।१९।३

जो शत्रु हमारे घनवान् और विद्वान् पर सैन्य भेजते
हैं वे नीचे गिरे और अवनत हों

एषामहमायुधा संस्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।

अ. ३।१९।५

इनके आयुध मैं तीक्ष्ण करता हूं तथा इनका राष्ट्र
उत्तम वीरोंसे युक्त करके उन्नत करता हूं ।

पृथग्घोषा उलूलयः केतुमन्त उदीरताम् ।

अ. ३।१९।६

झंडे लेकर हमला करनेवाले वीरोंके घोष पृथक्
पृथक् ऊपर उठें ।

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

जयामित्रान् प्र प्रद्यस्व, जह्येषां वरं वरं,

मामीषां मोचि कश्चन । अ. ३।१९।८

हे ज्ञानसे तेजस्वी बने शस्त्र ! तू छोड़ा जानेपर दूर
जा, शत्रुओंको जीत लो, आगे बढ़, शत्रुके वीरोंमेंसे
श्रेष्ठ-श्रेष्ठ वीरोंको मार डाल, इनमेंसे किसीको न छोड़ ।

असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योजसा

स्पर्धमाना । तां विध्यत तमसापव्रतेन यथै -

षामन्यो अभ्यं न जानात् । अ. ३।२।६

हे मरुतो! यह जो शत्रुकी सेना वेगसे स्पर्धा करती
हुई हमारे ऊपर आरही है, उसको अपव्रत तमसास्त्रसे
वीधो जिससे उनमेंसे एक दुसरेको न जान सके ।

उग्रस्य मन्योरुदिभं नयामि । अ. १।१०।१

उग्र क्रोधसे इसको ऊपर मैं लेजाता हूं ।

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु । अ. १।१।२,४

शत्रु हमरो नीचे रहें । शत्रुका अधःपात हो ।

जहि एषां शततर्हम् । अ. १।८।४

इन दुष्टोंका सैंकड़ों कह देनेका साधन दूर कर, शत्रुको पराजित कर ।

एषाभिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ।

अ. १।७।७

इन्द्र वज्रसे इन दुष्टोंके सिर काट दे ।

ब्रवीतु सर्वा यातुमानयमस्मीत्येत्य । अ. १।७।४

सब यातना देनेवाले आकर बोलेंकी हम यहां हैं ।

दस्योः हन्ता बभूविथ । अ. १।७।१

तू दस्युका विनाशक है । (दस्युका विनाश करना योग्य है)

वि रक्षो विमृधो जहि विवृत्रस्य हनू रुच ।

अ. १।२१।३

राक्षसो, शत्रुओंको पराभूत कर। घेरनेवाले शत्रुके जबड़े तोड़ ।

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषन् छपाति नः ।

देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्मवर्म ममान्तरम् ।

अ. १।१९।९

जो सपत्न और जो असपत्न हैं, पर जो शाप देकर हमें द्वेष करके कह पहुंचाता है, सब देव उसका नाश करें । मेरा आन्तरिक कवच ब्रह्मज्ञान है ।

ज्ञानरूप कवच जो पहनता है, उसका उत्तम रक्षण होता है ।

मा नो विदद् वृजिना द्वेष्या या । अ. १।२०।१

जो द्वेष करनेवाले कुटिल हैं वे हमारे पास न आवें ।

विष्वज्यो अस्मत् छरवः पतन्तु ये अस्ता ये

चास्याः । अथ. १।१९।२

जो फेंके गये हैं, और जो फेंके जानेवाले हैं वे बाण चारों ओर हमसे दूर जाकर गिरे ।

यत्त आत्मनि तन्यां घोरमस्ति ।

यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा ।

तत्सर्वं वाचाप हन्मो वयं । अ. १।१८।३

जो इसके शरीरमें, बुद्धिमें, केशोंमें, देखनेमें बुरा है, उस सबको हम वाणीकी प्रेरणासे दूर करते हैं । (वाणीसे सूचना देकर उस दोषको दूर करते हैं ।)

दहन्नप ह्ययाविनः यातुधानान् किमीदिनः ।

अ. १।२८।१

दुमश्शों, यातना देनेवालों और अब क्या साऊं ऐसे बोलनेवाले दुष्टोंको अग्नि जला देता है ।

प्रेतं - आगे बढ़ो ।

प्रस्फुरतं - फुरती करो ।

पृणतः गृहान् वदतं - संतोष देनेवालोंके घर जाओ ।

अ. १।२७।४

अभिवृत्य सपत्नान् अभि यो नो अरातयः ।

अभि पृतन्यन्तं तिष्ठाभि यो नो दुरस्यति ॥

अ. १।२९।२

शत्रुओंको पराभूत करके, हमारे अंदर जो कंजूस हैं उनको दूर करके, सेनासे जो चढ़ाई करता है और जो हमरो दुष्टताका व्यवहार करता है, उन सबको पराभूत करो ।

विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर । अ. २।६।५

सब पापवृत्तियोंको, पापियोंको दूर कर ।

स्वयुग्मिर्मत्स्वेह महे रणाय । अ. २।५।४

अपनी योजनाओंसे तू यहां आनन्दित होकर रह और बड़े युद्धके लिये तैयार रह ।

ससहे शत्रून् । अ. २।५।३

शत्रुका पराभव करता हूं ।

प्रति तमभि चर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

अ. २।११।३

उसपर चढ़ाई कर जो अकेला हम सबका द्वेष करता है । और जिसका हम सब द्वेष करते हैं ।

वृश्चामि तं कुलिशेन वृक्षं यो अस्माकं मन

इदं हिनस्ति । अ. २।१२।३

जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है, उसको कुठारसे वृक्ष काटनेके समान काटता हूं ।

सपत्नहाग्ने अभिमातिजिद् भव । अ. २।६।३

हे अग्ने! सपत्नोंका विनाशक हो तथा वैरियोंको जीतनेवाला हो ।

अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान् विपूचो वि नाशय ।

अ. ३।१।५

अग्नि और वायुके वेगसे जैसा नाश होता है वैसा नाश शत्रुओंका चारों ओरसे करो ।

जहि प्रतीचो अनूचः पराचः । अ. ३।१।४

सन्मुख रहे, पीछेसे आनेवाले और भागनेवाले शत्रुको

विनष्ट करो ।

अमीमृणन् वसवो नाथिता इमे, अग्निर्ह्येषां

दूतः प्रेत्येतु विद्वान् । अ. ३।१।२

ये बलवान् बसानेवाले वीर काटते रहे हैं, इनका विद्वान् अग्नि समान तेजस्वी दूत चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़े।

अग्निर्नः शत्रून् प्रेत्येतु विद्वान् प्रतिदहन्नभिः-
स्तिमरातिम् । अ. ३।१।१

विद्वान् तेजस्वी वीर घातपात करनेवाले शत्रुको जलाता हुआ हमारे शत्रुओंपर हमला करे ।

इन सूक्तियोंमें विशेष महत्व रखनेवाली ये हैं -
स्वे गये जागृहि - अपने घरमें जाग्रत रह । अपने
राष्ट्रमें जाग्रत रह ।

उग्रा वः सन्तु बाहवः - आपके बाहु उग्र हों ।

प्रेत - शत्रुपर हमला कर ।

जयत - विजयी हो ।

नश्येतः सदान्वः - दानवोंका यहां नाश हो ।

समहमेष्टां राष्ट्रं स्यामि - इनका राष्ट्र मैं तेजस्वी
बनाता हूं ।

वृशामि शत्रूणां बाहून् - शत्रुओंके बाहुओंको
काटता हूं ।

उद्धर्षन्तां वाजिनानि - इनके बल उत्तेजित हों ।

तीक्ष्णेष्वोऽबलधन्वनो हत - तुम्हारे तीखे बाणोंसे
निर्बल शस्त्रवाले शत्रुको मारो ।

एवा तान् सर्वान् निर्भग्धि - इस तरह उन सब
शत्रुओंका नाश कर ।

सेनां मोहयामित्राणां - शत्रुकी सेनाको मोहित कर ।

तान् विषूचो विनाशय - शत्रुको चारों ओरसे
विनष्ट कर ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां - वह शत्रुओंके चित्त
मोहित करे ।

स सेनां मोहयतु परेषां - वह शत्रुकी सेनाको
मोहित करे ।

अभि प्रेहि, निर्दह - आगे बढ़, शत्रुको जला दो ।

अभि प्रेत, मृणत, सहध्वं - हमला करो, काटो और
जीतलो ।

भूतपतिर्निरजतु - भूतोंका पति दुर्वृत्तियोंको दूर करे ।

विषूच्येतु कृन्तती - काटती हुई सेना आगे बढ़े ।

आरे अश्मा - पत्थर हमसे दूर रहे ।

अपेन्द्र द्विषतो मनः - हे इन्द्र! शत्रुका मन बदल दे ।

मा नो विददभिभा - पराभव हमारे पास न आवे ।

विलपन्तु यातुधानाः - यातना देनेवाले शत्रु सेते रहें ।

यातुधानस्य प्रजां जहि - यातना देनेवाली प्रजाका
पराजय कर ।

स हन्तु शत्रून् मामकान् - वह मेरे शत्रुओंका वध
करे ।

अजैषं सर्वानाजीन् - सब युद्धोंमें मैं विजय प्राप्त
करता हूं ।

अहा अरातिं - कृपणताको छोड़ो ।

अविदः स्योनं - सुखमार्गको जानो ।

अभूः भद्रे सुकृतस्य लोके - कल्याणकारी पुण्य
लोकमें रहो ।

अरातीर्नो मा तारीत् - कंजूष हमारे पास न बढ़ें ।

मा नस्तारिषुरमिमातयः - शत्रु हमारे आगे न बढ़ें ।

प्र वह - आगे बढ़ ।

याहि शूर - हे वीर! आगे बढ़ ।

प्रतिदह यातुधानान् - यातना देनेवालोंको जला दो ।

मेमं प्रापत्यौरुषेयो वधो यः - मनुष्यनाशक शस्त्र
मेरे ऊपर न पड़े ।

असमृद्धा आघायवः - पापी समृद्ध न हों ।

मा नो विदन् विव्याधिनः - वेध करनेवाले शत्रु
हमें न जानें ।

मो अभिव्याधिनो विदन् - चारों ओरसे आक्रमण
करनेवाले शत्रु हमें न जाने ।

वि न इन्द्र मृधो जहि - हे इन्द्र! हमारे शत्रुओंको
मार ।

नीचा यच्छपृतन्यतः - सैन्यसे हमला करनेवालोंको
हीन अवस्थामें पहुंचा दो ।

वरीयो यावया वधम् - शस्त्र हमसे दूर रख ।

इषवो ममामित्रान् वि विध्यत - बाण मेरे शत्रुओंको
वीधे ।

यातुधानान् विलापय - यातना देनेवालोंको रुलाओ ।

एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि - इनके राष्ट्रको वीर

बनाकर बढ़ाता हूँ ।

जयामित्रान् - शत्रुपर विजय प्राप्त कर ।

जह्येषां वरं वरं - शत्रुवीरोंके प्रमुखोंको मार ।

मामीषां मोचि कश्चन - शत्रुओंमेंसे किसीको न छोड़ ।

विध्यत तमसापव्रतेन - शत्रुको अपव्रत तमसासे वीक्षो ।

सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु - शत्रु हमसे नीचे रहें ।

दस्योर्हन्ता बभूविथ - शत्रुका विनाशक बन ।

वि रक्षो विमृधो जहि - राक्षसों और हिंसकोंका पराभव कर ।

मा नो विदद् वृजिना द्वेष्या या - कुटिल और पापी मुझे न जाने ।

दहन्नप द्वाविनः - दुमुखोंको मैं जलाता हूँ ।

प्रेतं - हगला करो ।

प्रस्फुरतं - फुरती बढ़ाओ ।

पृणतः गृहान् वहतं - संतोष देनेवालोंके घरोंसे पास जाओ ।

अभि पृतन्यन्तं तिष्ठ - सेनासे हनला करनेवाले शत्रुका पराभव कर ।

विश्वा दुरिता तर - सब पापोंको तैर जा ।

मत्स्वेह महे रणाय - बड़े युद्धके लिये आनन्दसे तैयार रह ।

ससहे शत्रून् - शत्रुका पराभव करता हूँ ।

अभिमातिजिह्व - शत्रुका पराभव करनेवाला हो ।

शत्रून् प्रत्येतु विद्वान् - विद्वान् शत्रुपर बढ़ाई करे ।

इस तरह इन सूक्तियोंमें अनेक वाक्य भजनमें बोलने योग्य हैं । इस तरहके वचन तब बोलने होते हैं जब शत्रुके विरुद्ध अपने लोगोंको, अपने वीरोंको उत्ताना या तैयार करना होता है । ईश्वर भक्तिके वेदवचन उपासनाके समय बोलने होते हैं और ये वीरता बढ़ानेवाले वचन वीरता बढ़ानेके समय उच्चार करने होते हैं । विदेकी पाठक इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे ।

शत्रुपराजय करनेके लिये अपने राष्ट्रको तैयार रखनेके समय ये वचन बड़े उपयोगी हैं । राष्ट्रको संजीवित करनेके लिये राष्ट्रमें एकता प्रस्थापित करनेकी आवश्यकता होती है । वह एकताका विषय अब देखिये -

एकता

एकता बढ़ानेका उपदेश वेद इस तरह करता है -
सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अ. ३।३०।१

सहृदयता और उत्तम मनवाला होना और विद्वेष न करना ये तुम्हारे अन्दर हों ऐसा मैं करता हूँ ।

अन्यो अन्यमभिहर्षत वत्सं जातमिवाध्या ।

अ. ३।३०।१

एक दूसरे पर ऐसा प्रेम करो जैसा नवजात बच्चेपर माँ प्रेम करती है ।

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

अ. ३।३०।२

पिताके अनुकूलव्रत धारण करनेवाला पुत्र हो और वह मातासे समान मनवाला हो ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिवाम् ।

अ. ३।३०।२

स्त्री पतिके साथ मधुर और शान्त भाषण करे ।

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्क्षन्मा स्वसारमुत स्वसा ।

अ. ३।३०।३

भाई भाईसे द्वेष न करे, बहन बहनसे द्वेष न करे ।

सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ।

अ. ३।३०।३

मिलजुलकर एक व्रतपालन करनेवाले होकर कल्याण करनेवाला भाषण करो ।

ज्यायस्वन्तश्चितिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः

सधुराश्चरन्तः । अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त

एत सध्रीचीनान्यः संमनसस्कृणोमि ॥

अ. ३।३०।४

बृद्धोंका संमान करनेवाले, और उत्तम विचार करनेवाले बने, सिद्धितक यत्न करनेवाले, एक धुराके नीचे चलनेवाले होकर आपसमें विरोध न करो, परस्पर प्रेम पूर्वक भाषण करनेवाले और उत्तम विचार करनेवाला होकर रहो ।

समानी प्रपा सह वो अन्नभागः समाने योक्त्रे

सह वो युनज्मि । अ. ३।३०।६

पानी पीनेका आपका स्थान एक हो, आपका अन्नभाग एक हो, एक जोतेके अन्दर साथ - साथ आपको जोतता हूँ ।

सम्यञ्चो अग्नि सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ।

अ. ३।३०।६

सब मिलकर अग्निकी पूजा करो और चक्रकी नाभिके चारों ओर जैसे आरे होते हैं वैसे तुम परस्पर जुड़कर रहो ।

सध्रीचीनाचः संमनसस्कृणोभ्येक श्नुहीन्त्सं -

वननेन सर्वान् । अ. ३।३०।७

परस्पर प्रेम भावका बताव करनेवाले, साथ साथ पुरुषार्थ करनेवाले, उत्तम मनवाले और एक नेताकी आज्ञामें कार्य करनेवाले मैं तुमको बनाता हूँ ।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायं प्रातः सौमनसो

वो अस्तु । अ. ३।३०।७

अमृतका रक्षण करनेवाले देव जैसे प्रेमसे रहते हैं वैसे परस्पर प्रेम आपके व्यवहारमें सबेरे और शामको होवे ।

सं वो मनांसि सं व्रता समाकूतीर्नमामसि ।

अ. ३।८।५

तुम्हारे मनोको एक करो, तुम्हारे व्रत एक हों, तुम्हारे संकल्पोंको एक भावसे युक्त करता हूँ ।

पम व्रतेषु हृदयानि वः कृणोमि

मम यातमनुवर्त्मान एत । अ. ३।८।६

मेरे व्रतोंमें तुम्हारे हृदय संलग्न हों ऐसा मैं करता हूँ ।

मेरे चाल - चलनके अनुकूल तुम होकर चलो ।

अ- दार - सृद भवतु । अ. १।२०।१

आपसमें फूट उत्पन्न करनेवाला कोई न हो ।

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि

मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । अ. ३।८।६

मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको लेता हूँ । मेरे चित्तके साथ अपने चित्तोंको चलाओ ।

यथा नः सर्व इज्जनः संगत्यां सुमना असत्

दानकामश्च नो भुवत् ॥ अ. ३।२०।६

हमारे संपूर्ण लोग संगितमें उत्तम मनवाले हों और दान देनेकी भी इच्छा करें ।

सं चेन्नयाथो अश्विना, कामिना सं च वक्षथः ।

सं वां भगासो अग्मत, सं चित्तानि, समुव्रता ॥

अ. २।३०।२

हे परस्पर कामना करनेवाले अश्विदेवो ! मिलकर

चलो, मिलकर बढ़ो, ऐश्वर्यको मिलकर प्राप्त करो, तुम्हारे चित्त एक हो, तुम्हारे व्रत एक हों ।

शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्टाः

सुवर्चाः । सवासिनौ पिबतां मन्थमेतं अश्विनौ

रूपं परिधाय मायाम् ॥ अ. २।२१।६

कल्याणकारिणी विद्याओं द्वारा तेरे हृदयको तृप्त करता हूँ । नीरोग और तेजस्वी होकर आनन्दमें रहो । साथ रहकर अश्विनोके रूपको कर्मकी कुशलताको प्राप्त होकर इस रसको पीओ ।

इस रीतिसे सबकी एकता करनेका उपदेश वेद करता है । घरकी तथा परिवारकी एकता करनेके लिये प्रथम कहा है -

मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन् - भाई - भाईसे द्वेष न करे । वह आदेश यदि भाई - भाई मनमें रखते, तो कौरव पांडवोंकी एकता होती और आपसका कलह न होता और १८ अक्षौहिणी सेनाका नाश न होता । और भारत देश क्षात्र तेजसे हीन न होता ।

सम्यञ्चो अग्निं सपर्यत

आरा नाभिमिवाभितः । अ. ३।३०।६

जैसे चक्रके आरे नाभिके चारों ओर रहते हैं, इस तरह बीचमें अग्नि रहे और चारों ओर बैठकर हवन करो यह सामुदायिक उपासना कही है जो एकता बढ़ानेवाली थी । सामुदायिक संध्या, सामुदायिक हवन होनेसे सगुदायकी एकता होती थी । इस स्थानपर आज वैयक्तिक संध्या हो गयी है जो एक दूसरेको पृथक् करती है ।

अपनेमें 'अदारसृत भवतु' आपसकी फूट बढ़ानेवाला कोई न रहे । परंतु आपसकी एकता सब बढ़ावें और सब सुसंगठित हों । इस कारण कहा है -

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि । अ. ३।८।६

मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोको एकत्रित करके लेता हूँ अर्थात् मैं अपना मन ऐसा बनाता हूँ कि जो सबके मनोको आकर्षित करे और सबके विचार एक प्रकारके बनावे और सबको संगठित करे । इस रीतिसे राष्ट्रके सब लोगोंको संगठित किया जाय और राष्ट्रका बल बढ़ाया जाय ।

इस तरह संघटनाके सूचक ये मंत्र हैं । पाठक इनका विचार करें और आपसमें सुसंगठित होकर अपने राष्ट्रका बल बढ़ावें इससे राष्ट्रका अभ्युदय होगा ।

अभ्युदय

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कुट्टयः ।
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फाति समावहन् ॥

अ. ३।२४।३

जो ये पांच दिशाओंमें रहनेवाली मानवोंकी पांच जातियां हैं, वे समृद्धिको प्राप्त हों, जिस तरह वृष्टिसे नदी बढती है ।

जैसी वृष्टि होनेसे नदी बढती है उस तरह सब प्रजा-जनोंका अभ्युदय हो । मनुष्योंकी सब प्रकारकी ऐहिक तथा पारमार्थिक उन्नति हो, सब राष्ट्र एकतासे अपना अभ्युदय करने लगेगा तो ही राष्ट्रकी उन्नति हो सकती है । एकता मूलक सब उन्नति है ।

राष्ट्रकी एकता होनेके लिये राष्ट्रमें यज्ञ भावना होनी चाहिये । सज्जनोंका सत्कार, राष्ट्रकी एकता अर्थात् संघटना करना और दानका भाव ये गुण यज्ञमें हैं । इन गुणोंसे राष्ट्रका उत्कर्ष होता है ।

यज्ञ

बह्य यज्ञं च वर्धय । अ. ३।२०।५

ज्ञान और प्रशस्ततम कर्मको बढाओ ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तुसुमनः ।

मस्यमानाः ॥ अ. २।३५।५

विश्वके रचयिताने यह यज्ञ फैलाया है । उत्तम मनसे सब देव इस यज्ञमें आवें ।

उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् । अ. ३।२०।८

दान न देनेवालेको जानबूझकर दान देनेकी प्रेरणा कर ।

य ईशो पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो

द्विपदाम् । निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु,

रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम् ॥ अ. २।३४।१

जो चतुष्पाद पशुओंका, तथा द्विपादों-मनुष्योंका स्वामी है, वह यज्ञके भागको प्राप्त हो, उसकी उपासना हो, धन और पोषण यजमानको मिले ।

विद्वानोंका सत्कार करना चाहिये, आपसकी उत्तम संघटना होनी चाहिये और जो दीन होंगे उनकी दीनता दूर करनेके लिये दान देना चाहिये । दानमें विद्यादान, बलका संवर्धन, धनका दान और कर्मशक्तिका उत्कर्ष यह चतुर्विध सहाय्य होना चाहिये । यह जहाँ होगा वहाँ

यज्ञ होगा । और इससे राष्ट्रका परम उत्कर्ष होगा ।

मधुरता

मधुरतासे एकता होती है । इस विषयमें वेदमंत्रोंका स्पष्ट आदेश यह है -

मधोरस्मि मधुतरो मधुधान्मधुमत्तरः । अ. १।३४।४

मैं मधुसे भी अधिक मीठा हूँ, मधुर पदार्थसे भी अधिक मधुर हूँ ।

वाचा वदामि मधुमद् भूयासं मधुसदृशः ।

अ. १।३४।३

मैं वाणीसे मीठा भाषण करूँगा और मैं मधुरताकी मूर्ति बनूँगा ।

मधुमन्मे निष्क्रमणं मधुमन्मे परायणम् ।

अ. १।३४।३

मेरा आना और जाना मीठा हो ।

जिह्वया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् ।

अ. १।३४।२

मेरी जिह्वाके मूलमें मधुरता रहे और जिह्वाके अग्रभागमें मीठास रहे ।

ऐसी मीठास होनेसे राष्ट्रमें प्रेम बढता है और प्रेमसे संगठना होती है । मित्रता बढती है । परस्पर सहायता करनेकी इच्छा बढती है । इससे सबका मिलकर कल्याण होता है ।

मित्रता

यः सुहार्त तेन नः सहः । अ. २।७।५

जो उत्तम हृदयवाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो ।

सखासावस्मभ्यमस्तु सातिः । अ. १।२६।२

दानरूपी मित्र हमारे साथ रहे ।

मित्रेणाग्ने मित्रघा यत्तस्व । अ. २।६।४

मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर ।

शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्तम् । अ. २।१०।१

तेरे लिये ये दोनों द्यु और पृथिवी लोग कल्याण करनेवाले हों ।

शरुमस्मद् यावय दिद्यु । अथर्व १।२।३

दिद्यु शरु अस्मत् यावय - शत्रुके तेजस्वी बाणको हमसे दूर कर (शत्रुका बाण हमपर न आवे ।)

वसोषते ! नि रमय । अथर्व १।१।३

हे वसुओंके स्वामिन्! मुझे आनन्द युक्त कर ।

वद्यमक्ष्याऽवपि व्ययामस्यधायोः परिपन्थिनः ।

अ. १।२७।१

पापी और दुष्टोंके आंस हम ढक देते हैं ।

पापी और दुष्ट दूर हों और उत्तम हृदयसे सबकी एकता बढे और एकतासे बल बढे ।

बल

अश्मानं तन्वं कृधि । अथर्व १।१।२

शरीरको पत्थर जैसा सुदृढ कर ।

एह्यश्मानमा तिष्ठ, अश्मा भवतु ते तनूः ।

अ. २।१३।४

आ, इस शिलापर चढ़, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ बने ।

वाचस्पतिः तेषां तन्वः बला मे अद्य दधातु ॥

अथर्व १।१।१

वाचस्पति उनके शरीरके बलोंको मुझमें आज धारण करे । (विश्वमें जो पदार्थ हैं उनके बल मुझे प्राप्त हों और मैं उनसे बलवान् बनकर इस विश्वमें विश्वसेवाका कार्य करता रहूँ ।)

वीडुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥

अथर्व १।२।२

वीडुः धरीयः अरातीः द्वेषांसि अमाकृधि -

हमारे शरीर बलवान् और श्रेष्ठ बनें । शत्रुओं और द्वेष करनेवालोंको दूर कर ।

ओजोऽस्योजो मे दाः । सहोऽसि सहो मे दाः ।

बलमसि बलं मे दाः । आयुरसि आयुर्मे दाः ।

श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः । चक्षुरसि

चक्षु मे दाः । परिपाणमसि परिपाणं मे दाः ।

अ. २।१७।१-७

सामर्थ्य, शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति, बल, आयु, कान, आंस, संरक्षण यह तुम्हारा रूप है अतः तू मुझे ये गुण दे ।

स्रक्त्योऽसि, प्रतिसरोऽसि, प्रत्याभिचरणोऽसि ।

अ. २।११।२

तू (आत्मा) गतिशील है, तू आगे बढ़नेवाला है, तू दुष्टताको दूर करनेवाला है ।

शुक्रोऽसि, भ्रातोऽसि, स्वरसि, ज्योतिरसि ।

अ. २।११।५

तू शुद्ध तथा वीर्यवान् है । तू तेजस्वी है, तू आत्मशक्ति है, तू ज्योति है ।

प्र च वर्धयेमम् । अ. २।६।२

इसको विशेष ऊँचा कर ।

सबका बल, तेज, ज्योति, वीर्य बढे और सब लोग तेजस्वी बने और सबका सामर्थ्य बढे ।

वीरता

प्रजां त्वष्टरधि निधेह्यस्मे । अ. २।२९।२

हे त्वष्टा! इसको सुप्रजा दे ।

आ वीरोऽत्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ।

अ. ३।२३।२

तेरे लिये दशवें मासमें जन्मनेवाला वीर पुत्र होवे ।

अथास्माकं सह वीरं रयिं दाः । अ. २।६।५

हमें वीरोंके साथ रहनेवाला धन दे ।

सुप्रजसः सुवीरा वयं स्याम पतयो रयीणाम् ।

अ. ३।१०।५

हम उत्तम प्रजावाले तथा उत्तम वीरोंसे युक्त होकर धनोंके स्वामी बनें ।

तनूपानः सयोनिर्वीरो वीरेण मया । अ. ३।५।८

तू सजातीय वीर मुझ वीरके साथ रहकर शरीर रक्षक है ।

वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ।

अ. १।२१।१

बलवान्, शान्ति करनेवाला, सोमरस पीनेवाला शत्रुनाशक वीर हमारा अगुवा बने ।

ज्ञान

घोरा ऋषयो, नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यदेषां मन -

सश्च सत्यम् । अ. २।३५।४

ऋषि बडे तेजस्वीहैं, उनको हमारा प्रणाम प्राप्त हो, इनकी आंस और मन सत्यस्वरूप रहते हैं ।

येन देवा न वियन्ति नो च विद्विषते मिथः ।

तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहं संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥

अ. ३।३०।४

जिससे ज्ञानी आपसमें झगडते नहीं और आपसमें द्वेष भी नहीं करते, वह श्रेष्ठ ज्ञान आपके घरके पुरुषोंके लिये मैं करता हूँ ।

ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु, मान्ये । अ. २।६।२

ज्ञानी ही तेरे यशके भागी बनें, न दूसरे ।
मयि एव अस्तु मयि श्रुतम् । अथर्व. १।१।२,३
पढ़ा हुआ, सुना हुआ ज्ञान मेरे अन्दर स्थिर रहे ।
(प्राप्त किया ज्ञान भूला न जाय ।)

सं श्रुतेन गमेमहि । मा श्रुतेन विराधिषि ॥

अथर्व. १।१।४

हम सब ज्ञानसे युक्त हों । हम कभी ज्ञानसे वियुक्त न हों ।

इमं वर्धयता गिरः । अ. १।१।५।२

वाणियां इसका गुणवर्धन करें । गुणगान करें ।

अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि । अ. २।१०।१

ज्ञानसे मैं तुझे निष्पाप करता हूँ ।

उपास्मान् वाचस्पतिर्हयताम् । अथर्व. १।१।४

ज्ञानी हमें बुलावें (और उपदेश करे, हमें मार्ग बतावें)

सूर्य चक्षुषा मा पाहि । अ. २।१६।३

हे सूर्य! आँसुसे मेरी सुरक्षा कर ।

विड्ढि, शक्र धिया इहि आ नः । अ. २।५।४

उत्तम राज्यशासन कर, हे इन्द्र! हमारे पास बुद्धिकी योजनासे आओ ।

एहि देवेन मनसा सह । अथर्व १।१।२

दिव्य मनके साथ इधर (मेरे समीप) आ । (मनमें दिव्य शक्ति है, उस दिव्य शक्तिसे प्रभावित हुए मनसे यहाँ आओ । मनमें दिव्य शक्ति धारण करके, जहाँ जाना हो, जाना चाहिये ।)

व्यापस्तृष्णायासरन् । अ. ३।३।१।३

जल तृष्णासे दूर रहता है ।

इमामग्ने शरणिं मीमृषो नः । अ. ३।१।५।४

हे अग्ने ! मेरी इस भूलकी क्षमा करो ।

तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्माद्विपं द्यौर-

भिसंतपाति । अ. २।१२।६

ज्ञानका द्वेष करनेवाले उस दुष्टको सब कार्य तापदायक हों । उस ज्ञानके द्वेषको आकाश संतप्त करे ।

सूर्यमृतं तमसो ग्राह्या अधिदेवा मुञ्चतो असृ -

जज्ञिरेणसः । अ. २।१०।८

देवाने अंधकारकी पकड़से तथा पापसे मुक्त करके सत्य स्वरूपी सूर्यको प्रकट किया है ।

प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च ।

अ. ३।२०।९

मनसे और हृदयसे सब संकल्पोंको प्राप्त कर सकूँ ।

ब्रह्म वा यो निन्दिषत् क्रियमाणम् ।

अ. २।१२।६

जो हमारे ज्ञानकी निंदा करता है । (वह संतापको प्राप्त हो)

तेजस्विता

सह वर्चसोदिहि । अ. ३।४।१

तेजके साथ उदयको प्राप्त हो ।

तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु ॥

अ. ३।२२।३

हे अग्ने! उस तेजसे मुझे आज तेजस्वी कर ।

देवासो विश्वधायसस्ते माजन्तु वर्चसा ।

अ. ३।२२।२

सबका धारण करनेवाले देव मुझे तेजसे तेजस्वी करें ।

देवा इमं उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु ।

अ. १।१।१

देव इस पुरुषको उत्तम प्रकाशमें धारण करें ।

ज्योक् च सूर्य दृशे । अ. १।६।३

सूर्यको मैं दीर्घकालतक देखूँ । (मैं दीर्घायु बनूँ ।)

उत्तमं नाकमधि रोहयमम् । अ. १।१।२.४

इसको उत्तम स्वर्गमें चढ़ाओ, इसको उत्तम सुखमें रख ।

नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्मः । अ. १।१३।३

तेरे शस्त्रके लिये तथा तेरे तेजके लिये प्रणाम करता हूँ ।

सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन, विश्वा आ भाहि

प्रदिशश्चतस्रः । अ. २।६।१

दिव्य तेजसे तेजस्वी हो और संपूर्ण चारों दिशाओंको प्रकाशित करो ।

आप्नुहि श्रेयांसं अति सभं क्राम । अ. २।११।१

परम कल्याणको प्राप्त करके अपने समान जो होंगे उनसे आगे बढ़, उन्नत हो ।

अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु । अ. १।१।२

हे देवों ! इसके चारों ओर प्रकाश रहे ।

आ रुन्धां सर्वतो वायुः, त्वष्टा षोषं दधातु मे ॥

अ. ३।२०।१०
प्राणवायु सब ओरसे मुझे घेरे और त्वष्टा मुझे पुष्टि देवे।

इष्टापूर्तमवतु नः । अ. ३।१२।४

इष्ट कर्म तथा पूर्त कर्म हमारी रक्षा करें। (इच्छापूर्वक किया कर्म इष्ट और अपूर्णको पूर्ण करनेका कर्म पूर्त है।)

धन

त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय ।

अ. ३।२०।५
हे देव! तू दान देनेवालेके लिये दानके अर्थ धनको प्रेरित करो।

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावा

पृथिवी संचरन्ति । ते मा जुषन्तां पयसा घृतेन

यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ अ. ३।१५।२

जो सज्जनोंके जाने आनेसे बहुतसे मार्ग द्यावा पृथिवीके बीचमें चल रहे हैं, वे मुझे घी और दूधसे तृप्त करें। जिनसे चलकर क्रयविक्रय करके मैं धनको प्राप्त करूं।

यमध्वानमगाम दूरम् ।

शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः

फलिनं मा कृणोतु । अ. ३।१५।४

मैं दूर मार्गपर आया हूं। क्रयविक्रय हमें हितकारी हों। प्रत्येक व्यापार मुझे लाभदायी हो।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामिच्छ-

मानः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो सातघ्नो

देवान् हविषा निषेध ॥ अ. ३।१५।५

हे देवो! जिस धनसे मैं व्यापार करता हूं वह धनसे धन कमानेकी इच्छा करके करता हूं। वह धन हमारे कार्यके लिये पर्याप्त हो, कम न हो। लाभमें हानि करनेवाले जो हों उनका निषेध तू कर।

येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनामि-

च्छमानः । तस्मिन्म इन्द्रो रूचिमा दधातु

प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ अ. ३।१५।६

हे देवों! धनसे धन प्राप्तिकी इच्छा करके जिस धनसे मैं व्यवहार कर रहा हूं, उसमें इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, और अग्नि मेरी रूचि स्थिर रखे।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रति-

वेशां रिषाम ॥ अ. ३।१५।८

धनकी पुष्टी और अन्नसे आनंदित होते हुए, तेरे उपासक हम, हे अग्ने! कभी नष्ट न हों।

इन्द्र इवेन्द्रियाण्यधि धारयामो अस्मिन्तद्दक्ष-

माणो विभरद्विरण्यम् । अ. १।३५।२

इन्द्रके समान हम इन्द्रियोंको धारण करते हैं जो दक्षतासे सुवर्ण धारण करता है। (उसमें उत्तम इन्द्रिय शक्ति रहती है।)

नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोजः

प्रथमजं ह्येतत् । अ. १।३५।२

इस सुवर्णको राक्षस और पिशाच (सुक्ष्मरोग कृमि) नहीं सह सकते। क्योंकि वह देवोंका पहिला सामर्थ्य है।

तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम् ।

अ. ३।२०।१
हे अग्ने! उस मार्गको जानकर ऊपर बढ़ और हमारे धन बढ़ा दो।

नुदन्नरातिं परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा

अस्तु मह्यम् । अ. ३।१५।१

मार्गपर लुटनेवाले, दूढ़ते रहनेवाले शत्रुको दूर करके, वह ईश्वर मुझे धन देनेवाला होवे।

भग प्र णो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः

स्याम । अ. ३।१६।३

हे भग! गौओं और अश्वोंके साथ हमारी संतान वृद्धि कर। हम अच्छे मानवोंके साथ रहकर मानवोंसे युक्त हों।

तं त्वा भग सर्व इज्जेहवीमि स नो भग पुर-

एता भवेह । अ. ३।१६।५

हे भगवान् प्रभो! तुझको मैं सब प्रकारसे भजता हूं। वह तू हमारा अंगुवा हो।

मयि पुष्यत यद्वसु । अ. ३।१४।२

हे गौओं! जो धन है उससे मेरे साथ तुम दूध पुष्ट बनो।

अथास्मभ्ये सहवीरं रयिं दाः । अ. ३।१२।५

हमें वीर पुत्रोंके साथ धन दो।

रयिं देवी दधातु मे । अ. ३।२०।३

देवी मुझे धन देवे।

रयिं च नः सर्ववीरं नियच्छ । अ. ३।२०।८

हमें सब प्रकारके वीर भावसे युक्त धन दो ।

इन्द्रमहं वणिजं चोदयामि स न एतु पुरस्ता
नौ अस्तु । अ. ३।१५।१

मैं वणिज् इन्द्रको प्रेरित करता हूँ वह हमारे पास
आवे और वह हमारा अगुवा बने । (इन्द्र-शत्रुका विदारण
करनेवाला)

यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसे -

याय देवीम् । अ. ३।१५।३

जिससे इस दिव्य बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता
हुआ मैं सैकड़ों सिद्धियोंको प्राप्त करने योग्य होऊँ ।

शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । अ. ३।१५।४

हमारा चालचलन और उत्थान हमें लाभदायी होवे ।

भग प्रणेत्तर्भग सत्यराघो भगेमां धियमुदवाददन्नः ।

अ. ३।१६।३

हे भग, हे बड़े नेता, सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो! इस
बुद्धिको देकर हमारा रक्षण कर ।

भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेन वयं भगवन्तः

स्याम । अ. ३।१६।५

भाग्यवान् भगदेव मेरे साथ रहे, उसके साथ रहनेसे
हम भाग्यवान् हों ।

भगस्य नावमारोह, पूर्णामनुपदस्वतीम् ।

तयोपप्रतारय, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ अ. २।३६।५

पूर्ण तथा अटूट ऐश्वर्यकी नौकापर चढ़, उस नौकासे
उसके पास जा जो वर तेरी कामनाके योग्य हो ।

परि मां, परि मे प्रजां परिणः प्राहि यद्धनम् ।

अ. २।७।४

मेरी रक्षा कर, मेरी प्रजाकी रक्षा कर, हमारे धनकी
रक्षा कर ।

उच्च तिष्ठ महते सौभगाय । अ. २।६।९

बड़े सौभाग्यके लिये ऊँचा होकर रह ।

अस्मिन् तिष्ठतु या रयिः । अ. १।१५।२

इसमें पर्याप्त धन रहे ।

धनका महत्व राष्ट्रकी उन्नतिमें तथा व्यक्तिको उन्नतिमें
बहुत है । इसलिये वेदमें धनके विषयमें बहुत ही आदर
प्रकट किया है । धनके संबंधमें ये सब वचन ध्यानमें
धरने योग्य हैं परंतु उनमें ये वचन बारबार मनन
करने योग्य हैं ।

रयिं दानाय चोदय - धनको दानमें प्रेरित कर ।

दक्षमाणो विभरद्विरण्यम् - दक्ष सुवर्णका रक्षण
करता है ।

नो वर्धया रयिं - हमारा धन बढ़ाओ ।

ईशानो धनदा अस्तु मह्यं गरमेश्वर मुझे धन
देनेवाला हो ।

मयि पुष्यतु यद्वसु - जो धन है वह मेरे पास बढ़ता
रहे ।

अस्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः - हमें वीर पुत्रोंसहित धन
दो ।

रयिं देवी दधातु मे - देवी मुझे धन देवे ।

रयिं च नः सर्ववीरं नियच्छ - धन और वीर पुत्र
हमें दो ।

वयं भगवन्तः स्याम - हम धनवान् हों ।

भगस्य नावमारोह - ऐश्वर्यकी नौका पर चढ़ ।

परि णः प्राहि यद्धनम् - हमारे धनका संरक्षण कर ।

उच्च तिष्ठ महते सौभगाय - बड़े सौभाग्यके लिये
उठकर खड़ा रह ।

अस्मिन् तिष्ठतु या रयिः - इसके पास धन रहे ।

ऐसे वचन हैं जो मनमें रखने योग्य होते हैं । इनमेंसे
काई एक वचन मनमें १०।२० बार विचारपूर्वक रखिये।
ऐसा करनेसे धनका महत्व ध्यानमें आ जायगा और धन
पास रहनेसे कैसा सुख होगा, इसका भी पता लग
जायगा ।

आरोग्य

तेना ते तन्ये शं करं, पृथिव्यां ते निषेचनं

बहिष्टे अस्तु बालिति । अथर्व १।३।१-५

उससे तेरे शरीरका कल्याण करता हूँ, पृथिवीपर
तेरा सुखसे रहना हो । तेरे शरीरसे सब दोष दूर हों ।

अन्वात्र्यं शीर्षण्यमथो पाट्यं कृमीन् ।

अवस्कवं व्याध्वरं क्रिमीन् वचसा जम्भयामसि ॥

अ. २।३।१।४

आंतोंमें, सिरमें, पसलियोंमें रहनेवाले, रेंगनेवाले, बुरे
स्थानमें रहेनेवाले जो कृमि हैं, उनको मैं वचासे हटाता
हूँ ।

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुल्लग्नः १००० ।

ये अस्माकं तन्वमाविविशुः सर्वे तद्धन्मि जनिम

क्रिमीणाम् ॥ अ. २।३.१।५

जो रोगकृमि पर्वतों, वनों, औषधियों, पशुओं, जलोंमें तथा हमारे शरीरोंमें घुसे हैं, उन कृमियोंका जन्म मैं नष्ट करता हूँ।

उद्यन्नादित्यः कृमीन्हन्तु, निम्नोचन्हन्तु रश्मिभिः ।

ये अन्तः क्रिमयो गविः ॥ अ. २।३.२।१

उदय होनेवाला सूर्य रोगकृमियोंका नाश करे, अस्त होनेवाला सूर्य किरणोंसे कृमियोंका नाश करे जो कृमि भूमि पर हैं।

विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमर्जुनम् ।

शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृक्षामि यच्छिरः ॥ अ. २।३.२।२

अनेक रूपोंवाले, चार आंसवाले, रेंगनेवाले, श्वेतरंगवाले ऐसे अनेक प्रकारके कृमि होते हैं, उनके पीछ और सिर मैं तोड़ता हूँ।

अत्रिवद्धः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्रमदग्निवत् ।

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्यहं कृमीन् ॥

अ. २।३.२।३

अत्रि, कण्व, जमदग्निके समान मैं कृमियोंका नाश करता हूँ। अगस्त्यकी विद्यासे मैं कृमियोंको कुचलता हूँ।

हतो राजा कृमीणां उत्तैषां स्थपतिर्हतः ।

हतो हतमाता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥

अ. २।३.२।४

कृमियोंका राजा मारा गया, उनका स्थानपति मारा गया है। कृमिकी माता, बहिन और भाई मारा गया है।

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ।

अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते कृमयो हताः ॥

अ. २।३.२।५

इस कृमिके परिचारक मारे गये, इसके सेवक पीसे गये, जो क्षुल्लक कृमि हैं वे सब मारे गये हैं।

प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायसे ।

भिन्नि ते कुषुभं यस्ते विषधानः ॥ अ. २।३.२।६

तेरे सींग काटता हूँ जिनसे तू काटता है, तेरे विषधानको मैं तोड़ता हूँ जिसमें तेरा विष रहता है।

पराच एनान् प्रणुद कण्वान् जीवितयोपनान् ।

तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादो अजीगमम् ॥

अ. २।२.५।५

इन जीवनका नाश करनेवाले रोगक्रिमि दूर कर, जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ इन मांसभक्षक कृमियोंको पहुंचा देते हैं।

तासु त्वान्तर्जरस्या दधामि, प्र यक्ष एतु

निर्ऋतिः पराचैः । अ. २।१.०।५

तुझको वृद्धावस्थामें मैं धारण करता हूँ। क्षय रोग तथा अन्य सब कष्ट तुझसे दूर चले जाय।

अग्नी रक्षोहामीवचातनः । अ. १।२.८।१

अग्नि राक्षसोंका नाश करके रोगोंको दूर करनेवाला है। (रक्षः—रोगकृमि)

अनुसूर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमा च ते ।

गोरोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परिदध्मसि ॥

अ. १।२.२।१

तुम्हारा हृदयविकार तथा कामिला या पीलापन सूर्योदयके साथ आनेवाले लाल किरणोंके लाल वर्णसे तुझे चारों ओर घेर कर मैं दूर करता हूँ।

किलासं च पलितं च निरितो नाशय पृषत् ।

अ. १।२.३।२

इस शरीरसे कुष्ठ व सफेद घब्वे दूर कर।

अस्थिजस्य किलासस्य तनूजरस्य च यत्वचि ।

दूष्या कृतस्य ब्रह्मणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम् ।

अ. १।२.३।४

दोषके कारण त्वचापर उत्पन्न हुए, अस्थिसे तथा शरीरसे उत्पन्न हुए, कुष्ठका जो त्वचापर चिन्ह है उसको हम ज्ञानसे विनष्ट करते हैं।

शेरभक शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः

किमीदिनः । यस्य स्थ तमत्त, यो वः प्राहैतमत्त,

स्वा मांसान्यत्त ॥ अ. २।२.४।१

हे वध करनेवाले शस्त्र ! तुम्हारे यातना देनेवाले शस्त्र, तथा हे स्वाऊ लोगों ! तुम जिनके हो उसको स्वाओ, जिन्होंने तुम्हें भेजा है उनको स्वाओ, अपने ही मांस स्वाओ। (हम सुरक्षित रहें।)

गिरिमेनां आवेशय कण्वान् जीवितयोपनान् ।

अ. २।२.५।४

इन जीवितका नाश करनेवाले, पीड़ा देनेवाले कृमियोंको पहाड़पर पहुंचाओ (ये रोगकृमि हमें कष्ट न दें।)

क्षेत्रियात्वा निर्क्रत्या जामिशंसाद द्रुहो
मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् । अ. २।१०।७
आनुवंशिक रोग, कष्ट, संबंधियोंसे कष्ट, दाह तथा
वरुणके पाशसे तुझे मैं छुड़ाता हूँ ।
दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरुरुमतृहम । अल्पाण्डून्
त्सर्वाञ्छलुनाक्रिमीन्वचसा जम्भयामसि ॥

अ. २।३।१२

दीसनेवाले, न दीसनेवाले कृमियोंको मैं मारता हूँ ।
रेंगनेवाले कृमियोंको मैं विनष्ट करता हूँ । बिस्तरे पर
रहनेवाले सब कृमियोंको बचासे मैं नष्ट करता हूँ ।
निःशालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम् ।
सर्वाश्चण्डस्य नप्त्यो नाशयामः सदान्वाः ॥

अ. २।१४।१

घरदार न होना, मयभीत होना, एकवचनी निश्चयात्मक
बुद्धिका नाश करना, क्रोधकी सब संतानें, दानववृत्तियां
आदिका हम नाश करते हैं ।

ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तरया इन्द्राग्नी प्रमुमुक्त -
मेनम् । अ. ३।११।१

यदि जकड़नेवाले रोगने इसको पकड़ रखा हो, तो
उस पीडासे इन्द्र और अग्नि इसको छुड़ावे ।

आ त्वा स्वं विशतां वर्णः परा शुक्लानि पातय ।

अ. १।२३।२

तुम्हारे शरीरका निजवर्ण तुम्हें प्राप्त हो और श्वेत धब्बे
दूर हों ।

अमुकथा यक्ष्मात् दुरितादवद्याद् द्रुहः पाशाद्
ग्राह्याश्चोदमुकथाः । अ. २।१०।६

क्षयरोग, पाप, निन्दकर्म, द्रोहियोंके पाश और
जकड़नेवाले रोग आदिसे मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ ।

दूष्या दूषिरसि, हेत्या हेतिरसि, मेन्या मेनिरसि ।

अ. २।११।१

दोषको दूर करनेवाला, हथियारका हथियार, वज्रका
वज्र तू (आत्मा) है ।

दशवृक्ष मुञ्चेमं रक्षसो ग्राह्या अधि यैनं
जग्राह पर्वसु । अथो एनं वनस्पते जीवानां
लोकमुन्नय । अ. २।९।१

हे दशवृक्ष ! इस राक्षसी गठियारोगसे इस रोगीको
दूर कर । जो रोग इसको संबंधियोंमें पकड़ रखता है । हे

वनस्पति ! इसको जीवित लोगोंमें ऊपर उठा ।

नमः शतिय तक्मने नमो रुराय शोचिणे
कृणोमि । यो अन्येद्युरुभयद्युरभ्येति तृतीयकाय
नमोऽस्तु तक्मने ॥ अ. १।२५।४

शीतज्वरके लिये नमस्कार, रक्त ज्वरके लिये नमस्कार
जो एक दिन छोड़कर आता है, जो दो दिन आता है, जो
तीसरे दिन आता है उस ज्वरके लिये नमस्कार हो ।

अर्थात् यह ज्वर हमसे दूर हो ।

यदिस्थ क्षेत्रियाणां यदि पुरुषेषिताः ।

यदि दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥

अ. २।१४।५

यदि आनुवंशिक दोष है, यदि मनुष्यकी प्रेरणासे हुए
हैं, यदि दस्युओंसे हुए है वे सब दोष यहांसे हटें ।

आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं

किलासनाशनम् । अनीनशात् किलासं सरु -

पासकरत्वचम् ॥ अ. १।२४।२

आसुरीने पहिले यह कुहनाशक औषध बनाया ।
इससे कुष्ठ विनष्ट हुआ और त्वचा समान रंगवाली बनी ।

आरोग्यके विषयमें रोगकृमिका नाश करना मुख्य
है । स्वच्छता की जाय, शुद्ध वायु आता रहे, सूर्यप्रकाश
आजाय, हवन गौके घीका होता रहे ये सब बातें
आरोग्यसंवर्धनके लिये अत्यावश्यक हैं ।

सूर्य रोगकृमियोंका नाशक मुख्यतया है । सूर्यप्रकाश
साफसफाई करनेवाला है इसलिये रहनेके घरमें सूर्यप्रकाश
विपुल आना चाहिये ।

अग्नी रक्षोहाऽभीवचातनः ।

अग्नि रोगकृमियोंका नाशक और रोग दूर करनेवाला
है । इस रीतिसे इन मंत्रोंका विचार करना चाहिये ।

विजय

सपत्न - क्षणयो वृषाभिराष्टो विषासहिः ।

यथाहमेषां वीराणां विराजानि जनस्य च ॥

अ. १।२९।६

मैं शत्रुका नाश करनेवाला, बलवान्, राष्ट्रहितकर्ता,
दुष्टोंको दूर करनेवाला, इन वीरोंमें श्रेष्ठ होकर सब
लोगोंका माननीय बनूँ ।

पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम् । अ. २।१३।१

पिता पुत्रोंकी रक्षा करता है उसी तरह इसकी रक्षा करो ।

आशीर्ण, ऊर्जमुत सौप्रजारत्वं, दक्षं
धत्तं द्रविणं सचेतसौ । जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र
कृण्वानो अन्यानधरान्तसपत्नान् ॥ अ. २।२९।३

हमें आशीर्वाद दो, हे संतुष्ट मनावालों! बल, सुप्रजा,
दक्षता तथा धन हमें दो । यह अपने बलसे विविध क्षेत्रोंमें
जय प्राप्त करे और दूसरे शत्रुओंको नीचे करे ।

विश्वा रूपाणि विभ्रतः त्रिपप्ताः परियन्ति ।

अथर्व १।१।१

सब रूपोंको धारण करके, तीन गुणा सात (अर्थात्
इक्कीस) पदार्थ सर्वत्र चलते हैं । (ये इक्कीस पदार्थ विश्वमें
दीखनेवाले पदार्थोंके रूप धारण करते हैं ।)

यः सहमानश्चरति सासहान इव ऋषभः ।

तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्तसहिषीमहि ।

अ. ३।६।४

जो बलवान् शत्रुको दबानेवाला, सामर्थ्यवान् होकर
चलता है, उस वीरसे हम शत्रुओंको पराजित करेंगे ।

मनुष्यके जीवनमें शत्रुका पराभव करना और विजय
प्राप्त करना मुख्य बातें हैं । इसीसे मनुष्य सुखी हो
सकता है ।

सुखप्राप्ति

स्वस्ति मात्र उत्त मित्रे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो

जगते पुरुषेभ्यः । अ. १।३१।४

माता, पिता, गौवं, पुरुष तथा चलनेवाले प्राणियोंको
सुख प्राप्त हो ।

ते विशि क्षेममदीधरन् । अ. ३।३।५

प्रजाजनोंमें तेरा क्षेम धारण करें ।

मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ । अ. २।२८।५

हे अदिते ! माताके समान इसे सुख दे ।

एतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः । अ. १।२७।४

पहिली, अपराजित, न लुटी हुई होकर आगे बढ़े ।

शर्म यच्छथाः सप्रथाः । अ. १।२६।३

हमें प्रयत्नशील होकर सुख दो ।

व्यात्यो पवमानः । अ. ३।३१।२

शुद्ध मनुष्य प्रीडासे दूर रहता है ।

मुञ्जामि त्वा हविषा जीवनाय कमज्ञात यक्ष्मा

दुत राजयक्ष्मात् । अ. ३।११।१

सुखपूर्वक जीवनके लिये तुझको हम अज्ञात रोगसे

तथा राजयक्ष्मासे हवन द्वारा छुड़ाते हैं ।

मृडया नरतनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ।

अ. १।१३।२

हमारे शरीरोंको सुस हो, हमारे बालवच्चोंको सुस
दो ।

वि महच्छर्म यच्छ, वरीयो यावया वधम् ।

अ. १।२०।३

बड़ा शान्तिसुख हमें दो, शत्रुका शस्त्र हमसे दूर कर
दो ।

कामो दाता, कामः प्रतिग्रहीता । अ. ३।२९।७

काम दाता और काम ही लेनेवाला है ।

कृतस्य कार्वरस्य चेह स्फातिं समावह । अ. ३।३४।५

किये हुए कार्यकी यहा वृद्धि कर ।

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं

तन्वः स्वायाः । तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव

सा नो मा हिंसीत् पुरुषान् पशून् ॥ अ. ३।२८।५

जहां सुहृद तथा सत्कर्मकर्ता, अपने शरीरके रोगको
त्याग कर आनंदसे रहते हैं, हे जुड़वे दन्वे देनेवाली गौ !
उस स्थानपर जाकर रह, हमारे मनुष्यों और पशुओंकी
हिंसा न हो ।

सर्वान् कामान्पूरयत्याभवन् प्रभवन्भवन् ।

आकृतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपात्रोप दस्यति ॥

अ. ३।२९।२

यह दिया हुआ करभार सब प्रजाके संकल्पोंको पूर्ण
करता है । हिंसकोंको दबाता है । प्रजाका रक्षण करता
है । प्रभावी बनकर, अस्तित्वका रक्षण करता है और
विनाशसे बचाता है ।

विश्वं सुभूतं सुविदत्रं नो अस्तु । अ. १।३१।४

हम सबके लिये यह विश्व उत्तम सहायक तथा ज्ञान
देनेवाला हो ।

अग्ने अच्छा वदेह नः प्रत्यङ् नः सुमना भव ।

अ. ३।२०।२

यहां हमारे साथ अच्छी तरह बोल । हमारे सन्मुख
उत्तम मनवाला हो ।

वि पन्थानो दिशं दिशम् । अ. ३।३१।४

मार्ग भिन्न दिशाओंमें भिन्न-भिन्न होकर जाते हैं ।

ये बध्यमानमनु दीध्याना अन्यैक्षन्त मनसा

चक्षुषा च । अग्निष्टानग्रे प्रमुमोक्तु देवो ।

विश्वकर्मा प्रजया संरक्षणः ॥ अ. २।३४।३

बद्धको जो मनसे और आंखसे प्रेमपूर्वक देखते हैं, उनको विश्वका बनानेवाला और प्रजाके साथ रहनेवाला अग्नि देव प्रथम मुक्त करे ।

बृहस्पतये महिष द्युमन्त्रमो, विश्वकर्मन् नमस्ते, पाह्यस्मान् ॥ अ. २।३५।४

महाशक्तिमान् ! ज्ञानी तेजस्वी विश्वके रचयिता, आपको हमारा नमस्कार हो, आपको नमस्कार है, हमारी सुरक्षा कर ।

स्वर्णोप त्वां मदाः सुवाचो अगुः । अ. २।५।२

स्वर्णीय आनंदके समान उत्तम भाषणसे होनेवाले आनंद तुम्हारे पास पहुंचे हैं ।

सुषूदत, मृडत, मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोके म्यस्कृधि । अ. १।२६।४

आश्रय दो, सुखी करो, हमारे शरीरोंको सुखी रखो । हमारे बालबच्चोंके लिये आनंद प्राप्त हो ऐसा करो ।

इमां देवा असाविषुः सौभाग्यम् । अ. १।१८।२

इस कन्याको देवोंने सौभाग्यके लिये उत्पन्न की है ।

शं मे चतुर्भ्यो अंगेभ्यः शमस्तु तन्वे मम ।

अ. १।१२।४

मेरे चारों अंगोंके लिये आरोग्य हो, मेरे शरीरके लिये नीरोगिता हो ।

अग्निं च विश्वशंभुवम् । अ. १।६।२

अग्नि सब प्रकारका सुख देनेवाला है ।

यो ददाति शितिपादविं लोकेन संमितम् ।

स नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रीयते

अबलेन बलीयसे ॥ अ. ३।२९।३

जो लोगोंसे संमानित, हिसकोंका नाश करनेवाले संरक्षक कस्मारको देता है, वह दुःख रहित स्थानको प्राप्त करता है, जहां निर्बलको बलवानके लिये धन नहीं देना होता है ।

इस तरह सुख प्राप्त हुआ तो मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है । रोद दूर हो, स्वास्थ्य प्राप्त हो, मन आनन्द प्रसन्न रहे तो मनुष्य दीर्घायु होता है ।

दीर्घ आयु

इस प्रकरणमें आये मंत्रोंका विशेष उपयोग है । इन

मंत्रभागोंका जप करनेसे लाभ होता है -

शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः । अ. ३।११।६

इसका शरीर और इसके अवयव वृद्धावस्थातक पहुंचाओ ।

ये देवा दिवि ष्ट, ये पृथिव्यां, ये अन्तरिक्ष

ओषधीषु पशुधन्तः । ते कृणुत जरसमायुरस्मै

शतमन्यान् परि वृणक्तु मृत्यून् ॥ अ. १।३०।३

जो देव द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथ्वीपर हैं । जो औषधियों और पशुओंमें हैं । वे देव इसके लिये वृद्धावस्थातककी आयु करें । सैकड़ों अन्य प्रकारके मृत्यु दूर हों ।

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ।

अ. २।१३।४

सब देव तेरी आयु सौ वर्षकी करे ।

तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शत

शारदाय । अ. ३।५।४

उस प्रियको प्राप्त कर, बहुत प्रकाशित होकर सौ वर्षका दीर्घायु प्राप्त कर ।

दशमीमुग्रः सुमना वशेह । अ. ३।४।७

तू यहां उग्रवीर तथा उत्तम मनवाला होकर दसवीं दशक तक सब राज्यको अपने वशमें (अर्थात् अपने अनुकूल) कर ।

परि धत्त, धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत

दीर्घमायुः । ऋ. २।१३।२

हमारे इस पुरुषको धारण करो, तेजसे युक्त करके इसका धारण करो, दीर्घायु इसको देकर जरावस्थाके पश्चात् इसका मृत्यु हो ऐसा करो ।

शतं च जीव शरदः पुरुची, रायस्पोषमुपसंव्ययस्व ।

अ. २।१३।३

सौ वर्षतक पूर्ण रीतिसे जीओं और धन और पोषण उत्तम रीतिसे प्राप्त करो ।

इन्द्र पतां ससृजे विद्धो अग्र ऊर्जां स्वधाम

जरां, सा त एषा । तथा त्वं जीव शरदः

सुवर्चा, मा त आ सुखोद्विषजस्ते अक्रन् ॥

अ. २।२९।७

इन्द्रने भक्ति करनेपर अन्न, बल, धारकशक्ति, अक्षीणता आदिको उत्पन्न किया, यह शक्ति तुम्हारे लिये है । इससे

तू युक्त होकर बहुत वर्ष जीवित रह, तेजस्वी बन, तेरे लिये न्यूनता न हो । वैद्योंने तेरे लिये यह रसयोग बनाया है ।

अभि त्वा जरिमाहित गामुक्षणमिव रज्जा ।

अ. ३।११।८

जिस तरह गाय और बैलको रज्जुसे बांधते हैं वैसा वृद्धावस्था तेरे साथ बंधी रहे ।

जराये त्वा परिददामि । अ. ३।११।७

वृद्धावस्थाके लिये तुझे देता हूं ।

वि देवा जरसावृत्तन् । अ. ३।३१।१

देव जरासे दूर रहते हैं ।

स्वस्त्येनं जरसे वहाथ । अ. १।३०।२

इसको वृद्ध आयुतक सुस्वसे पहुंचा दे ।

विश्वेदेवा जरदष्टिर्यथासत् । अ. २।२८।५

सब देव यह वृद्ध होनेतक जीवे, ऐसा करें ।

जरायै निधुवामि ते । अ. ३।११।७

वृद्धावस्थातक तुझे पहुंचाता हूं ।

जरा त्वा भद्रा नेष्ट । अ. ३।११।७

तुझे वृद्धावस्था सुख देवे ।

वि यक्ष्मेण, समायुषा । अ. ३।३१।१-११

यक्ष्मरोगसे मैं दूर रहूं । दीर्घायुसे मैं संयुक्त रहूं

मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां

संविदानौ । अ. २।२८।२

मित्र तथा शत्रुनाशक वरुण जानते हुए इसको जराके पश्चात् मृत्युको प्राप्त होनेवाला दीर्घायु करें ।

दीर्घायुत्वाय महते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः

सदैव । मणिं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं विभृमो

वयम् ॥ अ. २।४।१

दीर्घायु प्राप्त हो, बड़ा आनंद प्राप्त हो, शोषकरोग दूर हो इसके लिये जंगिड मणिको, हम सब विनष्ट न होनेवाले और अपना बल बढ़ानेकी इच्छा करनेवाले सदैव धारण करते हैं ।

शयस्पोषं सवितरा सुवास्मै शतं जीवाति

शरदस्तवायम् । अ. २।२९।२

धन और पोषण, हे सविता ! इसे तू दे । और यह तेरा बनकर सौ वर्ष जीवित रहे ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य

पारम् । अ. ३।११।३

सब पापजनित दुःस्वके पार इसको इन्द्र ले जाय और वह सौ वर्षकी आयु इसे मिले ऐसा करे ।

शतं जीव शरदो वर्धमाना शतं हेमन्तान्

शतमु वसन्तान् । अ. ३।११।४

सौ वर्षतक बढ़ता हुआ जीवित रह । सौ हेमन्त, सौ वसन्त और सौ शरद ऋतुतक जीवित रहे ।

सहस्राक्षेण शतवार्येण शतायुषा हविषा

हार्षमेनम् । अ. ३।११।३

सहस्रों शक्तियोंसे युक्त, सौ वीर्योंसे युक्त, शतायु करने- वाले हवनसे इसको मैं मृत्युसे वापस लाया हूं ।

शतायुषा हविषाहार्षमेनम् । अ. ३।११।४

सौ वर्षकी आयु देनेवाले हवनसे मैं इसे वापस लाया हूं ।

शतं जीवाति शरदस्तवायम् । अ. १।१०।२

तुम्हारा यह मनुष्य सौ वर्ष जीवित रहे ।

आयुरस्मै घेहि जातवेदः । अ. २।२९।२

हे जातवेद ! इसको दीर्घायु दे ।

यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्त जायमानं सुपाशया ।

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यां उदमुञ्चद्वृहरस्पतिः ॥

अ. ३।११।८

जिस मृत्युने तुझे उत्पन्न होते ही बांध रखा है उस तुझको वृहस्पति सत्यके हाथोंसे छुड़ा देता है ।

तुभ्यमेव जरिमन् वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो

हिसिषुः शतं ये । अ. २।२८।१

हे वृद्धावस्थे ! तेरी आयुतक यह मनुष्य बढ़े । ये जो सैकड़ों मृत्यु हैं वे इसकी हिंसा न करें ।

इममग्न आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण

मित्र राजन् । अ. २।२८।५

हे अग्ने, हे वरुण, हे मित्र राजन् ! इसको वीर्यवान् करके दीर्घायु तथा तेजके प्रति ले जा ।

यदि क्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरंतिकं

नीत एव । तमा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पर्ष-

मेनं शतशारदाय ॥ अ. ३।११।२

यदि इसकी आयु समाप्त हुई हो, यदि यह मृत्युके समीप पहुंचा हो, तो भी विनाशके पाससे मैं इसको वापस लाता हूं और इसको सौ वर्षतक मैं जीवित रखता हूं ।

यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेषु

कृणुते दीर्घमायुः । अ. १।३५।२

जो दाक्षायण सुवर्ण शरीरपर धारण करता है वह जीवोंमें दीर्घायु धारण करता है ।

परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि ।

यथायमरपा असदथो अहरितो भुवत् । अ. १।२२।२

लाल रंगोंके किरणोंमें मैं तुझे दीर्घायु प्राप्त होनेके लिये धरता हूँ । इससे यह नीरोग होगा और पीलिमा भी इससे दूर होगी ।

उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । अ. ३।३१।१०

आयुष्यसे उच्च बन, दीर्घायुसे युक्त हो, औषधियोंके रससे उन्नतिको प्राप्त हो ।

कृत्वादूषिरयं मणिरथो अरातिदूषिः ।

अथो सहस्वाशुङ्गिडः प्र ण आयुषि तारिषत् ॥

यह जंगिड मणि हिंसासे बचानेवाला है, शत्रु भूत रोगोंको दूर करनेवाला है और बल बढ़ानेवाला है, वह हमारी आयुको बढ़ावे ।

यदा बन्धन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुम-

नस्यमानाः । तत्ते बन्धाम्यायुषे वर्चसे बलाय

दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥ अ. १।३५।१

उत्तम मनवाले बलकी वृद्धि करनेकी कामना करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष सैकड़ों बल प्राप्त करनेके लिये शरीरपर सुवर्ण (का आभूषण) रसते हैं । वह सुवर्ण दीर्घायु, तेजस्विता, जल, सौ वर्षकी दीर्घ आयु तुम्हें प्राप्त हो इसलिये तेरे शरीरपर बांधता हूँ ।

व्यन्ये यन्तु मृत्यवो यानाहुरितरान् शतम् ।

अ. ३।११।५७

सैकड़ों प्रकारके मृत्यु या दुःख इनसे दूर हो ।

आ पर्जन्यस्य वृष्ट्योदस्थामामृता वयम् ।

अ. ३।३१।११

पर्जन्यकी वृष्टिजलसे हम उन्नतिको प्राप्त हों और हम अमर बनें । हमें शीघ्र मृत्यु न आवे ।

इहैव स्तं प्राणापानौ माप गातमितो यूयम् ।

अ. ३।११।६

हे प्राण और अपान यहां ठहरो, तुम इससे दूर न जाओ ।

प्राणेन प्राणतां प्राणेहैव भव, मा मृथाः । अ. ३।३१।९

जीवित रहनेवालोंकी जैसी प्राणशक्ति प्राप्त कर और

यहां जीवित रह, मत मर जा ।

प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिंसाः । अ. २।२८।४

प्राण तथा अपान द्वारा सुरक्षित होकर यह सौ हिंसाकाल सौ वर्ष जीवित रहे ।

आयुष्मतामायुष्कृतां प्राणेन जीव, मा मृथाः ।

अ. ३।३१।८

दीर्घ आयुवालों और आयुष्य बढ़ानेवालोंकी जैसी प्राणशक्तिसे जीवित रह, मत मर जा ।

प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं । अ. २।१६।१

हे प्राण और अपान ! मृत्युसे मेरी सुरक्षा करो ।

प्र विशतं प्राणापानावनङ्वाहाविव व्रजम् ।

अ. ३।११।५

जैसे बैल गोशालामें जाते हैं वैसे प्राण और अपान इसके देहमें प्रविष्ट होते रहें ।

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा वधि-

पुर्मो अमित्राः । अ. २।२८।३

इसको प्राण न छोड़े, अपान न छोड़े, इसका वध मित्र न करें और इसका वध शत्रु भी न करें ।

यथा बह्म च क्षत्रं च न विभीतो न रिष्यतः ।

यथा सत्यं चानृतं च न विभीतो न रिष्यतः ।

यथा भूतं च भव्यं च न विभीतो न रिष्यतः ।

एवा मे प्राण मां विभेः ॥ अ. २।१५।४-६

ज्ञान और शौर्य, सत्या और ऋत, भूत और भविष्य डरते नहीं इसलिये विनष्ट नहीं होते, इस तरह मेरा प्राण न डरे और विनष्ट न हो ।

द्यौर्वा पिता पृथिवी माता जरा मृत्युं कृणुतां

संविदाने । अ. २।२८।४

द्यु पिता और पृथिवी माता ज्ञानपूर्वक इसको जराके पश्चात् मृत्यु हो ऐसा करें ।

मनुष्य दीर्घ आयु चाहता है । इसलिये दीर्घायु चाहनेवाला मनुष्य यहां दिये, वचनोंका जप करें, वारंवार उच्चारणकरें, वारंवार भजन करें । लाभ अवश्य होगा जैसा -

शरीरं अस्याज्ञानि जरसे वहतं - इसका शरीर

और इसके अंग वृद्ध अवस्थातक पहुंचा दो ।

यह वचन अपने शरीरके विषयमें भी वारंवार बोला जा सकता है । मनके दृढ़ विश्वाससे लाभ होता है । तथा -

कृणुत जरसं आयुः अस्मै - इसकी आयु वृद्ध

अवस्थातक करो ।

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतं - सब देव सौ वर्षोंकी तुम्हारी आयु करें ।

दशमीं अग्रः समना वशेह - यह उग्रवीर बनकर दसवीं दशकतक जीवित रहे ।

जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः - इसको दीर्घायु करके जराके पश्चात् मृत्यु हो ।

शतं च जीव शरदः पुरुषीः - सौ वर्षकी दीर्घायु इसे मिले ।

त्वं जीव शरदः सुवर्चाः - उत्तम तेजस्वी होकर सौ वर्ष जीवित रह ।

जरायै त्वा परि दधामि - वृद्धावस्थातक तुझे पहुंचाता हूं ।

स्वस्त्येनं जर से बहाथ - सुखपूर्वक वृद्ध अवस्थातक इसे पहुंचा दो ।

जरायै नि धुवामि ते - तुझे वृद्धावस्थातक पहुंचाता हूं ।

जरा त्वा भद्रा नेष्ट - हितकर वृद्धावस्था तुझे प्राप्त हो ।

वि यक्ष्मेण, समायुष्य - तेरा रोग दूर हो और तुझे आयुष्य प्राप्त हो ।

शतं जीवाति शरदस्तवायम् - तेरा यह मनुष्य सौ वर्ष जीवे ।

शतं जीव शरदो वर्धमानः - बढता हुआ सौ वर्ष जीवित रह ।

शतायुषा हार्षमेनम् - सौ वर्षकी आयुके साथ इसे मैं (मृत्युसे) वापस लाया हूं ।

आयुररमे धेहि - इसको आयु प्रदान करो ।

मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये - सैकड़ों मृत्यु इसका नाश न करें ।

इमग्न आयुषे वर्चसे नय - हे अग्ने ! इसे आयु और तेजके लिये ले जा ।

अस्पार्शमेनं शतशारदाय - सौ वर्षकी आयुके लिये मैं इसे स्पर्श करता हूं ।

तत्ते वन्द्यामि आयुषे - आयुष्यकी प्राप्तिके लिये तुझे यह मणि बांधता हूं ।

मा मृथाः - मत मर ।

प्राणेन जीव - प्राणसे जीवित रह ।

प्राणापानौ मृत्योर्मा पातं - प्राण और अपान मृत्युसे मुझे बचावे ।

जरा मृत्युं कृणुतां - जराके पश्चात् मृत्यु हो ।

इस तरह अन्यान्य वचनोंका भी उपयोग हो सकता है । कोई बीमार पडा हो, तो पवित्र होकर सिरकी ओरसे पांवतक अपने हाथोंको घुमाना और ये मंत्रभाग बोलना, मनमें ही निग्रहपूर्वक बोलना । बारंबार बोलना । अपने हाथोंमे बीमारी दूर करनेकी शक्ति है ऐसा मानकर इससे बीमारी दूर होगी ऐसे विश्वाससे यह करना । रोगीका भी साथ-साथ विश्वास हो तो लाभ शीघ्र होगा । अन्य वचन अन्य समय बोलनेके लिये हैं । यह विचार करके पाठक जान सकते हैं ।

वनस्पति

शं नो देवी पृश्निपर्ण्यशं निर्ऋत्या अकः ।

अ. २।२५।१

हे पृश्निपर्णी देवी, हमारे लिये कल्याण कर, और व्याधियोंको दुःख प्राप्त हो ।

अरायमसृक्पावानं यश्च स्फातिं जिहीर्षति ।

गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ॥

अ. २।२५।३

शोभा हटानेवाला, रक्त पीनेवाला, जो पुष्टिको हटाता है, गर्भको खानेवाला जो रोगबीज है उसका नाश कर । हे पृश्निपर्णि ! दुःखको दूर कर ।

वीरुत् क्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ।

अ. २।२६।२-५

आनुवंशिक रोगको दूर करनेवाली यह औषधि आनुवंशिक रोगको दूर करे ।

श्यामा सरूपं करणी पृथिव्या अध्युद्धता ।

इदमूषु प्र साधय पुनः रूपाणि कल्पय ।

अ. १।३४।४

श्यामा वनस्पति सरूप करनेवाली है, पृथिवीसे ऊपर उखाड़ी गयी है, इस कर्मका उत्तम साधन कर और पुनः पूर्ववत् शरीरका रंग कर ।

शं सोमः सहोषधीभिः ।

अ. २।१०।२

औषधियोंके साथ सोम कल्याण करनेवाला हो ।

इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति ।

न तत्पृथिव्या नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ।

अ. १।३२।१

हे लागो! यह जानो कि ज्ञान बड़ी घोषणा करके
कहेगा। जिससे वनस्पतियां जीवित रहती हैं वह पृथिवीमें
नहीं है और न ध्रुलोकमें है।

असितं ते प्रलयनमास्थानमसितं तव ।

असिकन्यासि औषधे निरितो नाशया पृषत् ॥

अ. १।२३।३

तेरा लयस्थान कृष्ण है और आस्थान भी कृष्णवर्णका
है। हे औषधे ! तू काले वर्णवाली है, इसलिये तू इसके
श्वेत धब्बे दूर कर ।

सरूपकृत्वमौषधे सा सरूपमिदं कृषि । अ. १।२४।३

हे औषधे ! तू सरूप त्वचाको करनेवाली है । अतः
तू त्वचाको सरूप कर ।

वधू

सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टं अर्यम्णा संभृतं भगम् ।

धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ।

अ. २।३६।२

आत्मज्ञानीसे सेवित, ब्राह्मणों द्वारा सेवित, श्रेष्ठ मनवालेने
इकट्ठा किया यह वज्रन है, धाता देवके सत्य नियमानुसार
पतिकी प्राप्तिके लिये मैं इसको सुयोग्य करता हूँ ।

इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अर्थो भगः ।

एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ।

अ. २।३६।७

यह उत्तम सुवर्ण है, यह बैल है, और यह धन है। ये
पतिकी कामनाके लिये और तेरे लाभके लिये तेरे पतिको
देते हैं ।

आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां कुमारीं सह

नो भगेन । अ. २।३६।१

हे अग्ने ! धनके साथ उत्तम वक्ता पति इस उत्तम
बुद्धि-मती कुमारीके प्रति आ जावे ।

यदन्तरं तद्वाह्यं यद्वाह्यं तदन्तरम् ।

कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे ॥

अ. २।३७।४

जो अन्दर हो वही बाहर हो, जो बाहर हो वही अन्दर
हो । विविध रूपवाली कन्याओंका मन ग्रहण कर ।

या स्त्रीहानं शोषयति कामस्थेषुः सुसन्नता ।

अ. ३।२५।३

कामका बाण लगनेपर स्त्रीहाको शोषित करता है ।

यथेदं भूम्या अधि तृणं चातो मथायति ।

एवा मथ्नामि ते मनो, यथा मां कामिन्यसो,

यथा मन्नापगा असः ॥ अ. २।३७।१

हे स्त्री ! जैसा यह पृथ्वीपरका घास वायु हिलाता है
वैसा मैं तेरे मनको हिला देहा हूँ, तू मेरी इच्छा करनेवाली
हो, मुझसे दूर जानेवाली न हो ।

शिवा भव पुरुष्येभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।

शिवास्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इहैधि ॥

अ. ३।२८।३

पुरुषों, गौवों, घोड़ोंके लिये तथा इस सब क्षेत्रके
लिये कल्याण करनेवाली हो! कल्याण करनेवाली बनकर
यहां रह ।

एशमगन्पतिकामा, जनिकामोहमागमम् ।

अश्वः कतिक्रदद्यथा भगेनाहं सहागमम् ॥

अ. २।३७।५

यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुई आ गयी है,
स्त्रीकी इच्छा करता हुआ मैं आया हूँ । जैसा हिनहिनानेवाला
घोड़ा आता है, वैसा मैं धनके साथ आया हूँ ।

विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि, यस्तुभ्यं शमसच्छम्

तस्मै त्वं भव । अ. ३।२३।५

हे स्त्री ! तू पुत्रको प्राप्त कर, जो तुम्हारा कल्याण
करनेवाला हो और तू भी उसके लिये कल्याण करनेवाली
हो ।

तास्त्वा पुत्रविद्याय देवी प्रावन्त्वोषधयः ।

अ. ३।२३।६

वे दिव्य औषधियां पुत्रप्राप्तिके लिये तेरी रक्षा करे ।

एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सप्त्रिया

पत्याविराधयन्ती । अ. २।३६।४

ऐश्वर्यसे सेवित हुई यह स्त्री पतिको प्रिय और पतिसे
विरोध न करती हुई यहां रहे ।

पुमांस पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम् ।

भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान् ॥

अ. ३।२३।३

पुरुष पुत्र उत्पन्न कर, उसके पीछे भी पुत्र ही होते
रहें । तू पुत्रोंकी माता हो, जो हो चुके तथा जो होनेवाले
सब पुत्र ही हों ।

तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्तां

बहवः सुजातम् । अ. २।१३।५

उस तुझ उत्तम जन्मे हुए बढ़ते हुएके पीछेसे बहुतसे बढ़नेवाले भाई उत्पन्न हों ।

पति-पत्नी

परि त्वा परितत्नुनेक्षुणागामविद्विषे ।

यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्नापगा असः ॥

अ. १।३४।५

मैं फैले हुए ईश्वरसे तुझे घेरता हूँ । सीटा वायुमंडल चारों ओर बनाता हूँ । इससे द्वेष दूर होगा, मेरी कामना तू करती रहेगी और मुझसे दूर नहीं होंगी ।

जुष्टा वरेषु समनेषु वल्गुः । अ. २।३६।१

यह कुमारी वरोंमें—श्रेष्ठोंमें प्रिय है और उत्तम मनवालोंमें मनोरग है ।

सुवाना पुत्रान् महिषी भवाति गत्वा पतिं

सुभगा विराजतु ॥ अ. २।३६।३

पुत्रोंको उत्पन्न करके यह घरकी रानी होवे, यह पतिको प्राप्त होकर सौभाग्यवती होकर विराजे ।

आक्रन्दय धनपते, वरं आमनसं कृणु ।

सर्वे प्रदक्षिणं कुरु, यो वरः प्रतिकाम्यः ॥

अ. २।३६।६

हे धनपते ! वरको बुला ! उस वरके मनके अनुकूल सब कार्य कर । सब कार्य उसके दाहिनी ओर कर, जो वर तेरी कामनाके अनुकूल है ।

देवा गर्भे समैरयन् तं व्यूर्णुवन्तु सूतवे । अ. १।११।२

देव इस गर्भको प्रेरणा करें, प्रसूतिके लिये उस गर्भको प्रेरित करें ।

अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः ।

उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहे ॥

अ. ३।१८।५

मैं विजयी हूँ और तू विजयी है । दोनों विजयी होकर सपत्नीका पराभव करेंगे ।

पत्या सौभगत्वमस्त्वस्मै । अ. २।३६।१

इस कुमारीको इस पतिसे सौभाग्य प्राप्त हो ।

इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट सोमो हि राजा

सुभगां कृणोति । अ. २।३६।३

हे अग्ने ! यह नारी पतिको प्राप्त करे, राजा सोम इसको उत्तम भाग्यवती करे ।

वृक्षं यद् गावः परिषस्वजाना अनुस्फुरं

शरमर्चन्त्यृभुम् । अथर्व १।२।३

वृक्षं परिषस्वजाना गावः ऋभुं शरं अनुस्फुरं अर्चन्ति-

वृक्ष (से उत्पन्न धनुष्यके साथ रहकर) गौ (चर्मसे बनी ढोरियाँ) सीधे बाणको स्फूर्तिके साथ जिस तरह फेंकती हैं (उस तरह पुरुषके साथ मिलकर रहनेवाली स्त्रियाँ फूर्तिले वीर पुत्रको शत्रुपर भेजें ।)

धनुष्यकी लकड़ी पुरुष है, डारी स्त्री है, इनका पुत्र बाण है । जिस तरह धनुष्य शत्रुपर बाण फेंकता है उस तरह गृहस्थ अपने पुत्रको बलवान् बनाकर शत्रुपर भेजे और शत्रुका पराभव करें ।

इहैवाभि वि तनु उभे आत्नीज्ञ इव ज्यया ।

अथर्व १।१।३

(उभे आत्नी ज्यया इव) धनुष्यके दोनों नौके जैसे दोरीसे बने रहते हैं, इस तरह (इह एव अभि वि तनु) यहां ही दोनोंको तनाओ । (धनुष्यकी डोरी धनुष्यके दोनों नौकोंको तनाकर रखती है, जिससे विजय मिलता है। इस तरह संसारमें दोनों - उच्च - नीच, श्रीमंत दरिद्र, विद्वान्, अविद्वान् - कार्य करनेके लिये जिस देशमें सिद्ध रहते हैं, वह देश विजयी होता है ।)

त्वष्टा दुहित्रे बहतुं (वि) युनक्ति । अ. ३।३१।५

पिता पुत्रको दहेज देनेके लिये अलग करके रखता है ।

सुरवप्रसूति

आ ते योनिं गर्भ एतु पुमान् बाण इवेषुधिम् ।

अ. ३।२३।२

जैसा बाण भातेमें आता है वैसा वह पुरुषका गर्भ तेरे गर्भाशयमें आवे । (बाण शत्रुनाश करता है वैसा यह गर्भ वीर बने, शत्रु नाश करे ।)

आ योनिं गर्भ एतु ते । अ. ३।२३।५

तेरे उदरसे पुरुष गर्भ होवें ।

रक्तस्त्राव दूर करना

तेभिर्मे सर्वेः संस्त्रावैर्धनं सं स्त्रावयामसि ।

अ. १।१५।३

उन सब स्रोतोंसे हम सब धनको सम्यक् रीतिसे इकट्ठा करते हैं ।

नियमसे चलना

वाचस्पतिर्नियच्छतु । अथर्व १११।३

विद्वान् नियमसे चलावे । (विद्वान्के नियमसे अन्य लोक चले, जिससे उनकी उन्नति होगी ।)

मणि धारण

परीदं वासो अधिथाः स्वस्तये । अ. २।१३।३

इस वस्त्रको अपने कल्याणके लिये धारण करो ।

जङ्गिडो जम्भाद् विशराद् विष्कंधादभिः शोचनात् ।

मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः ॥

अ. २।४।२

यह जंगिड मणि सहस्र वीर्योंसे युक्त होनेके कारण जमुहाई, क्षीणता, शोषक रोग, तथा शोक करनेकी रोगप्रवृत्तीसे, सब ओरसे हमारा रक्षण करे ।

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्त्रिणः ।

अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पातुं हसः ॥

अ. २।४।३

यह जंगिड मणि शोषक रोगसे बचाता है, यह रक्त मक्षण करनेवाले क्रिमियोंको बाधा पहुंचाता है, यह सब औषधी शक्तियोंसे युक्त है, यह पापसे हमें बचावे ।

शणश्च मा जंगिडश्च विष्कंधादभि रक्षताम् ।

अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥

अ. २।४।५

शण और जंगिड ये दोनों शोषक रोगसे मेरा रक्षण करें । एक वनसे लाया है और दूसरा खेतीके रसोंसे बनाया है ।

काम

कामेन त्वा प्रति गृह्णाभि, कामैतत्ते । अ. ३।२९।७

कामसे तुझे लेता हूँ । यह सब हे काम ! तेरा कर्तुत है ।

पापसे बचना

यदेनश्चकृवान्, वद्ध एष, तं विश्वकर्मन् प्रभुश्चा स्वस्तये । अ. २।३५।३

इसने पाप किया, इसलिये यह बद्ध हुआ है । हे विश्वके रचना करनेवाले प्रभु ! उसको कल्याण प्राप्त हो इस लिये उसे मुक्त कर ।

पापमार्छत्वपकामस्य कर्ता । अ. २।१२।५

अनिष्ट कार्य करनेवाला पापको प्राप्त होवे ।

मातेव पुत्रं प्रमना उपस्थे मित्र एनं मित्रिया-

त्पात्त्वहसः । अ. २।२८।१

जैसी माता प्रेमसे पुत्रको गोदमें लेती है । उस तरह मित्र मित्रसंबंधि पापसे इसको बचावे ।

ते नो निर्ऋत्याः पाशेभ्यो मुञ्चतां हसो - अंहसः ।

अ. १।३५।२

वे देव विनाशके पाशोंसे तथा पापसे इसे मुक्त करें ।

विश्वं द्युग्र निचिकेषि द्रुग्धम् । अ. १।१०।२

हे उग्र वीर ! सब पापको तू जानता है । पाप कहाँ रहता है यह तू जानता है ।

व्याकृतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत ।

अथो यदघैषां हृदि तदेषां परि निर्जहि ॥ अ. ३।२।४

इन शत्रुओंके संकल्पों और इनके चित्तोंको मोहित करो । और जो इनके हृदयमें विचार हैं उन सबका नाश करो ।

व्यहं सर्वेण पाप्मना । अ. ३।३१।१ -५, १०-११

सब पापोंसे मैं दूर रहता हूँ ।

वि शक्रः पापकृत्यया । अ. ३।३१।२

समर्थ मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है ।

सजातानुग्रेहा वद ब्रह्म चाप चिकीहि नः ।

अ. १।१०।४

हे उग्र वीर ! स्वजातियोंसे घोषणा करके कह दे कि हमारा ज्ञान ही दोषोंको दूर कर सकता है ।

आत्मरक्षण

तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः । अ. २।१३।५

सब देव तेरी सुरक्षा करें ।

सुरिरसि, वर्चोधा असि, तनूपानोऽसि ।

अ. २।११।४

तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है, तू शरीरका रक्षण करने वाला है ।

अन्न-जल

तौलस्य प्राशान । अ. १।७।२

तोलकर लाओ । (गित भोजन करो)

क इदं कस्मा अदात् कामः कामयादात् ।

अ. ३।२९।७

किसने यह किसको दिया । काम ही कामके लिये देता है ।

दानाय चोदय । अ. ३।२०।७

दानके लिये प्रेरणा कर ।

शतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । अ. ३।२४।५

शत हस्तोंसे प्राप्त कर और हजार हाथोंसे दान कर ।

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यम् । अ. २।१३।१

मीठा सुन्दर गौका घी पीओ ।

इह पुष्टिरिह रसः इह सहस्रसातमा भव ।

पशून् यमिनि पोषय । अ. ३।२८।४

यहां पुष्टि और यहां रस है । यहां हजारों लाभ देनेवाली होकर रह । हे जुड़वे बच्चे देनेवाली गौ ! यहां पशुओंको पुष्ट कर ।

सा ना आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ।

अ. ३।१०।३.८

वह तू हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको धनकी पुष्टिसे युक्त कर ।

अविस्तस्मात् प्र मुञ्चति दत्तः शितिपात्स्वधा ।

अ. ३।२९।१

यह (सोलहवां भाग कर) दिया हुआ रक्षक बनकर हिंसकोंसे रक्षण करनेवाला तथा अपनी धारणा करनेवाला होता है, और वह दुःखसे मुक्त करता है ।

दुह्ना मे पञ्च प्रदिशो दुह्नामुर्वी यथावलम् ।

अ. ३।२०।९

ये बड़ी पांच दिशाएँ यह पृथ्वी यथाशक्ति मुझे सामर्थ्य देवे ।

एष वां द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन् मा तृषत् ।

अ. २।२९।४

हे द्यावापृथिवी ! यह तुम्हारे समीप रहता हुआ क्षुधासे अथवा तृषासे दुःखी न हो ।

गृहनिर्माण

गृहानलुभ्यतो वयं संविज्ञोमोष गोमतः ।

अ. ३।१०।११

हमारे घरोंमें बहुत गायें हों और किसी पदार्थकी न्यूनता न रहे ।

तं त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा

उपसंचरेम ।

अ. ३।१२।१

हे घर ! तेरे चारों ओर हम सब उत्तम वीर, उत्तम पराक्रम करते हुए संचार करते रहेंगे ।

इहैव ध्रुवा तिष्ठ शालेऽश्ववती गोमती सूनृतावती ।

ऊर्जस्वती घृतवती पयस्वत्युच्छ्रयस्व महते

सौभगाय ॥ अ. ३।१२।२

हे घर ! तू यहीं रह, यहां खड़ा रह, गौओंसे युक्त, घोड़ोंसे युक्त, मधुर भाषणसे अन्नवान् घीसे युक्त, दूधसे युक्त होकर महान् सौभाग्यसे युक्त होकर यहीं खड़ा रह ।

आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः साय-

मास्पन्दमानाः ॥

अ. ३।१२।३

घरके पास बछड़ा और लड़का तथा कूदती हुई गौवें सायंकाल आ जायें ।

धरुण्यसि शाले बृहस्छन्दा पूतिधान्या ।

अ. ३।१२।३

हे घर ! तू बड़े छतवाला और पवित्र धान्यवाला होकर धारणशक्तिसे युक्त होकर रह ।

तृणं वसाना सुमना असरत्त्वं ।

अ. ३।१२।५

घासकी पहनेवाला तू घर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो ।

मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिर्नि-

र्मितास्यग्रे ।

अ. ३।१२।५

संमानका रक्षक, रहने योग्य, सुस्वकर यह दिव्य घर देवीद्वारा पहिले बनाया गया था ।

ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्नप

वृक्ष्व शत्रून् ।

अ. ३।१२।६

हे बांस ! अपने सीधेपनसे अपने आधारपर खड़ा रह । उग्रवीर बनकर शत्रुओंको हटा दे ।

शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः । अ. ३।१२।६

हे घर ! सब वीर पुत्रोंसे युक्त होकर हम सौ वर्षोंतक जीवित रहेंगे ।

एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ।

एमां परिक्षुतः कुम्भ आ दघ्नः कलशौरगुः ॥

अ. ३।१२।७

इस घरके पास कुमार आवे, तरुण आवे, बछड़ेके

साथ चलनेवाले गौ आदि प्राणी आवें, इसकेपास मधुर रससे भरा घड़ा दहीके कलशोंके साथ आ जावे ।

असी यो अधराद् गृहः तत्र सन्त्वराम्यः ।

तत्र सेदिर्न्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ अ. २।१४।३
जो यह नीच घर है, वहां विपत्तियां रहें, वहां क्लेश हो, सब यातना वहां रहे ।

मा ते रिषन्नुपसत्तारो गृहाणाम् । अ. ३।१२।६
हे घर ! तेरे आश्रयसे रहनेवाले विनष्ट न हों ।

पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन
संभृताम् । इमां पातूनमृतेना समङ्ग्धीष्टापूर्तमाभि
रक्षाल्येनाम् ॥ अ. ३।१२।८

हे स्त्री ! इस पूर्ण भरे घड़ेको तथा अमृतसे भरी घीकी धाराको अच्छी तरह भरकर ले आओ । पीनेवालोंकी अच्छी तरह भर दे । यज्ञ और अन्नदान इस घरका रक्षण करते हैं ।

गौ

स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि ।

वह तू हमारी प्रजा, आत्मा, गौवों और प्राणोंके विषयमें जागता रह ।

इहैव गाव एतनेहो शकेव पुष्यत ।

इहैवोत प्रजायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥

अ. ३।१४।४

हे गौवों ! यहां आओ, साकके समान पुष्ट बनो, यहां बच्चे उत्पन्न करो और आपका प्रेम मुझपर रहे ।

मया गावो गोपनिता संवध्वं अयं वो गोष्ट

इह पोषयिष्णुः । रायस्योषेण बहुला भवन्ती

जीवा जीवन्तीरूप वः सदेम ॥ अ. ३।१४।६

हे गौवों ! मुझ गोपनीके साथ मिली रहो । तुम्हारा पोषण करनेवाली यह गोशाला यहां है । शोभायुक्त वृद्धिके साथ बढ़ती हुई, जीवित रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हैं ।

संजग्माना अविभ्युषीरस्मिन्गोष्ठे करीषिणीः ।

विभ्रती सोम्य मध्वनमीवा उपेतन ॥ अ. ३।१४।३

इस गोशालामें मिलकर रहती हुई, निर्भय होकर गोबरका उत्तम स्वाद उत्पन्न करनेवाली, शान्ति उत्पन्न करनेवाले रस-दूध का धारण करती हुई हमारे पास,

हमारे समीप गौवें आ जाय ।

शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेव पुष्यत ।

इहैवोत प्रजायध्वं मया वः संसृजामसि ॥ अ. ३।१४।५

यह गोशाला तुम्हारे लिये हितकारिणी होवे, शालीकी लालके समान तुम यहां पुष्ट बनो, यहीं प्रजा उत्पन्न करो, मेरे साथ तुमको भ्रमणके लिये ले जाता हूं ।

सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या ।

अ. ३।१४।९

हे गौवों ! तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करता हूं, उत्तम ऐश्वर्य और उत्तम रहन-सहनसे संयुक्त रखता हूं ।

इदं गोष्ठं पशवः सं खवन्तु । अ. २।२६।१

इस गोशालामें पशु रहें ।

अश्ववतीर्गोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु

भद्राः । घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता

यूर्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ अ. ३।१५।७

कल्याण करनेवाली उषायें घोड़ों और गौवोंके साथ तथा वीर पुत्रोंके साथ हमारे घरोंको प्रकाशित करें। घी देवें, सब ओरसे संतुष्ट होकर आप सदा हों कल्याणोंसे सुरक्षित रहें ।

तीव्रो रसो मधुपृचामरंग आ मा प्राणेन सह

वर्चसा गमेत् । अ. ३।१३।५

यह मधुरतासे भरा तीव्र जलरूप रस, प्राण और तेजके साथ मुझे प्राप्त हो ।

ऊर्ममस्मा ऊर्मस्वती घृतं पयो अस्मै पयस्वती

धत्तम् । ऊर्ममस्यै द्यावापृथिवी अघातां विश्वेदेवा

मरुत ऊर्ममापः ॥ अ. २।२९।५

अन्नवाली (द्यावापृथिवी) इसे अन्न देवे, दूधवाली इसे दूध देवे, द्यावापृथिवी इसको बल देवे, सब देव, मरुत और जल इसे शक्ति प्रदान करें ।

आ हरामि गवां क्षीरं आहर्षि धान्यं रसम् ।

आहृता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम् ॥

अ. २।२६।५

मैं गौओंका दूध लाता हूं, धान्य और रस लाता हूं हमारे वीर आगये हैं, ये पत्नियां हैं और यह घर है ।

सं सिचामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम् ।
सं सिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपतौ ॥

अ. २।२६।४

मैं गौओंका दूध देता हूँ, बलवर्धक रसको घीके साथ मिलाता हूँ । हमारे वीर दूधसे सींचे गये । मुझ गोपतिमें गौवें स्थिर रहें ।

या रोहिणीर्देवत्या गावो या उत रोहिणीः ।
रूपं रूपं वयो वयस्ताभिर्हृवा परि दध्मसि ॥

अ. १।२२।३

जो लाल रंगकी गौवे है और जो लालके समान रंगकी गौवे हैं । रूप, आकार तथा आयुके अनुसार उनके साथ तुम्हारा संयोग करता हूँ जिससे तू नीरोग होगा ।

यदि नो गां हंसि यद्यश्वं यदि पूरुषम् ।
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥

अ. १।१६।४

यदि हमारी गौका वध तू करेगा, यदि घोड़ेका या यदि पुरुषका वध करेगा, तो तुझे सीसेकी गोलीसे वेध करूंगा, जिससे हमारे समीप कोई वीरोंका नाश करनेवाला नहीं रहेगा ।

कृषि

सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव ।

यथा नः सुमना असौ यथा नः सुफला भुवः ॥

अ. ३।१७।८

हे हलकी रेषा! तुझे हम वन्दन करते हैं, तू संमुख हो, और भाग्यशाली हो । तू उत्तम इच्छावाली हो और सुफल देनेवाली हो ।

शुनं वाहाः, शुनं नरः, शुनं कृषतु लांगलम् ।

शुनं वस्त्रा बंध्यन्तां शुनमष्टामुदिङ्ग्य ॥ अ. ३।१७।६

बैल सुखी हों, मनुष्य प्रसन्न रहें, हल सुखसे जमीन खोदें, रस्सियां सुखसे बांधी जाय, और चाबूक सुखसे चलाया जाय ।

घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वैर्देवैरनुमता

मरुद्धिः । सा नः सीते पयसाभ्याववृत्तवोर्जस्वती

घृतवत्पिन्वमाना ॥ अ. ३।१७।९

घी और मधुसे सिंचित हलकी रेषा सब देवों और वायुओंसे अनुमोदित हुई । हे हलकी रेषा ! तू घीसे

सिंचित होकर हमें बल देनेवाली होकर दूधसे युक्त कर ।

शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा
अनुयन्तु वाहान् । शुनासीरा हविषा तोशमाना सुप्पिला
ओषधीः कर्तमस्मै ॥ अ. ३।१७।५

सुन्दर हलके फाल भूमिको उत्तम रीतिसे खोदें । किसान सुखसे बैलोंको चलावें । हे वायु और सूर्य ! तुम हविसे सन्तुष्ट होकर इसके लिये उत्तम फलयुक्त धान्य देवें ।

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।
सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥

अ. ३।१७।४

इन्द्र हलकी रेषाकी रक्षा करे, पूषा उसकी चारों ओरसे रक्षा करे । वह रसयुक्त होकर आगेके वर्षोंमें हमें अधिक अधिक रस प्रदान करें ।

नेदीय इत् सृण्यः पक्कमावन् । अ. ३।१७।२

हंसूये परिपक्व धान्यको हमारे निकट ले आवें ।

विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नः । अ. ३।१७।२

अन्नकी उपज हमारे लिये भरपूर हो जावे ।

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुम्नयौ ॥ अ. ३।१७।१

जो ज्ञानियोंमें उत्तम मनवाले बुद्धिमान् कवि है वे हल जोतते हैं । और जुओंको पृथक् करते हैं ।

भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु । अ. ३।१२।४

राजा भग हमारे लिये कृषिको बढ़ावे ।

युनक्त सीरा, वियुगा तनोत, कृते योनौ वप-

तेह बीजम् ॥ अ. ३।१७।२

हल जोतो, जुओंको फैला दो, भूमि तैयार करनेपर बीज वहीं बो दो ।

जल

अप्सु मे सोमोऽब्रवीत् । अन्तर्विश्वानि भेषजा ॥

अथर्व १।६।२

सोमने मुझे कहा कि जलमें सब औषधियां हैं ।

अप्स्वन्तरमृतं अप्सु भेषजम् । अथर्व १।४।४

जलमें अमृत है, जलमें औषधि गुण है ।

आपः पूणीत भेषजं वरुथं तन्वे मम । अ. १।६।३

हे जलो ! मुझे औषध दो और मेरे शरीरको संरक्षण

दो ।

ईशाना वार्याणाम् । क्षयन्तीश्वर्षणीनाम् ।

अपो याचामि भेषजम् ॥ अथर्व १।५।४

वरणीय सुखोंका स्वामी जल है । प्राणियोंका निवासक जल है । इस जलसे मैं औषधकी याचना करता हूँ ।

आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः ।

आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात् ।

अ. ३।७।५

जल औषधी है, जल रोग दूर करनेवाला है, जल सब रोगोंकी औषधी है, इस जलसे आनुवंशिक रोगसे तुझे मुक्त करता हूँ ।

अपां तेजो ज्योतिरोजो बलंच वनस्पतीनामुत्त

वीर्याणि । अस्मिन्नधि धारयामः । अ. १।३५।३

जलका तेज, प्रकाश, ओज, बल और वनस्पतियोंके वीर्य (इस सुवर्णमें हैं) उनका हम धारण करते हैं ।

(आपः) महे रणाय चक्षसे (दधातन) ।

अथर्व १।५।११

जल बड़ी रमणीयताके दर्शनके लिये हमें धारण करे । (हमारे अन्दर रमणीयता रखे ।)

ता न आपः शं स्योना भवन्तु । अ. १।३३।१-४

ये जल हमारे लिये सुखशान्ति देनेवाले हों ।

इमा आपः प्रभराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः ।

गृहानुपप्रसीदामि अमृतेन सहस्रग्निना ॥ अ. ३।१२।९

ये रोगनाशक और रोगरहित जल मैं भर लाता हूँ । अमृत, अन्न और अग्निके साथ मैं घरोंमें जाकर बैठता हूँ ।

शं नः स्फनित्रिमा आपः । अ. १।६।४

खोदकर निकाला जल हमें सुख देवे ।

शिवा नः सन्तु वार्षिकीः । अ. १।६।४

वृष्टिसे प्राप्त जल हमें कल्याण करनेवाला हो ।

शमु सन्तु अनूष्याः ।

अ. १।६।४

जलपूर्ण प्रदेशका जल हमें शान्ति देवे ।

शमु या कुम्भ आभृताः ।

अ. १।६।४

जो जल घड़ेमें रखा है वह हमें शान्ति देवे ।

शं न आपो धन्वन्याः ।

अ. १।६।४

रेतीले प्रदेशका जल हमें कल्याण करनेवाला हो ।

घृतश्रुतः शुचयो याः पावकारता न आपः

शं स्योना भवन्तु ।

अ. १।३३।४

तेजस्वी, पवित्र, शुद्धता करनेवाला जल हमारे लिये

सुखदायी हों ।

शंयोरभिस्त्रवन्तु नः ।

अथर्व १।६।११

जल हमें शान्ति और इष्ट प्राप्ति देनेवाला होवे ।

शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे । अ. १।३३।४

अपना कल्याण करनेवाले शरीरसे मेरी त्वचाको स्पर्श करो ।

(हे आपः !) यो वः शिवतमो रसः तस्य

भाजयते ह नः । अथर्व १।५।२

हे जलो ! जो आपमें कल्याण करनेवाला रस है, उसका हमें भागी करें । (हमें वह कल्याण करनेवाला तुम्हारा भाग मिले ।)

आपो जनयथा च नः । अथर्व १।५।३

हे जलो ! हमें बढ़ाओ ।

आपो भवन्तु पीतये । अथर्व १।६।१

जल हमारे पीनेके लिये, रक्षणके लिये हो ।

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः । अ. १।३३।४

हे जलो ! कल्याणकारी नेत्रसे आप मुझे देखो ।

आपो हि ष्ठा मयो भुवः ता न ऊर्ज दधातन ।

अथर्व १।५।११

जल सचमुच सुखदायी है, वह जल हमें शक्ति दें ।

शं नो देवीरभिष्टये । अथर्व १।६।१

दिव्य जल हमें शान्तिसुख देवे ।

तस्मा अरंगमाववो यरथ क्षयाय जिन्वथ ॥

अथर्व १।५।३

जिसके निवासके लिये आप यत्न करते हैं, आपसे पर्याप्त मात्रामें (वह बल) प्राप्त हों ।

अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनः ।

गावो भवथ वाजिनीः ॥ अथर्व १।४।४

जलके प्रशंसनीय गुणोंसे घोड़े बलवान् होते हैं और गौवें बलशालिनी होती हैं ।

सुभाषितोंका उपयोग

अथर्ववेदके पहिले तीन काण्डोंके सुभाषित यहाँ दिये हैं । ये इतने ही हैं ऐसा नहीं । संख्यामें ये सुभाषित अधिक भी हो सकते हैं । ये किस तरह अधिक हो सकते हैं यह इस लेखमें बताया ही है । व्यवहारमें उपयोगी सार्थ मंत्र भाग सुभाषित कहा जाता है ।

सूरिरसि, वर्चोधा असि, तनूपानोऽसि ।

अ. २।११।४

तू ज्ञानी है, तू तेजस्वी है, तू शरीर रक्षक है । यह एकमंत्र है, पर इसमें तीन सुभाषित हैं ।

सीसेकी गोली

‘तं त्वा सीसेन विध्यामः’ उस तुझको सीसेसे हम वेध करेंगे । सीसेसे वेध करनेका अर्थ सीसेकी गोलीसे वेध करेंगे । गौका वध करनेवालेको या पुरुषका वध करनेवाले

को सीसेकी गोलीसे वेध करनेका दण्ड कहा है । सीसा था, सीसेकी गोली थी और गोलीसे वेध करनेका साधन बंदूक जैसा कुछ था ऐसा यहां पता लगता है ।

जलधिकित्सासे सब रोग दूर होते हैं ऐसा पाठक जलके सुभाषितोंमें देखेंगे । सुभाषितोंका उपयोग करनेकी रीति यहां बताई है । वेदके उपदेशको मानवी आचार और व्यवहारमें लानेकी रीति यह है । पाठक इसका उपयोग करके वैदिक जीवनसे व्यवहार करके अपना लाभ प्राप्त करें ।

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

प्रथमं काण्डम् ।

ब्रह्म और जेष्ठ ब्रह्म ।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।
यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम् ।
ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

“(ये) जो (पुरुषे ब्रह्म) पुरुषमें ब्रह्म (विदुः) जानते हैं, वे (परमेष्ठिनं) परमेष्ठीको जानते हैं, जो परमेष्ठीको जानता है, और जो प्रजापतिको जानता है, तथा जो (ज्येष्ठं ब्राह्मणं) श्रेष्ठ ब्रह्माको जानते हैं, वे स्कम्भको (अनुसंविदुः) उत्तम प्रकार जानते हैं ।”

ॐ

अथर्ववेद के विषयमें स्मरणीय कथन ।

(१) अथर्ववेदका महत्त्व ।

अथर्ववेदका नाम "ब्रह्मवेद, अमृतवेद, आत्मवेद" आदि है, इससे यह आत्मज्ञानका वेद है, यह स्पष्ट है । इसी लिये कहा है, कि—

श्रेष्ठो ह वेदस्तपसोऽधि जातो ब्रह्मज्ञानां हृदये संबभूव ॥
(गोपथ ब्रा. १।९)

एतद्वै भूयिष्ठं ब्रह्म यद् भृग्वग्निरसः येऽग्निरसः स रसः ।

येऽथर्वाणस्तद्वेषजम् । यद्वेषजं तदमृतम् ।

यदमृतं तद्ब्रह्म ॥ (गोपथ ब्रा ३।४)

चत्वारो वा इमे वेदा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो ब्रह्मवेदः॥
(गोपथ ब्रा २।१६)

"(१) यह श्रेष्ठ वेद है, ब्रह्मज्ञानियोंके हृदयमें यह प्रसिद्ध रहता है । (२) भृग्वग्निरस बड़ा ब्रह्मज्ञान है, जो अग्निरस हैं वही रस अर्थात् सत्त्व है, जो अथर्वा है वह भेषज (दवा) है, जो भेषज है वह अमृत है, जो अमृत है वही ब्रह्म है । (३) ऋक, यजु, साम और ब्रह्म ये ही चार वेद हैं ।"

अथर्ववेदको इस वचनमें 'भेषज' अर्थात् रोगदोष दूर करनेवाली औषधि, 'अमृत' अर्थात् मृत्युको दूर करनेका साधन, तथा 'ब्रह्म' बड़ा ज्ञान कहा है । ये तीन शब्द अथर्ववेदका महत्त्व स्पष्ट रीतिसे व्यक्त कर रहे हैं । और देखिये -

अथर्वमन्त्रसम्प्राप्ता सर्वसिद्धिर्भविष्यति ॥

(अथर्वपरिशिष्ट २।५)

"अथर्ववेद मंत्रकी संप्राप्ति होनेसे सब पुरुषार्थ सिद्ध होंगे ।" यह अथर्वमंत्रोंका महत्त्व है, इस वेदमें (शांतिक कर्म) शांति स्थापनके कर्म, (पौष्टिक कर्म) पुष्टि बलवृद्धि

आदिकी सिद्धिके कर्म, (राजकर्म) राज्यशासन, समाज-व्यवस्था आदि कर्मके आदेश होनेके कारण यह वेद प्रजाहितकी दृष्टिसे विशेष महत्त्व रखता है । इस विषयमें देखिये—

यस्य राज्ञो जनपदे अथर्वा शान्तिपारगः ।

निवसत्यपि तद्वाष्ट्रं वर्धते निरुपद्रवम् ॥

(अथर्वपरिशिष्ट. ४।६)

"जिस राजाके राज्यमें अथर्ववेद जाननेवाला विद्वान् शांति स्थापनके कर्मपर निरत रहता है, वह राष्ट्र उपद्रवरहित होकर बढ़ता जाता है ।

(२) अथर्व-शास्त्रा ।

१. पैप्पलाद, २. तौद, ३. मौद, ४. शौनकीय, ५. जाजल, ६. जलद, ७. ब्रह्मवाद, ८. देवदर्श, ९. चारणवैद्य ये अथर्वके नौ शास्त्राभेद हैं । इनमें इस समय पिप्पलाद और शौनक ये दो संहितायें उपलब्ध हैं, अन्य उपलब्ध नहीं हैं । इनमें थोड़ासा मंत्रपाठभेद और सूक्त क्रमभेद भी है, अन्य व्यवस्था प्रायः समान है ।

(३) अथर्वके कर्म ।

१ स्थालीपाकः - अन्नसिद्धि ।

२ मेधाजननम् - बुद्धिकी वृद्धि करनेका उपाय ।

३ ब्रह्मचर्यम् - वीर्य रक्षण, ब्रह्मचर्यव्रत आदि ।

४ ग्राम - नगर- राष्ट्र - वर्धनम् - ग्राम, नगर, कीले, राज्य आदि की प्राप्ति और उनका संवर्धन ।

५ पुत्रपशुधनधान्यप्रजास्त्रीकरितुरगरथान्दोलिकादि-सम्पत्साधकानि- पुत्र, पशु, धन, धान्य, प्रजा, स्त्री, हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदि ऐश्वर्यके साधनोंकी सिद्धि करनेके उपाय ।

- ६ साम्मनस्यम् - जनतामें ऐक्य, मिलाप, प्रेम, एकता आदिकी स्थापना के उपाय ।
 ७ राजकर्म - राजाके लिये करनेयोग्य कर्म ।
 ८ शत्रुत्रासनम् - शत्रुको कष्ट पहुंचानेका उपाय ।
 ९ संग्रामविजयः - युद्धमें विजय संपादन करना ।
 १० शस्त्रनिवारणम् - शत्रुओंके शस्त्रोंका निवारण करना ।
 ११ परसेनामोहनोद्देजनस्तंभनोच्चाटनादीनि - शत्रुसेनामें मोह भ्रम उत्पन्न करना, उनमें उद्देग, भय उत्पन्न करना, उनकी हलचलको रोकना, उनको उल्लास देना आदिका साधन ।
 १२ स्वसेनोत्साहपरिरक्षणभयार्थानि - अपनी सेनाका उत्साह बढ़ाना, और उसको निर्भय करना ।
 १३ संग्रामे जयपराजयपरीक्षा - युद्धमें जय होगा या पराजय होगा इसका विचार ।
 १४ सेनापत्यादिप्रधानपुरुषजयकर्माणि - सेनापति मंत्री आदि मुख्य ओहदेदारोंके विजयका उद्योग ।
 १५ परसेनासंचरणम् - शत्रुकी सेनामें संचार करके गुप्त रीतिसे सब ज्ञान प्राप्त करना और वहाँके अपने ऊपर आनेवाले अनिष्टोंको दूर करना ।
 १६ शत्रुत्सादितस्य राज्ञः पुनः स्वराष्ट्रप्रवेशनम् - शत्रु द्वारा उखाड़े गये अपने राजाको पुनः स्वराष्ट्रमें स्थापन करनेके उद्योग ।
 १७ पापक्षयकर्म - पतनके साधनोंको दूर करना ।
 १८ गोसमृद्धिकृषिपुष्टिराणि - गौ बैल आदिकोंका संवर्धन और कृषिका पोषण करना ।
 १९ गृहसम्पत्कराणि - घरकी शोभा बढ़ानेके कर्म ।
 २० भैषज्यानि - रोगनिवारक औषधियां ।
 २१ गर्भाधानादि कर्म - (सब संस्कार)
 २२ समाजयसाधनम् - समामें जय, विवादमें जय और कलह शांत करनेके उपाय ।
 २३ वृष्टिसाधनम् - योग्य समयपर वृष्टि करानेका उपाय ।
 २४ उत्थानकर्म - शत्रुपर चढ़ाई करना ।
 २५ वाणिज्यलाभः - क्रय विक्रय आदिमें लाभ ।
 २६ ऋणविमोचनम् - ऋण उत्तारना ।
 २७ अभिचारनिवारणम् - नाशसे अपना बचाव करना ।
 २८ अभिचारः - शत्रुके नाशका उपाय ।
 २९ स्वस्त्ययनम् - सुखसे देशदेशांतरमें भ्रमण ।
 ३० आयुष्यम् - दीर्घ आयुष्यकी प्राप्ति ।

३१ यज्ञयाग आदि ।

इत्यादि अनेक विषय इस वेदमें आनेके कारण इसका अध्ययन विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे करना आवश्यक है । ये सब उपाय और कर्म मनुष्यमात्रके अभ्युदय निःश्रेयसके साधक होनेके कारण मानव जातिके लिये लाभदायक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता । परन्तु यहाँ विचार इतनाही है कि, ये सब विषय अथर्ववेदके सूक्तोंसे हम किस रीतिसे जानकर अनुभवमें ला सकते हैं । निःसंदेह यह महान् और गंभीर तथा कष्टसे ज्ञान होनेयोग्य विषय है । इसलिये यदि सुविज्ञ पाठक इसमें अपना सहयोग देंगे तोही इस गंभीर विषयका कुछ पता लग सकता है, और गुप्त विषय अधिक खुल सकता है। क्योंकि किसी एक मनुष्यके प्रयत्नसे इस कठिन विषयकी उलझन होना प्रायः अशक्य ही है ।

(४) मनका संबंध ।

अथर्ववेदद्वारा जो कर्म किये जाते हैं वे मनकी एकाग्रतासे उत्पन्न हुए सामर्थ्यसे ही किये जाते हैं, क्योंकि आत्मा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि अंतःशक्तियोंसे ही अथर्ववेदका विशेष संबंध है, इस विषयमें देखिये -

मनसैव ब्रह्मा यज्ञस्थान्यतरं पक्षं संस्करोति

(गोपथ ब्रा. ३।२)

तद्वाचा त्रय्या विद्ययैकं पक्षं संस्कुरुते । मनसैव

ब्रह्मा संस्करोति ॥ (ऐतरेय ब्रा. ५।३३)

अर्थात् "ऋग्वेद यजुर्वेद और सामवेद द्वारा वाणीपर संस्कार होकर एक भाग सुसंस्कृत होता है और अथर्ववेद द्वारा मनपर संस्कार होकर दूसरा भाग सुसंस्कृत होता है ।" मनुष्यमें वाणी और मन ये ही मुख्य दो पक्ष हैं । उन दोनोंसे ही मानवी उत्तृतिके साधक अभ्युदय निःश्रेयस विषयक कर्म होते हैं ।

शरीरके रोग दूर करना हो अथवा राष्ट्रका विजय संपादन करना हो, तो ये सब कर्म मानसिक सामर्थ्यसे ही हो सकते हैं । इसी लिये अथर्ववेदने मनःशक्तिकी अभिवृद्धि द्वारा उक्त कर्म और विविध पुरुषार्थ सिद्ध करनेके उपाय बताये हैं ।

(५) शांतिकर्मके विभाग ।

समाज तथा राष्ट्रमें शांति स्थापन करना अथर्ववेदका मुख्य विषय है । वैमनस्य, शत्रुता, द्वेष आदि भावोंको दूर

करके मित्रता, एक विचार, सुमनस्विता आदिकी वृद्धि करना अथर्ववेदका साध्य है। इसी कार्यकी सिद्धिके लिये अथर्ववेदका शांति प्रकरण है। इस प्रकरण में कई प्रकारकी शांतियाँ हैं, जिनका थोड़ासा वर्णन यहां करना उचित है -

- १ भूचाल, विद्युत्पात आदिके भय निवारण करनेके लिये महाशान्ति।
- २ आयुष्य प्राप्ति और वृद्धिके लिये वैश्वदेवी शान्ति।
- ३ अग्न्यादि भयकी निवृत्तिके लिये आग्नेयी शान्ति।
- ४ रोगादि निवृत्तिके लिये भार्गवी शान्ति।
- ५ ब्रह्मवर्चस - ज्ञानका तेज प्राप्त करनेके मार्गमें आनेवाले विघ्न दूर करनेके लिये ब्राह्मी शान्ति।
- ✓ ६ राज्यलक्ष्मी और ब्रह्मवर्चस प्राप्त करनेके लिये अर्थात् २ क्वात्र और ब्राह्म तेज की वृद्धि करनेके लिये बार्हस्पत्य शान्ति।
- ७ प्रजा क्षय न हो और प्रजा पशु अन्न आदिकी प्राप्ति हो इसलिये प्राजापत्या शान्ति।
- ८ शुद्धि करनेके लिये सावित्री शान्ति।
- ९ ज्ञानसम्पन्नताके लिये गायत्री शान्ति।
- १० धनादि ऐश्वर्य प्राप्ति करने, शत्रुसे होनेवाला भय दूर करने और अपने शत्रुको उखाड़ देनेके लिये अक्षिरसी शान्ति।
- ११ परचक्र दूर हो और अपने राष्ट्रका विजय हो तथा अपना बल, अपनी पुष्टि और अपना ऐश्वर्य बढ़े इसलिये ऐन्द्रि शान्ति।
- १२ राज्यविस्तार करनेके लिये माहेन्द्री शान्ति।
- १३ अपने धनका नाश न हो और अपना ऐश्वर्य बढ़े इसलिये करनेयोग्य कौबेरी शान्ति।
- १४ विद्या तेज धन और आयु बढ़ानेवाली आदित्या शान्ति।
- १५ अन्नकी विपुलता करनेवाली वैष्णवी शान्ति।
- १६ वैभवं प्राप्त करानेवाली तथा वस्तु संस्कारपूर्वक ग्रहादिकी शान्ति करनेवाली वास्तोष्मत्या शान्ति।
- १७ रोग और आपत्ति आदिके कष्टोंसे बचानेवाली सौद्री शान्ति।
- १८ विजय प्राप्त करानेवाली अपराजिता शान्ति।
- १९ मृत्युका भय दूर करानेवाली याम्या शान्ति।
- २० जलभय दूर करनेवाली वारुणी शान्ति।
- २१ वायुभय दूर करनेवाली वायव्या शान्ति।

२२ कुलक्षय दूर करनेवाली और कुलवृद्धि करनेवाली सन्तति शान्ति।

२३ वस्त्रादि भोग बढ़ानेवाली तथा कारीगरीकी वृद्धि करनेवाली त्वाष्ट्री शान्ति।

२४ बालकोंको छष्टपुष्ट करके उनको अपमृत्युसे बचानेके लिये कौमारी शान्ति।

२५ दुर्गतिसे बचानेके लिये नैर्ऋति शान्ति।

२६ बलवृद्धि करनेवाली मारुद्गणी शान्ति।

२७ घोड़ोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये गान्धर्वी शान्ति।

२८ हाथियोंकी अभिवृद्धि करनेके लिये पारावती शान्ति।

२९ भूमिके संबंधी कष्ट दूर करनेके लिये पार्थिवी शान्ति।

३० सब प्रकारका भय दूर करनेवाली अभया शान्ति।

ये और इस प्रकारकी अनेक शान्तियाँ अथर्ववेदसे सिद्ध होती हैं। इनके नामोंका भी यदि विचार पाठक करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि मनुष्यका जीवन सुखमय करनेके लिये ही इनका उपयोग निःसंदेह है। वेदमंत्रोंका मनन करके प्राचीन ऋषि मुनि अपनी उन्नति की विद्याएँ किस रीतिसे सिद्ध करते थे, इसकी कल्पना इन शान्तियोंका विचार करनेसे हो सकती है। कई शान्तियोंके नामोंसे पता लग सकता है कि किस ऋषिकी खोजसे किस शांतिकर्मकी उत्पत्ति हुई। यदि वैदिक धर्म जीवित और जाग्रत रूपमें फिर अपने जीवनमें डालना है तो पाठकोंको भी इसी दृष्टिसे विचार करना अत्यावश्यक है।

विविध इष्टियाँ, याग, क्रतु, भेघ आदिकी जो योजना वैदिक धर्ममें है, वह उक्त बातकी सिद्धता करनेके लिये ही है। इन सबका विचार कैसा है और इनकी सिद्धी किस रीतिसे की जा सकती है इसका यथामति विचार आगे किया जायगा। परन्तु यहां निवेदन है कि पाठक भी अपनी बुद्धियोंको इस दृष्टिसे काममें लावें और जो खोज होगी वह प्रकाशित करें। क्योंकि अनेक बुद्धियोंके एकाग्र होनेसे ही यह विद्या पुनः प्रकट हो सकती है अन्यथा इसके प्रकट होनेका कोई संभव नहीं है।

(६) मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य।

अथर्ववेदके थोड़ेसे मन्त्रोंसे इतने विविध कर्म किस प्रकार सिद्ध हो सकते हैं, यह शंका यहां उत्पन्न हो सकती है। इसके उत्तरमें निवेदन है, कि वेदके मन्त्र और सूक्त "अनेक मुख" होते हैं अर्थात् एकही सूक्त और

एकही मंत्रसे अनेक उद्देश्योंकी सिद्धि होती है। मंत्रका उत्तानार्थ एक भाव बताता है, अंदरका गूढ़ आशय कुछ विशेष उपदेश देता है, व्यंग्य अर्थ श्लेषार्थ आदि अनेक रीतिसे अनेक उपदेश प्रकट होते हैं। इस कारण एकही मंत्र और एकही सूक्त अनेकविध उपदेश देते हैं, और इस ढंगसे अनेकानेक विद्याएं और अनेकानेक कर्म वेदसे प्रकट होते हैं और इन सबके द्वारा मनुष्यके ऐहिक और पारलौकिक सुखवृद्धिके साधन सिद्ध हो जाते हैं।

(७) सूक्तोंके गण ।

अथर्ववेदके सूक्तों और मंत्रोंके कई गण हैं, जिनके नाम "अभय गण, अपराजित गण, सांग्रामिक गण" इस प्रकार अनेक हैं। प्रथम काण्डमें अपराजित गणके सूक्त निम्नलिखित हैं -

१ विद्या शरस्य पितरं ०	(१। २)
२ मा नो विदन् वि व्याधिनः ०	(१। १९)
३ अदारसृद्धवतु देव ०	(१। २०)
४ स्वस्तिदा विशां पतिः ०	(१। २१)

इसके पश्चात् पष्ठकाण्डमें अपराजित गणके सूक्त निम्नलिखित हैं -

५ अब मन्युः ०	(६। ६५)
६ निर्हस्तः शत्रुः ०	(६। ६६)
७ परिवर्त्मानि ०	(६। ६७)
८ अभिभूर्यज्ञः ०	(६। ९७)
९ इन्द्रो जयाति ०	(६। ९८)
१० अभि त्वन्द्र ०	(६। ९९)

कौनसा सूक्त किस गणमें है, यह समझनेसे उसका अर्थ करना, उसके अर्थका मनन करना और उससे बोध लेना, बड़ा सुगम हो सकता है। तथा गणोंके मंत्रोंके अंदर परस्पर संबंध देखना भी सुगम हो जाता है। इसलिये इस गणोंका विचार वेद पढ़नेके समय अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये। हम आगे बतायेंगे कि कौनसा सूक्त किस गणमें आता है और उसका परस्पर संबंध किस पद्धतिसे देखना होता है।

पुर्वोक्त शान्तियोंमें जिन जिन शान्तियोंका संबंध राज्यव्यवस्थासे है, उन शान्तिकर्मोंके साथ अपराजित गणके मंत्रोंका संबंध है, इस एक बातसे पाठक बहुत कुछ बोध प्राप्त कर सकते हैं। एक एक गणके विषयमें हम स्वतंत्र निबंध लिखकर उसका अधिक विचार आगे

करेंगे। उसका अनुसंधान पाठक करें इसी लिये यह बात यहां दर्शायी है।

जब इन सब गणोंका विचार हो जायगा तब ही वेद की विद्या ज्ञात हो सकती है, अन्यथा नहीं। यहां यह भी स्पष्ट कहना आवश्यक है कि कई सूक्त किसी गणके साथ सम्बन्ध नहीं रखते अर्थात् वे स्वतंत्र हैं अथवा उनका सम्बन्ध गणसूक्तोंके समान किसी अन्य सूक्तोंसे नहीं है।

"स्वतंत्र-सूक्त" और "गण-सूक्त" इनका विचार करनेके समय स्वतंत्र सूक्तके मंत्रोंका मनन स्वतंत्र रीतिसे करना चाहिये, और गणसूक्तोंके मंत्रोंका मनन संपूर्णगणोंके संबंधका विचार करके ही करना चाहिये।

(८) अथर्ववेदका महत्त्व ।

ऋग्वेदसे ज्ञान, यजुर्वेदसे उत्तम कर्म और सामवेदसे उत्तम पुरुषकी उपासना, इन तीन काण्डोंका अभ्यास होनेके पश्चात् आत्माका ज्ञान और बल प्राप्त करनेके मार्ग बतानेका कार्य अथर्ववेद करता है। इस कारण इसको "ब्रह्मवेद" अथवा "आत्मवेद" भी कहते हैं।

उत्तम ज्ञान, प्रशस्त कर्म और उत्तम पुरुषकी उपासना द्वारा अंतःशुद्धि होनेके पश्चात् ब्रह्मका ज्ञान संभवनीय है, इसलिये यह पूर्वोक्त वेदत्रयीसे भिन्न यह "चतुर्थवेद" कहा जाता है।

उपासक लोग आत्माको जगत्में ढूँढते ढूँढते थक गये, उस समय उनको साक्षात्कार हुआ कि "आत्माको जगत्में कहाँ ढूँढते हो ? यहां आओ और अपने पासही उसे ढूँढो !"

अथर्वाङ्गेनमेतास्वेवाऽप्स्वन्विच्छेति, तद्यदब्रवीदथर्वाङ्गेन मेतास्वेवाप्स्वन्विच्छेति, तदथर्वाऽभवत् ॥

(गोपथ-ब्राह्मण १-४)

"अब पासही उसे ढूँढो!" वह पासही है। यह बात इस अथर्व (अथ + अर्वाक् = अथर्वा (क्)) वेदने कही, इसी लिये इसका नाम "अथर्ववेद" हुआ है। यह गोपथ ब्राह्मणका कथन अथर्ववेदका ज्ञानक्षेत्र कहांतक है इसका वर्णन स्पष्ट शब्दोंमें कर रहा है। आत्माका पता अपने पासही लगना है, यह बताना अथर्ववेदके ज्ञानक्षेत्रमें है। इसी लिये इसका नाम "ब्रह्मवेद" है क्योंकि यही ब्राह्मका ज्ञान बताता है।

"थर्व" शब्द चंचलताका वाचक है। और "अ-थर्व"

शब्द शांतिका अथवा एकाग्रताका द्योतक है। आत्मानुभव अथवा ब्रह्मसाक्षात्कार जो होना है, वह चित्तकी चंचलता हटनेके पश्चात् और चित्तवृत्तियोंका निरोध होकर उसमें शांति आनेके पश्चात् ही होना है। यह आत्मज्ञानके मार्गकी सूचना इस प्रकार अपने नामसे ही इस अथर्ववेदने बता दी है। वेदके नामोंका महत्त्व पाठक यहाँ देख सकते हैं।

“अथर्वन्” (अथ + अर्वन्) इस शब्दका अर्थ “अब इस ओर” ऐसा होता है। जगत्में दो पदार्थ हैं, एक मैं और दूसरा मेरेसे भिन्न संपूर्ण जगत्। हरएक मनुष्य समझता है कि मेरेसे भिन्न पदार्थोंसे ही मुझमें शक्ति आती है, मैं स्वयं अशक्त हूँ और शक्ति दूसरोंसे प्राप्त होती है। इस सर्वसाधारण विचारसे भिन्न परंतु अत्यंत सत्य विचार जो अथर्ववेद जनताके सन्मुख रखना चाहता है, वह यह है कि “अब शक्तिके लिये अपनी ओर” ही देखो। सब जगत्में यह नियम देखो कि वृद्धि अंदरसे होती है, वृक्ष

अंदरसे बढ़ते हैं, बालक अंदरसे बढ़ते हैं, अर्थात् शक्तिकी वृद्धि अंदरसे हो रही है, इसलिये अपने अंदर अपनी ओर देखकर विचार करो। बाह्य जगत्में न देखते हुए, परंतु उसके साथ अपनी शक्तियोंको जोड़कर अपनी उन्नतिके हेतु अपने अंदर देखो, शक्ति अपने अंदर है न कि बाहर है। यह अथर्ववेदकी शिक्षा अत्यंत महत्त्वकी है।

इस अथर्ववेदका स्वाध्याय करना है। ब्रह्मवेद होनेके कारण यह वेद संपूर्ण रीतिसे समझना कठिन है, इसलिये इस वेदके जितने मंत्र समझमें आवेंगे, उनकाही स्वाध्याय करना है। जिनका ठीक प्रकार ज्ञान नहीं हुआ उनके विषयमें हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तथा जो मंत्र स्वाध्यायके लिये यहां लेंगे उनके विषयमें थोड़ेसे थोड़े शब्दोंमेंही जो कुछ लिखना हो वह लिखेंगे अर्थात् बहुत विस्तार नहीं करेंगे। परंतु जहांतक हो सके वहांतक कोई बात संदिग्ध नहीं छोड़ेंगे। इससे स्वाध्याय करनेवालोंकी बड़ी सुविधा होगी।

अथर्ववेद ।

प्रथम-काण्ड ।

इस प्रथम काण्डमें छः अनुवाक, पैंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं ।

१ प्रथम अनुवाकमें छः सूक्त हैं, तीसरे सूक्तमें ९ मंत्र हैं, शेष पांच सूक्तोंमें प्रत्येकमें चार चार हैं । इस प्रकार इस अनुवाकमें २९ मंत्र हैं ।

१ द्वितीय अनुवाकमें (७ से ११ तक) पांच सूक्त हैं । सप्तम सूक्तमें ७ और ग्यारहवें में ६, शेष तीनमें प्रत्येकमें चार चार मंत्र हैं । इस प्रकार कुल २५ मंत्र हैं ।

३ तृतीय चतुर्थ और पंचम अनुवाकों (१२ से २८ तक सूक्तों) के प्रत्येक सूक्तमें चार मंत्रवाले क्रमशः पांच, पांच और सात सूक्त हैं । इन तीनोंकी मंत्रसंख्या ६८ है ।

४ षष्ठ अनुवाकमें सात (२९ से ३५ तक) सूक्त हैं । २९ वें सूक्तमें छः मंत्र और ३४ वे में पांच मंत्र हैं, शेषमें चार चार हैं । इस प्रकार कुछ मंत्रसंख्या ३१ है ।

इस ३५ सूक्तोंमें चार मंत्रवाले सूक्त ३७ हैं, पांच मंत्रवाला एक, छः मंत्रवाले दो, सात मंत्रवाला एक और नौ मंत्रवाला एक है । यह सूक्त और मंत्रविभाग देखनेसे पता लगता है कि यह अथर्ववेदका प्रथम काण्ड प्रधानतया चार मंत्रवाले सूक्तोंका ही है । इसका प्रथम सूक्त यह है इसमें बुद्धि बढानेका विषय कहा है जिसका नाम "मेधा-जनन" है -

मेधाजनन

(१) बुद्धिका संवर्धन करना ।

(ऋषिः-अथर्व । देवता - वाचस्पतिः ।)

ये त्रिपुताः परियन्ति विश्वा रूपाणि विभ्रतः । वाचस्पतिर्वला तेषां तन्वोऽद्य दधातु मे ॥१॥

अन्वयः विश्वा रूपाणि विभ्रतः, ये त्रि- सप्ताः परियन्ति, तेषां तन्वः बला वाचस्पतिः अद्य मे दधातु ॥१॥

अर्थ - सब रूपोंको धारण करके, जो तीन-गुणा-सात पदार्थ सर्वत्र व्यापते हैं, उनके शरीरके बल वाणीका स्वासी आज मुझे देवे ॥१॥

पदार्थ दो प्रकारके हैं एक रूपवाले और दूसरे रूपरहित । आत्मा परनात्मा रूपरहित है और संपूर्ण जगत् रूपवाले पदार्थोंसे भरा है । पदार्थोंके विविध रूप जो मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष वनस्पति पाषाण आदि में दिखाई देते हैं - कौन धारण करता है, ये रूप कैसे बनते हैं ? इस शंकाके उत्तरमें वेद कह रहा है, कि जगत्के मूलमें जो सात पदार्थ-पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और अहंकार-है ये ही संपूर्ण जगत् में दिखाई देनेवाले विविध रूप धारण करते हैं । ये सात पदार्थ तीन अवस्थाओंमें गुजरते हुए जगत् के रूप और आकार धारण करते हैं । (१) सत्त्व अर्थात् समावस्था, (२) रज अर्थात् गतिरूप अवस्था और (३) तम अर्थात् गतिहीन अवस्था, इन तीन अवस्थाओंमें पूर्वोक्त सात पदार्थ गुजरनेसे कुल इक्कीस पदार्थ बनते हैं, जो संपूर्ण सृष्टिका रूप धारण करते हैं ।

सृष्टिके हरएक आकारधारी पदार्थमें बड़ी शक्ति है । हमारा शरीर भी सृष्टिके अंतर्गत होनेसे एक रूपवान पदार्थ है और इसमें भी पूर्वोक्त "तीन गुणा सात" पदार्थ हैं । और इसी कारण शरीरके अंदरके इन इक्कीस तत्त्वोंका संबंध बाह्य जगत् के पूर्वोक्त इक्कीस तत्त्वोंके साथ है । शरीरका स्वास्थ्य या रोगीपन इन संबंधके ठीक होने और न होनेपर अवलंबित है ।

शरीरान्तर्गत इन तत्त्वोंको बाह्य जगत्के तत्त्वोंके साथ योग्य संबंध रखने द्वारा अपना आरोग्य स्थिर करके अपना बल अंदरसे बढ़ानेकी सूचना इस मंत्रद्वारा यहां मिलती है । जैसे बाह्य शुद्ध वायुसे अपना प्राणका

बल, बाह्य सूर्य-प्रकाशसे अपने नेत्र का बल, इसी प्रकार अन्यान्य बल बढ़ा कर अपनी शक्ति पराकाष्ठा तक बढ़ानी चाहिये । यह अथर्ववेदका मुख्य विषय है ।

जगत्का तत्त्वज्ञान जानकर, जगत् का अपने साथ संबंध अनुभव करके, अपना बल बढ़ानेकी विद्याका अध्ययन करके, उसका अनुष्ठान करना चाहिये । यह उन्नतिका मूल मंत्र इस प्रथम मंत्रमें बताया है । यहां प्रश्न होता है, कि यह विद्या कौन दे सकता है ? उत्तरमें मंत्रने बताया है कि "वाचस्पति" ही उक्त ज्ञान देनेमें समर्थ है ।

"वाचस्पति" कौन है ? वाक्, वाच्, वाणी, वक्तृत्त्व, उपदेश, व्याख्यान ये समानार्थक शब्द हैं । वक्तृत्त्व करनेवाला अर्थात् उत्तम उपदेशक गुरु ही यहां वाचस्पतिसे अभिप्रेत है । इस अर्थको लेनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार हुआ-

"मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओंसे गुजर कर सब जगत्के संपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र फैले हैं । इनके बलोंको अपने अंदर धारण करनेकी विद्या व्याख्याता गुरु आजही मुझे पढ़ावे ।"

अथर्ववेदकी पिप्पलाद-संहिताका पाठ ऐसा है -

"ये त्रिपुता परियन्ति...। ... तेषां तन्वमभ्यादधातु मे ॥"

इसका अर्थ निम्न प्रकार होता है-"जो मूल सात तत्त्व तीन अवस्थाओंमें गुजरकर सब जगत्के संपूर्ण पदार्थोंके रूप बनाते हुए सर्वत्र (परियन्ति) घूमते हैं, व्याख्याता गुरु ही आज उनके बलोंको मेरे (तन्व) शरीरमें (अभ्यादधातु) धारण करावे, अर्थात् धारण करनेके उपाय बतावे ।"

पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह । वसोष्पते नि रमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥२॥

इहैवाभि वि तनूमे आर्त्नी इव ज्वया । वाचस्पतिर्नि यच्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम् ॥३॥

अन्वयः - हे वाचस्पते ! देवेन मनसा सह पुनः एहि । हे वसोष्पते ! निरमय । श्रुतं मयि नयि एव अस्तु ॥२॥

ज्वया उमे आर्त्नी इव, इह एव उभौ अभि वि तनु । वाचस्पतिः नि यच्छतु । श्रुतं मयि मयि एव अस्तु ॥३॥

अर्थ - हे वाणीके स्वामी ! दिव्य मनके साथ सन्मुख आओ । हे वसुओंके स्वामी ! मुझे आनंदित करो । पढ़ा हुआ ज्ञान मुझमें स्थिर रहे ॥२॥

डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटीयोंकी तरह, यहांही (दोनोंकी) तनाओ । वाणीका पति नियमसे चले । पढ़ा हुआ ज्ञान मेरेमें स्थिर रहे ।

इस मंत्रमें प्रारंभमें ही "पुनः" शब्द है । इसका अर्थ "बारंबार, पुनः पुनः अथवा संमुख" है । शिष्य विद्याकी एक ओर और गुरु दूसरी ओर होता है, इसलिये गुरु शिष्यके सन्मुख और शिष्य गुरुके सन्मुख होते हैं । इन दोनोंको इसी प्रकार रहना चाहिये । यदि ये परस्पर सन्मुख न रहे तो पढ़ाई असंभव है ।

गुरु (देवेन मनसा) दैवी भावनासे युक्त मनसेही शिष्यके साथ बर्ताव करे । मन दो प्रकारके हैं - एक देव मन, और दूसरा राक्षस मन । राक्षस मन जगत् में झगड़े उत्पन्न करता है और देव मन जगत्में शांति रखता है । गुरु-देवमनसे ही शिष्यको पढ़ावे ।

गुरु शिष्यको (नि रमय) रममाण करे, अर्थात् ऐसा पढ़ावे कि जिससे शिष्य आनंदके साथ पढ़ता जाय । इस शब्दके द्वारा पढ़ाईकी "रमण पद्धति" वेदने प्रकट की है । इससे भिन्न "रोदन पद्धति" है जिसमें रोते हुए शिष्य पढ़ाये जाते हैं ।

गुरुके दो गुण इस मंत्रने बताये हैं । एक गुण (वाचस्पतिः) अर्थात् वाणीका प्रयोग करनेमें समर्थ, शिष्यको विद्या समझा देनेमें निपुण, उत्तम वक्ता । तथा दूसरा गुण (वसोष्पतिः) वसुओंका पति अर्थात् अग्न्यादि पदार्थोंका प्रयोग करनेमें निपुण शब्दों द्वारा (Theoretical) ज्ञान जो कहेगा, उसको वस्तुओंद्वारा (Practical) साक्षात् प्रत्यक्ष करा देनेमें समर्थ गुरु होना चाहिये ।

शिष्य भी ऐसा हो कि जो (मयि श्रुतं अस्तु) अपनेमें ज्ञान स्थिर रहनेकी इच्छा करनेवाला हो । अर्थात् दिलसे पढ़नेवाला और सच्चा (विद्यार्थी-विद्या + अर्थी) विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला हो ।

इन अर्थोंको ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है -

"हे उत्तम उपदेश करनेवाले गुरु ! देव भावसे युक्त मनसे ही शिष्यके सन्मुख जा । हे अग्न्यादि वसुओंके प्रयोग कर्ता गुरु ! तू शिष्यको रमाता हुआ उसे विद्या पढ़ाओ । शिष्य भी कहे कि पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर स्थिर रहे ।"

अथर्ववेद पिप्पलाद-संहितामें मंत्रका प्रारंभ "उप नेह" शब्दसे होता है और "वसोष्पते" के स्थानपर "असोष्पते" पाठ है । असुपति (असोः पति) का अर्थ प्राणोंका पति गुरु । "प्राणोंका पति" अर्थात् योगादि साधनद्वारा प्राणोंको स्वाधीन रखनेवाला उत्तम योगी गुरु हो । यह शब्द भी गुरुका एक उत्तम लक्षण बता रहा है ।

धनुष्यकी दोनों कोटीयाँ डोरीसे तनी रहती हैं इस तनी हुई अवस्थामें ही धनुष्य विजयका साधन हो सकती है । जिस समय दोनों कोटियोंसे डोरी हट जाती है उस समय वह धनुष्य शत्रुनाश या विजय प्राप्त करनेमें असमर्थ हो जाता है । इसी प्रकार जाति या समाजरूपी धनुष्यकी दो कोटियाँ गुरु और शिष्य हैं, इन दोनोंको विद्यारूपी डोरी बांधी गयी है और इस डोरीसे यह धनुष्य तना हुआ अर्थात् अपने कार्यमें सिद्ध रहता है । समाजको यह धनुष्य सदा सिद्ध रखना चाहिये । इसीकी सिद्धतासे जाति, समाज या राष्ट्र जीवित, जाग्रत और उन्नत रहता है । जिस समय विद्याकी डोरी गुरु शिष्यरूपी धनुष्यसे हट जाती है उस समय अज्ञान-युग शुरू होनेके कारण जाति पतित हो जाती है ।

(वाचस्पतिः) उत्तम वक्ता गुरुही स्वयं (नि यच्छतु) नियममें चले और शिष्योंको नियमके अनुसार चलावे । गुरुकुल आचार्यकुल अथवा विद्यालयादि संस्थाएं नियमोंके अनुसार चलायी जाय । वहां खेच्छा विहार न हो ।

शिष्य प्रयत्न करें और पढ़ा हुआ ज्ञान अपने अंदर

उपहृतो वाचस्पतिरुपास्मान्वाचस्पतिर्ह्वयताम् । सं श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेन वि राधिषि ॥ ४ ॥

अन्वय :- वाचस्पतिः उपहृतः । वाचस्पतिः अस्मान् उपह्वयताम् । श्रुतेन सङ्गमेमहि । श्रुतेन मा वि राधिषि । ॥ ४ ॥

अर्थ - वाणीका स्वामी बुलाया गया । वह वाणीका स्वामी हम सबको बुलावे । ज्ञानसे हम सब युक्त ही । हम ज्ञानके साथ कभी विरोध न करें ॥४॥

सदा स्थिर रखनेके लिये अति दक्ष रहें । पहिले पढ़ा हुआ ज्ञान स्थिर रहा तो ही आगे अधिक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है । यह भाव ध्यानमें धरनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार होता है -

“जिस प्रकार डोरीसे धनुष्यकी दोनों कोटियां विजयके लिये तनी होती हैं, उसी प्रकार गुरु और शिष्य ये समाजकी दो कोटियां विद्यासे सज्ज रखिये । आचार्य स्वयं नियमानुसार चले और शिष्योंको नियमानुसार चलावे । शिष्य अध्ययन किया हुआ ज्ञान दृढ़ करने आगे बढ़े ॥”

“उपहृत” का अर्थ “बुलाया, पुकारा, आह्वान किया अथवा पूछा गया” है । उत्तम व्याख्याता गुरुको हमने बुलाया और उसे प्रश्न पूछे गये अर्थात् विद्याका व्याख्यान करनेके लिये उसे आह्वान किया गया है । गुरु भी शिष्यके प्रश्न सुनकर उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर देकर उनका समाधान करे । अर्थात् गुरु कोई बात शिष्यसे छिपाकर न रखे । इस प्रकार दोनोंके परस्पर प्रेमसे विद्याकी वृद्धि होती रहे ।

हरएक अपने मनमें यह इच्छा रखे कि “हम सब ज्ञानसे युक्त हों, ज्ञानकी वृद्धि करते रहें और कभी ज्ञानकी प्रगतिमें बाधा न डालें, ज्ञानका विरोध न करें और मिथ्या ज्ञानका प्रचार न करें ।”

इस स्पष्टीकरणका विचार करनेसे इस मंत्रका अर्थ निम्न प्रकार प्रतीत होता है-

“हम तत्त्व व्याख्याता गुरुसे प्रार्थना करते हैं । यह हमें योग्य उत्तर देवे । इस (प्रश्नोत्तरकी रीतिसे हम सब) ज्ञानसे युक्त होते रहें और कभी हमसे ज्ञानकी उन्नतिमें बाधा उत्पन्न न हो ।”

मनन ।

इस अथर्ववेदके प्रथम सूक्तके ये चार मंत्र शिष्यके मुल्लमें रखे हैं, इसका अतिसंक्षेपसे तात्पर्य यह है -

“जो इक्कीस (पदार्थ जगत्की वस्तुओंके) आकार धारण करते हुए (सर्वत्र) फैले हैं, उनकी शक्तियां मेरे

(शरीरके अंदर स्थिर करनेकी विद्या) गुरु हमें सिखावे ॥१॥ हे गुरु ! तू मनमें शुभ संकल्प धारण करके हमारे सम्मुख आ, हमें रमाते (हुए पढ़ा) प्राप्त किया हुआ ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥२॥ डोरीसे दोनों धनुष्कोटियोंके तनावके समान यहां तू (विद्यासे हम दोनोंको) तना (कर बांध दे) गुरु नियमसे चले और हमें चलावे । ज्ञान हममें स्थिर रहे ॥३॥ हम गुरुसे प्रश्न पूछते हैं, वह हमें उत्तर देवे । हम सब ज्ञानी बनें । कोई भी ज्ञानका विरोध न करे ॥४॥

इन मंत्रोंका जितना मनन होगा, इनपर जितना विचार होगा, उतना ज्ञान बढ़ानेका उपाय-(मेधाजनन)-हो सकता है । आशा है कि पाठक इसका योग्य विचार करें और अपनी परिस्थितीमें अपने ज्ञानकी वृद्धि करनेके उपाय सोचें । इसमें निम्नलिखित पांच बातोंका अवश्य विचार हो -

१. **विद्या** - जिनसे जगत् बनता है उन मूलतत्त्वोंका ज्ञान प्राप्त करना और उनका अपनी उन्नतिसे संबंध देखना तथा उसका अनुष्ठान करनेका विधि जानना, यही सीखनेयोग्य विद्या है ।

२. **गुरु** - उक्त विद्या सिखानेवाला गुरु (वाचस्पतिः) वाणीका उत्तम प्रयोग करनेमें समर्थ उत्तम रीतिसे विद्या पढ़ानेवाला हो, (वसोष्पतिः) अग्न्यादि मूलतत्त्वोंका प्रयोग यथावत् करनेवाला हो, (असोष्पतिः) प्राणविद्याका ज्ञाता हो । “पति” शब्द यहां “प्रभुत्व” (mastership) का भाव बताता है ।

३. **पढ़ानेकी रीति** - गुरु अपने (देवेन गनरा) मनके शुभ संकल्पके साथ पढ़ावे । (निरमय) रमणपद्धतिसे पढ़ावे, शिष्योंका आनंद पढ़ाता हुआ पढ़ावे । स्वयं (नियच्छतु) सुनियमोंसे चले और शिष्योंका सुनियमोंसे चलावे । शिष्योंके प्रश्नोंका (उपह्वयता) आदरपूर्वक उत्तर देकर उनका समाधान करे ।

४. **शिष्य** - शिष्य सदा प्रयत्नपूर्वक इच्छा करे कि (श्रुतेन सं गमेमहि) हम ज्ञानी बनें, (श्रुतं मयि अस्तु) प्राप्त ज्ञान मेरे अंदर स्थिर रहे । तथा (श्रुतेन मा वि राधिषि) ज्ञानका विरोध कभी न करें ।

विजय-सूक्त ।

(२)

यह "अपराजित गण" का प्रथम सूक्त है जिसका त्रिषि "अथर्वा" और देवता "पर्जन्य" है ।

विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं भूरिधायसम् । विद्यो ष्वस्य मातरं पृथिवीं भूरिवर्षसम् ॥१॥

ज्यांके परि णो नमाश्मानं तन्वं कृधि । वीदुर्वरीयोऽरातीरप द्वेषांस्या कृधि ॥२॥

वृक्षं यद्गावः परिष्वजाना अनुस्फुरं शरमर्चन्त्युभुम् । शरुमस्मद्यावय दिद्युमिन्द्र ॥३॥

यथा द्यां च पृथिवीं चान्तस्तिष्ठति तेजसम् । एवा रोगं चास्त्राव चान्तस्तिष्ठतु मुञ्ज इत् ॥४॥

अर्थ - (शरस्य) शरका, बाणका पिता (भूरि - धायसं पर्जन्यं) बहुत प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला पर्जन्य है यह (विद्य) हम जानते हैं । तथा (अस्य) इसकी माता (भूरि-वर्षसं) बहुत प्रकारकी कुशलताओंसे युक्त पृथिवी है, यह हमें (सुविद्य) उत्तम प्रकारसे पता है ॥१॥ हे (ज्यांके) माता ! (नः) हम सब पुत्रोंको (परि नम) परिणत कर अर्थात् हमारे (तन्वं) शरीरको (अश्मानं) पत्थर जैसा सृदृढ (कृधि) कर (वीदुः) बलवान बनकर (अ-रातीः) अवानके भआवोंको तथा (द्वेषांसि) द्वेषोंको अर्थात् सब शत्रुओंको (वरीयः) पूर्ण रीतिसे (अप कृधि) दूर कर ॥२॥ (यत्) जिस प्रकार (वृक्षं) वृक्षके साथ (परिष्वजानाः) लिपटी हुई या बंधी हुई (गावः) गौएं अपने (ऋभुं शरं) तेजस्वी पुत्र शरको (अनुस्फुरं) फुर्तीके साथ (अर्चन्ति) चाहती हैं, उसी प्रकार हे इन्द्र ! (अस्मत्) हमसे (दिद्युं शरं) तेज पुत्र बाणको (यावय) दूर बढ़ा ॥३॥ जिस प्रकार (द्यां) द्युलोक और पृथ्वीके (अन्तः) बीचमें (तेजसं) तेज (तिष्ठति) होता है, (एव) इसी प्रकार यह (मुञ्जः) मुंज (रोगं च आस्त्राव च) रोग और सावके (अन्तः) बीचमें (इत् तिष्ठतु) निश्चयसे रहे ॥४॥

भावार्थ- धारण-पोषण उत्तम प्रकारसे करनेवाला पिता पर्जन्य है, कुशलतासे अनेक कर्म करनेवाली माता पृथ्वी है, इन दोनोंसे शर-सरकंडा-पुत्र उत्पन्न होता है । ॥१॥ माता पुत्रके शरीरपर ऐसा परिणाम करावे कि जिससे वह बलवान बनकर शत्रुओंको पूर्ण रीतिसे दूर करनेमें समर्थ हो सके ॥२॥ जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गौवे अपने बछड़े को वेगसे प्राप्त करना चाहती है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! तेज शर हमसे आगे बढ़े ॥३॥ जिस प्रकार द्युलोक और पृथ्वीके बीचमें प्रकाश होता है, उसी प्रकार रोग और साव-घाव के बीचमें शर उहरे ॥४॥

५ गुरु शिष्य - सञ्ज धनुष्यके दोनों नोक जिस प्रकार डोरीसे तने रहते हैं, उस प्रकार विद्यारूपी डोरीसे समाजके गुरु-शिष्य-रूपी दोनों नोक एक दूसरेसे पूर्णतया सुसंबंध रहें । कभी उनमें छीलेपन न आजावे ।

यह सब सूक्त शिष्यके मुखद्वारा उच्चारित होनेके समान है, इससे अनुमान होता है कि गुरुको लाने, रखने आदिके प्रबंधादि व्ययका उत्तरदातृत्व शिष्यों या शिष्योंके संरक्षकोंपर ही पूर्णतया है ।

अनुसन्धान

इस प्रथम सूक्तमें "मेधाजनन" अर्थात् बुद्धिका संवर्धन करनेके मूलभूत नियम बताये हैं । गुरु, शिष्य तथा

विद्यालय आदिका प्रबंध किस रीतिसे करना चाहिये, गुरु किस प्रकार पढ़ावे, शिष्य किस ढंगसे पढ़े और दोनों मिलकर राष्ट्रकी उन्नति किस रीतिसे करें इसका विचार किया गया ।

इसके पश्चात् विद्याकी पढ़ाई शुरू होती है, जिसमें अपराजित गणका सूक्त "विद्या शरस्य पितरं" यह है । अथर्ववेदमें यह द्वितीय सूक्त है । तृतीय सूक्त भी इसी वाक्यसे प्रारंभ होता है । इन दोनों सूक्तोंका विचार अव करेंगे ।

यह भावार्थ भी परिपूर्ण नहीं क्योंकि इन मंत्रोंके हरएक आगे पीछेका संबंध देसकर जो भाव व्यक्त होता

है, वह जानकर ही मंत्रोंका सच्चा भावार्थ जानना चाहिये । वह भाव, देखनेके लिये आगेका स्पष्टीकरण देखिये

तथा अपने पुत्रों और लड़कियोंको ज्ञान देकर उनको उत्तम नागरिक बनावे ।"

(१) वैयक्तिक विजय ।

इस सूक्तमें पहिला वैयक्तिक प्राप्त करनेके उपदेश निम्न प्रकार बताये हैं -

- १ उत्तम मातापितासे जन्म प्राप्त हो, (मंत्र १)
- २ शरीर बलवान बनाया जावे, (मंत्र २)
- ३ रोगादि शत्रुओंको दूर रखा जावे, (मंत्र २)
- ४ शरीरमें फुर्ती लाई जावे, (मंत्र ३)
- ५ जगत्में अपना तेज फैलानेका यत्न किया जावे, (मंत्र ४)
- ६ शोधनों से रोगोंको दूर किया जावे, (मंत्र ४)

पाठक विचारको दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो इनकी उक्त छः भाव वैयक्तिक उन्नतिके साधन पूर्वोक्त चारों मंत्रोंके अन्दर गुप्तरूपसे दिखाई देंगे । इनका विशेष विचार होनेके लिये यहां मंत्रोंके शब्दार्थ और स्पष्टीकरण दिये जाते हैं -

(२) पिताके गुण-धर्म-कर्म ।

पूर्वोक्त मंत्रोंमें पिताके गुणधर्म बतानेवाले ये शब्द आये हैं - "पिता, पर्जन्य, भूरिधायस्, वृक्ष, द्यौः ।" इनके अर्थोंका बोध होनेसे पिताके गुण - धर्म - कर्मोंका बोध हो सकता है, इसलिये इनका आशय देखिये -

- १ पिता - (माता) रक्षक, संभालनेवाला ।
- २ पर्जन्यः (पूर्ति + जन्यः) पूर्ति करनेवाला, पूर्णता करनेवाला । न्यूनताको दूर करनेवाला ।
- ३ भूरिधायस् - (भूरि) बहुत प्रकारसे (धायस्) धारण पोषण करनेवाला, दाता, उदारचरित ।
- ४ वृक्षः - आधार, स्वयं धूप सहकर दूसरोंको छाया देनेवाला ।
- ५ द्यौः - प्रकाश देनेवाला, अंधकारका नाश करनेवाला ।

मुख्यतः ये पांच शब्द हैं जो उक्त मंत्रोंमें पिताके गुणधर्म कर्मोंका प्रकाश कर रहे हैं । इनका आशय यह है- "पिता ऐसा हो कि जो अपने पुत्रादिकोंका उत्तम पालन करे उनके अंदर जो जो न्यूनताएं हों उनकी पूर्णता करे अर्थात् अपनी संतानको पूर्ण उच्च गुणोंसे युक्त बनानेमें अपनी पराकाष्ठा करे, उनका हर प्रकारसे पोषण करे और उनको दृष्ट पुष्ट तथा बलिष्ठ बनावे, वह स्वयं कष्ट सहन करके भी अपनी संतान की उन्नति करे,

(३) माताके गुण-धर्म-कर्म ।

"माता, पृथिवी, भूरिवर्षस्, ज्याका, गौ" ये पांच शब्द पूर्वोक्त मंत्रोंमें माताके गुणधर्मकर्मोंको प्रकट कर रहे हैं । इनका अर्थ देखिये -

- १ माता - बालकोंका हित करनेवाली ।
- २ पृथिवी - क्षमाशील, सहनशील, पुत्रोंकी उन्नतिके लिये आवश्यक कष्ट सहन करनेवाली ।
- ३ भूरिवर्षस् - (भूरि) बहुत (वर्षस्) कुशलतासे कर्म करनेमें समर्थ, कर्ममें अत्यंत कुशल, सदा कर्म करनेमें दक्ष, परिवारकी उन्नतिके लिये उत्तम कर्म करनेवाली ।
- ४ ज्या, ज्याका - (ज्या - जया) जयका साधन करनेवाली, माता, पृथिवी, रस्सी, बलशालिनी ।
- ५ गौः - प्रगतिशील, दुग्धादिद्वारा पुत्रोंकी पुष्टि करनेवाली । किरण, स्वर्ग, रत्न, वाणी, सरस्वती, माता, जल, नेत्र, आकाश सूर्य आदिके शुभगुणोंसे युक्त ।

माताके गुणधर्म इन शब्दोंद्वारा व्यक्त हो रहे हैं । अर्थात् - "बालबच्चोंका हित करनेवाली, क्षमाशील, पुत्रोंकी उन्नतिके लिये करनेयोग्य कर्मोंमें सदा दक्ष रहनेवाली, बहुतही कुशलतासे अपने कुटुंबकी उन्नति करनेमें समर्थ, बलशालिनी, गौके समान दुग्धादिद्वारा बालकोंकी पुष्टि करनेवाली, किरणोंके समान प्रकाश करनेवाली, स्वर्गके समान सुसदायिनी, रत्नके समान घरकी शोभा बढ़ानेवाली, शुभ भाषण करनेमें चतुर, विदुषी, जलके समान शान्ति बढ़ानेवाली, नेत्रके समान मार्ग दर्शानेवाली, आकाशके समान सबको आश्रय देनेवाली, सूर्यके समान अज्ञानान्धकार दूर करनेवाली माता होनी चाहिये ।"

पिताके गुणधर्म कर्म पहिले बताये, और यहां माताके गुण धर्म बताये हैं । ये आदर्श माता पिता हैं, इनसे जो पुत्र पैदा होगा और पाला तथा बढ़ाया जायगा, वह भी सच्चा वीर पुत्रही होगा तथा पुत्री भी उसी प्रकार वीरा बनेगी इसमें क्या संदेह है ?

(४) पुत्रके गुण-धर्म-कर्म ।

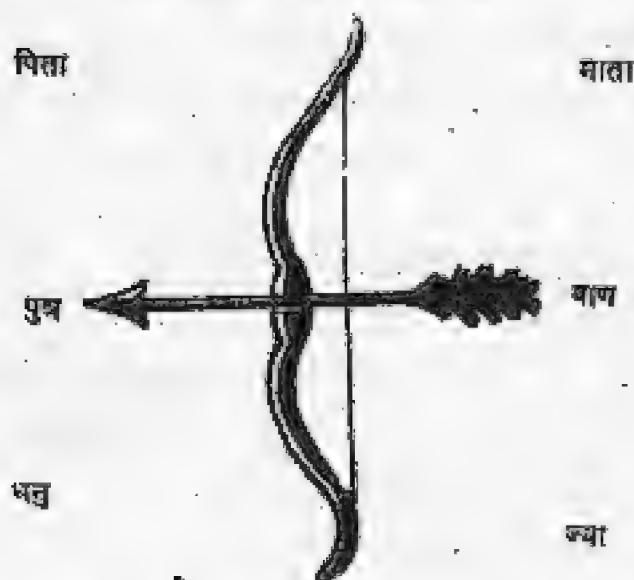
पूर्वोक्त मंत्रोंमें पुत्रके गुणधर्मकर्म बतानेवाले ये शब्द हैं- "शरः, अश्मा-तनुः, वीडुः, ऋभुः, शरूः, दिद्युः, तेजनः, गुडुः" इनके अर्थ ये हैं -

- १ शरः - (श्रृणाति) जो शत्रुका नाश कर सकता है ।
- २ अश्मा - तनुः- पत्थर के समान सुदृढ शरीरवाला ।
- ३ वीडुः - बलिष्ठ, शूर ।
- ४ ऋभुः - बुद्धिमान्, कुशल, कारीगर, तेजस्वी ।
- ५ शरुः - शत्रुका नाश करनेवाला ।
- ६ विद्युः - तेजस्वी
- ७ तेजनः - प्रकाशमान ।
- ८ मुञ्जुः - (मुञ्जति मार्जयति) शुद्धता और पवित्रता करनेवाला ।

पुत्र ऐसा हो कि जो "शत्रुका नाश करनेमें समर्थ हो, सुदृढ अंगवाला हो, शूर, बुद्धिमान, कुशल, कारीगर, तेजस्वी, यशस्वी और पवित्र आचारवाला हो ।" माता पिताको उचित है, कि वे ऐसा यत्न करें कि पुत्रमें ये गुणधर्म और कर्म बढें और इन गुणोंके द्वारा कुलका यश फैले ।

यह बात स्पष्ट ही है कि पूर्वोक्त गुणधर्म कर्मोंसे युक्त मातापिता होंगे तो उनके पुत्रों और पुत्रियोंमें ये गुणधर्म आ सकते हैं ।

(५) एक अद्भुत अलंकार

इस सूक्तमें बाण, धनुष्य और डोरीके अलंकारसे एक महत्त्वपूर्ण बातका प्रकाश किया है । धनुष्यका सस्त भाग जिसपर डोरी चढ़ाई जाती है वह पुरुषरूप समझिये, डोरी मातारूप है और पुत्र बाणरूप है । पिताका बल और माताकी प्रेरणा इनसे युक्त होकर पुत्र संसारमें फैका जाता है । वह संसारमें जाकर अपने शत्रुओंका नाश करके यशका भागी होता है । इस अलंकारका विचार पाठक करेंगे तो उनको बड़ाही बोध प्राप्त हो

सकता है । पुत्रकी उत्पत्तिमें माता पिताका कार्य कितना होता है इसकी ठीक कल्पना इस अलंकारसे पाठकोंके मनमें आ सकती है ।

डोरीके बिना केवल धनु जैसा शत्रुनाश करनेमें असमर्थ है उसी प्रकार स्त्रीके बिना पुरुष असमर्थ है । तथा जिस प्रकार धनुके बिना डोरी कार्य करनेमें असमर्थ है उसी रीतिसे पुरुषके बिना स्त्री असमर्थ है । माता पिता की योग्य प्रेरणा और योग्य शिक्षाद्वारा सुशिक्षित बना पुत्रही जगत्में यशस्वी होता है । यह अलंकार गृहस्थियोंको बड़ाही बोधप्रद हो सकता है ।

पिताके सूचक "पर्जन्य, वृक्ष" आदि शब्द तथा माताके सूचक "पृथिवी" आदि शब्द उनका ऋतुगामित्व होकर ब्रह्मचारी होनेकी सूचना कर रहे हैं । (इस विषयमें स्वाध्याय मंडलद्वारा प्रकाशित "ब्रह्मचर्य" पुस्तकके अंदर अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य-सूक्तकी व्याख्यामें पृथ्वी, पर्जन्य और वृक्षोंके ब्रह्मचर्यका प्रकरण अवश्य देखिये)

(६) कुटुम्बका विजय ।

व्यक्तिकी उत्पत्तिके विषयमें पहिले बतायाही है कि वैयक्तिक विजय की सुचनाएं इस सूक्तमें किस रूपमें है । कुटुम्बके या परिवारके विजयका संबंध पूर्वोक्त अलंकार तथा स्पष्टीकरणके देखनेसे स्पष्ट हो सकता है । कुटुम्बका विजय माता पिताके उत्तम कर्तव्य पालन करने और सुप्रजा निर्माण करनेसे ही प्राप्त होना है ।

(मंत्र १) जैसा "अनेक प्रकारसे पोषण करनेवाला पर्जन्य पिता ऋतुगामी होकर वर्षा ऋतुमें अपने जलरूपी वीर्यका सिंचन उत्तम उपजाऊ भूमिमें करता है और शररूपी विजयी संतानकी उत्पत्ति करता है," तद्वत् माता पिता ऋतुगामी होकर वीर पुत्र उत्पन्न करें ।

(मंत्र २) "हे जयका साधन करनेवाली माता । अपने पुत्रोंका शरीर पत्थर जैसा सुदृढ बना, जिससे पुत्र बलवान बनकर अपने शत्रुओंको दूर कर सके ।"

(मंत्र ३) - "जिस प्रकार वृक्षके साथ बंधी हुई गौवं अपने तेज बछड़ेको चाहती है" (उसी प्रकार पिताके साथ रहती हुई माता भी अपने लिये तेजस्वी पुत्र उत्पन्न करनेकी ही इच्छा करे ।) अथवा - (वृक्षों) धनुष्यके साथ रहनेवाली डोरी तेजस्वी (शरं, बाण ही वेगसे छोड़ती है। (उसी प्रकार पतिकी उपासना करनेवाली स्त्री वीर पुत्र उत्पन्न होनेकी ही अभिलाषा करे ।) "हे (इन्द्र) परमात्मान् ।

हमसे तेजस्वी (शरूः) बाणके समान तेजस्वी पुत्र चले अर्थात् उत्पन्न हो ।" (मातापिता परमात्माकी प्रार्थना ऐसी करें कि हे ईश्वर! हमारा ऐसा पुत्र हो कि जो दूर दूर जाकर जगत्में विजय प्राप्त करे ।)

(मंत्र ४) - "जिस प्रकार (पिता) द्युलोक और (माता) पृथिवीके मध्यमें विद्युत् आदि तेजस्वी पदार्थ (पुत्ररूपसे) रहते हैं, (उसी प्रकार माता पिता के मध्यमें तेजस्वी सुंदर बालक चमकता रहे) जैसा मुझ शर रोग और स्त्रावके घावके बीचमें रहता है" अर्थात् उनको दूर करता है उसी प्रकार (यह पवित्रता करनेवाला पुत्र रोग घावके मध्यमें रहता हुआ भी स्वयं अपना बचाव करे और कुलका भी उद्धार करे)

यह भाव पहिलेकी अपेक्षा अधिक विस्तृत है और इसमें स्पष्टीकरणके लिये पूर्वापर संबंध रखनेवाले अधिक वाक्य जोड़ दिये हैं, जिससे पाठकोंको पता लग जायगा, कि यह सूक्त कुटुंबके विजयका उपदेश किस ढंगसे दे रहा है । जातिके या राष्ट्रके विजयकी बुनियाद इस प्रकार कुटुंबकी सुस्थितिपर तथा सुप्रजा निर्माणपर ही अवलंबित है । जो लोग राष्ट्रकी उन्नति चाहते हैं, वे अपनी उन्नतिकी बुनियाद इस प्रकार कुटुंबमें रखें । आदर्श कुटुंब-व्यवस्था ही सब विजयका मुख्य साधन है ।

(७) पूर्वापर-सम्बन्ध

पहिले सूक्तमें विद्या पढ़ानेका उपदेश किया है । इस द्वितीय सूक्तसे पढ़ाईका प्रारंभ हो रहा है । विद्याका प्रारंभ बिलकुल साधारण बातसे ही किया गया है । घास की उत्पत्तिका विषय हरएक स्थानके मनुष्य जानते हैं । "मेघसे पानी गिरता है और पृथ्वीसे घास उगता है इसलिये घासका पिता मेघ और माता भूमि है ।" इतना ही विषय इस सूक्तके प्रारंभमें बताया है । इतनी साधारण घटनाका उपदेश करते हुए "पिता-माता-पुत्र" रूपी कुटुंबकी उन्नतिकी शिक्षा किस ढंगसे वेदने बतायी है यह पाठक यहां देख चुके हैं । घासके अंदर मुझ या शर एक जातिका घास है । यह सरकंडा स्वयं शत्रुका वध करनेमें समर्थ नहीं होता । क्योंकि कोमल रहता है । परंतु जब उसके साथ कठिन लोहेका संयोग किया जाता है और पीछे पर लगाये जाते हैं, तब वही कोमल सरकंडा धनुष्यपर चढ़कर डोरीकी गति प्राप्त करके शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होता है । इसी प्रकार कोमल बालक गुरु गृहकी कठिन तपस्या करता हुआ ब्रह्मचर्य पालनरूपी कठिन वज्रसे युक्त होकर उन्नतिके नियमोंके पालनसे

अपनी गतिको एक मार्गमें रखता हुआ अपने, कुटुंबके, जातिके तथा राष्ट्रके शत्रुओंको भगा देनेमें समर्थ होता है ।

पहिले सूक्तके तृतीय मंत्रमें धनुष्यकी उपमा देकर बताया है कि "गुरु शिष्यरूपी धनुष्यकी दो कोटियां विद्यारूपी डोरीसे तनी हैं ।" प्रथम सूक्तमें यह अलंकार भिन्न उपदेश दे रहा है और इस सूक्तका धनुष्यका दृष्टांत भिन्न उपदेश दे रहा है । दृष्टांतमें एकदेशी बातको ही देखना होता है, इसलिये एक ही दृष्टांतसे भिन्न उपदेश देना कोई दोष नहीं है । प्रथम सूक्तके दृष्टांतमें भी डोरीका स्थान विद्या माता अर्थात् सरस्वती देवीको दिया है उसमें मातृत्व का सादृश्य है ।

जंगलमें वृक्षके साथ बंधी हुई गाय भी अपने बछड़ेका स्मरण करती रहती है, गायका बछड़ेके ऊपर का प्रेम सबसे बढ़िया प्रेम है । इस प्रकारका प्रेम अपने बालकके विषयमें माताके हृदयमें होना चाहिये । अपना बालक अति तेजस्वी हो, अति यशस्वी हो, यही भावना माता मनमें धारण करे और इस भावनाके साथ यदि माता अपने बालकको दूध पिलावेगी, तो उक्त गुण पुत्रमें निःसंदेह उत्तरेंगे । इस विषयमें तृतीय मंत्र मनन करनेके योग्य है ।

(८) कुटुंबका आदर्श ।

चतुर्थ मंत्रमें आदर्श कुटुंबका नमूना सन्मुख रखा है । द्युलोक पिता, भूमि माता और इनके बीच का तेजस्वी गोलक इनका पुत्र है । अपने घरमें भी यही आदर्श होवे । आकाश और पृथ्वीमें जैसा सूर्य होता है उसी प्रकार पिता और माताके मध्यमें बालक चमकता रहे । कितना उच्च आदर्श है । हरएक गृहस्थी इसका स्मरण रखें ।

(९) औषधिप्रयोग

मुझ घास अपने रस आदिसे अनेक रोगों और अनेक स्त्रावोंको दूर करता है, क्योंकि मुझ शोधक, सुद्धता तथा निर्मलता करनेवाला है । इसलिये स्पष्ट है कि यदि शोधकता और पवित्रता का गुण अपने अंदर बढ़ाया जाय तो रोगादि दूर रह करते हैं । हरएकके लिये यह सूचना अपनाने योग्य है ।

मुझ या शर औषधिका प्रयोग करके स्त्रावके रोग तथा मूत्राघात आदि रोग दूर होते हैं । इस विषयका सूचक उपदेश इस सूक्तके अन्तमें है । वैद्य लोग इसका विचार करें ।

(१०) राष्ट्रका विजय ।

व्यक्ति, कुटुंब, जाति, देश तथा राष्ट्रके विजयपूर्ण अभ्युदयके नियमोंमें समानता है । पाठक इस बातको अच्छी प्रकार जानते ही हैं । व्यक्तिका कार्यक्षेत्र छोटा और राष्ट्रका विस्तृत है, छोटेपन और विस्तृतपन की बातको छोड़नेसे दोनों स्थानोंमें नियमोंको एकरूपताका अनुभव आ सकता है ।

कुटुंबका ही विस्तृत रूप राष्ट्र है, ऐसा मान ले और पूर्वस्थानमें एक घर या एक परिवारके विषयमें जो उपदेश बताया है, वही विस्तृत रूपसे राष्ट्रमें देखेंगे तो पाठकोंको राष्ट्रीय उन्नति का विषय पूर्वोक्त रीतिसे ही ज्ञात हो जायगा ।

घरमें पिता शासक है, राष्ट्रमें राजा शासक है, घरमें माता प्रबंधकर्त्री है, राष्ट्रमें प्रजाद्वारा चुनी हुई राष्ट्रमाता प्रबंधकर्त्री है । घरमें पुत्र वीर बनाया जाता है और राष्ट्रमें बालचमुओंमें वीरता बढ़ाई जाती है । इत्यादि साम्य देखकर पाठक जानसकते हैं कि यह सूक्त राष्ट्रीय विजयका उपदेश किस ढंगसे देता है । पूर्वोक्त स्थानमें वर्णन किये हुए पिता, माता और पुत्रके गुणधर्मकर्म

यहां राष्ट्रीय क्षेत्रमें अतिविस्तारसे देखनेसे इस क्षेत्रकी बात पाठकोंको अतिस्पष्ट ही जायगी । इस भावको ध्यानमें धारण करनेसे इस सूक्तका राष्ट्रीय भाव निम्न लिखित प्रकार होगा -

“प्रजाका उत्तम धारण पोषण और पूर्णता करनेवाला राजा ही शूरका सच्चा पिता और उसकी माता बहुत कर्मोंकी प्रेरणा करनेवाली मातृभूमि ही है ॥१॥ हे मातृभूमि! हम सबके शरीर अति सुदृढ़ हों, जिससे हम सब उत्तम बलवान बनकर अपने शत्रुओंको भगा देंगे ॥२॥ जिस प्रकार गो अपने बछड़ेका हित सदा चाहती है, उसी प्रकार हे ईश्वर ! मातृभूमिके प्रेमसे बड़े हुए वीर आगे बढ़ें ॥३॥ जिस प्रकार आकाश और भूमिके बीचमें तेजोगोलक होते हैं उसी प्रकार राजा और प्रजाके मध्यमें वीर चमकते रहें । तथा वे पवित्रता करते हुए रोगादि भयसे दूर हों ॥४॥

साधारणतः यह आशय अतिसंक्षेपसे है । पाठक इस प्रकार विचार करें और वेदके आशयको समझनेका यत्न करें ।

आरोग्य सूक्त ।

(३)

पूर्ण सूक्तका अभ्यास करनेसे यह ज्ञान हुआ कि पर्जन्य पिता है, पृथ्वी माता है और इनके पुत्र वृक्षवनस्पति आदि सब हैं । यहां शंका उत्पन्न होती है कि, क्या पर्जन्यके समान सूर्य, चंद्र, वायु आदि भी वृक्षवनस्पतियोंके लिये पितृस्थानीय हैं वा नहीं क्या इनके न होते हुए, केवल अकेला एक ही पर्जन्य तृणादि की उत्पत्ति करनेमें समर्थ हो सकता है? इसके उत्तरमें यह तृतीय सूक्त है -

[ऋषि - अथर्व । देवता - (मंत्रोंमें उक्त अनेक) देवताएँ ।

विद्या शरस्य पितरं पर्जन्यं श्रुतवृण्यम् ।

तेना ते तन्वेद्वां कं करं पृथिव्यां ते निषेचनं ब्रिह्म अस्तु बालिति ॥ १ ॥

विद्या शरस्य पितरं मित्रं श्रुतवृण्यम् ।

तेना ते तन्वेद्वां कं करं पृथिव्यां ते निषेचनं ब्रिह्म अस्तु बालिति ॥ २ ॥

विद्या शरस्य पितरं वरुणं श्रुतवृण्यम् ।

तेना ते तन्वेद्वां कं करं पृथिव्यां ते निषेचनं ब्रिह्म अस्तु बालिति ॥ ३ ॥

विद्या शरस्य पितरं चन्द्रं शतवृष्यम् ।

तेना ते तन्वे दे शं करं पृथिव्या ते निषेचनं ब्रुहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ४ ॥

विद्या शरस्य पितरं सूर्यं शतवृष्यम् ।

तेना ते तन्वे दे शं करं पृथिव्या ते निषेचनं ब्रुहिष्टे अस्तु बालिति ॥ ५ ॥

अर्थ - (विद्या) हमें पता है कि शरके पिता (शत - वृष्यं) सैकड़ों बलोंसे युक्त पर्जन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य... (ये पांच) हैं। (तेन) इन पांचोंके वीर्यसे (ते तन्वे) तेरे शरीरके लिये मैं (शं करं) आरोग्य करूँ। (पृथिव्यां) पृथिवीके अन्दर (ते निषेचनम्) तेरा सिंचन होवे और सब दोष (ते) तेरे शरीरसे (बाल् इति) शीघ्रही (बहिः अस्तु) बाहर हो जावे ॥४-५॥

भावार्थ - तृणादि मनुष्यपर्यंत सृष्टिकी माता भूमि है और पिता पर्जन्य, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य ये पांच हैं। इनमें अनंत बल हैं। उनके बलोंका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके शरीरमें आरोग्य स्थिर रह सकता है, मनुष्यका जीवन दीर्घ हो सकता है और उसके शरीरसे सब दोष बाहर हो जाते हैं।

आरोग्यका साधन ।

पांच मंत्रोंका मिलकर यह एकही मणमंत्र है और इसमें मनुष्यादि प्राणियों तथा वृक्षवनस्पतियोंके आरोग्यके मुख्यसाधनका दिये हैं। "शर" शब्द घास वाचक होता हुआ भी सामान्य अर्थसे यहां उपलक्षण है और तृणसे लेकर मनुष्यतक सृष्टिका आशय उसमें है। विशेष अर्थमें "शूर" संज्ञक वनस्पतिका गुणधर्म बताया जाता है यह बात भी स्पष्ट ही है।

इन मंत्रोंमें "पांच" पिता कहे हैं। "पिता" शब्द पाता अर्थात् रक्षा, संरक्षण करनेवाला इस अर्थमें यहां प्रयुक्त है। तृणादिसे लेकर मानव - सृष्टिपर्यंत सब की सुरक्षा करनेका कार्य इनका ही है। ये पांचो सब सृष्टिकी रक्षा कर ही रहे हैं। देखिये -

- १ पर्जन्य वृष्टिद्वारा जलसिंचन करके सबका रक्षण करता है।
- २ मित्र प्राणवायु है और इस वायुसे ही सब जीवित रहते हैं।
- ३ वरुण जलकी देवता है और वह जल सबकाजीवन ही कहलाता है।
- ४ चंद्र औषधियोंका अधिराजा है और औषधियाँ खाकर ही मनुष्य पशुपक्षी जीवित रहते हैं।
- ५ सूर्य सबका जीवनदाता प्रसिद्ध ही है। सूर्य न रहे तो सब जीवन नष्ट ही होगा।

इन पांचोंकी विविध शक्तियाँ हमारे जीवनके लिये सहायक हो रही हैं, इसलिये ये पांचो हमारे संरक्षक हैं, और संरक्षक होनेसे ही हमारे पितृस्थानीय हैं। इनसे आरोग्य किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? यह प्रश्न बड़ा गहन और बड़ी अन्वेषणाकी अपेक्षा रखता है।

परंतु संक्षेपसे यहां इस विधिकी सूचना दी जाती है, पाठक निवार करें और लाभ उठावें -

पर्जन्यसे आरोग्य ।

पर्जन्यका शुद्ध जल जो स्वाती आदि मध्य नक्षत्रोंसे प्राप्त किया जा सकता है वह बड़ा आरोग्यप्रद है। दिनके पूरे लंघनके समय यदि इसका पान किया जाय तो शरीरके संपूर्ण दोष दूर हो जाते हैं और पूर्ण नीरोगता प्राप्त हो सकती है। वृष्टि जलके स्नानसे शरीरके शुष्क खुजली आदिका निवारण होता है। अंतरिक्षमें शुद्ध प्राण विराजमान है वह वृष्टिके जलबिंदुओंके साथ भूमिपर आता है। इसलिये वृष्टिजलका स्नान आरोग्य वर्धक है।

मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य ।

प्राणायामसे योगसाधनमें आरोग्यरक्षणका जो उपाय वर्णन किया है वह यहां अनुसंधेय है। दोनों नासिका - रन्ध्र- सूत्रनेतिसे, भस्त्रिकासे अथवा जलकी नेतिसे स्वच्छ और गलरहित रखनेसे प्राणवायु अंदर जाता और उत्तम पवित्रता स्थापित करता है। खुली वायुमें सब कपड़े उतार कर रहनेसे भी होनेवाला वायुस्नान बड़ा आरोग्यवर्धक है। जो सदा वस्त्ररहित रहते हैं उनको रोग कम होते हैं इसका यही कारण है। वस्त्रादि बढनेसे भी रोग बढें हैं इसका कारण इतना ही है कि वस्त्राके कारण प्राणवायुका संबंध शरीरके साथ जैसा होना चाहिये वैसा नहीं होता और इस कारण आरोग्य न्यून होता है।

वरुण (जल) देवसे आरोग्य ।

वरुण मुख्यतः समुद्रका देव है। समुद्रके स्वारे पानीके स्नानसे संपूर्ण चर्मदोष दूर होते हैं, स्निग्धराभिसरण उत्तम होता है, पाचनशक्ति बढती है और अनेक प्रकारसे

आरोग्य प्राप्त होता है। अन्य जल अर्थात् तालाब, कुएँ, नदी आदिकोंके जलके स्नानसे उनमें उत्तम प्रकार तैरनेसे भी कई दोष दूर हो जाते हैं। जलचिकित्साका यह विषय है वह पाठक यहां अनुसंधान करके देखे। यह बड़ा ही विस्तृत विषय है क्योंकि प्रायः सभी बीमारियाँ जलचिकित्सासे दूर हो सकती हैं।

चन्द्र (सोम) देवसे आरोग्य।

चंद्र औषधियोंका राजा है, इसका दूसरा नाम सोम है। सोमादि औषधियोंसे आरोग्य प्राप्त करनेका साधन चरकादि आचार्योंने अपने वैद्य ग्रंथोंमें लिखा ही है। इसी साधनका दूसरा नाम "वैद्यक" है।

सूर्यदेवसे आरोग्य।

सूर्य पवित्रता करनेवाला है। सूर्यकिरणसे जीवनका तत्त्व सर्वत्र फैलता है। सूर्यकिरणोंका स्नान नंगे शरीरसे करनेसे अर्थात् धूपमें अपना शरीर तपानेसे आरोग्य प्राप्त होता है। सूर्यकिरणोंसे चिकित्सा करनेका भी एक बड़ाभारी शास्त्र है।

पञ्चपाद पिता।

ये पांच देव अनेक प्रकारसे मनुष्य, पशुपक्षी, वृक्ष, वनस्पति आदिकोंका आरोग्य साधन करते हैं। वृक्षवनस्पति और आरप्यक पशु उक्त पंचपाद पितरों अर्थात् पांचों देवोंके साथ पांचो पिताओंके साथ-पांचो रक्षकोंके साथ नित्य रहते हैं, इसलिये सदा आरोग्यसंपन्न होते हैं। नागरिक पशुपक्षी मनुष्यके कृत्रिम-बनावटी जीवनसे संबंधित होनेके कारण रोगोंसे अधिक ग्रस्त होते हैं। जंगली लोग प्रायः सीदे सादे रहनेके कारण अधिक नीरोग होते हैं। परंतु नागरिक लोग कि जो सदा तंग मकानोंमें रहते हैं, सदा तंग वस्त्रोंसे वेष्टित होते हैं और जल, वायु तथा सूर्यप्रकाश आदिकोंसे अपने आपको दूर रखते हैं, अर्थात् जो अपने पंचपिताओंसे ही विमुख रहते हैं वेही अधिकसे अधिक रोगी होते हैं और प्रति दिन इन तंगीसे पीड़ित नागरिक लोगोंमें ही विविध रोग बढ़ रहे हैं और अस्वास्थ्यसे ये ही सदा दुःखी होते हैं।

इसलिये वेद कहता है कि पर्जन्य, मित्र (प्राण) वायु, जलदेव वरुण, चंद्र, सूर्यदेव इन पांच देवोंको अपना पिता अर्थात् अपना संरक्षक जानो और-

तेना ते तन्वे शं करम्।

"इन पांचो देवोंके विविध बलोंसे अपने शरीरका आरोग्य प्राप्त करो" अथवा "मैं उक्त देवोंकी शक्तियोंसे तेरे शरीरका आरोग्य करूँ।" आरोग्य इनसेही प्राप्त होता है। आरोग्यका मुख्य ज्ञान इस मंत्रमें स्पष्टतया आ

गया है। पाठक इनका विचार करें और इस निसर्गनियमोंका पालन करके अपना आरोग्य प्राप्त करें।

पृथ्वीमें जीवन।

पृथ्वीमें प्राणिमात्रका सामान्यतः और मनुष्यका उच्च जीवन विशेषतः उक्त पांचो शक्तियोंपर ही निर्भर है। मंत्रका "निषेचन" शब्द "जीवनरूप जल" का सूचक है। इसलिये -

ते पृथिव्यां निषेचनम्।

इस मंत्रभागका आशय "तेरा पृथ्वीमें जीवन" पूर्वोक्त पांचो देवताओंके साथ संबंधित है यह स्पष्ट है। जो शरीर का आरोग्य, शरीरका कल्याण करनेवाले हैं वेही जीवन अथवा दीर्घ जीवन देनेवाले निश्चयसे हैं। इनके द्वारा ही-

ते बालू इति बहिः अस्तु।

"तेरे शरीरके दोष शीघ्र बाहर हो जायँ॥" पूर्वोक्त पांचो देवोंके योग्य संबंधसे शरीरके सब दोष शरीरसे बाहर हो जाते हैं। देखिये -

- १) वृष्टिजल-पान-पूर्वक लंघन करनेसे मूत्रद्वारा शरीर दोष बाहर हो जाते हैं।
- २) शुद्ध प्राणके अंदर जानेसे रक्तशुद्धि होती है और उच्छ्वासद्वारा दोष दूर होते हैं।
- ३) जलचिकित्साद्वारा हरएक अवयवके दोष दूर किये जा सकते हैं।
- ४) सोम आदिक औषधियोंका औषधि नाम इसलिये है, कि वे शरीरके (दोष -धो) दोषोंको धोती हैं।
- ५) सूर्यकिरण पसीना लाने तथा अन्यान्य रीतियोंसे शरीरके रोग बीज दूर कर देते हैं।

इस रीतिसे पाठक अनुभव करें कि ये पांच देव किस प्रकार शरीरका (शं करें) कल्याण करते हैं। आरोग्य देते हैं, (निषेचन) जीवन बढ़ाते हैं, और (बहिः) दोषोंको बाहर निकाल देते हैं।

"शं" शब्द "शांति" का सूचक है। शरीरमें "शांति, समता, सुख" आदि स्थापन करना आरोग्यका भाव बता रहा है। ये देव "शं" करनेवाले हैं, इसका तात्पर्य यही है कि, ये आरोग्य बढ़ानेवाले हैं। आरोग्य बढ़ानेके कारण जीवन बढ़ानेवाले अर्थात् दीर्घ जीवन करनेवाले हैं और सदा सर्वदा दोषोंको शीघ्र बाहर करनेवाले हैं। पाठक इस मंत्रके मननसे अपने आरोग्यके मुख्य सिद्धान्तका ज्ञान स्पष्टतया प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आरोग्यके मुख्य साधनका सामान्यतया उपदेश करके मूत्रदोष निवारणका विशेष उपाय बताते हैं -

मूत्रदोष - निवारण ।

यदान्त्रेषु गवीन्योर्यदस्तावधि संश्रुतम् । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥६॥
 प्र ते भिनधि मेहनं वत्रै वेशन्त्या इव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥७॥
 विषितं ते वस्तिबिलं समुद्रस्योदधेरिव । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥८॥
 यथेषुका परापतदवसृष्टाऽधि धन्वनः । एवा ते मूत्रं मुच्यतां बहिर्बालिति सर्वकम् ॥९॥

अर्थ - (यत) जो (आन्त्रेषु) आंतोमें (गवीन्योः) मूत्र नाडियोंमें तथा जो (वस्ती) मूत्राशयमें मूत्र (संश्रुतं) इकट्ठा हुआ है । वह तेरा मूत्र (सर्वकं) सबका सब एकदम बाहर (मुच्यताम्) निकल जावे ॥६॥ (वेशन्त्याः) झीलके पानीके (वत्रै) बंधको (इव) जिस प्रकार खोल देते हैं तद्वत् तेरे (वेहनं) मूत्रद्वारको (प्र भिनधि) मैं खोल देता हूँ ...॥७॥ समुद्रके अथवा (उदधेः) बड़े तालावके जलके लिये मार्ग खुला करनेके समान तेरा (वस्ति-बिलं) मूत्राशयका बिल मैंने (विषितं) खोल दिया है ... ॥८॥ जिस प्रकार धनुष्यसे छुटा हुआ (इषुका) बाण (परा अपतत) दूर जाता है, उस प्रकार तेरा सब-मूत्र शीघ्र बाहर निकल जावे ॥९॥

भावार्थ - तालाव आदिसे जिस प्रकार नहर निकाल देते हैं जिससे तालावका पानी सुसम्पूर्वक बाहर जाता है उसी प्रकार मूत्राशयसे मूत्र मूत्रनाडियों द्वारा मूत्रेद्रियसे बाहर निकल जावे ।

मूत्र सुली रीतिसे बाहर जानेसे शरीरके बहुत दोष दूर हो जाते हैं । शरीरके सब विष मानो इस मूत्रमें इकट्ठे होते हैं और वे मूत्र बाहर जानेसे विष भी उसके साथ बाहर जाते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है । इसलिये किसी रोगी का मूत्र अंदर रुक जानेसे मूत्रके विष शरीरमें फैलते हैं और रोगी शीघ्रही मर जाता है । इस कारण आरोग्यके लिये मूत्रका उत्सर्ग नियमपूर्वक होना अत्यंत आवश्यक है । यदि वह मूत्र मूत्राशयमें रुक जाय तो मूत्र नलिकाको खोल कर मूत्रका मार्ग खुला करना आवश्यक है । इस कार्यके लिये शर या मुञ्ज औषधिका प्रयोग बड़ा सहायक है । वैद्य लोग इसका उपयोग करें । इसपर दूसरा उपाय मूत्रद्वार खोलनेका है, इसके लिये लोह शलाका, बस्तियंत्र (Catheter कैथेटर) का प्रयोग करनेकी सूचना इन मंत्रों की उपमाओंसे मिलती है । यह मूत्राशय यंत्र सोनेका, चांदीका या लोहेका बनाया जाता है, यह बारीक नलिका आरंभमें गोल सी होती है, आजकल यह रबर आदि अन्यान्य पदार्थोंका भी बनावनाया मिलता है । इस समय इसको हरएक डाक्टरके पास पाठक देख सकते हैं । यह मूत्र इंद्रियसे मूत्राशयमें योग्य रीतिसे डाला जाता है । यह वहां पहुंचनेसे अंदर रुका हुआ मूत्र इसके अंदर की नलीसे बाहर हो जाता है ।

योगी लोग इसकी सहायतासे वज्रोली आदि क्रियाएं

साध्य करते हैं मूत्रद्वारसे कोसा दूध अथवा जल आदि अंदर मूत्राशयमें सींचने और उसके द्वारा मूत्राशयको शुद्ध करनेका सामर्थ्य अपनेमें बढ़ाते हैं । इसका अभ्यास बढ़ानेसे न केवल मूत्राशयपर प्रभुत्व प्राप्त होता है, परंतु संपूर्ण वीर्य नाडियोंके समेत संपूर्ण वीर्याशयपर भी प्रभुत्व प्राप्त होता है । ऊर्ध्वरेता होनेकी सिद्धि इसीके योग्य अभ्याससे प्राप्त होता है । योगी लोग इस अभ्यासको अतिगुप्त रसते हैं और योग्य परीक्षा होनेके पश्चात् ही यह अभ्यास शिष्यको सिखाया जाता है । पूर्णब्रह्मचर्य रहना इसी अभ्याससे साध्य होता है । गृहस्थ धर्म पालन करते हुए भी पूर्ण ब्रह्मचर्य पालन होनेकी संभावना इस अभ्याससे हो सकती है ।

जिस प्रकार तालाव या कूवेके अंदरसे पहिला जल निकालनेसे उसकी स्वच्छता हो सकती है, और शुद्ध नया जल उसमें आनेसे उसका अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है इसी प्रकार मूत्राशयका पूर्वोक्त प्रकार योगादि साधनद्वारा बल बढ़ानेसे बड़ा ही आरोग्य प्राप्त हो सकता है ।

सामान्य मनुष्योंके लिये मुञ्ज औषधिके प्रयोगसे, अथवा मूत्राशयमें मूत्रबस्ति यंत्रके प्रयोगसे लाभ होता है । योगियोंको वज्रोली आदि अभ्याससे मूत्रस्थानकी सब नस नाडी बलवती और शुद्ध करनेसे आरोग्य प्राप्त होता है ।

पूर्वापपर सम्बन्ध

द्वितीय सूक्तमें आरोग्य साधनका विषय प्रारंभ किया था । उसी आरोग्यप्राप्तिका विस्तृत नियम इस तृतीय सूक्तके प्रथम पांच मंत्रोंके गणमें कहा है । सबके आरोग्यका मानो यह मूलमंत्र ही है । हरएक अवस्थामें सुगमतया आरोग्यसाधन करनेका उपाय इस गणमंत्रमें वर्णन किया है । इस तृतीय सूक्तके अंतिम चार मंत्रोंमें मूत्राशयके दोषको दूर करनेका साधन बताया है ।

इस सूक्तका "शत - वृष्ण्य" शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । "वृष्ण्य" शब्द बल, वीर्य, उत्साह, प्रजननसामर्थ्य आदिका वाचक है । ये सैकड़ों बल देनेवाले पूर्वोक्त पांचों देव हैं यह यहां इस सूक्तसे स्पष्ट हुआ है । वीर्यवर्धक अन्य उपायोंका अवलंबन न करके पाठक यदि इन पांचोंको ही योग्य रीतिसे वर्तते रहेंगे तो उनको अनुपम लाभ हो सकता है ।

द्वितीय सूक्तमें, "भूरि-धायस" शब्द है जिसका अर्थ "अनेक प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला" पूर्व स्थानमें दिया है । यह भी पर्जन्यके साहचर्यके कारण इस सूक्तमें अनुवृत्ति से आता है और पांचों देवोंका विशेषण बनता है । पाठक इस शब्दको लेकर मंत्रोंका अर्थ देखें और बोध प्राप्त करें ।

"भूरि-धायस" शब्दका "शत-वृष्ण्य" शब्दसे निकट संबंध है, मानो ये दोनों शब्द एक दूसरेके सहायक हैं । विशेष प्रकारसे धारण पोषण करनेवाला ही सैकड़ों वीर्योंको देनेवाला हो सकता है । क्योंकि पुष्टिके साथ ही बलका संबंध है । इस प्रकार पूर्व सूक्तसे इस सूक्तका संबंध देखिये ।

शरीरशास्त्रका ज्ञान ।

इस सूक्तके मननसे पाठकोंने जान ही लिया होगा

कि शरीरशास्त्रका ज्ञान अथर्वविद्याके यथावत् जाननेके लिये अत्यंत आवश्यक है । मूत्राशयमें शलाकाका प्रयोग बिना वहाँके अवयवोंके जाननेसे नहीं हो सकता । शरीरशास्त्रको न जाननेवाला मनुष्य योगसाधन भी नहीं कर सकता, तथा अथर्ववेदका ज्ञान भी यथा योग्य रीतिसे प्राप्त नहीं कर सकता ।

यह अंगि-रस का विषय है, अर्थात् अंगोंके रसोंकाही यह अथर्वशास्त्र है । अर्थात् जिसने अंगीका ज्ञान नहीं प्राप्त किया है, अंगोंको अंदरके जीवन रसोंका जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है वह अथर्वविद्यासे बहुत लाभ प्राप्त नहीं कर सकता ।

डाक्टर लोग जिस प्रकार मुर्दोंकी चीर फाड़ करके शरीरांगोंका यथावत् ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी प्रकार योगियों और अथर्वगिरसविद्याके पढ़नेवालोंको करना उचित है ।

हमने यहां सोचा था कि इस सूक्तमें वर्णित शलाकाके प्रयोगके लिये आवश्यक अवयवोंका परिचय चित्रोंद्वारा किया जावे, परंतु इससे कई लोग अधिक भ्रममें भी पड़ सकते हैं और जो चित्रोंको ठीक प्रकार समझ नहीं सकते वे उलटाही प्रयोग करके दोषके भागी हो सकते हैं । इस भयको सामने देखकर इस बातको चित्रोंसे स्पष्ट करनेका विचार इस समयके लिये दूर कर दिया है । और हम यहां पाठकोंसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे इस प्रयोगका ज्ञान सुविज्ञ डाक्टरोंसे ही प्राप्त करें तथा ऊपर दिये हुए योग - प्रक्रियाका ज्ञान किसी उत्तम योगोंके पास जाकर सीखें, क्योंकि अंगरस चिकित्सामें इन बातोंकी आवश्यकता है । इनके विना केवल मंत्रार्थ पढ़नेसे अथवा शाब्दिक ज्ञान समझने मात्रसे भी उपयोग नहीं हो सकता ।

जल-सूक्त ।

पूर्व सूक्तमें आरोग्यसाधक जलका संक्षेपसे वर्णन किया है इसलिये अब उसी जलका विशेष वर्णन क्रमसे आगेके तीन सूक्तोंमें करते हैं -

(४)

(ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता [अपानपात्, सोमः--] आपः ।)

अम्वशी यन्त्यध्वभिर्जामयो अम्वरीयताम् । पुञ्चन्तीर्धुना पयः ॥ १ ॥

अमूया उप सूर्ये यामिर्वा सूर्यः सह । ता नो हिन्वन्त्यध्वरम् ॥ २ ॥

अपो देवीरुपं ह्वये यत्र गावः पिबन्ति नः । सिन्धुभ्यः कर्त्तुं हविः ॥ ३ ॥

अप्स्व अन्तरमृतमप्सु भेषजम् । अपामृतं प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो गावो भवथ वाजिनीः ॥ ४ ॥

अर्थ - (अध्वरीयतां) यज्ञकर्ताओंके (जामयः) बहिनोंके समान और (अम्बयः) माताओंके समान जलकी नदियां (अध्वभिः यन्ति) अपने भागोंसे जाती हैं जो (मधुना) मधु-शहदके साथ (पयः) दूध या जल (पृश्नन्तीः) मिलाती हैं ॥१॥ (याः) जो (अभूः) ये नदियां (उप सूर्ये) सूर्यके सम्मुख होती हैं अथवा (याभिः) जिनके साथ सूर्य होता है । वे हम सबका (अध्वरं) यज्ञ (हिन्यन्ति) सांग करती हैं ॥२॥ (यत्र) जहां हमारी (गावः) गौंवे पानी (पिबन्ति) पीती हैं उन (देवीः आपः) दिव्य जलोंकी (सिन्धुभ्यः) नदियोंके लिये हवि करनेके कारण (उप ह्वये) मैं प्रशंसा करता हूं ॥३॥ (अप्सु अन्तः) जलमें अमृत है, (अप्सु भेषजं) जलमें दवाई है । (उत) और (अपां प्रशस्तिभिः) जलके प्रशंसनीय गुण धर्मोंसे (अश्वाः वाजिनः) घोड़े बलवान् (भवथ) होते और गौंवे बलयुक्त होती हैं ॥४॥

भावार्थ - जल उनके लिये माता और बहिनके समान हितकारक होता है जो उनका उत्तम उपयोग करना जानते हैं । जलकी नदियां वह रही हैं, मानो वह दूधमें शहद मिला रही हैं । जो जल सूर्यकिरणसे शुद्ध बनता है अथवा जिसकी पवित्रता सूर्य करता है वह जल हमारा आराग्य सिद्ध करे । जिन नदियोंमें हमारी गौंवे जल पीती हैं और जिनके लिये हवि बनाया जाता है उनके जलका गुणगान करना चाहिये । जलमें अमृत है, जलमें औषध है, जलके शुभ गुण से घोड़े बलवान् बनते हैं और गौंवे भी बलवती बनती हैं ।

(५)

आपो हि ह्य भयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन । महे रणाय चक्षसे ॥ १ ॥

यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः । उशतीरिव मातरः ॥ २ ॥

तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ । आपो जनयथा च नः ॥ ३ ॥

ईशाना वार्याणां क्षयन्तीश्चर्षणीनाम् । अपो याचामि भेषजम् ॥ ४ ॥

अर्थ - हे (आपः) जलो! (हि) क्योंकि आप (भयोभुवः) सुखकारक(स्थ) हो इसलिये (ताः) सो तुम (नः ऊर्जे) हमारे बलके लिये तथा (महे रणाय चक्षसे) बड़ी रमणीयताके दर्शनके लिये हमें (दधातन) पुष्ट करो ॥१॥ (यः) जो (वः) आपके अंदर (शिवतमः रसः) अत्यन्त कल्याणकारी रस है (तस्य) उसका (नः इह भाजयत) हमें यहां भागी करो (इव) जैसी (उशतीः मातरः) इच्छा करनेवाली माताएं करती हैं ॥२॥ हे जलो! जिसके (क्षयाय) निवासके लिये आप (जिन्वथ) तृप्ति करते हो (तस्मै) उसके लिये हम (वः अरं गमाम) आपको पूर्णतया प्राप्त करेंगे । और आप (नः) हमें (जनयथा) बढ़ाओ ॥३॥ (वार्याणां) इच्छा करनेयोग्य सुखोंके (ईशाना) स्वामी इसलिये (चर्षणीनां) प्राणिमात्रके (क्षयन्तीः) निवासके हेतु ऐसे (अपः) जलोंसे(भेषजं याचामि) औषधकी याचना करता हूं ॥

भावार्थ - जल सुखकारक है, उससे बल बढ़ता है, रमणीयता प्राप्त होती है और पुष्टि भी है । जिस प्रकार पुत्रको माताके दूधसे पुष्टिका भाग मिलता है, उसी प्रकार जलके अंदरके उत्तम सुखवर्धक रस हमें प्राप्त हों ॥ जिससे प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, वह रस हमें प्राप्त हो और उससे हमारी वृद्धि होती रहे ॥ जलसे इष्ट सुख प्राप्त होते हैं और प्राणिमात्रकी स्थिति होती है, उस जलसे हमें औषधरस प्राप्त होता रहे ॥

(६)

[ऋषिः- सिन्धुद्वीपः । देवता (अर्पणपाठ) आपः, २ आपः सोमो अभिष्व]
 शं नो देवीरभिष्टव्य आपो भवन्तु पीतये । शं योरभि स्रवन्तु नः ॥ १ ॥
 अप्सु मे सोमो अब्रवीदन्तर्विश्वानि भेषजा । अग्निं च विश्वशं भुवम् ॥ २ ॥
 आपः पूर्णीत भेषजं वरुथं तन्वेद् मम । ज्योक् च सूर्यं दृशे ॥ ३ ॥
 शं न आपो धन्वन्याः शुभं सन्तवनूप्याः ।
 घ नः खनित्रिमा आपः शुभं याः कुम्भ आभृताः शिवा नः सन्तु वार्षिकीः ॥ ४ ॥

अर्थ - (देवीः आपः) दिव्य जल (नः शं) हमें सुस्व दे और (अभिष्टव्ये) इष्ट प्राप्तिके लिये तथा (पीतये) पीनेके लिये हो और हमपर शान्तिका (अभि स्रवन्तु) स्रोत चलावे ॥१॥ (मे) मुझे (सोमः अब्रवीत्) सोमने कहा कि (अप्सु अन्तः) जलमें (विश्वानि भेषजा) सब औषधिया है और अग्नि (विश्व शं भुवं) सब कल्याण करनेवाला है ॥२॥ (आपः) जलो ! (भेषजं पूर्णीत) औषध दो और (मम तन्वे) मेरे शरीरके (वरुथं) संरक्षण दे जिससे मैं सूर्यको (ज्योक् दृशे) दीर्घकालतक देखूँ ॥३॥ (नः) हमारे लिये (धन्वन्याः आपः) मरुदेशका जल (शं) सुस्वकारक हो, (अनूप्याः) जलपूर्ण प्रदेशका जल सुस्वकारक हो, (खनित्रिमाः) स्रोदे हुए कुवे आदिका जल सुस्वदायक हो, (कुम्भे) घडेमें भरा जल सुस्वदायक हो, (वार्षिकीः) वृष्टिका जल सुस्वदायक होवे ॥४॥

भावार्थ - दिव्य जल हमें पीनेके लिये मिले और वह हमारा सुस्व बढ़ावे ॥१॥ जलमें सब औषध रहते हैं और अग्नि सुस्व बढ़ानेवाला है ॥२॥ जलसे हमारी चिकित्सा होवे और शरीरका बचाव रोगोंसे होकर हमारा दीर्घ आयु बने ॥३॥ मरुदेशका, जलमय देशका, कुवेका, वृष्टिका तथा घडोमें भरा हुआ जल हमारा सुस्व बढ़ानेवाला होवे ॥४॥

ये तीन सूक्त जलको वर्णन कर रहे हैं । तीनों सूक्त इकट्ठे हैं इसलिये तीनोंका विचार यहां इकट्ठाही करेंगे ।

जलकी भिन्नता ।

जल निम्नप्रकारका है यह बात पूर्व सूक्तोंमें कही है-

- १ देवीः (दिव्याः) आपः (४।३) - आकाशसे अर्थात् मेघोंसे प्राप्त होनेवाला जल, इसी का नाम "वार्षिकी" भी है ।
- २ वार्षिकीः आपः (६।४) - वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल ।
- ३ सिन्धुः (४।३) - नदी तथा समुद्रसे प्राप्त होनेवाला जल ।
- ४ अनूप्याः आपः (६।४) - जलमय प्रदेशमें प्राप्त होनेवाला जल ।
- ५ धन्वन्याः आपः (६।४) - मरुदेश, रेतीले देशमें अथवा थोड़ी वृष्टि होनेवाले देशमें मिलनेवाला जल ।
- ६ खनित्रिमाः आपः (६।४) - स्रोदकर बनाये हुए कुए बावलीसे प्राप्त होनेवाला जल ।

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला जल भी रेतीले स्थान, कीचडकी मिट्टीके स्थान आदिमें गिरनेसे भिन्न गुण धर्मोंसे युक्त होता है । जिस स्थानमें सालों साल कीचड बना रहता

है, उसमें पड़े हुए पानीकी अवस्था भिन्न होती है और रेतीमेंसे प्राप्त हुए पानीके गुणधर्म भिन्न है । इसी कारण ये सब जल विभिन्न गुणधर्मसे युक्त होते हैं । जलका उपयोग आरोग्यके लिये करना हो, तो प्रथम सबसे उत्तम शुद्ध और पवित्र जल प्राप्त करना आवश्यक है ।

उक्त जल जो बाहर प्राप्त होता है वह घरमें लाकर घडोंमें रखनेके कारण उसके गुणधर्ममें बदल होता है । अर्थात् कुवेका ताजा पानी जो गुणधर्म रखता है, वही घरमें लाकर (कुम्भे आभृताः ६।४) घडेमें कई दिन रखनेपर भिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होना संभव है । तथा प्रभावी नदीका पानी और कुवेके स्थिर पानीके गुणधर्म भी भिन्न हो सकते हैं ।

इसी प्रकार एक ही जल विभिन्न स्थानमें और विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । यह दर्शानेके लिये निम्नलिखित मंत्रमें कहा है -

अमूर्या उप सूर्यं याभिर्वा सूर्यः सह । (४।२)

"वह जल जो सूर्यके सन्मुख रहता है, अथवा जिसके साथ सूर्य रहता है।" अर्थात् सूर्यकिरणोंके साथ स्पर्श करनेवाला जल भिन्न गुणधर्मवाला बनता है और सदा

अंधेरेमें रहनेके कारण जिसपर सूर्यकिरण नहीं गिरते उसके गुणधर्म भिन्न होते हैं । जिन कुवोंपर वृक्षादिकी हमेशा छाया होती है और जिनपर नहीं होती उनके जलोंके गुणधर्म भिन्न होते हैं । तथा -

अम्बयो यन्त्यध्वभिः । (४।१)

“नदियाँ अपने मार्गसे चलती हैं।” इसमें जलमें गतिकी वर्णन है । यह गतिमान जल और स्थिर जल विभिन्न गुणधर्मोंसे युक्त होता है । स्थिर जलसे कृमिकीटक तथा सड़ावट होना संभव है उस प्रकार गतिवाले जलमें नहीं । इसी प्रकार गतिकी मंदता और तेजीके कारण भी जलके गुणधर्मोंमें भेद होते हैं । तथा -

पृश्नन्तीर्मधुना पयः । (४।१)

“मधु अर्थात् पुष्प - पराग आदिसे जलमें मिलावट होती है।” इससे भी पानीके गुणधर्म बदलते हैं । नदी तालावके तटपर वृक्षादि हाते हैं और उस जलमें वृक्षवनस्पतियोंसे फूल, फूलके पराग, पत्ते आदि गिरते हैं, जलमें सड़ते या मिलते हैं । यह कारण है कि जिससे जलके गुणधर्म बदलते हैं तथा -

यत्र गावः पिबन्ति । (४।३)

“जिस जलाशयमें गौवे पानी पीती हैं,” जहां गौवे, भैंसे आदि पशु जाते हैं, जलपान करते हैं । उस पानीकी अवस्था भी बदल जाती है ।

जल लेनेके समय इन बातोंका विचार करना चाहिये । जो जलकी अवस्थाएं वर्णन की हैं, उनमें सबसे उत्तम अवस्थावाला जल ही पीने आदि कार्यके लिये योग्य है । हरएक अवस्थामें प्राप्त होनेवाला जल लाभदायक नहीं होगा । वेदने ये सब जलकी अवस्थाएं बताकर स्पष्ट कर दिया है कि जलमें भी उत्तम मध्यम अधम अवस्थाका जल हो सकता है और यदि उत्तम आरोग्य प्राप्त करना हो तो उत्तमसे उत्तम पवित्र जलही लेना चाहिये । पाठक इन अवस्थाओंका उत्तम विचार करें ।

जलमें औषध ।

जलका नामही “अमृत” है अर्थात् जीवन रूप रस ही जल है यही बात मंत्र कहता है -

अप्सु अमृतम् । (४।४)

अप्सु भेषजम् । (४।४)

“जलमें अमृत है, जलमें औषध है,” जल अमृतमय है और औषधिमय है । मरनेसे बचानेवाला अमृत कहलाता है, और शरीरके दोषोंको धोकर शरीरकी निर्दोषता सिद्ध

करनेवाला भेषज कहलाता है । जल इन गुणोंसे युक्त है । इसी लिये जलको कहा है -

शिवतमः रसः । (५।२)

“जल अत्यंत कल्याण करनेवाला रस है । “केवल” शिवो रसः” कहा नहीं है, परंतु “शिवतमो रसः” कहा है, इससे स्पष्ट है कि इससे अत्यंत कल्याण होना संभव है । यही बात अन्य शब्दोंसे भी वेद स्पष्ट कर रहा है -

आपः मयोभुवः । (५।१)

“जल हितकारक है ।” यहांका “मयस्” शब्द “सुख, आनंद, समाधान, तृप्ति” आदि अर्थका बोध कराता है । यदि जल पूर्ण आरोग्य साधक न होगा तो उससे आनंद बढ़ना असंभव है । इसलिये जल अमृतमय है यह स्पष्ट सिद्ध होता है इसीलिये कहा है ।-

अप्सु विश्वानि भेषजानि । (६।२)

“जलमें सब दवाइयां हैं ।” जलमें केवल एकही रोग की औषधि नहीं प्रत्युत सब प्रकारकी औषधियां हैं । इसीलिये हर एक बीमारीका जलचिकित्सासे इलाज किया जा सकता है । योग्य वैद्य और पथ्यापालन करनेवाला रोगी होगा, तो आरोग्य निःसंदेह प्राप्त होगा । इसलिये कहा है -

आपः पृणीत भेषजम् । (६।३)

अपो याचाभि भेषजम् । (५।४)

“जल औषध करता है । जलसे औषध मांगता हूं ।” अर्थात् जलसे चिकित्सा होती है । रोगोंकी निवृत्ति जलचिकित्सा से हो सकती है । रोगोंके कारण शरीरमें जो विषमता होती है उसे दूर करना और शरीरके सप्त धातुओंमें समता स्थापित करना जलचिकित्सासे संभवनीय है ।

समता और विषमता ।

शरीरकी समता आरोग्य है और विषमता रोग है । समता स्थापन करनेकी सूचना वेदके “शं, शांति” आदि शब्द करते हैं और विषमता दूर करनेका भाव “योः” शब्द वेदमें कर रहा है । दोनों मिलकर “शं-योः” बनता है । इसका संयुक्त तात्पर्य “समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना” है । इसलिये कहा है -

शं योरभि स्रवन्तु नः । (६।१)

समताकी स्थापना और विषमताको दूर करना हमारे लिये जलकी धाराएं करें ।” किंवा जलधाराएं उक्त दोनों बातोंका प्रभाव हमपर छोड़ें । जलसे उक्त दोनों बातोंकी सिद्धता होती है यह बात यहां सिद्ध ही है । तथा -

शं नो देवीरभिष्ट्य आपो भवन्तु । (६।१)

"दिव्य जल हमारे लिये शान्तिकारक हो" इसमें भी वही भाव है । (सूक्त ६, मं. ४) यह मंत्र तो कई बार शान्ति या समताका उल्लेख करता है । समताकी स्थापना और विषमताका दूर करना, ये दो कार्य होनेसे ही उत्तम रक्षा होती है, इसीलिये मंत्रमें कहा है -

वरुथं तन्ये मम । (६।३)

"मेरे शरीरका रक्षण" जलसे हो । "वरुथ" का अर्थ संरक्षक कवच है । जलका वर्णन "रक्षक कवच" से किया है अर्थात् जल कवचके समान रक्षा करनेवाला है । यह भाव स्पष्ट है ।

बलकी वृद्धि ।

उक्त प्रकार आरोग्य प्राप्त होनेके पश्चात् शरीरका बल बढ़ानेका प्रश्न आता है । इस विषयमें मंत्र कहता है -

नः ऊर्जे दधातन । (५।१)

"हमें बलके लिये पुष्ट करो ।" अर्थात् जलसे धारण पोषण होकर उत्तम प्रकार बल बढ़ना भी संभव है । विषमता दूर होकर समताकी स्थापना हो गई तो बल बढ़ सकता है । जलसे रमणीयता भी शरीरमें बढ़ती है । देखिये -

महे रणाय चक्षसे । (५।१)

"बड़ी (रणाय) रमणीयताके लिये" जलका उपयोग होता है । जलसे शरीरकी रमणीयता बढ़ जाती है । शरीरकी बाह्य शुद्धि होकर जैसी सुंदरता बढ़ जाती है उसी प्रकार जल अंतःशुद्धि करता है इसलिये आरोग्य बढ़ानेद्वारा शरीरका सौंदर्य बढ़ानेमें सहायक होता है । आरोग्यके साथ सुंदरताका विशेष संबंध है । तात्पर्य यह जल मनुष्यकी यहां की सुस्थिती के लिये कारण होता है, इसलिये कहा है -

क्षयाय जिव्थ । (५।३)

क्षयन्तीश्चर्षणीमाम् । (५।४)

"निवासके लिये तृप्ति करते हो । प्राणियोंके निवासका कारण है ।" इन मंत्रोंका स्पष्ट कथन है कि जल मनुष्यादि प्राणियोंकी यहां सुस्थिति करनेका मुख्य हेतु है । इसी लिये कहते हैं -

ईशाना चार्याणाम् । (५।४)

"स्वीकारने योग्य गुणोंका अधिपति जल है ।" अर्थात् प्राणियोंको जिन जिन बातोंकी आवश्यकता होती है उनका अस्तित्व जलमें है, इसी कारण जल निवासका हेतु बनता है ।

दीर्घ आयुष्यका साधन ।

मनुष्यादि प्राणियोंके दीर्घ आयुका साधक जल है यह बात इस भागमें देखिये -

ज्योक् च सूर्य दृशे । (६।३)

"बहुत दिनतक सूर्यका दर्शन करू !" यह एक महावरा है । इसका अर्थ है कि -

"मैं बहुत दीर्घ आयुतक जीवित रहूँ" अर्थात् जलके उपयोगसे दीर्घ आयु प्राप्त करना संभव है । "ज+ल" वह कि जो जन्मसे लेकर लयतक उपयोगी है ।

प्रजनन-शक्ति ।

जल का नाम वीर्य है । इसकी सूचना भिन्न मंत्रभागसे मिलती है -

आपो जनयथा च नः । (५।३)

"जल हमें उत्पन्न करता है ।" अर्थात् इसके कारण हममें किंवा प्राणियोंमें प्रजनन शक्ति होती है । आरोग्य, बल, दीर्घ आयुष्य, धातुओंकी समता आदिका प्रजननशक्तिके साथ निकट संबंध है, यह बात पाठक जान सकते हैं । इसलिये इस विषयमें यहां अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । इस प्रजनन शक्तिका नाम वाजीकरण है और इसका वर्णन मंत्र में निम्न प्रकार हुआ है -

अपामुत प्रशस्तिभिरश्वा भवथ वाजिनो

गावो भवथ वाजिनीः ॥ (४।४)

"जलके प्रशस्त गुणोंसे अश्व (पुरुष) वाजी बनते हैं और गौवें (स्त्रियों) वाजिनी बनती हैं ।" वाजी शब्द प्रजननशक्तिसे युक्त होनेका भाव बता रहा है । अश्व और गौ शब्द यहां पुरुष और स्त्री जातिका बोध करते हैं । जलके प्रयोगसे वाजीकरण की सिद्धि इस प्रकार यहां कही है । तथा और देखिये -

अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयोऽध्वरीयताम् । (४।१)

"यज्ञकर्ताओंकी माताएं और बहिनें अपने मार्गोंसे जाती हैं ।" जो स्त्रियोंके लिये उचित मार्ग है उसीसे जाती हैं । अर्थात् नियमानुकूल बर्ताव करती हुई प्रगति करती हैं । स्त्री पुरुष अपने योग्य नियमोंसे चलेंगे तो ही उत्तम प्रजनन होना संभव है, इस बातकी सूचना यहां मिलती है ।

इस रीतिसे इन तीनों सूक्तोंमें जलविषयक महत्वपूर्ण ज्ञानका उपदेश दिया है ।

(अथर्ववेद प्रथमकाण्डमें प्रथम अनुवाक समाप्त ।)

धर्म-प्रचार सूक्त ।

(ऋषिः - चातनः । देवतः - अग्निः (जातवेदाः), ३ अग्नीन्द्रो)

(७)

स्तुवानमग्र आ वह यातुधानं किमीदिनम् । त्वं हि देव वन्दितो हन्ता दस्योर्वभूविथ ॥१॥
 आज्यस्य परमेष्ठिन् जातवेदस्तनूवशिन् । अग्रे तौलस्य प्राशान यातुधानान् विलापय ॥२॥
 विलपन्तु यातुधाना अत्रिणो ये किमीदिनः । अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रति हव्यतम् ॥३॥
 अग्निः पूर्वं आ रभतां मेन्द्रो नुदतु बाहुमान् । ब्रवीतु सर्वं यातुमानयमस्मीत्येत्थ ॥४॥
 पश्याम ते वीर्यं जातवेदः प्र णो ब्रूहि यातुधानानृचक्षः । ॥५॥
 त्वया सर्वं परितप्ताः पुरस्तात् आ यन्तु प्रबुवाणा उपेदम् ॥५॥
 आ रभस्व जातवेदोऽस्माकार्थं जज्ञिवे । दूतो नो अग्रे भूत्वा यातुधानान् विलापय ॥६॥
 त्वमग्ने यातुधानानुपबद्धाँ इहा वह । अथैषामिन्द्रो वज्रेणापि शीर्षाणि वृश्चतु ॥७॥

अर्थ - हे अग्ने ! (स्तुवानं) स्तुति करनेवाले (यातुधानं किमीदिनं) घातक शत्रुओंको भी (आ वह) यहां ले आ । (हि) क्योंकि हे देव ! (वन्दितः त्वं) नमनको प्राप्त हुआ तू (दस्योः) डाकूका (हन्ता) हनन या प्राप्ति करनेवाला (वभूविथ) होता है ॥१॥ हे (परमेष्ठिन्) श्रेष्ठ स्थानमें रहनेवाले (जातवेदः) ज्ञानको प्राप्त करनेवाले और (तनू - वशिन्) शरीरका संयम करनेवाले अग्ने ! तू (तौलस्य आज्यस्य) तोले हुए घी आदि का (प्राशान) भोजन कर और (यातुधानान्) दुष्टोंको (विलापय) विलाप कर ॥२॥ (ये) जो (यातुधानाः) दुष्ट (अत्रिणः), भटकनेवाले और (किमीदिनः) घातक हैं वे (विलपन्तु) विलाप करें । (अथ) और अब, हे अग्ने ! (इदं हविः) यह हवि तू और (इन्द्रः च) इन्द्र (प्रतिहव्यतम्) स्वीकार करो ॥३॥ (पूर्वः अग्निः आरभतां) पहिला अग्नि आरंभ करे, तथा पश्चात् (बाहुमान् इन्द्रः प्र नुदतु) बाहुबलवाला इन्द्र विशेष प्रेरणा करे, जिसे (सर्वः यातुमान्) सब दुष्ट लोग (एत्थ) आकर (ब्रवीतु) बोले, कि (अयं अस्मि इति) यह मैं हूँ ॥४॥ हे (जातवेदः) ज्ञानी ! (ते वीर्यं पश्याम) तेरा पराक्रम हम देखें । हे (नृचक्षः) गनुष्योंके मार्ग दर्शक ! (यातुधानान्) दुष्टोंको (नः) हमारा आदेश (प्र ब्रूहि) विशेष रूपसे कह दे । (त्वया) तुझसे (पुरस्तात्) पहिले (परितप्ताः) तपे हुए (ते सर्वे) वे सब (इदं ब्रुवाणाः) यह कहते हुए (उप आयन्तु) हमारे पास आजावें ॥५॥ हे (जातवेदः) ज्ञानी ! (आरभस्व) आरंभ कर (अस्माक+अर्थाय) हमारे प्रयोजनके लिये तू (जज्ञिवे) उत्पन्न हुआ है । हे अग्ने ! तू हमारा दूत बनकर यातुधानोंको विलाप करा ॥६॥ हे अग्ने ! तू (यातुधानान्) दुष्टोंको [उपबद्धान्] बांधे हुए अर्थात् बांधकर [इहा आ वह] यहां लेआ । [अथ] और इन्द्र अपने वज्रसे [एवांशीर्षाणि] इनके मस्तक [वृश्चतु] काट डाले ॥७॥

इनका भावार्थ हम सबसे पीछे लिखेंगे क्योंकि सबसे प्रथम "अग्नि" कौन है इसका निश्चय करना इस सूक्तके कई शब्दोंके अर्थोंका विचार पहिले करना चाहिये -

चाहिये । इस सूक्तके कई शब्द ग्रन्थ उत्पन्न करनेवाले हैं, और जबतक इनका निश्चित ठीक अर्थ ध्यानमें न आवेगा, तब तक इस सूक्तका उपदेश समझमें नहीं आसकता ।

अग्नि कौन है ।

इस सूक्तमें अग्निपद से किसका ग्रहण करना चाहिये, इसका निश्चय कराने वाले ये शब्द इस सूक्त में हैं -

“जातवेदः, परमेष्ठिन्, तनूवशिन्, नृचक्षः, वन्दितः, दूतः, देवः, अग्निः ।” इन शब्दोंका अर्थ देसकर अग्निका स्वरूप सबसे प्रथम हम देखेंगे -

१ जातवेदः :- [जातं वेत्ति] जो बनी हुई सृष्टिको ठीक ठीक जानता है । [जात-वेदः] जिसने ज्ञान प्राप्त किया है । अर्थात् ज्ञानी सृष्टिविद्या और आत्मविद्या का यथावत् जानने वाला ।

२ परमेष्ठिन् - (परमे पदे स्थाता) परमपदमें ठहरनेवाला अर्थात् समाधिकी अंतिम अवस्थाको जो प्राप्त है, आत्मानुभव जिसने प्राप्त किया है, तुर्या - चतुर्थ अवस्थाका अनुभव करनेवाला ।

३ तनूवशिन् - (तनू - वशिन्) अपने शरीर और इन्द्रियोंको स्वाधीन करनेवाला, इन्द्रिय संयम और मनोनिग्रह करनेवाला, आसनादि योगाभ्याससे जिसने अपनी कायासिद्धि की है । यही मनुष्य “परमेष्ठिन्” होना संभव है ।

४ नृ - चक्षः - “चक्षस्” शब्द स्पष्ट शब्दोंद्वारा उपदेश देने का भाव बता रहा है । मनुष्योंको जो योग्य धर्म मार्गका उपदेश देता है ।

ज्ञानी उपदेशक

ये चार शब्द अग्निके गुण धर्म बता रहे हैं । ये शब्द देखनेसे स्पष्ट होता है कि यहांका अग्नि “धर्मोपदेशक पण्डित” ही है । सृष्टि विद्या जाननेवाला, अध्यात्म शास्त्रमें प्रवीण, योगाभ्याससे शरीर, इन्द्रिय और मनको वशमें रखनेवाला, समाधिकी सिद्धि जिसको प्राप्त है, वह ही ब्राह्मण पण्डित “नृचक्षः” अर्थात् लोगोंको धर्मोपदेशक करनेके लिये योग्य है । उपदेशक बननेके पूर्व उपदेशककी तैयारी कैसी होनी चाहिये, इसका बोध यहां प्राप्त हो सकता है । ऐसे उपदेशक हो, तो ही धर्मका ठीक प्रचार होना संभव है ।

५ वन्दितः - इस प्रकारके उपदेशककी ही सब लोग वन्दन कर सकते हैं ।

६ दूतः - जो सन्देश पहुंचाता है वह दूत होता है । यह उपदेशक पण्डित धर्मका सन्देश सब जनता तक पहुंचाता है इस लिये यह “धर्मका दूत” ही । दूत शब्दका दूसरा अर्थ “नौकर, भृत्य” है वह अर्थ यहां नहीं है । धर्मका सन्देश स्थान स्थानपर पहुंचाने वाला यह दूत धर्मका उपदेशक ही है ।

७ देवः - प्रकाशमान, तेजस्वी ।

८ अग्निः - प्रकाश देकर अन्धकारका नाश करनेवाला, ज्ञानकी रोशनी बढ़ाकर अज्ञानान्धकार का नाश करनेवाला । उष्णता (गर्मी) उत्पन्न करके हलचल करनेवाला ।

ये सब शब्द योग्य उपदेशक का हीवर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार वेदमें “अग्नि” शब्द ज्ञानी उपदेशक ब्राह्मणका वाचक है । तथा “इन्द्र” शब्द क्षत्रियका वाचक है ।

ब्रह्म क्षत्रिय ।

“ब्रह्म क्षत्रिय” शब्द ब्राह्मण और क्षत्रिय का बोध करता है । वेदमें ये दो शब्द इकट्ठे कई स्थानपर आगये हैं । यही भाव “अग्नि-इन्द्र” ये दो शब्द वेदमें कई स्थानोंपर व्यक्त कर रहे हैं । अग्नि शब्द ब्राह्मणका और इन्द्र शब्द क्षत्रियका वाचक है । अग्नि शब्दका ब्राह्मण अर्थ हमने देखा, अब इन्द्र शब्दका अर्थ देखेंगे -

इन्द्र कौन है ?

स्वयं इन्द्र शब्द क्षत्रिय वाचक है, क्योंकि इसका अर्थ ही शत्रु नाशक है -

१ इन्द्रः - (इन्+द्रः) शत्रुओंको छिन्न भिन्न करनेवाला ।

२ बाहुमान् - बाहुवाला, भुजावाला, अर्थात् बाहुबलके लिये सुप्रसिद्ध । हरएक मनुष्य भुजावाला होता ही है, परन्तु क्षत्रियको ही “बाहुमान्” इसलिये कहा है, कि उसका कार्य ही बाहुबल का होता है ।

३ इन्द्रः वज्रेण शीर्षाणि वृश्चतु - क्षत्रिय तलवारसे शत्रुओंके सिर काटे । यह क्षत्रियका कार्य इस सूक्तके अंतिम मंत्रमें वर्णन किया है । युद्धमें शत्रुओंके सिर काटनेका कार्य तथा दुष्टोंके सिर काटनेका कार्य क्षत्रियोंका ही प्रसिद्ध है ।

इससे सिद्ध है, कि इस सूक्तमें “इन्द्र” शब्द क्षत्रिय का भाव सूचित करता है । अग्नि शब्दसे ब्राह्मण उपदेशक और इन्द्र शब्दसे शासन का कार्य करनेवाले क्षत्रियका बोध लेकर इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये ।

धर्मोपदेशका क्षेत्र ।

पाठक यह न समझें, कि साप्ताहिक या वार्षिक जलसोमे व्याख्यान देना ही धर्मोपदेशक का कार्य क्षेत्र है । वहां तो धार्मिक लोग ही आते हैं । पहिलेसे जिनकी प्रवृत्ति धर्ममें होती है, वे ही धार्मिक लोग जलसोमे आते हैं, इस लिये ऐसे धार्मिकोंको धर्मोपदेश देना घोये हुए कपड़े को फिर धोनेके समान ही है । वास्तव में मलिन कपड़े को ही धोकर स्वच्छ करना चाहिये, इसी तरह अधार्मिक वृत्तिके लोगों को ही धर्मोपदेशद्वारा सुधारना चाहिये, यही सच्चा धर्म प्रचार है, यह बतानेके लिये इस सूक्तमें धर्म प्रचार करने योग्य लोगोंका वर्णन निम्न लिखित शब्दोंसे किया है- “यातुधान, किर्मादिन्, दस्यु, अत्रिन् ।” अब इनका आशय देखिये

१ यातु - "यातु" भटकनेवाले का नाम है । जिसको घरदार कुछभी नहीं है और जो वन्य पशुके समान इधर उधर भटकता रहता है उसका नाम "यातु" है । भटकने का अर्थ बतानेवाला "या" धातु इसमें है ।

२ यातुमान् - यातुमान्, यातुवान्, यातुमत्, शब्दका भाव "यातुवाला" है अर्थात् जिसके पास बहुतसे यातु (भटकनेवाले) लोग होते हैं । अर्थात् भटकने वालों के जमाव का मुसिया ।

३ यातुमावान् - बहुतसे यातुमानों को अपने काममें रखनेवाला ।

४ यातुधानः - यातुओंका धारण पोषण करनेवाला, अर्थात् भटकनेवालोंको अपने पास रखकर उनको पोषण करनेवाला । "यातु धान्य" भी इसी भावका वाचक है ।

पाठकोंने जान लिया होगा कि ये शब्द विशेष बातको व्यक्त कर रहे हैं! जिसको घरदार स्त्रीपुत्र आदि होते हैं, और जो कुटुंबमें रहता है, वह उतना उपद्रव देनेवाला नहीं होता, जितना कि जिसका घरदार कुछभी न हो, और जो भटकने वाला होता है । यह सदा भूसा रहता है, किसी प्रकारका मनका समाधान उसको नहीं होता, इसलिये हरएक प्रकारका उपद्रव देनेके लिये वह तैयार होता है, इसीकारण "यातु" शब्द "बुरी वृत्ति वाला" इस अर्थमें प्रवृत्त होता है । दुष्ट, डाकु, चोर, लुटेरे, बटमार, आदि इसी शब्दके अर्थ आगे जाकर बने हैं । ये चोर डाकु, जबतक अकेले अकेले रहते हैं, तब तक उनका नाम "यातु" है, ऐसे दोचार डाकुओंको अपने वशमें रखकर डाका डालनेवाला "यातु-मान्, यातु-वान्, यातुमत्" अर्थात् यातुवाला किंवा डाकुवाला कहा जाता है । पहिले की अपेक्षा इससे समाजको अधिक कष्ट पहुंचते हैं । इस प्रकारके छोटे डाकुओंके अनेक संघोंको अपने आधीन रखने वाला "यातुमा-वान्" अर्थात् डाकुओंकी कई जमातोंको अपने आधीन रखनेवाला । यह पूर्वकी अपेक्षा अधिक कष्ट ग्रामों और प्रांतोंको भी पहुंचा सकता है । इसीके नाम "यातु-धान्, यातु-धान्य" है । पाठक इससे जान सकते हैं, कि ये वैदिक शब्द जो कि वेदमें कई स्थानोंमें आते हैं, हीन और दुष्ट लोगोंके वाचक हैं । अब और देखिये -

५ अत्रिन् - अत्री (अतृति) सतत भटकता रहता है । यह शब्द भी पूर्व शब्द का ही भाव बताता है । इसका दूसरा भाव (अत्ति) स्थानेवाला, सदा अपने भोगके लिये दूसरोंका माला काटनेवाला । जो थोड़ेसे धनके लिये स्तून करते हैं, इस प्रकारके दुष्ट लोगोंका वाचक यह शब्द है ।

६ किमीदिन् - (किं इदानी) अब क्या सांय, इस प्रकार की वृत्तिकाले भूखे किंवा पेटके लिये ही दूसरोंका घात पात करनेवाले दुष्ट लोग ।

७ दस्यु - (दसू उपक्षये) घातपात करनेवाले, दूसरोंका नाश करनेवाले हर प्रकारके दुष्ट लोग ।

ये सब लोग समाजके सुखका नाश करते हैं, इनके कारण समाजके लोगोंको कष्ट होते हैं । ये ग्राममें आगये, तो ग्राममें चोरी, डकैती, स्तून, लुटमार होती है, स्त्री विषयक अत्याचार होते हैं, सन्तानोंको अनेक प्रकारके कष्ट होते हैं, इसलिये इन लोगोंको धर्मोपदेशद्वारा सुधारना चाहिये, यह इस सूक्तका आदेश है । जो घरदारसे हीन है, जो जंगलों और बनों में रहते हैं, जो चोरी, डकैती आदि दुष्ट कर्म करते हैं । उनको धर्मोपदेश द्वारा सुधारना चाहिये । अर्थात् जो नागरिक है, जो पहिलेसेही धर्मके प्रेमी है उनमें धर्म की जागृति करनी योग्य है, परंतु जिनके पास धर्म की आवाज नहीं पहुंची और जिनका जीवनक्रम ही धर्मबाह्य मार्गसे सदा चलता रहता है, उनका सुधारकरकेही उनको उत्तम नागरिक बनाना चाहिये । धर्मोपदेशक यह अपना कार्य क्षेत्र देखें ।

धर्मोपदेशक के गुण, शासन कार्य में निवृत्त क्षत्रिय के गुण, और जिन लोगोंमें धर्म प्रचारकी अत्यंत आवश्यकता है उनके गुणकर्म हमने इस सूक्तके आधारसे देखे । अब इन शब्दार्थोंके प्रकाश में यह सूक्त देखना है -

दुष्टोंका सुधार ।

प्रथम मंत्र - "हे धर्मोपदेशक ! तुम्हारी प्रशंसा करनेवाले दुष्ट डकैतों को यहां ले आ, क्योंकि तू वंदना प्राप्त करनेपर दस्युओंका नाशक होता है " ॥१॥

इस पहिले मंत्रमें दो विधान हैं -

१) स्तुति करनेवाले डाकुको यहां ले आ, और

२) उनका नमस्कार प्राप्त करके उनका नाशक हो ।

इसका तात्पर्य यह है - "धर्मोपदेशक ऐसे दुष्ट डाकु बटमार आदिकों में धर्मोपदेशक करनेके लिये जावे, उनको सत्य धर्मका उपदेश करे, चोरी आदि पाप कर्म हैं यह उनको ठीक प्रकार समझा दे, उन दुष्ट कर्मों से उन को वह निवृत्त करे, जब वे ठीक प्रकार जानेंगे कि चोरी आदि उनके व्यवसाय बुरे हैं और मानकोंकी रक्षा करनेवाला सत्य धर्म भिन्न है और वह सत्य धर्म इस धर्मोपदेशकसे प्राप्त हो सकता है, तब वे इसके पास श्रद्धा भक्तिसे आवेंगे, इसकी प्रशंसा करेंगे और इसके सामने सिर झुकायेंगे अर्थात् इनको प्रणाम करेंगे । जब

उनमें इतनी श्रद्धाभक्ति बढ़ेगी, तब उनका डाकूपनका नाश या हनन स्वयं ही हो जायगा। इसलिये मंत्र कहता है कि "धर्मोपदेशक दुष्ट मनुष्योंको अपने उपदेशद्वारा अपनी प्रशंसा करनेवाले बनाकर अर्थात् अपने अनुगामी बनाकर, अपने समाजमें ले आवे, और उनसे नमस्कार प्राप्त करके उनका घातक बनें।"

"जिनसे नमस्कार प्राप्त करना उनकाही घात करना" प्रथम विचित्र सा प्रतीत होता है, परन्तु अधार्मिक दुष्ट मनुष्यों के सुधार करनेवालेसे ऐसाही बनता है। जब दुष्ट मनुष्य धार्मिक बन जाता है उस समय वह पहिले धर्मोपदेशक के सामने अपना सिर झुकाता है और सिर झुकाते ही दुष्ट मनुष्यके रूपसे मर कर धार्मिक नवजीवन प्राप्त करने द्वारा वह मानो नया ही मनुष्य बनता है। यदि एक डाकु धर्मोपदेशक सुनकर धार्मिक बन गया, तो उसकी समाजिक दृष्टिसे सत्य अर्थ यही है कि एक डाकु मर गया और एक सच्चा धार्मिक मनुष्य नया पैदा हुआ। अब दुसरा मंत्र देखिये -

मित भोजन करो।

द्वितीय मंत्र - "हे परम श्रेष्ठ अवस्थामें रहनेवाले, शरीर वशमें रखनेवाले ज्ञानी धर्मोपदेशक ! घी आदि पदार्थ तोल कर अर्थात् प्रमाणसे भक्षण कर। और दुष्टोंको रूलादो" ॥१२॥

इस द्वितीय मंत्रमें दो आदेश हैं -

१) तोलकर घी आदि भोजन खा और

२) दुष्टोंको रूला।

धर्मोपदेशकों को ये दोनों बातें ध्यानमें धरनी चाहिये। धर्मोपदेशक जिस समय बाहर प्रचारके लिये जाते हैं उस समय भगत लोग उनको मेवा, मिठाई, घी, मक्खन, दूध आदि पदार्थ आवश्यकतासे भी अधिक देते हैं। तथा जो नये धर्ममें प्रविष्ट होते हैं, उनकी भक्तिकी तीव्रता अत्याधिक होनेके कारण वे ऐसे उपदेशकों का अधिक ही आदर करते हैं। इस समय बहुत संभव है कि जिह्वाकी लालचमें आकर उपदेशक अधिक स्वादे, और जीगर की बिगाड़के कारण विमार पड़े। इसलिये वेदने उपदेश दिया कि धर्मोपदेशकोंको तोलकर ही खाना चाहिये। ये उपदेशक सदा भ्रमणमें रहनेके कारण तथा जलवायुके सदा परिवर्तन होनेसे इनकी पाचक शक्तिमें बिगाड़ होना संभव है, अतः जितनी पाचक शक्ति होती है, उससे भी कम ही खाना इनके लिये योग्य है। इस कारण वेद कहता है, कि "उपदेशक तोलकर ही घी

आदि पदार्थ खावे" कभी अधिक न खावे।

मंत्रमें दुसरी बात "दुष्टोंको रूलाने" की है। यदि उपदेशक प्रभावशाली होगा, और यदि उसके उपदेशसे श्रोताओंको अपने दुराचारका पता लगा तथा उनके अंतःकरणमें धर्म भावना जागृत हो गई तो उनके रो पड़नेमें तथा अपने पूर्व दुराचारमय जीवनके विषयमें पूर्ण पश्चात्ताप होनेमें कोई सन्देहही नहीं है। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात् अब तीसरा मंत्र देखिये-

दुष्टजीवनका पश्चात्ताप

तृतीय मंत्र - "दुष्ट लोग रो पड़ें, और हे धर्मोपदेशक ! तेरे लिये यह हमारा दान है, क्षत्रिय भी इसका स्वीकार करे" ॥३॥

सच्चे धर्मोपदेशक के धर्मोपदेश सुनकर दुष्ट लोगोंको अपने दुराचारका पश्चात्ताप होवे और वे रो पड़ें। तथा जनता ऐसे धर्मोपदेशकोंको तथा उनके सहायक क्षत्रियोंको भी यथा शक्ति दान देती रहे। जनताकी धनादिकी सहायतासे ही धर्मोपदेशका कार्य चलता रहे। अब चतुर्थ मन्त्र देखिये -

धर्मोपदेशक कार्य चलावे।

चतुर्थ मन्त्र - "पहिले धर्मोपदेशक अपना कार्य प्रारंभ करे। पीछेसे क्षत्रिय उसकी सहायता करे। इसका परिणाम ऐसा हो कि सब दुष्ट आकर 'मैं यहाँ हूँ' ऐसा कहें" ॥४॥

धर्मोपदेशक देशदेशान्तरमें, जहाँ जहाँ वे पहुँच सकें, वहाँ निडर होकर जाकर, अपना धर्मप्रचारका कार्य जोरसे करते जाय। कठिनसे कठिन परिस्थितिमें भी न डरते हुए वे अपना कार्य जोरसे चलावें। पीछेसे क्षत्रिय उनकी उचित सहायता करे। परन्तु ऐसा कभी न होवे कि धर्मोपदेशक पहिले ही क्षत्रियोंकी सहायता प्राप्त करके क्षात्रबलके जोरपर धर्मप्रचार का कार्य चलावें, यह ठीक नहीं। इसीलिये वेदका कहना है कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण क्षात्र बलके भरोंसेसे अपना धर्म प्रचारका कार्य न करें, प्रत्युत धर्मप्रचारको अपना आवश्यक कर्तव्यसमझ कर ही अपना कर्तव्य करता रहे। इस धर्मप्रचारका परिणाम ऐसा हो, कि सब दुष्ट दुराचारी मनुष्य अपना आचरण सुधारलें और खुले दिलसे उपदेशकोंके पास आकर कहें कि "हम अब आपकी शरणमें आगये हैं।" यही धर्म प्रचारका साध्य है। धर्म प्रचारसे दुराचारी डाकु सुधर जाय और अच्छे धार्मिक बनें, वे अपने पूर्व दुराचारका

पश्चात्ताप करें, तथा जब पूर्व दुराचारका उनको स्मरण आवे उस समय उनको रोना आवे । क्षत्रियके बल की अपेक्षा न करते हुए केवल ब्राह्मण ही अपनी धार्मिक और आत्मिक शक्तिसे यह कार्य करें । पिछेसे क्षत्रिय उनको मदद पहुंचावे । क्षत्रियके जोरसे जो धर्म प्रचार होता है, वह सत्य नहीं है, परन्तु ब्राह्मण अपने सात्विक वृत्तिसे जो हृदय पलटा देता है, वही सच्चा धर्मपरिवर्तन है । इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका आशय देसनेके पश्चात् अब अगला मंत्र देखिये -

दुष्टोंकी पश्चात्तापसे शुद्धि ।

पंचम मंत्र - "हे ज्ञानी उपदेशक! हम तुम्हारा पराक्रम देखेंगे । हे मनुष्योंको सन्मार्ग बतलानेवाले! तुम दुष्टोंको हमारे धर्मका उपदेश करो । तुम्हारे प्रयत्नसे पश्चात्ताप को प्राप्त हुए सब दुष्ट लोग हमारे पास आवें और वैसाही कहें ।" ॥५॥

पूर्वोक्त प्रकारका सच्चा धर्मोपदेशक जिस समय धर्मोपदेशक के लिये चलने लगता है, उस समय उसका गौरव कहते हुए लोग कहते हैं कि "हे उपदेशक! अब तु उपदेश करनेके लिये जा रहा है, हम देखेंगे कि तुम अपने परिशुद्ध सदुपदेशसे कितने लोगोंके हृदयमें पलटा उत्पन्न करते हो और कितनों को सत्य धर्मकी दीक्षा देते हो । इसीसे तुम्हारे पराक्रमका हमें पता लग जायगा । तुम जाओ, हम तुम्हारा गौरव करते हैं । सत्यधर्मका संदेश सब जनता तक पहुंचाओ तब उपदेश की ज्ञानाग्निसे तपे हुए और पश्चात्ताप को प्राप्त हुए लोग हमारे अंदर आवें और कहें "कि हमने अब धर्मामृत पाया है । और अब हम आपके बने हैं ।"

"तप्त, संतप्त, परितप्त" ये शब्द पश्चात्ताप के सूचक हैं । तप शब्द तपकर शुद्ध होनेका सूचक है । अग्नि तपाकर सोना, चांदी, तांबा आदि धातुओंको शुद्ध करता है अर्थात् उनके मलोंको दूर करता है । इसी प्रकार यहांका अग्नि जो ज्ञानी धर्मोपदेशक है । वह अपनी ज्ञानाग्निमें सब दुष्टोंको तपाता है और अच्छी प्रकार उनके मलोंको दूर करता है । शुद्धिकी यही विधि है । भोगके जीवनको छोड़कर तपके जीवनमें आना ही धार्मिक बनना है । इस दृष्टिसे इस मंत्रका "परि-तप्ताः" शब्द बड़े भावका सूचक है । अब छठे मंत्रका भावार्थ देखिये -

धर्मका दूत ।

षष्ठ मंत्र - "हे ज्ञानी पुरुष! अपना कार्य आरंभ

कर । हमारे कार्य के लिये ही तुम्हें आगे किया है । हे उपदेशक! तू हमारा धार्मिक संदेश पहुंचाने वाला दूत बन कर दुष्टोंको पश्चात्तापसे रूला दे" ॥६॥

धर्म प्रचारके लिये बाहर जानेवाले उपदेशकको लोग कहते हैं कि - "अब तू अपना धर्म प्रचारका कार्य आरंभ कर दो । बिना डर देशदेशांतरमें जा और वहां सत्यधर्मका प्रचार कर । यही हमारा कार्य है और इसी कार्यके लिये तुम्हें आगे भेजा जाता है, अथवा आगे रखा जाता है । हमारा धार्मिक संदेश जगत्में फैलाना है, इस संदेशको स्थान स्थानमें पहुंचानेवाला दूतही तू है । अब जा और धार्मिक संदेशको चारों दिशाओंमें फैला दो और इस समय तक जो लोग अधार्मिक वृत्तिसे रहते हैं, उनको अपने सदुपदेशद्वारा शुद्ध करो और उनको अपने पूर्व दुराचारका पूर्ण पश्चात्ताप होने दो । उनके दिलोंको ऐसा पलटा दो कि जिससे वे अपने पूर्वोपदेशका स्मरण करके रोने लगें ।" इस प्रकार जगत्का सुधार करनेके लिये धर्मोपदेशकोंको भेजा जाता है ।

डाकुओंको दण्ड ।

इतना धर्मोपदेश होकर भी जो सुधरेंगे नहीं और अपना दुराचार जारी रखेंगे अथवा पूर्वोक्त प्रकारके श्रेष्ठ धर्मोपदेशकोंके पराकाष्ठाके प्रयत्न करनेपर भी जो अपना दुष्ट आचरण नहीं छोड़ते और जनताको चोरी डकैती आदिसे अत्यंत कष्ट देते ही रहेंगे, उनको योग्य दण्ड देना ब्राह्मणका कार्य नहीं, वह कार्य क्षत्रियका है यह आशय अगले मंत्रमें कहा है -

सप्तम मंत्र - "हे धर्मोपदेशक ! तुम्हारे प्रयत्न करनेपर भी दुष्ट डाकु आदि अपने दुराचार छोड़ते नहीं उनको बांध कर यहां ला और पश्चात् क्षत्रिय उनके सिर तलवारसे काट दे" ॥७॥

श्रेष्ठ धर्मोपदेशक अपना धर्मोपदेशका प्रयत्न करे और दुष्टोंको पवित्र धार्मिक बनानेका यत्न करे । जो सदाचारी बनेंगे वे अपनेमें संमिलित हो जायेंगे । परंतु जो बारंबार प्रयत्न करनेपर भी अपना दुष्ट आचार जारी रखेंगे उनको दण्ड देना आवश्यक ही है । क्योंकि सब शासन संस्था समाज की शांतिके लिये ही है । परंतु दुष्टोंको भी सुधारनेका पूरा अवसर देना चाहिये । जब बारंबार प्रयत्न करनेपर भी वे सुधरेंगे नहीं तो क्षत्रिय आगे बढ़े और अपना कठोर दण्ड आगे करे । क्षत्रिय उन अत्याचारी दुष्टोंको बांधकर उनके सिर ही काटदे, इससे अन्योंकी भी यह उपदेश मिल सकता है, कि हम भी

धार्मिक बननेसे बच सकते हैं, नहीं तो हमारी भी यही अवस्था बनेगी ।

ब्राह्मण और क्षत्रियोंके प्रयत्नका प्रमाण ।

इस सूक्तमें ब्राह्मणके प्रयत्न के लिये छः मंत्र है और एकही मंत्रमें क्षत्रियका कठोर दण्ड आगे करनेको सुचित किया है । इससे स्पष्ट है कि कमसे कम छः गुणा प्रयत्न ब्राह्मण अपने सदुपदेशसे करें, इतने प्रयत्न करनेपर भी यदि वे न सुधरे, कमसे कम छः बार प्रयत्न करनेपर भी न सुधरे, छः बार अवसर देनेपर भी जो लोग दुष्टता नहीं छोड़ते, उनपर ही क्षत्रियका वज्र प्रहार होना योग्य है । क्योंकि जिनको जन्मसे ही दुष्टता करने का अभ्यास होगा वे एक बारके उपदेशसे पलट जायेंगे अथवा सुधरेंगे यह कठिन अथवा अशक्य है । इसलिये भिन्न उपायोंसे उनको अधिक अवसर देने चाहिये । इतना करनेपर भी जो नहीं सुधरते उनको या तो बंधन में डालना या शिरच्छेद करना चाहिये ।

ब्राह्मण भी हनन करता है और क्षत्रियभी करता है परन्तु दोनोंके हननों में बड़ा भारी भेद है । पहिले मन्त्र में ब्राह्मण की रीति बताई है और सप्तम मन्त्रमें क्षत्रिय की पद्धति बता दी है । क्षत्रिय की रीति यही है कि तलवार लेकर दुष्टका गला काट डालना, अथवा दुष्टोंको कारागृहमें बान्धकर रसना । ब्राह्मण की रीति इससे भिन्न है, ब्राह्मण उपदेश करता है, उपदेश द्वारा श्रोताओंके दिलोंको पलटा देता है, उनको अनुगामी बना देता है, उनके मनकी दुष्टता का नाश करता है । दोनोंका उद्देश्य दुष्टोंकी संस्था कम करने का ही होता है, परन्तु ब्राह्मण दुष्टोंको सुधारनेका प्रयत्न करता है, हृदय शुद्ध बनाता है और दुष्टोंकी संस्था घटाता है । और क्षत्रिय उनकी कत्तल करके उनकी संस्था घटाता है । इसीलिये ब्राह्मण के प्रयत्न श्रेष्ठ और क्षत्रियके दूसरे दर्जेके हैं ।

वेदमें जहां "हनन, दहन, परिताप, विलाप" आदि

शब्द आते हैं वहां सर्वत्र एकसाही अर्थ लेना उचित नहीं । वे शब्द ब्राह्मण के लिये प्रयुक्त हुए हैं या क्षत्रिय के लिये हुए हैं यह देखना चाहिये । हनन से शत्रुकी संस्था घटती है, ब्राह्मण, क्षत्रिय दोनों अपने अपने शस्त्रसे हनन करते हैं, परन्तु ऊपर बतायाही है कि ब्राह्मण विचार परिवर्तन द्वारा शत्रुको घटाता है । इसी प्रकार "विलाप" भी दो प्रकार का है । क्षत्रिय शत्रुकी कत्तल करता है उस समय भी शत्रुके लोग विलाप करते हैं और रोते पीटते ही हैं । उसी प्रकार ब्राह्मण धर्मोपदेश द्वारा जिस समय श्रोताओंके हृदयमें भक्तिभाव और धर्मप्रेम उत्पन्न करने द्वारा कृत दुराचारका पश्चात्ताप उत्पन्न करता है उस समय भी वे लोग रोते हैं और आंसू बहाते हैं । इन दोनों आंसू बहाने में बड़ा भारी भेद है । जो इष्ट परिवर्तन ब्राह्मण कर सकता है, वह क्षत्रिय कदापि नहीं कर सकता । यही बात "परिताप, सन्ताप" आदिके विषयमें समझनी चाहिये ।

इस सूक्तका अर्थ करनेवाले विद्वानोंने इस ब्रह्मक्षत्रिय प्रणालिके भेदको न समझने के कारण इन शब्दोंके अर्थका बड़ा अनर्थ किया है । इसलिये पाठक इस भेदको पहिले समझें और पश्चात् मन्त्रोंके उपदेश जाननेका यत्न करें । यह बात एकबार ठीक प्रकार समझमें आ गई, तो मन्त्रोंका आशय समझनेमें कोई कठिनता नहीं होती, परन्तु ब्राह्मणों और क्षत्रियोंके क्रमशः कोमल और तीक्ष्ण मार्गोंका भेद यदि ठीक प्रकार समझमें नहीं आया, तो अर्थका अनर्थ प्रतीत होगा । इसलिये दुष्टोंकी संस्था ब्राह्मण किस प्रकार घटाता है और क्षत्रिय किस प्रकार घटाता है, इसी प्रकार ये दोनों शत्रुओंको किस रीतिसे रूलाते हैं, तपाते हैं और जलाते हैं, यह पाठक अपने विचार से और यहां बताये मार्गसे ठीक समझें और ऐसे सूक्तोंका तात्पर्य जानें ।

(८)

(ऋषिः - चातनः । देवता - अग्निः, बृहस्पतिः)

इदं इविर्पातुधानान् नदी केनमिवा बहन् । य इदं स्त्री पुमानकरिह स स्तुवता जनः ॥१॥
अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हर्षत । बृहस्पते बर्षे लब्ध्वाभीषोमा वि विंध्यतम् ॥२॥
यातुधानस्य सोमप जहि प्रजां नर्यस्व च । नि स्तुवानस्य पातय परमक्षुतावरम् ॥३॥

यत्रैषामग्ने जनिमानि वेत्थ गुहां सतामृत्रिणां जातवेदः ।

तास्त्वं ब्रह्मणा वावृधानो जहोषीं शततर्हमग्ने

॥४॥

अर्थ - (नदी फेनं इव) नदी फेन को जैसी लाती है उस प्रकार (इदं हविः) यह दान (यातुधानान् आवहत्) दुष्टोंको यहां लावे । (यः पुमान्) जो पुरुष अथवा जो स्त्री (इदं अकः) यह पाप करती रही है । (सःजनः) वह मनुष्य तेरी (स्तुवतां) प्रशंसा करे ॥१॥ (स्तुवानः अर्थः) प्रशंसा करनेवाला यह डाकु (आगमत्) आया है, (इमं) इसका (स्म प्रति हर्षत) अवश्य स्वागत करो । हे (बृहस्पति) ज्ञानी उपदेशक ! इसको (वशे लब्ध्वा) वशमें रखकर, हे (अग्नीषोमी) अग्नि और सोम ! (वि धिध्यतं) इसका विशेष निरीक्षण करो ॥२॥ हे (सोमप) सोमपान करनेवाले ! (यातुधानस्य प्रजां) दुष्टकी सन्तान के प्रति (जहि) जा, पहुंच और (च नयस्व) उन्हें ले जा अर्थात् सन्मार्गसे चला । तथा (स्तुवानस्य) प्रशंसा करनेवालेका (परं उत्त अवरं) श्रेष्ठ और कनिष्ठ (अक्षि) आंखों (नि पातय) नीचे कर दो ॥३॥ हे (अग्ने जातवेदः) तेजस्वी ज्ञानी पुरुष ! (यत्र गुहा) जहां कहां गुफामें (एषां) इन (अत्रिणां सतां) भटकनेवाले सज्जनों के (जनिमानि) कुलों और संतानों को (वेत्थ) तू जानता है (तान् ब्रह्मणा वावृधानः) उनको ज्ञानसे बढ़ाता हुआ (एषां शततर्ह जहि) इनके सैकड़ों कष्टोंका नाश कर ॥४॥

यह सूक्त भी पूर्वसूक्त काही उपदेश विशेष रीतिसे बताता है । दुष्ट लोगोंको किस रीतसे सुधारना योग्य है इसका विचार इस सूक्तमें देखने योग्य है । इस सूक्तमें ब्रह्मण उपदेशक का एक और विशेषण आगया है वह "बृहस्पतिः" है । इसका अर्थ ज्ञानप्रति प्रसिद्ध है, बृहस्पति देवोंका गुरु ब्राह्मण ही है, इसलिये इस विषयमें शंका ही नहीं है ॥ "सोम" शब्द इसीका वाचक इस सूक्त में है । "सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा ।" ब्राह्मणोंका मुखिया सोम है, उसी प्रकार बृहस्पति भी श्रेष्ठ ज्ञानी ब्राह्मण ही है । पाठक इन शब्दोंको पूर्वोक्त सूक्तके ब्राह्मण वाचक शब्दोंको साथ मिलाकर देखें और सबका मिलकर मनन करें, तो उनको पता लग जायगा कि धर्मोपदेशक ब्राह्मण किन गुणोंसे युक्त होना चाहिये । अब क्रमशः मन्त्रोंका आशय देखिये -

धर्मोपदेशका परिणाम ।

प्रथम मन्त्र - "जिस प्रकार नदी फेन को लाती है, उस प्रकार यह दान दुष्टोंको यहां ले आवे । उनमें से स्त्री या पुरुष जो कोई इस प्रकारका पाप करता है वही आदमी स्तुति करनेवाला बने ।" ॥१॥

वृष्टिजलसे भरी हुई नदी जिस प्रकार अपने साथ फेनको लाती है उसी प्रकार धर्मप्रचार के लिये अर्पण किया हुआ यह हमारा दान दुष्ट लोगोंको यहां शीघ्र लावे । अर्थात् इस दानका विनियोग धर्मप्रचारमें होकर उस धर्मप्रचारसे इतना प्रचारका कार्य होवे, कि जिससे सब दुष्टलोग अपनी दुष्टता छोड़कर उत्तम नागरिक बननेके लिये हमारे पास आजावें । उनमें स्त्रियां हों या

पुरुष हो, जो कोई उनमें पापाचरण करनेवाला हो, वह उपदेश सुनते ही धर्म भावसे प्रेरित होकर तथा धर्ममें आनेके लिये उत्सुक होकर, धर्मकी प्रशंसा करे और अधर्माचरण की निंदा करे । पाठक ध्यान रखें, कि हृदयके भाव परिवर्तित होनेका यह पहिला लक्षण है । धर्ममें प्रविष्ट होनेके पश्चात् धर्मसंघके लोग उससे किस प्रकार आचरण करें इस विषयका उपदेश द्वितीय मन्त्रमें देखिये -

नवप्रविष्टका आदर ।

द्वितीय मन्त्र - "यह स्तुति करता हुआ आगया है, इसका स्वागत करो । हे ज्ञानी पुरुष ! उसको अपने वशमें रख कर, ब्राह्मण और उनका मुखिया ये उस पर ध्यान रखें ॥२॥"

उपदेश श्रवण करके धर्मकी ओर आकर्षित होकर धर्मकी प्रशंसा करता हुआ यह पुरुष आया है । अर्थात् जो पहिले अधार्मिक दुराचारी डाकु या उसका मनधर्मकी ओरझुका है और वह खुले दिलसे कहता है कि धर्म मार्गसे जाना ही उत्तम है । धर्मकी श्रेष्ठता वह जानने लगा है और अधर्माचरणसे मनुष्यकी जो गिरावट होती है वह उसके मनमें अब अच्छी प्रकार आगई है । उस गिरावटसे बचनेके कारण वह अब धर्मसंघमें प्रविष्ट होना चाहता है और उसी उद्देशसे वह धार्मिक लोगों के पास आ गया है । इस समय धार्मिक लोगोंको चाहिये कि वे उसका स्वागत करें, उसका स्वीकार आदर पूर्वक करें अर्थात् उसको अपनाये । बृहस्पति अर्थात् जो ज्ञानी ब्राह्मण हो उसके पास बह रहे, वह उनके कहे नियमोंके अनुसार चले, तथा अन्य समय उनपर निरीक्षण,

उपदेशक और ब्राह्मणोंका मुस्विया करते रहे, और बारंबार उनको धर्मपथका बोध कराते रहे ।

इस प्रकार उसकी योग्यता बढाई जाय और उसके धार्मिक भावका पोषण किया जाय । नहीं तो धर्मसंघमें प्रविष्ट हुआ नवमानव सत्संगियोंकी उदासीनताके कारण उदासीन होकर चला जायगा और अधिक विरोधी बनेगा, इसलिये नवीन प्रविष्ट हुए मनुष्यको अपनापनेके विषयमें सत्संगियोंपर यह बड़ा भारी बोझ है । इस विषयमें वेदके चार आदेश ध्यानमें धरने योग्य हैं ।

१ यह नवीन प्रविष्ट हुआ है,

२ इसका गौरव करो,

३ प्रविष्ट होते ही ज्ञानी इसे नियममें चलानेकी शिक्षा दे और

४ अन्य विद्वान् उसका निरीक्षण करें ।

इस मंत्रमें “विध्यतं” शब्द है, उसका प्रसिद्ध अर्थ निशाना मारना है, निशाना मारनेका तात्पर्य उसपर वेधक दृष्टि रखना, उसकी विशेष निग्राणी करना है । उसका विशेष स्थान रखना, उसका सदा भला करनेका यत्न करना । अस्तु । अब तीसरा मंत्र देखिये -

दुष्टोंकी संतानका सुधार ।

तृतीय मंत्र - “हे सोमपान करनेवाले ! दुष्ट लोगोंकी प्रजाको अर्थात् उनके बालवच्चोंको प्राप्त करो और उनको उत्तम मार्गसे चलाओ । जो तुम्हारी प्रशंसा करेगा उसकी दोनों आंखें नीचे करो ॥३॥”

सोम - पान करनेवाला अर्थात् यज्ञकर्ता ब्राह्मण यज्ञद्वारा धर्मप्रचारका बड़ा कार्य करता है । दुष्टोंका सुधार करनेके महत्व पूर्ण कार्यमें विशेष महत्वकी बात यह है कि, धर्मके प्रचारके आयुसे बड़े वृद्ध आदमियोंकी अपेक्षा नवयुवकोंके सुधारका अधिक यत्न करें । नवयुवकोंके संघ बनावें, उनका आचार सुधारें, उनकी रुचि सदाचारकी ओर करें अर्थात् हरएकरीतिसे उनको धार्मिक बनानेका सबसे पहिले उद्योग करें । क्योंकि आयुसे बड़े लोग उम्रने दुराचारमें ही मस्त रहते हैं अथवा उनको वही आचार प्रिय और लाभदायक प्रतीत होता है, अतः उसको पलटाना कठिन कार्य है । परंतु नवयुवकोंके कोमल मन होते हैं, उनमें उतने दृढ़ कुसंस्कार नहीं होते, इसलिये नवयुवकोंका सुधार अति शीघ्र हो सकता है । इसके अतिरिक्त यदि नव युवक सुधर गये, तो उनका आगेका वंशही एकदम सुधर जाता है । इसलिये नवयुवकोंको सुधारनेका प्रयत्न विशेष रीतिसे करना चाहिये । दुष्टोंके बालकोंको जमा करके उनको धर्मनीति अर्थात् धार्मिक आधारकी शिक्षा देना चाहिये । उनमें जो तुम्हारे धर्म की प्रशंसा करेगा उसकी आंखें पहिले नीचे

करो, अर्थात् उनकी जो आंखें ऊंची होती हैं वह नीचे हो जाय । इसका आशय यह है कि उनकी घमंडी दृष्टि दूर करके उनमें नम्र भाव युक्त दृष्टि स्थापित करो । अधार्मिक दुष्ट लोगोंकी आंखें लाल और मदोन्मत्त होती हैं, भौंहे टेढ़ी और चढ़ी हुई होती हैं, दूसरे मनुष्यकी जान लेना उनकी एक सहज बात होती है, यह टेढ़ी दृष्टिका भाव है । नीची दृष्टिका आशय चालचलनकी नम्रता, श्रद्धा, भक्ति, आत्मपरीक्षा, आत्मसुधार आदि है । (अक्षि निपातय) आंख नीचे करना, यह दृष्टिमें भेद है । साधारण मनुष्यकी दृष्टि ओर प्रकारकी होती है, चोरकी दृष्टि और होती है, साधुकी दृष्टि ओर होती है । तथा डाकूकी दृष्टि भी और होती है । बालककी दृष्टि, तथा तरुण और वृद्धोंकी दृष्टिमें भेद है । इसलिये वेदमें कहा कि उनकी दृष्टि नम्र करदो । धार्मिक आचार जीवनमें ढाले गये तो ही यह दृष्टि बनती है अन्यथा नहीं । अस्तु । इस प्रकार तृतीय मंत्रका भाव देखनेके पश्चात् चतुर्थ मंत्रका आशय अब देखिये -

घरोंमें प्रचार ।

चतुर्थ मंत्र - “हे ज्ञानी उपदेशक ! जहां कहां गुफाओंमें इन भटकने वालोंमेंसे किंचित् भले पुरुषोंके कुल या संतान होंगे, वहां पहुंच कर ज्ञानकी उनमें वृद्धि करते हुए, उनसे होनेवाले सैकड़ों कष्टोंको दूर करदो” ॥४॥

चोर डाकू आदिओंके सुधारका विचार करते समय उनको संघोंमें उपदेश करना यह साधारण ही बात है, इससे अधिक परिणाम कारक बात यह है, कि उनके परिवारोंमें जाकर वहां उनको धर्मोपदेश करना चाहिये । ऐसा करनेके समय उन दुष्ट लोगोंमें जो कुछ भी भले आदमी (सत्तां अन्निणां) होंगे, उनके घरोंमें पहिले जाना चाहिये, क्योंकि उनके दिल किंचित् नरमसे होनेके कारण उनपर शीघ्र परिणाम होना संभव है । इनके घरोंमें जाकर उनको, उनकी स्त्रियोंको तथा उनके बाल बच्चोंको योग्य उपदेश देना चाहिये । उनकी उन्नति (ब्रह्मणा वावृधानः) ज्ञान द्वारा करनेका यत्न करना चाहिये, अर्थात् उनको ज्ञान देना चाहिये । सच्चा धर्मज्ञान देनेसे ही इनका उद्धार हो सकता है । एकबार धर्मज्ञानमें इनकी रुची बढ गयी, तो इनसे होनेवाले सैकड़ों कष्ट दूर हो जायेंगे और इनका भी कल्याण होगा ।

इस प्रकार इन दो सूक्तोंका उपदेश विशेष मनन करने योग्य है । धर्म प्रचार करनेवाले उपदेशक तथा उपदेशकोंको नियुक्त करनेवाले सज्जन इन वैदिक आदेशोंका मनन करें और उचित बोध लेकर अपने आचरणमें ललानेका यत्न करें ।

वर्चःप्राप्ति - सूक्त ।

यह सूक्त "वर्चस्व-गण" का प्रथम सूक्त है । वर्चस्वगणके सूक्तोंमें "तेज संवर्धन", बलसंवर्धन, धनकी प्राप्ति, शरीरकी पुष्टि, समाज या राष्ट्रमें सम्मानप्राप्ति आदि अनेक विषय होते हैं । वर्चस्वगणमें कई सूक्त हैं, उनका निर्देश आगे उसी स्थानपर किया जायगा -

(९)

(ऋषिः अथर्वा । देवता - वस्वादयो नानादेवताः)

अस्मिन्वसु वसवो धारयन्त्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः ।	
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु ॥ १ ॥	॥ १ ॥
अस्य देवाः प्रदिशि ज्योतिरस्तु सूर्यो अमिरुत वा हिरण्यम् ।	
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तुत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ २ ॥	॥ २ ॥
येनेन्द्राय समभरः पर्यास्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः ।	
तेन त्वमग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रेष्ठ्य आ धेद्वेनम् ॥ ३ ॥	॥ ३ ॥
एषां वृद्धमुत वर्चो ददेऽहं रायस्पोषमुत चित्तान्वये ।	
सपत्ना अस्मदधरे भवन्तुत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥

अर्थ - (अस्मिन्) इस पुरुषमें (दसवः) वसु देवता तथा इन्द्र, पूषा, वरुण, मित्र, अग्नि ये देव (वसु) धनको (धारयन्तु) धारण करें । आदित्य और विश्वे देव (इमं) इस पुरुषको (उत्तरस्मिन् ज्योतिष) अति उत्तम तेजमें धारण करें ॥१॥ हे (देवाः) देवो ! (अस्य) इस पुरुषके (प्रदिशि) आदेशमें ज्योति, सूर्य, अग्नि और हिरण्य (अस्तु) होवे । (सपत्नाः) शत्रु (अस्मत् अधरे) हमारे नीचे (भवन्तु) होवें और (इमं) इसको (उत्तमं नाकं) उत्तम सुस्वमें (अधिरोहय) तुम चढ़ाओ ॥२॥ हे (जातवेदः) ज्ञानी उवदेशक ! (येन उत्तमेन ब्रह्मणा) जिस उत्तम ज्ञानसे इन्द्रके लिये (पर्यासि समभरः) दुग्धादि रस दिये जाते हैं (तेन) उस उत्तम ज्ञानसे, हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष । (इमं) इसको (इह) यहाँ (वर्धय) बढ़ाओ और (एनं) इसको (सजातानां श्रेष्ठ्ये) अपनी जातिमें श्रेष्ठ स्थानमें (आ धेदि) स्थापित कर ॥३॥ हे (अग्ने) तेजस्वी पुरुष ! (एषां) इनके यज्ञ, (वर्चः) तेज, (रायः पोषं) धनकी वृद्धि और चित्त आदिको (अहं आ ददे) मैं प्राप्त करता हूँ । (सपत्नाः) शत्रु हमारे नीचेके स्थानमें रहे और (इमं) इस मनुष्यको उत्तम सुस्वमें (अधि रोहय) पहुँचा दो ॥४॥

इस सूक्तका भावार्थ देखनेके पूर्व सूक्तकी कई बातोंका स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता है, अन्यथा सूक्तका भावार्थ समझमें ही नहीं आयेगा । सबसे प्रथम सूक्तमें वर्णित देवताओंका मनुष्यसे क्या संबंध है इसका ठीक ठीक ज्ञान होना आवश्यक है, इसलिये उसका विचार सबसे प्रथम करेंगे -

देवताओंका सम्बन्ध ।

जो ब्रह्माण्डमें है, वह पिण्डमें है, तथा जो पिण्डमें है वह ब्रह्माण्डमें है अर्थात् जो विस्तृतमें है, उसका सब सत्त्व एक व्यक्तिमें है और जो व्यक्तिमें है उसका विस्तारसब विश्वमें है, इसका विशेष ज्ञान निम्नलिखित कोष्टकसे हो सकता है ।

व्यक्तिमें देवतांश समाजमें देवता	विश्वमें देवता	
निवासकशक्तियां समाजस्थितिका	वसवः (अष्टः)	
आठ शक्तियां		
स्थूलशरीर	मातृभूमि	पृथ्वी
रक्तादि घातु	जल नदी नद आदि	आप्
शरीरका तेज	अग्नि विद्युत् आदि	तेजः ज्योतिः
प्राण	शुद्ध वायु	वायुः
कान	स्थान	आकाशः
अन्नपान	औषधि, वनस्पति धान्यादि	सोमः
प्रकाश	प्रकाश	अहः
इन्द्रिय गण	साधारण जनता	नक्षत्राणि, देवाः
ज्ञान	ब्राह्मण, ज्ञानी मनुष्य	ब्रह्मन्
क्षेत्रतेज	क्षत्रिय वीर	इन्द्रः
पुष्टि	राष्ट्रपोषक अधिकारी	पूषा
शांतभाव	जलाधिकारी	वरुणः
मित्रभाव	मित्र जन	मित्रः
वाणी	ज्ञानी उपदेशक	अग्निः
स्वातंत्र्य	स्वतंत्र विचारके लोग	आदित्याः
नेत्र, दर्शनशक्ति	दार्शनिक विद्वान्	सूर्यः
सब दिव्य गुण	सब विद्वान्, कारीगर	विश्वे देवाः
तेज	धन	हिरण्यं
दुष्ट विचार	शत्रु	सपत्नाः
आनंद	स्वाधीनता	नाक (स्वर्ग)
तेजी	"	उत्तमं ज्योतिः
सुख	"	मध्यमं "
		अधमं "

"ब्रह्मचर्य" पुस्तकमें अंशावतारका वैदिक भाव वर्णन किया है वह इस समय अदृश्य पढ़िने ।

(स्वाध्याय मंडलद्वारा प्रकाशित ।)

इस कोष्टकसे पाठकोंको पता लग जायगा कि सूत्रोक्त देवता शरीरमें किस रूपमें हैं, राष्ट्रमें किस रूपमें हैं और जगत्में किस रूपमें हैं । सूर्यदेव जगत्में कहाँ है यह सब जानते हैं, वही अंशरूपसे शरीरमें है जिसको नेत्र या दर्शनशक्ति कहते हैं, राष्ट्रमें भी जो पुरुष विशेष विचारसे राष्ट्रकी अवस्थाका विचार करते हैं वे दार्शनिक पुरुष राष्ट्रके सूर्य हैं क्योंकि उनके दर्शने मार्गसे जाता हुआ राष्ट्र उत्तम अवस्थामें पहुँच सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें देखना योग्य है ।

इस सूक्तमें प्रारंभमें ही "अस्मिन्" पद है इसका अर्थ

"इस मनुष्यमें" ऐसा है । प्रश्न होता है कि किस मनुष्यके उद्देश्यसे यह शब्द यहां आया है । पूर्व सूक्तके साथ इस सूक्तका संबंध देखनेसे स्पष्टतापूर्वक पता लगता है कि इस शब्दका संबंध पूर्व सूक्तमें वर्णित "नवप्रविष्ट शुद्ध हुए" मनुष्यके साथ ही है । जो मनुष्य मनकी वृत्ति बदलनेके कारण अपने धर्ममें प्रविष्ट हुआ है, उसकी सबसे अधिक उन्नति करनेकी इच्छा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्यही है । अपने धर्ममें जो श्रेष्ठसे श्रेष्ठ प्राप्तव्य है, वह उसको शीघ्र प्राप्त हो, इस विषयकी इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये, अर्थात् उसको विशेष तेजप्राप्त हो ऐसी इच्छा धरनी चाहिये । यद्यपि इस सूक्तका पूर्वापर संबंध देखनेसे यह सूक्त नव प्रविष्टकी तेजवृद्धिके लिये है ऐसा प्रतीत होता है, तथापि हरएक मनुष्यकी तेज वृद्धिके सामान्य निर्देश भी इसमें हैं और इस दृष्टिसे यह सामान्य सूक्त सब मनुष्योंके उपयोगी भी है । पाठक इसका दोनों प्रकारसे विचार करें ।

अब यहां पूर्वोक्त मंत्रोंका भावार्थ दिया जाता है और वह भावार्थ देनेके समय व्यक्तिमें जो देवतांश है उनको लेकरही दिया जाता है । पाठक इसकी तुलना पूर्वोक्त कोष्टकसे करें -

उन्नतिका मूलमन्त्र ।

प्रथम मंत्र - "इस मनुष्यमें जो निवासक शक्तियां हैं तथा क्षेत्र बल, पुष्टि, शांति, मित्रता तथा वाणी आदिकी शक्तियां हैं, ये सब शक्तियां इसमें धन्यता स्थापित करें । इसके स्वतंत्र विचार और इसकी सब इंद्रियां इसको उत्तम तेजमें धारण करें ॥१॥"

मनुष्यमें अथवा जगत्के हरएक पदार्थमें कुछ निवासक (वसु) शक्तियां हैं जिनके कारण वह पदार्थ या प्राणी अपनी अवस्थामें रहते हैं । जिस समय निवासक वसु शक्तियां बढ़ती रहती हैं, उस समय पोषण होता है और घटती जाती हैं, उस समय क्षीणता होती है, तथा निवासक शक्तियोंके नाश होनेपर मृत्यु निश्चित है । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके बढ़ने घटनेसे वे वे गुण बढ़ते या घटते हैं । मनुष्यमें वसुशक्तियां आठ हैं और अन्य देवताओंसे प्राप्त अन्य शक्तियां भी हैं । इन शक्तियोंके विकसित रूपमें प्रकाशित होनेसेही मनुष्य वसु अर्थात् धन प्राप्त करता है और अपने आपको धन्य कर सकता है । सारांश रूपसे उन्नतिका यही मूल मंत्र है । (१) अपनी

निवासक वसुशक्तियोंका विकास करना, तथा (२) अपने अंदर क्षात्रतेजकी वृद्धि करना (३) अपनी पुष्टि करना, (४) अपने अंदर समता और शांति रखना, (५) मनमें मित्रभाव बढ़ाना और हिंसक भाव कम करना, तथा (६) वाणीकी शक्ति विकसित करना । इन छः शक्तियोंके बढ़ जानेसे मनुष्य हरएक प्रकारका धन प्राप्त कर सकता है और उससे अपने आपको धन्य बना सकता है । यहां का "वसु" शब्द धनवाचक है परंतु यह धन केवल पैसाही नहीं, परंतु यह वह धन है, कि जिससे मनुष्य अपने आपको श्रेष्ठ पुरुषोंमें धन्य मान सकता है । इस वसुमें सब निवासक शक्तियोंके विकाससे प्राप्त होनेवाली धन्यता आ जाती है । (१) "निवासक शक्ति, (२) क्षात्रतेज, (३) पुष्टि, (४) समता, (५) मित्रभाव, (६) वक्तृत्व," इन छः गुणोंकी वृद्धि करनेकी सूचना इस प्रकार प्रथम मंत्रके प्रथमार्धमें दी है और दूसरे अर्धमें कहा है कि (७) इसके स्वतंत्र विचार और (८) इसकी इंद्रिय शक्तियां इनको उत्तमोत्तम तेजस्वी स्थानमें पहुंचाये । मनुष्यके स्वतंत्र विचारही मनुष्यको उठाते या गिराते है, उसी प्रकार इंद्रियां स्वाधीन रहीं तो ही वह संयमी मनुष्य श्रेष्ठ बनता है अन्यथा इंद्रियोंके आधीन बनकर दुर्व्यसनी बना हुआ मनुष्य प्रतिदिन हीन होता जाता है । मनुष्यकी निःसंदेह उन्नति करनेका यह अष्टविध साधन प्रथम मंत्रने दिया है । वह हरएक मनुष्यको देखनेयोग्य है । अब दूसरा मंत्र देखिये -

विजयके लिये संयम ।

द्वितीय मंत्र - "हे देवो ! इस मनुष्यकी आज्ञामें तेज, नेत्र वाणी और धन रहे । हमारे शत्रु नीचे हो जाय और इसको सुखकी उत्तम अवस्था प्राप्त हो ॥२॥"

इस मंत्रमें "(अस्य प्रदिशि सूर्यः अस्तु) इसकी आज्ञामें सूर्य रहे" यह वाक्य है । पाठक जान सकते हैं कि किसी भी मनुष्यकी आज्ञामें सूर्य रह ही नहीं सकता, क्योंकि वह मनुष्यकी शक्तिसे बाहर हैं, परन्तु सूर्यका अंश जो शरीरमें नेत्र स्थानमें रहता है और जिसको नेत्र इंद्रिय कहते हैं वह तो संयमी पुरुषके आधीन रह सकता है । इससे पूर्व कोष्टकी बात सिद्ध होती है कि व्यक्तिके विषयमें विचार करनेके समय देवताओंके शरीरस्थानीय अंशही लेने चाहिये जैसा कि पहले मंत्रमें किया है और इस मंत्रमें भी करना है ।

मनुष्य के अंदर बाह्य ज्योतिका अंश तेजी, सूर्यका अंश नेत्र, अग्निका अंश वाणीके रूपमें रहता है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके अंश यहां रहते हैं, वे ही इंद्रिय शक्तियां हैं । मनुष्यकी स्फूर्ति, आंख और वाणी तथा उपलक्षणसे अन्य इंद्रियां भी उसकी आज्ञामें रहें, अर्थात् इंद्रियां स्वतंत्र न बनें । तात्पर्य-मनुष्य इंद्रिय-संयम और मनोनिग्रह करके अपनी शक्तियोंको अपने आधीन रखे । अपनी इंद्रियोंको अपने आधीन रखना आत्मविजय प्राप्त करना है । इस प्रकारका आत्मविजयी मनुष्यही शत्रुओंको दबा सकता और उत्तम सुख प्राप्त कर सकता है । यदि जगत्में विजय पाना है, शत्रुओंको दवाना है, तथा उत्तम सुख कमाना है, तो अपनी शक्तियोंको सबसे प्रथम स्वाधीन करना चाहिये, यह महत्त्वपूर्ण उपदेश यहां मिलता है । अब तृतीय मंत्र देखिये -

ज्ञानसे जातिमें श्रेष्ठताकी प्राप्ति ।

तृतीय मंत्र - "जिस उत्तम ज्ञानसे क्षत्रियको उत्तमोत्तम रस प्राप्त होते हैं, हे धर्मोपदेशक ! उसी उत्तम ज्ञानसे यहां इस मनुष्यकी वृद्धि कर और अपनी जातिमें इसे श्रेष्ठता प्राप्त हो ॥३॥

क्षत्रियकों, इन्द्रको अथवा राजाको जिस ज्ञानमें उत्तम भोग प्राप्त होते हैं और जिस ज्ञानसे वह सबसे श्रेष्ठ समझा जाता है, वह ज्ञान इस मनुष्यको प्राप्त हो और यह मनुष्य भी वैसाही अपनी जातिमें अथवा अपने राष्ट्रमें श्रेष्ठ बने । राष्ट्रके हरएक पुरुषको श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करनेके सब साधन खुले रहने चाहिये । वह मनुष्य नूतन प्रविष्ट हो या उसी जातिमें उत्पन्न हुआ हो । तथा हरएक मनुष्यमें यह महत्वाकांक्षा होनी चाहिये कि मैं भी उस ज्ञानको प्राप्त करके वैसाही श्रेष्ठ बनूंगा । मैं अपनी जातिका नेता बनूंगा और अपने देशमें श्रेष्ठता प्राप्त करूंगा । यह मंत्रका आशय हरएकको नित्य स्मरणमें रखना उचित है । अब अगला मंत्र देखिये -

जनताकी भलाई करना ।

चतुर्थ मंत्र - इन सबके चित्त में अपनी ओर रसींचता हूँ और इनके धनकी वृद्धि मैं करूंगा, तथा इनके सत्कर्म मैं फैलाऊंगा । हमारे शत्रु नीचे दब जाय और इसको उत्तम सुखका स्थान प्राप्त हो ॥४॥

(१) पहिले मंत्रके उपदेशानुसार आचरण करनेसे अपनी शक्तियोंकी उन्नति की, (२) दूसरे मंत्रके

उपदेशानुसार अपने इन्द्रिय संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त किया, (३) तीसरे मंत्रके उपदेशानुसार अपनी ज्ञानवृद्धि द्वारा प्रशस्त कर्म करके अपनी जातिमें बहुमान प्राप्त किया, तब ४) इस चतुर्थ मंत्रमें वर्णित जनताकी भलाई करनेके उत्तमोत्तम कर्म करने और करानेका योग्य अवसर प्राप्त होता है। पाठक यहां चार मंत्रोंमें वर्णित यह चार सीढ़ियां देखें और विचारें, तो पता लग जावेगा कि यहां इस सूक्तमें वेदने थोड़े शब्दोंमें मानवी उन्नतिका अत्यंत उत्तम उपदेश किया है, इसका पाठक जितना विचार करें उतना थोड़ाही है। देखिये -

उन्नतिकी चार सीढ़ियां।

“अपनी शक्तियोंका विकास ॥”

प्रथम मंत्र - शरीरकी धारक शक्तियों, इन्द्रियों और अवयवों की सब शक्तियों, तथा मनकी विचार शक्तियोंका उत्तम विकास करो ॥

“स्वशक्तियोंका संयम ॥”

द्वितीय मंत्र - अपने आधीन अपनी सब शक्तियां रस्सो, संयम द्वारा आत्मविजय प्राप्त करके शत्रुको दूर करो और सुखी हो जाओ।

“ज्ञानवृद्धिद्वारा स्वजातिमें संमान ॥”

तृतीय मंत्र - ज्ञानकी वृद्धिद्वारा विविध रस प्राप्त करो, और अपनी वृद्धिद्वारा स्वजातिमें श्रेष्ठ बनों।

“जनताकी उन्नतिके लिये प्रयत्न”

चतुर्थ मंत्र - लोगोंके चित्त अपनी ओर आकर्षित करो, लोगोंके धनोंकी वृद्धि करो और उनके प्रशस्त कर्मोंको फैला दो। इससे शत्रुओंको दूर करके सुखके स्थानमें विराजो ॥

ये चार मन्त्र महत्त्वपूर्ण चार आदेश दे रहे हैं (१) स्वशक्ति-संवर्धन (२) आत्मसंयम (३) ज्ञानके कारण स्वजातिमें श्रेष्ठत्व और (४) जनताकी भलाईके लिये प्रयत्न, ये संक्षेपसे चार आदेश हैं। इन चार मन्त्रोंपर चार विस्तृत व्याख्यान हो सकते हैं इतना इनके उपदेशोंका विस्तार और महत्त्व है।

चतुर्थ मन्त्रमें “एषां” शब्द है, यह “इन सब लोगोंका” यह भाव बता रहा है। इन सब लोगोंके चित्त में अपनी ओर स्वीचता हूँ, इनके धनोंकी वृद्धि करनेके उपाय मैं करता हूँ, इनके प्रशस्त कर्मोंको बढ़ाता हूँ, और इनके सब शत्रुओंको नीचे दबाकर इन सबका सुख बढ़ानेका प्रयत्न करता हूँ। यह इस चतुर्थ मन्त्रका भाव अति स्पष्ट और सुगम है। पाठक इसका मनन करें और इस सूक्तको अपने आचरणमें ढाल दें।

वर्चस्य-गणके सूक्तके उत्तम उपदेशका अनुभव पाठकोंको यहां आया ही होगा। इसी प्रकार आगे भी कई सूक्त इस गणके आवेंगे। उस समय सूचना दी जायगी। पाठक गणोंके अनुसार सूक्तोंका विचार करें और लाभ उठावें।

इन सूक्तोंका स्मरणीय उपदेश

१ तौलस्य प्राशान- तोलकर खाओ। मित भोजन करो।

२ प्रजां नयस्व - सन्तानको ठीक मार्ग बताओ।

३ ब्रह्मणा वावृधानः- ज्ञानसे (बढ़नेवाला तथा दूसरोंको) बढ़ानेवाला (बनो)

४ उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु - अधिक श्रेष्ठ तेजमें (इसकी) धारणा करें।

५ अस्य प्रदिशि ज्योतिः सूर्यः अग्निः उत्त हिरण्यं

अस्तु- इसकी आज्ञामें तेज, सूर्य, अग्नि और धन रहे, (अर्थात्) इस (मनुष्य) की आज्ञामें जगत्के पदार्थ रहें और कभी मनुष्य उनकी आज्ञामें जाकर पराधीन न बने।

६ सपत्ना अस्मदधरे भवन्तु- शत्रु हमारे नीचे रहे।

७ उत्तम नाकमधि रोहयैनम्- इसे उत्तम स्थानमें चढ़ाओ।

८ सजातानां श्रेष्ठ्य आ धेह्येनम्- इसको अपनी जातिमें श्रेष्ठ बनाओ।

असत्यभाषणादि पापोंसे छुटकारा ।

(१०)

(ऋषिः-अथर्वा । देवताः १ असुरः, २-४ वरुणः ।)

अयं देवानामसुरो वि राजति वशा हि सत्या वरुणस्य राज्ञः ।

तत्स्परि ब्रह्मणा शाशदान उग्रस्य मन्योरुदिमं नयामि

॥ १ ॥

नमस्ते राजन्वरुणाम्तु मन्यवे विश्वं शुभ्रं निचिकेषि दुग्धम् ।

सहस्रमन्यान्प्र सुवामि साकं शतं जीवाति धुरदुस्तवायम्

॥ २ ॥

यदुवकथानृतं जिह्वया वृजिनं बहु । राज्ञस्त्वा सत्यधर्मणो मुञ्चामि वरुणादुदम्

॥ ३ ॥

मुञ्चामि त्वा वैश्वानुरादर्णवान्मेहतस्परि । सज्जातानुप्रेहा वद ब्रह्म चापं चिकीहि नः ॥ ४ ॥

अर्थ - (अयं) यह (देवानां असुरः) देवांको भी जीवन देनेवाला ईश्वर (वि राजति) प्रकाशता है । (हि) क्योंकि (राज्ञः वरुणस्य) राजा वरुण देव अर्थात् ईश्वर की (वशा) इच्छा (सत्या) सत्य है । (तत्स्परि) इतना होनेपर भी (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (शाशदानः) तीक्ष्ण बना हुआ मैं (उग्रस्य मन्योः) प्रचंड ईश्वरके क्रोधसे (इमं) इस मनुष्यको (उत् नयामि) ऊपर उठाता हूँ ॥१॥ हे (वरुण राजन्) ईश्वर ! (ते मन्यवे) तेरे क्रोधको (नमः अस्तु) नमस्कार होवे । हे (उग्र) प्रचंड ईश्वर ! तू (विश्वं दुग्धं) सब द्रोहादि पापोंको (निचिकेषि) डीक प्रकार जानता है । (सहस्रं अन्यान्) हजारों अन्योंको (साकं) साथ साथ मैं (प्रसुवामि) प्रेरणा करता हूँ । (अयं) यह मनुष्य (तव) तेरा बनकर ही (शतं शरवः) सौ वर्ष (जीवाति) जीता रह सकता है ॥२॥ हे मनुष्य ! (यत्) जो (अनृतं वृजिनं) असत्य और पाप वचन (जिह्वया) जिह्वासे (बहु उवकथं) बहुतसा तू बोला है, उससे तथा (सत्यधर्मो) सच्चे न्यायी (राज्ञः वरुणात्) राजा वरुण देव ईश्वरसे (अहं) मैं (त्वा) तुझको (मुञ्चामि) छुड़ाता हूँ ॥३॥ हे मनुष्य ! त्वा तुझको (महतः वैश्वानरात् अर्णवात्) बड़े समुद्रके समान गंभीर विश्वनायक देवसे (परि मुञ्चामि) छुड़ाता हूँ । हे (उग्र) वीर ! (इह) यहां (राजातान्) अपनी जातिवालोंको (आ वद) सब कह दे और (नः) हमारा (ब्रह्म) ज्ञान (अप चिकीहि) तू जान ॥४॥

भावार्थ - यह सूर्यादि देवताओंको शक्ति प्रदान करनेवाला प्रभु ईश्वर जगत्पर विराजता है, सबका सर्वोपरि शासक वही है, इसलिये उसकी इच्छा ही सर्वदा सत्य होती है । अर्थात् उसकी इच्छाके प्रतिकूल कोई भी जा नहीं सकता । तथापि ज्ञानसे सत्यमार्गोंको जाननेवाला मैं इस पापी मनुष्यको निम्नलिखित मार्गसे उस ईश्वरके क्रोधसे छुड़ाता हूँ ॥१॥ हे ईश्वर ! तेरे क्रोधके सामने हम नम्र होते हैं, तेरे सामने सिर झुकाते हैं । क्योंकि तू हम सबके पापोंको यथावत् जानता है । इसलिये हम अपने पापोंको तेरे सामने छिपा नहीं सकते । हे प्रभो ! यह बात मैंने हजारों मनुष्यों की सभाओंमें घोषित की है । यह संदेहरहित बात है कि यदि यह मनुष्य तेरा भक्त बनेगा तो ही सौ वर्ष जीवित रह सकेगा, अन्यथा इसको कौन बचा सकता है ? ॥२॥ हे पापी मनुष्य ! तू अपनी जवानसे बहुत असत्य और बहुत पाप वचन बोलता है । इस पापसे दूसरो कोई तुझे बचा नहीं सकता । मैं तुम्हें उसकी शरणमें ले जाता हूँ और उसकी कृपासे तेरा बचाव कर सकता हूँ ॥३॥ हे पापी मनुष्य ! तुझको विश्वेश्वरके क्रोधसे इस प्रकार छुड़ाता हूँ । हे वीर ! तू अपनी जातिमें सब बातें कह और हमारे ज्ञानको जानकर अचना ॥४॥

पापसे छुटकारा पानेका मार्ग ।

यद्यपि यह सूक्त अति सरल है तथापि पाठकोंके विशेष सरल बोधके लिये यहां थोड़ासा स्पष्टीकरण किया जाता है ।

इस सूक्तमें पापसे छुटकारा पानेका जो मार्ग बताया है वह निम्नलिखित है -

एक शासक ईश्वर ।

(१) "देवानां असुरो विराजति" - सूर्यचंद्रादि देवोंको विविध शक्ति देनेवाला एक प्रभु ईश्वरही सब जगत्का परम शासक है । इससे अधिक शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है । (मंत्र १)

(२) "राज्ञो वरुणस्य वशा हि सत्या" - उस प्रभु ईश्वरका सत्य शासन है । उसीकी इच्छा सर्वोपरि है । उसके अपूर्व शासनका कोई उल्लंघन कर नहीं सकता । (मंत्र १)

(३) "विश्वं ह्युम निचिकेषि द्रुग्धम्" - हे प्रभु ईश्वर ! तू हम सबके पापोंको यथावत् जानता है । अर्थात् कोई मनुष्य अपने पाप उससे छिपा नहीं सकता । क्योंकि वह सर्वज्ञ है इसलिये हम सबके बुरे भले कर्म वह यथावत् उसी समय जानता है । (मंत्र २)

ईश्वरको सर्वोपरि मानना, सबसे सामर्थ्यशाली वह है यह स्मरण रखना और उससे छिपाकर कोई मनुष्य कुछ कर नहीं सकता, यह निश्चित रीतिसे समझना, पापसे बचनेके लिये आवश्यक है । पापसे बचानेवाले ये तीन महत्त्वपूर्ण विश्वास इस सूक्तमें कहे हैं, पाठक इनका मनन करें और इनको अपने अंदर स्थिर करें । येही तीन भाव मनुष्यका पापसे बचाव कर सकते हैं ।

ज्ञान और भक्ति ।

मनुष्यको पापसे बचानेवाले ज्ञान और भक्ति ये दो ही हैं । इनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित रीतिसे किया है -

(१) "ब्रह्मणा शाशदानः ।" ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुआ मनुष्य पापसे बच जाता है और दूसरोंको भी बचाता है । सृष्टिके तथा आत्माके यथार्थ विज्ञानको "ब्रह्म" कहते हैं । यह ब्रह्म अर्थात् सृष्टिविद्या और आत्मविद्याका उत्तम ज्ञान मनुष्यको तीक्ष्ण बनाता है । अर्थात् तेज बनाता है । जिस प्रकार तेज शस्त्र शत्रुका नाश करता है उसी प्रकार ज्ञानका तेज शस्त्र भी अज्ञान पाप आदि शत्रुओंका नाश करता है । मनुष्यकी सच्ची उन्नतिका यही साधन

है । (मंत्र १)

(२) "ननस्ते राजन् वरुणास्तु मन्यवे ।" - हे ईश्वर ! तेरे क्रोधके सामने हम नमन करते हैं, तेरे शासनके सामने हम अपना सिर झुकाते हैं । अर्थात् हम तेरी शरणमें आकर रहते हैं, हम अपने आपको तेरी इच्छानें समर्पित करते हैं । तू ही हमारा तारनेवाला है । तेरे बिना हम किसी अन्यको शरण आनेयोग्य समझते नहीं ।

(मंत्र-२)

(३) "शतं जीवाति शरदस्तवायम् ।" - सौ वर्ष जीवित रहेगा जो तेरा बनेगा । जो परमेश्वरका भक्त बनकर रहेगा उसका नाश कौन कर सकता है ? (मंत्र २)

पाठक इन तीन मंत्रभागोंमें ज्ञान और ईशभक्तिसे पाप मोचनकी संभावना देख सकते हैं । सृष्टिविद्याके नियमोंको जानकर तदनुकूल आचरण करना, आत्मविद्याको जानकर परमात्माको सार्वभौम सत्ताधारी मानना, भक्तिसे ईश्वरके सम्मुख नम्र बनना और ईश्वरका भक्त बनकर आनन्दसे उसका होकर रहना यही पापमोचनका सीधा और निश्चित मार्ग है । पाठक इस सूक्तमें यह मार्ग देखें । इस सूक्तमें जिस मार्गसे पापमोचनकी संभावना कही है वह यही मार्ग है और यही निश्चित और सीधा मार्ग है ।

प्रायश्चित्त ।

पापसे बचनेके लिये प्रायश्चित्त भी यहां कहा है और वह यहां देखनेयोग्य है -

(१) "ब्रह्म अपचिकीहि ।" - पूर्वोक्त ज्ञान जानकर अपना उत्तम ज्ञान प्राप्त करना, तत्ता संक्षेपसे जो नियम ऊपर बताये हैं उनको जानना यह उन्नतिका निश्चित साधन है । जब इस ज्ञानसे अपने अवगुणोंका पता लगेगा, अपने दुराचारका ज्ञान होगा तब पश्चात्तापसे शुद्धि करनेका मार्ग है, वह इस प्रकार है - (मंत्र-४)

(२) "सजातानुग्रेहा वद ।" - हे वीर ! तू अपनी जातिके पुरुषोंके सामने अपने सब अपराध कह दे । यही प्रायश्चित्त है । अपनी जातिके स्त्री पुरुषोंके सम्मुख अपने अपराधों को न छिपाते हुए कहना, यह बड़ा भारी प्रायश्चित्त है और इससे मनुष्यके मनकी शुद्धि होती है । (मंत्र-४)

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् या जिस समय पश्चात्ताप हो उस समय अपने सब अपराध अपनी जातिके सम्मुख

कहना बड़ा धैर्यका तथा मनकी पवित्रताका ही कार्य है। हरएक मनुष्य इस प्रकार प्रायश्चित्त नहीं कर सकता। प्रायः मनुष्य अपने अपराधीको छिपानेका ही यत्न करते हैं परंतु जो लोग अपने दोषोंको जनताके सम्मुख कह देते हैं वे शुद्ध बनकर शीघ्रही बड़े महात्मा बन जाते हैं।

इस सूक्तमें "वरुण" आदि शब्दों द्वारा परमात्माका वर्णन हुआ है, "मश्वामि" आदि शब्दोंसे पापियोंको पापसे छुड़ानेवाला महोपदेशक का वर्णन है और "इमं" आदि शब्दोंसे पापी मनुष्योंका भी वर्णन हुआ है। धर्मोपदेशक पापियोंको पापसे बचानेका उपदेश परमेश्वरभक्तिका मार्ग बताकर कर रहा है, यह बात इस सूक्तके शब्दोंसे स्पष्ट होती है अर्थात् धर्मोपदेशक इसी मार्गसे स्वयं पापसे बचें और दूसरोंको पापसे बचावें।

पापी मनुष्य।

पापी मनुष्य सहस्रों प्रकारके पाप करता है, परंतु

॥ यह पापमोचन प्रकरण समाप्त ॥

इस सूक्तमें कुछ मुख्य पापोंकाही उल्लेख किया है, वह भी यहां देखनेयोग्य है -

(१) "विश्वं द्रुग्धं ।" - सब द्रोह अर्थात् सब प्रकारका धोखा। धोखा देना, काया-वाचा-मनसे विश्वासघात करना, बड़ा पाप है। इसमें बहुतसे पाप आ जाते हैं। (मं. २)

(२) "यदुवक्थानृतं जिहया वृजिनं बहु ।" - जिह्वासे असत्य तथा पापभावसे युक्त वचन बोलना भी बड़ा पापका कर्म है। (मं. ३)

द्रोह करना और असत्य बोलना, इन दोनोंने प्रायः सब पाप समा जाते हैं। इन पापी मनुष्योंका सुधार पूर्वोक्त रीतिसे ही होना संभव है। धर्मोपदेशक तथा साधारण जन यदि इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पापमोचनके विषयमें बहुतही योग्य बोध मिल सकता है।

सुरव-प्रसूति-सूक्त ।

(११) - (ऋषिः - अथर्व। देवता - पूषादया नाना देवताः)

वषट् से पूषस्मिन्तस्तुर्वर्यमा होता कृणोतु वेधाः ।

सिध्मतां नार्युतप्रजाता वि पर्षाणि जिहतां स्रुवा उ ॥ १ ॥

वर्तसो दिवः प्रदिश्वतस्रो भूम्या उत । देवा गर्भे समैर्यन् तं व्यूर्णुवन्तु स्रुवे ॥ २ ॥

सूषा व्यूर्णोतु वि योनौ हापयामसि । अथर्षा स्रुषणे त्वमव त्वं विष्कले स्रुज ॥ ३ ॥

नेव मसि न पीवसि नेव मज्जस्वाहवम् ।

अवेतु पूभि शेवलं शुने जराय्वस्रुवेऽव जरायु पयताम् ॥ ४ ॥

वि ते भिनक्षि मेहनं वि योनिं वि गृहीनिके ।

वि मातरं च पुत्रं च वि कुमारं जरायुणाव जरायु पयताम् ॥ ५ ॥

यथा वातो यथा मनो यथा पतन्ति पक्षिणः ।

एवा त्वं दंशमास्य साकं जरायुणा पुतारं जरायु पयताम् ॥ ६ ॥

अर्थ - हे (पूषन्) पोषक ईश्वर ! (ते वषट्) तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं। (अस्मिन् सूक्ती) इस प्रसूतिके कार्यमें (अर्यमा होता वेधाः) आर्य मनवाला दाता विधाता ईश्वर सहायता (कृणोतु) करे। (ऋतप्रजाता) नियमपूर्वक

बालकोंको जन्म देनेवाली (नारी) स्त्री (सिखतां) दक्षतासे रहे । तथा अपने (पर्याणि) अंगोंको (सूतवे उ) सुसप्रसूतिके लिये (विजिहतां) ढालं करे ॥१॥ (दिवः) आकाशकी (उत) तथा (भूम्याः) भूमि की (चतस्रः प्रादेशः) चारों दिशाओंमें रहनेवाले (देवाः) देवोंने (गर्भं समैरयन्) गर्भ को बनाया, इसलिये वेही (सूतवे) उसकी सुसप्रसूतिके लिये (तं वि ऊर्णुवन्तु) उसकी प्रकट करें, उसको बाहर सुला करें ॥२॥ (सूषा) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली माता (न्यूणोत्तु) अपने अंगोंको सुला करे । हम (योनिं) योनिकों (विहापयामसि) खोलते हैं । हे (सूषणे) प्रसूत होनेवाली स्त्री ! (स्वं) तू भी (श्रथय) अंदरसे प्रेरणा कर । और हे (धिष्कले) धीर स्त्री ! (त्वं) तू (अवसृज) बालकको उत्पन्न कर ॥३॥ (न इव मांसे) नहीं तो मांसमें, (न पीवसि) न चर्बीमें, और (न इव मज्जसु) न तो मज्जामें वह (आहतं) लिपटा है । (पृश्नि शेवल्) नरम सेवारके समान (जरायु) जेली (शुने अत्तावे) कुत्तेके लिये स्नानेको (अवैतु) नीचे आवे, (जरायु) जेली (अवपद्यताम्) नीचे गिर जावे ॥४॥ (ते मेहनं) तेरे गर्भके मार्गको, (योनिं) योनिकों तथा (गवीनिके) दोनों नाडियोंको (वि वि वि भिनद्धि) विशेष रीतिसे सुला करता हूं । (मातरं पुत्रं च) माता और पुत्रको (वि) अलग करता हूं तथा (कुमारं जरायुणा वि) बच्चेको जेरीसे अलग करता हूं । (जरायु) जेरी (अव पद्यताम्) नीचे गिर जावे ॥५॥ जैसे वायु, जैसे मन और जैसे पक्षी (पतन्ति) चलते हैं (एव) इसी प्रकार हे (दशमास्य) दश महिनेवाले गर्भ ! तू (जरायुणा साकं) जेरीके साथ (पत) नीचे आ तथा (जरायु अवपद्यताम्) जेरी नीचे गिर जावे ॥६॥

भावार्थ - हे सबके पोषण करनेवाले जगदीश ! तेरे लिये हम अपना अर्पण करते हैं । इस प्रसूतिके समय सब जगत्का निर्माता तूही हमारा सहायक बना । यह स्त्री भी दक्षतासे रहे और इस समय अपने अंगोंको ढीला करे ॥१॥ आकाश और भूमिकी चारों दिशाओंमें रहनेवाले सूर्यादि सम्पूर्ण देवोंने इस गर्भको बनाया है । और वे ही इस समय अपनी सहायतासे इसको सुस पूर्वक गर्भस्थानसे बाहर लावे ॥२॥ स्त्री अब अपने अंग सुले करें, सहाय करनेवाली धाई योनि को खोले । हे स्त्री ! तूही मनसे अंदरसे प्रेरणा कर और सुससे बालकको उत्पन्न कर ॥३॥ यह गर्भ मांस, चर्बी या मज्जामें छिपका नहीं होता है । वह पानीमें पत्थरोंपर बनेवाले नरम सेवारके समान अति कोमल थैलीमें लिपटा हुआ होता है, वह सब थैलीकी थैली एकदम बाहर आवे और वह नालके साथ जेली कुत्तोंको स्नानेके लिये दी जावे ॥४॥ योनि, गर्भस्थान और पिछली नाडियोंको ढीला किया जावे, प्रसूति होजेही मातासे बच्चा अलग किया जावे और बच्चेसे जेली नाल समेत अलग की जावे । नाल समेत सब जेली पूर्णतासे बाहर निकल आवे ॥५॥ जिस प्रकार मन वेगसे विषयोंमें गिरता है, जैसे वायु और पक्षी वेगसे आकाशमें चलते हैं उसी प्रकार दसवें महिनेमें गर्भ जेरीके साथ गर्भस्थानसे बाहर आवे और जेरी आदि सब नीचे गिर जावे अर्थात् माताके गर्भस्थानमें उसका कुछ भाग अवशिष्ट न रहे ॥६॥

प्रसूति प्रकरण ।

इस सूक्तसे नया प्रकरण प्रारंभ हुआ है । यह प्रकरण विशेषतः स्त्रियोंके लिये और सामान्यतः सबके लिये विशेष लाभकारी है । स्त्रियोंको प्रसूतिके जितने कष्ट सहने पड़ते हैं उनका दुःख स्त्रियांही जानती है । प्रसूतिके समय न्यून कष्ट होना प्रयत्नसे साध्य है । गर्भधारणासे लेकर प्रसूतिके समयतक अथवा गर्भधारणासे भी पूर्व समयमें भी जो नियम पालन करनेयोग्य होते हैं, उनका योग्य रीतिसे पालन करनेसे प्रसूतिके कष्ट बहुतसे दूर होना संभव है । इस विषयमें आगे बहुत उपदेश आनेवाला है । यहां इस सूक्तमें जितना विषय आया है, उसको अब यहां देखिये -

ईशभक्ति ।

परमेश्वरकी भक्तिही मनुष्यको दुःखोंसे चार कर सकती है । गृहस्थी स्त्रीपुरुष यदि परमेश्वरके उत्तम भक्त होंगे, तो उस परिवारकी स्त्रियोंको प्रसूतिके कष्ट न होंगे, यह बतानेके लिये इस सूक्तके प्रथम मंत्रके पूर्वार्धमें ही सबसे पहिले ईश्वरकी मानसपूजाका वर्णन किया है ।

“वषट्” शब्द “स्वाहा” अर्थमें अर्थात् “आत्मसमर्पण,” के अर्थमें प्रयुक्त होता है । (हे पूषन् ! ते वषट्) हे ईश्वर ! तेरे लिये हम अपने आपको समर्पण कर रहे हैं । तू ही (अर्यमा) श्रेष्ठ सज्जनोंका मान करनेवाला अर्थात् हितकर्ता है, तू ही (वेधाः) सब जगत्का रचयिता और निर्माता है

और तूही (होता) सब सुखोंका दाता है । इसलिये हम तेरे आश्रयसे रहते हैं और तेरे लियेही पूर्णतया समर्पित होते हैं ।

यहां पूर्व सूक्तमें वर्णन किये ईश्वरके गुण अनुसंधानसे देखने योग्य है । "सब सूर्यादि देवताओंको शक्ति देनेवाला एक ईश्वर है और उसका शासनही सर्वोपरि है ।" इत्यादि भाव जो पूर्व सूक्तमें कहे हैं, यहां देखिये । "सबसे समर्थ प्रभु ईश्वर मेरा सहायकारी है, और मैं उसकी गोदमें हूँ" इत्यादि भक्तिके भाव जिसके हृदयमें अकृत्रिम प्रेमके साथ रहते हैं, वह मनुष्य विशेष शक्तिसे और आरोग्यसे युक्त होता है और प्रायः ऐसा मनुष्य सदा आनंदमें रहता है ।

काम विकारका संयम करनेके लिये परमेश्वर भक्तिही एक दिव्य औषधि है । कामविकारका नियमन हुआ तो स्त्रियोंके प्रसूतिके दुःख सौमे नौबे कम होंगे, क्योंकि कामकी अति होनेसेही स्त्रियाँ अशक्त बनती हैं और अशक्तताके कारण प्रसूतिके कष्ट अधिक होते हैं तथा प्रसूतिके पश्चात्के क्षयादि रोग भी कष्ट देते हैं । इसलिये काममोगका नियमन परमेश्वर भक्तिसे करनेका उपदेश हरएक स्त्रीपुरुषको यहां अवश्य ध्यानमें धरना चाहिये ।

देवोंका गर्भमें विकास ।

सूर्यादि देवताएं अपना अपना अंश गर्भमें रसती हैं, सब देवताओंका अंशावतार गर्भमें होनेके पश्चात् आत्मा उसमें आता है । इत्यादि विषय वेदमें स्थान स्थानपर आया है । (इस विषयमें स्वाध्यायमंडल द्वारा प्रकाशित "ब्रह्मचर्य" पुस्तकमें "देवोंका अंशावतार" शीर्षक विस्तृत लेख अवश्य पढ़िये । वहां विविध वेदग्रन्थोंद्वारा यह विषय स्पष्ट कर दिया है ।) तात्पर्य गर्भमें अंशरूपसे अनेक देवताएं रहती हैं और उनका संबंध बाह्य देवताओंके साथ है । भूमि और आकाशकी चारों दिशाओंमें रहनेवाली सब देवताएं अपने गर्भमें अंशरूपसे आगई हैं, मानो उनका संमेलन (समैरयन) ही गर्भमें हुआ है और उनका अधिष्ठाता आत्मा भी उसी गर्भमें है । यह दृढविश्वास गर्भ धारण करनेवाली माताका होना चाहिये । अर्थात् जो गर्भ अपने अंदर है वह अपने केवल कामोपभोग काही फल नहीं है, परंतु उसमें और विशेष महत्त्वपूर्ण आत्मशक्तिका और दैवी शक्तिका संबंध है । ऐसा भाव

गर्भवती स्त्रीमें स्थिर रहनेसे गर्भवतीका स्वास्थ्य तथा गर्भका पोषण भी उत्तम होता है । गर्भाधानके समयमें भी देवताओंका आह्वान किया जाता है । उस समयके पत्र इस दृष्टिसे पाठक देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि गर्भाधान कामविकारके पोषणके लिये नहीं है परंतु उच्च शक्तियोंकी धारणा के लिये ही है । अस्तु । गर्भिणी स्त्री अपने गर्भके विषयमें इतना उच्च भव मनमें धारण करे और समझे कि जिन देवताओंके अंश गर्भमें इकट्ठे हुए हैं वेदी देवताएं गर्भका पोषण और सुख प्रसूतिमें अवश्य सहायता देगी । अर्थात् इस प्रकार देवताओंकी सहायता और परमात्मा का आधार मुझे है इसलिये मुझे कोई कष्ट नहीं होंगे । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका द्वितीय मंत्र पढ़ें ।

गर्भवती स्त्री ।

पूर्वोक्त भाव गर्भवती अपने अंदर दृढतासे धारण करें । अब गर्भवती स्त्री अथवा गृहस्थाश्रममें रहनेवाली स्त्री निम्न बातोंका विचार करें -

१. नारी - जो धर्मनीतिसे (नृणाति) चलती है अर्थात् धर्म नियमोंसे अपना आचरण करती है, तथा (नर) पुरुषके साथ रहती है, वह नारा कहलाती है । अर्थात् विशेष गृहस्थधर्माके नियमोंका पालन करनेका भाव इस शब्दसे सूचित होता है । (मंत्र १)

२ ऋत + प्रजाता - (ऋत) सत्यनियमानुकूल (प्रजाता) प्रजनन कर्मसे युक्त । अर्थात् गर्भ-धारण, गर्भ-पोषण और प्रसूति आदि सब कर्म जिसके सत्य धर्मनियमोंके अनुकूल होते हैं । ऋतुगामी होना, गर्भ धारणके पश्चात् तीन वर्षके नपरान्त अथवा बालक दूध पीना छोड़ दे तत्पश्चात् ऋतुगामी होना, इत्यादि सब नियमोंका पालन करनेवाली स्त्री सुखसे प्रसूत होती है । (मंत्र १)

३. सूषा, सूषणा- जिस स्त्रीको प्रसूतिके कष्ट नहीं होते, अर्थात् जो सुखसे प्रसूत होती है । स्त्रियोंको योग्य नियमोंके पालन द्वारा यह गुण अपनेमें लाना चाहिये । (मंत्र ३)

४. विष्कला- धीर स्त्री अर्थात् धैर्यवती स्त्री । स्त्रियोंको अपने अंदर धैर्य बढ़ाना आवश्यक है । थोड़ेसे कष्ट होने लगे तो घबराना नहीं चाहिये । धैर्यसे उनको सहना चाहिये । (मंत्र ३)

गर्भवती स्त्रियोंको इन शब्दों द्वारा प्राप्त होनेवाला

बोध अपने अंदर धारण करना उचित है, क्योंकि सुखप्रसूतिके लिये इन गुणोंकी आवश्यकता है।

गर्भ ।

इस सूक्तमें गर्भका नाम "दश-म स्य" आया है। इसका अर्थ "दस मासकी आयुवाला" ऐसा है। यह शब्द परिपूर्ण गर्भका समय बता रहा है। दसवें महिनेमें प्रसूतिका ठीक समय है। दसवें महिनेसे पूर्व जो प्रसूति होती है, वह गर्भकी अपक्व अवस्थामें होनेके कारण माताके कष्ट बढ़ाती है। योग्य समयके पूर्व होनेवाले गर्भपात और गर्भस्त्राव ये सब माताके कष्ट बढ़ानेवाले हैं और ये सब दुःख गृहस्थाश्रमी स्त्रीपुरुषोंके नियमरहित वर्तकसे ही होते हैं। जो गृहस्थाश्रमी स्त्रीपुरुष योग्य नियमोंका पालन करते हैं, उनकी स्त्रियोंकी सुखसे प्रसूति होती है।

सुख-प्रसूतिके लिये आदेश ।

१. स्त्री परमेश्वरकी भक्ति करे। (मंत्र १)
२. अपने गर्भमें देवताओंका अंशावतार हुआ है ऐसा भाव मनमें धारण करे। (मंत्र २)
३. (सिखतां) दक्षतासे अपना व्यवहार करे। (मंत्र १)
४. प्रसूतिके समय (पर्वाणि विजिहतां) अपने अंगोंको ढीला करे। (मंत्र १)
- ५ (सूषा व्यूणोतु) सुखप्रसूति चाहनेवाली स्त्री अपने अंगोंको ढीला अथवा खुला करे अर्थात् सस्त न बनावे। (मंत्र ३)
६. (सूषणे ! त्वं श्रथय) सुख-प्रसूति चाहनेवाली स्त्री मनकी इच्छा-शक्तिसे भी अंदरसे प्रेरणा करे, तथा मनसे प्रसूतिके अंगोंकी प्रेरित करे। यह प्रेरणा स्वयं उस स्त्री को ही अंदरसे करनी चाहिये। (मंत्र ३)

धाईकी सहायता ।

१. प्रसूतिके समय धाई की सहायता आवश्यक होती

है। वह धाई भी प्रसूत होनेवाली स्त्रीको उक्त सूचनाएं देता रहे और धीरज देती रहे। "परमेश्वर तेरा सहायक है और सब देवही तुम्हारे गर्भमें हैं अतः उनकी भी सहायता तुम्हें है" इत्यादि वाक्योंसे उसका धीरज बढ़ावे।

२. आवश्यकता होनेपर योनिस्थान उचित रीतिसे खुला करे। (मंत्र ३)

३. जेरीके अंदर गर्भ होता है। गर्भके साथ जेरी नाल आदि सब बाहर आजाय और कोई उसका पदार्थ माताके गर्भाशयमें न रह जाय इस विषयमें धाई दक्षतासे अपना कार्य करे। वह पदार्थ अंदर रहनेसे बहुतही दुःख होना संभव है। (मंत्र ४)

४. प्रसूतिके समय गर्भमार्ग, योनि और पिछले अवयव खुले करने चाहिये। उनको यथायोग्य रीतिसे खुले करे, ताकि प्रसूति सुखसे होवे। (मंत्र ५)

५. प्रसूति होतेही माताके पाससे पुत्रको अलग करके उसपरका जेरीका वेष्टन हटाकर जो आवश्यक कार्य करना हो वह सब योग्य रीतिसे करे। (मंत्र ५)

सूचना ।

यह विषय शरीरशास्त्रका है, केवल पांडित्यका नहीं है। इस सूक्तक शब्दोंका अर्थ भी शरीरशास्त्रके प्रसूति प्रकरणके अनुकूलही समझना उचित है। इसलिये जो वैद्य या डाक्टर हैं, जिन्होंने सुख-प्रसूति शास्त्रका विचार किया है, तथा जिन स्त्रियोंको इस शास्त्रके ज्ञानके साथ अच्छा अनुभव भी है, उनको इस सूक्तका अधिक विचार करना चाहिये। वेही इस सूक्तके "सिखतां, विजिहतां, व्यूणोतु" आदि शब्दोंको ठीक प्रकार समझते हैं और वेही इस सूक्तकी ठीक व्याख्या कर सकते हैं।

आशा है कि प्रसूति-शास्त्रके अभ्यासी इसका अभ्यास करेंगे और अधिक निर्दोष व्याख्या कर सकेंगे।

(इति द्वितीय अनुवाक समाप्त)

श्वासादि-रोग-निवारण-सूक्त ।

(१२)

(ऋषिः - भृग्वंगिराः । देवता - यक्ष्मनाशनम्)

जरायुजः प्रथम उस्त्रियो वृषा वातभ्रजा स्तनयमेति वृष्ट्या ।

स नो मृडाति तन्वुं ऋजुगो रुजन् ॥ एकमोजस्त्रेधा विचक्रमे

॥ १ ॥

अङ्गे-अङ्गे शोचिषा शिश्रियाणं नमस्यन्तस्त्वा हविषा विधेम ।

अङ्कान्तसमङ्कान् हविषा विधेम यो अग्रभीतपर्वस्या ग्रभीता

॥ २ ॥

मुञ्च शीर्षक्त्या उत कास एनं परुष्पराविवेशा यो अस्य ।

यो अभ्रजा वातजा यश्च शुष्मो वनस्पतीन्सचतां पर्वताश्च

॥ ३ ॥

शं मे परस्मै गात्राय शमस्त्ववराय मे । शं मे चतुर्भ्यः अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वेऽमम ॥ ४ ॥

अर्थ : (वात+ भ्र + जाः) वायु और मेघसे उत्पन्न होकर (प्रथमः जरायु + जः) पहिला जैसीसे उत्पन्न होनेवाला (उस्त्रिया वृषा) तेजस्वी बलवान् सूर्य (वृष्ट्या स्तनयन्) वृष्टिके साथ गाँजता हुआ (एति) चलता है । (स ऋजुगः) वह सीधा चलनेवाला और (रुजन्) दोष दूर करनेवाला (नः तन्वे) हमारे शरीरको (मृडाति) सुस देता है । (यः) जो (एकं ओजः) सामर्थ्यको (त्रेधा) तीन प्रकारसे (विचक्रमे) प्रकाशित करता है ॥१॥ (अङ्गे अङ्गे) प्रत्येक अवयवमें (शोचिषा शिश्रियाणं) अपने तेजसे आश्रय करनेवाले (त्वा) तुझको (नमस्यन्तः) नमन करते हुए (हविषा विधेम) अर्पण द्वारा पूजा करते हैं । (यः) जो (ग्रभीता) ग्रहण करनेवाला (अस्य पर्व) इसके जोड़ को (अग्रभीत) ग्रहण करता है उसके (अङ्कान् समङ्कान्) बिन्होंको और मिले हुए बिन्होंको (हविषा विधेम) हवनके अर्पणसे पूजे ॥२॥ (शीर्षक्त्याः) शिरदर्दको (उत) और (यः कासः) जो खाँसी है उससे (एनं मुञ्च) इसको छुड़ा । तथा (अस्य) इसको (परुः परुः) जोड़ जोड़में जो रोग (आविवेशा) घुस गया है । उससे भी छुड़ा । (वा अभ्रजाः) जो मेघोंकी वृष्टिसे उत्पन्न हुआ है अथवा जो (वात + जाः) वायुसे उत्पन्न हुआ है तथा जो (शुष्मः) उष्णताके कारण उत्पन्न हुआ है, उसके दूर करनेके लिये (वनस्पतीन् पर्वतान् च) वृक्ष वनस्पति और पर्वतोंके साथ (सचतां) संबंध करें ॥३॥ (मे परस्मै गात्राय शं) मेरे श्रेष्ठ अवयवोंका कल्याण हो । (अवराय शं अस्तु) मेरे साधारण अवयवों के लिये कल्याण हो । (मे चतुर्भ्यः अङ्गेभ्यः शं) मेरे चारों अंगोंके लिये आरोग्य प्राप्त हो । (मम तन्वे शं अस्तु) मेरे शरीरके लिये सुख होवे ॥४॥

भावार्थ - वायु और मेघसे प्रकट होकर मेघोंके आवरणसे प्रथम बाहर निकला हुआ तेजस्वी सूर्य वृष्टि और मेघगर्जनाके साथ आ रहा है । वह अपनी सीधी गतिसे दोषों अथवा रंगोंको दूर करता हुआ हमारे शरीरों की निरोगता बढ़ाता है और हमें सुख देता है । वह सूर्यका एकही तेज तीन प्रकारसे कार्य करता है ॥१॥ वह शरीरके प्रत्येक अङ्गमें अपने तेजके अंशसे रहता है, उसका महत्व जानकर, हम हवन द्वारा उसका सत्कार करते हैं । जो ननुष्यके हरएक जोड़में रहता है उसके प्रत्येक बिन्हका भी हवन द्वारा हम सत्कार करते हैं ॥२॥ इसकी सहायतासे शिरदर्द हटाओ, खाँसी हटाओ, जोड़के अंदरकी पीड़ा को हटाओ । जो रोग मेघोंकी वृष्टिसे अर्थात् कफसे, वायुके प्रकोपसे अर्थात् वातसे और गर्मीके कारण अर्थात् पित्तसे होते हैं उनको भी हटाओ । इसके लिये वनस्पतियों और पर्वतोंका सेवन करो ॥३॥ इससे मेरे उत्तम अंग साधारण अंग तथा मेरे चारों अंग अर्थात् मेरा सब शरीर निरोग होवे ॥४॥

यह भावार्थ मंत्रोंके अर्थोंके अनुसंधानसे पाठक को तो उनके ध्यानमें सूक्तका तात्पर्य आजायेगा, क्योंकि यह सूक्त सरल और सुगम ही है। तथापि पाठकोंके विशेष बोधके लिये यहां विशेष बातोंका स्पष्टीकरण किया जाता है। यह "तक्मनाशन गन्धर्व" का सूक्त है अर्थात् रोगादिनाशक भाव इसमें है।

महत्त्वपूर्ण रूपक।

सबसे पहले प्रथम मंत्रमें वर्णित महत्त्वपूर्ण रूपक विचार करने योग्य है। पूर्वसूक्तमें "(जरायुजः दशमासस्य पुत्रः) जेरीसे वेष्टित उत्पन्न होनेवाले दशमासतक गर्भमें रहनेवाले पुत्र" का वर्णन है। उसके साथ इस सूक्तका संबंध बतानेके लिये इस सूक्त के प्रारंभमें ही "जरायुजः प्रथमः" ये शब्द आगये हैं। यहां सुपुत्रका वर्णन बड़े महत्त्वपूर्ण रूपकसे किया है। इस रूपकमें सूर्य ही "पुत्र" है सूर्यके पुत्र होनेका वर्णन वेदमें अनेक स्थानमें आगया है। यहांका यह वर्णन समझमें आनेके लिये कुछ निस्सर्गकी ओर ध्यान देनेकी आवश्यकता है।

बरसातके दिनोंमें जब कई दिन आकाश नेघोंसे आच्छादित होता है और सूर्यदर्शन नहीं होता, वृष्टि होती है, वायु चलता है, बिजली चमकती है तब कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा वायु चलनेसे बीचका आकाश मेघरहित हो जाता है और स्वच्छ सूर्यमंडल दिखाई देता है। मानो यही पुत्र-दर्शन है। पुत्रजन्मके समय में भी प्रसूति होते ही गर्भ के उपर जेरीआदि का वेष्टन होत है, जलादि प्रवाह प्रसूतिके समय होते हैं, यह सब मानो सूर्यपर वेष्टित मेघ और उनकी वृष्टि है। इस प्रकार इस उपमामें साम्य देख सकते हैं।

बहुत दिनोत्तक मेघाच्छादित आकाशके पश्चात् जब सूर्य दर्शन होता है, हवा साफ हो जाती है तब मनुष्योंको अत्यंत आनंद होता है, मनुष्य प्रसन्नचित्तसे उत्सव मनाते हैं। इसी प्रकार जब गर्भिणी स्त्रीको पुत्र प्रसव होता है, उसपरकी जेरी-अलग की जाती है, उसको स्वच्छ किया जाता है, तब उसका मुखरूपी सूर्य देखकर जो आनंद माताके हृदयमें चमक उठता है उसका वर्णन क्या कभी शब्दोंसे होना संभव है? माताका आनंद इन्हीं शब्दोंसे व्यक्त हो सकता है कि "यह पुत्र घरका सूर्य है, यह माताके हृदय की ज्योति है, यही माताकी आंखोंका प्रकाश है। जिस प्रकार सूर्य अंधेरा हटाता है उसी प्रकार पुत्र घरको, कुलको और जातिको उज्ज्वल बनाता है।" इस प्रकार बालक के मुखकी रोशनीका वर्णन माता अपने शब्दरहित भावोंसे ही कर सकती है। पाठक

अपनी काव्यमय आंख खोलकर ही इसको पढ़कर समझनेका यत्न करें। परंतु यहां नूतनोत्पन्न बालकका वर्णनही करना नहीं है, किंतु जीवनदाता सूर्यकाही वर्णन अर्थात् सूर्यके जीवन - पोषक रश्मि-रसायन का वर्णन करना है। यह करनेका प्रस्ताव इस प्रकार इस सूक्त के प्रारंभमें किया है। और इस प्रस्तावसे पूर्व सूक्त के साथ इस सूक्तका संबंध जोड़ दिया है।

प्रायः प्रसूतिके समय तथा पश्चात् स्त्रियोंमें अशक्तता आ जाती है और नाना रोगोंकी संभावना उत्पन्न होती है। इसलिये इस कष्टको दूर करना सुगमतासे किस रीतिसे साध्य होता है, यही बताना सूक्तका मुख्यतया विषय है। मानो इस मिषसे आरोग्य का विषय इस सूक्तमें प्रदर्शित किया है।

आरोग्यका दाता।

सूर्य ही आरोग्यका दाता है यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें स्पष्ट कही है

स नो मृडाति तन्वे ऋजुतो रुजन् । (मंत्र-१)

"वह (सूर्य) हमारे शरीरोंको आरोग्य देता है, सीधा जानेवाला दोषोंको नाश करनेके," इस मंत्र भागका स्पष्ट आशय यह है कि वह सूर्य दोषोंको दूर करता है और आरोग्य बढ़ाता है। यदि यह सत्य है तो यह भी सत्य है कि सूर्य प्रकाश जहां नहीं पहुंचता वहां ठीक आरोग्य रहना संभव ही नहीं है। इस आरोग्यके वैदिक नियम को ध्यानमें रखकर आप अपने घरोंका और प्रसूतिके कमरेका विचार किजिये। आरोग्यदाता सूर्य-प्रकाश हमारे कमरोंमें कितना आता है? प्रसूतिके स्थानमें भी विपुल प्रकाश आना चाहिये, तभी माता और नूतन उत्पन्न बालक का उत्तम स्वास्थ्य रह सकता है। घरके कमरोंमें विपुल प्रकाश आता रहेगा तो घरवालोंका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। इस प्रकार वेद कहता है कि सूर्य प्रकाश सबके स्वास्थ्यके लिये आवश्यक है। पाठक अपने अपने व्यवहारमें इस ज्ञानका उपयोग करें।

प्रथम मंत्रका अंतिम कथन है कि । (एकमोजसेधा विचक्रमे) अर्थात् एकही शक्ति तीन प्रकारसे प्रकाशित हो रही है। यह बात कई स्थानोंमें सत्य है। सूर्य का ही तेज द्युलोकमें सूर्य प्रकाशसे, अंतरिक्षमें विद्युत् रूपसे और भूलोकमें अग्निके रूपसे प्रकाशित हो रहा है। यही बात शरीरमें देखिये-मस्तिष्कमें मञ्जारूपमें, हृदयमें, पाचनशक्तिके रूपमें और सब शरीरमें उष्णताके रूपमें सूर्यका तेज प्रकाशता है और विविध कार्य करता है। आरोग्यका विचार करनेके समय इस बातका अवश्य

विचार करना चाहिये । सूर्य प्रकाशसे इन तीनों शारीरिक स्थानोंमें योग्य परिणाम होकर शरीरका आरोग्य होता है, बुद्धिका तेज बढ़ता है और सुस्की वृद्धि होती है । यह है संक्षेपसे सूर्यका हमारे आरोग्यसे संबंध । पाठक विचार करें और अधिक ज्ञान प्राप्त करें ।

इस रीतिसे प्रथम मंत्रमें आरोग्यका मूलमंत्र बताया है और उपमाने यह भी कहा है कि जिस प्रकार घरमें बालकरूपी सूर्यका उदय होता है उसी प्रकार विश्वमें दिवस्पुत्र सूर्यका उदय होता है । घर छोटा विश्व है तथा विश्वही बड़ा घर है । इसलिये इस घरके सूर्यका और विश्वके सूर्यका संबंध देखना चाहिये । आरोग्यके लिये तो इस घरके सूर्यका विश्वके साथ संबंध करना चाहिये अर्थात् जहांतक हो सके वहांतक बालक को घरमें बंद न रखते हुए विश्वसूर्यके सुले प्रकाशमें शनैः शनैः लानेका यत्न करना चाहिये, जिससे घरका सूर्य भी नीरोग और बलवान बन सके ।

सूर्यकिरणोंसे चिकित्सा ।

आगे द्वितीय मंत्रमें कहा है कि (अंगे अंगे शोचिषा शिभ्रियाणं) शरीरके प्रत्येक अंगमें तेजके अंशसे यह सूर्य रहता है, उनको (नमस्यन्तः) नमन करना चाहिये, अर्थात् उसका आदर करना चाहिये, सूर्यके तेजसे अपने तेजको बढ़ाना चाहिये । जो लोग घरके अंधेरे कमरेमें अपने आपको बंद रखते हैं वे निस्तेज होते हैं, परंतु जो सुली हवामें घूमते हुए सूर्यप्रकाशसे अपना तेज बढ़ाते हैं वे तेजस्वी होते जाते हैं ।

शरीरके प्रत्येक (पर्व) जोड़में यह अंश रहता है, इस सूर्यके अंशने इस स्थानपर (ग्रभीता) अपना अधिकार जमाया है । हरएक अवयवमें इसके (अंकान्) चिन्होंको पहचानना चाहिये और (समंकान्) मिले जुले चिन्होंको भी पहचानना चाहिये । जैसा आंसूमें तेजरूपसे सूर्यका निवास है, अन्य स्थानोंमें अन्य अंशोंसे है । यह सब जानना चाहिये । और जिस स्थानमें अनारोग्य या बीमारी हुई हो उस स्थानका आरोग्य सूर्य-प्रकाशक उचित रीतिसे प्रयोग करके प्राप्त करना चाहिये । सवेरेके मंद सूर्यके प्रकाशमें सुली आंसूसे सूर्य बिंब देखते रहनेसे प्रायः नेत्ररोग दूर होजाते हैं । विशेष नेत्ररोगोंके लिये विशेष युक्तिसे सूर्य-किरणका प्रयोग करना चाहिये । विशेष अंगके लिये भी विशेष युक्तिसे ही सूर्य किरणका प्रयोग करना होता है । साधारण आरोग्यके लिये वह

विशेष अवयव सूर्यकिरणोंमें तपानेसे भी बहुतसा कार्य हो जाता है । इस युक्तिसे केवल सूर्य किरणचिकित्सासे बहुतसे रोग दूर करना संभव है । यदि सहन हो सके इतने उष्ण सूर्य प्रकाशमें नंगा शरीर कुछ देरतक तपाया जाय तो भी सर्वसाधारण शरीर की नीरोगता बढ़ती है । शीतकालमें यह करना उत्तम है, परंतु गर्मीके दिनों और उष्ण देशोंमें विचारसे और युक्तिसे ही इसका प्रयोग करना चाहिये । नहीं तो आरोग्यके स्थानपर अनारोग्य भी होगा इसलिये यह सब अन्याय युक्तिसे ही बढ़ाना चाहिये ।

तृतीय मंत्रमें (शीर्षकृत्याः) सिरदर्द, (कासः) खांसी (परुः) संधिस्थानके रोग उक्त प्रकार हटानेकी सूचना दी है । (वातजाः) वात, (शुष्मः) पित्त, (अभ्रजाः) कफके प्रकोपके कारण उत्पन्न हुए ये तथा अन्य रोग भी उसी युक्तिसे दूर करनेकी सूचना तृतीय मंत्रमें है । (पर्वतान् सचतां) तथा पर्वतों पर रहकर (वनस्पतीन् सचतां) उचित वनौषधियोंका सेवन करनेका भी उपदेश इसी मंत्रमें है । वनौषधियोंका सेवन दो प्रकारसे होता है, एक वृक्षादिकोंके नीचे रहना और दूसरा योग्य औषधियोंके रसादिका उपयोग करना । पर्वतोंके उच्च शिखरोंपर निवास और वृक्षोंके नीचे बैठना उठना बड़ा आरोग्यदायक है, यह बातें हमने कई रोगियोंपर युक्तिसे अजमाई है और हमारे अनुभवसे बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई है । पाठक भी इससे लाभ उठावे ।

चतुर्थ मंत्रमें सिर आदि उत्तमांग तथा पांव आदि अधरांग तात्पर्य सब शरीरका स्वास्थ्य -पूर्वोक्त रीतिसे प्राप्त करनेकी सूचना प्रार्थना मंत्रद्वारा दी है ।

सर्वसाधारण उपाय ।

इस सूक्तसे सर्व साधारणके लिये भी बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है । मुख्य बात यह है कि जो नंगे शरीर सूर्यके किरणोंमें घूमते हैं अर्थात् अपने शरीरको सूर्यकिरणोंसे तपाते हैं उनको चर्म रोग, खांसी, दमा तथा क्षय आदि रोग होतेही नहीं । वे सब रोग उनको होते हैं कि जो नंगे शरीरपर सूर्यकिरण नहीं लेते, अर्थात् सदा वस्त्रोंसे वेष्टित होकर तंग मकानोंमें बैठते हैं । जो इससे बोध लेंगे वे इस सूक्तसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । वेदमें इसीलिये घरका नामही "क्षय" आता है । यदि पाठक अपने घरको "क्षय" का कारण समझेंगे तो वे उससे बाहर अधिक देरतक रहेंगे और सूर्यकिरणसे गिलनेवाला आरोग्य प्राप्त कर सकेंगे ।

अन्तर्यामी ईश्वरको नमन ।

(१३)

(ऋषिः- भृग्वज्रिराः। देवता - विद्युत्)

नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्त्ववे । नमस्ते अस्त्वश्मने येना दूडाशे अस्यासि ॥१॥

नमस्ते प्रवतो नपाद्यतुस्तपः समूहसि । मृडया नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि ॥२॥

प्रवतो नपाश्वर्य एवास्तु तुभ्यं नमस्ते हेतये तपुषे च कृष्णः ।

विद्य ते धाम परमं गुहा यत्समुद्रे अन्तर्निहितासि नाभिः ॥३॥

यां त्वा देवा असृजन्तु विश्व इषुं कृष्णाना असनाय धृष्णुम् ।

सा नो मृड विदथे गृणाना तस्यै ते नमो अस्तु देवि ॥४॥

अर्थ - (विद्युते ते) विशेष प्रकाशमान तुझको (नमः) नमस्कार (अस्तु) होवे । (स्तनयित्त्ववे ते नमः) गडगडानेवाले तुझको नमस्कार होवे । (अश्मने ते नमः अस्तु) ओले रूप तुझको नमस्कार होवे । (येना) जिससे तू (दूडाशे अस्यासि) दुःखादायिको दूर फेंकता है ॥१॥ हे (प्रवतः नपात्) उच्चताको न गिरानेवाले ! (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार होवे । (यतः) क्योंकि तू (तपा समूहसि) तपको इकट्ठा करता है । (नः तनूभ्यः मृडय) हमारे शरीरको सुख दे और (तोकेभ्यः मयः कृधि) बच्चोंके लिये सुख प्रदान कर ॥२॥ हे (प्रवतः नपात्) उच्चतासे न गिरानेवाले ! (तुभ्यं एव नमः अस्तु) तुम्हारे लिये ही नमस्कार होवे । (ते हेतये तपुषे च नमः कृष्णः) तेरे वज्र और तेजके लिये नमस्कार करते हैं । (यत् ते धाम) जो तेरा स्थान (परमं गुहा) परम गुहा अर्थात् हृदयरूपी गुहामें है वह हम (विद्य) जानते हैं । उस (समुद्रे अंतः) समुद्रके अंदर (नाभिः निहिता असि) तू नाभिरूप रहा है ॥३॥ हे (देवि) देवी ! (असनाय) शत्रुपर फेंकनेके लिये (धृष्णुं इषुं कृष्णानाः) बलवान सुदृढ बाण करनेवाले (विश्वे देवाः) सब देव (यां त्वा) जिस तुझको (असृजन्तु) प्रकट करते हैं, (तस्यै ते नमः अस्तु) उस तेरे लिये नमस्कार होवे । (सा) वह तू (विदथे गृणाना) युद्धमें प्रशंसित हानेवाली (नः मृड) हमें सुख दे ॥४॥

भावार्थ - हे देवि ! ईश्वरी ! तू बिजली आदिमें अपना तेज प्रकट करती है, मेघोमें गर्जना कराती है और अपनी शक्तिसे ओले भी बरसाती है, इन सब बातोंसे तू हमारे सब दुःखोंको दूर करती है, इसलिये तुझे हम सब प्रणाम करते हैं ॥१॥ हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! तू तपोमय जीवनको हमारे अंदर इकट्ठा करती है अर्थात् हमारेमें तपःशक्ति बढ़ाती है, उस तपसे हमें तथा हमारी संतानोंको सुखी कर, तेरे लिये प्रणाम करते हैं ॥२॥ हे उच्चतासे न गिरानेवाली देवी ईश्वरी ! हम जानते हैं कि तेरा स्थान हृदयरूपी श्रेष्ठ गुफामें है, वहांके समुद्रके अंदर तू भव्य आधाररूप होकर रहती है, इसलिये तेरा तेज और तेरे दुष्ट विघातक शस्त्रास्त्र अथ तू तेरी शक्तिके सन्मुख हम सिर झुकाते हैं ॥३॥ हे देवी ईश्वरी ! शत्रुको दूर करनेके लिये शस्त्रास्त्र बनानेवाले सब विजयेच्छु लोग सदा तेरी भक्ति करते हैं इस कारण युद्धोंमें प्रशंसित होनेवाली तू हमें सुख दे । हम सब तुझे प्रणाम करते हैं ॥४॥

सूक्त की देवता ।

इस सूक्तकी देवता "विद्युत्" है । यद्यपि विद्युत्का अर्थ बिजली है, और इस सूक्तका प्रारंभ मेघस्थानीय विद्युत्के वर्णन से ही हुआ है, तथापि विद्युत् का वर्णन

करना मुख्य उद्देश्य इस सूक्तमें नहीं है । जिस प्रकार अन्यान्य सूक्तोंमें अग्नि आदि देवताओंके मिषसे परमात्माका वर्णन होता है, उसी प्रकार विद्युत् रूप स्त्री देवताके मिषसे ईश्वरका, जगन्माता, आदिमाता देवीके रूपमें,

परमात्माका ही वर्णन यहां हुआ है, इस बातको स्पष्ट व्यक्त करनेवाले इसी सूक्तके निम्न मंत्रभाग यहां देखनेयोग्य हैं ।

१ "प्रवतः न-पात्" - "प्रवत्" शब्दका अर्थ उच्च स्थान है । उच्च अवस्था, उच्चता आदि भाव इस शब्दसे प्रकट होते हैं । उच्चतासे न गिरानेवाले यह "प्रवतो न पात्" का भावार्थ है । परमात्मा ही मनुष्यमात्रको उच्च अवस्थामें रखनेवाला और वहासे न गिरानेवाला है ॥ (मंत्र - २, ३)

२ "ते परमं धाम गुहा" - तेरा परम धाम हृदय की गुफामें है । हृदयमें आत्माका निवास है, वही उसका परम पवित्र निवास स्थान है, यह उपनिषदादिमें अनेक बार आगया है ।

३ "समुद्रे अन्तः नाभिः निहिताऽसि ।" - उसी समुद्रमें मध्यभाग तू है । हृदय गुफामें मानस सरोवर है, समुद्र है, विचारोंका अथवा भावनाओंका महासागर है। उसकी नाभि उसका आधार स्थान, वही आत्मा है। क्योंकि इस समुद्रकी सब लहरें उसकी ही प्रेरणासे अथवा शक्तिसे उठती हैं और उसीकी भक्तिसे इस समुद्रमें शांति स्थापित होती है ।

४ "यां त्वा देवा असृजन्त विश्वे ।" - जिस तुझको सब देव प्रकट करते हैं । आत्माका देवोंद्वारा प्रकाशित होना वेदमें अनंत स्थानमें स्पष्ट हुआ है । शरीरमें नेत्रादि सब इंद्रियोंद्वारा आत्माका प्रकाशन हो रहा है । यदि नेत्रादि इंद्रियाँ न हों, तो आत्माका अस्तित्व भी ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार सब इंद्रियादि देव शरीरमें आत्माको प्रकट करते हैं। विश्वमें सूर्यचंद्रादि देव परमात्माकी महिमा प्रकट कर रहे हैं । मनुष्य समाजमें सब विद्वान् परमेश्वरकी प्रशंसा कर रहे हैं । इस प्रकार सर्वत्र देवोंद्वारा आत्मा प्रकाशित होता है ।

५ "विदथे गृणान्ता ।" युद्धके समय उसकी भक्ति की जाती है । मनुष्य संकटमें पड़नेपर उसकी सहायताके लिये प्रार्थना करता है । थोड़े सङ्घनोंको छोड़ दिया जाय तो प्रायः साधारण मनुष्य संकट समयमेंही ईश्वरकी भक्ति करने लगते हैं । मनुष्यपर संकट न आजाय तो वह ईश्वरकी परीक्षा भी नहीं करेगा । युद्धमें सच्ची भक्ति होती है । मुख्य युद्ध जीवनयुद्ध है । मनुष्य युद्ध करके ही जीवित रहता है । विरोधीशक्तिसे सामना करना युद्ध है ।

इन सब मंत्रभागोंका वर्णन देखनेसे पता लगता है, कि इस सूक्तको परमात्माकी तेजस शक्तिकाही मुख्यतया वर्णन करना है । और वह वर्णन स्त्रीरूप देवीके वर्णनद्वारा

यहां किया है ।

जिस प्रकार मनुष्यका नेत्र देखता है, परंतु अपनी शक्तिसे वह देख नहीं सकता, किंतु हृदयस्थानीय आत्माकी शक्तिसे ही देख सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियाँ आत्माकी शक्तिसे प्रेरित होकर ही अपना कार्य करती हैं । जैसी यह बात शरीरमें है, उसी प्रकार जगत्की सूर्यादि देवताएँ तेज फैलाना आदि कार्य अपनी शक्तिसे नहीं कर सकती । विश्वव्यापी परमात्माकी शक्ति लेकर ही सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकती और वायु बहता है । इसलिये सूर्यप्रकाशसे, विद्युत्की चमकाहटसे अथवा वायुके वेगसे न केवल इन देवताओंकी शक्तियाँ प्रकट हो रही हैं, परंतु परमात्माकी ही विविध शक्तियाँ प्रकट हो रहीं हैं । यह भाव ध्यानमें रखकर यदि पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे, तो उनको इस सूक्तमें विद्युत्की चमकाहटसे परमात्माका तेज फैल रहा है यही भाव विदित होगा । इसी रीतिसे इस सूक्तका विचार करना चाहिये ।

प्रथम मंत्रमें विद्युत्की चमकाहट, मेघोंकी प्रचंड गर्जना, मेघोंसे बर्फकी वृष्टि अथवा जलकी वृष्टि आदिद्वारा परमात्माका प्रचंड कार्य देखना उचित है। इसीसे परमात्मा प्राणिमात्रके दुःख दूर करता है । वृष्टिसे अन्न और जल प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंके अनंत क्लेश दूर हो रहे हैं । यही परमात्माकी कृपा है ।

तपका महत्त्व ।

द्वितीय मंत्रमें तपका महत्त्व वर्णन किया है। तप अपने हरएक शक्तिसे किया जाता है, वाणीका तप, मनका तप, शरीरका तप, ब्रह्मचर्यका तप, हरएक इन्द्रियका तप आदि अनेक तप मनुष्यको करने चाहिये । इन सब तपोंका जितना बड़ा (तपःसमूहसि) समूह होगा, उतना उच्च स्थान उस मनुष्यको प्राप्त होगा । अर्थात् तपके जीवनपर मनुष्यका महत्त्व अवलंबित है ।

जिस कारण तपके प्रभावसे मनुष्य उच्च होता है, उसी कारण तपके प्रभावसे ही मनुष्य नहीं गिरता । इसलिये इस द्वितीय मंत्रमें उच्चतासे न गिरनेका हेतु तपका प्रभाव (प्रवतः न - पात्, यत्, तपः समूहसि) कहा है । यहां पाठक इनका परस्पर संबंध देखें और गिरावटसे बचनेका कारण जान अपने आपको गिरावटसे बचावें । जो स्वयं अपने आपको गिरावटसे बचा सकता है, वह दूसरोंको सुखी कर सकता है ।

परमधाम ।

तृतीय मंत्रमें परमेश्वरके परम धामका पता दिया है । परमेश्वरका परम धाम हरएक के हृदयमें है, विशेषतः भक्तके हृदयमें ही है । परमेश्वरके भक्त ही उस धामको जानते हैं और वर्णन करते हैं । कौन दूसरा उसको जान सकता है और वर्णन कर सकता है ? यही स्थान जानना और इसका अनुभव लेना मनुष्यका साध्य है ।

मनुष्य समुद्रके अंदर गिर पड़ा है, इस समुद्र की लहरें बड़ी भारी लहरा रही हैं, प्रबल वायु चल रहा है, धूवांधार मेघ बरस रहे हैं, बिजलियां चकमका रही हैं, और यह मनुष्य ऐसे प्रक्षुब्ध समुद्रमें सहायताके लिये पुकार रहा है । उसका स्याल है, कि सहायता बाहरसे आनेवाली है। यही मनुष्यका भ्रम है, यही अज्ञान है और यही कमजोरी है ।

यह तृतीय मंत्र स्पष्ट शब्दोंसे कह रहा है, कि उस प्रक्षुब्ध समुद्रका केन्द्र वही परमात्मा है और वह भक्तके हृदयमें विराजता है । हे भक्त ! यदि तू सचमुच उसकी सहायताके लिये पुकार रहा है तो अपने हृदयमेंही उसे ढूँढनेका यत्न कर, वही उसका परम धाम है । और वहांही वह अपने वैभवसे प्रकाश रहा है ।

पाठको ! आप यह ध्यानमें रखिये कि आपमेंसे हरएक के हृदयमें वह आत्मज्योति है । वही सब उन्नति की सहायक शक्ति है । आप उसे पकड़ लीजिये, तो आपकी उन्नति निःसंदेह हो जायगी । सब जगत् अंदरसे बढ रहा है, बाहरसे नहीं । आपकी उन्नतिकी भी यही नियम है ।

युद्धमे सहायता ।

युद्धके समय, शत्रुका हमला होनेके प्रसंगमें, डरके

समयमें इस परमात्माकी सहायता सब चाहते हैं। मरण, दुःख आदिके कारण मनुष्य परमात्माकी स्मृति करते हैं । इसीलिये बड़े सत्पुरुष दुःखको स्वीकारते हैं और अन्योको सुख देते हैं । यही दुःखका महत्त्व है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है, कि "सब देव उसको प्रकट करते हैं ।" इसीका स्पष्टीकरण इससे पूर्व किया जा चुका है । युद्धमें उसकी प्रशंसा या स्तुति प्रार्थना होती है "इसका भी कारण स्पष्टतापूर्वक हमने देखा है । यह सब इसलिये करते हैं कि "शत्रुको दूर भगानेके लिये प्रबल शक्ति प्राप्त हो ।" जो परमात्माके सच्चे भक्त होते हैं, या तो उनके सन्मुख कोई शत्रु नहीं ठहर सकता, अथवा जो उनकी शत्रुता करता है, वह स्वयं नष्ट हो जाता है। अर्थात् परमेश्वर भक्तिही एक बड़ी भारी शक्ति है, जो संपूर्ण शत्रुओंका नाश कर सकती है ।

नमन ।

इस चार मंत्रोंके सूक्तमें परमेश्वरको सात बार नमन किया है, अर्थात् यहांका अनेक बारका नमन सिद्ध कर रहा है, कि परमेश्वरकी सार्वभौम सत्ताके सामने सिर झुकाना, उसको सर्वत्र उपस्थित समझना, उसीको सर्वतोपरि समझना मनुष्यकी उन्नतिके लिये अत्यावश्यक है । उसको छोड़कर किसी दूसरेको नमन न करनेके संबंधनमें "तुभ्य एव नमोऽस्तु" (मंत्र३) यह मंत्रभाग देसने योग्य है । "मैं तुझे ही नमन करता हूँ ।" तेरेसे भिन्न किसी अन्यकी उपासना मैं नहीं करता, हे ईश्वर ! तेरे सामने ही मैं सिर झुकाता हूँ । मुझे अनुगृहीत कर और कृतार्थ कर । इस सूक्तमें सर्वोत्कृष्ट उपासना कही है, पाठक इसका उपयोग उपासनाके समय कर सकते हैं ।

कुलवधू - सूक्त

(ऋषिः - भृग्वज्रिराः । देवता - यमः)

(१४)

भगमस्या वर्च आदिष्यधि वृक्षादिव सजम् । महाबुध्न इव पर्वतो ज्योक् पितृर्वास्ताम् ॥१॥
एषा ते राजन्कन्या वधूनि धूपतां यम । सा मातुर्वैष्यतां गृहेऽथो आतुरयो पितुः ॥२॥
एषा ते कुलपा राजन्तामू ते परि ददासि । ज्योक् पितृर्वास्ता आ शीर्ष्णः समोप्यात् ॥३॥
असितस्य ते ब्रह्मणा कश्यपस्य गयस्य च । अन्तःकोशमिव ज्ञामयोऽपि नक्षामि ते यमम् ॥४॥

अर्थ- (वृक्षात् अधि स्रजं इव) वृक्षसे जिस प्रकार फूलोंकी माला लेते हैं, उस प्रकार (अस्याः भगं वर्चः आदिषि) इस कन्याका ऐश्वर्य और तेज में स्वीकारता हूँ । (महाबुध्नः पर्वतः इव) बड़े जड़वाले पर्वतके समान स्थिरतासे यह कन्या (पितृषु ज्योक् आस्तां) मातापिताके घर बहुत समयतक रहे ॥१॥ हे (यम राजन्) नियमपालन करनेवाले स्वामिन् ! (एषा कन्या) यह कन्या (ते वधूः) तेरी वधू होकर (निधूयतां) व्यवहार करे। (अथो) अथवा (सा) वह माताके, भाईके (अथो) किंवा पिताके (गृहे बध्यताम्) घरमें रहे ॥२॥ हे (राजन्) हे स्वामिन् ! (एषा) यह कन्या (ते कुल-या) तेरे कुलका पालन करनेवाली है । (तां) उसको (उ ते परिदद्यासि) तेरे लिये देते हैं । यह (ज्योक्) उस समयतक (पितृषु आसातौ) मातापिताके घरमें निवास करे (आ शीर्ष्णः समोप्यात्) जबतक सिर न सजाया जावे ॥३॥ (असितस्य) बंधन रहित, (कश्यपस्य) द्रष्टा (च) और (गयस्य) प्राण साधन करनेवाले (ते) तेरे (ब्रह्मणा) ज्ञानके साथ में (ते भगं अपि नह्यामि) तेरे ऐश्वर्यको बांधता हूँ, (जामयः अंतः कोशं इव) स्त्रियां अपनी पिटासीको जैसे बांधती हैं ॥४॥

भावार्थ - (१) वृक्षसे फूल और पत्ते निकाल कर जैसी माला बनाकर लोग पहनते हैं उसी प्रकार इस कन्याका सौंदर्य और तेज में स्वीकारता हूँ और उससे अपने आपको सजाना चाहता हूँ । जिस प्रकार बड़ी जड़वाला पर्वत अपने ही आधारपर स्थिर रहता है, उस प्रकार कन्या भी अपने मातापिताओंके घरमें निडर होकर देरतक सुरक्षित रहे ॥१॥ (२) हे नियमपालक पति ! यह हमारी कन्या तेरी वधू होकर नियमपूर्वक व्यवहार करे । जिस समय वह आपके घर न रहेगी उस समय वह पिता, माता अथवा भाईके घर रहे, परंतु किसी अन्यके घर जाकर न रहे ॥२॥ हे पति ! यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसको तेरे लिये हम समर्पण करते हैं । जबतक इसका सिर सजाने का समय न आवे तबतक यह मातापिताके घरमें रहे ॥३॥ बंधनरहित, द्रष्टा और प्राणोंको स्वाधीन करनेवाले तेरे ज्ञानके साथ इस कन्याके भाग्यका संबंध में करता हूँ । जिस प्रकार स्त्रियां अपने जेवर संदूकमें बंद रखती हैं, उस प्रकार इसका भाग्य सुरक्षित रहे ॥४॥

पहला प्रस्ताव ।

इस सूक्तमें चार मंत्र हैं। पहले मंत्रमें भावी पतिको प्रस्तावरूप भाषण है । पति कन्याके रूपको और तेजको पसंद करता है और उस तेजका स्वीकार करना चाहता है । इस विषयमें मंत्रका रूपक अतिस्पष्ट है -

“वृक्षत्रनस्पतियोंसे पत्ते फूल और मंजरियां लेकर लोग माला बनाते हैं, और उस मालाकों गलेमें धारण करते हैं । इस प्रकार यह कन्या सुगंधित फूलोंवाली बल्ली है, इसके फूल और पत्ते (मुखकमल और हस्तपल्लव) अथवा इसका सौंदर्य और तेज में लेता हूँ और उससे मैं सुशोभित होना चाहता हूँ । अर्थात् मैं इस कन्याके साथ गृहस्थाश्रम करनेकी इच्छा करता हूँ । जैसा पर्वत अपने विशाल आधारपर रहता है, उस प्रकार यह कन्या अपने मातापिताओंके सुदृढ़ आधारपर रहे । अर्थात् मातापिताओंसे सुशिक्षा पाकर यह कन्या सुयोग्य बने और पश्चात् मेरे (पतिके) घर आजावे ।”

यह भाव प्रथम मंत्रका है । इसमें भावी पतिको प्रथम प्रस्ताव है । भावी पति कन्याका सौंदर्य और तेज पसंद

करता है और उसके साथ विवाह करनेकी इच्छा प्रकट करता है । अर्थात् भावी पति कन्याकी प्रार्थना उसके माता पिताके पास करता है । और साथ यह भी कहता है कि, कन्या कुछ समयतक माता पिताके घर ही रहे अर्थात् योग्य समय आनेतक कन्या मातापिताके घर रहे, तत्पश्चात् पतिके घर आवे । योग्यसमय की मर्यादा आगे तृतीय मंत्रमें कही जायगी ।

इस मंत्रके विचारसे पता लगता है कि, पुरुष अपनी सहधर्मचारिणी को पसंद करता है। पुरुष अपनी रुचि के अनुसार कन्याको चुनता है और अपना मानस कन्याके मातापिताओंसे निवेदन करता है । कन्याके मातापिता इस प्रस्ताव का विचार करते हैं और भावी पतिको योग्य उत्तर देते हैं ।

इस सूक्तसे यह स्पष्ट नहीं होता है, कि कन्याको भी अपने पतिके विषयमें पसंदगी नापसंदगीका विचार प्रदर्शित करनेका अधिकार है वा नहीं । प्रस्ताव होनेपर भी कन्याका मातापिताके घरमें देरतक वास्तव्य (पितृषु कन्या ज्योक् आस्तां) बता रहा है कि, यह प्रस्ताव कन्याके रजोदर्शन के पूर्व ही अथवा उपर होनेके पूर्व

ही होना है। आजकल जिसको मंगनी कहते हैं, उसके समान ही यह बात दीखती है। इस सूक्तमें कन्याका एक भी भाषण नहीं है, परंतु भावी पति और कन्याके मातापिता या पालकोंका ही भाषण है। इससे अनुमान होता है कि, कन्याको उतना अधिकार नहीं है, कि जितना पतिको है।

तीसरे मंत्रमें कन्याके पालन कहते हैं कि, हम (ते तां परि दद्यासि) तेरेलिये इस कन्याको समर्पण करते हैं। यह मंत्रभाग स्पष्ट बता रहा है कि, कन्या इस विषयमें परतंत्र है। मंत्रमें दो बार आया है कि “कन्या पिता माता अथवा भाईके घरमें रहे” अथवा आगे जाकर हम कह सकते हैं कि विवाह होनेपर वह पतिके घर रहे। परन्तु वह कभी स्वतन्त्रतासे न रहे।

जिस प्रकार वृक्षका आधार उसकी जड़े है, अथवा पर्वतका आधार उसकी अति विस्तृत बुनियाद है, उसी प्रकार कन्याका पहला आधार माता पिता अथवा भाई है, और पश्चात्का आधार पति ही है। इससे भिन्न किसी अन्यका आधार स्वीको लेना उचित नहीं है।

प्रस्तावका अनुमोदन।

प्रथम मंत्रमें कथित भावी पतिका प्रस्ताव सुननेके पश्चात् कन्याके माता पिता विचार करके भावी पतिसे कहते हैं, कि-

“हे नियमसे चलनेवाले स्वामिन् ! यह कन्या तेरे साथ नियमपूर्वक व्यवहार करे। तबतक यह माता पिता अथवा भाईके घरमें रहे ॥ हे स्वामिन् ! यह कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसलिये हम तेरे लिये इसका प्रदान करते हैं। यह तबतक मातापिताके घर रहे, जबतक इसके सिर सजानेका समय आजाय ॥ तू बंधनरहित, द्रष्टा और प्राणशक्तिसे युक्त है, इसलिये तेरे ज्ञानके साथ इस कन्याके भाग्यका सम्बन्ध हम जोड़े देते हैं। जैसी स्त्रियां अपने जेवर संदूकमें बंद रखती हैं उस प्रकार इसके साथ तेरा भाग्य सुरक्षित रखता हूं ॥”

यह तीनों मंत्रोंका तात्पर्य है, यह बहुतसी विचार करनेयोग्य है। पाठक इसका बहुत विचार करें। यहां उनकी सुविधाके लिये कुछ विचार किया जाता है -

वरकी परीक्षा।

इस सूक्तमें पतिके गुण धर्म बताये हैं वे यहां प्रथम देखने योग्य हैं -

१ यमः - यमनियमोंका पालन करनेवाला, धर्मनियमोंके

अनुकूल अपना आचरण रखनेवाला।

२ राजन् - राजा (रञ्जयति।) अपनी धर्मपत्नीका रंजन करनेवाला। (यहां पत्नी के विषयका अर्थ होनेसे ‘राजन्’ शब्दका अर्थ यह लेना योग्य है।) राजा शब्दका अर्थ “प्रकृतिका रंजन करनेवाला।” गृहस्थधर्ममें धर्मपत्नी पुरुष की प्रकृति ही है। उस धर्मपत्नीका संतोष बढ़ानेवाला।

३ असितः - (अ- सितः अबद्धः) बंधनरहित। अर्थात् जिसका मन स्वतंत्रताका चाहनेवाला है। गुलामीके भाव जिसके मनमें नहीं हैं।

४ कश्यपः - (पश्यकः) देखनेवाला। अपनी परिस्थितीको उत्तम रीतिसे जाननेवाला और अपने कर्तव्यों ठीक प्रकार समझनेवाला।

५ गयः - (प्राणबलयुक्तः) प्राणायामादि योगसाधनद्वारा जिसने अपने प्राणोंका बल बढ़ाया है।

६ ब्रह्मणा युक्तः - ज्ञानसे युक्त। ज्ञानी।

ये छः शब्द इस सूक्तमें पतिके गुणधर्म बता रहे हैं।

पतिके गुणधर्म।

धर्मनियमोंके अनुकूल आचरण करना, धर्मपत्नीको संतुष्ट रखना, स्वाधीनताके लिये यत्न करना, अपनी परिस्थितीको ठीक प्रकार जानना, योगादि साधनद्वारा अपनी दीर्घ आयु नीरोगता तथा सुदृढताका संपादन करना, तथा ज्ञान बढ़ाना, ये गुण पतिकी योग्यता प्रदर्शित कर रहे हैं।

यहां स्त्रीको संतुष्ट रखना धर्मानुकूल चलनेसे जितना हो सकता है उतनाही कहा है, क्योंकि “यम राजन्” ये दोन शब्द मंत्रमें एकट्ठे प्रयुक्त हुए हैं।

अपनी कन्या के लिये वर ढूंढना हो तो उक्त छः गुणोंकी कसौटीसे ही ढूंढना तथा पसंद करना चाहिये। जिसका आचरण धर्मानुकूल हो, जो धर्मपत्नीके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करनेवाला हो, जो स्वाधीनताके लिये प्रयत्नशील हो, जो अपनी अवस्थाको जाननेवाला और तदनुकूल कार्य व्यवहार करनेवाला हो, जो बलवान तथा नीरोग हो और स्वास्थ्य रक्षा कर सकता हो, तथा जो ज्ञानवान और प्रबुद्ध हो, तो उस वरको अपनी कन्या प्रदान करना योग्य है।

तथा जो धर्मानुकूल आचरण नहीं करता, जो किसीके साथ प्रेममय आचरण नहीं करता, जो पराधीनतामें रहता है, जो अपनी अवस्थाके प्रतिकूल आचरण करता है, तथा जो निर्बल और रोगी हो, तथा जो ज्ञानी न हो, उसको किसी भी अवस्थामें अपनी कन्याके लिये वर रूपमें पसंद नहीं करना चाहिये। पाठक वर परीक्षाके विषयमें इन बातोंका ध्यान रखें । अब वधू परीक्षा करनेके नियम देखिये -

वधू-परीक्षा

इस सूक्तमें वधूपरीक्षाके निम्नलिखित मंत्र भाग हैं -

१ कन्या - (कमनीया) कन्या ऐसी हो, कि जिसको देखनेसे मनमें प्रेम उत्पन्न हो । रूप तेज, अवयवोंकी सुंदरता, स्वच्छता, ज्ञान आदि सब बातें, जिससे देखनेवालोंके मनमें प्रेम उत्पन्न होता हो, इस शब्दसे ज्ञात हो जाती हैं ।

२ वधू - (उह्यते पतिगृहं) जो पतिके घर जाकर रहना पसंद करती है । जो पतिके घरको ही अपना सच्चा घर मानती है ।

३ कुलूमा - कुलका पालन करनेवाली । पिताके तथा पतिके कुलोंकी गर्यादाओंका पालन करनेवाली । जो अपने सदाचारसे दोनों कुलोंका यश बढ़ाती है ।

४ ते (पत्युः) भगम् - धर्मपत्नी ऐसी होनी चाहिये, कि जो पतिका भाग्य बढ़ावे । जिसने पतिको धन्यता अनुभव हो ।

५ पितृषु आस्ताम् - विवाहके पूर्व अथवा आपत्कालमें मातापिता अथवा भाई इनके घरमें रहनेवाली और विवाहके पश्चात् पतिके घर रहनेवाली । किसी अन्यके घर जाकर रहनेकी इच्छा न करनेवाली कन्या होनी चाहिये ।

६ वृक्षात् स्रक् - वृक्षसे पुष्पमालाके समान कन्या हो, पिताके कुलरूपी वृक्षको पुष्पमालारूप कन्या सुगंधित करे ।

ये छः मंत्रभाग कन्याकी परीक्षा करनेके नियम बता रहे हैं । पाठक इनका उत्तम विचार करें और इन उपदेशोंके अनुकूल कन्याकी परीक्षा करें ।

कन्याके गुणधर्म ।

कन्या सुरुप तथा तेजस्विनी हो, पतिके घर प्रेमपूर्वक रहनेवाली हो, दोनों कुलोंका यश अपने सदाचरणसे

बढ़ानेवाली हो, पतिके भाग्य बढ़ानेवाली, यौवनके पूर्व पिताके घरमें तथा यौवन प्राप्त होने पश्चात् पतिके घर रहनेवाली, तथा पुष्पमालाके समान अपने कुलकी शोभा बढ़ानेवाली हो । इस प्रकारकी जो सुलक्षणी कन्या हो उसकोही पसंद करना योग्य है ।

परंतु जो फीकी, निस्तेज, दुर्मुसी, पतिके घर जानेकी इच्छा करनेवाली, दुराचारिणी, पतिके भाग्यको घटानेवाली तथा दोषयुक्त हो, वह कन्या विवाहके लिये योग्य नहीं है ।

मंगनीका समय ।

इस सूक्तसे विवाहके समयका ठीक ज्ञान नहीं होता, क्योंकि उसका ज्ञापक कोई प्रमाण यहां नहीं है । "कन्या सिर सजानेके समयके पूर्व गाताके घर देरतक रहे" इस तृतीय मंत्रके कथनसे मंगनीका समय ऋतुप्राप्त होनेके पूर्व कुछ वर्ष अधिकसे अधिक एक दो वर्ष होना संभव है । तथापि वधूपरीक्षाके जो छः लक्षण ऊपर बताये हैं, वे लक्षण स्पष्टतया व्यक्त होनेके लिये प्रौढ दशाकी प्राप्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । "पतिके घर जानेकी कल्पना" जिस अवस्थामें कन्याके मनमें आती है वह अवस्था मंगनीकी प्रतीत होती है । ये छः शब्द अच्छी, प्रौढ, प्रबुद्ध, करीब उपवर, कन्याकी अवस्था बता रहे हैं । पाठक सब शब्दोंका विचार अच्छी प्रकार करेंगे, तो उनको कन्या की किस आयुमें मंगनी होनी चाहिये इस विषयका निश्चय हो सकता है ।

भावी पति मंगनी करे और कन्याके माता पिता पूर्वोक्त लक्षणोंका सूब विचार करके भावी पतिके प्रस्तावका स्वीकार या अस्वीकार करें । इस सूक्तमें वरके मातापिताके तथा कन्याको अपना मत देनेका अधिकार है ऐसा माननेके लिये एक भी प्रमाण नहीं है । यह बात यदि किसी अन्य सूक्तमें आगे मिल जायगी, तो उस समय कही जायगी ।

सिरकी सजावट ।

तृतीय मंत्रमें कहा है "ज्योक् पितृ-वासाता आ शीर्ष्णः समोप्यात् ।" (देरतक मातापिताके घरमें कन्या रहे, जब तक सिर सजानेका समय आजावे ।) यहां एक बात कहना आवश्यक है, कि जिस समय स्त्री ऋतुमती होती है, उस समय उसको "पुष्पवती" कहते हैं । पुष्पवतीका अर्थ फूलोंसे अपने आपको सजाने योग्य । प्रथम रजोदर्शन,

प्रथम ऋतुप्राप्ति अथवा प्रथम पुष्पवती होते ही उसको फूलोंद्वारा सजानेकी प्रथा विशेषतः उसका सिर फूलोंसे सजानेकी प्रथा भारतवर्षमें इस समय में भी है। मैसूर और मद्रासकी ओरतो पहले गर्भाधानके प्रसंगके लिये सैकड़ों रूपयोंके फूल इस पुष्पवती स्त्रीकी सजावट के लिये लाये जाते हैं। मुंबईमें भी कई जातियोंमें यह प्रथा है। अन्य जातियोंमें कम है, परंतु सिरमें फूल पहननेका रिवाज इस ऋतुप्राप्तिके समयके लिये विशेष है। यह रिवाज प्रतिदिन कम हो रहा है। एक धनाभावक कारण और दूसरा उत्साहके अभाव के कारण यह रिवाज न्यून हो रहा है। धनी लोग इस प्रसंगके लिये सोने और रत्नोंके भी फूल बनाते हैं और पुष्पवती स्त्रीके चतुर्थ दिनमें उसका सिर बहुत सजाते हैं। जिन प्रांतोंमें घुंगट निकालनेका रिवाज है, उन प्रांतोंमें यह रिवाज कम है ऐसा हमारा स्थाल है, परंतु सच्ची बात वहां के लोग ही जान सकते हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि घुंगटकी प्रथा अवैदिक कारणोंसे हमारे समाजमें घुस गई है।

मंगनीके पश्चात् विवाह ।

इस सूक्तके देखनेसे ऐसा प्रतीक होता है कि, मंगनीके पश्चात् विवाह का समय बहुत दूर का नहीं है। प्रथम मंत्रमें वरसे पहला प्रस्ताव अर्थात् मंगनीका प्रस्ताव हुआ

है। और द्वितीय तथा तृतीय मंत्रमें ही कन्याके अर्पण का विषय आगया है। देखिये -

१ एषा कन्या ते वधूः निधूयताम् - यह हमारी कन्या तेरी पत्नी बनकर निःशेष व्यवहार करे। तथा -

२ एषा (कन्या) ते कुलपा, तां उ ते परिदन्नासि - यह हमारी कन्या तेरे कुलका पालन करनेवाली है, इसलिये उसको तेरे लिये हम प्रदान करते हैं।

३ ते भगं अपिनह्यामि - तेरा भाग्य (इस कन्या के साथ) बांधता हूँ, अर्थात् इससे तू अलग न हो।

ये मंत्रभाग स्पष्ट बता रहे हैं कि मंगनीका स्वीकार होनेके पश्चात् शीघ्र ही विवाहका समय होता है। यद्यपि इसमें समय का साक्षात् उल्लेख नहीं है, तथापि (१) मंगनी, (२) कन्या दान की संमति, (३) सिर सजानेके समयतक अर्थात् पुष्पवती होनेतक कन्याके पितृघरमें निवास का विधान स्पष्ट बता रहा है, कि मंगनी के पश्चात् विवाह होनेके बाद ऋतुमती और पुष्पवती होनेके नंतर कन्याका पतिके घर निवास होनेका क्रम दिखाई देता है। पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें। यह विषय अन्यान्य सूक्तोंके साथ संबंधित है, इसलिये इस विवाह प्रकरणके सूक्त जहां जहां आवेंगे वहां वहां इसके साथ संबंध देखकर ही सब बातोंका निर्णय होगा। पाठक भी इस विषयमें अपने विचारों की सहायता देंगे, तो अधिक निर्दोष निश्चय होना संभव है।

संगठन-महायज्ञ-सूक्त ।

(ऋषिः अथर्वा । देवता - सिंधुः)

(१५)

सं सं संवन्तु सिन्धवः सं वाताः सं पतत्रिणः ।

इमं यज्ञं प्रदिवो मे जुपन्तां संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि ।

॥१॥

इहैव हवमा यात म इह संस्त्रावणा उतेमं वर्धयता गिरः ।

इहैतु सर्वो यः पशुरस्मिन् तिष्ठतु या रयिः ॥२॥

ये नदीनां संस्त्रवन्त्युत्सासः सदमर्क्षिताः । तेभिर्मे सर्वैः संस्त्रावैर्वनं सं स्त्रावयामासि ॥३॥

ये सर्पिणः संस्त्रवन्ति क्षीरस्य चोदकस्य च । तेभिर्मे सर्वैः संस्त्रावैर्वनं सं स्त्रावयामासि ॥४॥

अर्थ - (सिंधवः) नदियां (सं सं स्रवन्तु) उत्तम रीति से मिलकर बहती रहें, (वाताः सं) वायु उत्तम रीतिसे मिलकर बहते रहें, (पतित्रिणः सं) पक्षी भी उत्तम गतिसे मिलकर उड़ते रहें । इसी प्रकार (प्र दिवः) उत्तम दिव्य जन (मे इमं यज्ञं) मेरे इस यज्ञको (जुषन्तां) सेवन करें, क्योंकि मैं (संस्त्राव्येण हविषा) संगठनके अर्पणसे (जुहोमि) दान कर रहा हूँ ॥१॥ (इह एव) यहाँ ही (मे हव) मेरे यज्ञके प्रति (आयात) आओ (उत) और हे (संस्त्रावणाः) संगठन करनेवाले (गिरः) वक्ताओ ! (इमं वर्धयत) इस संगठनको बढ़ाओ (यः पशुः) जो सब पशुभाव है वह (इह एतु) यहाँ आवे और (अस्मिन्) इसमें (या रयिः) जो संपत्ति है, वह (तिष्ठतु) रहे ॥२॥ (नदीनां) नदियोंके जो (अक्षिताः उत्सासः) अक्षय स्रोत इस (सदं) संगठन स्थानमें (संस्रवन्ति) बह रहे हैं, (तेभिः मे सर्वैः संस्त्रावैः) उन मेरे सब स्रोतोंसे हम सब (धनं) धन (संस्त्रावयामसि) इकट्ठा करते हैं ॥३॥ (ये) जो (सर्पिषः) घीकी (क्षीरस्य) दूधकी (च उदकस्य) और जलकी धाराएं (संस्रवन्ति) बह रही हैं, (तेभिः मे सर्वैः संस्त्रावैः) उन सब धाराओंसे हम (धनं संस्त्रावयामसि) धन इकट्ठा करते हैं ॥४॥

भावार्थ :- नदियाँ मिलकर बहती हैं, वायु मिलकर बहते हैं, पक्षी भी मिलकर उड़ते हैं, उस प्रकार दिव्य जन भी इस मेरे यज्ञमें मिल जुलकर संमिलित हों, क्योंकि मैं संगठनके बढ़ानेवाले अर्पणसे ही यह संगठन का महायज्ञ कर रहा हूँ ॥१॥ सीधे मेरे इस संगठनके महायज्ञमें आजाओ और हे संगठनके साधक वक्ता लोगो ! तुम अपने उत्तम संगठन बढ़ानेवाले वक्तृत्वोंसे इस संगठन महायज्ञको फैला दो । जो हम सबमें पशुभाव हो, वह यहाँ इस यज्ञमें आवे और हम सबमें धन्यताका भाव चिरकालतक निवास करे ॥२॥ जो नदियोंके अक्षय स्रोत इस संगठन महायज्ञमें बह रहे हैं उन सब स्रोतोंसे हम अपना धन संगठनद्वारा बढ़ाते हैं ॥३॥ क्या घी, क्या दूध और क्या जलकी जो धाराएं हमारे पास बह रही हैं, उन सब धाराओंसे हम अपना धन इस संगठनद्वारा बढ़ाते हैं ॥४॥

संगठनसे शक्तिकी वृद्धि ।

यह संगठन महायज्ञका सूक्त है । इसके प्रथम मंत्रमें संगठनसे शक्ति बढ़ानेका वर्णन है वह संगठन करनेवालोंको देखना और उसपर स्थूल विचार करना चाहिये । देखिये -

१ सिंधवः - नदियाँ । जो जल बहती हैं उसको स्रोत कहते हैं । इस प्रकारके सैकड़ों और हजारों स्रोत जब इकट्ठे होते हैं और अपना भेदभाव छोड़कर एकरूप होकर बहते हैं, तब उसका नाम "नदी" होता है । नदी भी जिस समय महापूरसे बहती है, उस समय विविध छोटे स्रोतोंके एकरूप होकर बहनेके कारण जो महाशक्ति प्रकट होती है, वह अपूर्व ही शक्ति है । यह नदी इस समय बड़े बड़े वृक्षोंको उखाड़ देती है, जो उसके सामने आजाते हैं उनको भी अपने साथ बहा देती है । बड़े वृक्ष, बड़े मकान, बड़े पहाड भी महानदीके वेगके सामने तुच्छ हो जाते हैं । यह वेग कहाँसे आता है ?

पाठक विचार करेंगे तो पता लग जायगा कि यह वेग छोटे स्रोतमें नहीं होता, परंतु जब अनंत छोटे स्रोत एकरूप होकर और अपना भेदभाव नष्टकर एकरूपसे बहने लगते हैं, अर्थात् अनंत छोटे स्रोत अपना संगठन करते हैं, तभी उनमें यह अश्रुतपूर्व शक्ति उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार नदियाँ मनुष्योंको "संगठन द्वारा अपनी शक्ति बढ़ानेका उपदेश" दे रही हैं ।

२ वातः - वायु भी इसी प्रकार मनुष्योंको संगठनके उपदेश दे रहे हैं । छोटे छोटे वायु जिस समय बहते हैं उस समय वृक्षके पत्ते भी नहीं हिलते, परंतु वही सब एक होकर प्रचंड वेगसे जब बहने लगते हैं तब महावृक्ष टूट जाते हैं और मनुष्य भी डर जाते हैं । पाठक इन संज्ञावातोंसे भी संगठनके बलका उपदेश ले सकते हैं । इस प्रकार वायु भी संगठनका उपदेश मनुष्योंको दे रहा है ।

३ पक्षी - पक्षी भी संगठन करते हैं । जब एकएक पक्षी होता है तो उसको दूसरा कोई भी मार सकता है, परंतु जब सैकड़ों और हजारों चिड़ियाँ एक कलापमें रहकर अपना संगठन करती हैं, तब उनकी शक्ति बड़ी मारी होती है । इस प्रकारके पक्षियोंके कलाप बड़े बड़े स्रोतोंका धान अल्प समयमें प्राप्त करके खा जाते हैं । यह संगठनका सामर्थ्य पाठक देखें और अपना संघ बनाकर अपना ऐश्वर्य बढ़ावें । पक्षी यह उपदेश मनुष्योंको अपने आचरणसे दे रहे हैं ।

इस प्रकार पहिले मंत्रमें ये तीन उदाहरण मनुष्योंके संमुख रखकर संगठनका महत्त्व बताया है । यदि पाठक

इन उदाहरणोंका उत्तम मनन करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि अपना संगठन किस प्रकार किया जाय।

यज्ञमें संगतिकरण।

“यज्ञमें संगठन होता ही है। कोई यज्ञ ऐसा नहीं है कि जिसमें संगतिकरण न हो। यज्ञका मुख्य अर्थ संगठन ही है। प्रथम मंत्रके द्वितीयार्धमें इसीलिये कहा है, कि नदियोंमें, वायुओंमें और पक्षियोंमें संगठनकी शक्ति अनुभव करके उसप्रकार अपने संगठन बनानेके उद्देश्यसे हमारे समाजके अथवा हमारे देश, जाति या राष्ट्रके लोग, इस संगठन महायज्ञमें संमिलित हों। एक स्थानपर जमा होना पहिली सीढ़ी है। इसके पश्चात् परस्पर समर्पण करनेसे संगठनकी शक्ति बढ़ने लगती है। हवनमें सात प्रकारकी समिधाएं एकत्रित होती हैं और अग्निद्वारा प्रकाश करती हैं। यदि एक एक समिधा अलग होगी तो अग्नि बुझ जायगा। इसी प्रकार जातिके सब लोग संगठित होनेसे उस जातिका यश चारों दिशाओंमें फैलता है, परंतु जिस जातिमें एकता नहीं होती, उसकी दिन प्रति दिन गिरावट होती जाती है। इससे यहां स्पष्ट हुआ कि संगठन करनेवाले लोगोंमें परस्परके लिये आत्मसमर्पणका भाव अवश्य चाहिये।

इस प्रकार प्रथम मंत्रमें संगठन करनेके मूल सिद्धांतोंका उत्तम उपदेश दिया है।

संगठनका प्रचार।

“सब लोग यहां आजाय, उनकी एक परिषद् बने और संगठन बढ़ानेवाले उत्तम वक्ता अपने ऐक्यभाव बढ़ानेवाले वक्तृत्वसे इस संगठन महायज्ञका फैलाव करें।” यह द्वितीय मंत्रके पूर्वार्धका भाव है।

सभा, परिषद्, महासभा आदि द्वारा जातियोंका संगठन करनेकी रीति इस मंत्रार्धमें कही है। सब लोग इसका महत्त्व जानते ही हैं। आगे जाकर इसी द्वितीय मंत्रमें एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह अवश्य ध्यानसे देखने योग्य है—

पशुभावका यज्ञ।

“जो सब पशुभाव हम सबमें हों वह इस यज्ञमें आजावे, और यहीं रहे अर्थात् फिर हमारे साथ वह पशुभाव न रहें।” पशुभावकी प्रधानता जिन मनुष्योंमें होती है, उनमें ही आपसके झगड़े होते हैं। यदि पशुभाव

संगठनके लिये दूर किया जाय और मनुष्यत्वका भाव बढ़ाया जाय, तो आपसके झगड़े नहीं होंगे। इसलिये पशुभाव ही यज्ञमें समाप्ति करनेकी सूचना इस द्वितीय मंत्रके तृतीय चरणमें दी है और संगठनके लिये वह अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना कोई संगठन हो ही नहीं सकता।

पशुभाव छोड़नेका फल।

पशुभाव छोड़ने और मनुष्यत्वका विकास करनेसे तथा संगठनसे अपनी शक्ति बढ़ानेसे जो फल होता है उसका वर्णन द्वितीय मंत्रके चतुर्थ चरणमें किया है—

“जो धन है वह इस हमारे समाजमें स्थिर रहे।” संगठनका यही परिणाम होना है। जिससे मनुष्य धन्य होता है उसका नाम धन है। मनुष्यको धन्य बनानेवाले सब धन मनुष्यको अपने संगठन करनेके पश्चात् ही प्राप्त हो सकते हैं। इस द्वितीय मंत्रमें संगठनके नियम बताये हैं, वे ये हैं—

- १ एक स्थानपर संमिलित होना, सभा करना,
- २ उत्तम वक्ता जनताको संगठनका महत्त्व समझा देवे,
- ३ अपने अंदरका पशुभाव छोड़कर, पशुभावसे मुक्त होकर, लोग वापस जाय, सब लोग मनुष्य बनकर परस्पर बर्ताव करें।

इन बातोंके करनेसे संगठन होना संभवनीय है। इस प्रकार जो लोग संगठन करेंगे, वे जगत्में धन्य हो जायेंगे।

तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें फिर नदियोंके और जलोंके स्रोतों का वर्णन आया है, जो पूर्वोक्त रीतिसे एकताका उपदेश पुनः पुनः कर रहा है। संगठन करनेवालोंको घी, दूध, दही आदि पदार्थ भरपूर मिल सकते हैं, मानो उनमें इन पदार्थोंकी नदियां ही बहेंगी। इसीलिये संगठन करना मनुष्योंकी उन्नतिका एकमात्र प्रधान साधन है।

इस कारण तृतीय और चतुर्थ मंत्रोंके उत्तरार्धमें कहा है, कि “इन संघटित प्रयत्नोंसे हम अपना धन बढ़ाते हैं।” संघटित प्रयत्नोंसे ही यश, धन और नाम बढ़ता है।

आशा है कि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करेंगे और संगठनद्वारा अपनी पुरुषार्थ शक्ति बढ़ाकर अपना यश चारों दिशाओंमें फैलायेंगे।

चोर-नाशन-सूक्त ।

(ऋषिः चातनः । देवताः अग्निः, इन्द्रः, वरुणः)

(१६)

वेऽमावस्यां रात्रिमुदस्युर्ब्राजमत्त्रिणः । अग्निस्तुरीयो यातुहा सो अस्मभ्यमग्निं ब्रवत् ॥१॥
सीसायाऽर्पाह वरुणः सीसायाग्निरुपावति । सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तदुह यातुचातनम् ॥२॥
इदं विष्कन्धं सहस्र इदं बाधते अत्रिणः । अनेन विश्वा ससहे या ज्ञातानि पिशाच्याः ॥३॥
यदि नो गां हंसि यद्यश्च यदि पुरुषम् । तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसौ अवीरहा ॥४॥

अर्थ - (ये अत्रिणः) जो डाकू चोर (अमावस्यां रात्रौ) अमावसकी रात्रिके समय हमारे (ब्राज) समूहपर (उदस्युः) हमला करते हैं, उस विषयमें (यातुहा सः तुरीयः अग्निः) चोरों का नाशक वह चतुर्थ अग्नि (अस्मभ्यं) हमें (अग्निं ब्रवत्) सूचना दें ॥१॥ वरुणने सीसेके विषयमें (अध्याह) कहा है । अग्नि सीसेको (उपावति) रक्षक कहता है । इन्द्रने तो (मे) मुझे सीसा (प्रायच्छत्) दिया है । हे (अंग) प्रिय । (तत् यातुचातनम्) वह डाकू हटानेवाला है ॥२॥ (इदं) यह सीसा (विष्कन्धं) रूकावट करनेवालोंको (सहते) हटाता है । यह सीसा (अत्रिणः) डाकुओंको (बाधते) पीडा देता है । (अनेन) इससे (पिशाच्या या विश्वा जातानि) पिशाचों की जो जातियां हैं, उनको (ससहे) मैं हटाता हूँ ॥३॥ (यदि नः गां हंसि) यदि हमारी गायको तू मारता है, (यदि अश्वं) यदि घोड़ेको और (यदि पुरुषं) यदि मनुष्यको मारता है (तं त्वा) तो उस तुझको (सीसेन विध्यामः) सीसेसे हम वेधते हैं, (यथा) जिससे तू (नः अ - वीर - हा असः) हमारे वीरोंका नाश करनेवाला न होवे ॥४॥

भावार्थ - अमावस्या की अंधेरी रात्रिके समय जो डाकू हमारे संघपर हमला करते हैं, उस विषयमें हमें ज्ञानीसे उपदेश मिला है ॥१॥ जलके रक्षक तथा उपदेशक सीसेकी गोली का प्रयोग करनेकी प्रेरणा देते हैं । शूर वीरने तो सीसेकी गोली हमें दे रखी है । हे बंधुओ! यह डाकुओंको हटानेवाली है ॥२॥ यह सीसेकी गोली डाकुओंको हटाती है और प्रतिबंध करनेवालोंको दूर करती है । इससे खून पीनेवाली सब जातियों को दूर भगाया जाता है ॥३॥ हे चोर ! यदि तू हमारी गाय, हमारा घोड़ा अथवा मनुष्यका वध करेगा, तो तुझपर हम गोली चलावेंगे, जिससे तू हमारा नाश करनेके लिये फिर जीवित न रह सकेगा ॥४॥

सीसेकी गोली ।

इस सूक्तमें सीसेकी गोली का प्रयोग डाकुओंपर करनेको कहा है । सूक्तमें केवल "सीस" शब्द है, गोली का वाचक शब्द नहीं है । तथापि "सीसेन विध्यामः" (सीसेके द्वारा वेध करेंगे) इस प्रयोगसे सीस शब्दसे सीसेकी गोली का भाव समझना उचित है । केवल सीसेका उपयोग डाकुओंके नाशमें किसी अन्य प्रकार संभवनीय नहीं दीसता है । (विध्यामः) वेध करनेका भाव दूरसे बांदमारीके समान निशाना मारना है । आजकल सीसेकी गोली बंदूककी नलीमें रखकर दूरसे शत्रुको

वेधते हैं । बाण भी धनुष्यपरसे दूरसे ही निशाने पर फेंका जाता है । तात्पर्य इस मंत्रके शब्द बता रहे हैं कि सीसेकी गोलीसे दूरसे ही डाकुओंका वेध करना चाहिये । लाठी सोटीके समान यह पाससे नहीं प्रयोग होता है इतना ही यहां बताना है ।

शत्रु ।

"अत्रिण, यातु" आदि शब्दोंके अर्थ सप्तम - सूक्तके विवरणमें किये हैं, पाठक वहां ही देखें । ये सब शब्दडाकू चोर लुटेरे अर्थात् समाजके शत्रुओंके वाचक हैं । इनसे भिन्न जिन शब्दोंका इससे पूर्व विचार नहीं हुआ उनका

विचार यहां करते हैं -

१ विष्कम्भ - प्रतिबंध करनेवाला, रूकावट उत्पन्न करनेवाला, हरएक बातमें बिघ्न डालनेवाला ।

२ पिशाच - पिशाची-रक्त पीनेवाले और कच्चा मांस खानेवाले क्रूर लोग, जो मनुष्यका मांस भी खाते हैं ।

ये सब तथा (अग्नि) भूके डाकू (यातूः) चोर ये सब समाजके शत्रु हैं । इनको उपदेशद्वारा सुधारनेका विषय पूर्व आये हुए (कां० १, सू. ७, ८) धर्मप्रचारके सूक्तोंमें आचुका है । जो नहीं सुधरते उनको दंडके लिये क्षत्रियोंके आधीन करनेकी आज्ञा भी सप्तम सूक्तके अंतमें दी है । उपदेश और दण्ड इन दो उपायोंसे जो नहीं सुधरते उनपर सीसेकी गोलीका प्रयोग करनेका विधान इस सूक्तमें आया है । अपने संगठन करनेका उपदेश पूर्व सूक्तमें करनेके पश्चात् इस सूक्तमें शत्रुपर गोली चलानेकी आज्ञा है यह विशेष ध्यानसे देसना चाहिये । जिनका आपसमें उत्तम संगठन नहीं है यदि ऐसे लोग शत्रुपर हमला करेंगे, तो संभव है कि वे स्वयं ही नष्टभ्रष्ट हो जायेंगे । इसलिये "प्रथम अपना संगठन और पश्चात् शत्रुपर चढ़ाई" यह नियम ध्यानमें रखना चाहिये ।

आर्य वीर ।

अग्नि, इन्द्र आदिके विषयमें सूक्त सातके प्रसंगमें वर्णन आया ही है । (अग्निः) ज्ञानी उपदेशक, (इन्द्रः) शूरवीर ये आर्यवीर हैं यह पहिले बताया है । इन दो

शब्दोंसे ब्राह्मण और क्षत्रियोंको बोध होता है यह बात पहिले बतायी जा चुकी है ।

इस सूक्तमें "वरुण" शब्द आया है । वरुण समुद्र अथवा जलका अधिपति वेदमें तथा पुराणोंमें प्रसिद्ध है । जलस्थान, नदी आदि तथा समुद्र परसे जो शत्रुओंके हमले होते हैं उनसे रक्षा करनेका यह ओहदेदार है । जिस प्रकार "अग्नि" शब्द ब्राह्मणत्ववाचक, "इन्द्र" शब्द क्षात्रधर्मका बोधक है उसी प्रकार "वरुण" शब्द जलमार्गसे आनेजानेवाले और देशांतरोंमें व्यापार करनेवाले वैश्योंका अथवा वैश्यत्वका सूचक यहां प्रतीत होता है । इसलिये गोली चलानेके विषयमें (अग्नि) ब्राह्मण, (इन्द्र) क्षत्रिय और (वरुण) वैश्यने भी संमति दी है और (इन्द्र) क्षत्रिय ने तो सीसेकी गोलियां हमारेपास दे रखी हैं, इत्यादि द्वितीय मंत्रका भाव इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है । सप्तम सूक्तमें दिये उपदेशानुसार ब्राह्मण प्रचारकोंने प्रयत्न किया और उन्होंने कहा कि ये डाकू सुधरते नहीं हैं, क्षत्रियोंने भी कहा कि अनेक बार देहदंड देनेपर भी इन दुष्टोंका सुधार नहीं हुआ, वैश्य तो लुटे जानेके कारण कहते ही रहे, इस प्रकार तीनों वर्णोंकी परिषद्ने जब गोली चलानेकी आज्ञा दी, तब इस सूक्तके आधारपर गोली चलायी जा सकती है । पाठक यह पूर्वापर संबंध अवश्य ध्यानमें रखें । सूक्तकी शेष बातें स्पष्ट हैं । इसलिये अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ यहां तृतीय अनुवाक और पहिला प्रपाठक भी समाप्त हुआ ॥

रक्तस्राव बंद करना ।

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता- योषित)

(१७)

अमूर्या यन्ति योषितो हिरा लोहितवाससः । अत्रातर इव जामयस्तिष्ठन्तु हतवर्चसः ॥१॥

तिष्ठतिरे तिष्ठ पर उत त्वं तिष्ठ मध्यमे । कुनिष्ठिका च तिष्ठति तिष्ठतिदिदुमनिर्मही ॥२॥

शतस्य धूमनीना सहस्रस्य हिराणाम् । अस्थुनिर्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरंसव ॥३॥

परि वः सिकतावती धनूर्वृद्धत्यक्रमीत् । तिष्ठतेलयता सु कम् ॥४॥

अर्थ - (अमूः याः) यह जो (लोहित - वाससः) रक्त लाल कपडे पहनी हुई (योषितः) स्त्रियां हैं अर्थात् लाल रंगका स्नून ले जानेवाली (हिराः) घमनियां शरीरमें हैं वे (तिष्ठन्तु) ठहर जाय अर्थात् अपना चलना बंद करें, (इव)

जिस प्रकार (अ - भ्रातरः) विना भाईके (हत - वर्चसः) निस्तेज बनी (जामयः) बहिर्ने ठहर जाती हैं ॥१॥ (अवरे तिष्ठ) हे नीचेकी नाडी! तू ठहर । (परे तिष्ठ) हे ऊपरवाली नाडी ! तू ठहर (उत मध्यमे) और बीच वाली (त्वं तिष्ठ) तू भी ठहर । (कनिष्ठिका च तिष्ठति) छोटी नाडी भी ठहरती है तथा (धमनिः इत् तिष्ठान्) बड़ी नाडी भी ठहर जावे ॥२॥ (धमनीनां शतस्य) सैकड़ों धमनियोंके और (हिराणां सहस्रस्य) हजारों नाडियोंके बीचमें (इमाः मध्यमाः अरथुः) ये मध्यम नाडियां ठहर गई हैं । (साकं) साथ साथ (अंताः) अंत भाग भी (अरंसत) ठीक हुए हैं ॥३॥ (बृहती धनुः) बड़े धनुष्यने (वः परि अक्रमीत्) तुमपर हमला किया है, अतः (सिकतावतीः तिष्ठत) रेतवाली अथवा शर्करावाली बनकर ठहर जाओ, जिससे (कं) सुख (सु इत्यत) प्राप्त करोगे ॥४॥

भावार्थ - शरीरमें लाल रंगका शरीरभर पहुँचानेवाली धमनियां हैं । जब घाव लग जावे तब उनकी गति रोकनी चाहिये, जिस प्रकार दुर्भाग्यको प्राप्त हुई भाई रहित बहिनोंकी गति रुक जाती है ॥१॥ नीचेवाली, ऊपरवाली, तथा बीचवाली छोटी और बड़ी सब नाडियोंको बंद करना चाहिये ॥२॥ सैकड़ों और हजारों नाडियोंमेंसे आवश्यक नाडियां ही बंद की जावें अर्थात् उनके फटे हुए अंतिम भाग ठीक किये जावें ॥३॥ बड़े मनुष्यके बड़े बाणोंसे धमनियोंपर हमला होकर नाडियां फट गई हैं, उनको शर्कराके साथ संबंध करनेसे शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता है ॥४॥

घाव और रक्तस्राव ।

शरीरमें शस्त्रादिसे घाव होनेपर घावके ऊपरकी और नीचेकी नाडियोंको बंदसे बांधनेसे रक्तका स्राव बंद हो जाता है । घाव देखकर ही निश्चय करना चाहिये, कि कौनसे भागपर बंद लगाना चाहिये । यदि रक्तस्राव इस प्रकार बंद किया जाय तो ही रोगीको शीघ्र आरोग्य प्राप्त हो सकता है, अन्यथा रक्तके बहुत स्राव होनेके कारण ही मनुष्य मर सकता है । इसलिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिये।

इससे पूर्व सूक्तमें शत्रुको गोलीसे मारनेकी सूचना दी है। इस लड़ाईमें शरीरपर घाव होना संभव है, इसलिये इस रक्तस्रावके बंद करनेके विषयमें इस सूक्तमें उपदेश दिया है "सिकतावती" अर्थात् रेतवाली अथवा शर्करावाली धमनी करनेसे रक्तस्राव बंद होता है । बारीक मिश्रीका बारीक चूर्ण लगानेसे स्राव बंद होता है, यह कथन विचार करनेयोग्य है ।

दुर्भाग्यकी स्त्री ।

(हत - वर्चसः जामयः) जिनका तेज नष्ट हुआ है ऐसी स्त्रियां, दुर्भाग्यको प्राप्त हुई स्त्रियां अर्थात् पति मरनेके कारण जिनकी भाग्यहीन अवस्था हुई है ऐसी स्त्रियां पिता, माता अथवा भाईके घर जाकर रहें, किसी अन्य स्थानपर न जावें यह उपदेश पूर्व आये चतुर्दश सूक्त (कां. १, सू. १४) में कहा है । परंतु यदि वही स्त्रियां (अ. भ्रातरः) भ्रातासे हीन हों अर्थात् उनको भाई न हो तो

उनकी गति रुक जाती है, अर्थात् ऐसी स्त्रियां कहीं भी जा नहीं सकती । जिस प्रकार पति जीवित रहनेपर स्त्रियां बड़े बड़े समारंभोंमें और उत्सवोंमें जा सकती है, उस प्रकार पति मर जानेके पश्चात् वे जा नहीं सकती अर्थात् उनकी गति रुक जाती है । पहले उनकी गति सर्वत्र होती थी, परंतु दुर्भाग्य वश होनेके पश्चात् उनका भ्रमण नहीं हो सकता ।

यहां स्त्रीविषयक एक वैदिक मर्यादाका पता लगता है कि पति मरनेके पश्चात् स्त्री उस प्रकार नहीं घूम सकती और पतिके होनेके समय घूम सकती है । घरमें रहना, -कि आनंद प्रसंगोंमें न जाना, मंगलोत्सवोंमें भाग न लेना इत्यादि मृतपति स्त्रीके व्यवहार की रीति यहां प्रतीत होती है ।

मृतपतिकी स्त्री भाई होनेपर भाईके घर जा सकती है, भाई न रहनेपर किंवा पिता माता न रहनेपर उनको दुःसमें ही रहना होता है । इस समय वह दुर्भाग्यवती स्त्री परमेश्वर भक्तिसे अपना समय गुजारे और परोपकार का कार्य करे ॥

विधवाके वस्त्र ।

"हतवर्चसः जामयः लोहितवाससः योषितः।" ये शब्द विधवा स्त्रीके कपड़ोंका लाल रंग होना बता रहे हैं । "निस्तेज दुर्भाग्यमय बहिर्ने लालवस्त्र पहनेवाली स्त्रियें" ये शब्द दुर्भाग्यमय स्त्रियोंके लाल रंगके कपड़े होनेकी सूचना दे रहे हैं । दक्षिण भारतमें इस समय भी यह

वैदिक प्रथा जारी है, इसलिये विधवा स्त्रियां यहां केवल श्वेत वस्त्र भी विधवा स्त्रियां पहनती है, यह श्वेत वस्त्रका लाल रंगके कपड़े पहनती हैं। पतियुक्त स्त्रियां केवल रिवाज संपूर्ण भारतवर्षमें एक जैसा ही है। लाल रंगका कपड़ा नहीं पहनती, परंतु अन्य रंगोंकी पाठक इस विषयमें अधिक विचार करें, क्योंकि लकीरोंसे युक्त कपड़े अर्थात् लालके साथ अन्यान्य रंग इस विषयका निश्चय होनेके लिये कई अन्य प्रमाणोंकी मिले जुले हैं तो वैसे सब रंगके कपड़े पहनती हैं। केवल आवश्यकता है।

सौभाग्य - वर्धन - सूक्त ।

(१८)

(ऋषिः - द्रविणोदाः । देवता - वैनायकं सौभाग्यम्)

निर्लेक्ष्म्यं ललाभ्यं निररातिं सुवामसि ।

अथ या भद्रा तानि नः प्रजाया अरातिं नयामसि ॥ १ ॥

निरराणि सविता साविषक् पदोर्निहस्तयोर्वरुणो मित्रो अर्यमा ।

निरस्मभ्यमनुमती रराणा प्रेमा देवा असाविषुः सौभगाय ॥ २ ॥

यत् आत्मनि तन्वा घोरमस्ति यद्वा केशेषु प्रतिचक्षणे वा ।

सर्वं तद्वाचापं हन्मो वयं देवस्त्वा सविता सुदयतु ॥ ३ ॥

रिश्यपदीं वृषदतीं गोषेधां विधमामुत ।

विलीढ्यं ललाभ्यं ता अस्मिन्नाशयामसि ॥ ४ ॥

अर्थ - (ललाभ्यं) सिरपर होनेवाले (लक्ष्म्यं) बुरे चिन्हको (निः) निःशेषतासे दूर करते हैं, तथा (अ- रातिं) कंजूसी आदि (निःसुवामसि) निःशेष दूर करते हैं । (अथ या भद्रा) और जो कल्याणकारक चिन्ह हैं (तानि नः प्रजायै) ये सब हमारी संतानके लिये हम प्राप्त करते हैं और (अरातिं) कंजूसी आदिको (नयामसि) दूर भगाते हैं ॥१॥ सविता, वरुण, मित्र और अर्यमा (पदोः हस्तयोः) पावों और हातोंकी । (अरणिं) पीडाको (निः निः साविषत्) दूर करें । (रराणा अनुमतिः) दानशील अनुमतिने (अस्मभ्यं निः) हमारे लिये निःशेष प्रेरणा की है । तथा (देवाः) देवोंने (इमां) इस स्त्रीको (सौभगाय) सौभाग्यके लिये (प्र असाविषुः) प्रेरित किया है ॥२॥ (यत् ते आत्मनि) जो तेरी आत्मामें तथा (तन्वां) शरीरमें (वा यत् केशेषु) अथवा जो केशोंमें (वा प्रतिचक्षणे) अथवा जो दृष्टिमें (घोरं अस्ति) भयानक चिन्ह है (तत् सर्वं) यह सब (वयं वाचा हन्मः) हम वाणीसे हटा देते हैं । (सविता देवः) सविता देव (त्वा सुदयतु) तुझे सिद्ध करे अर्थात् परिपक्व बनावे ॥३॥ (रिश्यपदीं) हरणके समान पांववाली, (वृषदतीं) बैलके समान दांतवाली, (गोषेधां) गायके समान चलनेवाली, (विधमां) विरुद्ध शब्द बोलनेवाली, जिसका शब्द कठोर है ऐसी स्त्री (उत ललाभ्यं विलीढ्यं) और सिरपरका कुलक्षण यह सब हम (अस्मत् नाशयामसि) अपनेसे नाश करते हैं ॥४॥

भावार्थ - सिरपर तथा शरीरपर जो कुलक्षण होंके उनको दूर करना चाहिये तथा अंतःकरणों कंजूसी आदि जो दुर्गुण हैं उनको भी दूर करना चाहिये, और जो सुलक्षण हैं उनको अपने तथा अपने संतानोंके पास स्थिर करना अथवा बढ़ाना चाहिये । तथा कंजूसी आदि मनके बुरे भावोंको हटाना चाहिये ॥१॥ सविता, वरुण, मित्र, अर्यमा, अनुमति आदि सब देव और देवता हाथों और पावोंकी पीडाको दूर करें, इस विषयमें ये हमें उपदेश दें । क्योंकि देवोंने स्त्री और पुरुषको उत्तम भाग्यके लिये ही बनाया है ॥२॥ तुम्हारे आत्मा अथवा मनमें, शरीरमें, देशोंमें तथा

दृष्टिों जो कुछ कुलक्षण हो, जो कुछ भी दुर्गुण हो उनको हम वचनसे हटाते हैं । परमेश्वर तुम्हें उत्तम लक्षणोंसे युक्त बनावे ॥३॥ हरिणके समान पांव, बैलके समान दांत, गायके समान चलनेकी आदत, कठोर बुरा आवाज होना तथा सिरपरके अन्य कुलक्षण यह सब हमसे दूर हों ॥४॥

कुलक्षण और सुलक्षण ।

इस सूक्तमें शरीरके तथा मन, बुद्धि, आत्मा आदिके भी जो कुलक्षण हों उनको दूर करने तथा अपने आपको पूर्ण सुलक्षण युक्त बनानेका उपदेश किया है । इस सूक्तमें वर्णित कुलक्षण ये हैं -

(१) ललाभ्यं लक्ष्म्यं - सिरपरका लक्षण, कपाल छोटा होना, भालपर होने, बुद्धिहीन दर्शन आदि कुलक्षण । (मंत्र १)

(२) ललाभ्यं विलीढ्यं - सिरपर बालोंके गुच्छे रहने और उससे सिरकी शोभाका विगाड आदि कुलक्षण । (मंत्र ४)

(३) रिश्यपदी - हरिणके समान कृश पांव । (मंत्र ४)

(४) वृषदन्ती - बैलके समान बड़े दांत । (मंत्र ४)

(५) गोषेधा - गायके समान चलना । (मंत्र ४)

(६) वि - धमा - कानोंको बुरा लगनेवाला आवाज, जिसका गीठा मंजुल आवाज नहीं । (मंत्र ४)

ये अंतिम (३-६) चार कुलक्षण स्त्रीलिंग निर्देशसे स्त्रियोंके लिये बहुत बुरे हैं अर्थात् स्त्रियोंमें ये न हो । वधू पसंद करनेके समय इन लक्षणोंका विचार करना योग्य है ।

(७) केशेषु घोरं - बालोंमें क्रूरता, अथवा भयानकता दिखाई देना अर्थात् बालोंके कारण मुस्र क्रूरसा दीसना । (मंत्र ३)

(८) प्रतिचक्षसे क्रूरं - नेत्रोंमें क्रूरता, भयानक नेत्र, भयानक दृष्टि । (मंत्र ३)

(९) तन्वा क्रूरं - शरीरमें भयानकता, अर्थात् शरीरके अवयवके टेढ़ामेढ़ा होनेके कारण भयानक दृश्य । (मं. ३)

(१०) आत्मनि क्रूरं - मन, बुद्धि, चित्त आत्मामें क्रूरताके भाव होना । (मंत्र ३)

(११) अ - राति - कंजूसी, उदारभावका अभाव । (मं. १)

(१२) पदोः हस्तयोः अ - रणिः - पांव और हाथों की पीड़ा अथवा कुछ विकार । (मं. २)

ये बारह कुलक्षण इस सूक्तमें कहे हैं । इस सूक्तका विचार करनेके समय इससे पूर्व आया हुआ "कुलवधूसूक्त" (अथर्व. १।१४) भी देखनेयोग्य है । अर्थात् इन दोनोंका विचार करनेसे ही वधूवर परीक्षा करनेका ज्ञान हो सकता है । इसलिये पाठक इन दोनों सूक्तोंका साथ

साथ विचार करें । इन कुलक्षणोंमेंसे कई लक्षण केवल स्त्रियोंमें और कई पुरुषों तथा कई दोनोंमें होंगे । अथवा सब लक्षण न्यूनाधिक भेदसे स्त्री पुरुषोंमें दिखाई देना भी संभव है ।

ये कुलक्षण दूर करना और इनके विरोधी सुलक्षण अपनेमें बढ़ाना हरएकका कर्तव्य है । इन कुलक्षणोंका विचार करनेसे सुलक्षणोंका भी ज्ञान हो सकता है । जिससे शरीर सुझील दिखाई देता है वे शरीरके सुलक्षण समझने चाहिये । इसी प्रकार इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, वाचा आदिके भी सुलक्षण हैं । इन सबका निश्चित ज्ञान प्राप्त करके अपनेमेंसे कुलक्षण दूर करना और सुलक्षण अपनेमें बढ़ाना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है ।

वाणीसे कुलक्षणोंको हटाना ।

मंत्र ३ में "सर्वं तद्वाचाप हन्मो वयं ।" अर्थात् हम ये सब कुलक्षण वाणीसे दूर करते हैं, अथवा वाणीसे इन कुलक्षणोंका नाश करते हैं, कहा है, तथा साथ साथ "देवस्त्वा सविता सुदयतु" अर्थात् सविता देव तुम्हें पूर्ण सुलक्षणयुक्त बनावे, कहा है । परमेश्वर कृपासे मनुष्य सुलक्षणोंने युक्त हो सकता है, इसमें किसीको संदेह नहीं हो सकता, परंतु वाणीसे कुलक्षणोंको दूर करनेके विषयमें बहुत लोगोंको संदेह होना संभव है, अतः इस विषयमें कुछ स्पष्टिकरणकी आवश्यकता है । वेदमें यह विषय कई सूक्तोंमें आचुका है । इसलिये पाठक इसका सूब विचार करें ।

वाणीसे प्रेरणा ।

वाणीसे अपने आपको अथवा दुसरेको भी प्रेरणा या सूचना देकर रोग दूर करना, तथा मन आदिके कुलक्षण दूर करना संगवनीय है, यह बात वेदमें अनेक स्थानोंमें प्रकाशित हुई है । यह सूचना इस प्रकार दी जाती है - मेरे अंदर... यह कुलक्षण है, यह केवल थोड़ी देर रहनेवाला है, यह चिरकाल नहीं रहेगा, यह कम हो रहा है, अतिशीघ्र कम होगा । मेरे अंदर सुलक्षण बढ़ रहे हैं, मैं सुलक्षणोंसे युक्त होऊंगा । मैं निर्दोष बन रहा हूँ । मैं निरोगी रहूंगा । मैं दोषोंको हटाता हूँ और अपनेमें

गुणोंको विकसित करता हूँ ।”

इत्यादि रीतिसे अनेक प्रकारकी सूचनायें मनको देने और उनका प्रतिबिम्ब मनके अंदर स्थिर रखनेसे इष्ट सिद्धि होती है । वेदका यह मानसशास्त्रका सिद्धांत हरएकको विचार करने योग्य है । “मैं हीन हूँ, दीन हूँ” आदि विचार जो लोग आज कल बोलते हैं, वे विचार मनमें प्रतिबिम्बित होनेसे मनपर कुसंस्कार होनेके कारण हमारी गिरावटके कारण हो रहे हैं । इसलिये शुद्ध वाणीका उच्चारण ही हमेशा करना चाहिये, कभी भी अशुद्ध गिरे हुए भावोंसे युक्त शब्दोंका उच्चारण नहीं करना चाहिये । वाणीकी शुद्ध प्रेरणाके विषयमें साक्षात् उपदेश देनेवाले कई सूक्त आगे आनेवाले हैं, इसलिये इस विषयमें यहां इतना ही लेख पर्याप्त है । अस्तु इस प्रकार शुद्ध वाणीद्वारा और परमेश्वर भक्तिद्वारा अपने कुलक्षणोंको दूर करना और अपने अंदर सुलक्षणोंको बढ़ाना हरएक मनुष्यको योग्य है ।

हाथों और पावोंका दर्द ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि सविता (सूर्य), वरूण (जल), मित्र (प्राणवायु), अर्यमा (आगका पौधा) ये हाथों और पावोंके दर्दको तथा शरीरके दर्दको दूर करें । सूर्यप्रकाश, समुद्र आदिका जल, शुद्ध वायु, आकके पत्तोंका सेक आदिसे बहुतसे रोग दूर हो जाते हैं । इस विषयमें इससे पूर्व बहुत कुछ कहा गया है और आगे भी यह विषय बारंबार आनेवाला है । आरोग्य तो इनसे ही प्राप्त होता है ।

सौभाग्यके लिये ।

“इमां देवा असाविषुः सौमगाय ।” इसको देवोंने सौभाग्यके लिये बनाया है । विशेष करके स्त्रीके उद्देश्यसे यह मंत्रभाग है, परंतु सबके लिये भी यह माना जा सकता है । अर्थात् मनुष्य मात्र स्त्री हो या पुरुष हो वह अपना कल्याण साधन करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है और वह यदि परमेश्वर भक्ति करेगा तथा शुद्ध वाणीकी सूचनासे अपने मनको प्रभावित करेगा तो अवश्यमेव सौभाग्यका भागी बनेगा । हरएक मनुष्य इस वैदिक धर्मके सिद्धांतको मनमें स्थिर करे । अपनी उन्नतिको सिद्ध करना हरएकके पुरुषार्थपर अवलंबित है । यदि अपनी अवनति हुई है तो निश्चय जानना चाहिये कि पुरुषार्थमें त्रुटी हुई है ।

सन्तानका कल्याण ।

यदि अपनेमें कुछ कुलक्षण रहे भी, तथापि अपनी संतानोंमें सब सुलक्षण आजाय (या भद्रा तानि नः प्रजायै) यह प्रथम मंत्रका उपदेश हरएक गृहस्थीको ध्यानमें धरना चाहिए । अपनी संतान निर्दोष और सुलक्षणोंसे तथा सद्गुणोंसे युक्त बने यह भाव यदि हरएक गृहस्थीमें रहेगा, तो प्रति पुत्रमें मनुष्योंका सुधार होता जायगा और राष्ट्र प्रतिदिन उन्नतिकी सीढ़ीपर चढ़ेगा । यह उपदेश हरएक प्रकारसे कल्याण करनेवाला है इसलिये इसको कोई गृहस्थी न भूले ।

इस प्रकार पाठक इस सूक्तका विचार करें और अपने कुलक्षणोंको दूर करके अपने अंदर सुलक्षण बढ़ानेका प्रयत्न करें ।

शत्रु-नाशन-सूक्त ।

(१९)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता - ईश्वरः, ब्रह्मा)

मा नो विदन् विष्वाधिनामो अभिव्याधिनां विदन् । आराच्छरव्या अस्मद्विषूचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥

विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । दैवीमनुष्येष्वो ममामित्रान् वि विष्यत ॥ २ ॥

यो नः स्वो यो अरणः सजात उत निष्टथो यो अस्मां अभिदासति ।

रुद्रः शरव्या वैतान् ममामित्रान् वि विष्यतु

॥ ३ ॥

यः सपत्नो योऽसपत्नो यश्च द्विषञ्छपाति नः । देवास्त सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरम् ॥ ४ ॥

अर्थ - (वि- व्याधिनः) विशेष वेधनेवाले शत्रु (नः मा विदन्) हमतक न पहुंचे । (अभिव्याधिनः) चारों ओरसे मारने काटनेवाले शत्रु (नः मा विदन्) हमतक कभी न पहुंचे । हे (इन्द्र) परमेश्वर! (विषूचीः शरव्याः) सब ओर फैलनेवाले

बाण समूहोंको (अस्मत् आरात् पातय) हमसे दूर गिरा ॥१॥ (ये अस्ताः) जो फेंके हुए और (ये च अस्याः) जो फेंक जायेंगे, वे सब (विष्वज् शरवः) चारों ओर फैले हुए बाण आदि शस्त्र (अस्मत् पतन्तु) हमसे दूर जाकर गिरे (दैवीः मनुष्येष्वः) हे मनुष्योंके दिव्य बाणों ! (मम अमित्रान्) मेरे शत्रुओंको (विविध्यत) वेध कर डालो ॥२॥ (यः नः स्वः) जो हमारा अपना अथवा (यः अरणः) जो दूसरा परकीय हो, किंवा जो (स - जातः) समान उच्च जातिका कुलीन (उत्त) अथवा जो (निष्टयः) भिन्न जातिवाला या संकर जातिका हीन (अस्मान् अभिदासति) हमपर चढ़ाई करके हमें दास बनानेकी चेष्टा करे, (एतान् मम अमित्रान्) इन मेरे शत्रुओंको (रुद्रः) रूतानेवाला दीर (शरव्यया विविध्यतु) बाणोंसे वेध करे ॥३॥ (यः) जो (सपत्नः) विरोधी और (यः अ - सपत्नः) जो प्रकट विरोधी नहीं है। (च यः द्विषन्) और जो द्वेष करता हुआ (नः शपाति) हमको शापता है (तं) उसका (सर्वे देवाः) सब देव (धूर्वन्तु) नाश करें। (मम अन्तर वर्म) मेरा आंतरिक कवच (ब्रह्म) ब्रह्मज्ञान ही है ॥४॥

भावार्थ - हमारे वीरोंका शौर्य ऐसा हो कि हमारा नाश करनेकी इच्छा करनेवाले सब शत्रु हमसे सदा दूर रहें और हमतक वे कभी न पहुंच सके। उनके शस्त्र भी हमसे दूर रहें ॥१॥ सब शस्त्र हमसे दूर गिरें। और हमारे शत्रुओंपर ही सब शस्त्र गिरते रहें ॥२॥ कोई हमारा मित्र या शत्रु, हमारी जातिवाला वा परजातीका, कुलीन या हीन, कोई भी क्यों न हो, यदि वह हमें दास बनाने या हमारा नाश करनेकी चेष्टा करता है तो उसका नाश शस्त्रोंसे करना योग्य है ॥३॥ जो प्रकट या छिपा हुआ शत्रु हमारा नाश करना चाहता है या हमें बुरे शब्द बोलता है सब सज्जन उसको दूर करें। मेरा आंतरिक कवच सत्य ज्ञान ही है ॥४॥

यह "सांग्रामिक गण" का सूक्त है, इसकारण "अपराजित गण" के सूक्तोंके साथ भी इसका संबंध है, अतः पाठक इस गणके सूक्तोंके साथ इसका भी विचार करें।

आन्तरिक कवच ।

इस सूक्तमें जो सबसे महत्व पूर्ण बात कही है वह आंतरिक कवचकी है। देशके कवच पर्वत, दुर्ग और समुद्र होते हैं, इनके होनेके कारण बाहरके शत्रु देशमें घुस नहीं सकते। ग्रामके कवच किले होते हैं इनके कारण शत्रु ग्राममें घुस नहीं सकते। शरीरके कवच लोहेके अथवा तारके बनाये जाते हैं जिनके कारण शत्रुके शस्त्र शरीरपर लगते नहीं और शरीर सुरक्षित रहता है। शरीरके अंदर आत्मा और अंतःकरण है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार मिलकर अंतःकरण होता है, इसकी साथ आत्माके लिये रहती है। इस "अन्तःकरण" के लिये "अंतःकवच" अवश्य चाहिये, जो इस शत्रुनाशन सूक्तने "ब्रह्म वर्म ममान्ताम्" शब्दोंद्वारा बताया है। "ज्ञानरूप कवच ही मेरा आंतरिक कवच" है। जिसके आत्मा और अंतःकरणका ज्ञानरूप कवचसे संरक्षण होता है, उनको किसी शत्रुसे डर नहीं हो सकता, वह अज्ञात शत्रु ही बन सकता है। इस ज्ञानरूप कवचके बतानेमें जो ज्ञानवाचक "ब्रह्म" शब्द सूक्तमें प्रयुक्त किया है। वही परमेश्वर या परब्रह्मका वाचक है और इसलिये इस

"ब्रह्म" शब्दसे "परमात्मविषयक आस्तिक्य बुद्धियुक्त ज्ञान" इतना अर्थ इस शब्दसे समझना योग्य है।

इस सूक्तके दो विभाग ।

इस सूक्तके दो विभाग होते हैं, प्रथम विभागमें प्रारंभसे चतुर्थ मंत्रके तृतीय चरणतकके सब मंत्र आते हैं और द्वितीय विभागमें चतुर्थ मंत्रके चतुर्थ चरणका ही समावेश होता है। इन विभागोंको देखकर इस सूक्तका विचार करनेसे बड़ा बोध मिलता है।

वैदिकधर्मका साध्य । ब्राह्म कवच ।

"परमात्माकी शक्तिसे परिपूर्ण सत्य सनातन ज्ञान ही मेरा कवच है" इस ब्राह्म कवचसे सुरक्षित होनेपर मुझे किसी भी शत्रुका भय नहीं, यह आत्मविश्वास मनुष्यमें उत्पन्न करना वैदिक धर्मका साध्य है। यह भाव मनुष्यमात्रमें स्थापित करनेके लिये ही वैदिक धर्मकी शिक्षा है। परंतु यह ज्ञान समय समयपर थोड़ेसे परिशुद्ध महात्माओंमें उत्पन्न होता है और उनसे भी थोड़े संतोंमें इसका साक्षात् अनुभव होता है, यह बात हम इतिहासमें देखते हैं। इसलिये यद्यपि वेदका यह साध्य है, तथापि सब मनुष्योंमें यह साध्य साक्षात् प्रत्यक्षमें आना कठिन है इसमें भी संदेह नहीं है। इसीलिये सर्व साधारण मनुष्य आत्मिक दिव्य शक्तिको शरण जानेकी अपेक्षा मतभेदका निश्चय करनेके समय शारीरिक पाशवी शक्तिका ही आश्रय

करते हैं। अतः हम कहते हैं प्रथम विभागके मंत्र पाशवी शक्तिका विचार करते हुए साधारण जनोंका मार्ग बता रहे हैं और द्वितीय विभागका मंत्रभाग आत्मिक दिव्य शक्तिका मानवी अंतिम ध्येय बता रहा है।

“आत्मिक शक्ति या आत्मिक ज्ञान ही मेरा सबसे बड़ा कवच है, जिससे मैं सब प्रकारके शत्रुओंसे सुरक्षित रह सकता हूँ, मेरे अंदर अहिंसाका भाव पूर्ण रूपसे स्थिर रहा, तो जो जो मेरे पास आवेंगे उनके अंदरसे भी शत्रुताका भाव दूर हो जायगा”

इत्यादि वैदिक धर्मकी शिक्षा अन्तिम साध्य है, मनुष्यको यही बात अंतमे स्वीकारनी है, परंतु यह स्वीकार बाह्य दबावसे नहीं होना चाहिये, परंतु अंतःस्फूर्तिसेही होना चाहिये, अपना स्वभाव ही ऐसा बनाना चाहिये। इसी भावसे मनुष्यका सबसे अधिक कल्याण है।

अन्य कवच । क्षात्र कवच ।

शरीरके, नगरोंके तथा देशोंके अन्यान्य कवच उक्त विश्वासके अभावमें आवश्यक ही हैं। स्वसंरक्षणके शस्त्रास्त्र आदि सब इस अवस्थामें ही सहायक हैं। अर्थात् जबतक जनता पूर्वोक्त अधिकारके लिये योग्य नहीं होती, तबतक शूरवीर क्षत्रियगण राष्ट्रका संरक्षण इन शस्त्रास्त्रोंसे करें। ये क्षात्र साधन हैं। ज्ञान कवचसे सुरक्षित होना ब्राह्म - साधन है और लोहेके कवचों तथा शस्त्रास्त्रोंसे सुरक्षित होना क्षात्र - साधन है। ब्राह्मसाधन स्वीकारने योग्य जनजाती उन्नति धर्मसाधनसे करनी चाहिये और जबतक उत्तनी उन्नति नहीं होती, तबतक क्षात्रसाधनसे शत्रुओंका

प्रतिकार करना योग्य है। क्षात्रसाधनोंसे युद्धोंके बहुत होनेसे ही मनुष्य इन साधनोंकी क्रूरताका अनुभव करता है और ब्राह्मसाधनको स्वीकारनेका यत्न करता है।

इस प्रकार युद्ध भी मनुष्यको ब्राह्मसाधनतक पहुंचानेवाले मार्गदर्शक बनते हैं।

दासभावसा नाश ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि “जो अपना या पराया हमें दास बनाने की चेष्टा करता है उसका नाश करना चाहिये।” राष्ट्रीय पारतंत्र्य शारीरिक दास भावका द्योतक है, इसके आंतरिक मानसिक, बौद्धिक तथा वाचिक, पारतंत्र्य भी है और ये सबसे अधिक घातक हैं। किसी प्रकार भी पारतंत्र्य जो अपे नाशका कारण हो वह स्वीकारना नहीं चाहिये। परंतु उसके कारणको दूर करना चाहिये। आर्योंका दास कभी नहीं बनना चाहिये। स्वाधीनता ही मनुष्यका साध्य है। ज्ञान और पुरुषार्थसे स्वाधीनता - बंधनसे मुक्ति - प्राप्त होती है, इसका भी आशय यही है। मनुष्यके सब दुःख दासत्वके कारण है। इसलिये कोई मनुष्य या कोई राष्ट्र दूसरे मनुष्यको या राष्ट्रको दासत्वमें दवानेका यत्न न करे और यदि किसीसे ऐसा प्रयत्न हुआ तो सब मनुष्य उसका विरोध करें।

दासभावको हटानेका उपदेश पाठक इस सूक्तमें विशेष प्रकारसे देखें और उसको अपने जीवनमें घटावें। पाठक इस सूक्तके इस प्रकार विचार करनेसे बहुत ही बोध प्राप्त कर सकते हैं।

महान् शासक ।

(२०)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - सोमः)

अदारसुद् भवतु देव सोमास्मिन्यज्ञे मरुतो मृडता नः ।

आ नो विददभिमा ओ अशस्तिर्मा नो विदद् वृजिना द्वेष्ट्या याः ॥ १ ॥

यो अथ सेन्यो वधोऽघायूनामुदीरते । युवं तं मित्रावरुणावस्मद्यावयतं परि ॥ २ ॥

इतश्च यदुमुतश्च यद्वधं वरुण यावय । वि मृहन्तमं यच्छु वरीयो यावया वधम् ॥ ३ ॥

शास इत्या मृहो अस्यमित्रसाहो अस्तुतः । न यस्य इन्वते सखा न जीयते कदा चन ॥ ४ ॥

अर्थ - हे (देव सोम) सोम देव ! (अ-दार-सृत् भवतु) आपसकी फूट उत्पन्न करनेका कार्य न हो । हे (मरुतः) मरुतो ! (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (नः मृडत) हमें सुखी करो । (अभि-भाः नः मा विदद्) पराभव हमारे पास न आवे, (अशस्तिः मो) अपकीर्ति हमें प्राप्त न हो, (या द्वेष्या वृजिना) जो द्वेष बढ़ानेवाले कुटिल कृत्य हैं वे भी (नः मा विदद्) हमारे पास न हों ॥१॥ (अघायूनां) पापमय जीवनवालोंका (यः सैन्यः वधः) जो सेनाके शूरवीरोंसे वध (अद्य उदीरते) आज हो रहा है । हे मित्र और वरुणो ! (युवं) तुम (तं अस्मत् परि यावतं) उसको हमसे सर्वथा हटा दो ॥२॥ हे (वरुण) सर्व श्रेष्ठ ईश्वर ! (यत् इतः च यत् अमुतः) जो यहांसे और जो वहांसे वध होगा उस (वधं यावय) उसको भी दूर कर दे । (महत् शर्म वियच्छ) बड़ा सुख अथवा आश्रय हमें दे और (वधं वरीयः यावय) वधको अतिदूर कर दे ॥३॥ (इत्था महान् शास) इस प्रकार सत्य और महान् शास ईश्वर (अभिन्न-साहः अस्तुतः) शत्रुका पराजय करनेवाला और कभी न हारनेवाला (असि) तू है । (यस्य सखा) जिसका मित्र (कदाचन न हन्यते) कभी भी नहीं मारा जाता और (न जीयते) न पराजित होता है ॥४॥

भावार्थ - हे ईश्वर ! आपसकी फूट बढ़ानेवाला कोई कार्य हमसे न हो । इस सत्कर्मसे हमें सुख प्राप्त हो । पराजय, अपकीर्ति, अयश, द्वेष और कुटिलता हमारे पास न आवें ॥१॥ हे देव ! शूरवीरोंके द्वारा जो पापियोंके वध हो रहे हैं, वैसे वधोंके प्रसंग भी हमारे अंदर न उत्पन्न हो ॥२॥ हे प्रभु ! हमारे अंदर अथवा दूसरोंके अंदर वध करनेका भाव न रहे । वधका भाव ही हम सबसे दूर कर और तेरा बड़ा आश्रय-सुखपूर्ण आश्रय हमें दो ॥३॥ इस रीतिसे तेराही महान् सत्य शासन सबके ऊपर है, तूही सच्चा शत्रुओंका दूर करनेवाला और सर्वदा अपराजित है, तेरा मित्र बनकर जो रहता है न उसका वध कभी होगा और नहीं उसका कभी पराजय होगा ॥४॥

पूर्व सूक्तसे संबंध ।

पूर्व सूक्तके अंतमें "ईश्वरभक्तिसूक्त सत्यज्ञान ही मेरा सच्चा कवच है" यह विशेष बात कही है, उसीका विशेष वर्णन इस सूक्तमें हो रहा है । सबसे पहिले आपसकी फूटको दूर करनेकी सूचना दी है ।

आपसकी फूट हटा दो ।

"अ-दार-सृत् भवतु" हमारा आचरण फूट हटानेवाला हो, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । देखिये -

दार = फूट (दृ = फटना धातु)

दार + सृत् = फूटका प्रयत्न, फूटका कार्य ।

अ + दार + सृत् = फूट हटानेवाले कार्य ।

"अ + दार + सृत् भवतु" अर्थात् "आपसकी फूट हटानेवाला कार्य हम सबसे होता रहै ।" आपस की फूटके कारण शत्रु हमला करते हैं और शत्रुओंके हमले हो जानेपर हमें शत्रुओंको भगानेका यत्न करना पड़ता है । इसलिये युद्धका कारण आपस की फूट है । यदि आपसकी फूट न होगी और सब लोग एक मतसे रहेंगे तो दूसरे लोग हमला करनेके लिये भी उरेंगे । जहां आपसमें फूट होती है । वही शत्रुओंका हमला होता है । इसलिये युद्धोंका कारण आपसकी फूटमें देसना और आपस की फूटको दूर करना चाहिये । राष्ट्रीय सुखकी

यही बुनियाद है ।

आपसकी फूट हट जानेके पश्चात् ही (मृडत) सुख होने की संभावना है । अन्यथा सुखकी आशा नहीं है । आपसकी फूट हटानेसे जो लाभ होगा वह निम्नलिखित प्रकारसे प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें वर्णन किया है ।

१ अभिमा नः मा विदत् = पराजय हमारे पास न आवे,

२ अशस्तिः मो = दुष्कीर्ति हमारे पास न आवे,

३ वृजिना नः मा = कुटिल कृत्य हमसे न हों,

४ द्वेष्या नः मा विदत् = द्वेष भाव हमारे पास न आवे ।

जिस समय हम आपसकी फूट हटावेंगे, उस समय हमें किसीके द्वेष करनेका कोई कारण नहीं रहेगा, किसीसे कपटयुक्त कुटिल व्यवहार करनेकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, हमारा कभी पराभव न होगा अथवा हमपर कोई आपत्ति नहीं आवेगी और हमारी अपकीर्ति भी नहीं होगी, अर्थात् जब हम आपसकी फूट हटाकर अपना उत्तम संगठन करेंगे और एकता के बलसे आगे बढ़ेंगे, उस समय सब लोग हमारे मित्र बनकर हमारे साथ मित्रताका व्यवहार करेंगे, हम भी सबके साथ सरल व्यवहार करते जायेंगे, एकताके कारण हमारा बल बढ़ेगा और उस हेतुसे कभी पराभव नहीं होगा तथा हमारा यश फैलता जायगा । (मंत्र १)

द्वितीय और तृतीय मंत्रमें जो सैनिक वीरोंसे होनेवाले दुष्टोंके संहारका वर्णन है, वह वर्णन भी हमारी आपसकी फूट के कारण ही दुष्ट लोग हमें सताते हैं और उनका वध करनेका प्रयोजन उत्पन्न होता है, अर्थात् यदि हमारा समाज सुसंगठित होगा तो उस वधकी जड़ही नष्ट होनेसे वह वध भी नहीं होंगे और हमें (महत् शर्म) बड़ा सुख प्राप्त होगा । “शर्म” शब्दका अर्थ “सुख और आश्रय” है । पूर्वापर संबंधसे यहां परमेश्वरका आश्रय अभीष्ट है । क्योंकि सच्चा सुख भी परमात्माके आश्रयसे ही होता है । (मंत्र २, ३)

बड़ा शासक ।

एक ईश्वर ही सबसे बड़ा शासनकर्ता है, उसके ऊपर

किसी अन्यका अधिकार नहीं है, सब उसीके शासनमें कार्य करते हैं, वही सर्वोपरि है । वह शत्रुताका सच्चा नाशक और कभी पराजित न होनेवाला है । यदि ऐसे समर्थ प्रभुका मित्र बनकर कोई रहे तो उसका कभी नाश न होगा, और कभी पराजय भी न होगा । अर्थात् प्रभुका मित्र बनकर व्यवहार करनेवालेका यश सर्वत्र फैलेगा और उसका ही नाम सर्वत्र होगा । (मंत्र ४)

पूर्व सूक्तमें जिस “ज्ञान-कवच, ब्रह्म-वर्म” का वर्णन किया है वह ब्रह्म-कवच यही है कि “परमेश्वरका शासन सर्वोपरि मानना और उसका सत्ता बनकर व्यवहार करना ।”

आशा है कि पाठक इस प्रकार प्रभुके मित्र बननेका

यत्न करेंगे,

प्रजा-पालक-सूक्त ।

(२१)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - इन्द्रः)

स्वस्तिदा विशां पतिर्वृत्रहा विमृषो वृशी । वृषेन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयंकरः ॥ १ ॥
वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः । अधमं गमया तमो यो अस्मां अभिदासति ॥ २ ॥
वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज । वि मन्युमिन्द्र वृत्रहसमित्रस्याभिदासतः ॥ ३ ॥
अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम् । वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम् ॥ ४ ॥

अर्थ - (स्वस्ति-दा) मंगल देनेवाला (विशां पतिः) प्रजाओंका पालक, (वृत्र हा) घेरनेवाले शत्रुका नाश करनेवाला, (वि- मृधः वृशी) विशेष हिंसकोंको वशमे करनेवाला, (वृषा) बलवान् (सोम पाः) सोमका पान करनेवाला, (अभय- करः) अभय देनेवाला (इन्द्रः) प्रभु राजा (नः) हमारे (पुरः एतु) आगे चले, हमारा नेता बने ॥१॥ हे इन्द्र ! (नः मृधः) हमारे शत्रुओंका (विजहि) मार डाल । (पृतन्यतः) सेनाके द्वारा हमपर हमला चढ़ानेवालोंको (नीचा यच्छ) नीचेही प्रतिबंध कर । (अः अस्मान् अभिदासति) जो हमें दास बनाना चाहता है, या हमारा घात करना चाहता है, उसको (अधमं तमः गमय) हीन अंधकारमें पहुंचा दे ॥२॥ (रक्षः मृधः वि विजहि) राक्षसों और हिंसकोंको मार डाल, (वृत्रस्य हनू विरुज) घेरकर हमला करनेवाले शत्रुके दोनों जबड़ोंको तोड़ दे । हे (वृत्रहन् इन्द्र) शत्रुनाशक प्रभो ! (अभिदासतः अमित्रस्थ) हमारा नाश करनेवाले शत्रुके (मन्युं विरुज) उत्साहको तोड़ दे ॥३॥ हे (इन्द्र) प्रभो राजन ! (द्विषतः मनः अप) द्वेषीका मन बदल दे । (जिज्यासतः वधं अप) हमारी आयुका नाश करनेवालेको दूर कर (महत् शर्म वियच्छ) बड़ा सुख हमें दे और (वधं वरीयः यावया) वधको दूर कर ॥४॥

भावार्थ - प्रजाजनोंका हित और मंगल करनेवाला प्रजाओंका उत्तम पालन करनेवाला, घेरकर नाश करनेवाले शत्रुको दूर करनेवाला, बलिष्ठ, अमृतपान करनेवाला, प्रजाको अभय देनेवाला राजा ही हमारा अग्रगामी बने ॥१॥ हे राजन्! प्रजाके शत्रुका नाश कर, सेना लेकर हमला करनेवाले शत्रुको दबा दे, जो घातपात और नाश करना

चाहता है उसको भगा दे ॥२॥ हिंसक क्रूर शत्रुओंको मार डाल, घेर कर सतानेवाले दुष्टोंको काट दो, सब प्रकारके शत्रुओंका उत्साह नाश कर दे ॥३॥ शत्रुओंके मन ही बदल दे अर्थात् वे हमला करनेका विचार छोड़ दें, नाश करनेवालोंको दूर कर दे, घातपात आदिकी दूर कर और सब प्रजाको सुखी कर ॥४॥

क्षात्रधर्म ।

यह "अभयगण" का सूक्त है। इस सूक्तमें क्षात्रधर्मका उपदेश और राजाके कर्तव्योंका वर्णन है उसका मनन पाठक करें। उत्तम राजाके गुण प्रथम मंत्रमें, वर्णन किये हैं। इस मंत्रकी कसौटीसे राजा उत्तम है या नहीं इसकी

परीक्षा हो सकती है। अन्य तीन मंत्रोंमें विविध प्रकारके शत्रुओंका वर्णन है और उनका प्रतिकार करनेका उपदेश है। सब प्रकारके अंतर्बाह्य शत्रुओंका प्रतिकार करके प्रजाको अधिकसे अधिक सुखी करना राजाका मुख्य कर्तव्य है। यह सूक्त अति सरल है इसलिये इसका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है।

॥ चतुर्थ अनुवाद समाप्त ॥

हृदयरोग तथा कामिलरोग

की चिकित्सा

(२२)

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता - सूर्यः, हरिमा, हृद्रोगः)

अनु सूर्यमुदयतां हृद्योतो हरिमा च ते । गो रोहितस्य वर्णेन तेन त्वा परि दध्मसि ॥ १ ॥
परि त्वा रोहितैर्वर्णैर्दीर्घायुत्वाय दध्मसि । यथाऽयमेरुपा असदद्यो अहरितो भुवत् ॥ २ ॥
यन् रोहिणीर्देवत्याङ्गं गावो या उत रोहिणीः । रूपं-रूपं वयो-वयस्तामिष्ट्वा परि दध्मसि ॥ ३ ॥
शुकषु ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि । अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं नि दध्मसि ॥ ४ ॥

अर्थ - (ते हृद्-द्योतः चर हरिमा) तेरे हृदयकी जलन (और पीलापन सूर्य अनु उदयताम्) सूर्यके पीछे चला जावे। गोके अथवा सूर्यके (रोहितस्य तेन वर्णेन) उस लाल रंगसे (त्वा परि दध्मसि) तुझे सब प्रकारसे पुष्ट करते हैं ॥१॥ (रोहितैः वर्णैः) लाल रंगोंसे (त्वा) तुझको (दीर्घायुत्वाय परि दध्मसि) दीर्घ आयुके लिये घेरते हैं। (यथा) जिससे (अयं) यह (अ-रमा असत्) नीरोग हो जाय और (अ-हरितः भुवत्) पीलक रोगसे मुक्त हो जाय ॥२॥ (याः देवत्या रोहिणीः गावः) जो दिव्य लाल रंगकी गायें हैं (उत या रोहिणीः) और जो लाल रंगकी किरणें हैं (तामिः) उनसे (रूपं रूपं) सुंदरता और (वयः वयः) बलके अनुसार (त्वा परि दध्मसि) तुम्हें घेरते हैं ॥३॥ (ते हरिमाणं) पीलक रोगको (शुकषु रोपणाकासु च) तोते और पौधोंके रंगोंमें (दध्मसि) धारण करते हैं (अथो) और ते (हरिमाणं) तेरा पीलापन हम (हारिद्रवेषु) हरी वनस्पतियोंमें (नि दध्मसि) रखा देते हैं ॥४॥

भावार्थ - तेरा हृदयरोग और पीलक रोग सूर्यकिरणोंके साथ संबंध करनेसे चला जायगा। लाल रंगकी गायें और सूर्यकी लाल किरणें होती हैं, इनके द्वारा नीरोगता हो सकती है ॥१॥ लाल रंगके प्रयोगसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त

होता है, पीलक रोग दूर होता है और नीरोगता प्राप्त होती है ॥२॥ लाल रंगकी गौवे और लाल रंगकी सूर्यकिरणों दिव्य गुणोंसे युक्त होती है । रूप और बलके अनुसार उनके द्वारा रोगी घेरा जावे ॥३॥ इस लाल रंगकी चिकित्सासे रोगीका पीलापन तथा फीकापन दूर होगा और वह हरे पक्षी और हरी वनस्पतियोंमें जाकर निवास करेगा, अर्थात् रोगीके पास फिर नहीं आवेगा ॥४॥

वर्णचिकित्सा ।

यह सूक्त "वर्ण चिकित्सा" के महत्वपूर्ण विषयका उपदेश दे रहा है । मनुष्यको हृदयका रोग और कामिला नामक पीला रोग कष्ट देते हैं । अपचन, पेटके विकार, तमासू, मद्यप्राशन आदि अनेक कारण हैं, जिनके कारण हृदयके दोष उत्पन्न होते हैं । तरुण अवस्थामें वीर्यदोष होनेके कारण भी हृदयके विकार उत्पन्न होते हैं । कामिला रोग पित्तके दूषित होनेके कारण उत्पन्न होता है । इन रोगोंके कारण मनुष्य कृश, निस्तेज, फीका, दुर्बल और दीन होता है । इसलिये इन रोगोंको हटानेका उपाय इस सूक्तमें वेद बता रहा है । सूर्यकिरणों द्वारा चिकित्सा तथा लाल रंगवाली गौओंके द्वारा चिकित्सा करनेसे उक्त दोष दूर होते हैं और उत्तम स्वास्थ्य मिलता है ।

सूर्यकिरण - चिकित्सा

सूर्यकिरणोंमें सात रंग होते हैं अथवा रंगवाली शीशोंकी सहायतासे इष्ट रंगके किरण प्राप्त किये जा सकते हैं । नंगे शरीरपर इन किरणोंको रखनेसे आरोग्य प्राप्त होता है और रोग दूर होते हैं । यह रंगीन सूर्यकिरणोंका स्नान ही है । यह नंगे शरीरसे ही करना चाहिये । छतपर लाल रंगके शीशे रखनेसे कमरेमें लालरंगकी किरणें प्राप्त हो सकती हैं, इसमें नंगे शरीरसे रहनेसे यह चिकित्सा साध्य हो सकती है ।

जिस प्रकार उक्त रोगोंके लिये लाल रंगकी किरणोंसे चिकित्सा होती है उसी प्रकार अन्योन्य रोगोंके लिये अन्योन्य वर्णोंकी सूर्यकिरणोंसे चिकित्सा होना संभवनीय है । इसलिये सुयोग्य वैद्य इसका अधिक विचार करें और सूर्यकिरण चिकित्सासे रोगियोंके रोग दूर करके जनता के सुखकी वृद्धि करें ।

परिधारण विधि ।

सूर्यकिरण-चिकित्सामें "परिधारण विधि" का महत्व है इस सूक्तमें "परि दध्मसि" शब्द चार बार, "निदध्मसि"

शब्द एक बार और "दध्मसि" शब्द एक बार आया है । "चारों ओरसे धारण करना" यह भाव इन शब्दोंसे व्यक्त होता है । शरीरके चारों ओरसे संबंध करनेका नाम "परिधारण" है । जिस प्रकार तालाबके पानीमें तैरनेसे शरीरके साथ जलका परिधारण हो सकता है, उसी प्रकार लाल रंगकी सूर्यकिरणें कमरेमें लेकर उसमें नंगे शरीर रहना और शरीरको उलट पुलट करके सब शरीरके साथ लाल रंगके सूर्यकिरणोंका संबंध करना परिधारण विधिका तात्पर्य है ।

१ रोहितैः वर्णैः परिदध्मसि । (मंत्र-२)

२ दीर्घायुत्वाय परिदध्मसि । (.. ..)

३ गो रोहितस्य वर्णेन त्वा परिदध्मसि । (मंत्र १)

४ ताभिष्ट्वा परिदध्मसि । (मंत्र ३)

ये सब मंत्रभाग रक्त वर्णके सूर्यकिरणोंका स्नान अर्थात् "परिधारण" करनेका विधान कर रहे हैं । रोगीको नंगे शरीर पूर्वोक्त रक्त वर्णके शीशेवाले कमरेमें रखने और उसके शरीरका संबंध रक्त वर्णकी सूर्यकिरणोंके साथ करनेसे यह परिधारण हो सकता है और इससे नीरोगता, दीर्घ आयुष्यप्राप्ति तथा बलप्राप्ति भी हो सकती है । अन्योन्य रोगोंके निवारणके लिये अन्योन्य वर्णोंके किरणोंकी स्नानोंकी योजना करना घटुर् वैद्योंकी बुद्धिमत्तापर निर्भर है ।

रूप और बल ।

रूप और बलके अनुसार यह चिकित्सा, यह परिधारण-विधि अथवा किरण-स्नान करना योग्य है यह सूचना तृतीय मंत्रके उत्तरार्धमें पाठक देख सकते हैं । रूपका अर्थ शरीरका सौंदर्य, शरीरका रंग और शरीरकी सुकुमारता है । यदि गोरा शरीर हो, यदि सुकुमार नाजुक शरीर हो तो उसके लिये कितना किरण स्नान देना चाहिये, उसके लिये सवेरेको कोलम प्रकाश, या दोपहरका कठोर प्रकाश बर्तना चाहिये, इत्यादिका विचार करना वैद्योंका कार्य है । जो काले शरीरवाले तथा सुदृढ़ या कठोर शरीरवाले होते हैं उनके लिये किरणस्नानका

प्रमाण भी भिन्न होना योग्य है । तथा जो घरमें बैठनेवाले लोग होते हैं और जो घूममें कार्य करनेवाले होते हैं उनके लिये भी उक्त प्रमाण न्यूनाधिक होना उचित है । इस विचारका नाम ही 'रूप और बलके अनुसार विचार' करना है । (रूपं रूपं वयो वयः) यह प्रमाण दर्शानेवाला मंत्रभाग अत्यंत महत्वका है । रोगीकी कोमलता या कठोरता, रोगीका रंग, रोगीका रहना सहना, रोगीका पेशा, उसकी आयु तथा शारीरिक बल इन सबका विचार करके किरणस्नानकी योजना करनी चाहिये । नहीं तो कोमल प्रकृतिवालेकी अधिक स्नान देनेसे आरोग्यके स्थानपर अनारोग्य होगा । अथवा कठोर प्रकृतिवाले अल्प प्रमाणमें देनेसे उसपर कुछ भी परिणाम न होगा । इस दृष्टीसे तृतीय मंत्रका उत्तरार्ध बहुत मनन करने योग्य है ।

रंगीन गौके दूधसे चिकित्सा ।

इसी सूक्तमें रंगीन गौके दूधसे रोगीकी चिकित्सा करनेकी विधि भी बता दी है । गौवे सफेद, काले, लाल, भूरे, नसवारी, बादामी तथा विविध रंगके धब्बोंवाली होती है । सूर्यकिरणों गौकी पीठपर गिरता है और उस कारण रंगके भेदके अनुसार दूधपर भिन्न परिणाम होता है । श्वेत गौके दूधका गुणधर्म भिन्न होगा, काले रंगकी गौका दूध भिन्न गुणधर्मवाला होगा, लाल गौका दूध

भिन्न गुणधर्मवाला होगा, उसी प्रकार अन्यान्य रंगवाली गौओंके दूधके गुणधर्म भिन्न होंगे । एक बार वर्णचिकित्सा का तत्त्व माननेपर यह परिणाम मानना ही पड़ता है । इसीलिये इस सूक्तके मंत्र ३ में 'रोहिणीः गावः' अर्थात् लाल गौवोंके दूधका तथा अन्यान्य गोरसोंका उपयोग हृदयविकार और कामिला रोगकी निवृत्तिके लिये करनेका विधान है । यह विधान मनन करनेसे बड़ा बोधप्रद प्रतीत होता है । और इसके मनन करनेसे अन्यान्य रोगोंके लिये अन्यान्य गौवोंके गोरसोंका उपयोग करनेका उपदेश भी प्राप्त होगा वर्ण चिकित्सा का ही तत्त्व गोदुग्ध-चिकित्साके लिये बर्ता जायेगा । दोनोंके बीचमें तत्त्व एक ही है ।

पथ्य ।

वर्ण-चिकित्साके साथ साथ गोरस सेवनका पथ्य रस्वनेसे अत्यधिक लाभ होना संभवनीय है । अर्थात् लाल रंगके किरणोंके परिधारण करनेके दिन लाल गौके दूधका सेवन करना इत्यादि प्रकार यह पथ्य समझना उचित है ।

इस प्रकार उस सूक्तका विचार करके पाठक बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं ।

श्वेतकुष्ठ-नाशन-सूक्त

(२३)

(ऋषिः-अथर्व । देवता- ओषधिः)

नक्तं जाता असि पश्ये रामे कृष्णे अस्मिन्नि च । इदं रजय रजय किलासं पलितं च यत् ॥ १ ॥
 किलासं च पलितं च निरितो नाशय पृषत् । आ त्वा स्वो वैश्वर्णा वर्णः परा शुक्लानि पातय ॥ २ ॥
 अस्मिन्नि ते प्रलयेनमास्थानमस्मितं तव । अस्मिन्नि त्वस्योषधे निरितो नाशय पृषत् ॥ ३ ॥
 अस्मिन्नि त्वस्य किलासस्य तनूजस्य च यत् । इदं कुतस्य ब्रह्मणा लक्ष्मं श्वेतमनीनि ॥ ४ ॥

अर्थ - हे रामा कृष्णा और अस्मिन्नि ओषधि ! तू (नक्तं जाता असि) रात्रिके समय उत्पन्न हुई है । हे (रजनि) रंग देनेवाली ! (यत् किलासं पलितं च) जो कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ है (इदं रजय) उसको रंग दे ॥१॥ (इतः) इसके शरीरसे (किलासं पलितं) कुष्ठ और श्वेत कुष्ठ तथा (पृषत्) धब्बे आदि सब (निः नाशय) नष्ट कर दे । (शुक्लानि परा पातय) श्वेत धब्बे दूर कर दे (स्वःवर्ण) अपना रंग (त्वा) तुझे (आविशतां) प्राप्त हो ॥२॥ (ते पलपनं) तेरा

लयस्थान (असित) कृष्ण वर्णन है तथा (तव अवस्थानं) तेरा स्थान भी (असितं) काला है हे औषधे ! तू स्वयं (असिकनी असि) काले वाली है इसलिये (इतः) यहांसे (पृषत्) धब्बे (निः नाशय) नष्ट कर दे ॥३॥ (दून्वा कृतस्य दोष के कारण उत्पन्न हुए (ऐवजस्य तनूजस्य च) हड्डीसे तथा शरीरसे उत्पन्न हुए (किलासस्य यत् त्वयि श्वेतं लक्ष्म) कुष्ठका जो त्वचापर श्वेत चिन्ह है उसका (ब्रह्मणा अनीनशम्) इस ज्ञानसे मैंने नाश किया है ॥४॥
 भावार्थ - रामा, कृष्णा, असिकनी ये औषधियां हैं, इनका पोषण रात्रिके समय होता है, इनमें रंग चढ़ानेका सामर्थ्य है। इसलिये इनके लेपनसे श्वेतकुष्ठ दूर होता है ॥१॥ शरीरपर जो श्वेत कुष्ठके धब्बे होते हैं, उन श्वेत धब्बोंको इस औषधिके लेपनसे दूर कर दे और अपनी चमड़ीका असली रंग शरीरपर आने दें ॥२॥ यह वनस्पति नष्ट होनेपर भी काला रंग बनता है, उसका स्थान काले रंगका होता है और वनस्पति भी स्वयं काले रंगवाली है, इसी कारण यह वनस्पति श्वेत धब्बोंको दूर कर देती है ॥३॥ दुराचारके दोषोंसे उत्पन्न, हड्डीसे उत्पन्न, मांससे उत्पन्न हुए सब प्रकारके श्वेत कुष्ठके धब्बोंको इस ज्ञानसे दूर किया जाता है ॥४॥

श्वेतकुष्ठ ।

शरीरका रंग गन्धमी सा होता है। गोरे कालेका भेद होनेपर भी चमड़ी का एक विलक्षण रंग होता है। जो रंग नष्ट होनेसे चमड़ीपर श्वेतसे धब्बे दिखाई देते हैं। उनका नाम ही श्वेत कुष्ठ होता है। यह श्वेत कुष्ठ शरीरपर होनेसे शरीरका सौंदर्य नष्ट होता है और सुडौल सुंदर मनुष्य भी कुरूपसा दिखाई देता है, इसलिये इस (श्वेत लक्ष्म) श्वेत चिन्ह-श्वेत कुष्ठ दूर करनेका उपाय वेदने यहां बताया है।

निदान ।

वेद इस श्वेत कुष्ठके निदान इस सूक्तमें निम्न प्रकार देता है -

१) दून्वा कृतस्य - दोषयुक्त कृत्य अर्थात् दोषपूर्ण आचरण। सदाचार न होनेसे अथवा आचारविषयक कोई दोष कुलमें रहनेसे यह कुष्ठ होता है। जिस प्रकारसे व्यक्तिदोषसे तथा कुलके दोषसे भी यह कुष्ठ होता है।

२) अस्थिजस्य - अस्थिगत दोषसे यह होता है।

३) तनूजस्य - शारीरिक अर्थात् मांसके दोषसे होता है।

४) त्वचि-चमड़ीके अंदर कुछ दोष होनेसे भी यह होता है।

ये दोष सबके सब हो या इनमेंसे थोड़े हों यह कुष्ठ हो जाता है।

दो भेद और उनका उपाय ।

इस कुष्ठमें दो भेद होते हैं, एक किलास और दूसरा पलित। पलित शब्दमें केवल श्वेतत्वका ही बोध होता है इस कारण यह श्वेत धब्बोंका वाचक स्पष्ट है। इसको

छोड़कर दूसरे कुष्ठका नाम किलास प्रतीत होता है, जिसमें चमड़ी विरूपसी बनती है। सुयोग्य वैद्य इन शब्दोंका अर्थ निश्चय करें।

“रामा, कृष्णा, असिकनी” इन औषधियोंका इस कुष्ठपर उपयोग होता है। ये नाम निश्चयसे किन औषधियोंके करनेके लिये हो सकता है, यह निश्चय केवल शब्द शास्त्रज्ञ नहीं कर सकता, न यह विषय केवल कोशोंकी सहायतासे हल हो सकता है। इस विषयमें केवल सुयोग्य वैद्य ही निश्चित मत दे सकते हैं, तथा वे ही योग्य मार्गसे खोज कर सकते हैं। इसलिये इस लेखद्वारा वैद्योंको प्रेरणा देना ही यहां हमारा कार्य है। वेदमें बहुत विद्याएं होनेसे अनेक विद्याओंके पंडित विद्वान मिलनेपर ही वेदकी खोज हो सकती है। अतः सुयोग्य वैद्योंको आयुर्वेदविषयक वेदभागकी खोज लगानी चाहिये और यह प्रत्यक्ष विषय होनेसे इन औषधादिका प्रयोग करके ही इसका सप्रयोग प्रतिपादन करना चाहिये। आशा है कि वैद्य और डाक्टर इस विषयमें योग्य सहायता देंगे।

रंगका घुसना ।

कई लोग समझते हैं कि ऊपर ही ऊपर वनस्पतिका रस आदि लगानेसे चमड़ीका ऊपरका रंग बदल जाता है, परंतु यह सत्य नहीं है। इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें -

आ त्वा स्वो विशतां वर्णः ।

“अपना रंग अंदर घुस जाय” यह मंत्रभाग बता रहा है कि इन औषधियोंका परिणाम चमड़ीके अंदर ही होता अभीष्ट है, न कि केवल ऊपर ही ऊपर। ऊपर परिणाम हो परंतु “विशतां” किया “अंदर घुसने” का भाव बता रही है। इसलिये चमड़ीके अंदर रंग घुस जाता है और वहां वह स्थिर हो जाता है। यह मंत्रका कथन स्पष्ट है।

औषधियोंका पोषण ।

औषधियोंका पोषण दिनके समय होता है या रात्रिके समय, यह प्रश्न बड़े शास्त्रीय महत्त्वका है । औषधियोंका राजा सोम-वृद्ध-है, इसलिये औषधियोंका पोषण और वर्धन रात्रिके समय होता है । यही बात "नक्तं जाता" शब्दोंसे इस सूक्तमें बतायी है । रात्रिके समय बनी बढी या पुष्ट हुई औषधि होती है । प्रायः सभी औषधियोंके संबंधमें यह बात सत्य है ऐसा हमारा ख्याल है । वनस्पति विद्या जाननेवाले लोग इस कथनका "सौभाग्यवर्धन" के (१८ वे) सूक्तमें सौंदर्यवर्धनका यदि किसीको हो, तो उसको दूर करना आवश्यक ही है । अतः पाठक इस सूक्तको पूर्वोक्त १८ वे सूक्तके साथ पढ़ें । आशा है कि पाठक इस प्रकार पूर्वापर सूक्तोंका संबंध देखकर सूक्तार्थ अधिकसे अधिक लाभ उठावें ।

कुष्ठ-नाशन सूक्त

(२४)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आसुरी वनस्पतिः ।)

सुपर्णो जातः प्रथमस्तस्य त्वं पिचमांसिथ । तदासुरी युधा जिना रूपं चक्रे वनस्पतीन् ॥ १ ॥
 आसुरी चक्रे प्रथमेदं किलासभेषजमिदं किलामनाशनम् । अनीनशत्किलासं सरूपामकरत्त्वचम् ॥ २ ॥
 सरूपं नाम ते माता सरूपं नाम ते पिता । सरूपकृत्त्वचमौषधे सा सरूपमिदं कृधि ॥ ३ ॥
 श्यामा सरूपं करणी पृथिव्या अध्युद्धता । इदम् उ सु प्रसाधय पुनरुपाणि कल्पय ॥ ४ ॥

अर्थ - सुपर्ण (प्रथमः जातः) सबसे पहिले हुआ । (तस्य पितं) उसका पित्त (त्वं आसिथ) तूने प्राप्त किया है । (युधा जिना) युद्धसे जीती हुई वह आसुरी (वनस्पतीन्) वनस्पतियोंको (तत् रूपं चक्रे) वह रूप करती रही ॥१॥ (प्रथमा आसुरी) पहिली आसुरीने (इदं किलास - भेषजं) यह कुष्ठका औषध (चक्रे) बनाया । (इदं) यह (किलासनाशनं) कुष्ठ रोगका नाश करनेवाला है । इसने (किलासं) कुष्ठका (अनीनशत्) नाश किया और (त्वचं) त्वचाके (सरूपं) समान रंगवाली (अकरत्) बना दिया ॥२॥ हे औषधे ! तेरी माता (सरूपा) समान रंगवाली है तथा तेरा पिता भी समान रंगवाला है । इसलिये (त्वं सरूपकृत्) तू भी समानरूप करनेवाली है (सा) वह तू (इदं सरूपं) इसको समान रंगरूपवाला (कृधि) कर ॥३॥ श्यामा नामक वनस्पति (सरूपं करणी) समान रूपरंग बनानेवाली है । यह (पृथिव्याः अध्युद्धता) पृथ्वीसे उखाड़ी गई है । (इदं उ सु प्रसाधय) यह कर्म ठीक प्रकार सिद्ध कर और (पुनः रूपाणि कल्पय) फिर पूर्ववत् रंगरूप बना दे ॥४॥

भावार्थ - सुपर्ण नाम सूर्य है उसकी फिर से पित्त बढ़ानेकी शक्ति है । सूर्यकिरणों द्वारा वह पित्त वनस्पतियोंमें संचित होता है । योग्य उपायोंसे स्वाधीन बनी हुई वनस्पतियां रूप रंगका सुधार करनेमें सहायक होती है ॥१॥ आसुरी वनस्पतिसे कुष्ठ रोगके लिये उत्तम औषध बनता है । यह निश्चयसे कुष्ठ रोग दूर करती है और इससे शरीर की त्वचा समान रंग रूपवाली बनती है ॥२॥ जिन पौधोंके संयोगसे यह वनस्पति बनती है, वे पौधे (अर्थात् इसके माता पितारूपी पौधे) भी शरीरका रंग सुधारनेवाले हैं । इसलिये यह वनस्पति भी रंगका सुधार करनेमें समर्थ है ॥३॥ यह श्यामा वनस्पति शरीरकी चमड़ीका रंग ठीक करनेवाली है । यह भूमिसे उखाड़ी हुई यह कार्य करती है । अतः इसके उपयोगसे शरीरका रंग सुधारा जाय ॥४॥

वनस्पतिके माता पिता ।

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें वनस्पतिके मातापिताओंका

वर्णन है अर्थात् दो वृक्ष वनस्पतियोंके संयोगसे बननेवाली यह तीसरी वनस्पति है । दो वृक्षोंके कलम जोड़नेसे तीसरी वनस्पति विशेष गुणधर्मसे युक्त बनती है, यह

उद्यानशास्त्र जाननेवाले जानते ही हैं। कुष्ठनाशक श्यामा आसुरी वनस्पति इस प्रकार बनायी जाती है। शरीरके रंगका सुधार करनेवाली दो औषधियोंके संयोगसे यह श्यामा बनती है। जो आधारका पौधा होता है उसका नाम माता और जिसकी शाखा उसपर चिपकायी या जोड़ी जाती है वह उसका पिता तथा उस संयोगसे जो नयी वनस्पति बनती है वह उक्त दोनोंका पुत्र है। पाठक इस उद्यान-विद्याको इस मंत्रमें देखे। (मंत्र ३)

सरूप - करण ।

शरीरके वास्तविक रंगके समान कुष्ठरोगके स्थानके चमड़ेका रंग बनाना "सरूपकरण" का तात्पर्य है आसुरी श्यामा वनस्पति यह करती है इसलिये कुष्ठरोगपर इसका उपयोग होता है। (मं २-३)

वनस्पतिपर विजय ।

"युद्धसे जीता हुई आसुरी वनस्पति औषध बनाती है।" यह प्रथम मंत्रका कथन विशेष मननीय है। वैद्यको हरएक दवापर इस प्रकार प्रभुत्व संदापन करना पड़ता है। औषधि उसके हाथमें आनेकी आवश्यकता है। वनस्पतिके गुणधर्मोंसे पूर्ण परिचय और उसका उपयोग करनेका उत्तम ज्ञान वैद्यको होना आवश्यक है। नहीं तो औषध सिद्ध नहीं कहा जा सकता। (मं. १)

सूर्यका प्रभाव ।

सूर्यमें नाना प्रकारके वीर्य हैं। वे वीर्य किरणों द्वारा

वनस्पतियोंमें जाते हैं। वनस्पतिद्वारा वे ही वीर्य प्राप्त होते हैं और रोगनाश अथवा बलवर्धन करते हैं। इस प्रकार यह सब सूर्यका ही प्रभाव है। मं. १)

सूर्यसे वीर्य-प्राप्ति ।

सूर्यसे नाना प्रकारसे वीर्य प्राप्त करनेकी यह सूचना बहुत ही मनन करनेयोग्य है।

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च (ऋग्वेद १।११५।१)

सूर्य ही स्थावर जंगम का आत्मा है" यह वेदका उपदेश भी यहां मनन करना चाहिये। जब सूर्यसे नाना प्रकारसे वीर्य प्राप्त करके हम अधिक वीर्यवान हो जायेंगे तभी यह मंत्रभाग हमारे अनुभवमें आ सकता है।

नंगे शरीर सूर्यकिरणोंमें विचरनेसे और सूर्यकिरणोंद्वारा अपनी चमड़ी अच्छी प्रकार तपानेसे शरीरके अंदर सूर्यका जीवन संचारित होता है इसी प्रकार सूर्यसे तपा हुआ वायु प्राणायामसे अंदर लेनेके अभ्याससे क्षयरोगमें भी बड़ा लाभ पहुंचता है। इसी प्रकार कई रीतियोंसे हम सूर्यसे वीर्य प्राप्त कर सकते हैं। पाठक स्वयं इसका अधिक विचार करेंगे तो उनकी बहुत बोध प्राप्त हो सकता है।

वैद्योंको उचित है, कि वे सोजसे श्यामा वनस्पतिको प्राप्त करें और उसके योगसे कुष्ठ रोग दूर करें। तथा सूर्यसे अनेक वीर्य प्राप्त करनेके उपाय ढूंढकर निकाल दें और उनका उपयोग आरोग्य बढ़ानेमें करते रहें।

शीत-ज्वर-दूरीकरण सूक्त ।

(२५)

(ऋषिः भृग्वर्जिराः । देवता-अग्निः तवमा ।)

यदुप्रिरापो अदहत्प्रविश्य यत्राकुंष्वन् धर्मधृतो नमांसि ।

तत्र त आहुः परमे जुनित्रं स नः संविद्वान् परि वृंग्धि तक्मन् ॥१॥

यद्युर्विर्यद्वि वासिं शोचिः शंकल्येषि यदि वा ते जुनित्रम् ।

नूहुर्नामांसि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृंग्धि तक्मन् ॥२॥

यदि शोकां यदि वाऽभिशांको यदि वा राज्ञो वरुणस्यासि पुत्रः ।

नूहुर्नामांसि हरितस्य देव स नः संविद्वान् परि वृंग्धि तक्मन् ॥३॥

नमः शीतार्य त्वमने नमो ह्यराय शोचिषे कृणोमि ।

यो अन्येद्युर्भयद्युर्भ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु त्वमने

॥ ४ ॥

अर्थ - (यत्र) जहां (धर्म-धृतः) धर्मका पालन करनेवाले सदाचारी लोग (नमांसि कृण्वन्) नमस्कार करते हैं, वहां (प्रविश्य) प्रवेश करके (यत् अग्निः) जो अग्नि (आप् अदहत) प्राणधारक जलतत्त्वको जलाता है (तत्र) वहां (ते परमं जनित्रं) तेरा परम जन्म स्थान है, ऐसा (आहुः) कहते हैं। हे (त्वमन्) कष्ट देनेवाले ज्वरे ! (सः संविद्वान्) जानता हुआ तू (नः परि वृग्धि) हमको छोड़ दे ॥१॥ (यदि अर्चिः) यदि तू ज्वालारूप, (यदि वा शोचिः असि) अथवा याद तापरूप हो, (यदि ते जनित्रं) यदि तेरा जन्मस्थान (शकल्य-इषि) अंगप्रत्यंगमें परिणाम करता है, तो तू (न्हूडः नाम असि) न्हूड (अर्थात् गति करनेवाला) इस नामका है। अतः हे (हरितस्य देव त्वमन्) पीलक रोगको उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव ! (सः संविद्वान्) वह तू यह जानता हुआ (नः परि वृग्धि) हमें छोड़ दे ॥२॥ (यदि शोकः) यदि तू पीडा देनेवाला अथवा (यदि अभि शोकः) यदि सर्वत्र पीडा उत्पन्न करनेवाला हो, (यदि वरुणस्य राज्ञः पुत्रः असि) किंवा वरुण तू पुत्र ही क्यों न हो, तुम्हारा नाम न्हूड है। हे पीलक रोगके उत्पन्न करनेवाले ज्वर देव ! तू हम सबको यह जानकर छोड़ दे ॥३॥ (शीतार्य त्वमने नमः) शीत ज्वरके लिये नमस्कार, (ह्यराय शोचिषे नमः कृणोमि) रुखे तापको भी नमस्कार करता हूँ। (यः अन्येद्युः) जो एक दिन छोटकर आनेवाला ज्वर है, (उभयद्युः) जो दो दिन आनेवाला (अभ्येति) होता है, जो तृतीयकाय) तिहारी है, उस (त्वमने नमः अस्तु) ज्वरके लिये नमस्कार होवे ॥४॥

भावार्थ : धार्मिक लोक जहां प्राणायामद्वारा पहुंचते और प्राणशक्तिका महत्त्व जानकर उसको प्रणाम भी करते हैं उस प्राणके मूलस्थानमें पहुंचकर यह ज्वरका अग्नि प्राणधारक आप् तत्त्वको जला देता है। यही इस ज्वरका परम स्थान है। यह जानकर इससे मनुष्य बचे ॥१॥ यह ज्वर बहुत जोरकी तपिश चढ़ानेवाला हो किंवा अंदर ही अंदर तपनेवाला हो, किंवा हरएक अंग-प्रत्यंगको कमजोर करनेवाला हो, वह हरएक जीवनके अणुको हिला देता है इसलिये इसको "न्हूड" कहते हैं, यह पांडुरोग अथवा कामिलर रोगको उत्पन्न करता है, यह जानकर हरएक मनुष्य इससे अपना बचाव करें ॥२॥ कई ज्वर विशेष अंगमें दर्द उत्पन्न करते हैं और कई संपूर्ण अंगप्रत्यंगमें पीडा उत्पन्न करते हैं, जलराज वरुणसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह हरएक अंग प्रत्यंगको हिला देता है और पीलक रोग शरीरमें उत्पन्न कर देता है। इसलिये हरएक मनुष्य इससे बचता रहे ॥३॥ शीत ज्वर, रुख ज्वर, प्रतिदिन आनेवाला, एकदिन छोटकर आनेवाला, दो दिन छोटकर आनेवाला, तीसरे दिन आनेवाला ऐसे अनेक प्रकारके जो ज्वर हैं उनको नमस्कार हो अर्थात् ये हम सबसे दूर रहें ॥४॥

ज्वरकी उत्पत्ति ।

यह "त्वमनाशन गण" का सूक्त है और इस सूक्तमें ज्वरकी उत्पत्ति निम्नलिखित प्रकार लिखी है।

वरुणस्य राज्ञः पुत्रः । (मंत्र ३)

यह "वरुण राजाका पुत्र है।" अर्थात् वरुणसे इसकी उत्पत्ति है। जलका अधिपति वरुण है यह सब जानते ही हैं। वरुण राजाके जलरूपी साम्राज्यमें यह जन्म लेता है। इसका सीधा आशय यह व्यक्त हो रहा है कि जहां जल स्थिररूपसे रहता या सड़ता है वहांसे इस ज्वरकी उत्पत्ति होती है। आजकल भी प्रायः यह बात निश्चितसी हो चुकी है कि जहां जल प्रवाहित नहीं होता परंतु रुका

रहता है, वहां ही शीतज्वरकी उत्पत्ति होती है और शीतज्वर ऐसेही स्थानोंसे फैलता है।

यदि यह ज्ञान निश्चित हुआ तो ज्वरनाशक पहिला उपाय यहि हो सकता है कि अपने घरके आसपास तथा अपने ग्राममें अथवा निकट कोई ऐसे स्थान नहीं रखने चाहिये कि जहां जल रुकता और सड़ता रहे। पाठक ज्वरनाशक इस प्रथम और सबसे मुख्य उपायका विचार करें। और इससे अपना लाभ उठावें।

ज्वरका परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वरका नाम "न्हूड" लिखा है। इसका अर्थ "गति करनेवाला" है। यह ज्वर अब शरीरमें आता

है तब शरीरके रसमें तथा अंगप्रत्यंगोंके जीवन-तत्त्वमें गति उत्पन्न करता है । और इसी कारण अंगप्रत्यंगका जीवनरस आप् तत्त्व) जल जाता है । यही बात प्रथम मंत्रमें कहा है -

अग्निः आपः अदहत् ॥ (मंत्र १)

“यह ज्वर जीवनरसको ही जला देता है ।” इसी कारण ज्वरके शरीरकी शक्ति कम होती है । आप् तत्त्व प्राणशक्ति का धारण करनेवाला है । (आपोमयः) आप्तत्त्वमय प्राण है यह उपनिषदोंका कथन है । प्राणक आश्रयका शरीरस्थ आप् तत्त्व इस ज्वरके द्वारा जल जाता है, इसी कारण ज्वर आनेपर जीवन शक्ति कम हो जाती है । इसी कारण इस ज्वरको पीलक रोगका उत्पादक कहा है । देखिये -

हरितस्य देव ! (मंत्र २,३)

“पीलापन उत्पन्न करनेवाला” फीका निस्तेज बनानेवाला, पीलकरोग, कामिला, पांडुरोग, जीवनरसका क्षय करनेवाला रोग” इन सबका उत्पादक ज्वर है । यह ज्वर इतने भयानक रोगोंको उत्पन्न करनेवाला है, इसीलिये इससे मनुष्यको अपने आपका बचाव करना चाहिये । यह ज्वर प्राणको मूल स्थानपर हमला करके उसीको कमजोर करता है । इस विषयमें यह मंत्र देखिये -

यदग्निरापो अदहत् प्रविश्य यत्राकृण्वन्
धर्मधृती नमांसि ॥ (मंत्र १)

“जहां धार्मिक लोग जाकर मनन करते हैं वहां प्रविष्ट होकर यह अग्नि-ज्वर-प्राण धारक जीवनरसको जलाता है ।”

योगादि साधनद्वारा धार्मिक लोग समाधि अवस्थामें हृदय कमलमें प्रविष्ट होते हैं, उसी हृदयमें जीवनका रस है, वही रस ज्वरसे जलता है । अर्थात् ज्वरका हृदयपर बहुत बुरा परिणाम होता है, जिससे बहुत कमजोरी भी उत्पन्न होती है । इसी कारण यह ज्वर पीलक रोग अथवा पांडुरोग उत्पन्न करता है ऐसा सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है । यह हिमज्वर जिसको आजकल “मलेरिया” कहा जाता है बहुत बहुत ही हानिकारक है । इसलिये उसको हरएक प्रयत्नसे दूर रखना चाहिये, यही निम्नलिखित मंत्रभागमें सूचित किया है -

स नः संविद्वान् परिवृग्धि तक्मन् ॥ (मंत्र १,२,३)

“यह बात जानता हुआ ज्वर दूर रखा जाय” अर्थात्

ज्वरके कारण दूर करके उसका हमला मनुष्यपर न हो इस विषयमें योग्य प्रयत्न किये जाय । ज्वर आनेके बाद उसके प्रतिकारका यत्न करना चाहिये इसमें किसीका विवाद नहीं हो सकता, परंतु इस सूक्तद्वारा वेद यही उपदेश देना चाहता है, कि अपने घरकी और ग्रामकी व्यवस्था मनुष्य इस प्रकार रखे कि यह मलेरिया ज्वर आवेही न और उसके निवारणके लिये दवाइयां पीनी न पड़ें । क्योंकि यह विष इतना घातक है कि एक बार आया हुआ हिमज्वर अपना परिणाम स्थिर रूपसे शरीरमें रख जाता है और उसके निवारणके लिये वर्षोंतक और बड़े व्ययसे यत्न करने आवश्यक होते हैं ।

हिमज्वरके नाम ।

इस सूक्तमें हिमज्वरके निम्नलिखित नाम दिये हैं -

१ ऋडु - गति उत्पन्न करनेवाला, शरीरमें कंप उत्पन्न करनेवाला, ज्वरका शीत जिस समय प्रारंभ होता है, उस समय मनुष्य कांपने लगता है । मराठी भाषामें इस हिम ज्वरका नाम “हुडहुडा ताप” है, यह शब्द भी वैदिक “ऋडु” शब्दके साथ मिलता जुलता है । यही शब्द विभिन्न हस्तलिखित पुस्तकोंमें निम्नलिखित प्रकार लिखा हुआ मिलता है ऋडु, ऋडु, ऋडु, हुडु, रुडु, रुडु, रुडु, रुडु । अथर्ववेदकी पिप्पलाद शाखा की संहितामें “हुडु” पाठ है । यह “हुडु” शब्द मराठी “हुडहुडा” शब्दकेही सदृश शब्द है । (मंत्र २,३)

२ शांतिः - जो ज्वर शीतलग कर प्रारंभ होता है ॥ यह प्रतिदिन आनेवाला समझना उचित है । (मंत्र ४)

३ अन्येद्युः - एक दिन छोड़कर आनेवाला । (मं. ४)

४ उमयद्युः - दूसरे दिन आनेवाला अथवा दो दिन छोड़कर आनेवाला । (मं. ४)

५ तृतीयकः - तीसरे दिन आनेवाला किंवा तीन दिन छोड़कर आनेवाला अथवा नियत दिन बीचमें छोड़कर आनेवाला । (मं. ४)

६ तक्मन्ः - जीवन दुःखमय बनानेवाला ज्वर ।

७ अर्चिः - अग्निकी ज्वालाएं भड़कनेके समान जिसकी उष्णता बाहर बहुत होती है । (मं. २)

८ शोचिः, शोकः - जिसमें शरीरमें पीडा होती है (मं. २)

९ शकत्य - इषिः - अंग - प्रत्यंग अलग अलग होनेके समान शिथिलता आती है । (मं. २)

१० अभिशोकः - जिसमें सब शरीर बड़ा दर्द

करता है। (मं. ३)

इन नामोंका विचार करनेसे इस ज्वरके स्वरूपका पता लग सकता है और निश्चय होता है कि यह वर्णन शीतज्वर जिसे मलेरिया आजकल कहते हैं इसका ही है।

घरके पास जल सड़ता न रहे, घरके पासकी भूमि अच्छी रहे और किसी भी स्थानमें इस रोगकी उत्पत्ति होने योग्य परिस्थिती न हो, इसी प्रकार ग्राममें और ग्रामके आसपास भी स्थान योग्य और आरोग्य कारक हों, जिससे यह रोग उत्पन्न ही न होगा। क्योंकि यह ज्वर जलके दलदलसे उत्पन्न होता है। इसलिये "जल देवताका पुत्र" इसका एक नाम इसी सूक्तमें दिया है। यदि पाठक इसका योग्य विचार करेंगे तो उनको इससे बचनेका उपाय ज्ञात हो सकता है। आशा है कि वे

इसका विचार करेंगे और अपने आपको इससे बचायेंगे ॥

नमः शब्द ।

इस सूक्तके अंतिम मंत्रमें "नमः" शब्द तीनबार आया है। यहांका यह नमनवाचक शब्द घातक मनुष्यको दूर रखनेके लिये किये जानेवाले नमस्कारके समान उस ज्वरसे बचनेका भाव सूचित करता है ऐसा हमारा स्थान है। कोशोंमें "नमस्कार, नमस्कारी" शब्द औषधियोंके भी वाचक हैं। यदि "नमः" शब्दसे किसी औषधीका बोध होता हो तो वह सौज करना चाहिये। "नमः" शब्दके अर्थ "नमस्कार, अन्न, शस्त्र, दण्ड" इतने प्रसिद्ध हैं, "नमस्करी, नमस्कार, नमस्कारी" ये शब्द औषधियोंके भी वाचक हैं। अतः इस विषयका अन्वेषण वैद्य लोग करें।

सुख प्राप्ति सूक्त ।

(२६)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवताः - इंद्रादयः)

आरे ३ सावस्मदस्तु हेतिर्देवासो असत् । आरे अश्मा यमस्यथ	॥ १ ॥
सखासावस्मभ्यमस्तु रातिः सखेन्द्रो भगः सविता चित्रराधाः	॥ २ ॥
यूयं नः प्रवतो नपान्मरुतः सूर्यत्वचसः । शर्म यच्छाथ सप्रथाः	॥ ३ ॥
सुषूदत मृडत मृडयो नस्तनूभ्यो मयस्तोकेभ्यस्कृधि	॥ ४ ॥

अर्थ-हे (देवासः) देवो ! (असौ हेतिः) यह शस्त्र (अस्मत् आरे अस्तु) हमसे दूर रहे। और (यं अस्यथ) जिसे तुम फेंकते हो वह (अश्मा आरे असत्) पत्थर भी हमसे दूर रहे ॥१॥ (असौ रातिः) यह दानशील, (भगः) धनयुक्त सविता, (चित्रराधः इन्द्रः) विशेष ऐश्वर्यसे युक्त इन्द्र हमारा (सखा अस्तु) मित्र होवे ॥२॥ हे (प्रवतः नपात्) अपने आपका रक्षण करनेवालेको न गिरानेवाले ! हे (सूर्यत्वचसः मरुतः) सूर्यके समान तेजस्वी मरुत् देवो ! (यूयं) तुम (नः) हमारे लिये (सप्रथः शर्म) विस्तृत सुख (यच्छाथ) दो ॥३॥ (सुषूदत) तुम हमें आश्रय दो (मृडत) हमें सुखी करो, (नः तनूभ्यः मृडय) हमारे शरीरोंको आरोग्य दो तथा (तोकेभ्यः मयः कृधि) बालबच्चोंके लिये आनन्द करो ॥४॥

भावार्थ - हे देवो ! आपका दंडरूप शस्त्र आदि हमारे ऊपर प्रयुक्त होनेका अवसर न आवे, अर्थात् हमसे ऐसा कोई कार्य न हो कि जिसके लिये हम दण्डके भागी बनें ॥१॥ इन्द्र सविता भग आदि देवगण हमारे सहायक हो ॥२॥ मरुत देव हमारा सुख बढ़ावें ॥३॥ सब देव हमें उत्तम आधार दें, हमारे शरीरका आरोग्य बढ़ावें, हमारे मनकी शांति वृद्धिगत करें, हमारे बाल बच्चोंको कुशल रखें और सब प्रकारसे हमारा आनन्द बढ़ावें ॥४॥

देवोंसे मित्रता ।

इन्द्र, सविता, भग, मरुत् आदि देवोंसे मित्रता करनेसे सुख मिलता है और उनके प्रतिकूल आचरण करनेसे

दुःख प्राप्त होता है। इसलिये प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है कि उन देवोंका दंड हमपर न चले, और दूसरे मंत्रमें प्रार्थना है कि ये सब देव हमारे मित्र, हमारे सहायक बनकर

विजयी स्त्री का पराक्रम ।

(२७)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - इन्द्राणी)

अमूः पुरे पृदाकसिपुसा निर्जरायवः ।

तासां जरायुभिर्वयमक्षया इ वरिष्यपामस्यघायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥

विषुन्वेतु कन्तती पिनाकमिव विभ्रती । विष्वक्पुनर्भुवा मनोऽसमृद्धा अघायवः ॥ २ ॥

न बहवः समशकनार्भका अभिदाघृषुः । वेणोरद्वा इवाऽभितोऽसमृद्धा अघायवः ॥ ३ ॥

प्रेतं पादौ प्र स्फुरतं बहतं पृणतौ गृहान् । इन्द्राण्येतु प्रथमाजीतामुषिता पुरः ॥ ४ ॥

अर्थ - (रअमूः पारे) वह पारमें (निर्जरायवः) झिल्लीसे निकली हुई (त्रि - सप्ताः) तीन गुणा सात (पृदाकः) सर्पिणियोंके समान अनाद हैं । (तासां) उनकी (जरायुभिः) केंचुलियोंसे (वयं) हम (अघ- आयोः परिपन्थिनः) पापी दुष्टशत्रुकी (अक्षयौ) दोनों आंसे (अपि व्ययामसि) ढके देते हैं ॥१॥ (पिनाक इव विभ्रती) घनुष्य धारण करनेवाली, और शत्रुको (कन्तती) काटने वाली वीरसेना (विषुची एतु) चारों ओर आगे बढ़े । जिससे (पुनर्भुवाः) फिर इकट्ठी की हुई शत्रुसेनाका (मनः विष्वक्) मन इधर उधर हो जावे । और उससे (अघायवः) पापी शत्रु (असमृद्धाः) निर्धन हो जावें ॥२॥ (बहवः न समशकन) बहुत शत्रु भी उनके समाने ठहर नहीं सकते । फिर (अर्भकाः) जो बालक हैं वे (न अभि दाघृषुः) धैर्यही नहीं कर सकते । (वेणोः अद्वाः इव) बांसके अंकुरोंके समान (अभितः) सब ओरसे (अघायवः) पापीलोग (असमृद्धाः) निर्धन होवें ॥३॥ हे (पादौ) दोनों पांवो ! (प्रेतं) आगे बढ़ो (प्र स्फुरतं) फुरती करो, (पृणतः गृहान् बहतं) संतोष देनेवाले घरोंके प्रति हमें पहुंचाओ । (अजीता) विना जीती, (अमुषिता) विना लुटी हुई और (प्रथमा) मुखिया बनी हुई (इन्द्राणी) महारानी (पुरः एतु) सबके आगे बढ़े ॥४॥

भावार्थ - केंचुलीसे बाहर आयी हुई सर्पिणीके समान चपल सेनाएं तीन गुने सात विभागोंमें विभक्त होकर युद्धके लिये सिद्ध हैं, उनकी हलचलोंसे हम सब पापी दुष्टोंकी आंसे बंद कर देते हैं ॥१॥ शस्त्र धारण करनेवाली और शत्रुको काटनेवाली वीरोंकी सेना चारों दिशाओंमें आगे बढ़े, जिससे शत्रुसेनाका मन तितर बितर हो जावे और सब पापी शत्रु निर्धन हो जावें ॥२॥ ऐसी शूर वीरोंकी सेनाके सन्मुख बहुत शत्रु भी ठहर नहीं सकते फिर कमजोर बालक कैसे ठहर सकेंगे? बांसके कोमल और अशक्त अंकुरके समान चारों ओरसे पापी शत्रु धनहीन होकर नाशको प्राप्त होंगे ॥३॥ विजयी अपराजित और न लुटी गई वीर स्त्री महारानी मुखिया बनकर आगे बढ़े, इतर लोग उसके पीछे चलें, हरएक वीरके पांव आगे बढ़ें, शरीरमें फुर्ती बढ़े और सब लोग संतोष बढ़ानेवालोंके घरोंतक पहुंच जाय ॥४॥

इन्द्राणी ।

“इन्द्र” शब्द राजाका वाचक है जैसा - नरेन्द्र (मनुष्योंका राजा) मृगेन्द्र (मृगोंका राजा), स्वगेन्द्र (पक्षियोंका राजा) इत्यादि । केवल इन्द्र शब्द भी राजाका ही वाचक है, और “इन्द्राणी” शब्द इन्द्रकी रानी, राजाकी रानी, महारानी, रानी” का वाचक है । यह इन्द्राणी सेनाकी प्रेरक देवी है यह बात तैत्तिरीय संहितामें कही है देखिये -

इन्द्राणी वै सेनायै देवता । तै. सं. २।२।८।१ “इन्द्राणी

सैन्यकी देवता है ।” क्योंकि इसकी प्रेरणासे सैनिक अपना पराक्रम दिखाते और विजय प्राप्त करते हैं ।

वीर स्त्री ।

“इन्द्राणी अर्थात् रानी सेनाकी मुखिया बनकर सेनाको प्रोत्साहन देती हुई आगे चले, हरएकके पांव आगे बढ़ें,

हर एकका मन उत्साहसे युक्त रहे, संतोष बढ़ानेवाले सज्जनोंके घरोंमें ही लोग जायं ।” परंतु जो लोग संतोषको कम करनेवाले, उत्साहका नाश करनेवाले, और मनकी आशाका घात करनेवाले हों उनके पास कोई न जाये, क्योंकि ऐसे लोग अपने हीन भावोंसे मनुष्योंको निरुत्साहित ही करते हैं। यह मंत्र ४ का भाव विचार करने योग्य है।

जिस राष्ट्रमें स्त्रियांभी ऐसी शूर और दक्ष होंगी, वह राष्ट्र सदा विजयी ही होगा इसमें क्या संदेह है ? जिस देश में स्त्रियां सेनाको चला सकेंगी उस देशके पुरुष कितने शूर और कैसे वीर होंगे । क्या ऐसी वीर स्त्रियोंको कोई हीन ननवाला आदमी धमका सकता है और ऐसी शूर स्त्रियोंकी किसी स्थानपर कोई बेइज्जती कर सकता है । इसलिये आत्मसंमान रखनेकी इच्छा करने वालोंको उचित है, कि वे स्वयं मर्द बनें और अपनी स्त्रियोंको भी ऐसी शिक्षा दें कि वेभी शूरवीर बनकर अपने संमान की रक्षा कर सकें ।

“हाथमें शस्त्र धारण करती हुई, शत्रुको काटती हुई आगे बढ़े, जिसका वेग देखकर शत्रुका मन उत्साहहित होवे और शत्रु निर्धन अर्थात् परास्त हो जावे ।” यह द्वितीय मंत्रका भाव भी चतुर्थ मंत्रके साथ देखने योग्य है । क्योंकि यह मंत्र भी वीर स्त्रीका पराक्रम ही बता रहा है । यह सेना का वर्णन करता हुआ भी वीर स्त्रीका वर्णन करता है। (मंत्र २)

वीरस्त्रियोंको उपमा केंचुलीसे निकली हुई सर्पिणीकी इस सूक्तमें दी है । स्वभावतः सर्पिणी बड़ी तेज रहती ही है और अति फुर्तीसे शत्रुपर हमला करती है । परंतु जिस समय वह केंचुलीसे बाहर आती है उस समय अतितेजस्वी और अतिचपल रहती है क्योंकि इस समय यह नवजीवनसे युक्त होती है । वीर स्त्री ऐसी ही होती है । स्त्री स्वभावतः चपल होती है, परंतु जिस समय कार्यवश राष्ट्रीय आपत्तिसे प्रेरित होकर, आत्मसंमानकी रक्षाके लिये कोई वीरा स्त्री अपने अंतर्गृह रूपी केंचुलीसे बाहर आती है, उस समय उसकी तेजस्विताका वर्णन क्या करना है ? वह उस समय सचमुच सर्पिणीकी भांति चमकती हुई, बिजलीके समान तेजस्विनी बनकर वीरसेनागणोंको प्रेरित करती है । उस समयका उत्साह वीर पुरुष ही कल्पनासे जान सकते हैं । “उसके तेजसे शत्रुकी आंखें ही अंधी बन जाती हैं ” और उसके सब शत्रु निःसत्त्व हो जाते

हैं । (मंत्र १)

जहां ऐसी वीरांगनाएं समर्थ हैं उन लोगोंके सामने बड़े बड़े शत्रु भी ठहर नहीं सकते, फिर अल्प शक्तिवाले कमजोर मनुष्योंकी बात ही क्या है ? घासके अंकुरोंके समान उनके शत्रु नष्टभ्रष्ट ही हो जाते हैं ।” (मंत्र ३)

शत्रुवाचक शब्द ।

इस सूक्तमें शत्रुवाचक कुछ शब्द हैं उनका विचार यहां करना आवश्यक है -

१ अघायुः - आयु भर पाप कर्म करनेवाला ।

२ परिपन्थिन् - बटमार, बुरे मार्गसे चलनेवाला ।

पापीलोग ये हैं और इनके बुरे आचरणके कारण ही वे शत्रुत्व करने योग्य हैं । “असमृद्धा अघायवः” यह शब्द प्रयोग इस सूक्तमें दोवार आया है। “पापी समृद्धिसे रहित होते हैं ।” यह इसका भाव है । पापसे कभी वृद्धि नहीं होगी । पापसे मनुष्य गिरता ही जाता है । यह भाव इसमें देखने योग्य है । जो मनुष्य पाप कर्म द्वारा धनाढ्य बनना चाहते हैं उनको यह मंत्र भाग देखना योग्य है। यह मंत्र उपदेश दे रहा है कि “पापी कभी उन्नत नहीं होगा,” यदि किसी अवस्थासे वह धनवान् हुआ, तो भी वह उसका धन उसके नाशका ही हेतु निःसंदेह बनेगा । तात्पर्य परिणामकी दृष्टिसे यह स्पष्ट ही समझना चाहिये कि पापी लोग अवश्य ही नाशको प्राप्त होंगे।

तीन गुणा सात ।

सेनाके तीन गुणा सात विभाग हैं । रथयोधी, गजयोधी, अश्वयोधी, पदाती, दुर्गयोधी, जलयोधी तथा कुटयोधी ये सात प्रकारके सैनिक होते हैं । प्रत्येकमें अधिकारी, प्रत्यक्ष युद्धकारी, और सहायक इन तीन भेदोंसे तीन गुणा सात सैनिक होते हैं ।

निर्जरायु ।

“जरायु शब्द झिल्ली, जेरीका वाचक है, परन्तु यहां श्लेषार्थसे प्रयुक्त है । यहां इसका अर्थ (जरा+आयु) वृद्धावस्था अथवा जीर्णता किंवा थकावट, तथा आयुष्य (निः+जरा .. आयुः) जो जीर्णता, थकावट, वृद्धावस्था अथवा आयुकी पर्वा न करनेवाले होते हैं, अर्थात् जो अपने जीने मरनेकी पर्वाह न करके लड़ते हैं, जो अपनी अवस्थाकी तथा सुखदुःख की पर्वाह न करते हुए अपने यशके लिये ही लड़ते रहते हैं उनको “निर्जरायु” अर्थात्

“जरा और वायुके विचारसे गुक्त” कहते हैं। जीवित की आशा छोड़कर लड़नेवाले सैनिक।

इस सूक्तके मंत्र वीरा स्त्री-विषयक तथा सेना विषयक अर्थ बताते हैं, इसलिये ये मंत्र विशेष मननके साथ पढ़ने योग्य हैं। तथा इसमें कई शब्द द्वेष अर्थ बताने वाले भी हैं जैसा कि ऊपर बताया है। इन सब बातोंका विचार करके यदि पाठक इस सूक्तका अभ्यास करेंगे तो

उनको बहुत बोध मिल सकता है।

आशा है कि इस प्रकार पाठक अपने राष्ट्रमें वीरा स्त्री

और वीर पुरुष उत्पन्न करेंगे और अपना यश बढ़ानेका परम पुरुषार्थ करेंगे।

यह सूक्त “स्वस्त्ययन गण” का है इसलिये इस गणके अन्य सूक्तोंके साथ पाठक इसका विचार करें।

दुष्ट नाशन सूक्त ।

(२८)

(ऋषिः - चातनः । देवता स्वस्त्ययनम् ।)

उप प्रागाद्देवो अग्नी रक्षोहामीवचातनः । दहृष्वप द्वयाविनो यातुधानान्किमीदिनः ॥ १ ॥

प्रति दह यातुधानान्प्रति देव किमीदिनः । प्रतीचीः कृष्णवर्तने सं दह यातुधान्यः ॥ २ ॥

या वृशाप शपनेन पापं मूरमादधे । या रसस्य हरणाय जातमारेभे तोकमत्त सा ॥ ३ ॥

पुत्रमनु यातुधानीः स्वसारमुत नप्स्यम् ।

अथा मियो विकेश्यो इ वि प्रता यातुधान्यो इ वि तुहन्तामराध्यः ॥ ४ ॥

अर्थ - (अमीव - चातनः) रोगोंको दूर करनेवाला और (रक्षोहा) राक्षसोंका नाश करनेवाला अग्निदेव (किमीदिनः) सदा भूखोंको (यातुधानान्) लुटेरों को तथा (द्वयाविनः) दुमुल्ले कपटियोंको (अप दहन) जलाता हुआ (उप प्रागात्) पास पहुंचा है ॥१॥ हे अग्निदेव ! (यातुधानान् प्रति दह) लुटेरों को जलादे तथा (किमीदिनः प्रति) सदा भूखोंको भी जलादे। हे (कृष्णवर्तने) कृष्ण मार्गवाले अग्निदेव ! (प्रतीचीः यातुधान्यः) संमुख आनेवाली लुटेरी स्त्रियोंको भी (संदेह) ठीक जला दो ॥२॥ यह दुष्ट लुटेरी स्त्रियां (शपनेन वृशाप) शापसे शाप देती हैं, (या अथ मूरमादधे) जो पाप ही प्रारंभसे स्वीकारती हैं, (या रसस्य हरणाय) जो रस पीनेके लिये (जातं तोकं आरेभे) जन्मे हुए बालकको स्नाना आरंभ करती हैं और (सा अनु) वह पुत्र खाती है ॥३॥ (यातुधानीः) पापी स्त्री (पुत्रं अनु) पुत्र खाती है। (स्वसारं उत नप्स्यं) बहिन को तथा नाती को खाती है। (अथ) और (विकेश्यः) केश पकड़ पकड़ कर (मियोः घ्नतां), आपसमें झगड़ती हैं। (अराध्यः यातुधानीः) दानभाव - रहित घातकी स्त्री (विनुहन्तां,) आपसमें मारपीट करती हैं ॥४॥

भावार्थ - रोग दूर करनेमें समर्थ अर्थात् उत्तम वैद्य, आसुर भावको हटाने वाला, अग्निके समान तेजस्वी, उपदेशक स्वार्थी लुटेरे तथा कपटियोंको दूर करता हुआ आगे चले ॥१॥ हे उपदेशक ! तु लुटेरे स्वार्थी दुष्टोंको नाश कर, तथा सानने आनेवाली दुष्ट स्त्रियोंकी भी दुष्टता दूर कर दे ॥२॥ इन दुष्टोंका लक्षण यह है कि ये आपसमें गालियां देते रहते हैं, हरएक काम पाप हेतुसे करते हैं, यहांतक ये क्रूर होते हैं कि रक्त पीनेकी इच्छासे नये उत्पन्न बालकको ही चूसना आरंभ कर देते हैं ॥३॥ इनकी स्त्री अपने पुत्रको खाती है, बहिन तथा नातीको भी खाती है, तथा एक दूसरेके बाल पकड़कर आपसमें ही लड़ती रहती हैं ॥४॥

पूर्वापर संबंध ।

इसी प्रथम कांडके ७ तथा ८ वें सूक्तकी व्याख्याके

प्रसंगमें धर्मप्रचार प्रकरणमें अग्निदेव किस प्रकार ब्राह्मण

उपदेशक ही है तथा वह किस प्रकार जलाता है अर्थात्

दुष्टोंको सुधारता है, इत्यादि सब विषय अतिस्पष्ट कर दिया है। इसलिये इन ७ और ८ वें सूक्तके स्पष्टीकरण पाठक यहां पहिले पढ़ें और पश्चात् यह सूक्त पढ़ें

संस्कृतमें "वि-दग्ध" (विशेष प्रकारसे जलाहुआ) यह शब्द "अति विद्वान्" के लिये प्रयुक्त होता है। यहां अज्ञानका दहन जलन आदि अर्थ समझना उचित है। जिस प्रकार अग्नि लोहे आदिको तपाकर शुद्ध करता है उसी प्रकार उपदेशक द्वारा प्रेरित ज्ञानाग्नि अज्ञानी मनुष्योंके अज्ञानको जला कर शुद्ध करता है। इस कारण "ब्राह्मण" के लिये वेदमें "अग्नि" शब्द आता है। ब्राह्मण और क्षत्रियके वाचक वेदमें "अग्नि और इन्द्र" शब्द प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मणधर्म अग्नि देवताके और क्षात्रधर्म इन्द्र देवताके सूक्तोंसे प्रकट होता है। इत्यादि बातें विस्तारसे ७ और ८ वें सूक्तकी व्याख्याके प्रसंगमें स्पष्ट कर दी हैं। वही धर्म प्रचार की बात इस सूक्तमें है इसलिये पाठक उक्त पूर्व सूक्तोंके साथ इस सूक्तका संबंध देखें।

इस सूक्तमें "अमीव - चातनः" (रोगोंका दूर करनेवाला) यह शब्द विशेषण रूपमें आया है। यह यहां चिकित्सा द्वारा रोग दूर कर सकने वाले उत्तम वैद्यका बोध करता है। उपदेशक जैसा शास्त्रमें प्रवीण चाहिये वैसाही वह उत्तम वैद्य भी चाहिये। वैद्य होनेसे वह रोगोंकी चिकित्सा करता हुआ धर्मका प्रचार कर सकता है। धर्म प्रचारकके अन्य गुण सूक्त ७, ८ में देखिये।

दुर्जनोंके लक्षण।

इस सूक्तमें दुर्जनोंके पूर्वकी अपेक्षा कुछ अधिक लक्षण कहे हैं जो सूक्त ७, ८ में कहे लक्षणोंकी पूर्ति कर रहे हैं, इसलिये उनका विचार यहां करते हैं -

१ द्वाविन - मनमें एक भाव और बाहर एक भाव ऐसा कपट करनेवाले। (मं. १) "किमीदिन् यातुधानु" इन शब्दोंका भाव सूक्त ७, ८ की व्याख्याके प्रसंगमें बताया ही है। इस सूक्तमें दुर्जनों के कई व्यवहार बताये हैं, वेभी यहां देखिये -

२ शपनेन शशाप - शापसे शाप देना, बुरे शब्द बोलना, गालियां देना इ.। मं. ३

३ अघं मूरं आदधे - प्रारंभमें पापका भाव रखता है। हरएक काममें पाप दृष्टिसे ही उसका प्रारंभ करना।

४ रसस्य हरणाय जातं तोकं आरेभे - रक्त पीनेके

लिये नवजात बच्चेको खाती है।

५ यातुधानी पुत्रं स्वसारं भप्यं अति - यह दुष्ट आसुरी स्त्री बच्चा, बहिन अथवा नाती को खाती है।

६ विकेश्यः मिथः विघ्नतां, वितृह्यन्तां - आपसमें केश पकड़ कर परस्पर मार पीट करती है।

ये सब दुर्जन स्त्रीपुरुषोंके लक्षण हैं। बालबच्चोंको खानेवाले लोग इस समय अफ्रिकामें कई स्थानोंपर हैं, परंतु अन्य देशोंमें अब ये नहीं हैं। जहां कहीं ये हों, वहां धर्मोपदेशक चला जावे और उनको उपदेश देकर उत्तम मनुष्य बना देवे, ज्ञानी बनावे, उनकी दुष्टता दूर करके उनको सज्जन बना देवे।

ऐसे मनुष्य भक्षक दुष्ट, क्रूर, हिंसक, मनुष्योंमें भी जाकर धर्मोपदेश देकर उनको सुधारनेका यत्न करनेका उपदेश होनेसे इससे कुछ सुधरे हुए किंचित् ऊपरली श्रेणीके मनुष्योंमें धर्म जागृति करनेका आशय स्वयंही स्पष्ट हो जाता है।

दुष्टोंका सुधार।

दुष्ट लोगमें दुष्टता होनेके कारण ही वे असभ्य समझे जाते हैं। उनकी दुष्टता उपदेश आदि द्वारा हटाकर उनको सभ्य बनाना ब्राह्ममार्ग है और उनको दंड देकर डरावेसे उनका सुधार करनेका यत्न करना क्षात्र मार्ग है। वेदमें अग्निदेवता से ब्राह्ममार्ग और इन्द्र देवतासे क्षात्र मार्ग बताया है। जलाते या तपाते तो दोनों ही हैं, परंतु एक उपदेशद्वारा उनके अज्ञान को जलाता है। और दुसरा शस्त्र दण्ड और इसीप्रकार के कठोर उपायोंसे पीड़ा देकर उनको सुधारता है।

सुधार तो दोनोंसे होता है, परंतु क्षत्रियोंके दंडद्वारा तपाने के उपायसे ब्राह्मणोंके ज्ञानाग्निद्वारा तपानेका उपाय अधिक उत्तम है और इसमें कष्ट भी कम है।

पाठक अग्नि शब्द से आगका ग्रहण करके उससे दुष्टोंको जलानेका भाव इस सूक्तसे न निकालें, क्योंकि इस सूक्तका संबंध आगेपीछेके अनेक सूक्तोंसे है और अग्निके गुणोंके प्रमाण देकर ज्ञानी उपदेशक ही अग्निशब्दसे ऐसे सूक्तोंमें अभीष्ट है यह सूक्त ७, ८ के प्रसंगमें स्पष्ट बताया ही है। इसके अतिरिक्त "रोग दूर करनेवाला अग्नि" इस सूक्तमें कहा है यदि यह उन लोगोंको जलाही देवे तो उसके रोगमुक्त, करनेके गुणसे क्या लाभ हो सकता है। इसलिये यह अग्निका जलाना

"ज्ञानाग्निसे अज्ञानताका जलाना" ही है। दुष्ट गुणधर्मोंको हटाना और वहाँ श्रेष्ठ गुण धर्म स्थापित करना ही यहाँ अभीष्ट है और इसीलिये रोगमुक्त करनेवाला उत्तम वैद्यही धर्मोपदेशकका कार्य करे, यह सूचना इस सूक्तमें हमें मिलती है। क्योंकि रोगीके मनपर वैद्यके उपदेशका जैसा असर होता है वैसा वक्ताके व्याख्यानसे श्रोताओंपर नहीं होता। रोगीका मन आतुर होता है इसलिये श्रवण की हुई उत्तम बात उसके मनमें जम जाती है और इस कारण वह शीघ्र ही सुधर जाता है ॥

(यह तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें "अत्तु" शब्द है जिसका

अर्थ 'सावे' ऐसा होता है परंतु "शशाप आदधे" इन क्रियाओंके अनुसंधानसे "अत्तु" के स्थानपर "अत्ति" मानना युक्त है। क्योंकि यहाँ यातुधानोंकी रीति बताई है जैसे (शशाप) शाप देते रहते हैं, (अर्थ आदधे) पाप स्वीकारते रहते हैं, (तोंके अत्ति) बच्चेको साते रहते हैं अर्थात् यह उनकी रीति है। पूर्वापर संबंधसे यह अर्थ यहाँ अभीष्ट है ऐसा हमें प्रतीत होता है। तथापि पाठक अधिक योग्य और कोई अन्य बात इस सूक्तमें देखेंगे, तो अर्थकी खोज होनेमें अवश्य सहायता होगी।

॥ इति पंचम अनुवाक समाप्त ॥

राष्ट्र-संवर्धन-सूक्त ।

(२९)

(ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - अभीवर्तो मणिः)

अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवावृधे । तेनास्मान् ब्रह्मणस्पतेऽभि राष्ट्राय वर्धय ॥ १ ॥	॥ १ ॥
अभिवृत्य सपत्नानभि या नो अरातयः । अभि पृतन्यन्तं तिष्ठामि यो नो दुरस्यति ॥ २ ॥	॥ २ ॥
अभि त्वा देवः सविताभि सोमो अवीवृधत् । अभि त्वा विश्वा भूतान्यभीवर्तो यथाससि ॥ ३ ॥	॥ ३ ॥
अभीवर्तो अभिभवः सपत्नक्षयणो मणिः । राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥
उदसौ सूर्यो अगादुदिदं मामकं वचः । यथाहं शत्रुहोऽसान्यसपत्नः सपत्नहा ॥ ५ ॥	॥ ५ ॥
सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषासदिः । यथाहमेपा वीराणां विराजानि जनस्य च ॥ ६ ॥	॥ ६ ॥

अर्थ - हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानी पुरुष! (येन इन्द्रः अभिवावृधे) जिससे इन्द्रका विजय हुआ था (तेन अभीवर्तेन मणिना) उस विजय करनेवाले मणिसे (अस्मान्) हमको (राष्ट्राय अभिवर्धय) राष्ट्रके लिये बड़ा दो ॥१॥ (याः नः अरातयः) जो हमारे शत्रु हैं उनको तथा अन्य (सपत्नान्) वैरियोंको (अभिवृत्य) पराभूत करके, (यः नः दुरस्यति) जो हमसे दुष्टताका आचरण करता है तथा जो (पृतन्यन्तं) सेनासे हमपर बढ़ाई करता है इससे (अभि अभि तिष्ठ) युद्ध करनेके लिये स्थिर हो जाओ ॥२॥ (सविता देवः) सूर्य देवने तथा (सोमः) चंद्रमा देवने भी (त्वा) तुझे (अभि अभिअवीवृधत्) सब प्रकारसे बढ़ाया है। (विश्वा भूतानि) सब भूत (त्वा अभि) तुझे बड़ा रहे हैं, जिससे तू (अभिवर्तः अससि) शत्रुको दबानेवाला हुआ है ॥३॥ (अभिवर्तः) शत्रुको घेरनेवाला, (अभिभवः) शत्रुका पराभव करनेवाला, (सपत्नक्षयणः) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला यह (मणिः) मणि है। यह (सपत्नेभ्य पराभुवे) प्रतिपक्षियोंका पराभव करनेके लिये तथा (राष्ट्राय) राष्ट्रके अभ्युदयके लिये (मह्यं बध्यतां) मुझपर बांधा जावे ॥४॥ (असौ सूर्यः उदगात्) यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, (इदं मामकं वचः उत) यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, (यथा) जिससे (अहं शत्रुहः) शत्रुका नाश करनेवाला, (सपत्नहा) प्रतिपक्षिका घात करनेवाला होकर मैं (असपत्नः असानि) शत्रुरहित होऊँ ॥५॥ (यथा) जिससे (अहं) मैं (सपत्न - क्षयणः) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला, (वृषा)

बलवान् और (विपासहिः) विजयी होकर (अभिराष्टः) राष्ट्रके अनुकूल बनकर तथा राष्ट्रकी सहायता प्राप्त करके (एषां वीराणां) इन वीरोंका (जनस्य च) और सब लोगोंका (वि राजानि) विशेष प्रकारसे रंजन करनेवाला राजा होऊँ ॥६॥

भावार्थ - हे राष्ट्रके ज्ञानी पुरुषो ! जिस राजचिन्ह रूपी मणिको धारण करके इन्द्र विजयी हुआ था, उसी विजयी मणिसे हमें राष्ट्रके हितके लिये बढाइये ॥१॥ जो अनुदार शत्रु हैं और जो प्रतिपक्षी हैं उनको परास्त करनेके लिये, तथा जो हमसे बुरा व्यवहार करते हैं और जो हमपर सेना भेजकर चढाई करते हैं उनको ठीक करनेके लिये अपनी तैयारी करके आगे बढो ॥२॥ सूर्य चन्द्र आदि देव तथा सब भूतमात्रा तुझे सहायता देकर बढा रहे हैं, जिससे तू सब शत्रुओंको दबानेवाला बन गया है ॥३॥ शत्रुको घेरनेवाला, वैरीका पराभव करनेवाला, प्रतिपक्षियोंको दूर करनेवाला यह राजचिन्ह रूपी मणि है । इसलिये, प्रतिपक्षियोंका पराभव करनेके लिये और अपने राष्ट्रका अम्युदय करनेके लिये मुझपर यह मणि बांध दीजिये ॥४॥ जैसा यह सूर्य उदय हुआ है, वैसा यह मेरा वचन भी प्रकट हुआ है, अब तू ऐसा करो कि जिससे मैं शत्रुका नाश करनेवाला, प्रतिपक्षियोंको दूर करनेवाला होकर शत्रु रहित हो जाऊँ ॥५॥ मैं प्रतिपक्षियोंका नाश करके बलवान बनकर, विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनुकूल कार्य करता हुआ अपने वीरोंका और अपने राष्ट्रके सब लोगोंका हित साधन करूँगा ॥६॥

अनुसन्धान

यह सूक्त राज प्रकरणका है इसलिये इसी काण्डके अपराजित गणके सब सूक्तोंके साथ इसका विचार करना योग्य है । तथा आगे आनेवाले राज प्रकरणके सूक्तोंके साथ भी इसका संबंध देखने योग्य है । इससे पूर्व अपराजित गणके सूक्त २, १९, २०, २१ ये आये हैं, इसके अतिरिक्त अभय गण, सांग्रामिक गणके सूक्तोंके साथ भी इन सूक्तोंका विचार करना चाहिये ।

अभीवर्त मणि ।

जिस प्रकार राजाके चिन्ह राजदंड, छत्र, चामर आदि होते हैं उसी प्रकारका 'अभीवर्त मणि' भी एक राजचिन्ह है। इसके धारण करनेके समय यह सूक्त बोला जाता है ।

देवोंका राजा इन्द्र है, उसका पुरोहित बृहस्पति ब्रह्मणस्पति । यह पुरोहित इन्द्रके शरीरपर यह अभीवर्त मणि बांधता । अर्थात् राज पुरोहित ही राजाके शरीरपर यह राजचिन्ह रूपी मणि बांध देवे । यहां संबंध देखनेसे स्पष्ट प्रतीत होता कि यह सूक्त संवाद रूप है । यह संवाद इस प्रकार है । देखिये-

इस सूक्तका संवाद ।

राजा - हे पुरोहित जी ! जो अभीवर्त मणि इन्द्रके शरीरपर देव गुरु बृहस्पतिने बांध दिया था और जिससे इन्द्र दिग्विजयी हुआ था, वह राजचिन्हरूपी मणि मेरे शरीरपर आप धारण कराइये, जिससे मैं राष्ट्रका वर्धन करनेमें समर्थ हो जाऊँ ॥१॥

पुरोहित - हे राजन् ! जो अनुदार शत्रु हैं और जो

प्रतिपक्षी हैं तथा जो हमारे राष्ट्रके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और हमपर सैन्यसे चढाई करते हैं उन्हेंको परास्त करनेकी तैयारी करो ॥२॥ सूर्य, चंद्र, तथा सब भूत तुम्हारी सहायता कर रहे हैं, जिससे तू शत्रुको दबा सकता है ॥३॥

राजा- पुरोहित जो ! यह राजचिन्ह रूपी मणि शत्रुको घेरने, वैरीका पराभव करने और प्रतिपक्षियोंको हटानेका सामर्थ्यदेनेवाला है । इसलिये विरोधियोंका पराभव और अपने राष्ट्रका अम्युदय करनेके कार्यमें मुझे समर्थ बनानेके लिये मुझपर यह मणि बांध दीजिये ॥४॥ जैसा सूर्य उदयको प्राप्त होता है वैसाही मेरेसे शब्दोंका प्रकाश होता है, इसलिये आप ऐसा करें कि जिससे मैं शत्रुका नाश कर सकूँ ॥५॥ मैं बलवान् बनकर प्रतिपक्षियोंको दूर करूँगा और विजयी होकर अपने राष्ट्रके अनुकूल कार्य करता हुआ अपने वीरोंका और राष्ट्रका हित करूँगा ॥६॥

पाठक यह संवाद विचारसे पढ़ेंगे तो उनके ध्यानमें इस सूक्तका आशय शीघ्रतासे आसकेगा । राजा राजचिन्ह धारण करता है, उस समय पुरोहित राजासे प्रजाहितकी कुछ बातें करनेके लिये कहते हैं और राजा भी राष्ट्रहित करनेकी प्रतिज्ञा उस समय करता है । पुरोहित ब्राह्मशक्तिका और राजा क्षात्र शक्तिका प्रतिनिधि है । राष्ट्रकी ब्राह्मशक्ति पुरोहित मुखसे राजकर्तव्यका उपदेश राजाको कराती है, राजगद्दीपर राजाको रखना या न रखना राष्ट्रकी ब्राह्मशक्तिके आधीन रहना चाहिये । अर्थात् ब्राह्मशक्तिके आधीन क्षात्रशक्ति रहनी चाहिये । यह बात यहां प्रकाशित होती है । ज्ञानी लोगोंपर शुरोकी

हुकूमत न रहे, परंतु शूर ज्ञानी लोगों के आधीन, कार्य करें। राष्ट्रकी (Civil and military) ब्राह्म तथा क्षात्र शक्ति एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करे, यह इस सूक्त में स्पष्ट हुआ है। ब्राह्मशक्ति द्वारा संमत हुआ राजा ही राजगद्दी पर आसकता है अन्य नहीं।

राजा के गुण ।

इस सूक्त में राजा के गुण बताये हैं, वे निम्न शब्दों द्वारा पाठक देख सकते हैं -

१ अस्मान् राष्ट्राय अभिवर्धय - हमारी शक्ति राष्ट्रकी उन्नति के लिये बढ़े अर्थात् राजा के अंदर जो शक्ति बढ़ती है वह राष्ट्रकी उन्नति के लिये ही सार्थक में लगे, यही भाव राजा के अंदर रहे। अपनी बढ़ी हुई तन मन धन आदि सब शक्ति अपने भोग के लिये नहीं है प्रत्युत राष्ट्रकी भलाई के लिये ही है यह जिस राजा का निश्चय होगा वही सच्चा राजा कहा जासकता है ॥ (मंत्र १॥)

२ राष्ट्राय मह्यं बध्यतां सपत्नेभ्यः पराभुवे - राष्ट्रकी उन्नति और वैरियों का पराभव करने के लिये राजचिह्न रूपी मणि मेरे (राजा के) शरीर पर बांधा जावे। मणि आदि रत्न तथा अन्य राजचिह्न जो राजा धारण करता है वह अपनी शोभा बढ़ाने के लिये नहीं है, प्रत्युत वे केवल दो ही उद्देश्य के लिये हैं, १) राष्ट्रकी उन्नति हो, और २) जनता के शत्रु दूर किये जाय। राजा के अंदर यह शक्ति उत्पन्न करने के लिये ही उस पर राजचिह्न चढ़ाये जाते हैं। (मंत्र ४)

३ अभिराष्ट्रः - (अभितः राष्ट्रं यस्य) जिसके चारों ओर राष्ट्र है, ऐसा राजा हो। अर्थात् राजा अपने राष्ट्र में रहे, राष्ट्र के साथ रहे, राष्ट्र का बनकर रहे। राजा का हित राष्ट्रहित ही हो, और राष्ट्र का हित राजहित हो, अर्थात् दोनों के हित संबंध में फरक न रहे। राजा के लिये राष्ट्र अनुकूल रहे और राष्ट्र के लिये राजा अनुकूल हो। राष्ट्रहित का उच्च ध्येय अपने सामने रखने वाले राजा का बोध इस शब्द से होता है। जिस राजा के लिये अपनी जान देने के लिये राष्ट्र तैयार होता है उस राजा का यह नाम है। यह शब्द आदर्श राजा का वाचक है। मंत्र ६)

४ शत्रुहः - शत्रु का नाश करने वाला। (मं. ५)

५ असपत्नः - अंदर के प्रतिपक्षी या विरोधी जिसको न हों। (मं. ५)

६ सपत्न हा - प्रतिपक्षी का नाश करने वाला, अर्थात् प्रतिपक्षियों का पराभव करने वाला। (मंत्र ५) 'सपत्न क्षयणः' यह शब्द भी इसी अर्थ में (मं. ६ में) आया है।

७ वृषा - बलवान्। सब प्रकार के बलों से युक्त राजा

होना चाहिये, अन्यथा वह परास्त होगा। (मं. ६)

८ विवासहिः - शत्रु के हमले होने पर उनको सहन करके अपने स्थान से पीछे न हटने वाला। (मं. ६)

९ वीराणां जनस्य च विराजानि - राष्ट्र के शूरवीर तथा राष्ट्रकी संपूर्ण जनता इन सबको संतुष्ट करने वाला। (मं. ६)

१० प्रतिपक्षियों को दबाना, वैरियों का नाश करना, सेना के साथ चढ़ाई करने वाले का प्रतिकार करना और जो दुष्ट व्यवहार करता है उसको ठीक करना आदि राजा के कर्तव्य (मंत्र २) में कहे हैं।

ये दश कर्तव्य राजा के इस सूक्त में कहे हैं ये सब मनन करने योग्य हैं। ये सब कर्तव्य वही भाव बता रहे हैं कि राजा अपने भोग के लिये राजगद्दी पर नहीं आता है, प्रत्युत राष्ट्र का हित करने के लिये ही आता है। यदि राजालोग इस सूक्त का अधिक मनन करके अपने लिये योग्य बोध लेंगे तो बहुत ही उत्तम होगा।

राजचिह्न ।

छत्र, चामर, सजदण्ड, मणि, रत्न, रत्नमाला, मुकुट, विशेष कपड़े लत्ते, राजसभा का ठाठ, हाथी, घोड़े आदि सब जो राजचिह्न रूप में समझे जाते हैं, इन चिह्नों के धारण करने से जनता पर कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव के कारण राजा के इर्द गिर्द शक्ति केन्द्रीभूत हो जाती है। यद्यपि इस प्रत्येक चिह्न में कोई विशेष शक्ति नहीं होती, तथापि राजचिह्न धारण करने वाले साधारण सिपाही में भी अन्य सामान्य जनों की अपेक्षा कुछ विशेष शक्ति होने का अनुभव हर एक करता है, इसी प्रकार उक्त चिह्नों के कारण अमूर्त राज शासन का एक विशेष प्रभाव जनता पर पड़ता है जिस कारण राजा शक्तियों का केन्द्र बनता है। जिस समय अपने चिह्नों से और संपूर्ण ठाठ से राजा जाता है उस समय उसका बड़ा भारी प्रभाव सामान्य जनता पर पड़ता है, इसी कारण राजा में शक्ति इकट्ठी होती है। इस सूक्त के चतुर्थ मंत्र में 'यह मणि ही शत्रुनाश करने वाला, प्रभाव बढ़ाने वाला, राष्ट्रहित साधन करने वाला है' इत्यादि कहा है, उसका भाव उक्त प्रकार ही समझना योग्य है। सिपाही की शक्ति उसके चिह्नों से ही उसमें आती है। और यह शक्ति वास्तविक नहीं प्रत्युत एक विशेष भावना से ही उत्पन्न होती है। संपूर्ण राजचिह्नों की शक्ति इसी प्रकार भावनात्मक है। अस्तु, अब शत्रु के लक्षण देखीये-

शत्रु के लक्षण ।

इस सूक्त में निम्नलिखित प्रकार के शत्रु के लक्षणों का वर्णन किया है -

१. यः दुरस्यति - जो दुष्ट व्यवहार करता है। (मं. २)

२. सपत्नः - भिन्न पक्षका मनुष्य। राष्ट्रमें जितने पक्ष होंगे। उतने पक्षवाले आपसमें सपत्न होंगे। सपत्न शब्द (Party Politics) पक्षभेद का राजकारण बता रहा है।

३. अरातिः-अनुदार, जो मनमें श्रेष्ठ भाव नहीं रखता।

४. पृतन्यन् - सैन्यसे चढ़ाई करनेवाला।

इन शब्दोंके विचारसे शत्रुका पता लग सकता है। इनमें कई अंदरके शत्रु है और कई बाहर के है।

सबकी सहायता।

तृतीय मंत्रमें कहा है की "सूर्य-चन्द्र और सब भूतमात्रा जिस राजाके सहायक होते हैं वह शत्रुको पराजित करता है ॥" (मं ३) इसमें सूर्य चंद्र आदि शब्द बाह्य सृष्टिकी सहायता बता रहे हैं, (Nature's help) निसर्गकी सहायता राजाकी शक्तिका एक महत्त्वपूर्ण भाग है। राष्ट्रकी रचना ही ऐसी हो कि जहां शत्रुका प्रवेश सुगमतासे न हो सके। यह एक शक्ति ही है।

दूसरी शक्ति (विश्वा भूतानि) सब भूत मात्रसे प्राप्त होती है। पंचमहाभूतोंसे शक्ति प्राप्त करनेकी भी बात इसमें सुगमतासे ज्ञात हो सकती है। "भूत" शब्दका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ "प्राणी, मनुष्य" ऐसा होता है। जिस राजाको राष्ट्रके सब प्राणी और सब मनुष्य सहायक हों, उसकी शक्ति विशेष होगी ही, इसमें क्या संदेह है? यही सब जनताकी शुभ इच्छासे प्राप्त होनेवाली शक्ति है जो राजाको अपने पास रखनी चाहिये क्योंकि इसीपर राजाका चिरस्थायित्व अवलंबित है ॥

वैदिक राजप्रकरणके विषयमें इस सूक्तमें बड़ा अच्छा उपदेश है। यदि पाठक अधिक मनन करेंगे तो उनको राजप्रकरणके बहुत उत्तम निर्देश इस सूक्तमें मिल सकते हैं।

केवल राष्ट्रके लिये।

इस सूक्तके अंदर कई सामान्य निर्देश भी हैं जिनका यहां विचार करना आवश्यक है। इससे पाठकोंको इस बातका भी पता लग जायगा कि वेदके विशेष उपदेशोंसे भी सामान्य निर्देश कैसे प्राप्त होते हैं। देखिये प्रथम मंत्रमें कहा है -

अस्मान् राष्ट्राय अभिवर्धय। (मंत्र १)

इसका अर्थ - "हमें राष्ट्रके लिये बढ़ाओ" अर्थात् हमारी उन्नति इसलिये करो कि हम राष्ट्रहित साधन करनेके योग्य बनें। हमारा शरीर सुदृढ़ हो, हमारी आयु दीर्घ हो, हमारे इंद्रिय अधिक कार्यक्षम बनें, हमारा मन मननशक्तिसे युक्त हो, हमारी बुद्धि ज्ञानसे परिपूर्ण हो,

हममें आत्मिक बल बढ़े, तथा हमारी कौटुंबिक, सामाजिक तथा अन्यान्य शक्तियां बढ़ें। ये सब शक्तियां इसलिये बढ़ें कि इनके योगसे हमारा राष्ट्र अभ्युदयसे युक्त हो। इन शक्तियोंकी वृद्धि इसलिये नहीं करनी है कि इनसे केवल व्यक्तिका ही सुख बढ़े, केवल एक जातीके हाथमें अधिकार रहे, या किसी एक कुलके पास परम अधिकार हो जाय, परंतु ये शक्तियां इसलिये बढ़ानी चाहिये कि इनके संयोगसे राष्ट्रकी प्रगति हो, राष्ट्रकी उच्चता हो।

सामान्य अर्थ देसनेके समय इस प्रथम मंत्रका "अस्मान्" शब्द बड़ा महत्त्व रखता है। इसका अर्थ होता है "हम सबको"। अर्थात् हम सबको मिलकर राष्ट्र हितके लिये वृद्धिगत करो। इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि किसी एककी ही उन्नति या किसी एककी शक्तिका विकास ही यहां अपेक्षित नहीं है, परंतु सबकी शक्तिका विकास यहां अपेक्षित है। राष्ट्रीय उन्नतिके लिये जो प्रजाजनोंकी शक्तिका विकास करना है वह हरएक प्रजाजनका, किसी प्रकार भी पक्षपात न करते हुए, करना चाहिये। अर्थात् जातिविशिष्ट या संघविशिष्ट पक्षपातके लिये यहां कोई स्थान रहना नहीं चाहिये।

जो मैं करता हूं वह राष्ट्रके लिये समर्पित हो यही भाव हरएकके मनमें रहना चाहिये।

राष्ट्राय मह्यं वध्यतां।

सपत्नेभ्यः पराभुवे ॥ (मं. ४)

"नुझे राष्ट्रके लिये बांध दे ताकि मैं राष्ट्रके शत्रुओंका पराभव कर सकूं।" यह भाव मनमें धारण करना चाहिये। मैं राष्ट्रके साथ बांधा जाऊँ, मेरा अपने राष्ट्रके साथ ऐसा संबंध जुड़ जाय कि वह कभी न टूटे, राष्ट्रका हित और मेरा हित एक बने, मैं राष्ट्रके लिये ही जीवित रहूँ, इत्यादि प्रकारके भाव उक्त मंत्रमें हैं। जो जिसके साथ बांधा जाता है वह उसीके साथ रहता है। यदि स्वराष्ट्राभिमानसे मनुष्य राष्ट्रके साथ एक बार अच्छी प्रकार कसकर बांध जाय तो वह वहांसे नहीं हटेगा। इसी प्रकार मनुष्य अपने राष्ट्रके साथ बांधे जाय और ऐसा परस्पर संबंध जुड़नेके कारण राष्ट्रमें अपूर्व संघ शक्ति उत्पन्न हो यह बात वेदको अभीष्ट है।

हरएक मनुष्य 'अभिराष्ट्र' (मं ६) बने अर्थात् राष्ट्रहित करनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे। वह मनुष्य कहीं भी जाय, कुछ भी कार्य करे, उसके सन्मुख अपने राष्ट्रके अभ्युदयका विचार जाग्रत रहे। इस प्रकार जिसके

मनके सामने राष्ट्रका विचार सदा जाग्रत रहता है, उसीको वेद 'अभिराष्ट्र' कहता है (अभितः राष्ट्र) अपने चारों ओर अपना राष्ट्र है ऐसा माननेवाला हरएक अवस्थामें अपने संमुख अपने राष्ट्रको देखनेवाला जो होता है उसका यह नाम है ।

'राष्ट्र' का अर्थ

राष्ट्र शब्द केवल देश अथवा केवल जनताका वाचक वेदमें नहीं है, केवल भूमिके एक विभागपर रहनेवाले मनुष्य समाजका बोध 'राष्ट्र' शब्दसे वेदमें नहीं होता है। इस प्रकारके राष्ट्र भूमिपर बहुत होंगे, परंतु वेद जिसको राष्ट्र कहता है, वैसे राष्ट्र कितने होंगे इसका विचार पाठकोंको अवश्य करना चाहिये वेदमें राष्ट्र शब्द (राजते तत् राष्ट्र) जो चमकता है, वह राष्ट्र है, इस अर्थका बोधक है । जो मनुष्योंका समुदाय भूमंडल पर अपने कमाये यशसे चमकता है और सब अन्य लोगोंकी आंख अपनी

ओर खींच सकता है वही वैदिक दृष्टिसे राष्ट्र है । अन्य मानवी समुदाय राष्ट्र नहीं है । इस प्रकारके राष्ट्र विस्तारसे छोटा हो या बड़ा हो, वह राष्ट्र ही कहलायेगा । परंतु जो विस्तारसे अति प्रचंड हो, परंतु यशकी दृष्टिसे जिसमें चमकाहट न हो तो वह राष्ट्र नहीं होगा । वैदिक धर्मियोंको अपने परिश्रमसे अपने राष्ट्रमें इस प्रकारका तेज उत्पन्न करना चाहिये और बढ़ाना चाहिये, तभी उनके देशका नाम वैदिक रीतिसे राष्ट्र होगा । वेदमें राष्ट्रवर्धन विषयक अनेक सूक्त हैं और उनका परस्पर निकट संबंध भी है। पाठक जिस समय इन सूक्तोंका विचार करने लगें उस समय आगे पीछेके राष्ट्रीय सूक्तोंका संबंध अवश्य देखें और सब उपदेशका इकट्ठा मनन करें ।

पाठक इस प्रकार मंत्रोंके सामान्य उपदेशोंसे अधिक मनन करके बोध उठावें । वेदमें राष्ट्रहितके उपदेश किस प्रकार स्पष्ट रूपमें हैं यह इस रीतिसे पाठक देख सकते हैं ।

आयुष्य-वर्धन-सूक्त ।

(३०)

(ऋषिः - अथर्वा आयुष्यकामः । देवता विश्वे देवाः)

विश्वे देवा वसवा रक्षतेममुतादित्या जागृत यूयमस्मिन् ।

मेमं सनाभिरुत वान्यनाभिर्मेमं प्रापत् पौरुषेयो वधो यः

॥ १ ॥

ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतमो मे क्षुणुतेदमुक्तम् ।

सर्वेभ्यो वः परि ददाम्येतं स्वस्त्यैनं जुरसे वहाथ

॥ २ ॥

ये देवा दिवि ह्ये पृथिव्यां ये अन्तरिक्षे ओषधीषु पशुष्वप्स्व॑न्तः ।

ते क्षुणुत जुरसमायुरस्मै क्षुतमन्यान्परि वृणक्तु मृत्यून्

॥ ३ ॥

येषां प्रयाजा उत वानुयाजा हुतभागा अहुतादश्च देवाः ।

येषां वः पृथ्वीं प्रदिशो विभक्तस्तान्वो अस्मै सन्नसदः कुणोमि

॥ ४ ॥

अर्थ - हे (विश्वे देवाः) सब देवो ! हे (वसवः) वसुदेवो ! (इमं रक्षत) इसकी रक्षा करो । (उत) और हे (आदित्याः) आदित्य देवो ! (यूयं अस्मिन् जागृत) तुम इसमें जागते रहो । (इमं) इस पुरुषको (सनाभिः) अपने बंधुका (उत वाअन्य - नाभिः) अथवा किसी दुसरेका (वधः मा प्रापत्) वधकारक शस्त्र न प्राप्त करे, न प्रहार करे तथा (यः पौरुषेयः वधः) जो पुरुष प्रयत्नसे होनेवाला घातपात है वह भी (इमं मा प्रापत्) इसको प्राप्त न करे ॥१॥ हे (देवाः) देवो (ये वः पितरः) जो आपके पिता है तथा (च ये पुत्राः) जो पुत्र हैं वे सब (स - चेतसः) सावधान

होकर (मे इदं उक्तं श्रुणुत) मेरा यह कथन श्रवण करें (सर्वेभ्यो वः एतं परिददाभि) सब आपकी निगरानीमें इसको मैं देता हूँ (एनं जरसे स्वस्ति ब्रह्मथ) इसको वृद्ध आयुतक सुस्वपूर्वक पहुंचा दो ॥२॥ (ये देवाः दिवी रथ) जो देव द्युलोकमें हैं, (ये पृथिव्यां, ये अन्तरिक्षे) जो पृथ्वीमें और अंतरिक्षमें हैं और जो (ओषधीषु पशुषु अप्सु अन्तः) औषधि, पशु और जलोंके अंदर हैं (ते अस्मै जरसं आयुः कृणुत) वे इसके लिये वृद्धावस्थावाली दीर्घ आयु करें। यह पुरुष (शतं अन्यान् मृत्युन् परिवृणक्तु) सैंकड़ों अन्य अपमृत्युको हटा देवे ॥३॥ (येषां) जिन तुम्हारे अंदर (प्रयाजाः) विशेष यजन करनेवाले, (उत वा अनुयाजाः) अथवा अनुकूल यजन करनेवाले तथा (हुत - भागाः अहुतादः च देवाः) हवनमें भाग रसनेवाले और हवन किया हुआ न खानेवाले जो देव हैं, (येषां वः पञ्च प्रदिशः विभक्ताः) जिन आपकी ही पांच दिशाएँ विभक्त की गई हैं, (तान् वः) उन तुमको (अस्मै) इस पुरुषकी दीर्घ आयुके लिये (सन्न-सदः कृणोमि) सदस्य करता हूँ ॥४॥

भावार्थ - हे सब देवो, हे वसुदेवो ! मनुष्यकी रक्षा करो ! हे आदित्य देवो ! तुम मनुष्यमें जाग्रत रहो । मनुष्यको उसीके बंधुसे अथवा कोई अन्य मनुष्यसे अथवा कोई पुरुषसे वध न हो ॥१॥ हे देवो ! जो तुम्हारे पिता हैं और जो तुम्हारे पुत्र हैं वे सब मेरा कथन सुनें । मनुष्यको पूर्ण दीर्घ आयुतक ले जाना तुम्हारे आधीन है, अतः मनुष्यकी दीर्घ आयु करो ॥२॥ जो देव द्युलोक, अंतरिक्षलोक, भूलोक, औषध, पशु, जल आदिमें हैं वे सब मिलकर मनुष्यकी दीर्घ आयु करें । तुम्हारी सहायतासे मनुष्य सैंकड़ों अपमृत्युसे बचे ॥३॥ विशेष याजन करनेवाले, अनुकूल याजन करनेवाले, हवनका भाग लेनेवाले तथा हवन किया हुआ न खानेवाले जो देव हैं और जिन्होंने पांच दिशाएँ विभक्त की हैं, वे सब आप देव मनुष्यकी आयुष्यवर्धक सभाके सदस्य बनें और मनुष्यकी आयु दीर्घ बनानेमें सहायता करें ॥४॥

आयुका संवर्धन ।

मनुष्यका आयुष्य न केवल पूर्ण होना चाहिये प्रत्युत अतिदीर्घ होना चाहिये । पूर्ण आयुष्यकी मर्यादा तो १२० वर्षोंकी है इससे कम १०८ वर्षोंकी और इससे कम १०० सौ वर्षोंकी है । सौ वर्षोंकी मर्यादा तो हरएकको प्राप्त होनी ही चाहिये, परंतु उसके प्रयत्न इससे अधिक आयुष्य प्राप्त करनेकी और होने चाहिये इसका सूचक मंत्र यह है -

भृगश्च शरदः शतात् । यजुर्वेद. ३६।२४

सौ वर्षोंसे भी अधिक आयु प्राप्त हो । १२० वर्षोंसे अधिक आयु जितनी भी होगी वह दीर्घ या अतिदीर्घ संज्ञाको प्राप्त होगी । अर्थात् अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेका पुरुषार्थ करना वैदिक धर्मके अनुकूल है । इस दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिकी वैदिक रीति इस सूक्तमें दर्शाई है, इसलिये पाठक इस सूक्तका विचार करें तथा जो जो सूक्त इस विषयके साथ संबंध रखनेवाले हैं उनका भी मनन इसके विचारके साथ करें।

सामाजिक निर्भयता ।

दीर्घ आयुष्यकी प्राप्तिके लिये समाजमें - सामाजिक, तथा राष्ट्रीय दृष्टिमें, तथा धार्मिक और अन्यान्य दृष्टियोंसे निर्भयता रहनी अत्यंत आवश्यक है। निर्भयता - सुरक्षितता न रहेगी तो मनुष्य दीर्घायु हो नहीं सकते । समाजमें

कोई एक दूसरेपर हमला करनेवाला न हो, इस प्रकारका समाज बनना चाहिये। राजनैतिक कारणसे हो, धर्मके नामपर हो, अथवा किसी दूसरे निमित्तसे हो, कानून अपने हाथमें लेकर एक दूसरेपर हमला करना किसीको भी उचित नहीं है, यह दर्शानेके लिये प्रथम मंत्रका उत्तरार्थ है, इसका आशय यह है -

“इस मनुष्यका वध कोई सजातीय, अन्य जातीय या कोई अन्य मनुष्य किसी साधनसे न करे ॥” (मंत्र १)

यह वेदका उपदेश मनुष्य मात्रके लिये है, हरएक मनुष्य यह ध्यानमें रखे और अपने आचरणमें ढालनेका प्रयत्न करे। “मैं किसीका वध न करूंगा, किसी दूसरेकी हिंसा मैं नहीं करूंगा । मैं अहिंसा वृत्तिसे आचरण करूंगा ।” यह प्रतिज्ञा हरएक मनुष्य करे और तदनुकूल आचरण करे ।

इस मंत्रमें जो शांति वर्णन की है वह मनुष्य मात्रमें स्थिर रहनी चाहिये, यह बुनियाद है और इसी अहिंसा वृत्तिपर दीर्घायुका मंदिर खड़ा होना है। जबतक मनुष्यमें हिंसक वृत्ति रहेगी तब तक वह दीर्घायु बन नहीं सकता । घातपात करनेकी वृत्ति, क्रोधकी लहर, दूसरे का खून करनेकी वासना, दूसरेको दबाकर अपनी धनसंपत्ति बढ़ानेकी अभिलाषा जबतक रहेगी तब तक मनुष्यकी आयु क्षीण ही होती जायगी। इसलिये वध करनेकी वृत्ति

अपने समाजमें से दूर करनेका यत्न मनुष्य प्रथम करें।

देवोंके आधीन आयुष्य।

मनुष्यका समाज जितना अहिंसावृत्तिवाला होगा उतनी उसकी आयुष्यमर्यादा दीर्घ होसकती है। यह बात जितनी सिद्ध होगी उतनी सिद्ध करके आगेका मार्ग आक्रमण करना चाहिये। आगेका मार्ग यह है कि - "अपना आयुष्य देवोंके आधीन है, देव हमारी रक्षा कर रहे हैं" यह भाव मनमें धारण करना। इसकी सुचना प्रथम मंत्रके पूर्वार्धने दी है, उसका आशय यह है -

"हे सब वसुदेवो ! मनुष्यकी रक्षा करो। हे सब आदित्यो ! मनुष्यमें जागृत रहो।" (मंत्र १)

इस मंत्रमें भी दो भाग हैं। पहिले भागमें वसु देवोंकी रक्षक शक्तिके साथ संबंध बताया है और दूसरे भागमें आदित्य देवोंको मनुष्यके अंदर, मनुष्यके देहमें, जाग्रत रहनेकी सूचना दी है। ये दोनों बातें दीर्घ आयु करनेके लिये अत्यंत आवश्यक हैं। अब इनका संबंध देखिये -

सबसे पहिले मनुष्य यह विचार मनमें धारण करे कि संपूर्ण देव मेरी रक्षा कर रहे हैं, परब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर सर्व समर्थ प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है और उसकी आधिपत्या में सूर्यादि सब देव सदा मेरी रक्षा कर रहे हैं। मैं परमात्माका अमृत पुत्र हूं इसलिये मेरा परमपिता परमात्मा मेरी रक्षा करता था, करता है और करताही रहेगा। परमात्माके आधीन अन्य सब देव होनेके कारण वे भी उस परमात्माके पुत्रकी रक्षा अवश्य करेंगे ही।

इस प्रकार संपूर्ण देव मेरा संरक्षण करते हैं इसलिये मैं निर्भय हूं यह विचार मनमें दृढ़ करके मनके अंदर जो जो चिन्ताके विचार आयेंगे उनको हटाना चाहिये और विश्वाससे मनकी ऐसी दृढ़ अवस्था बनानी चाहिये कि जिसमें चिन्ताका विचार ही न उठे और चिन्तारहित निर्भय होनेके भाव आनंद वृत्तिके साथ मनमें रहें। दीर्घायुष्यके लिये इस प्रकार परमात्मा पर तथा अन्यान्य देवोंकी संरक्षक शक्तिपर अपना पूर्ण विश्वास रखना चाहिये, अन्यथा दीर्घ आयुष्य प्राप्त होना असंभव है।

कई पाठक शंका करेंगे कि अन्यान्य देव हमारी रक्षा किस प्रकार कर रहे हैं। इस विषयमें इससे पूर्व कई स्थानोंपर उल्लेख आगया है। तथापि संक्षेपसे यहांभी इसका विचार करते हैं। पाठक जानते ही हैं कि प्रथम मंत्रमें 'वसु' देवोंका उल्लेख है, ये सब जगत्के निवासक देव होनेके कारण ही इनको "वसु" कहते हैं। सबके जो

निवासक होते हैं वे सबकी रक्षा अवश्य ही करेंगे।

सब वसुओंका भी परम वसु परमात्मा है क्योंकि वह जैसा सब जगत् को वसाता है इसी प्रकार जगत्के संरक्षक सब देवोंको भी बसाता है। उसके बाद पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, ये अष्टवसु हैं ऐसा कहा जाता है। भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य आदि के साथ हमारे क्षणक्षणके आयुष्यका संबंध है, इनमें से एकका भी संबंध हमसे टूट गया तो हमारा नाश होगा। इतना महत्त्व इनका है और इसी कारण इनके रक्षणमें सदा मनुष्य रहता है ऐसा ऊपरवाले मंत्रमें कहा है। इससे स्पष्ट हुआ कि मनुष्य की रक्षा इन देवोंके कारण हो रही है और अति निःपक्षपातसे हो रही है। ये देव कभी किसीका पक्षपात नहीं करते हैं। सूर्य सबपर एकसा प्रकाशता है, वायु सबके लिये एकसा बह रहा है, जल सबके लिये आकाशसे गिरता है, पृथ्वी सबको समानतया आधार दे रही है, इस प्रकार ये सब देव न केवल सबकी रक्षा कर रहे हैं प्रत्युत सबके साथ निःपक्षपातका भी बर्ताव कर रहे हैं।

हमारे जीवनके साथ इनका संबंध इतना घनिष्ठ है कि इनके बिना हमारा जीवन ही अशक्य है। वायुके बिना प्राण धारण कैसी होगी? सूर्यके बिना जीवन ही असंभव होगा, इत्यादी प्रकार पाठक देखें और मनमें निश्चयपूर्वक यह बात धारण करें कि परमात्माके नियमके आधीन रहते हुए ये सब देव हमारी रक्षा कर रहे हैं।

हम क्या करते हैं ?

सब देव तो हमारी रक्षा कर ही रहे हैं, परंतु हम क्या कर रहे हैं, हम उनकी रक्षामें रहनेका यत्न कर रहे हैं या उनकी रक्षासे बाहर होनेके यत्नमें हैं? इसका विचार पाठकोंको करना चाहिये। देखिये, परमात्माकी और देवोंकी रक्षासे हम कैसे बाहर जाते हैं। परमात्मापर जो विश्वास ही नहीं रखते वे परमात्माकी रक्षासे बाहर हो जाते हैं। दयामय परमात्मा तब भी उनकी रक्षा करता ही रहता है यह उनकी ही अपार दया है, परंतु ये अविश्वासी लोग उनकी अपार दयासे लाभ नहीं उठाते। अविश्वासके कारण जितनी हानि है, किसी अन्य कारणसे नहीं हो सकती। दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये इसी कारण मनमें परमात्मविषयक दृढ़ विश्वास चाहिये।

इसके बाद सूर्य अपने प्रकाशसे सबको जीवनामृत देकर सबकी रक्षा कर ही रहा है, परंतु मनुष्य सूर्य

प्रकाशसे दूर रहते हैं, तंग गलियोंके तंग मकानोंमें रहते हैं, दिनभर कमरोंमें अपने आपको बंद रखते हैं और इस प्रकार सूर्यदेवकी संरक्षक शक्तिसे अपने आपको दूर रखते हैं। इनके लिये भगवान् सहस्ररश्मी सूर्यदेव क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार वायु और जल आदि देवोंके विषयमें समझना उचित है। ये देव तो सबकी रक्षा कर ही रहे हैं परंतु मनुष्योंको भी चाहिये कि वे इनकी उत्तम रक्षासे अपने आपको दूर न रखें और जहांतक होसके उतना प्रयत्न करते उनकी रक्षामें अपने आपको अधिक रखें।

पाठक यहां समझ ही गये होंगे कि संपूर्ण देव मनुष्यमात्रकी किस रीतिसे रक्षा कर रहे हैं और मनुष्य उनकी रक्षासे किस प्रकार दूर होते हैं और स्वयं अपना नुकसान किस प्रकार कर रहे हैं।

आदित्य देवोंकी जाग्रती।

इस प्रथम मंत्रमें दीर्घ आयुष्य वर्धक एक महत्त्वपूर्ण बात कही है वह यह है - "हे आदित्य देवो ! इस मनुष्यमें जाग्रत रहो।" मनुष्यके अंदर आदित्यसे ही सब जीवन शक्ति आरही है। यह जीवन शक्ति जैसी मनुष्यमें कार्य करती है उसी प्रकार सब जगत्में कार्य कर रही है, इसी शक्तिसे सब जगत् चल रहा है। परंतु यहां मनुष्यका ही हमें विचार करना है। मनुष्यमें यह आदित्य शक्ति मस्तिष्कमें रहती है, नेत्रमें रहती है, और पेटमें रहती है। मस्तिष्कमें, नेत्रमें मञ्जा केंद्र चलाती है, पेटमें पाचक केंद्रको चेतना देती है और नेत्रमें देखनेका व्यापार कराती है। इनमेंसे कोई भी आदित्य शक्ति कम हुई तो भी मनुष्यका आयुष्य घटता जायगा। मस्तिष्कका मञ्जाकेंद्र आदित्य शक्तिसे हीन होगया तो संपूर्ण शरीर चेतना रहित हो जाता है पेटका पाचक केंद्र आदित्य शक्तिसे हीन होगया तो हाजमा बिगड़ जाता है, नेत्रकी आदित्यशक्ति हटगई तो मनुष्य अंधा बनता है और उसके सब व्यवहार ही बंद हो जाते हैं। इतना महत्त्व इस आदित्य शक्तिका मनुष्यके अथवा प्राणीके शरीरमें है। इसलिये वेदमें कहा है कि -

सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । ऋग्वेद, १।११५।१

"यह आदित्य सूर्य ही स्थावर जंगम जगत्का आत्मा है।" पाठक इस मंत्रका आशय ध्यानमें रखें और अपने अंदरकी आदित्य शक्ति सदा जाग्रत रखनेका अनुष्ठान करें। सूर्यभेदन व्यायाम और सूर्यभेदी प्राणायाम द्वारा पेटके स्थानमें रहनेवाली आदित्य शक्ति जाग्रत हो जाती है, ध्यान धारणा द्वारा मस्तिष्ककी आदित्य शक्ति जाग्रत

होती है, तथा त्राटक आदि अभ्यास द्वारा नेत्रकी आदित्य शक्ति जाग्रत हो जाती है। इस प्रकार योगाभ्यास द्वारा अपने अंदरकी आदित्य शक्ति जाग्रत और बलयुक्त करनेसे मनुष्य दीर्घजीवी हो सकता है।

इस प्रथम मंत्रके ये उपदेश यदि पाठक ध्यानमें धारण करेंगे और इन उपदेशोंका योग्य अनुष्ठान करेंगे तो उनकी आयु बढ़ जायगी इसमें कोई संदेह ही नहीं है। "समाजमें निर्भयता, परमेश्वरपर दृढनिष्ठा, वायु जल सूर्य आदि देवताओंसे अधिक संबंध करना और अपने अंदर आदित्य शक्तियोंकी जाग्रती करना" यह संक्षेपसे दीर्घायु प्राप्त करनेका मार्ग है।

इसी मार्गका थोडासा स्पष्टीकरण आगेके मंत्रोंमें है, वह अब देखिये -

देवोंके पिता और पुत्र।

इस आयुष्यवर्धन सूक्तके द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि "हे देवो ! जो तुम्हारे पिता है और तुम्हारे पुत्र हैं वे मेरी बात सुनें ! मैं तुम्हारे ही आधीन इस मनुष्यको करता हूँ, तुम इसको दीर्घ आयुष्य तक सुखसे पहुंचाओ।" (मंत्र २)

इस द्वितीय मंत्रमें "देव, देवोंके सब पिता और देवोंके सब पुत्र ये सब मनुष्यको सुखसे दीर्घ आयुष्य तक पहुंचानेवाले हैं" ऐसा कहा है, यह सुचना मनन करने योग्य है। यह मंत्र ठीक समझमें आनेके लिये देव कौन हैं, उनके पिता कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं, इसका विचार करना यहां अत्यंत आवश्यक है। अथर्ववेदमें इन पिता पुत्रोंका वर्णन इस प्रकार आया है -

दश साकमजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्ब्रूवेत् ॥६॥

प्राणापानौ चक्षुःश्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या।

व्यानोदानौ वाङ्मनस्ते वा आकृतिभावहन् ॥४॥

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निरजायत ।

कुतस्त्वष्टा समभवत्कुतो धाताऽजायत ॥८॥

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अग्नेरग्निरजायत ।

त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताऽजायत ॥९॥

ये त आसन्दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यां लोकं दत्वा कस्मिंस्ते लोक आसते ॥१०॥

(अथर्व. ११।८।१०)

(पुरा) सबसे प्रथम (देवेभ्यः दश देवाः) देवोंसे दश देव (साकं अजायन्त) साथ साथ उत्पन्न हुए। जो इनको प्रत्यक्ष जानेगा, (सः अद्य महद् ब्रूवेत्) वह बड़े ब्रह्मके विषयमें बोलेगा। वही ब्रह्मका ज्ञान कहेगा ॥३॥ प्राण,

अपान, चक्षु, श्रोत्र, (अ-क्षितिः) अविनाशी बुद्धि, और (क्षितिः) नाशवान् चित्त, व्यान, उदान, वाचा और मन ये दस देव तेरे (आकृतिं आवहन) संकल्पको उठाते हैं ॥४॥ से इन्द्र, सोम, और अग्नि होगये ? कहाँसे त्वष्टा हुआ, और धाताभी कहाँसे हो गया ? ॥८॥ इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, अग्निसे अग्नि, त्वष्टासे त्वष्टा, और धातासे धाता हुआ है ॥९॥ (ये पुरा देवेभ्यः दश देवाः) जो पहिले देवोंसे दश देव हुए हैं, (पुत्रेभ्यो लोकं दत्त्वा) पुत्रोंको स्थान देकर वे स्वयं (कस्मिन् लोके आसते) किस लोकमें बैठे हैं? ॥१०॥

इन मंत्रोंमें देव, देवोंके पिता और पुत्र कौनसे हैं इसका वर्णन है। प्राण अपानादि दश देव इन्द्रादि देवोंसे बने हैं और वे पुत्र रूप देव इस शरीरमें रहते हैं, इन पुत्रदेवोंके पिता देव इस जगत्में है और उनके भी पिता परमात्मामें रहते हैं, इसका स्पष्टीकरण यह है - प्राणरूप देव मनुष्य शरीरमें हैं, वह जगत्में संचार करनेवाले वायुका पुत्र है, और इस वायुका भी पिता - वायुका भी वायु-परमपिता परमात्मा है। इसी प्रकार चक्षुरूपी पुत्रदेव शरीरमें रहता है, उसका पिता सूर्यदेव द्युलोकमें है, और सूर्यका पिता - सूर्यका भी सूर्य-परमपिता परमात्मा है। इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके विषयमें जानना योग्य है। यह विषय इससे पूर्व आ चुका है, इसलिये यहां अधिक विवरण की आवश्यकता नहीं है।

सबका सारांश यह है कि पुत्र रूपी देव प्राणियोंके इन्द्रियों और अवयवोंमें अर्थात् शरीरमें रहते हैं। इनके पितादेव भूः भुवः स्वः इस त्रिलोकीमें रहते हैं और इन सूर्यादि देवोंके भी पिता विशेष शक्तिके रूपसे परमात्मामें निवास करते हैं।

हमारी आंख सूर्यके विना कार्य करनेमें असमर्थ हैं और सूर्य परमात्माकी सौर महाशक्तिके विना अपना कार्य करनेमें असमर्थ है। इसी प्रकार संपूर्ण देवों और उनके पिता पुत्रोंके विषयमें जानना योग्य है। इन सबके आधीन मनुष्यका दीर्घायु बनना है।

इसलिये जो दीर्घ आयुष्यके इच्छुक हैं, वे भक्तियुक्त अंतःकरणसे अपना संबंध परम पिता परमात्मासे दृढ़ करें। यह परम पिता परमात्मा सूर्यका भी सूर्य, वायुका भी वायु, प्राण का भी प्राण, अर्थात् देवोंका भी देव है और वही हम सबका पिता है। इसकी भक्ति यदि अंतःकरणमें दृढ़ हो गई तो मनकी समता स्थिर रह

सकती है और उससे दीर्घ आयु प्राप्त होती है। इस प्रकार देवोंके पितासे मनुष्यका संबंध होता है और यह संबंध अत्यंत लाभकारी है।

वायु सूर्य आदि देवोंसे हमारा संबंध किस प्रकार है और उसका हमारे आरोग्य और दीर्घ आयुसे कितना घनिष्ठ संबंध है, यह हमने प्रथम मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमें वर्णन किया ही है इसलिये उनको दुहरानेकी यहां आवश्यकता नहीं है।

प्राण, चक्षु, कर्ण आदि देवपुत्र हमारे शरीरमें ही रहते हैं। योगादि साधनोंसे इनका बल बढ़ सकता है। इसलिये इनके व्यायामके अनुष्ठानसे पाठक इनकी शक्ति विकसित करें और अपना शरीर नीरोग और बलवान बनाकर दीर्घायुके अधिकारी बनें।

इस प्रकार मनुष्यका दीर्घ आयुष्यके साथ देवों, देवोंके पितरों और देवोंके पुत्रोंका संबंध है। यह जानकर योग्य अनुष्ठान द्वारा आयुष्यवर्धन का प्रयत्न करें।

परमपिता परमात्मा यद्यपि एक ही है तथापि वह संपूर्ण सूर्य, चंद्र, वायु, रुद्र आदि अनेक देवताओंकी विविध शक्तियोंसे युक्त है, इसलिये संपूर्ण देवताओंका सामुदायिक पितृत्व उसमें है, ऐसा काव्यमय वर्णन मंत्रमें किया है वह उचितही है। इस प्रकार इस मंत्रमें मनुष्यके दीर्घ आयुष्यके अनुष्ठान का मार्ग इस मंत्रमें उत्तम और स्पष्ट शब्दोंद्वारा बताया है। पाठक इसका विशेष विचार करें।

देवोंके स्थान।

तृतीय मंत्रमें देवोंके स्थान कहे हैं। यह तृतीय मंत्र यह आशय प्रकट करता है, कि "द्युलोक, अंतरिक्ष, पृथिवी, औषधि, पशु, जल, इन स्थानोंमें देव रहते हैं, वे मनुष्यके लिये दीर्घ आयु करते हैं और जिनकी सहायतासे सैंकड़ों अपमृत्यु दूर हो जाते हैं।" (मंत्र ३) यह मंत्र बड़ा विचार करने योग्य है।

द्युलोकमें सूर्यादि देव, अंतरिक्षमें वायु, रुद्र, इन्द्र, चन्द्र आदि देव, पृथ्वीमें अग्नि आदि देव, औषधियोंमें रसात्मक सोमदेव, पशुओंमें दुग्धादिरूपसे अमृत देव, जलमें वरुण आदि देव निवास करते हैं। ये सब देव मनुष्यकी आयु बढ़ानेके कार्यमें सहायक होते हैं। सूर्य देव जीवन देता है, वायु प्राण देता है, इन्द्र और चन्द्र क्रमशः सुषुप्ति और जाग्रतिके व्यापक और अव्यापक मनके संचालक देव हैं, रुद्र स्वयं प्राणोंका चालक है, अग्नि वाणीसे संबंध रखता है, औषधिवनस्पतियोंसे अन्न

तथा दवाइयां बनकर मनुष्यकी सहायता करती है, पशुओंसे दुग्ध रूपी अमृत मिलता है, जल देवसे वीर्य बनता है, इस प्रकार अन्यान्य देव मनुष्यके सहायक हैं। परंतु प्रयत्न द्वारा मनुष्यने उनसे लाभ उठानेका पुरुषार्थ करना आवश्यक है।

इन सब देवोंसे अपना संबंध सुरक्षित करके, उनसे यथायोग्य लाभ लेनेका यत्न करनेसे आयुष्य बढ़ सकता है। इन देवोंसे नाना प्रकारकी चिकित्साएं बनी हैं, द्युलोकके देवोंसे सौरचिकित्सा, वर्णचिकित्सा, प्रकाशकिरण-चिकित्सा, अंतरिक्ष स्थानीय देवोंसे वायुचिकित्सा, विद्युचिकित्सा, मानसचिकित्सा अथवा चांद्रचिकित्सा, पृथ्वीस्थानीय देवोंसे अग्निचिकित्सा, स्निग्धपदार्थोंसे रसाधिचिकित्सा, शस्त्राधिचिकित्सा, औषधियोंसे तथा वनस्पतियोंसे भैषज्यचिकित्सा, पशुओंके दूधसे दुग्धचिकित्सा अर्थात् पशुओंको विविध औषधियां खिलाकर तथा विविध रंगोंकी गौओंके दूधका उपयोग करनेसे, तथा पशुके मूत्रादिके उपयोगसे विविध चिकित्साएं सिद्ध होती हैं, जलसे जल चिकित्सा, इस प्रकार अनेकानेक चिकित्साएं होती हैं।

इन सब चिकित्साओंका अर्थ ही यह है कि विविध रीतिसे इन सब देवोंकी दिव्य शक्तियोंसे लाभ उठाना। प्राचीन कालके ऋषिमुनियोंने इन सब देवोंसे लाभ उठानेके जो जो प्रयत्न किये, उनका फल ही ये सब चिकित्साएं हैं। आजकल भी इस दिशासे विविध प्रयत्न हो रहें हैं। इन देवताओंमें विविध और अनंत शक्तियां हैं, उनकी समाप्ति नहीं होगी, इसलिये मनुष्योंको विविध रीतिसे यत्न करके इन देवताओंसे विशेष लाभ उठानेके लिये यत्न करना चाहिये। इतने प्राचीन कालमें ऋषिलोग यह उद्योग करते थे और लाभ उठाते थे और दीर्घजीवी भी बने थे। यह सिलसिला टूट गया है, तथापि आजकल प्रयत्न करनेपर उसी मार्गसे बहुत स्त्रोज होना संभव है। जो पाठक इस क्षेत्रमें कार्य कर सकते हैं कार्य करें और विद्याकी उन्नति करें तथा यज्ञके भागी बनें। अस्तु। इस प्रकार इन देवताओंकी शक्ति अपने अंदर लेने और उस शक्तिको अपने अंदर स्थिर करनेसे मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है।

साधारणसे साधारण प्रयत्नसे भी बड़ा लाभ हो सकता है। जैसा सूर्य किरणों में अपना नंगा शरीर तपानेसे, वायुमें नंगे शरीर घुमनेसे, जलमें तैरनेसे उत्तम औषधियोंका रस पीनेसे और गोदुग्ध आदिके सेवनसे साधारण परिस्थितीमें रहनेवाले मनुष्य भी बहुत लाभ उठा सकते हैं। फिर जो विविध यंत्र निर्माण द्वारा इन दैवी शक्तियोंसे अधिक

लाभ उठानेका पुरुषार्थ करेंगे उनके विषयमें क्या कहना है। इस प्रकार ये देवताएं गौके समान हैं, इससे जितना दूध दोहना चाहो आप उतना दुह सकते हैं। इनमें अखंड अमृत रस भरा है। जो जितना पुरुषार्थ करेगा, उसको उतना अमृत मिलेगा और वह उतना अमर होगा।

देवताओंके चार वर्ग।

इस प्रकार तीन मंत्रोंमें देवताओंसे अमृतरस प्राप्त करके अमरत्व प्राप्त करके अर्थात् दीर्घायु बननेके अनुष्ठानका स्वरूप बतानेके पश्चात् चतुर्थ मंत्रमें देवताओंके चार वर्गोंका वर्णन किया है और इन देवताओंके अपने सहकारी सदस्य बनानेका उपदेश किया है। इस चतुर्थ मंत्रका आशय यह है-

“देवोंमें प्रयाज, अनुयाज, हुतभाग और अहुताद ये चार वर्गके देव हैं। इन देवोंसे ये पांचो दिशाएं विभक्त हुई हैं। ये सब देव मनुष्यके सहकारी सम्य बनें।” (मंत्र ४)

इन चार वर्गोंके देवोंके लक्षण इनके वाचक शब्दोंसे ही व्यक्त होते हैं। ये लक्षण देखिये -

- १ प्रयाजाः - विशेष यजन करनेवाले,
- २ अनुयाजाः - अनुकूल यजन करनेवाले,
- ३ हुतभागाः - हवन का भाग लेने वाले,
- ४ अहुतादः - हवनका भाग न खानेवाले।

पाठक इन देवोंको अपने शरीरमें सबसे प्रथम देखें -

(१) जिनपर इच्छा शक्तिका परिणाम नहीं होता, परंतु जो अवयव अपनी ही गतिसे कार्य करते हैं उन अवयवोंका नाम प्रयाज है, जैसे हृदय आदि अवयव। (२) जो अवयव अपनी इच्छा शक्तिसे अनुकूल कार्यमें लगाये जा सकते हैं उनको अनुयाज कहते हैं, जैसे हाथ, पांव, आंख आदि। (३) हुतभाग वे इन्द्रियां हैं जो भोग की इच्छुक हैं और कार्य करनेसे थकती हैं और विश्रामसे तथा अन्नरस मिलनेसे पुष्ट होती हैं। (४) शरीरमें अहुताद केवल ग्यारह प्राण ही हैं, क्योंकि ये प्राण शरीरमें सदा कार्य करते हैं और स्वयं कुछभी भोग नहीं लेते, जन्मसे लेकर मरनेतक बराबर कार्य करते हैं।

इस प्राणका वर्णन तथा अन्य इन्द्रियोंका वर्णन इसी प्रकार उपनिषदोंमें किया है। प्राणाग्निहोत्र उपनिषदमें शरीर यज्ञके प्रयाज और अनुयाज का वर्णन इस प्रकार है-

शरीरयज्ञस्य ... के प्रयाजाः केऽनुयाजाः ॥

महाभूतानि प्रयाजाः ॥

भूतान्यनुयाजाः ॥

प्राणाग्निहोत्र ॥३-४

शरीरमें चले हुए यज्ञके प्रयाज और अनुयाज कौन हैं ? महाभूत प्रयाज और भूत अनुयाज हैं। इसीप्रकार हुतभाग और अहुताद विषयक वर्णन उपनिषदोंमें तथा

ब्राह्मणोंमें लिखा है जिसका तात्पर्य ऊपर दिया ही है ।

इसी आभ्यंतर यज्ञका नक्शा बाह्ययज्ञमें किया जाता है, उसका वर्णन यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है । अनुयाजों से प्रयाज अधिक महत्त्व के हैं तथा हुतभागों से अहुताद विशेष महत्त्व रखते हैं । जो शरीरशास्त्र जानते हैं उनको इसका अधिक विस्तार करनेकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे जानते ही हैं कि इच्छा शक्तिकी नियंत्रणासे चलनेवाले हस्तपादादि अवयवोंकी अपेक्षा अनिच्छासे कार्य करनेवाले हृदयादि अंतरवयव अधिक महत्त्वके हैं । तथा अहुताद अर्थात् कुछ भी भोग न लेते हुए जन्मसे मरनेतक अविश्रान्त कार्य करनेवाले प्राणादिक अधिक श्रेष्ठ हैं और नेत्र, कर्ण आदि अवयव जो श्रमसे थकते हैं, विश्राम करते हैं और भोग भी भोगते हैं ये उनसे गौण हैं ।

यह मुख्य गौणका भेद देखकर दीर्घायु प्राप्तिका अनुष्ठान करनेवाले को उचित है, कि वह अपने अंदर के मुख्य देवों अर्थात् इंद्रियशक्तियोंको अधिक बलवान् करे और अन्यो को भी बलवान् करे, परंतु यह स्थाल रखे कि गौण अवयवों की शक्ति बढ़ानेके कार्य करते हुए मुख्य अवयवोंकी क्षीणता न होने दें । उदाहरण के लिये पहलवानोंके व्यायाम ही लीजिये । पहलवान लोग अपने शरीरके पुष्टोंको बलवान् बनानेके यत्न बहुत करते हैं, परंतु हृदय आदि अंतरवयवोंका स्थाल नहीं करते हैं, इससे ऐसा होता है कि उनका स्थूल शरीर बड़ा बलशाली होता है, परंतु हृदयादि विशेष महत्त्वके अवयव कमजोर हो जाते हैं । इसका परिणाम अत्यायुमें उनकी मृत्यु हो जाती है ।

यदि ये लोग साथ हृदयको भी बलवान् बनानेका यत्न करेंगे तो ऐसा नहीं होगा इसलिये यहां कहना यह है कि अपने अंदर जो देवताओंके अंश रहते हैं उनमें मुख्य अवयवोंका विशेष स्थाल करना, उनकी शक्ति बढ़ानेका और उनकी कमजोरी न बढ़े इसका विशेष विचार करना चाहिये । इसके पश्चात् गौण अवयवोंका विचार करना उचित है । श्वाससंस्थान, मज्जासंस्थान और हृदयसंस्थान आदि महत्त्वपूर्ण संस्थानोंका बल बढ़ाना चाहिये और स्नायु आदि उनके अनुकूल रहनेयोग्य शक्तिशाली बनने चाहिये ।

मंत्रका प्रयाज शब्द मुख्यका भाव और अनुयाज शब्द गौणका भाव बताता है । ये सब देव हमारे चारों ओर सब दिशाओंमें विभक्त हुए हैं और उन्होंने संपूर्ण स्थानको विभक्त किया है । ये सब देव हमारे शरीरमें चलनेवाले शतसांवत्सरिक सत्रके भागी बनें, अर्थात् ये इस सौ वर्ष चलनेवाले जीवन रूपी महायज्ञके हिस्सेदार हैं ही, परंतु ये अपना कार्य करनेमें समर्थ बनकर अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करनेमें समर्थ हो, अपना यज्ञका भाग उत्तम रीतिसे पूर्ण करें और निर्विघ्नतासे यह शतसांवत्सरिक यज्ञ चलानेमें हमारे सहकारी बनें ।

इस प्रकार इन मंत्रोंका आशय है, ये मंत्र स्पष्ट हैं और बहुत बोधप्रद हैं । यदि पाठक इस ढंगसे अनुष्ठान करेंगे तो उनको निःसंदेह लाभ हो सकता है । यह "आयुष्य गण" का सूक्त है और पाठक इस विषयके अन्य सूक्तोंके साथ इसका विचार करें ।

आशा-पालक-सूक्त ।

(३१)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आशापालाः, वास्तोष्पतिः)

आशानामाशापालेभ्यश्चतुर्भ्यो अमृतेभ्यः । इदं भूतस्याभ्यक्षेभ्यो विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

य आशानामाशापालाश्चत्वारः स्थने देवाः । ते नो निष्कृत्याः पार्श्वेभ्यो मुखतांसो-अंहसः ॥ २ ॥

अस्मामस्त्वा हविषा यजामपस्त्रोणस्त्वा घृतेन जुहोमि ।

य आशानामाशापालस्तुगीवो देवः स नः समूतमेह वक्षतः ॥ ३ ॥

स्वस्ति मात्र उत सिन्धे नो अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जमते पुरुषेभ्यः ।

विश्वं सुभूतं सुविद्वन् नो अस्तु ज्योगेव दक्षेभ्यः सर्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ - (भूतस्य अध्यक्षेभ्यः) जगत्के अध्यक्ष (अमृतेभ्यः) अन्नर (आशानां चतुर्भ्यः आशापालेभ्यः) दिशाओंके चार दिशापालकोंके लिये (वयं) हम सब (हविषा इदं विधेन) हविर्द्रव्यसे इस प्रकार अर्पण करते हैं॥१॥ हे (देवाः) देवो ! (ये आशानां चत्वारः आशापालाः स्थन) जो तुम दिशाओंके चार दिशापालक हो (ते नः) वे तुम हम सबको (निर्ऋत्याः पाशेभ्यः) अवनतिके पाशोंसे तथा (अंहसः अंहसः) हरएक पापसे (मुञ्चतां) छुड़ाओ ॥२॥ (अ स्वामः) न थका हुआ मैं (हविषा त्वा यजामि) हविर्द्रव्यसे तेरा यजन करता हूँ । (अ- श्लोणः त्वा घृतेन जुहोमि) लंगड़ा न होता हुआ तुझको घीसे अर्पण करता हूँ । यह (आशानां आशापालः तुरीयः देवः) जो दिशाओंका दिशापाल चतुर्थ देव है (सः नः सुभूतं इह आवक्षत) वह मह सबको उत्तम प्रकारसे यहां पहुंचावे ॥३॥ (नः मात्रे उत पित्रे स्वस्ति अस्त) हम सबकी माताके लिये तथा हमारे पिताके लिये आनंद होवे । तथा (गोभ्यः जगते पुरुषेभ्यः स्वस्ति) गौवोंके लिये, चलने फिरनेवालोंके लिये और पुरुषोंके लिये सुख होवे । (नः विश्वं सुभूतं सुविदत्रं अस्तु) हम सबके लिये सब प्रकारका ऐश्वर्य और उत्तम ज्ञान हो और हम (सूर्य ज्योक् एव दृशेम) सूर्यको बहुत कालतक देखते रहें अर्थात् हम दीर्घायुषी हों ॥४॥

भावार्थ - चार दिशाओंके चार अमर दिक्पाल हैं, वे इस बने हुए जगत्के अध्यक्ष हैं । उनकी पूजा हम करते हैं ॥१॥ चार दिशाओंके चार दिक्पाल हैं, वे हमें हरएक पापसे बचावें और दुर्गतिसे भी हमारा छुटकारा करें ॥३॥ मैं न थकता हुआ उनका सत्कार करता हूँ, लंगड़ा लूला न बनकर मैं उनको घी देता हूँ, जो इन चार दिक्पालोंके चतुर्थ देव है वह हमें सुखपूर्वक उत्तम अवस्थातक पहुंचावे ॥५॥ हमारे माता, पिता, हमारे अन्य इष्टमित्र, हमारे गाय, घोड़े आदि पशु तथा जो भी हमारे प्राणी हो वे सब इस इस प्रकार सुखी हों । हमारा सब प्रकारसे अभ्युदय होवे और हमारा ज्ञान उत्तम प्रकारसे बड़े तथा हम दीर्घायु हो ॥४॥

दिक्पाल ।

पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर ये चार दिशाएं हैं । उनकी रक्षा करनेवाले चार दिक्पाल हैं, वे अपनी अपनी दिशाका संरक्षण कर रहे हैं । ये विश्वके रक्षक इतने दक्ष हैं कि इनको न समझते हुए कोई मनुष्य किसी भी प्रकार बुरा कार्य कर नहीं सकता । हरएक मनुष्यको उचित है कि वह उक्त बात मनमें धारण करे और इन देवी लोकपालोंके दण्डके योग्य कोई आचरण न करे ।

राजा अपने राज्यकी व्यवस्था और राज्यका सुशासन करनेके लिये अपने राज्यमें चार विभाग करके उनपर एक एक मुख्य शासक अधिकारी नियत करे, वह अधिकारी दक्षतासे अपने विभागका योग्य शासन करे । दुष्टोंको दंड दे और सुष्टोंका प्रतिपालन करे । और कहीं भी अनाचार होने न दें । यह राष्ट्रनितिका पाठ इस सूक्तसे हमें मिलता है ।

विश्वके अंदर राष्ट्र और राष्ट्रके अंदर व्यक्तिका देह है । और इन तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसा ही है । इसलिये राष्ट्रशासनका विचार होनेक पश्चात् जिन व्यक्तियोंका राष्ट्र बनता है उन व्यक्तियोंके अन्दर चार दिशाओंके चार दिक्पाल किस रूपमें हैं और उनका

शासन इस अध्यात्मभूगिकासे कैसा चल रहा है और उससे हमें वैयक्तिक सदाचारके विषयमें कौनसा बोध लेना है, इसका विचार अब करना चाहिये ।

देहमें चार दिक्पाल ।

देहमें मुखको "पूर्व द्वार" कहते हैं और गुदाको "पश्चिम द्वार" कहते हैं । ये द्वार एक दुसरेके साथ संबंधित भी है । पूर्व द्वारसे अर्थात् मुखसे अन्न पान शरीरके अंदर घुसता है, वहां का कार्य करता है और शरीरके मदिके रूपमें परिवर्तित होकर पश्चिम द्वारसे अर्थात् गुदासे बाहर हो जाता है । अर्थात् पोषक अन्नका प्रवेश पूर्व द्वारसे इस शरीरमें होता है और मलको दूर करनेका कार्य पश्चिम द्वारसे होता है । दोनों कार्य शरीरके स्वास्थ्य के लिये अत्यंत आवश्यक ही हैं । परंतु यह तो स्थूल शरीरके स्वास्थ्य के साथ का संबंध है, इससे और दो द्वार हैं जिनका संबंध मनुष्यकी उन्नति या अधोगतिके साथ अधिक है, वे दो द्वार मनुष्यके शरीरमें ही हैं, जिनको "उत्तर द्वार" तथा "दक्षिण द्वार" कहते हैं ।

"उत्तर द्वार" मस्तकमें है जिसका नाम "विदृति द्वार" उपनिषदोंमें कहा है, इस द्वारसे शरीरमें जीवात्माका प्रवेश होता है और इसी द्वारसे अपने प्रयत्नसे जिस

समय यह बाहर जाता है उस समयसे यह जन्ममरण के दुःखसे छुटता है और पुनः शरीरके बंधनमें पड़ता नहीं । बालकके मस्तकमें छोटेपनमें इस स्थानपर हड्डी नहीं होती । इसका नाम उत्तरद्वार है क्योंकि इस द्वार से जानेसे उच्चतर अवस्था प्राप्त होती है ।

यह द्वार मज्जा केन्द्रके साथ संबंधित है । इसी मज्जा केन्द्रके साथ संबंध रखनेवाला निचला द्वार शिशु है जिससे वीर्यका पात होता है । इसके योग्य नियम पालनसे सुयोग्य संतति उत्पन्न होती है, परंतु इसके अनियम में चलानेसे मनुष्यकी अधोगति होती है । ये दो द्वार मनुष्यको उच्च और नीच बनानेमें समर्थ हैं । ब्रह्मचर्य पालनद्वारा उत्तर मार्गसे जानेका उपनिषदोंका वर्णन इसी उत्तर मार्गको सूचित करता है, इसीका नाम "उत्तरायण" (उत्तर+अयन) अर्थात् उत्तर मार्गसे जाना है । इसके विरुद्ध "दक्षिणायण" अर्थात् दक्षिण मार्गसे जाना है, जिसके संयमसे उत्तम गृहस्थधर्मपालनपूर्वक उन्नति होना संभव है, परंतु असंयमसे मनुष्य इतना गिरता है कि उसका कोई ठिकाना ही नहीं होता । ये दो मार्ग मज्जातंतुओंके साथ संबंध रखनेवाले हैं ।

इस प्रकार पूर्वद्वार और पश्चिमद्वार ये शरीरमें अन्ननलिका के साथ संबंध बताते हैं तथा उत्तर द्वार और दक्षिण द्वार ये दो मार्ग मज्जातंतुओंके साथ संबंध रखते हैं । ये चार द्वारोंके चार संरक्षक देव हैं परंतु ये देव राक्षसोंके हमलेके अंदर दबने नहीं चाहिये ।

आशा और दिशा ।

इस सूक्तमें दिशावाचक "आशा" शब्द है और, उसके पालकका नाम "आशापाल" मंत्रोंमें आया है । "आशा" शब्दके दो अर्थ हैं । एक 'दिशा' और दूसरा "आशा, महत्त्वाकांक्षा, उम्मीद" । मनुष्यकी जैसी आशा, इच्छा, महत्त्वाकांक्षा और उम्मीद होती है उसी प्रकारकी उसकी कार्य करनेकी दिशा होती है । मनुष्य जिस समय आशाहीन हो जाता है, निराश होता है, हताश होता है, उस समय

वह इस जगत्से हटनेका या मर जानेका इच्छुक होता है । यह विचार यदि पाठकोंके मनमें जम जायगा, तो उनको पता लग जायगा कि यह सूक्त मनुष्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध रखता है ।

जिस समय "आशा" शब्दका अर्थ "आशा, आकांक्षा," आदि किया जाता है उस समय यही सूक्त मनुष्यका अभ्युदयका मार्ग बताता है । तथा जिस समय इसी "आशा" शब्दका अर्थ "दिशा" किया जाता है, उस समय यही सूक्त बाह्य जगत् तथा राष्ट्रके प्रबंधका भाव बताता है । सूक्तकी यह शब्दरचना विशेष गंभीर है और वह हरएक को वेदकी अद्भुत वर्णन शैलीका स्वरूप बता रही है ।

सूक्तका मनुष्यवाचक भावार्थ ।

मनुष्यकी चार आशाएँ हैं, उनके चार अमर पालक हैं । इन भूताध्यक्षोंकी हम हवनसे पूजा करते हैं ॥१॥ मनुष्यकी चार आशाओंके चार पालक हैं, वे हमें पापसे बचावें और दुष्ट अवस्थासे भी बचावें ॥२॥ मैं न थकता हुआ और अंगोसे दुर्बल न होता हुआ हविसे तथा घृतसे इनको तृप्त करता हूँ इन चार आशाओंके पालकोंमें से चतुर्थ पालक जो है वह हमें उत्तम आनंदको प्राप्त करनेमें सहायक होवे ॥३॥ इनकी सहायतासे हमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र, गाय, घोड़े आदि सब सुखी हों । हमारा अभ्युदय होवे और हम ज्ञानी बनकर दीर्घायु बनें ।

केवल एक "आशा" शब्दका अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें आनेसे व्यक्तिविषयक उन्नतिके मार्गके संबंधमें कैसा उत्तम उपदेश मिल सकता है यह पाठक यहां देखें । यह उपदेश इतना महत्त्वपूर्ण है कि इसके अनुसार चलनेसे मनुष्य ऐहिक अभ्युदय तथा पारमार्थिक निःश्रेयस प्राप्त कर सकता है । इस सूक्तपर बहुत लिखा जा सकता है, परंतु यहां संक्षेपसे ही इसका विवरण करेंगे ।

मनुष्यमें

चार द्वारोंकी चार आशाएँ ।

मनुष्यके शरीरमें चार द्वार हैं, इस बातका वर्णन इससे पूर्व कियाही है । इन चार द्वारोंके कारण चार

आशाएँ मनुष्यके मनमें उत्पन्न होती हैं । जिस प्रकार घरके जितने द्वार होते हैं उनसे बाहर जाने और उन

दिशाओंसे कार्य करनेकी इच्छा घरके मालिक की होती है। उसी प्रकार इस शरीररूपी घरके स्वामी आत्मदेवकी आशाएं इस घरके द्वारोंसे जगत्में गमन करके वहांके कार्यक्षेत्रमें पुरुषार्थ करनेकी होती हैं। वास्तवमें इस शरीरमें अनेक द्वार हैं, इसमें नौ द्वार हैं, ऐसा अन्यत्र कई स्थानोंमें कहा है। देखिये -

अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या ।

तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥

(अथर्व. १०।२।३१)

“आठ चक्र और नौ द्वारोंसे युक्त यह देवोंकी अयोध्या नामक नगरी है, इसमें सुवर्णमय कोश है वही तेजस्वी स्वर्ग है।”

इस अथर्व श्रुतिमें शरीरका और हृदय गुहाका वर्णन करते हुए कहा है, कि इस शरीरमें नौ द्वार हैं। ये द्वार

हैं इसमें कोई संदेह ही नहीं है। दो नाक, दो आंख, दो कान, एक मुख, गुदा और शिश्न ये नौ द्वार यहां कहे हैं। इनमें से मुख पूर्व द्वार, गुदा पश्चिम द्वार, शिश्न दक्षिणद्वार इन तीनोंका संबंध इस अपने प्रचलित सूक्तके मंत्रमें है। जो चतुर्थद्वार है वह आठ चक्रवाले पृष्ठवंशके ऊपर मस्तिष्कसे भी ऊपर के भागमें विदृति नामसे प्रसिद्ध है। इसका वर्णन अथर्ववेदमें इस प्रकार है -

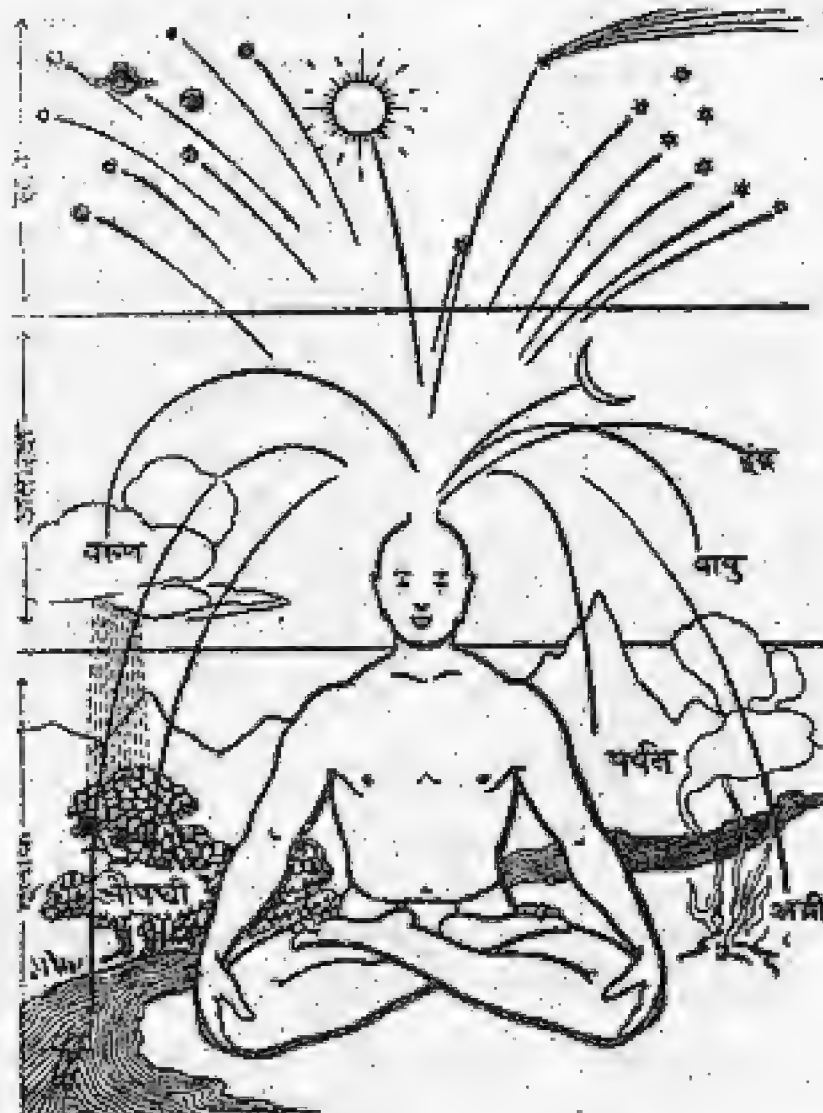
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च यत् ।

मस्तिष्कादूर्ध्वः प्रैरयत् पचमानोऽधि शीर्षतः ॥ (अथर्व.

१०।२।२६)

“मस्तक और हृदय को सीकर अर्थात् एक केन्द्रमें लीन करके मस्तकसे भी ऊपर सिरके बीचमें से प्राण फेंका जाता है।”

विदृति-द्वारसे प्रवेश ।

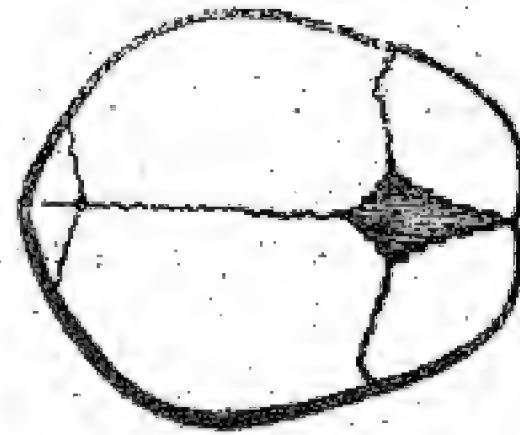
विदृति द्वारसे तैंतीस देवोंके साथ आत्माका शरीरमें प्रवेश। अंदर आनेपर यह द्वार बंद होता है। पश्चात् प्राणसाधन द्वारा अपनी इच्छासे इसी द्वारसे वापस जानेपर मुक्ति । साधारण जन देहत्याग करनेके समय किसी अन्य द्वारसे बाहर जाते हैं, परन्तु केवल योगी ही अथर्ववेदके कहे मार्गसे मस्तिष्कके परे इसी द्वारसे जाता है और मुक्त होता है।

इस मंत्रमें "मस्तिष्कात् ऊर्ध्वः । अधि शीर्षतः।" आदि शब्दों द्वारा मस्तकके ऊपर ले उत्तर द्वारका वर्णन किया है । अर्थात् जो चार द्वार हमने इस मंत्रके व्याख्यानके प्रसंगमें निश्चित किये हैं उनका वेदमें अन्यत्र वर्णन इस प्रकार आता है । नौ द्वारोंमेंसे तीन और इस मज्जा - रांस्थानका एक मिलकर चार द्वार हैं और उनकी चार आशाएं अथवा दिशाएं हैं । अब ये आशाएं देखिये -

द्वार	आशा
१ पश्चिमद्वार = गुदा =	की आशा विसर्जन करना। शरीरधर्म ।
२ पूर्वद्वार = मुख = मधुर भोजन करना । अर्थप्राप्ति ।
३ दक्षिणद्वार = शिरः = भोगका उपभोग करना। काम ।
४ उत्तरद्वार = विदृति = बंधनसे मुक्त होना । मोक्ष ।

आरोग्यका आधार

इसमें पश्चिमद्वारसे जो आशा है वह केवल "शरीरधर्म" पालन करने की ही है तथापि इस शौच धर्मसे अर्थात् पवित्र बनने के कर्मसे शरीर शुद्धि होनेके कारण इससे शरीर स्वास्थ्यकी प्राप्ति होती है । सब अन्य भोग इसके आश्रयसे हैं यह बात हरएक जान सकते हैं । इस द्वारका कार्य बिगड़ जानेसे शरीर रोगी होता है और अन्य द्वारोंकी आशाएं पूर्ण होनेकी असमर्थता होती है । इसके उत्तम प्रकार कार्य करनेपर अन्य आशाएं सफल होनेकी संभावना है । इसलिये हम कह सकते हैं, कि इस पश्चिम द्वारकी आशा मनुष्यके मनमें "आरोग्यकी प्राप्ति" रूपसे रहती है-। इस आशाका कार्यक्षेत्र बहुत बड़ा है, मनुष्य इस विषयमें जितना कार्य करेगा उतना वह स्वस्थता प्राप्त करेगा और वह यदि ऐसे व्यवहार करेगा कि इस

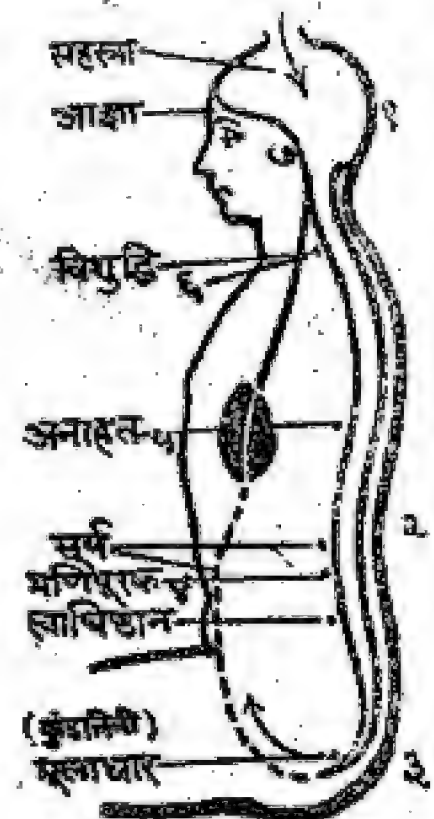

मस्तकमें
विदृतिद्वार

पृष्ठवंश

विदृतिद्वार

सहस्रार चक्र
पृष्ठवंशमें चक्रोंके स्थान ।

पश्चिम द्वारके व्यवहार ठीक न चलें तो उसके रोगी होनेमें कोई शंका ही नहीं है।

स्नानपान ।

अब पूर्वद्वारकी आशा देखिये । संक्षेपसे इतना कहनी इस विषयमें पर्याप्त होगा कि इस द्वारसे मनुष्य उत्तम अन्न और उत्तम पान करने की इच्छा करता है । मधुरताका प्रेम करते करते मनुष्य इनता अधिक खोता है कि वह अजीर्णसे बीमार हो जाता है । इसलिये इस विषयमें प्रयत्नपूर्वक संयम रखना चाहिये । रुचिका गुलाम और जिह्वाका दास जो बनता है उसकी आयु कष्टप्रद ही होती है । हरएक इंद्रियके विषयमें यही बात है । इस प्रकार इंद्रिय भोगके लिये धनकी आवश्यकता है इस हेतु इस द्वारकी आशा "अर्थकी प्राप्ति" ही है । यह आशा अत्यधिक बढ़ानेसे कष्ट होंगे और संयम द्वारा अत्यावश्यकताके अनुसार भोग लेनेसे सुख बढेगा, उन्नति होगी । मुखद्वारसे शब्द बोलनेका भी एक काम होता है । उत्तम शब्द-प्रयोगसे जगत्में शांति फैलती है और कुशब्दके प्रयोगसे अशांति फैलती है । इस विषयमें भी जिह्वापर संयम रहना आवश्यक है । अन्यथा अनर्थ होनेमें कोई देर नहीं लगेगी । इस प्रकार इस द्वितीय द्वारकी आशाका संबंध मनुष्यकी उन्नतिके साथ है ।

कामोपभोग ।

तीसरा दक्षिण द्वार है । इस शिरनद्वारा जगत्में उत्तम प्रजनन अर्थात् सुप्रजानन करना आवश्यक है । परंतु जगत् में इसके असंयमसे जो अनर्थ हो रहे हैं, वे किसीसे छिपे नहीं हैं । इसका संयम महत्प्रयाससे साध्य होता है । उर्ध्वरेता होना ही वैदिक धर्मका साध्य है । इसके विचारसे इस द्वारकी आशाका पता लग जायगा । यह केंद्र अर्थात् महत्त्वका है, परंतु जनता का लक्ष्य इसके कार्यमें बिगाड़ करनेकी ओर अधिक है और सुधारके मार्गमें प्रयत्न अति कम है ।

बंधनका नाश ।

अब चतुर्थ विद्वति द्वारपर हम आते हैं । यह विद्वति-द्वार है । इससे जीवात्मा इस शरीरमें घुसा है, परंतु इसी द्वारसे बाहर जानेका मार्ग इसको मिलता नहीं है । युद्धभूमिमें प्रवेश करना यह जानता है, परंतु सुरक्षित वापस फिरनेकी विद्या इसे पता नहीं है । चक्रव्यूहमें घुसनेकी विद्या जाननेवाला, परंतु चक्रव्यूहमें घुसकर

युद्धमें विजय प्राप्त करने और सुरक्षित वापस आनेकी विद्या न जाननेवाली अभिनव कुमार अभिमन्यु यही है । यदि यह सुरक्षित वापस आनेकी विद्या जानेगा तो यह विजय-अर्जुन-होगा, फिर इसको डर किसका है ? "विजयी" बननेके लिये ही ये सब धर्ममार्ग हैं । जिस समय आये हुए मार्गसे यह जीवात्मा वापस जानेकी शक्ति प्राप्त कर सकेगा उस समय इसको कोई बंधन कष्ट नहीं पहुंचा सकता । हरएक बंधन को दूर करनेकी इच्छा इसमें इस द्वारके कारण है ।

इस प्रकार चार द्वार की चार आशाएं हैं और हरएक मनुष्य इन आशाओंके कार्यक्षेत्रमें बुरा या भला कार्य करता है और गिरता है या उठता है । इन आशाओंके कार्यक्षेत्रकी कल्पना पाठकोंको ठीक प्रकार हो गई, तो इस सूक्तके मंत्रोंका विचार समझनेमें कोई कठिनाई नहीं होगी । इसलिये प्रथम इन चार द्वारोंका विचार पाठक बारबार मननद्वारा करें और यह बात ठीक प्रकार ध्यानमें धारण करें । तत्पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण पढ़ें -

अमर दिग्पाल ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रके कथनमें तीन बातें कहीं हैं - "(१) चार आशाओंके चार अमर आशा पालक हैं । (२) वेही चार भूताध्यक्ष हैं । (३) उनकी पूजा हम हवनसे करते हैं ।"

मनुष्यमें चार आशाएं कौनसी हैं, उन आशाओंका स्वरूप क्या है और उनके साथ मनुष्यके पतन अथवा उत्थापनका किस प्रकार संबंध है, यह पूर्व स्थलमें बताया ही है । चार आशाएं मनुष्यके अंदर सनातन हैं, (१) शरीरधर्मका स्थाल करना, (२) भोग प्राप्त करना, (३) कामका भोग करना और (४) बंधनसे निवृत्त होना, ये चार भावनाएं अथवा कामनाएं मनुष्यमें सदा जागती हैं, मूढ़में तथा प्राज्ञमें ये समानतासे रहती हैं । पशुपक्षियोंमें भी अल्पांशसे ये रहती हैं अर्थात् भूतमात्रमें ये सदा रहती हैं, इसलिये इनका सनातन अधिकार प्राणीमात्रपर है, मनो ये ही भूतोंके अध्यक्ष हैं । इनको अध्यक्ष इसलिये कहा कि है इनकी प्रेरणासे ही प्राणी अपने अपने सब व्यवहार करते हैं । यदि ये आशाएं प्राणियोंके अंदर न रहें तो उनकी हलचल भी बंद हो जायगी । मनुष्यके संपूर्ण प्रयत्न इनकी आधीनतामें ही हो रहे हैं । इसलिये ये ही चार आशा-पालक मनुष्यके चार अधिकारी हैं ।

इनकी आधीनतामें रहता हुआ मनुष्य अपने व्यवहार करता है और उनका बुरा या भला परिणाम भोगता है ।

हवनसे पूजन ।

इनका पूजन हवनसे ही हो रहा है । पूर्वद्वार मुख है, उसमें अन्नपानका हवन हो रहा है । कौन प्राणी ऐसा है कि जो यह हवन नहीं करता । इसी प्रकार दक्षिणद्वार शिस्न देवके पूजक सब ही प्राणी है, इतनाही नहीं परंतु इस कामदेव की अति पूजा से लोग अपना ही घात कर रहे हैं । इतनी बात सत्य है कि उत्तरद्वार जिसका नाम विद्वति है उसके पूजत अत्यंत अल्प हैं और पश्चिमद्वार की पूजा करना थोड़े ही जानते हैं । पश्चिमद्वार की पूजा रोगमें प्रसिद्ध "अपानायाम" से की जाती है । जिस प्रकार नासिका द्वारसे करनेका प्राणायाम होता है उसी प्रकार पश्चिम गुद द्वारसे अपानायाम किया जाता है । इसकी क्रिया भी थोड़े लोग जानते हैं । यह क्रिया योगशास्त्रमें प्रसिद्ध है और इससे नाभिके निचले भागका आरोग्य प्राप्त होता है । उत्तरद्वार विद्वतिके उपासक सास योगी होते हैं वे इस स्थानकी चालना करके अपनी मुक्तता प्राप्त करते हैं । इनकी हवनसे पूजा यह है -

१ पूर्वद्वार - (मुख) - अन्नपानादिके हवनसे पूजा
२ दक्षिणद्वार - (शिस्न) - भोगादिद्वारा कामदेवकी

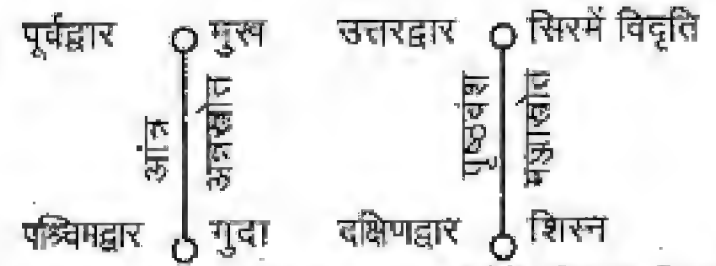
पूजा ।

३ पश्चिमद्वार - (गुदा) - अपानायाम-अपानका प्राणमें हवन करके पूजा । इसका उल्लेख भगवद्गीतामें भी है ... अपाने जुह्वति प्राणं प्राणोऽपानं तथा परे । (भ. गी. ४।२९)

४ उत्तरद्वार - (विद्वति) - मस्तिष्कके मज्जाकेन्द्रके सहस्रारचक्रमें ध्यानादिसे पूजा ।

यहां पाठक जान गये होंगे, कि पहिली दो उपासनाएं जगत् में अधिक हैं और दूसरी दो कम हैं । परंतु बीजरूपसे हैं । प्रथम मंत्रमें "हम चारों अमर आशापालोंकी हवनद्वारा पूजा करेंगे" ऐसा स्पष्ट कहा है । यह इसलिये कि हरएक मनुष्य चारोंकी उपासनाद्वारा अपना उद्धार करे ।

यहां नियमन की बात पाठकोंको ध्यानमें धारण करनी चाहिये । यह नियमन इस प्रकार है -

पूर्व तथा पश्चिमद्वार ये हमारे आंतोंके विरुद्ध दिशाके मुख है । मुखका अतिरेक होनेसे गुदाका कार्य बिगड़ता है, और गुदाका कार्य ठीक रहनेसे मुखकी रुचि ठीक रहती है । इस प्रकार ये एक दूसरेपर नियमन करते हैं । इसी प्रकार मस्तिष्क और शिस्न ये परस्परका नियमन करते हैं । यदि शिस्नदेवने अतिरेक किया तो मस्तिष्क हलका होता है, और मनुष्य बुद्धिका कार्य करनेमें असमर्थ होता है, पागल बनता है, निकम्मा होता है । तथा मस्तिष्कमें सुविचारोंको स्थिर करनेसे वे सुविचार शिस्नदेवका संयम करनेमें सहायक होते हैं । इस प्रकार ये परस्पर उपकारक भी हैं और घातक भी हैं । पाठक सोचकर जाननेका प्रयत्न करें कि ये किस प्रकार उपकारक होते हैं और कैसे घातक होते हैं तथा इनकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिये और इनके प्रकोपसे किस प्रकार बचना चाहिये । अब द्वितीय मंत्रका विचार करेंगे..

पापमोचन ।

द्वितीय मंत्रका आशय यह है - "चार आशाओंके चार आशापालक देव हैं वे हमें पापसे तथा अधोगतिके पाशसे बचावें ।"

पूर्वोक्त वर्णनसे पाठकोंने जान लिया होगा कि ये चार देव हमें किस प्रकार बचा सकते हैं और किस प्रकार गिरा सकते हैं । देखिये -

१. पूर्वद्वार- मुख = जिह्वाकी गुलामीसे स्नानपानमें अतिरेक होकर, पेटका बिगाड़ और स्वास्थ्यका नाश । इसी जिह्वाके संयमसे आरोग्यप्राप्ति ।

२. पश्चिमद्वार - गुदा = पूर्वोक्त संयम और असंयमसे ही इसका लाभ या हानि प्राप्त होनेका संबंध है ।

३. दक्षिणद्वार- शिस्न = ब्रह्मचर्यद्वारा संयमसे उन्नति, संयमपूर्वक गृहस्थधर्म पालनसे सुप्रजाप्राप्ति और असंयमसे क्षय ।

४. उत्तरद्वार - विद्वति - पूर्वोक्त संयम और असंयमसे इसके लाभ और हानि प्राप्त होनेका संबंध है ।

इसका मनन करनेसे ये किस नियमसे पापसे छुड़ा

सकते हैं इसका ज्ञान हो सकता है । पापसे छुड़ानेसे ही निर्ऋति के पाशसे मनुष्य छुट जाता है । निर्ऋति का अर्थ नाश है । पाप करनेवालेको निर्ऋति के अर्थात् विनाशके पाश बांध देते हैं । और पुण्यवानोंको उनसे कोई कष्ट नहीं होता । इस मंत्रका यह कथन बड़ा बोधप्रद है कि ये चार द्वारकी चार आशाएं मनुष्यको पापसे छुड़ा सतती हैं और बंधनसे भी मुक्त कर सकती हैं । पाठक अपनी अपनी अवस्थाका विचार करें और आत्मपरीक्षाद्वारा जाननेका यत्न करें कि उनके शरीरमें क्या हो रहा है । यदि कोई आशापालक उनके विरुद्ध कार्य करता हो, या शत्रुके आधीन हुआ हो, तो सावधानीसे अपने बचावका यत्न करें । इस प्रकार द्वितीय मंत्रका विचार करनेसे इतना बोध मिला । अब तृतीय मंत्र देखते हैं ।

चतुर्थ देव ।

तृतीय मंत्रका आशय यह है, "मैं न थकता हुआ और अंगोंसे दुर्बल न होता हुआ हवनसे, तथा घीसे इनकी तृप्ति करता हूं । इन चार आशापालकोंमें जो चतुर्थ आशापालक देव है वह हमें सुखसे यहां आनंद स्थानमें पहुंचावे ।"

इस मंत्रमें कहा हुआ "तुरीयः देवः" अर्थात् चतुर्थ देव विद्वत्तिद्वारका रक्षक मोक्षकी आशाका पालक है । इसी देवकी कृपासे अन्य सब द्वारोंका नियमन हो सकता है । इसी दृष्टिसे अन्य सब कार्य व्यवहारका नियमन होना चाहिये । वैदिक धर्मके संपूर्ण कार्य-व्यवहार इसी दृष्टिसे रचे गये हैं । मोक्षके मार्गके ध्यानसे जगत्के सब व्यवहार होने चाहिये । इसीका नाम धर्म है । बंधनसे मुक्त होना मुख्य साध्य है, उसके सहायकारी सब अन्य व्यवहार होने चाहिये । अन्यथा जगत्के व्यवहारकी अधिक महत्त्व देनेसे और मोक्षधर्मको कम महत्त्व देनेसे मनुष्यमें लोभवृद्धि होनेके कारण बड़ा अनर्थ होगा । त्यागपूर्ण जीवन और भोगपूर्ण जीवनका भेद यहां स्पष्ट होता है ।

मंत्रमें कहा है कि न थकता हुआ और अवयवोंसे विकल न होता हुआ मैं इन देवोंकी पूजा करूंगा । इस कथनका भाव स्पष्ट है कि मनुष्य प्रयत्न करके अपना शरीर सुदृढ़ बनावे और अनेक पुरुषार्थ करनेका उत्साह मनमें स्थिर करे ।

इन चार देवोंकी अन्नादिसे तथा घी आदिसे तृप्ति करनी चाहिये । जिसका जो हवन है उसीके अनुकूल उसका घी भी है । वह जैसा जिसको देना है वह यथायोग्य रीतिसे देकर उसकी तृप्ति करनी चाहिये । इस विषयमें थकावट करना योग्य नहीं । न थकते हुए

और न श्रांत होते हुए ये भोग प्राप्त करने और योग्य प्रमाणसे उनका स्वीकार भी करना चाहिये । अर्थात् बड़ी दक्षतासे जगत् का व्यवहार करना उचित है । परंतु सब व्यवहार करते हुए चतुर्थ देवकी कृपा संपादन करनेका अनुसंधान रक्खना चाहिये । क्योंकि उसीकी कृपासे आनंद, उन्नति, यश आदि की यहां प्राप्ति होती है और सद्गति भी मिल सकती है ।

दीर्घ आयु ।

पूर्वोक्त प्रकार तीन मंत्रोंका विचार करनेके पश्चात् अब चतुर्थ मंत्र इस प्रकार हमारे सम्मुख आता है - "इन आशापालकोंकी सहायतासे हम तथा हमारे माता, पिता, इष्ट, मित्र गाय, घोड़े आदि सब सुखी हों । हमारा अभ्युदय होवे तथा हम ज्ञानी बनकर निःश्रेयसके भागी बनें और दीर्घायु बने ।" इस मंत्रमें चार बातें कही हैं -

१. स्वस्ति (सु + अस्ति) = सबका उत्तम अस्तित्व हो अर्थात् इस लोकका जीवनसुखपूर्वक हो ।

२. सुभूतं = (सु + भूति) = उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त हो, यह उत्तम अभ्युदयका सूचक विधान है ।

३. सुविदत्रं = (सु + विद + त्रं) = उत्तम ज्ञान मिले । आत्मज्ञान ही सब ज्ञानोंमें उत्तम और निःश्रेयसका हेतु है । वह हमें प्राप्त हो ।

४. ज्योक् = दीर्घकाल जीवन हो । यह तो अभ्युदय और निःश्रेयससे सहज ही प्राप्त हो सकता है ।

वेदमंत्रोंमें बारंबार "ज्योक् च सूर्य दृशेन" अर्थात् "दीर्घकालतक सूर्यको हम देखते रहे ।" यह एक मुहावरा है, इसका तात्पर्य "हमारी आयु अतिदीर्घ हो" यह है । परंतु यहां ध्यानमें विशेषतया धारण करनेकी बात यह है कि अति दीर्घ आयु प्राप्त करनेका संबंध सूर्यसे अवश्यही है । जहां जहां दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश वेदमें आया है वहां वहां सूर्यका संबंध अवश्य बताया है । इसलिये जो लोग दीर्घ आयु प्राप्त करना चाहते हैं वे सूर्यके साथ आयुष्यवर्धनका संबंध है यह बात न भूलें । ब्रह्माकी कृपासे दीर्घ आयु प्राप्त होती है इस विषयमें अथर्ववेदमें अन्यत्र कहा है -

यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरम् ।

तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥२९॥

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा ।

पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥३०॥

(अथर्व १।२)

"जो निश्चयसे ब्रह्माकी अमृतसे परिपूर्ण नगरीको जानता

है उसको स्वयं ब्रह्म और ब्रह्मके साथी अन्य देव चक्षु प्राण और प्रजा देते हैं ॥२९॥ अति वृद्धावस्थासे पूर्व उसकी प्राण और चक्षु छोड़ते नहीं जो ब्रह्मपुरीको जानता है और जिस पुरीमें रहनेके कारण इसको पुरुष कहते हैं ॥३०॥”

भाव स्पष्ट है कि ब्रह्मकी कृपासे दीर्घ आयु, सुसंतान और आरोग्य पूर्ण इंद्रियोंसे युक्त उत्तम शरीर प्राप्त होता है । यही भाव संक्षेपसे अपने प्रचलित सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कहा है इस प्रकार यह ज्ञानी मनुष्य इस परलोकमें यशस्वी होता है । वही इस सूक्तका उपदेश है ।

विशेष दृष्टि ।

यह सूक्त केवल बाह्य दिशाएं और उनके पालकोंका ही वर्णन नहीं करता है । बाह्य दिशाओंका वर्णन इस सूक्तमें है, परंतु दिशा शब्द न प्रयुक्त करते हुए “आशा” शब्द का प्रयोग इसमें इसीलिये हुआ है कि मनुष्य अपनी

आशाओं और उनकी पालक शक्तियोंको अपने अंदर अनुभव करे और उनके संयम, नियमन, और योग्य उपासन आदिसे अपना अम्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करे ।

इस सूक्तका यह श्लोचालंकार बड़ा ही महत्त्व पूर्ण है । और जो इस सूक्तको केवल बाह्य दिशाओंके लिये ही समझते हैं वे इसके महत्त्वपूर्ण उपदेशसे वंचित ही रहते हैं । पाठक इस दृष्टिसे इसका अध्ययन करें ।

इस सूक्तका संबंध आयुष्य गण, अपराजित गण आदि अनेक गणोंसे विषयकी अनुकूलतासे है । यह सूक्त स्वयं वास्तोष्पति गण अथवा वसु गण का है । इसलिये “यहांके निवास” के साथ इसका अपूर्व संबंध है । इस प्रकारकी दृष्टिसे विचार करनेसे पाठक इससे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं और उसको आचरणमें ढालकर अपना अम्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं ।

जीवन-रसका महासागर ।

(३२)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - द्यावापृथिवी)

इदं जनासो विदथ महद्ब्रह्म वदिष्यति । न तत्पृथिव्यां नो दिवि येन प्राणन्ति वीरुधः ॥ १ ॥
 अन्तरिक्ष आसां स्थाम् भ्रान्तसदामिव । आस्थानमस्य भूतस्य विदुष्टद्वेषो न वा ॥ २ ॥
 यद्रोदसी रेजमाने भूमिश्च निरतक्षतम् । आर्द्रं तदद्य सर्वदा समुद्रस्यैव स्रोत्याः ॥ ३ ॥
 विश्वमन्यामभीवारं तदन्यस्यामधिश्चितम् । दिवे च विश्ववेदसे पृथिव्यै चाकरं नमः ॥ ४ ॥

अर्थ - हे (जनासः) लोगों ! (इदं विदथ) यह ज्ञान प्राप्त करो । वही ज्ञानी (महत् ब्रह्म वदिष्यति) बड़े ब्रह्मके विषयमें कहेगा । (येन वीरुधः प्राणन्ति) जिससे औषधियां आदि प्राण प्राप्त करती है, (तत् पृथिव्यां न, नो दिवि) वह पृथ्वीमें नहीं और नही द्युलोक में है ॥१॥ (आसां अन्तरिक्षे स्थाम्) इन औषधि आदिकोंका अन्तरिक्षमें स्थान है, (भ्रान्तसदां इव) थक कर बैठे हुआओंके समान (अस्य भूतस्य आस्थानं) इस बने हुएका स्थान जो है (तत् वेधसः विदुः वा न) वह ज्ञानी जानते हैं वा नहीं ? ॥२॥ (यत् रेजमाने रोदसी) जो हिलनेवाले द्यावापृथिवाने और (भूमिः च) केवल भूमिने भी (निरतक्षतं) बनाया (तत् अद्य सर्वदा आर्द्रं) वह आजतक सदासर्वदा रसमय है (समुद्रस्य स्रोत्याः इव) जैसे समुद्रके स्रोत होते हैं ॥३॥ (विश्वं) सब ने (अन्यां अभीवारं) दुसरीको घेरलिया है, (तत्) वह (अन्यस्यां अधिश्चितम्) दुसरीमें आश्रित हुआ है । (दिवे च) द्युलोक और (विश्ववेदसे च पृथिव्यै) संपूर्ण धनोंसे युक्त पृथिवीके लिये (नमः अकरं) नमस्कार मैंने किया है ॥४॥

भावार्थ - हे लोगो ! यह समझो कि जो तत्त्वज्ञान समझेगा वही ज्ञानी उसका विवरण करेगा । तत्त्वज्ञान यह है कि - जिससे बढ़नेवाली वनस्पतियां आदिक अपना जीवन प्राप्त करती हैं वह जीवनका सत्त्व पृथ्वीपर नहीं है

और नहीं द्युलोक में है ॥१॥ इन वनस्पति आदिका स्थान अंतरिक्ष है। जैसे श्वेतांशु विश्राम करते हैं उसप्रकार ये वनस्पति आदिक अंतरिक्षमें रहते हैं। इस बने हुए जगत्का जो आधार है उसको कौनसे ज्ञानी लोग जानते हैं और कौनसे नहीं जानते ? ॥२॥ हिलने जुलनेवाले द्युलोक और पृथ्वीलोक के द्वारा जो कुछ बनाया गया है, वह सब इस समयतक बिल्कुल नया अर्थात् जीवन रससे परिपूर्ण जैसा है, जैसे सरोवरसे चलनेवाले स्रोत रससे परिपूर्ण होते हैं ॥३॥ यह सब जगत् दूसरी शक्तिके ऊपर रहा है और वह भी दूसरी के ही आश्रयसे रही है। द्युलोक और धनोंसे युक्त पृथ्वी देवीको मैं नमन करता हूँ। (क्योंकि ये दो देवताएं इस जगत् का निर्माण करनेवाली हैं) ॥४॥

स्थूल सृष्टि ।

जो सृष्टि दिखाई देती है वह स्थूल सृष्टि है, इसमें मिट्टी पत्थर आदि अतिस्थूल पदार्थ, वृक्षवनस्पत्यादि बढ़नेवाले पदार्थ, पशुपक्षी आदि बढ़ने और ढिलनेवाले प्राणी तथा मनुष्य बढ़ने हिलने और उन्नत होनेवाले उच्च कोटीके प्राणी हैं। पत्थर मिट्टी आदि स्थिर सृष्टीको छोड़ा जाय और वनस्पति पशु तथा मानव सृष्टिमें देखा जाय, तो ये उत्पन्न होते हैं, बढ़ते हैं और प्राण धारण करते हैं यह बात स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें दिखाई देनेवाला जीवनतत्त्व कौनसा तत्त्व है ? क्या यह स्थूल ही है या इससे भिन्न और कोई तत्त्व है इस का विचार इस सूक्तमें किया है।

सब लोग इस जीवन रसका ज्ञान प्राप्त करें। यदि उनकी जीवनसे आनंद प्राप्त करना है तो उनकी उक्ति है कि वे इस (जनासः ! विदथ) ज्ञानको प्राप्त करें। यह मनन करने योग्य सूचना प्रथम मंत्रके प्रारंभमें ही दी है। (मंत्र १)

यह जीवन रसकी विद्या कौन देगा ? किससे यह प्राप्त होगी ? यह शंका यहां आती है, इस विषयमें प्रथम मंत्रने ही आगे जाकर कहा है कि, जो इस विद्याको जानता होगा, वही (महत् ब्रह्म वदिष्यति) बड़े ब्रह्मके विषयमें अर्थात् इस महत्त्वपूर्ण ज्ञानके विषयमें कहेगा। जिसको इस विद्याकी प्राप्ति करनेकी इच्छा हो, वह ऐसे विद्वानके पास जावे और ज्ञान प्राप्त करे। किसी अन्यके पास जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

जीवन का रस

सारांश रूपसे यह समझो कि "जिस जीवनतत्त्वके आश्रयसे बढ़नेवाले वृक्ष वनस्पति प्राणी आदि प्राण धारण करते हैं यह जीवनका आधारतत्त्व न तो पृथ्वीपर है और नहीं द्युलोकमें है।" (मंत्र १) वह किसी अन्य स्थानमें है इसलिये उसको इस बाह्य द्यावापृथिवीसे भिन्न किसी

अन्य स्थानमें ही ढूँढना चाहिये।

इस प्रथम मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंसे कहा है कि जिससे जीवनका रस मिलता है वह तत्त्व इस स्थूल संसारसे बाहर अर्थात् वह अतिसूक्ष्म है। वह कहां है इसका पूर्ण उत्तर आगे के मंत्रोंमें आजायगा।

भूतमात्रका आश्रय ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि - "इस सृष्टिगत संपूर्ण पदार्थोंका आश्रय स्थान अंतरिक्ष है। इन स्थूल पदार्थ मात्रका जो अंतरिक्षमें आश्रय स्थान है वह ज्ञानी भी जानते हैं वा नहीं ?" अर्थात् इसका ज्ञान सब ज्ञानियोंको भी एकसा है वा नहीं। ज्ञानियोंमें भी जो परिपूर्ण ज्ञानी होते हैं वे ही केवल जानते हैं। सृष्टि विद्याके जाननेवाले इस बातको नहीं जान सकते, परंतु आत्मविद्याका ज्ञान जाननेवाले ही इसको यथावत् जानते हैं। (मंत्र २)

इस द्वितीय मंत्रमें "भूत" शब्द है, इसका अर्थ "बना हुआ पदार्थ।" जो यह बनी हुई सृष्टि है इसीका नाम भूत है और इसकी विद्या नाम भूतविद्या है। इस सब सृष्टिका आधार देनेवाला एक सूक्ष्मतत्त्व है जिसका ज्ञान अध्यात्मविद्या जाननेवाले ही जान सकते हैं। इसलिये जीवनरस विद्याका अध्ययन करनेवाले ऐसे सद्गुरुके पास जावें, कि जो इसका ज्ञाता हो और उसके पाससे वह जीवनकी विद्या प्राप्त करें। यह ही ज्ञानी (महत् ब्रह्म वदिष्यति) बड़े ब्रह्मका ज्ञान कहेगा। इस प्रकार द्वितीय मंत्रका प्रथम मंत्रके साथ संबंध है।

सनातन जीवन ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि - "जो इस द्यावापृथिवी के अंदर बना हुआ पदार्थ मात्र है वह सदा सर्वदा, जिस समय बना है उस समयसे लेकर इस समयतक बराबर जीवन रससे परिपूर्ण होनेके कारण नवीन सा रहा है, इसमें जीवन रस ऐसा भरा है जैसा सरोवरसे चलनेवाले विविध स्रोतोंमें सरोवरका जल चलता है।"

जगत्के माता पिता ।

अदिति भूमी जगत् की माता है और द्यौषिता जगत् का पिता है । मूलोक और द्युलोक, भूमि और सूर्य, स्त्रीशक्ति और पुरुष शक्ति, ऋण शक्ति और धन शक्ति, रयि शक्ति और प्राण शक्ति, प्रकृति और पुरुष, प्रकृति और आत्मा इस प्रकारके दो शक्तियोंसे यह जगत् बना है, इसलिये इनको जगत्के माता पिता कहा है । विविध ग्रंथकारोंने उक्त द्वन्द्व शक्तियोंके विविध नामोंमेंसे किसी नामका प्रयोग किया है और जगत्की मूल उत्पादक शक्तियोंका वर्णन किया है ।

जीवनका एक महासागर ।

वेदमें द्यावा पृथिवी - द्युलोक और पृथ्वीलोक - को जगत् के माता पिता करके वर्णन किया है क्योंकि संपूर्ण जगत् इन्हिके अंदर समाया है । यह बना हुआ जगत् यद्यपि बननेके पश्चात् बढ़ता और बिगड़ता भी है तथापि बने हुए संपूर्ण पदार्थोंमें जो जीवन तत्त्व व्याप रहा है वह एक रूपसे व्यापता है, इसलिये संपूर्ण जगत्के नियम अटल और एक जैसे हैं । हजारों वर्षोंके पूर्व जैसा जीवन संसारमें चलता था वैसा ही आज भी चल रहा है । इससे जीवनामृतकी अगाध सत्ता की कल्पना हो सकती है ।

जिस प्रकार ही सागरसे अनेक स्रोत चलते हैं तो उनमें एक ही जीवन रस सबमें एकसा प्रवाहित होता रहता है, उसी प्रकार इस संसारके अंदर बने हुए अनंत पदार्थोंमें एक ही अगाध जीवनके महासागरसे जीवन रस फैल रहा है, मानो संपूर्ण पदार्थ उस जीवनामृतसे ओतप्रोत भरपूर हो रहे हैं ।

पाठक क्षणभर अपने आपको भी उसी जीवन महासागरमें ओतप्रोत भरनेवाले एक घड़ेके सामान समझें और अपने अंदर वही जीवन स्रोत चल रहा है इसका ध्यान करें । जिस प्रकार तैरनेवाला मनुष्य अपने चारोंओर जलका अनुभव करता है उसी प्रकार मनुष्य भी उसी जीवन महासागरमें तैरनेवाला एक प्राणी है, इसलिये इस प्रकार ध्यान करनेसे उस जीवनामृतके महासागर की अल्पसी कल्पना हो सकती है । यह जीवन सदा ही नवीन है, कभी भी यह पुराना नहीं होता, कभी बिगड़ता नहीं । अन्य पदार्थ बनने और बिगड़ने पर भी यह एकसा नवीन रहता है । और यही सबको जीवन देता है । (तत् अद्य सर्वदा आर्द्र) वह आज और सदा सर्वदा एक जैसा

अभिनव रसपूर्ण रहता है । सबको जीवन देने पर भी जिसकी जीवन शक्ति रतिमात्र भी कम नहीं होती, इतनी अगाध जीवन शक्ति उसमें है ।

सबका एक आश्रय ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि - "संपूर्ण विश्व अर्थात् यह स्थूल जगत् एक दूसरी शक्तिके ऊपर रहता है और वह शक्ति और दूसरी शक्ति के आश्रयसे रही है । वही आधारका तत्त्व पृथ्वी और द्युलोकके स्वरूपमें दिखाई दे रहा है । इसलिये मैं द्युलोकमें उसकी प्रकाशशक्तिकी और पृथ्वीमें उसकी आधार शक्तिको नमस्कार करता हूँ ।" अर्थात् संपूर्ण जगत्में उसकी शक्ति ही जगत् के रूपमें प्रकट हो गई है ऐसा जानकर, जगत्को देखकर उस शक्तिका स्मरण करता हुआ उस विषयमें अपनी नम्रता प्रकट करता हूँ ।

स्थूल सूक्ष्म और कारण ।

इस मंत्रमें विश्व "शब्द" स्थूल जगत्का बोधक है इस स्थूलका आधार (अन्या) दूसरा है, इससे सूक्ष्म है और वह इसके अंदर है अथवा उसके बाहर यह सब विश्व है । प्रत्येक स्थूल पदार्थके अंदर यह सूक्ष्म तत्त्व है और यह भी तीसरे अतिसूक्ष्म तत्त्व पर आश्रित है । यह तीसरा तत्त्व ही सबका एक मात्र आधार है और इसीका जीवन अमृत सबमें एक रस होकर व्याप रहा है । इसी जीवनके समुद्रमें सब विश्वके पदार्थ तैर रहे हैं अथवा संपूर्ण पदार्थ रूपी छोटे बड़े स्रोत उसी एक अद्वितीय जीवनमहासागर से चल रहे हैं । इनमें उसीका जीवन कार्य कर रहा है यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य है । अनेकों में एक ही जीवन भरा है इसका अनुभव यहां होता है ।

यह सूक्त केवल पढ़नेके लिये नहीं है, प्रत्युत यह मनकी धारणा करके अपने मनमें धारणासे स्थिर करनेके अनुष्ठानके लिये ही है । जो पाठक इसकी उक्त प्रकार धारणा कर सकेंगे वे ही इससे योग्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे । पाठक यहां देखें कि छोटेसे छोटे सूक्तों द्वारा वेद कैसा अद्भुत उपदेश दे रहा है । निःसंदेह यह उपदेश जीवन पलटा देनेमें समर्थ है । परंतु यह लाभ वही प्राप्त करेगा कि जो इसको जीवनमें डालनेका यत्न करेगा ।

जलसूक्त

(३३)

(ऋषिः शन्तातिः । देवता आपः । चन्द्रमाः)

हिरण्यवर्णाः शुचयः पावका यासु जातः सविता यास्वमिः ।	
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु	॥१॥
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सत्यानृते अवपश्यन् जनानाम् ।	
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु	॥२॥
यासां देवा दिवि कृष्वन्ति भुक्षं या अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति ।	
या अग्निं गर्भं दधिरे सुवर्णास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु	॥३॥
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतामः शिवया तन्वोष स्पृशत त्वच्च मे ।	
घृतक्षुतः शुचयो याः पावकास्ता न आपः शं स्योना भवन्तु	॥४॥

अर्थ - जो (हिरण्यवर्णाः) सुवर्णके समान चमकनेवाले वर्णसे युक्त (शुचयः पावकाः) शुद्ध और पवित्रता बढ़ानेवाला (यासु सविता जातः) जिनमें सविता हुआ है और (यासु अग्निः) जिनमें अग्नि है, (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल (अग्निं गर्भं दधिरे) अग्निको गर्भमें धारण करता है (ताः आपः) वह जल (न शं स्योनाः भवन्तु) हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥१॥ (यासां मध्ये) जिस जलके मध्यमें रहता हुआ (वरुणः राजा) वरुण राजा (जनानां सत्यानृते अवपश्यन्) जनोके सत्य और असत्य कर्मोंका अवलोकन करता हुआ (याति) चलता है । (याः सुवर्णाः) जो उत्तम वर्णवाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥२॥ (देवाः दिवि) देव द्युलोकमें (यासां भक्षं कृष्वन्ति) जिनका भक्षण करते हैं और जो (अन्तरिक्षे बहुधा भवन्ति) अन्तरिक्षमें अनेक प्रकार से रहता है और जो उत्तमवर्णवाला जल अग्निको गर्भमें धारण करता है वह जल हम सबको शांति और सुख देनेवाला होवे ॥३॥ हे (आपः) जल ! (शिवेन चक्षुषा मा पश्यत) कल्याणकारक नेत्र द्वारा मुझको तुम देखो । (शिवया तन्वा मेत्वच्चं उपस्पृशत) कल्याणमय अपने शरीरसे मेरी त्वचाको स्पर्श करो । जो (घृतक्षुतः) तैज देनेवाला (शुचयः पावकाः) शुद्ध और पवित्र (आपः) जल है (ताः नः शं स्योनाः भवन्तु) वह जल हमारे लिये शांति और सुख देनेवाला होवे ॥४॥

भावार्थ - अंतरिक्षमें संचार करनेवाले मेघमंडलमें तेजस्वी पवित्र और शुद्ध जल है, जिन मेघोंमेंसे सूर्य दिखाई देता हो, जिनमें विद्युत् रूपी अग्नि कभी व्यक्त और कभी गुप्त रूपसे दिखाई देता हो, वह जल हमें शांति और आरोग्य देनेवाला होवे ॥१॥ जिनमेंसे वरुण राजा घूमता है और जाते जाते गनुष्योंके सत्य और असत्य विचारों और कर्मोंका निरीक्षण करता है जिन मेघोंने विद्युत् रूपी अग्निको गर्भके रूपमें धारण किया है उन मेघोंका उदक हमें सुख और आरोग्य देवे ॥२॥ द्युलोक के देव जिसका भक्षण करते हैं और जो विविध रूपरंगवाले अंतरिक्षस्थानीय मेघोंमें रहता है तथा जो विद्युत्का धारण करते हैं उन मेघोंका जल हमारे लिये सुख और आरोग्य देवे ॥३॥ जल हमारा कल्याण करे और उसका हमारे शरीरके साथ होनेवाला स्पर्श हमें आल्हाद देनेवाला प्रतीत हो । मेघोंका तेजस्वी और पवित्र जल हमें शांति और सुख देनेवाला होवे ॥४॥

वृष्टिका जल ।

इन चारों मंत्रोंमें वृष्टिजलका काव्यमय वर्णन है । इन मंत्रोंका वर्णन इतना काव्यमय है और छंद भी ऐसा उत्तम है कि एक स्वरसे पाठ करनेपर पाठकको एक अद्भुत आनंदका अनुभव होता है । इन मंत्रोंमें जलके विशेषण "शुचि, पावक, सु-वर्ण" आदि शब्द वृष्टि जलकी शुद्धता बता रहे हैं । वृष्टि जल जितना शुद्ध होता है उतना, कोई दूसरा जल नहीं होता । शरीर शुद्धिकी इच्छा करनेवाले दिव्यलोग इसी जलका पान करें और आरोग्य प्राप्त करें । इसके पानसे शरीर पवित्र और निरोग होता है ।

सामान्यतया वृष्टि जल शुद्ध ही होता है परंतु जिस वृष्टिमें सूर्यकिरणें भी प्रकाशती हैं उसकी विशेषता अधिक है । इसी प्रकार चंद्रमाकी किरणोंका भी परिणाम होता है ।

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें उत्तम स्वास्थ्यका लक्षण बताया है वह ध्यानमें धारण करने योग्य है - "जलका स्पर्श हमारी चमड़ीको आल्हाद देवे।" जबतक शरीर निरोग होता है तबतक ही शीत जलका स्पर्श आनंद कारक प्रतीत होता है, परंतु शरीर रुग्ण होते ही जल स्पर्श बुरा लगने लगता है ।

मधु-विद्या ।

(३४)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - मधुवल्ली)

इयं वीरुन्मधुजाता मधुना त्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १ ॥
 जिह्वाया अग्रे मधु मे जिह्वामूले मधूलकम् । ममेदह क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥
 मधुमन्मे निक्रमणं मधुमन्मे परायणम् । वाचा वदामि मधुसद् भूयासं मधुसंदृशः ॥ ३ ॥
 मधोरस्मि मधुतरो मधुघान्मधुमत्तरः । मामित्किल त्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव ॥ ४ ॥
 परि त्वा परितत्तुनेक्षुणांगामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा अन्नापंगा असः ॥ ५ ॥

अर्थ - (इयं वीरुत् मधुजाता) यह वनरपति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई है, मैं (त्वा मधुना खनामसि) तुझे मधुसे खींचता हूँ । (मधोः अधि प्रजाता असि) शहदके साथ तू उत्पन्न हुई है अतः (सा) वह तू (नः मधुमतः कृधि) हम सबको मधुर कर ॥१॥ (मे जिह्वाया अग्रे मधु) मेरी जिह्वाके अग्र भागमें मधुरता रहे । (जिह्वामूले मधूलकं) मेरी जिह्वाके मूलमें भी मीठास रहे । हे मधुरता ! तू (मम क्रतो इत् अह असः) मेरे कर्ममें निश्चयसे रह । (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तमें मधुरता बनी रहे ॥२॥ (मे निक्रमणं मधुमत) मेरा चालचलन मीठा हो । (मे परायणं मधुमत) मेरा दूर होना भी मीठा हो । मैं (वाचा मधुमत् वदामि) वाणीसे मीठा बोलता हूँ जिससे मैं (मधुसन्दृशः भूयासं) मधुरताकी मूर्ति बनूंगा ॥३॥ मैं (मधोः मधुतरः अस्मि) शहदसे भी अधिक मीठा हूँ । (मधुघात् मधुमत्तरः) मधुरपदार्थसे अधिक मधुर हूँ । (मां इत् किल त्वं वनाः) मुझपर ही तू प्रेम कर (मधुमतीं शाखां इव) जैसे मधुर रसवाली वृक्ष शाखासे प्रेम करते हैं ॥४॥ (अ-विद्विषे) बैर दूर करने के लिये (परितत्तुना इक्षुणा त्वा परि अगाम्) फैले हुए ईसके साथ तुझे घेरता हूँ । (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कानना करनेवाली होवे और (यथा मत् न अपंगाः असः) जिससे तू मुझसे दूर न होनेवाली होवे ॥५॥

भावार्थ - यह ईस नामक वनरपति स्वभावसे मधुर है और उसको लगानेवाला और उत्खाडनेवाला भी मधुरता की भावनासे ही उसको लगाता है और उत्खाडता है । इस प्रकार यह वनरपति परमात्मासे मीठास अपने साथ लाती है, इसलिये हम चाहते हैं कि यह हम सबको मधुरतासे युक्त बनावे ॥१॥ मेरी जिह्वाके अग्रभागमें मधुरता रहे, जिह्वाके

मूल में और मध्यमें मधुरता रहे । मेरे कर्ममें मधुरता रहे, और मेरा चित्त भी मधुर विचारोंका मनन करे ॥२॥ मेरा चालचलन मीठा हो, मेरा आना जाना मीठा हो, मेरे इशारे और भाव तथा मेरे शब्द भी मीठे हो । ऐसा होनेसे मैं अंदर बाहरसे मीठास की नूर्ति ही बभूंगा ॥३॥ मैं शहदसे भी मीठा बनता हूं मैं मिठाईसे भी मीठा बनता हूं, इसलिये जिस प्रकार मधुर फलवाली शाखापर पक्षी प्रेम करते हैं इस प्रकार तू मुझपर प्रेम कर ॥४॥ कोई किसीका द्वेष न करे इस उद्देश्यसे व्यापक मधुरवस्तुओंका अर्थात् व्यापक मधुर विचारोंकी बाढ चारों ओर बनाता हूं ताकि इस बाढमें सब मधुरता ही बढे और सब एक दूसरेपर प्रेम करें और विद्वेषसे कोई किसीसे विमुख न हो ॥५॥

मधुविद्या ।

वेदमें कई विद्याएं हैं अध्यात्मविद्या, वेदविद्या, जन विद्या, युद्ध विद्या, इसी प्रकार मधुविद्या भी वेदमें है । मधुविद्या जगत् की ओर किस प्रकार देखना चाहिये यह दृष्टिकोण ही मनुष्यमें उत्पन्न करती है । उपनिषदों में भी यह मधुविद्या वेद मंत्रोंसे ली है । यह जगत् मधुरूप है अर्थात् मीठा है ऐसा मानकर जगत् की ओर देखना इस बातका मधु विद्या उपदेश करती है । दूसरी विद्या जगत् को कष्टका आगर बताती है, इसका पाठक कटुविद्या कह सकते हैं । परंतु यह कटुविद्या वेदमें नहीं है । वेद जगत् की ओर दुःस्व दृष्टिसे देखता नहीं, न ही दुःस्व दृष्टिसे जगत्को देखनेका उपदेश करता है । वेदमें मधुविद्या इसीलिये है कि इसका ज्ञान प्राप्त करके लोग जगत् की ओर मधुदृष्टिसे देखनेकी बात सीखें । इस विद्याके मंत्र अथर्ववेदमें भी बहुत हैं और अन्य वेदोंमें भी हैं, उनका यहां विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तके मंत्र ही स्वयं उक्त विद्याका उत्तम उपदेश देते हैं । पाठक इन मंत्रोंका विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें ।

जन्म स्वभाव ।

वृक्षोंमें क्या और प्राणियोंमें क्या हरएक का व्यक्तिनिष्ठ जन्मस्वभाव रहता है जो बदलता नहीं । जैसा सूर्यका प्रकाशना, अग्निका उष्ण होना, ईस्वका मीठा होना, करेलेका कडवा होना, इत्यादि ये जन्मस्वभाव हैं । ये जन्मस्वभाव कहाँसे आते हैं यह विचारणीय प्रश्न है । ईस्व मिठास लाता है और करेला कडवाहट लाता है । एक ही भूमिमें उगी ये दो वनस्पतियां परस्पर भिन्न दो रसोंको अपने साथ लाती हैं । कभी करेलेमें मीठा रस नहीं होता और नही ईस्वमें कडवा । ऐसा क्यों होता है ? कहाँसे ये रस आते हैं ?

कोई कहेगा कि भूमिसे क्योंकि भूमिका नाम "रसा" है । इस भूमिमें विविध रस होते हैं । जो जो पौधा उसके

पास जाता है । वह अपने स्वभावके अनुसार भूमिसे रस र्श्वीचता है और जनताको देता है । करेलेका स्वभाव कडवा है और ईस्वका मीठा है । ये पौधे भूमिके विविध रसोंमें से अपने स्वभावके अनुकूल रस लेते हैं और उनको लेकर जगत् में प्रकट होते हैं ।

मनुष्यमें भी यही बात है । विभिन्न प्रकृतिके मनुष्य विभिन्न गुणधर्म प्रगट कर रहे हैं, उनको एक ही स्वजानेसे एकही जीवनके महासागरसे जीवन रस मिलता है, परंतु एकमें वही जीवन शान्ति बढानेवाला और दूसरमें अशान्ति फैलानेवाला होता है । ये स्वभाव धर्म हैं । एकही जल मेघोंमें जाता है और मीठ बनकर वृष्टिसे परिशुद्ध स्थितिमें प्राप्त होता है, जिसको पीकर मनुष्य तृप्त हो सकता है वही जल समुद्रमें जाता है और सारा बनता है, जिसको कोई पी नहीं सकता नहीं यह स्वभाव भेद है ।

अन्य पदार्थ अथवा अन्य योनियां अपने स्वभाव बदल नहीं सकती । मरनेतक उनमें बदल नहीं होता । परंतु मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है कि जिस योनिके लोग सुनियमोंके आचरणसे अपना स्वभाव बदल सकते हैं । दुष्टके सुष्ट बन सकते हैं, मुर्खके प्रबुद्ध बन सकते हैं, दुराचारियोंके सदाचारी हो सकते हैं, इसीलिये वेद मनुष्योंकी भलाई के लिये इस मधुविद्याका उपदेश दे रहा है । मनुष्य अपनी कडवाहट कम करे और अपनेमें मिठास बढावे यही यहां इस विद्याका उद्देश्य है ।

अब मधुविद्याका प्रथम मंत्र देखिये - "यह ईस्व नानक वनस्पति मिठास के साथ जन्मी है, मनुष्य मीठी भावनाके साथ उसे खोदते हैं । यह मधुरता लेकर आ गई है, इसलिये हम सबको यह वल्ली मिठाससे युक्त करे ।" (मंत्र १)

यह प्रथम मंत्र बड़ा अर्थपूर्ण है । इसमें चार बातें हैं - (१) स्वयं मीठे स्वभाव का होना, (२) मीठे स्वभाव वालोंसे संबंध करना, (३) स्वयं मधुर जीवनको व्यतीत करना, और (४) दूसरोंको मीठा बना देना । पाठक देखें

कि - (१) ईश स्वयं स्वभावसे मीठा होता है, (२) मीठा उत्पन्न करनेकी इच्छा वाले किसानोंसे उसकी मित्रता होती है, (३) ईश स्वयं मीठा जीवन रस अपने साथ लाता है और (४) जिस चीज के साथ मिलता है उसको मीठा बनाता है। क्या पाठक इस आदर्श मीठे जीवनसे बोध नहीं ले सकते ?

ये चार उपदेश हैं जो मनुष्यको विचार करने चाहिये। यह ईश अपने व्यवहारसे मनुष्यको उपदेश दे रहा और बता रहा है कि इस प्रकार व्यवहार करनेसे मनुष्य मीठा बन सकता है। इसके मननसे प्राप्त होनेवाले नियम ये हैं -

(१) अपना स्वभाव मीठा बनाना। अपनेमें यदि कोई कटुता, कठोरता या तीक्ष्णता हो तो उसको दूर करना तथा प्रति समय आत्मपरीक्षा करके, दोष दूर करके, अपने अंदर मीठा स्वभाव बढ़ानेका यत्न करना।

(२) मनुष्यको उचित है कि वह स्वयं ऐसे मनुष्यों के साथ मित्रता करे कि जो मीठे स्वभाव वाले हों अथवा मधुरता फैलाने के इच्छुक हों।

(३) अपना जीवन ही मीठा बनाना, चालचलन, बोलना चालना मीठा रखना। अपने इशारेसे भी कटुताका भाव व्यक्त न करना।

(४) प्रयत्न इस बातका करना कि दूसरोंके भी स्वभाव मीठे बनें और कठोर प्रकृतिवाले मनुष्य भी सुधर कर उत्तम मधुर प्रकृतिवाले बनें।

पाठक प्रथम मंत्रका मनन करेंगे तो उनको ये उपदेश मिल सकते हैं। "ईश स्वयं मीठा है, मीठा चाहनेवाले किसान से मित्रता करता है, अपनेमें मधुर जीवन रस लाता है और जिसमें मिल जाता है उनको मीठा बना देता है।" इस प्रथम मंत्रके चार पादोंका भाव उक्त चार उपदेश दे रहे हैं। पाठक इन उपदेशोंको अपनानेका प्रयत्न करें। (मंत्र १)

यहां अन्योक्ति अलंकार है। पाठक इस काव्यमय मंत्रका यह अलंकार देखें और समझें। वेदमें ऐसे अलंकारोंसे बहुत उपदेश दिया है।

मीठा जीवन।

पूर्वोक्त प्रथम मंत्रके तीसरे पादमें अन्योक्ति अलंकारसे सूचित किया है कि "मनुष्य मिठास के साथ जीवन व्यतीक करें।" अर्थात् अपना जीवन मधुर बनावे। इसी बातकी व्याख्या अगले तीन मंत्रोंमें स्वयं वेद करता है।

इसलिये उक्त तीन मंत्रोंका भाव थोड़ा विस्तार से यहां देते हैं-

(दूसरा मंत्र)- "मेरी जिह्वाके मूल, मध्य और अग्रभागमें मिठास रहे अर्थात् मैं वाणीसे मधुर शब्द ही बोलूंगा। कभी कटु शब्दका प्रयोग बोलनेमें आरंभ लेखमें नहीं करूंगा, कि जिससे जगत्में कटुता फैले। मेरा चित्त भी मीठे विचारोंका चिंतन करेगा। इस प्रकार चित्तके विचार और वाणीके उच्चार एक रूपता से मीठे बन गये तो मेरे (ऋ तु) आचार व्यवहार अर्थात् कर्म भी मीठे हो जायेंगे। इस प्रकार विचार उच्चार आचारमें मीठा बना हुआ मैं जगत् में मधुरता फैलाऊंगा। मेरे विचार से, मेरे भाषणसे और मेरे आचार व्यवहार से चारों ओर मिठास फैलेगी।"

(तीसरा मंत्र)- "मेरा आचार व्यवहार मीठा हो, मेरे पासके ओर दूरके व्यवहार मीठे हों, मेरे इशारे मीठे हों, मैं वाणीसे मधुर ही शब्द उच्चरूंगा और उस भाषणका आशयभी मधुरता बढ़ानेवाला ही होगा। जिस समय मेरे विचार उच्चार और आचार में स्वाभाविक और अकृत्रिम मधुरता टपकने लगेगी, उस समय मैं माधुर्य की मूर्ति ही बनूंगा।"

(चतुर्थ मंत्र) - "जब शहदसे भी मैं अधिक मीठा बनूंगा, और लड्डूसे भी मैं अधिक मीठा बनूंगा तब तुम सब लोग निःसंदेह मुझपर वैसा प्रेम करोगे कि जैसा पक्षिगण मीठे फलोंसे युक्त वृक्षशाखापर प्रेम करते हैं।"

ये तीन मंत्र कितना अद्भुत उपदेश दे रहे हैं इसका विचार पाठक अवश्य करें। ऊपर भावार्थ देते समय ही भावार्थ ठीक व्यक्त करने के लिये कुछ अधिक शब्द रखे हैं, उनके कारण इनका अब अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रतिज्ञा।

ये मंत्र प्रतिज्ञा के रूपमें हैं। मैं प्रतिज्ञा इस प्रकार करता हूं यह भाव इन मंत्रोंमें हैं। जो पाठक इन मंत्रोंसे अधिकसे अधिक लाभ उठानेके इच्छुक हैं वे यही प्रतिज्ञा करें, यदि उन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा की और उस प्रकार उनका आचरण हुआ तो उनका यश सर्वत्र फैल जायगा। यह पूर्ण अहिंसा की प्रतिज्ञा है। अपने विचार, उच्चार, आचारसे किसी प्रकार किसीकी भी हिंसा न हो, किसीका द्वेष न हो, किसीका वैर न हो, किसीकी शत्रुता न हो, इस प्रकार अपना आदर्श जीवन बननेपर

जंगलमें आनंदका ही साम्राज्य बन जायगा । इस आनंदका साम्राज्य स्थापन करना वैदिक धर्मियोंका परम धर्म ही है और इसलिये इस मधुविद्याका उपदेश इस सूक्तमें हुआ है ।

मीठी बाड़ ।

स्नेतको बाड़ लगाते हैं जिससे स्नेतका नाश करनेवाले पशु उस स्नेततक पहुंच नहीं सकते और स्नेत सुरक्षित रहता है । इसी प्रकार स्वयं मीठा और मधुरता फैलानेवाला मनुष्य अपने चारों ओर मीठा बाड़ बनावे । जिससे उसके विरोधी शत्रु - क्रौर्य द्वेष भाव आदि शत्रु - उस तक न आसकें । यह बाड़ अपने मनमें सुविचारोंकी हो, अपने इंद्रियोंके साथ संयम की हो, अपने घरमें परस्पर प्रेमकी हो, समाजमें परस्पर मित्रताकी हो । अपने सब मित्रभी उत्तम मीठे विचार जीवन में लाने और मधुरता फैलानेवाले हों ऐसी बाड़ होगई तो अंदरका मिठासका स्नेत बिगड़ेगा नहीं । इस विषयमें पंचम मंत्र देखने योग्य हैं -

(पंचम मंत्र) - "मैं विद्वेषको हटानेके लिये चारों ओर

फैलनेवाले मीठे ईस्कोंकी बाड़ तुम्हारे चारों ओर करता हूँ जिससे तू मेरी इच्छा करेगी और मुझसे दूर भी न होगी ।"

यह जितना स्त्री पुरुषके आपसके अविद्वेषके लिये सत्य है उतना ही अन्य परिवारों और मित्रजनोंके अविद्वेष और प्रेम बढ़ानेके विषयमें सत्य हैं । परंतु अपने चारों ओर मीठी बाड़ करनेकी युक्ति पाठकोंको अवश्य जाननी चाहिये। अपने साथ ईस्व की गंडेरियां लेनेसे यह कार्य नहीं होगा । यह कार्य करनेके लिये जो ईस्व चाहिये वे विचार, उच्चार और आचारके तथा मनोभावना की ईस्व चाहिये । जो पाठक अपने अंतःकरणके क्षेत्र में ईस्व लगायेंगे और उसकी पुष्टि अपने मीठे जीवन से करेंगे, वे ही ये वैदिक उपदेश आचरणमें ढाल सकते हैं ।

ये मंत्र स्पष्ट हैं । अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, परंतु पाठक इनको काव्य की दृष्टिसे समझनेका यत्न करेंगे तभी वे लाभ उठा सकेंगे ।

तेजस्विता बल और दीर्घायुष्य की प्राप्ति ।

(३५)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - हिरण्यं, इन्द्राग्नी, विश्वेदेवाः)

यदावमन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्यमानाः ।

तत्ते बध्नाम्यायुषे वर्षसे बलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय

॥१॥

नैनं रक्षांसि न पिशाचाः सहन्ते देवानामोर्जः प्रथमजं ह्येदुतम् ।

यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स जीवेष्टुं कृणुते दीर्घमायुः

॥२॥

अपां तेजो ज्योतिरोजो बलं च वनस्पतीनामुत वीर्याणि ।

इन्द्रं हवेन्द्रिवाण्यर्चि धारयामो अस्मिन्तद्दध्मामाणो विभरद्विरण्यम्

॥३॥

समानां मातामृतुभिष्ट्वा वयं संवत्सरस्य पर्यसा पिपर्मि ।

इह मी विश्वे देवास्तेऽहुं मन्यन्तामहणीयमानाः

॥४॥

अर्थ :- (सुमनस्यमानाः दाक्षायणाः) शुभ मनवाले और बलकी वृद्धि करनेवाले श्रेष्ठ पुरुष (शत अनीकाय) बलके सौ विभागों के संचालक के लिये (यत् हिरण्यं अवघ्नन्) जो सुवर्ण बांधते रहे (तत्) वह सुवर्ण (आयुषे वर्षसे) जीवन, तेज, (बलाय) बल और (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये (ते बध्नामि) तेरे

ऊपर बांधता हूँ ॥१॥ (न रक्षांसि, न पिशाचाः) न राक्षस और न पिशाच (एनं सहन्ते) इस पुरुषका हमला सह सकते हैं (हि) क्योंकि (एतत् देवनां प्रथमजं ओजः) यह देवोंसे प्रथम उत्पन्न हुआ सामर्थ्य है । (यः दाक्षायणं हिरण्यं विभर्ति) जो मनुष्य दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है (सः जीवेषु दीर्घ आयुः कृणुते) वह जीवोंमें अपनी दीर्घ आयु करता है ॥२॥ (अपां तेजः ज्योतिः ओजः चलं च) जलका तेज, कान्ति, पराक्रम, और बल (उत्त) तथा (वनस्पतीनां वीर्याणि) औषधियोंके सब वीर्य (अस्मिन् अधि धारयामः) इस पुरुषमें धारण कराते हैं (इन्द्रे इन्द्रियाणि इव) जैसे आत्मामें इन्द्रिय धारण होते हैं । इस प्रकार (तक्षमाणः हिरण्यं विभ्रत) बल बढ़ाने की इच्छा करनेवाला सुवर्णका धारण करे ॥३॥ (समानां मासां ऋतुभिः) सम महिनोके ऋतुओं के द्वारा (संवत्सरस्य पयसा) वर्ष रूपी गौके दूधसे (त्या वर्षं पिपर्मि) तुझे हम सब पूर्ण करते हैं । (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि (विश्वे देवाः) तथा सब देव (ऽऽ - हणीयमानाः) संकोच न करते हुए (ते अनु मन्यन्तां) तेरा अनुमोदन करें ॥४॥

भावार्थ - बल बढ़ानेवाले और मनमें शुभ विचारों की धारणा करनेवाले श्रेष्ठ महात्मा पुरुष सेना संचालकके देहपर बलवृद्धि के लिये जिस सुवर्णके आभूषणको लटता देते हैं, वही आभूषण में तेरे शरीरपर इसलिये लटकाता हूँ कि इससे तेरा जीवन सुधरे, तेज बड़े, बल तथा सामर्थ्य वृद्धिगत हो और तुझे सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥१॥ यह आभूषण धारण करनेवाले वीर पुरुषके हमलेको न राक्षस और नही पिशाच सह सकते हैं । वे इसके हमलेसे धबराकर दूर भाग जाते हैं, क्योंकि यह देवोंसे निकला हुआ सबसे प्रथम दर्जेका बल ही है। इसका नाम दाक्षायण अर्थात् बल बढ़ानेवाला सुवर्णका आभूषण है । जो इसका धारण करता है वह मनुष्योंमें सबसे अधिक दीर्घ आयु प्राप्त करता है ॥२॥ हमसब इस पुरुषमें जीवन का तेज, पराक्रम, सामर्थ्य और बल धारण कराते हैं । और साथ साथ औषधियोंसे नाना प्रकारके वीर्यशाली बल भी धारण कराते हैं। जिस प्रकार इन्द्रने अर्थात् आत्मामें इंद्रिय शक्तियां रहती हैं उसी प्रकार इस सुवर्णका आभूषण धारण करनेवाले मनुष्यके अंदर सब प्रकारके बल रहें, वे बाहर प्रगट हो जाय ॥३॥ दो महिनोका एक ऋतु होता है । प्रत्येक ऋतुकी शक्ति अलग अलग होती है, मानो संवत्सररूपी गौका दूध ही संवत्सरकी छह ऋतुओंमें निचोड़ा हुआ है । यह दूध मनुष्य पीवे और बलवान् बने । इसकी अनुकूलता इन्द्र अग्नि तथा सब देव करें ॥४॥

दाक्षायण हिरण्य ।

हिरण्य शब्दका अर्थ सुवर्ण अथवा सोना है, यह परिशुद्ध स्थितिमें बहुत ही बलवर्धक है । यह पेटमें भी लिया जाता है और शरीरपर भी धारण किया जाता है। श्री. यास्काचार्य हिरण्य शब्दके दो अर्थ देते हैं - हितरमणीयं, हृदयरमणीयं" अर्थात् यह सुवर्ण हितकारक और रमणीय है तथा हृदयकी रमणीयता बढ़ानेवाली है । सुवर्ण बलवर्धक तथा रोग नाशक है इसलिये आरोग्य चाहनेवाले इसका उपयोग कर सकते हैं ।

इस सूक्तमें "दाक्षायण" शब्द (दक्ष - अयन) अर्थात् बलके लिये प्रयत्न करनेवाला इस अर्थमें प्रयुक्त हुआ है । प्रथम मंत्रमें यह शब्द मनुष्योंका विशेषण है और द्वितीय मंत्रमें यह सुवर्णका विशेषण है । तृतीय मंत्रमें इसी अर्थका "दक्ष-माण" शब्द है जो शक्तिमानका वाचक है । पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा कि "दाक्षायण और दक्षमाण" ये दो शब्द करीब शक्तिमान् के ही वाचक हैं । दक्ष शब्द वेदमें बलवाचक प्रसिद्ध है।

इस प्रकार इस सूक्तमें बल बढ़ानेका जो मार्ग बताया है, उसमें सबसे प्रथम हिरण्यधारण है । हिरण्यधारण दो प्रकारसे होता है, एक तो आभूषण शरीरपर धारण करना और दूसरा सुवर्ण शरीरमें सेवन करना । सुवर्ण शरीरमें खानेकी रीति वैद्यग्रंथोंमें प्रसिद्ध है। सब अन्य धातु तथा औषधियां सेवन करनेपर शरीरमें नहीं रहती, परंतु सुवर्ण की ही विशेषता है कि वह शरीरके अंदर हड्डियोंके जोड़ोंमें जाकर स्थिर रूपसे रहता है और मृत्युके समय तक साथ देता है । इस प्रकारकी सुवर्णधारणासे अनेक रोगोंसे मुक्तता होती है । इस रीतिसे धारण किया हुआ सुवर्ण देह मृत होनेपर उसके जलानेके बाद शरीरकी राखसे सबका सब मिलता है । अर्थात् यदि किसी पुरुषने एक तोला सुवर्ण वैद्यकीय रीतिसे सेवन किया तो वह तोलाभर सुवर्ण मृत शरीरके दाह होनेके पश्चात् उसके संबंधियोंको प्राप्त हो सकता है । इस प्रकार कोई हानि न करता हुआ यह सुवर्ण बल और आरोग्य देता है ।

जो वैद्य इस सुवर्ण धारण विधिको जानने है उनका

नाम "दाक्षायण" प्रथम मंत्रमें कहा है। इस प्रकारका परिशुद्ध सुवर्ण बलवर्धक होनेसे उसका नाम भी "दाक्षायण" है यह बात द्वितीय मंत्रने बता दी है। जो मनुष्य इस प्रकार सुवर्ण धारण विधिसे अपना आयुष्य बढ़ाना चाहता है उसका भी नाम वेदमें तृतीय मंत्रमें "दक्ष-माण" बताया है। इस प्रकार यह सूक्त बलवर्धन की बात प्रारंभसे अंत तक बता रहा है।

दाक्षायणी विद्या।

बल बढ़ानेकी विद्याका नाम दाक्षायणी विद्या है। (दक्ष + अयनः) बल प्राप्त करनेके मार्गका उपदेश इस विद्यामें होता है। इस विद्यामें मनके साथ विशेष संबंध रहता है (सु + मनस्यमानः) उत्तम मनसे युक्त अर्थात् मनकी विशेष शक्तिसे संपन्न। कमजोरीकी भावनासे मन अशक्त होता है और सामर्थ्य की भावनासे बलशाली होता है। मनकी शक्ति बढ़ानेकी जो विद्या है उस विद्याके अनुसार मन सुनियमसे युक्त बनानेवाले श्रेष्ठ लोग "सुमनस्यमानाः दाक्षायणः" शब्दोंद्वारा वेदमें बताये हैं। पाठक अपने मनकी अवस्थाके साथ अपने बलका संबंध देखें और इन शब्दों द्वारा जो सुमनस्क होने की सूचना मिलती है वह ले लें और इस प्रकार मानसिक धारणासे अपना बल बढ़ावें।

सुवर्ण धारण।

यद्यपि प्रथम मंत्रमें केवल स्थूल शरीरपर सुवर्ण बांधनेका विधान किया है तथापि आगे जाकर पेटमें वीर्यवर्धक नाना रस पीनेका उपदेश इसी सूक्तमें आनेवाला है। सुवर्ण तथा अन्य कई रत्न हैं कि जो शरीरपर धारण करनेसे भी बलवर्धन तथा आरोग्यवर्धन कर सकते हैं। यह बात सूर्यकिरण चिकित्सा तथा वर्णचिकित्साके साथ संबंध रखनेवाली है अर्थात् सुवर्णरत्नादिका धारण करना भी शरीरके लिये आरोग्यप्रद है। औषधियोंकी जड़ोंके मणी शरीरपर धारण करनेसे भी आरोग्यकी दृष्टीसे बड़ा लाभ करते हैं। संसर्गजन्य रोगोंमें वचामणिक धारणसे अनेक लाभ हैं। यही बात सुवर्ण रत्नादि धारणसे होती है। परंतु इसके लिये शुद्ध सुवर्ण चाहिये।

इस विषयमें प्रथम मंत्रमें कहा है कि - "बल बढ़ानेकी विद्या जाननेवाले और उत्तम मनःशक्तिसे युक्त श्रेष्ठ पुरुषोंके द्वारा शरीरपर लटकाया हुआ सुवर्ण जीवन,

तेज, बल तथा दीर्घ आयुष्य देता है। "इसमें शरीरपर सुवर्ण लटकानेवाले मनुष्यों का उत्तम मनोभावना भी लाभदायक होती है यह सूचित किया है, वह मनन करने योग्य है।

इस मंत्रमें "शतानीकाय हिरण्यं बज्जामि" का अर्थ "सैन्य विभागोंके संचालकके शरीरपर सुवर्ण लटकाता हूं" ऐसा किया है, परंतु इसमें और भी एक गूढ़ता है वह यह है कि "अनीक" शब्द बल वाचक है। बल शब्द सैन्य वाचक और बल वाचक भी है। विशेषतः "अनीक" शब्दमें "अन्-प्राणने" धातु है जो जीवन शक्तिका वाचक प्रसिद्ध है। इसलिये जीवन शक्तिका अर्थ भी अनीक शब्दमें है। इस अर्थके लेनेसे "शतानीक" शब्दका अर्थ "सौ जीवन शक्तियां" अथवा सौ जीवन शक्तियोंसे युक्त होता है। यह भाव लेनेसे उक्त मंत्र भागका अर्थ ऐसा होता है कि -

शतानीकाय हिरण्यं बज्जामि। (मंत्र १)

"सौ जीवन शक्तियोंकी प्राप्तिके लिये मैं सुवर्णका धारण करता हूं।" सुवर्णके अंदर सेकड़ो वीर्य हैं, उन सबकी प्राप्तिके लिये मैं उसका धारण करता हूं। यह आशय प्रथम मंत्र भाग का है। इस प्रथम मंत्रमें इनमेंसे कुछ गुण कहे भी हैं -

आयुषे। वर्चसे। बलाय। दीर्घायुत्वाय। शतशारदाय।

"आयु, तेज, बल, दीर्घ आयु, सौ वर्षकी आयु" इत्यादि शब्द जीवन शक्तियोंके ही सूचक है। इनका थोड़ासा परिगणन यहां किया है। इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं और जान सकते हैं कि इसी प्रकार अनेक जीवन शक्तियां हैं, उनकी प्राप्ति अपने अंदर करनी और उनकी वृद्धि भी करनी वैदिक धर्मका उद्देश है। इस विचारसे ज्ञात हो सकता है कि यहां "शतानीक" शब्दका अर्थ "जीवनके सौ वीर्य, जीवन की सैकड़ों शक्तियां" अभीष्ट है। यद्यपि यह अर्थ हमने मंत्रार्थ करते समय किया नहीं है तथापि यह अर्थ हमें यहां प्रतीत हो रहा है। इसलिये प्रसिद्ध अर्थ ऊपर देकर यहां यह अर्थ लिखा है। पाठक इसका अधिक विचार करें।

इस प्रकार प्रथम मंत्रका मनन करनेके बाद इसी प्रकारका एक मंत्र यजुर्वेदमें थोड़ेसे पाठभेदसे आता है उसको पाठकोंके विचारके लिये यहां देते हैं -

यदाबध्नन्दाक्षायणा हिरण्यं शतानीकाय सुमनस्समानाः ।

तन्म आवघ्नामि शतशारदायायुष्माञ्जरदहिर्यथासम् ॥

(वा. यजु. ३४।५२)

“उत्तम मनवाले दाक्षायण लोग शतानीकके लिये जिस सुवर्ण भूषणको बांधते रहे, (तत्) वह सुवर्ण भूषण (मे आवघ्नामि) मैं अपने शरीरपर बांधता हूँ इसलिये कि मैं (आयुष्मान्) उत्तम आयुसे युक्त और (जरदृष्टिः वृद्ध अवस्थआका अनुगव करनेवाला होकर (यथा शतशारदाय आसौ) जिस प्रकार सौ वर्षकी पूर्ण आयुको प्राप्त होऊँ ।”

इसका अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूर्वोक्त भावही इस मंत्रमें अन्य रीतिसे और भिन्न शब्दोंसे व्यक्त हुआ है । इस मंत्रका द्वितीय अर्थ ही भिन्न है । प्रथमार्थ वैसाका वैसा ही है । यहां प्रथम मंत्रका विवरण समाप्त हुआ, अब द्वितीय मंत्रका विचार करते हैं :-

राक्षस और पिशाच ।

नरमांस भोजन करनेवाले राक्षस होते हैं और रक्त पीनेवाले पिशाच होते हैं । ये सबसे क्रूर होनेके कारण सब लोग इनसे डरते रहते हैं । परंतु जो पूर्वोक्त प्रकार “सुवर्ण प्रयोग करता है उसके हमलेको राक्षस और पिशाच भी सह नहीं सकते ।” इतनी शक्ति इस सुवर्ण प्रयोगसे मनुष्यको प्राप्त होती है । सुवर्णमें इतनी शक्ति है । क्योंकि “यह देवोंका पहिला ओज है ।” अर्थात् संपूर्ण देवोंकी अनेक शक्तियां इसमें संगृहीत हुई है । इसलिये द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि - “जो यह बलवर्धक सुवर्ण शरीरमें धारण करता है वह सब प्राणियोंसे भी अधिक दीर्घ आयु प्राप्त करता है ।” अर्थात् इस सुवर्ण प्रयोगसे शरीरका बल भी बढ़ जाता है और दीर्घ आयु भी प्राप्त होती है । यह द्वितीय मंत्रका भाव पहिले मंत्रका ही एक प्रकारका स्पष्टीकरण है, इसलिये इसका इतनाही मनन पर्याप्त है । यही मंत्र यजुर्वेदमें निम्न लिखित प्रकार है -

न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति देवानामोजः प्रथमजं ह्येतत् ।

यो विभर्ति दाक्षायणं हिरण्यं स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः

स मनुष्येषु कृणुते दीर्घमायुः ॥ यजु. ३४।५१

‘यह देवोंसे उत्पन्न हुआ पहिला तेज है, इसलिये राक्षस और पिशाच भी इसके पार नहीं हो सकते । जो दाक्षायण सुवर्ण धारण करता है वह देवोंमें दीर्घ आयु

करता है और मनुष्योंमें भी दीर्घ आयु करत है ।”

इस मंत्रके द्वितीयार्धमें थोड़ा भेद हैं और जो अथर्व पाठमें “जीवेषु कृणुते दीर्घमायुः” इतनाही था, वहां ही इसमें “देवेषु और मनुष्येषु” ये शब्द अधिक हैं । “जीवेषु” शब्दका ही यह “देवेषु मनुष्येषु” आदि शब्दोंद्वारा अर्थ हुआ है । इस प्रकार अन्य शास्त्रांसंहिताओंके पाठभेद देखनेसे अर्थ निश्चय करनेमें बड़ी सहायता होती है ।

यहां तक दो मंत्रोंका मनन हुआ । इन दो मंत्रोंमें शरीर पर सुवर्ण धारण करनेकी बातका उपदेश किया है अब अगले दो मंत्रोंसे जल वनस्पति तथा ऋतुकालानुसार उत्पन्न होनेवाले अन्य बलवर्धक पदार्थोंका अंतर्बाह्य सेवन करनेकी महत्त्वपूर्ण विद्या दी जाती है, उसका पाठक विशेष ध्यानसे मनन करे ।

तृतीय मंत्रमें कहा है - “जल और औषधियोंके तेज, कांति, शक्ति बल और वीर्यवर्धक रसोंको हम वैसे धारण करते हैं कि जैसे आत्मामें इंद्रिय शक्तियां धारण हुई है । इसी प्रकार बल बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला मनुष्य सुवर्णका भी धारण करे ।”

जलमें नाना औषधियोंके गुण है यह बात इसके पूर्व आये हुये जल सूक्तोंमें वर्णन हो चुकी है । वे सूक्त पाठक यहां देखे । औषधियोंके अंदर वीर्यवर्धन रस है, इसीलिये वैद्य औषधि प्रयोग करते हैं, अथर्ववेदमें भी यह बात आगे आजायगी । जिस प्रकार जल अंतर्बाह्य पवित्रता करके बल आदि गुणोंकी वृद्धि करता है, इसी प्रकार नाना प्रकारकी वीर्यवर्धक औषधियोंके पथ्य हित मित अन्न भक्षण पूर्वक सेवनसे मनुष्य बल प्राप्त करके दीर्घ जीवन भी प्राप्त करता है । सुवर्ण सेवनसे भी अथवा सुवर्णादि धातुओंके सेवनसे भी इसी प्रकार लाभ होते हैं, इसका वैद्यशास्त्रमें नाम “रस प्रयोग” है । यह रस प्रयोग सुयोग्य वैद्य ही के उपदेशानुसार करना चाहिये । यहां यजुर्वेदका इसी प्रकारका मंत्र देखिये -

सुवर्णके गुण ।

आयुष्यं वर्चस्यं रायस्पोषमौद्धिदम् ।

इदं हिरण्यं वर्चस्वजैत्रायाविशताडु माम् ॥

वा. यजु. ३४।५०

“(आयुष्यं) दीर्घ आयु करनेवाला, (वर्चस्यं) कान्ति बढ़ानेवाला, (रायस्पोषं) शोभा और पुष्टि बढ़ानेवाला (औद्धिदं) स्नानसे उत्पन्न होनेवाला अथवा ऊपर उठानेवाला,

(काली कामधेनूका) दूध जो ऋतुओंके द्वारा मिलता है, उससे मनुष्यकी पूर्णता करते हैं । इस कार्यमें इन्द्र अग्नि विश्वेदेव आदि सब पूर्णतासे अनुकूल रहें ।”

संवत्सर - वर्ष अथवा काल - यह एक कामधेनु है। काल संबंधी यह धेनु होनेसे इसको काली धेनु कहते हैं, यह इसलिये कामधेनु कही गई है कि मनुष्यादिकोंके इच्छित फल धान्य आदि पदार्थ ऋतुओंके अनुकूल देकर यह मनुष्यादि प्राणियों की पुष्टी करता है । प्रत्येक ऋतुके अनुकूल नाना प्रकारके फल और फूल संवत्सर देते हैं इसलिये वेदमें संवत्सरको पिताभी कहा है और यहां मधुर दूध देनेवाली कामधेनु कहा है । हर एक ऋतुमें कुछ नवीन फल, फूल, धान्य आदि मिलता है, यहां इस धेनुका दूध है । यह दूध हर एक ऋतु इस संवत्सर रूपी गौसे निचोड़कर मनुष्यादि प्राणियोंको देते हैं, यह अद्भुत अलंकार इस मंत्रमें बताया है । पाठक इस काव्यपूर्ण अलंकार का अस्वाद यहां ले ।

प्रत्येक मासमें प्रत्येक ऋतुमें तथा प्रत्येक कालमें जो जो फल, फूल उत्पन्न होते हैं उनका योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यके बल, तेज, वीर्य, आयुष्य आदि बढ़ सकते हैं । यह इस मंत्रका आशय हर एक मनुष्यको मनन करने योग्य है । मनुष्य अपने पुरुषार्थ व प्रयत्नसे ऋतुके अनुसार फल फूल धान्य आदिकी अधिक उत्पत्ति करे और उनके उपयोग से मनुष्योंको लाभ पहुंचावे ।

पूर्व मंत्रमें (अपां वनस्पतीनां च वीर्याणि) जल तथा वनस्पतियोंके वीर्य धारण करनेका जो उपदेश हुआ है उसीका स्पष्टीकरण इस चतुर्थ मंत्रने किया है । जिस ऋतुमें जो जल और जो वनस्पति उत्तम वीर्यवान् प्राप्त होनेकी संभावना हो, उस ऋतुमें उसका संग्रह करके, उसका सेवन करना चाहिये । और इस प्रकार आयु, बल, तेज, कांति, शक्ति वीर्य आदि गुण अपने में बढ़ाने चाहिये ।

यह वेदका उपदेश मनन करने और आचरणमें लाने योग्य है । इतना उपदेश करनेपर भी यदि लोग निर्वीर्य, निःसत्त्व, निस्तेज, निर्बल रहेंगे और वीर्यवान् बननेका यत्न नहीं करेंगे तो वह मनुष्योंका ही दोष है। पाठक इस स्थानपर विचार करें और निश्चय करें कि वेदका उपदेश आचरणमें लानेका यत्न वे कितना कर रहे हैं और कितना नहीं । जो वैदिक धर्मी लोग अपने वैदिक धर्मके उपदेशको आचरणमें नहीं ढालते वे शीघ्र प्रयत्न करके इस दिशासे योग्य सुधारें अवश्य करें और अपनी उन्नतिका साधन करें ।

इस मंत्रके उत्तरार्धका भाव मनन करने योग्य है । “इन्द्र, अग्नि आदि सब देव इसकी अनुकूलतासे सहायता करें” अग्नि आदि देवताओंकी सहायताके बिना कौन मनुष्य कैसे उन्नतिको प्राप्त हो सकता है ? अग्नि ही हमारा अन्न पकाता है, जल ही हमारी तृषा शांत करता है, पृथ्वी हमें आधार देती है, बिजली सबको चेतना देती है, वायु सबका प्राण बनकर प्राणियोंका धारण करता है, सूर्यदेव सबको जीवन शक्ति देता है, चंद्रमा अपनी किरणोंद्वारा वनस्पतियोंका पोषण करनेसे हमारा सहायक बनता है, इसी प्रकार अन्यान्य देव हमारे सहायक हो रहे हैं । इनके प्रतिनिधी हमारे शरीरमें रहते हैं और उनके द्वारा ये सब देव अपने अपने जीवनांश हमतक पहुंचा रहे हैं । इस विषयमें इसके पूर्व बहुत कुछ लिखा गया है, इसलिये यहां अधिक विचार करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

इतने विवरणसे यह बात पाठकोंके मनमें आ गई होगी कि अग्नि आदि देवताओंकी सहायता किस रीतिसे हमें हो रही है और यदि इनकी सहायता अधिक से अधिक प्राप्त करने और उससे अधिकसे अधिक लाभ उठानेकी विधि ज्ञात हो गई, तो मनुष्योंका बहुत ही लाभ हो सकता है। आशा है कि पाठक इसका विचार करेंगे और अपना आयु, आरोग्य बल और वीर्य बढ़ाकर जगत् में यशस्वी होंगे ।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक और प्रथम काण्ड समाप्त ॥

• • •

प्रथम काण्डका मनन ।

थोडासा मनन ।

इस प्रथम काण्डमें दो प्रपाठक, छः अनुवाक, पैंतीस सूक्त और १५३ मंत्र हैं। इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता और विषय बतानेवाले कोष्टक यहां देते हैं - जो पाठक इस काण्डका विशेष मनन करना चाहते हैं उनको यह कोष्टक बहुत लाभदायक होगा -

अथर्व वेद प्रथम काण्ड के सूक्तों का कोष्टक ।

सूक्त	ऋषि	देवता	गण	विषय
१	अथर्वा	वाचस्पति	वर्चस्वगण	मेधाजनन
२	"	पर्जन्य	अपराजितगण	विजय
			सांग्रामिक गण	
३	"	मंत्रोक्त (पृथ्वी, मित्र, वरुण, चंद्र, सूर्य)	-	आरोग्य
४	सिंधुद्विपः	आपः	-	"
५	"	"	-	"
६	"	"	-	"
		(इति प्रथमोऽनुवाकः)		
७	चातनः	इन्द्राग्नी	-	शत्रुनाशन
८	"	अग्निः, बृहस्पतिः	-	"
९	अथर्वा	वरुणादयः	वर्चस्व गण	तेजस्वी प्राप्ति
१०	"	असुरो वरुणः	-	पापनिवृत्ति
११	"	पूषा	-	सुखप्रसूति
		(इति द्वितीयोऽनुवाकः)		
१२	भृग्वंगिराः	यक्ष्मनाशन	तक्ष्मनाशनगण	रोगनिवारण
१३	"	विद्युत्	-	ईशमन
१४	"	यमो वरुणो वा	-	कुलवधुविवाह
१५	अथर्वा	सिन्धु	-	संगठन
१६	चातनः	अग्नि, इन्द्र, वरुणः शत्रुनाशन गण		शत्रुनाशन
		(इति चतुर्थोऽनुवाकः प्रथमः प्रपाठकश्च समाप्तः ।)		
१७	ब्रह्मा	योषित्	-	रक्तस्राव दूरीकरण
१८	द्रविणोदाः	विनायक, सौभाग्यं	-	सौभाग्यवर्धन
१९	ब्रह्मा	ईश्वरः, ब्रह्म	सांग्रामिकगण	शत्रुनाशन
२०	अथर्वा	सोम	-	महान शासक
२१	"	इन्द्र	अभयगण	प्रजापालन

		(इति चतुर्थोऽनुवाकः)		
२२	ब्रह्म	सूर्यः, हरिमा, हृद्रोगः	—	हृद्रोग तथा कामिला रोग नाशन
२३	अथर्वा	औषधिः	—	कुष्ठनाशन
२४	ब्रह्मा	आसुरी वनस्पतिः	—	..
२५	भृग्वंगिराः	अग्निः, तक्मा	तक्मनाशनगण	ज्वरनाशन
२६	ब्रह्मा	इन्द्रादयः	स्वस्त्ययनगण	सुखप्राप्ति
२७	अथर्वा	इन्द्राणी	..	विजयी स्त्री
२८	चातनः	स्वस्त्ययनं	..	दुष्टनाशन
		(इति पंचमोऽनुवाकः)		
२९	वसिष्ठः	अभीवर्तमणिः	—	राष्ट्रवर्धन
३०	अथर्वा	विश्वेदेवाः	आयुष्यगण	आयुष्यवर्धन
३१	ब्रह्मा	आशापालाः, वास्तोष्पतिः	वास्तुगण	आशापालन
३२	..	द्यावापृथिवी	—	जीवनतत्त्व
३३	शन्ताति	आपः । चन्द्रमाः	शान्तिगण	जल
३४	अथर्वा	मधुवल्ली	—	मीठा जीवन
३५	..	हिरण्यं, इन्द्राग्नी	—	दीर्घायु
		विश्वेदेवाः	—	दीर्घायु

(इति षष्ठोऽनुवाको द्वितीयः प्रपाठकश्च समाप्तः)

॥ इति प्रथमं काण्डम् ॥

इन सूक्तोंका मनन करनेके लिये ऋषि और गणोंका विभाग जाननेकी भी अत्यंत आवश्यकता है । इसलिये वे कोष्टक नीचे देते हैं -

ऋषि विभाग ।

- १ अथर्वा ऋषिः - १.३, ९-११, १५, २०, २१, २३, २७, ३०, ३४, ३५, इन चौदह सूक्तोंका अथर्वा ऋषि है।
- २ ब्रह्मा (किंवा ब्रह्म) ऋषिः - १७, १९, २२, २४, २६, ३१, ३२, इन सात सूक्तोंका ऋषि ब्रह्मा है।
- ३ चातन ऋषिः - ७, ८, १६, २८ इन चार सूक्तोंका चातन ऋषि है।
- ४ भृग्वंगिरा ऋषिः - १२ - १४, २५ इन चार सूक्तोंका भृग्वंगिरा ऋषि है।
- ५ सिंधुद्वीप ऋषिः - ४-६ इन तीन सूक्तोंका सिंधुद्वीप ऋषि है।

६ द्रविणोदा ऋषिः - १८ वे एक सूक्तका यह ऋषि है।
 ७ वसिष्ठ ऋषिः - २९वे एक सूक्तका यह ऋषि है।
 ८ शन्ताती ऋषिः - ३३ वे एक सूक्तका यह ऋषि है।
 इस प्रकार आठ ऋषियोंके देखे मंत्र इस काण्डमें हैं।
 यह जैसा ऋषियोंके नामसे सूक्त विभाग हुआ है, उसी प्रकार एक एक ऋषिके मंत्रोंमें किन किन विषयोंका विचार हुआ है यह अब देखिये -

१ अथर्वा ऋषि - मेधाजनन, विजयप्राप्ति, आरोग्यप्राप्ति, तेजःप्राप्ति, पापनिवृत्ति, सुखप्रसूति, संगठन, राजशासन, प्रजापालन, कुष्ठरोग - निवृत्ति, विजयी स्त्री, आयुष्यवर्धन, मीठा जीवन, आयुष्य बलादिसंवर्धन ।

२ ब्रह्माऋषि - रक्तस्राव दूर करना, शत्रुनाशन, संग्राम, हृदय तथा कामिला रोग दूरीकरण, कुष्ठनाशन, सुखवर्धन, आशापालन, दीर्घजीवन ।

- ३ चातन ऋषिः - शत्रुनाशन, दुष्टनाशन ।
 ४ भृग्वंगिरा ऋषिः - रोगनिवारण, ज्वरनाशन, ईशनमन, विवाह ।
 ५ सिंधुद्वीप ऋषिः - जलसे आरोग्य ।
 ६ द्रविणेदा ऋषिः - सौभाग्यवर्धन ।
 ७ वसिष्ठ ऋषिः - राष्ट्रसंवर्धन
 ८ शान्ताती ऋषिः - वृष्टि जलसे स्वास्थ्य ।

इस प्रकार किन ऋषियोंके नामोंसे किन किन विषयोंका संबंध है यह देखना बड़ा शोधप्रद होता है । १) सिंधुद्वीप ऋषिके नाममें "सिंधु" शब्द जल प्रवाह का वाचक है और यही जल देवताके मंत्रोंका ऋषि है (२) चातन ऋषिके नामका अर्थात् "चातन" शब्दका अर्थ "घबरादेना भगदेना, शत्रुको उखाड़ देना" है और इस ऋषिके सूक्तोंमें भी यही विषय है। इस प्रकार सूक्तोंके अंदर आनेवाला विषय और ऋषिनामोंका अर्थ इसका कई स्थानोंपर घनिष्ठ संबंध दिखाई देता है । इसका विचार करना योग्य है।

सूक्तों के गण ।

जिन प्राचीन मुनियोंने अथर्व सूक्तोंपर विचार किया था, उन्होंने इन सूक्तोंके गण बना दिये हैं । एक एक गणके संपूर्ण सूक्तोंका विचार एक साथ होना चाहिये। ऐसा विचार करनेसे अर्थज्ञान भी शीघ्र होता है और शब्दोंके अर्थ निश्चित करना भी सुगम हो जाता है । इस प्रथम कांडक पैतीस सूक्तोंमें कई सूक्त कई गणोंके अंदर आगये हैं और कई गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं । जो गणोंमें परिगणित नहीं हुए हैं उनकी अर्थकी दृष्टिसे हम अन्यगणोंके साथ पढ़ सते हैं । इस प्रकार गणशः विचार करनेसे सूक्तोंका बोध शीघ्र हो जाता है, देखिये -

- १ वर्चस्व गण - इसके सूक्त १, ९ ये हैं । तथापि तेज, आरोग्य आदि बढ़ानेका उपदेश करनेवाले सूक्त हम इस गणके साथ पढ़ सकते हैं, जैसे - सूक्त ३-६, १८, २५, २६, ३०, ३१, ३४, ३५ आदि ।

- २ अपराजित गण, सांग्रामिकगण - इसके सूक्त २, १९ ये हैं तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले अभय गणके सूक्त हैं । तथा राष्ट्रशासन और राज्य पालनके सब

सूक्त इनके साथ संबंधित हैं, जैसे सूक्त ७, ८, १५, १६, १७, २०, २१, २७, २९, ३१ आदि ।

- ३ तक्मनाशन गण - इस गणके सूक्त १२, २५ ये हैं तथापि सब रोग नाशक और आरोग्यवर्धक सूक्त इस गणके सूक्तोंके साथ पढ़ना चाहिये । जैसे सूक्त १-६, १७, २२, २३, २५, ३३, ३५ आदि -

- ४ स्वस्त्ययनगण - इस गणके सूक्त २६, २७ ये हैं ।

- ५ आयुष्यगण - इस गणके सूक्त ३०, ३५ ये हैं, तथापि स्वस्त्ययन गण, वर्चस्वगण, तक्मनाशन- गण तथा शांतिगणके सूक्तोंका इससे संबंध है ।

- ६ शांतिगण - जल देवताके सब सूक्त इस गणमें आते हैं ।

- ७ अभयगण - इसका सूक्त २१ वा है, तथापि इसके साथ संबंध रखनेवाले गण स्वस्त्ययनगण, अपराजितगण, तक्मनाशनगण, चातन- सूक्त ये हैं ।

इस प्रकार यह सूक्तोंके गणोंका विचार है और इस रीतिसे सूक्तोंका विचार होनेसे बहुत ही बोध प्राप्त होता है ।

अध्ययन की सुगमता ।

कई पाठक शङ्का करते हैं कि एक विषयके सब सूक्त इकट्ठे क्यों नहीं दिये और सब विषयोंके मिलेजुले सूक्त ही सब काण्डोंमें क्यों दिये हैं ? इसका उत्तर यह है कि यदि जल आदि विषयोंके संपूर्ण सूक्त इकट्ठे होते, तो अध्ययन करनेवालेको विविधताका अभाव होनेके कारण अध्ययन करनेमें बड़ा कष्ट हो जाता । अध्ययनकी सुविधाके लिये ही मिलेजुले सूक्त दिये हैं । अच्छी पाठशालाओंमें घण्टे दो घण्टेमें भिन्न भिन्न विषय पढ़ाये जाते हैं, इसका यही कारण है कि पढ़नेवालोंके मस्तिष्कको कष्ट न हो । सबेरेसे शामतक एक ही विषयका अध्ययन करना हो तो पढ़ने पढ़ानेवालोंको अतिकष्ट होते हैं । इस बातका अनुभव हरएकको होगा ।

इससे पाठक जान सकते हैं कि विषयोंकी विभिन्नता रखनेके लिये विभिन्न विषयोंके सूक्त मिलेजुले दिये हैं ।

इसमें दूसरा भी एक हेतु प्रतीत होता है, वह यह है

कि, पूर्वापर संबंधका अनुमान करने और पूर्वापर संबंधका स्मरण रखनेका अभ्यास हो। यदि जलसूक्त प्रथम कांडमें आया हो तो आगे जहां जल सूक्त आजाय वहां वहां इसका स्मरण पूर्वक अनुसंधान करना चाहिये। इस प्रकार स्मरणशक्ति भी बढ़ सकती है। स्मरणशक्तिका बढ़ना और पूर्वापर संबंध जोड़नेका अभ्यास होना ये दो महत्वपूर्ण अभ्यास इस व्यवस्थासे साध्य होते हैं।

इस प्रथम काण्डके दो प्रपाठक हैं, इस "प्रपाठक" का तात्पर्य ये दो पाठ ही हैं। दो प्र-पाठक अर्थात् दो विशेष पाठ हैं। गुरुसे एकवार जितना पाठ लिया जाता है उतना एक-प्र-पाठक होता है। इस प्रकार यह प्रथमकाण्ड दो पाठोंकी पढ़ाई है। अथवा एक अनुवाकका एक पाठ अल्पबुद्धिवालोंकेलिये माना जाय तो वह प्रथमकाण्डकी पढ़ाई छः पाठोंकी मानी जा सकती है। एक अनुवाकमें भी विषयोंकी विविधता है और एक प्रपाठकमें भी पाठ्य विषयोंकी विविधता है और इस विविधता के कारण ही पढ़ने पढ़ानेवालोंकी बड़ी रोचकता उत्पन्न हो सकती है।

आजकल इतनी पढ़ाई नहीं हो सकती, यह बुद्धि कम होना या ग्राहकता कम होनेका प्रमाण है। यह अथर्ववेद प्रबुद्ध विद्यार्थीके ही पढ़नेका विषय है। इसलिये अच्छे प्रबुद्ध तथा अन्य शास्त्रोंमें कृतपरिश्रम उक्त प्रकार पढ़ाई कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।

अथर्ववेदके विषयोंकी उपयुक्तता।

जो पाठक इस प्रथम कांडके सब मंत्रोंको अच्छी प्रकार पढ़ेंगे और थोड़ा मनन भी करेंगे तो उनको उसी समय इस बातका पता लग जायगा कि, इस वेदका उपदेश इस समयमें भी नवीन और अत्यंत उपयोगी तथा आज ही अपने आचरणमें लाने योग्य है। सूक्त पढ़नेके समय ऐसा प्रतीत होता है कि, यह उपाय आज ही हम आचरण में लायेंगे और अपना लाभ उठायेंगे। उपदेश की जीवितता और जाग्रतता इसी बातमें पाठकोंके मनमें स्पष्ट रूपसे खड़ी हो जाती है।

वेद सब ग्रंथोंसे पुराने ग्रंथ होनेपर भी नवीन से नवीन है और यही इनकी "सनातन विद्या" है, यह विद्या कभी पुरानी नहीं होती। जो जिस समय और जिस अवस्थामें पढ़ेगा उसको उसी अवस्थामें और उसी समय अपनी उन्नतिका उपदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रथम कांडके सूक्त पढ़कर पाठक इस बातका अनुभव करें और वेद

विद्याका महत्त्व अपने मनमें स्थिर करें।

ये उपदेश जैसे व्यक्तिके विषयमें उसी प्रकार सामाजिक, राष्ट्रीय और धर्म प्रचारके विषयमें भी सत्य और सनातन प्रतीत होंगे। इस समय जिनका उपयोग नहीं हो सकता ऐसा कोई विधान इसमें नहीं है। परंतु इन उपदेशोंका महत्त्व देखनेके और अनुभव करनेके लिये पाठकोंको इस काण्डका पाठ कमसे कम दस पांच बार मनन पूर्वक करना चाहिये।

व्यक्तिके विषयमें उपदेश।

प्रथम काण्डके ३५ सूक्तोंमें करीब १६ सूक्त ऐसे हैं कि जो मनुष्यके स्वास्थ्य, आरोग्य, नीरोगता, बल, आयुष्य, बुद्धि आदि विषयोंका उपदेश देनेके कारण मनुष्यके दैनिक व्यवहार के साथ संबंध रखते हैं। हरएक मनुष्य इस समय में भी इनके उपदेशसे लाभ उठा सकता है। आरोग्यवर्धनके वैदिक उपायोंकी ओर हम पाठकोंका विशेष ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जो इस गणके सूक्त हैं उनका मनन पाठक सबसे अधिक करे और अपनी परिस्थितिमें उन उपायोंको ढालनेका जितना हो सकता है उतना यत्न करें। आरोग्यवर्धनके उपायोंमें सारांशरूपसे इन उपायोंका वर्णन विशेष बलके साथ इस काण्डमें किया है -

जलसे आरोग्य - जलसे आरोग्य होता है, शरीरमें शांति, सुख, नीरोगता आदि प्राप्त होती है यह बात बतानेवाले जल देवता के चार सूक्त दिये हैं। अनेक प्रकारके जलोंका इन सूक्तोंमें वर्णन करनेके बाद 'दिव्य जल' अर्थात् मेघोंसे प्राप्त होनेवाले जलका महत्त्व बताया है वह कभी भूलना नहीं चाहिये। वृष्टिके दिनोंमें जिन दिनोंमें शुद्ध जलकी वृष्टि होती है उन दिनोंमें इस जलका संग्रह हरएक गृहस्थी कर सता है। जहां वृष्टि बहुत थोड़ी होती है वहांकी बात छोड़ दी जाय तो अन्यत्र यह जल सालभरके पीनेके लिये पर्याप्त प्रमाणमें मिल सकता है। परंतु स्मरण रखना चाहिये कि घरके छप्परपर जमा हुआ जल लेना नहीं चाहिये परंतु छत पर खुले और बड़े मुखवाला बर्तन रखकर उसमें सीधी वृष्टिधाराओं से जल संग्रहीत करना चाहिये। अर्थात् ऐसा इंतजाम करना चाहिये कि वृष्टिजल की धाराएं सीधी अपने बर्तनमें आजाय। बीचमें वृक्ष, छप्पर आदि किसीका स्पर्श न हो। इस प्रकारका इकट्ठा किया हुआ जल

स्वच्छ और निर्मल बोटलोंमें भरकर रखनेसे सालभर रहता है और बिगड़ता नहीं। यह जल यदि अच्छा रखा तो दो वर्षतक रहता है और इसका यह न बिगड़नेका गुण ही मनुष्यका आरोग्य वर्धन करता है।

उपवासके दिन इसका नाप करनेसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं। चौबीस घंटोंका उपवास करके उसमें जितना यह दिव्य जल पिया जाय उतना पीना चाहिये। यह प्रयोग हमने आजमाया है और हर अवस्थामें इससे लाभ हुआ है। इस प्रकारके उपवासके पश्चात् थोड़ा थोड़ा दूध और घी स्वाना चाहिये और भोजन अत्यन्त लघु होना चाहिये। हरदिन भी पीनेके लिये इसका उपयोग करनेवाले बड़ा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसका नाम 'अमरवारुणी का पान' है। इसीको 'सुरा' भी कहते हैं। सुरा शब्द केवल मद्य अर्थमें आजकल प्रयुक्त होता है, परंतु प्राचीन ग्रंथोंमें इसका अर्थ 'वृष्टि जल' भी था। वरुण का जन साम्राज्य मेघ मंडल में हैं और वही इस आरोग्य वर्धक वृष्टि जल को देता है। इसका वर्णन वेदके अनेक सूक्तोंमें हैं।

वेदका यह आरोग्य प्राप्ति का सीधा, सुगम और व्ययके बिना प्राप्त होनेवाला उपाय यदि पाठक व्यवहारमें लायेंगे तो वे बड़ा ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिये हम सानुरोध पाठकों से निवेदन करते हैं कि वे इस विषयमें दत्तचित्त हो और अपना लाभ उठावें।

आरोग्य साधनके अन्य उपाय।

जलके पश्चात् आरोग्य साधनके उपाय जो वेदने बताये वे अब देखिये -

२) तैजस तत्त्वोंसे आरोग्य - अग्नि, विद्युत् और सूर्य किरण ये तीन तैजस तत्त्व हैं। इनसे आरोग्य प्राप्त करनेके विषयमें वेदमंत्रोंमें बारंबार उपदेश आता है। इनमें से सूर्य प्रकाशको महत्त्व तो सबसे अधिक है, यहां तक इसका महत्त्व वर्णन किया है कि इसको प्राणदाता, जीवनदाता, इतना ही नहीं परंतु प्रत्यक्ष आत्मा भी कहा है। सूर्य प्रकाशसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होनेके विषयमें वेदका निश्चित और असंदिग्ध मत है। संपूर्ण आधुनिक शास्त्र भी आजकल इसकी पुष्टि कर रहे हैं।

जिस प्रकार वृष्टिजल गरीबसे गरीबको और अमीरसे अमीरको प्राप्त हो सकता है, उसी प्रकार सूर्य प्रकाश

भी हरएक को प्राप्त हो सकता है। धनसे प्राप्त होनेवाले आरोग्य साधक उपाय तो धनी लोग ही प्राप्त कर सकते हैं, गरीबोंको उनसे लाभ नहीं हो सकता। परंतु जो साधन वेद बता रहा है, वे उपाय गरीबको भी प्राप्त हो सकते हैं। यह इन साधनोंका महत्त्व देखें और इन उपदेशोंकी सच्चाई अनुभवमें लानेका यत्न करें।

आजकल कपड़े बहुत बर्तें जाते हैं इसलिये शरीरकी चमड़ी अति कोमल हो रही है। इस कारण व्याधियां शरीरमें शीघ्र सताती हैं। जो लोग नंगे शरीर स्वत आदिमें काम करते हैं उनको उतनी व्याधियां नहीं होती, जितनी कमरोंमें विविध तंग कपड़े पहननेवाले बाबू लोगोंको होती हैं, इसका कारण यही है कि, जिनका शरीर सूर्य किरणोंके साथ संबध होनेके कारण नीरोग रहता है वे तन्दुरुस्त रहते हैं और जो नाना कपड़े पहननेके कारण कमजोर चमड़ी वाले बनते हैं वे अधिक बीमार हो जाते हैं।

रामायण महाभारतके समयमें रामकृष्णादि वीर अतिदीर्घ आयुवाले थे। वे वीर लोग धोती पहनते थे और धोती ही ओढ़ते थे। प्रायः अन्य समय शरीरपर एक उत्तरीय पहनते थे। पाठक इनके वर्णन यदि पढ़ेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि सभाओंमें भी ये लोग केवल धोती पहनकर ही बैठते थे। इसकारण इनके शरीरके साथ वायु और सूर्य प्रकाश का संबध अच्छी प्रकार हो जाता था। अनेक कारणोंमें यह भी एक कारण है कि जिस हेतु वे अतिदीर्घायुवाले और अति बलवान् थे। यह सादगी इस समय नहीं रही है और इस समय बड़ी कृत्रिमता हमारे जीवन व्यवहारमें आगयी है इसीका परिणाम हमारे अल्पायु दुर्बल और रोगी होनेमें हो रहा है। पाठक वेदके उपदेशके साथ इस ऐतिहासिक बातका भी मनन करें।

सूर्य प्रकाश इतने विपुल प्रमाणमें भूमिपर आता है कि वह आवश्यकतासे कई गुना अधिक है। इतना होते हुए भी तंग गलियों, तंग मकान, अंधेरे कमरे और उनमें अत्याधिक मनुष्योंकी संख्या होनेके कारण जीवन देनेवाला सूर्यनारायण हमारे आरोग्यवर्धनके लिये प्रतिदिन आता है, तथापि हमारे लिये वह उतना लाभ नहीं पहुंचा सकता जितना कि वह पहुंचाने में समर्थ है। ये सब दोष मनुष्यकृत हैं। ऋषिजीवनका हमें इस विषयमें बहुत विचार करना

चाहिये और जहांतक हो सके वहांतक यत्न करके वह सादगी हनारें स्नानपान, वस्त्राभूषण तथा अन्यान्य व्यवहारमें आनी चाहिये? वेदके उपदेशानुसार ऋषि अपना व्यवहार रखते थे, इसलिये ऋषि लोगोंको अतिदीर्घ आयु प्राप्त होती थी, और हम उसके बिलकुल उलटें आ रहे हैं, इसलिये मृत्युके वशमें हम अधिक हो रहे हैं।

(३) वायुसे आरोग्य - सूर्य प्रकाशके समान ही वायुका महत्त्व है। यही प्राण बनकर मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरोंमें रहता है और इसीके कारण प्राणी प्राणधारण करते हैं। यदि वायु अशुद्ध हुआ तो मनुष्य रोगी होनेमें बिलकुल देरी नहीं लगेगी। यह बात सब लोग जानते हैं, मानते हैं, और बोलते भी हैं, परंतु इसका पालन कितने लोग करते हैं, इसका विचार करनेसे पता लग जायगा कि, इस विषयकी मनुष्योंकी उदासीनता निंदनीय ही है। सुली वायु और सुला सूर्य प्रकाश मनुष्योंको पूर्ण वायु प्रदान करनेमें समर्थ हैं, परंतु जो मनुष्य उनसे दूर भागते हैं उनका लाभ कैसे हो सकता है? वृष्टिजल, सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु ये तीन पदार्थ वेद मंत्रों द्वारा आरोग्य बढ़ानेवाले बताये हैं और आजकलके शास्त्रभी उस बातकी पुष्टि कर रहे हैं, इतना ही नहीं परंतु युरोप अमेरिकामें जहां शीत अधिक होता है, उन देशोंमें भी ऐसी संस्थाएं स्थापित हुई हैं कि जहां आरोग्य वर्धनके लिये सूर्य प्रकाशमें करीब करीब नंगा रहना आवश्यक माना गया है। जिन लोगोंने तंग कपड़े पहननेके रिवाज जारी किये, वे ही युरोप अमेरिकाके लोग इस प्रकार ऋषिजीवन की ओर झुक रहे हैं यह देखकर हमें वेदकी सच्चाईका जगत् में विजय हो रहा है यह अनुभव होनेसे अधिक ही आनंद होता है। विना प्रचार किये हुए ही लोग भूलते और भटकते हुए वैदिक सच्चाईका इस प्रकार ग्रहण कर रहे हैं, ऐसी अवस्थामें यदि हम अपने वेदका अध्ययन करेंगे, उन वेद मंत्रोंके उपदेशको अपने आचरणमें ढालेंगे, और अनुभव लेनेके पश्चात् अपने शार्मिक जीवनसे उस सच्चाईका जगत् में प्रचार करेंगे तो जगत् में इस सच्चाईका विजय होनेमें कोई देर नहीं लगेगी।

इसलिये हम पाठकोंसे निवेदन करना चाहते हैं कि वे वेदका पाठ केवल मनोरंजकताके लिये न करें, केवल पारलौकिक भावनासे भी न करें, प्रत्युत वह उपदेश इस जगत् के व्यवहार में किस प्रकार ढाला जा सकता है, इसका विचार करते हुए वेदका अध्ययन करें। तब इसके महत्त्वका पता विशेष रीतिसे लग जायगा।

राष्ट्रीय जीवन।

जैसे वैयक्तिक जीवनके लिये वैदिक उपदेशकी उपयोगिता है उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय जीवनके लिये भी वेदके उपदेश अति मनन करने योग्य हैं। यह विषय आगेके कांडोंमें विशेष रीतिसे आनेवाला है, और वहीं इसका अधिक निरूपण होगा। इस प्रथम कांडके भी राष्ट्र विषयक मंत्र बड़े ओजस्वी और अत्यंत बोधप्रद हैं।

उनत्तीसवें सूक्तमें 'राष्ट्रके लिये मुझे बढ़ावो,' तथा राष्ट्रकी सेवा करनेके लिये यह आभूषण मेरे शरीरपर बांधा जावे इत्यादि ओजस्वी उपदेश हरएक समयमें और हरएक राष्ट्रके मनुष्यों और राजपुरुषोंके लिये आदर्श रूप हैं। राष्ट्रीय दृष्टिसे यह वसिष्ठ सूक्त हरएक मनुष्यको विचार करने योग्य हैं।

इस प्रथम कांडमें कई महत्त्वपूर्ण विषय आगये हैं उन सबका यहां विचार करनेके लिये स्थान नहीं है। उस उस सूक्तके प्रसंगमें ही विशेष बातका दिग्दर्शन किया है। इसलिये उसको दुहराने की यहां कोई आवश्यकता ही नहीं है। पाठक इस कांडका बारंबार मनन करेंगे तो मननसे उनके मनमें ही विशेष बातें स्वयं स्फुरित हो जायगी, जो ऊपरके विवरणमें लिखी नहीं हैं। वेदका अर्थ जाननेके लिये मनन ही करना चाहिये।

आशा है कि पाठक मनन पूर्वक इस कांडका अभ्यास करेंगे और इस उपदेशसे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करनेका यत्न करेंगे तथा जो विशेष बात अनुभवसे आ जायगी उसका प्रकाशन जनताकी भलाईके लिये करेंगे। इस प्रकार करनेसे सबका ही भला हो जायगा।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

प्रथमकाण्डकी विषय - सूची ।

सूक्त	विषय	पृष्ठ		
अथर्ववेदके विषयमें स्मरणीय कथन	३		पृथ्वीमें जीवन ।	॥
अथर्ववेदका महत्त्व।	॥		मूत्रदोष निवारण।	१९
अथर्वशास्त्रा ।	॥		पूर्वापर सम्बन्ध ।	२०
अथर्वके कर्म।	-		शारीर शास्त्र का ज्ञान ।	॥
मनका सम्बन्ध ।	४		४ जल सूक्त।	॥
शान्तिकर्म के विभाग।	॥		५ ॥	२१
मन्त्रोंके अनेक उद्देश्य।	५		६ ॥	२२
सूक्तोंके गण।	६		जलकी भिन्नता ।	॥
अथर्ववेदका महत्त्व।	॥		जलमें औषध ।	२३
अथर्ववेद प्रथम काण्ड	८		समता और विषमता ।	॥
१ मेधाजनन।	९		बलकी वृद्धि ।	२४
बुद्धिका संवर्धन करना।	॥		दीर्घ आयुष्यका साधन।	॥
मनन ।	११		प्रजनन शक्ति ।	॥
अनुसंधान।	१२		७ धर्म - प्रचार - सूक्त ।	२५
२ विजय - सूक्त।	॥		अग्नि कौन है।	२६
वैयक्तिक विजय ।	१३		ज्ञानी उपदेशक ।	॥
पिताके गुण - धर्म - कर्म	॥		ब्रह्म क्षत्रिय ।	॥
माताके गुण - धर्म - कर्म	॥		इन्द्र कौन है ?	॥
पुत्रके गुण - धर्म - कर्म	॥		धर्मोपदेशक का क्षेत्र ।	॥
एक अद्भुत अलंकार।	१४		दुष्टोंका सुधार ।	२७
कुटुम्ब का विजय।	॥		मित भोजन करो ।	२८
पूर्वापर सम्बन्ध।	१५		दुष्ट जीवनका पश्चात्ताप	॥
कुटुम्बका आधर्श।	॥		धर्मोपदेशक कार्य चलावे	॥
औषधि प्रयोग।	॥		दुष्टोंकी पश्चात्तापसे शुद्धि ।	२९
राष्ट्रका विजय ।	१६		धर्मका दूत ।	॥
३ आरोग्य सूक्त ।	॥		डाकुओंको दण्ड।	॥
आरोग्य का साधन ।	१७		ब्राह्मण और क्षत्रियोंके प्रयत्नका प्रमाण ।	३०
पर्जन्यसे आरोग्य ।	॥		८ धर्म- प्रचार - सूक्त	॥
मित्र (प्राण) वायुसे आरोग्य ।	॥		धर्मोपदेशका परिणाम ।	३१
वरुण (जल) देवसे आरोग्य ।	॥		नवप्रविष्टाका आदर	॥
चन्द्र (सोम) देवसे आरोग्य ।	१८		दुष्टोंकी सन्तानका सुधार ।	३२
सूर्यदेवसे आरोग्य ।	॥		घरोंमें प्रचार ।	॥
पशुपति पिता ।	॥			

९ वर्षः प्राप्तिः सूक्त।	३३	वरकी परीक्षा।	"
देवताओंका सम्बन्ध।	"	पतिके गुणधर्म।	"
उन्नतिका मूलमन्त्र।	३४	वधू परीक्षा।	५१
विजयके लिये संयम।	३५	कन्याके गुणधर्म।	"
ज्ञानसे जातिमें श्रेष्ठताकी प्राप्ति।	"	मंगनीका समय।	"
जनताकी भलाई करना।	"	सिरकी सजावट।	"
उन्नतिकी चार सीढ़ियां।	३६	मंगनीके पश्चात् विवाह।	५२
इन सूक्तोंका स्मरणीय उपदेश।	"	१५ संगठन - महायज्ञ- सूक्त	"
१० असत्य भाषणादि पापोंसे छुटकारा।	३७	संगठनसे शक्तिकी वृद्धि।	५३
पापसे छुटकारा पानेका मार्ग।	३८	यज्ञमें संगतिकरण।	"
एक शासक ईश्वर।	"	संगठन का प्रचार।	५४
ज्ञान और भक्ति।	"	पशुभाव का यज्ञ।	"
प्रायश्चित्त।	"	पशुभाव छोड़नेका फल।	"
पापी मनुष्य।	३९	१६ चोर - नाशन - सूक्त	५५
११ सुख - प्रसूति - सूक्त	"	सीसेकी गोली।	"
प्रसूति प्रकरण।	४०	शत्रु।	"
ईशभक्ति।	"	आर्य वीर।	५६
देवोंका गर्भमें विकास।	४१	१७ रक्तस्राव बन्द करना।	"
गर्भवती स्त्री।	"	घाव और रक्तस्राव।	५७
गर्भ।	"	दुर्भाग्य की स्त्री।	"
सुख प्रसूतिके लिये आदेश।	४२	विधवाके वस्त्र।	"
घाईकी सहायता।	"	१८ सौभाग्य-वर्धन-सूक्त।	५८
सूचना।	"	कुलक्षण और सुलक्षण।	५९
१२ श्वासादि रोग निवारण सूक्त।	४३	वाणीसे कुलक्षणोंको हटाना।	"
महत्त्वपूर्ण रूपक।	४४	वाणीसे प्रेरणा।	"
आरोग्य का दाता।	"	हाथों और पावोंका दर्द।	६०
सूर्य किरणोंसे चिकित्सा।	४५	सौभाग्यके लिये।	"
सर्व साधारण उपाय।	"	सन्तानका कल्याण।	"
१३ अन्तर्यामी ईश्वरको नमन।	४६	१९ शत्रु - नाशन - सूक्त।	"
सूक्त की देवता।	"	आन्तरिक कवच।	६१
तपका महत्त्व।	४७	इस सूक्तके दो विभाग।	"
परम धाम।	४८	वैदिकधर्मका साध्य। ब्राह्मकवच	"
युद्धमें सहायता।	"	अन्य कवच। क्षात्र कवच	६२
नमन।	"	दासभावका नाश।	"
१४ कुलवधू सूक्त।	"	२० महान् शासक।	६२
पहिला प्रस्ताव।	४९	पूर्व सूक्तसे सम्बन्ध।	६३
प्रस्तावका अनुमोदन।	५०	आपसकी फूट हटा दो।	"
		बड़ा शासक।	६४

२१ प्रजा - पालक - सूक्त ।	६५	दुष्टोंका सुधार ।	७९
क्षेत्र धर्म ।	६५	२९ राष्ट्र संवर्धन सूक्त ।	८०
२२ हृदयरोग तथा काभिलारोगकी चिकित्सा ।	६६	अनुसन्धान ।	८०
वर्ण चिकित्सा ।	६६	अभीवर्त मणि	८०
सूर्यकिरण चिकित्सा ।	६७	इस सूक्तका संवाद ।	८०
परिधारण विधि ।	६७	राजाके गुण ।	८०
रूप और बल ।	६७	राजचिह्न ।	८०
रंगीन गौके दूधसे चिकित्सा ।	६७	शत्रुके लक्षण ।	८२
पथ्य ।	६७	सबकी सहायता ।	८२
२३ श्वेत - कुष्ठ - नाशन सूक्त ।	६८	केवल राष्ट्रके लिये ।	८२
श्वेतकुष्ठ ।	६८	'राष्ट्र' का अर्थ ।	८३
निदान ।	६८	३० आयुष्य - वर्धन सूक्त ।	८४
दो भेद और उनका उपाय	६८	आयुका संवर्धन ।	८४
रंगका घुसना ।	६८	सामाजिक निर्भयता ।	८४
औषधियोंका पोषण ।	६८	देवोंके आधीन आयुष्य ।	८५
२४ कुष्ठ - नाशन - सूक्त ।	६९	हम क्या करते हैं ?	८५
वनस्पतिके माता पिता ।	६९	आदित्य देवोंकी जाग्रती ।	८६
सरूप - करण ।	७०	देवोंके पिता और पुत्र ।	८६
वनस्पतिपर विजय ।	७०	देवोंके स्थान ।	८७
सूर्यका प्रभाव ।	७०	देवताओंके चार वर्ग ।	८८
सूर्यसे वीर्य प्राप्ति ।	७०	३१ आशा - पालक सूक्त ।	८९
२५ शीत - ज्वर - दूरीकरण सूक्त ।	७०	दिक्पाल ।	९०
ज्वरकी उत्पत्ति ।	७१	देहमें चार दिक्पाल ।	९०
ज्वरका परिणाम ।	७१	आशा और दिशा ।	९१
हिमज्वरके नाम ।	७२	सूक्तका मनुष्य वाचक भावार्थ ।	९१
नमःशब्द ।	७३	मनुष्यमें चार द्वारोंकी चार आशाएँ ।	९२
२६ सुख - प्राप्ति - सूक्त ।	७३	विदृति - द्वारसे प्रवेश । (चित्र)	९२
देवोंसे मित्रता ।	७४	द्वार, आशा ।	९२
विशेष सूचना	७४	आरोग्यका आधार ।	९२
२७ विजयी स्त्री का पराक्रम ।	७५	मस्तकमें विदृति द्वार । (चित्र)	९२
इन्द्राणी ।	७५	पृष्ठ वंश (चित्र)	९२
वीर स्त्री ।	७५	विदृतिद्वार, सहस्रारचक्र, पृष्ठ-	९२
शत्रुवाचक शब्द ।	७६	वंशमें चक्रोंके स्थान । (चित्र)	९२
तीन गुणा सात ।	७६	सानपान ।	९४
निर्जरायु ।	७६	कामोपभोग ।	९४
२८ दुष्ट - नाशन - सूक्त ।	७७	बंधनका नाश ।	९४
पूर्वापर सम्बन्ध ।	७७	अमर दिक्पाल ।	९४
दुर्जनोंके लक्षण ।	७८		

हवनसे पूजन ।	..	प्रतिज्ञा	..
पापमोचन ।	९५	मीठी बाड	..
चतुर्थ देव ।	९६	३५ तेजस्विता, बल और दीर्घायुकी प्राप्ति।	१०४
दीर्घ आयु ।	..	दाक्षायण हिरण्य	१०५
विशेष दृष्टि ।	९७	दाक्षायणी विद्या	१०६
३२ जीवन रसका महासागर	९७	सुवर्ण धारय	..
स्थूल सृष्टि ।	९८	राक्षस और पिशाच	१०७
जीवन का रस ।	..	सुवर्णके गुण	..
भूतमात्रका आश्रय ।	..	सुवर्ण का सेवन	..
सनातन जीवन	..	शरीरमें देवोंके अंश (चित्र)	१०८
जगत् के नातापिता	..	काली कामधेनुका दूध	..
जीवनका एक महासागर	९९	प्रथम काण्डका मनन ।	११०
सबका एक आश्रय	..	सूक्तोंका कोष्टक	..
स्थूल सूक्ष्म और कारण	..	ऋषिविभाग	१११
३३ जल सूक्त ।	१००	सूक्तोंके गण	११२
वृष्टिका जल	१०१	अध्ययन की सुगमता	..
३४ मधु विद्या ।	..	अथर्ववेदके विषयोंकी उपयुक्तता	११३
मधु विद्या ।	१०२	व्यक्तिके विषयमें उपदेश	..
जन्म स्वभाव	..	आरोग्य साधनके अन्य उपाय	११४
मीठा जीवन	१०३	राष्ट्रीय जीवन	११५

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

द्वितीयं काण्डम् ।

सबका पिता

स नः पिता जनिता स उत बन्धुर्धामानि वेद भुवनानि विश्वा ।
यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्रं भुवना यन्ति सर्वा ॥३॥

(अथर्ववेद २।१।३)

“वह ईश्वर हम सबका पिता, उत्पादक और बन्धु है, यही सब स्थानों और भुवनोंको यथावत् जानता है । उसी अकेले ईश्वरको अन्य संपूर्ण देवोंके नाम दिये जाते हैं और सम्पूर्ण भुवन उसी प्रशंसनीय ईश्वरको प्राप्त करने के लिये घूम रहे हैं।”

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

द्वितीय काण्ड ।

इस द्वितीय काण्डका प्रारंभ "वेन" सूक्तसे और "वेन" शब्दसे होता है । यह मंगल वाचक शब्द है । "वेन" शब्दका अर्थ "स्तुति करनेवाला, ईश्वरके गुण गानेवाला भक्त" ऐसा है । परमात्मा पूर्ण रीतिसे स्कुलि करने योग्य होनेसे उसीके साक्षात्कारसे और उसीके गुण वर्णन के मन्त्रोंका यह सूक्त है । इस परमात्माकी विद्याके नाम "गुप्त विद्या, गूढ विद्या, गुह्य विद्या, परा विद्या, आत्मविद्या" आदि अनेक हैं । इस गुह्य विद्यामें परमात्माका साक्षात्कार करनेके उपाय बताये जाते हैं । यह इस विद्याकी विशेषता है । विद्याओंमें श्रेष्ठ विद्या यही है जो इस काण्डके प्रारंभमें दी गई है, इसलिये इसका अध्ययन पाठक इस दृष्टिसे करें ।

जिस प्रकार प्रथम काण्ड मुख्यतया चार मंत्रवाले सूक्तोंका है, उसी प्रकार यह द्वितीय काण्ड पांच मन्त्रवाले सूक्तोंका है । इस द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त हैं और २०७ मन्त्र हैं । अर्थात् प्रथम काण्डकी अपेक्षा इसमें एक सूक्त अधिक है और ५४ मन्त्र अधिक है । इस द्वितीय काण्डमें सूक्तोंकी मन्त्र संख्या निम्नलिखित प्रकार है ।

५	मन्त्रोंके	सूक्त	२२	हैं,	इनकी	मन्त्र	संख्या	११०	है
६	"	"	५	"	"	"	"	३०	"
७	"	"	५	"	"	"	"	३५	"
८	"	"	४	"	"	"	"	३२	"
	कुल सूक्त संख्या		३६		कुल मन्त्र संख्या			२०७	

इस द्वितीय काण्डके ऋषि देवता छंद आदि निम्नलिखित प्रकार हैं -

सूक्त	मन्त्र	ऋषि	देवता	छंद
-------	--------	-----	-------	-----

प्रथमोऽनुवाकः

१	५	वेनः	ब्रह्म, आत्मा	त्रिष्टुप्, ३ जगती
२	"	मातृनामा	गंधर्व, अप्सराः	" १विराडजगती, ४ त्रिषाद्विराज्नाम गायत्री ५ भूरिगनुष्टुप्

(४)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

(काण्ड २)

सूक्त	मंत्र	ऋषि	देवता	छंद	
३	६	अंगिराः	भैषज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः	अनुष्टुप्	६ स्वराडुपरिष्ठा- न्नाबृहती.
४	॥	अथर्व	चन्द्रमाः, जङ्घिडः	॥	१ विराट् प्रस्तारपंक्तिः
५	७	भृगुः (अथर्वणः)	इन्द्रः	त्रिष्टुप्	१, २ उपरिष्ठाद्बृहती (१ निवृत्त, २ विराट्) विराट् पथ्या बृहती, ४ जगती, पुरोविराट्

द्वितीयोऽनुवाकः

६	५	शौनकः (संपत्कामः)	अग्निः	॥	४ चतुष्पदाधां पंक्तिः ५ विराट् प्रस्तारपंक्तिः
७	॥	अथर्व	भैषज्यं, आयुः, वनस्पतिः	अनुष्टुप्	१ भूरिक् ४ विराडुपरिष्ठाद्बृहती
८	॥	भृगुः (अंगिरसः)	वनस्पतिः यक्ष्मनाशनं,	॥	३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट् ५ निवृत्त पथ्यापंक्तिः
९	॥	॥ ॥	॥ ॥	॥ ॥	१ विराट् प्रस्तारपंक्तिः
१०	८	॥ ॥	निर्ऋति, द्यावापृथिवी, नानादेवताः	१ त्रिष्टुप्	२ सप्तपादष्टिः ३-५, ७, ८ (१) सप्तपदी घतिः, ६ सप्तपदी अंत्यष्टिः ८ (२, ३) द्वौ पादौ उष्णिही ।

तृतीयोऽनुवाकः

११	५	शुक्रः	कृत्यादूषणं, कृत्यापरिहरणं		१ चतुष्पदा विराट्, २-५ त्रिपदा परोष्णिहः, ४ पिपीलिकमध्या निवृत्त
१२	८	भरद्वाजः	नानादेवताः	त्रिष्टुप्	२ जगती, ७, ८ अनुष्टुभौ
१३	५	अथर्व	॥ अग्निः	॥ ॥	४ अनुष्टुप्, ५ विराट् जगती
१४	६	चातनः	शाला, अग्निः मंत्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्	२ भूरिक् ४ उपरिष्ठाद्विराड्बृहती
१५	॥	ब्रह्मा	प्राणः, अपना, आयुः		त्रिपाद्गायत्री.
१६	७	॥	॥		१, ३ एकपदासुरी त्रिष्टुप् २ एकपदासुरी उष्णिक् ४, ५ द्विपदासुरी गायत्री
१७	॥	॥	॥	॥	१-६ एकपदासुरी त्रिष्टुप् ७ आसुरी उष्णिक्

चतुर्थोऽनुवाकः

१८	५	चातनः (सपत्न क्षयकामः)	अग्निः	साम्नी बृहती.
१९	..	अथर्वा	..	१-४ निचृद्विषमा गायत्री ५ भूरिग्विषमा.
२०	वायुः
२१	सूर्यः
२२	चंद्रः
२३	आपः
२४	८	ब्रह्मा	आयुष्यं	पंक्तिः
२५	५	चातनः	वनस्पतिः	अनुष्टुप्, ४ भूरिक्
२६	..	सविता	पशुः	त्रिष्टुप् ३ उपरिष्टाद्विराड्बृहती ४,५ अनुष्टुभौ (४ भूरिक्)

पञ्चमोऽनुवाकः

२७	७	कपिञ्जलः	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
			रुद्रः, इन्द्रः	
२८	५	शम्भुः	जरिमा, आयुः	त्रिष्टुप्, १ जगती, ५ भूरिक्
२९	७	अथर्वा	बहुदेवता	.. १ अनुष्टुप् ४ पराबृहती निचृत् प्रस्तारपंक्तिः
३०	५	प्रजापतिः	अश्विनौ	अनुष्टुप्, १ पथ्यापंक्तिः, ३ भूरि
३१	..	काण्वः	मही, चन्द्रमाः,	.. २ उपरिष्टाद्विराड्बृहती ३ आर्षीत्रिष्टुप् ४ प्रागुक्ता बृहती ५ प्रायुक्ता त्रिष्टुप्

षष्ठोऽनुवाकः

३२	६	..	आदित्यः	.. १ त्रिपाद्भूरिगायत्री. ६ चतुष्पान्निचृगुष्णिक्
३३	७	ब्रह्मा	यक्ष्मविबर्हणं, चन्द्रमाः, आयुष्यं	.. ३ ककुंगती, ४ चतुष्पा- द्विरिगुष्णिगं, ५ उपरि- ष्टाद्विराड्बृहती, ६ उष्णिगर्भा निचृदनुष्टुम् ७ पथ्यापंक्तिः

सूक्त	मंत्र	ऋषि	देवता	छंद
३४	५	अथर्व	पशुपतिः	त्रिष्टुप्
३५	..	अंगिराः	विश्वकर्मा	..
३६	८	पतिवेदनः	अग्नीषोमी	..

१ बृहतीगर्भा, ४,

५ भूरिक्

१ भूरिक्

२, ५-७ अनुष्टुप्

८ निघृत्तुर उष्णिग्

इस प्रकार सूक्तोंके ऋषि देवता और छंद हैं। स्वाध्याय करनेके समय पाठकों को इनके ज्ञानसे बहुत लाभ हो सकता है। अब हम ऋषि क्रमसे सूक्तोंका कोष्टक देते हैं -

१ अथर्व - ४, ७, १३, १९-२३, २९, ३४ ये दस सूक्त।

२ ब्रह्मा - १५-१७, २४, ३३ ये पांच सूक्त।

३ आंगिरसो भृगुः - ८-१० ये तीन सूक्त।

४ चातनः - १४, १८, २५,

५ अंगिराः - ३, ३५ ये दो सूक्त।

६ काण्वः - ३१, ३२,

७ आथर्वणो भृगुः - ५ यह एक सूक्त।

८ वेनः - १

९ मातृनागा - २

१० शौनकः - ६

११ शुक्रः - ११

१२ भरद्वाजः - १२

१३ सविता - २६

१४ कमिञ्जलः - २७

१५ शम्भू - २८

१६ प्रजापतिः - ३०

१७ पतिवेदनः - ३६

ये ऋषि क्रमानुसार सूक्त हैं। अब देवता - क्रमानुसार सूक्तों की गणना देखिये -

१ ब्रह्म, आत्मा - १ यह एक सूक्त।

२ गंधर्वः - २

३ इन्द्रः - ५

४ अग्निः - ६, १३, १४, १८, १९ ये पांच सूक्त।

५ वनस्पतिः - ३, ७-९, २५, २७ ये छः सूक्त।

६ दीर्घायुष्यं - ३, ७, १५-१७, २४, २८ ये सात सूक्त।

७ आरोग्यं - ८, ९, ११, १५-१७, २८ ये सात सूक्त।

८ चंद्रमाः - ४, २२, ३१, ३३ ये चार सूक्त।

९ जंगिडः - ४ यह एक सूक्त।

१० निर्ऋतिः - १०

११ वायुः - २०

१२ सूर्यः - २१

१३ आदित्यः - ३२

१४ आपः - २३

१५ अश्विनीः - ३०

१६ विश्वकर्मा - ३५

१७ अग्नीषोमी - ३६

१८ पशुपतिः - ३४

१९ पशुः - २६

अन्य सूक्तों में अनेक देवताएं हैं, जो प्रत्येक मंत्रके विवरण में पाठक देख सकते हैं। समान देवताके सूक्तोंका अर्थविचार एक साथ करना चाहिए। अर्थविचार करनेके समय ये कोष्टक पाठकोंके लिए बड़े उपयोगी हो सकते हैं। इस कोष्टकसे कितने सूक्तों का विचार साथ साथ करना चाहिए। यह बात पाठक जान सकते हैं और इस प्रकार विचार करके मंत्रों और सूक्तोंका अनुसंधान कर सकते हैं।

इतनी आवश्यक बात यहां कहके अब इस द्वितीय काण्डका अर्थ विचार करते हैं -

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

द्वितीय काण्ड ।

गुह्य-अध्यात्म-विद्या ।

(१)

(ऋषिः वेनः । देवता - ब्रह्मा, आत्मा)

वेनस्तत्पश्यत्परमं गुह्यं यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम् ।
 इदं पृश्निरदुहज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनुषतु ब्राः ॥ १ ॥
 प्र तद्वोचेदमृतस्य विद्वान् गन्धर्वो धाम परमं गुह्यं यत् ।
 त्रीणि पदानि निहिता गुह्यस्य यस्तानि वेद स पितृष्पितासत् ॥ २ ॥
 स नः पिता जनिता स उत्त बन्धुर्धोमानि वेद भुवनानि विश्वा ।
 यो देवानां नामध एक एव तं संप्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥ ३ ॥

अर्थ - (वेनः तत् परमं पश्यत्) भक्त ही उस परमश्रेष्ठ परमात्माको देखता है, (यत् गुह्यं) जो हृदय की गुफामें है और (यत्र विश्वं एकरूपं भवति) जिसमें सम्पूर्ण जगत् एकरूप हो जाता है । (इदं पृश्निः जायमानाः अदुहत) इसीका प्रकृतिने दोहन करकेही जन्मलेनेवाले पदार्थ बनाये हैं और इसलिए (स्वर्विदः ब्राः) प्रकाश को जनाकर व्रत पालन करनेवाले मनुष्यही इसकी (अभ्यनुषतु) उत्तम प्रकारसे स्तुति करते हैं ॥१॥

(यत् गुह्यं) जो हृदयकी गुफा में है (तत् अमृतस्य परमं धाम) वह अमृतका श्रेष्ठ स्थान (विद्वान् गन्धर्वः प्रवोचत्) ज्ञानी वक्ता कहे । (अस्य त्रीणि पदा) इस के तीन पद (गुह्यं निहिता) हृदय की गुफामें रखे हैं, (यः तानि वेद) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका भी पिता अर्थात् बड़ा समर्थ हो जाता है ॥२॥

(सः नः पिता) वह हम सबका पिता है, (जनिता) जन्म देनेवाला (उत्त सः बन्धुः) और वह भाई है, वह (विश्वा भुवनानि धामानि वेद) सब भुवनों और स्थानोंको जानता है । (यः एकः एव) वह अकेलाही एक (देवानां नामधः) सम्पूर्ण देवोंके नाम धारण करनेवाला है, (तं संप्रश्नं) उसी उत्तम प्रकारसे पूजने योग्य परमात्मा के प्रति (सर्वा भुवना यन्ति) संपूर्ण भुवन पहुंचते हैं ॥३॥

भावार्थ - जिसमें जगत्की विविधता भेदका त्याग कर एकरूपताकी प्राप्त होती है और जिसका निवास हृदयमें है, उस परमात्माको भक्तही अपने हृदयमें साक्षात् देखता है । इस प्रकृतिने उसी एक आत्माकी विविध शक्तियोंको निचोड़ कर उत्पन्न होनेवाले इस विविध जगत् को निर्माण किया है, इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य सदा उसी एक आत्माका गुणगान करते हैं ॥१॥

जो अपने हृदयमें ही है उस अमृतके परम धाम का वर्णन आत्मज्ञानी संयमी वक्ता ही कर सकता है । इसके तीन पाद हृदयमें गुप्त हैं, जो उनको जानता है, वह परम ज्ञानी होता है ॥२॥

वही हम सबका पिता, जन्मदाता और भाई भी है, वही संपूर्ण प्राणियोंकी सब अवस्थाओंको यथावत् जानता है । वह केवल अकेलाही एक है और अग्नि आदि संपूर्ण अन्य देवोंके नाम उसीको प्राप्त होते हैं, अर्थात् उसको

परि द्यावापृथिवी सद्य आयमुपातिष्ठे प्रथमजामृतस्य ।

वाचमिव वक्तारि भुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वेष्टो अग्निः

॥ ४ ॥

परि विश्वा भुवनान्याथमृतस्य तन्तुं विततं दृशे कम् ।

यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावधैरयन्त

॥ ५ ॥

ही दिये जाते हैं । जिज्ञासू जन उसीके विषयमें बारंबार प्रश्न पूछते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हुए अन्तमें उसीको प्राप्त करते हैं ॥३॥

अर्थ - (सद्यः) शीघ्र ही (द्यावा - पृथिवी परि आयं) द्युलोक और पृथ्वी लोकमें सर्वत्र मैं घूम आया हूं और अब (ऋतस्य प्रथमजां उपातिष्ठे) सत्यके पहिले उत्पादक की उपासना करता हूं । (वक्तारि वाचं इव) वक्तामें जैसी वाणी रहती है , उसी प्रकार यह (भुवने - रथाः) सब भुवनोंमें रहता है, और (एषः धास्युः) यही सबका धारक और पोषक है, (ननु एषः अग्निः) निश्चयसे यह अग्नि ही है ॥४॥

(यत्र) जिसमें (अमृतं आनशानाः देवाः) अमृत स्थानेवाले सब देव (समाने योनीं) समान आश्रयको (अधैर यन्त) प्राप्त होते हैं, उस (ऋतस्य) सत्यके (विततं कं तन्तुं दृशे) फैले हुए सुखकारक धागेको देखनेके लिए मैं (विश्वा भुवनानि परि आयं) सब भुवनोंमें घूम आया हूं ॥५॥

भावार्थ - द्युलोक और पृथ्वी लोकके अंदर जो अनंत पदार्थ हैं, उन सबका निरीक्षण करनेके बाद पता लगता है, कि अटल सत्य नियमोंका पहिला प्रवर्तक एकही परमात्मा है, इसलिए मैं उसीका उपासना करता हूं। जिस प्रकार वक्तामें वाणी रहती है, उसी प्रकार जगत् के सब पदार्थों अथवा सब प्राणियोंमें वह सबका धारण पोषण कर्ता एक आत्मा रहता है, उसको अग्नि भी कह सकते हैं अर्थात् जैसा अग्नि लकड़ीमें गुप्त रहता है उसी प्रकार वह सब पदार्थोंमें गुप्त रहता है ॥४॥

जिस एक परमात्मामें अग्नि वायु सूर्यादि देव समान रीतिसे आश्रित हैं और जिसकी अमृत मयी शक्ति संपूर्ण उक्त देवोंमें कार्य कर रही है, वही एक सर्वत्र फैला हुआ व्यापक सत्य है, उसी का साक्षात्कार करनेके लिए सब वस्तुमात्रका निरीक्षण मैंने किया है और पश्चात् सबके अंदर वही एक सूत्र फैला है यह मैंने अनुभव किया है ॥५॥

गूढ विद्या ।

गूढ विद्या का अर्थ है गूढ तत्त्वको जाननेकी विद्या । कई समझते हैं कि यह विद्या गुप्त रखनी है, इसलिए इसको गूढ अथवा गुह्य विद्या कहते हैं, परंतु वह ठीक नहीं है । दृश्य संसारके अंदर सबका आधारभूत एक तत्त्व है, संसारके पदार्थ दृश्य हैं और यह सर्वव्यापक आधारतत्त्व अदृश्य है । हरएक मनुष्य सब पदार्थोंके रंग, रूप आकार तोल आदिको देख सकता है, परंतु उस पदार्थ के अंदर व्यापनेवाले तत्त्वको, जिससे कि उस पदार्थ का अस्तित्व अनुभव होता है, उस अदृश्य तत्त्वको, वह नहीं जान सकता, बहुत थोड़े ही उसका अनुभव कर सकते हैं । मनुष्य का स्थूल देह सब देख सकते हैं, परंतु उसी देहमें रहनेवाले गुह्य अथवा गुप्त आत्माका दर्शन कौन करता है ? परंतु जितना देहका अस्तित्व सत्य है उससे भी अधिक सत्य देहधारी आत्माके अस्तित्वमें है । इसी प्रकार संपूर्ण जगत् के अंदर व्यापनेवाले गुह्यतत्त्व के विषयमें समझना चाहिए ।

दृश्य आकारवाला जगत् दिखाई देता है, इसलिए वह गुह्य नहीं है, परंतु इस दृश्य जगत् को आधार जिस गुह्य तत्त्वने दिया है, वह इतन प्रकार स्पष्टतासे नहीं दिखाई देता है, इसको ढूंढना, इसका अनुभव लेना, इसका साक्षात्कार करना, इस गुह्य विद्या का कार्य क्षेत्र है । इसलिए इसको "गुह्यविद्या गुढविद्या, गुप्तविद्या, गुह्याद्गुह्यतर का ज्ञान, आत्मज्ञान, ब्रह्मविद्या, परविद्या, विद्या" आदि अनेक नाम हैं । इन सब शब्दोंका तात्पर्य "उस जगत्ताधार आत्मतत्त्वका ज्ञान" यही है ।

वेदमंत्रोंमें यह विद्या विशेष रीतिसे बतायी है। स्थान स्थानमें तथा विविध रीतियोंसे इसका वर्णन किया है। कई मंत्रोंमें स्पष्ट वर्णन है और कईयोंमें गुह्य वर्णन है। यह सूक्त स्पष्ट वर्णन करनेवाला है, इसलिए उपासकोंका इसके मननसे बड़ा लाभ हो सकता है।

गुह्यविद्याका अधिकारी।

सब विद्याओंमें यह गुह्य विद्या मुख्य है, इसलिए हरएक को इस विद्याकी प्राप्ति के लिये यत्न करना चाहिए। वास्तवमें देखा जाय, तो सभी मनुष्य इसकी प्राप्तिके मार्ग में लगे हैं, कई दूर के मार्गपर हैं और कईयोंने समीपका मार्ग पकड़ा है, इन अनेक मार्गोंमेंसे कौनसा मार्ग इस सूक्तको अभीष्ट है, यह बात यहां अब देखेंगे -

वेनः तत्पश्यत् ॥१॥

‘वेनही उसको देखता है,’ यह प्रथम मंत्रका विधान है। यहां प्रत्यक्ष देखता है, जिस प्रकार मनुष्य सूर्यको आकाशमें प्रत्यक्ष देखता है उस प्रकार यह भक्त इस आत्मा को अपने हृदयमें प्रत्यक्ष करता है, यह भाव स्पष्ट है। यह अधिकार ‘वेन’ का ही है यह ‘वेन’ कौन है? ‘वेन’ धातुके अर्थ - ‘भजन पूजन करना, विचार से देखना, भक्ति करना, तथा इसी प्रकार के उपासनाके कार्य करनेके लिये जाना’ ये हैं। ये ही अर्थ यहां वेन शब्द में हैं। जो ईश्वर का भजन पूजन करता है, हृदयसे उसकी भक्ति करता है, विचारकी दृष्टिसे उसको जाननेका प्रयत्न करता है, इस प्रकारका जो ज्ञानी भक्त है, वह वेन शब्दसे यहां अभिप्रेत है। इसलिए केवल ‘बुद्धिमान’ अर्थ ही यहां लेना उचित नहीं है। कितनी भी बुद्धिकी विशालता क्यों न हुई हो, जबतक उसके हृदयमें भक्ति की लहरे न उठती हो, तबतक उस प्रकारके शुष्क ज्ञानसे परमात्माका साक्षात्कार नहीं हो सकता, यह यहां इस सूक्तद्वारा विशेष रीतिसे बताना है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि -

अमृतस्य धाम विद्वान् गंधर्वः ॥२॥

“अमृतके धाम को जाननेवाला गंधर्व ही उसका वर्णन कर सकता है।” इसमें “गंधर्व” शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। गंधर्व शब्द का अर्थ “संत, पवित्रात्मा” कोशों में प्रसिद्ध है और यह शब्द वेन शब्दके पूर्वोक्त अर्थके साथ मिलता जुलता भी है। तथापि “गां वाणीं धारयति” अर्थात् “अपनी वाणीका धारण करनेवाला” यह अर्थ यहां विशेष योग्य है। वाणीका धारण तो सब करते ही है, परंतु यहां वाणीका बहुत प्रयोग न करते हुए अपनी वाक्शक्तिका संयम करनेवाला, अत्यन्त आवश्यकता होनेपर ही वाणीका उपयोग करनेवाला, यह अर्थ गंधर्व शब्दमें है। विशेष अर्थ से परिपूर्ण परंतु अल्प शब्द बोलनेवाला विद्वान् गंधर्व शब्दसे यहां लिया जाता है। प्रायः आत्मज्ञानी वक्ताका वक्तृत्व मूकतासे ही होता है, किंवा थोड़े परंतु अर्थपूर्ण शब्दोंसे ही आत्मज्ञानी पवित्रात्मा आप्त पुरुष जो कुछ कहना है, कह देता है। जबतक लौकिक विद्याका ज्ञान मनुष्यके मनमें स्पलबली मचाता रहता है, तब तक ही मनुष्य गेघगर्जनाके समान वक्तृत्व करता रहता है, परंतु इसका परिणाम श्रोताओंपर विशेष नहीं होता। जब आत्मज्ञान होता है और ईश्वर साक्षात्कार होता है, तब इसका वक्तृत्व अल्प होने लगता है। परंतु प्रभाव बढ़ता जाता है। वाक्शक्तिपर संयम होने लगता है। यह गंधर्व अवस्था समझिये।

यहां “वेन और गंधर्व” ये दो शब्द आत्मज्ञानके अधिकारीके वाचक शब्द हैं। उपासक, भक्त तथा गंभीर शब्दोंका प्रयोग संयम के साथ करनेवाला जो होता है, वही परमात्माका साक्षात्कार करता है और वही उसका वर्णन भी कर सकता है।

पूर्व तैयारी। (प्रथम अवस्था)

उक्त उपासक आत्मज्ञानी हो सकता है, परंतु इसके बननेके लिये पूर्व तैयारी की आवश्यकता है। यह पूर्व तैयारी निम्न लिखित शब्दों द्वारा उस सूक्तमें बताई है -

सद्यः द्यावापृथिवी परि आयम् ॥४॥

विश्वा भुवनानि परि आयम् ॥५॥

“एकद्वार द्युलोक और पृथ्वीलोकमें चक्कर लगाकर आया हूँ। संपूर्ण भुवनोंमें घूमकर आया हूँ।” अर्थात् द्युलोक और पृथ्वीलोक तथा अन्योन्य भुवनों और स्थानों में जो जो द्रष्टव्य, प्राप्तव्य और शोक्तव्य है, उसको देखा, प्राप्त किया और भोगा है। जगत् में स्वयं भ्रमण किया, कार्य व्यवहार किये, धनदौलत कमायी, राज्यादि भोग प्राप्त किये, विजय कमाये, यश फैलाया, सब कुछ किया, मनुष्यको जो जो अभुदय विषयक करना संभव है, वह सब किया। यह गूढतत्त्वके दर्शनकी प्रथम अवस्था है। इस अवस्थामें भोगेच्छा प्रधान होती है।

द्वितीय अवस्था ।

इसके बाद दूसरी अवस्था आती है, जिस समय विचार उत्पन्न होता है, कि ये नाशवन्त भोग कितने भी प्राप्त किये, तथापि इनसे सच्ची तृप्ति नहीं होती, इसलिये राखी तृप्ति, सच्चा मनका समाधान प्राप्त करनेके लिये कुछ यत्न करना चाहिये। इस द्वितीय अवस्थामें भागोंकी और प्रवृत्ति कम होती है और अभौतिक तत्त्व दर्शन की ओर प्रवृत्ति बढ़ती है, इसका निर्देश इस सूक्तमें निम्न लिखित प्रकार किया है -

अमृतस्य विततं कं तन्तुं दृशे विश्वा भुवनानि परि आयम् ॥५॥

“अमृतका फैला हुआ सुस्वकारक मूल सूत्र देखनेके लिए मैंने सब भुवनोंमें चक्कर मारा,” अर्थात् इस द्वितीय अवस्थामें इसका चक्कर इसलिये होता है, कि इस विविधतासे परिपूर्ण जगत्के अंदर एकताका मूल स्रोत होगा तो उसे देखें, इस दुःख कष्ट भेद, लड़ाई, झगड़ों से परिपूर्ण जगत्में सुस्व आराम ऐक्य और अविरोध देनेवाला कुछ तत्त्व होगा तो उसको ढूँढ़ेंगे, इस उद्देश्यसे इसका भ्रमण होता है। यह जिज्ञासूकी दूसरी अवस्था है। इस अवस्था का मनुष्य तीर्थक्षेत्रों और पुण्यप्रदेशों में जाता है, वहाँ सज्जनोंसे मिलता है, देशदेशांतरमें पहुँचता है और वहाँसे ज्ञान प्राप्त करता है इसका इस समय का उद्देश्य यही रहता है, कि इस विभेद पूर्ण दुःखमय अवस्थासे अभेदमय सुस्वकारक अवस्थाको प्राप्त करें। इतने परिश्रम करनेसे उसको कुछ न कुछ प्राप्त होता रहता है और फिर वह प्राप्त हुए ज्ञानको अपने में स्थिर करनेका यत्न करनेकी तैयारी करता है। इस प्रकार वह दूसरी अवस्थासे तीसरी अवस्थामें पहुँचता है। इस तीसरी अवस्थाका वर्णन इस सूक्तमें निम्न लिखित शब्दों द्वारा किया है -

तृतीय अवस्था ।

द्यावापृथिवी परि आयं सद्यः ऋतरस्य प्रथमजां उपातिष्ठे ॥४॥

“मैं द्युलोक और पृथ्वीलोक में स्वयं घूम आया हूँ और अब मैं सत्यके पहिले प्रवर्तक की उपासना करता हूँ।” जगत् भरमें घूमकर विचार पूर्वक निरीक्षण करनेसे इसको पता लगता है कि, इस विभिन्न जगत् में एक अभिन्न तत्त्व है और वहीं (कं) सच्चा सुस्व देनेवाला है। जब यह ज्ञान इसको होता है, तब यह उसके पास जानेकी इच्छा करता है। उपासनासे भिन्न कोई अन्य मार्ग उसको प्राप्त करनेका नहीं है, इसलिये इस मार्ग में अब यह उपासक आता है। ये अवस्थायें इस सूक्तके मंत्रों द्वारा व्यक्त होगई हैं, इन मंत्रों के साथ यजुर्वेद वाजसनेयी संहिताके मंत्र देखनेसे यह विषय अधिक सुलभ जाता है, इसलिये वे मंत्र अब यहाँ देते हैं -

परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्परीत्य सर्वाः प्रदिशो दिशश्च ।

उपस्थाय प्रथमजामृतस्यात्मनात्मानमाभि सं विवेश ॥१॥

अदि द्यावापृथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्परि दिशः परि स्वः ।

ऋतरस्य तन्तुं विततं विचृत्य तदपश्यत्तदभवत्तदासीत् ॥१२॥ वा. यजु. अ. ३२

“(भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जानकर या भूतोंमें घूमकरके (लोकान् परीत्य) सब लोकोंमें भ्रमण करके (सर्वा दिशः प्रदिशः च परीत्य) सब दिशा और उपदिशाओंमें भ्रमण करके अर्थात् इन सबको यथावत् जानकर (ऋतरस्य

प्रथमजां उपस्थाय) सत्यके पहिले नियमके प्रवर्तक की उपासना करके (आत्मना आत्माने) केवल आत्मस्वरूपसे परमात्माके प्रति (अभिसं विवेश) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता हूँ ॥११॥

(सद्यः द्यावापृथिवी परि इत्था) एक समय द्युलोक और पृथ्वीलोकके सब पदार्थोंको देखकर, (लोकान् परि) सब लोकोंको देखकर, (दिशः परि) दिशाओंका परीक्षण करके (स्वः परि) आत्म प्रकाशको जानकर (ऋतस्य विततं तन्तुं) अटल सत्यके फैले हुए धागेको अलग करके जब (तत् अपश्यत्) उस धागेको देखता है, तब (तत् अभवत्) वह वैसा बनता है कि, जैसा (तत् आसीत्) वह पहिले था ॥१२॥

ये दो मंत्र उपासककी उन्नतिके मार्गका प्रकाश उत्तम रीतिसे कर रहे हैं । जगत्नें घूम आनेकी जो बात अथर्ववेदने कही थी, उसका विशेष ही स्पष्टीकरण इन दो मंत्रोंके प्रथम अर्थोंद्वारा हुआ है। "सब भूत, सब लोकलोकान्तर, सब उपदिशाएँ, और पृथ्वीके अंतर्गत सब पदार्थ अथवा अपनी सत्ता जहाँ तक जासकती है, वहाँ तक जाकर, चहांतक विजय करते, वहाँ पुरुषार्थ प्रयत्नसे यश फैलाकर तथा उन सबका परीक्षण निरीक्षण समीक्षण आदि जो कुछ किया जाना संभव है, वह सब करके देख लिया । इतने निरीक्षणसे ज्ञात हुआ कि अटल सत्यनियमोंको चलानेवाला एकही सूक्ष्मरूप आत्मा सबके अंदर है, वही सर्वत्र फैला है, उसीके आधारसे सब कुछ है, उसके आधार के बिना कोई ठहर नहीं सकता । जब यह जान लिया तब उसकी ही उपासना की, और केवल अपने आत्मासेही उसमें प्रवेश किया । जब वहाँका अनुभव लिया, तब उपासक वैसा बन गया, जैसा पहिले था ।

पाठक इन मंत्रोंके इस आशयको देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि जो अथर्ववेदके इस सूक्तके मंत्रों द्वारा आशय व्यक्त हुआ है, वही बड़े विस्तारसे इन मंत्रोंमें वर्णित हुआ है । और ये मंत्र उन्नतिकी अवस्थाएँ भी स्पष्ट शब्दोंद्वारा बता रहे हैं, देखिये -

१ प्रथम अवस्था - (अज्ञानावस्था) - अपने या जगत् के विषय का पूर्ण अज्ञान ।

२ द्वितीय अवस्था - (भोगावस्था) - जगत् अपने भोग के लिये है, ऐसा मानना, और जगत्को अपने स्वाधीन करनेका यत्न करना । जगत् पर प्रभुत्व स्थापित करना । इसी अवस्थामें राज्यैश्वर्य भोग बढ़ाये जाते हैं ।

३ तृतीय अवस्था - (त्यागावस्था) - जगत्के भोगोंसे असमाधान होकर विभक्तोंमें व्यापक अविभक्त सत्तावाली सद्दस्तुको बृंहनेका प्रयत्न करना । वह जिज्ञासूकी अवस्था है ।

४ चतुर्थ अवस्था - (भक्तावस्था) - मनुष्य विभिन्न विश्वमें व्यापक एक अभिन्न आत्मतत्त्वको देखने लगता है और श्रद्धा भक्तिसे उसकी उपासना करने लगता है ।

५ पंचम अवस्था - (सकृमावस्था) - उपासना और भक्ति दृढ़ और सहज होनेपर वह तद्रूप हो जाता है, मानो उसमें एक रूप होकर प्रविष्ट होता है, या जैसा था वैसा बन जाता है । यही साक्षात्कार की अवस्था है, यहाँ इसको सब ज्ञान प्रत्यक्ष होता है ।

यही मार्ग इस अथर्व सूक्तमें वर्णन किया है । यहाँ पाठकोंको स्पष्ट हुआ होगा कि पूर्व तैयारी कौनसी है और आगेका मार्ग क्या है ।

पूर्णावस्था ।

पूर्वोक्त यजुर्वेदके मंत्रोंमें कहा ही है कि -

उपस्थाय प्रथमजामृतस्य
आत्मनात्मानमभि सं विवेश
ऋतस्य तन्तुं विततं विवृत्य ।
तदपश्यत्तदभवत्तदासीत्

॥१२॥

वा.यजु. अ. ३२

"सत्यके पहिले प्रवर्तक परमात्माकी उपासना करके आत्मासे परमात्मामें प्रविष्ट हुआ ॥सत्यके फैले हुए धागेको

अलग देखकर देखा हुआ जैसा कि पहिले था ।" यह सब वर्णन पूर्ण अवस्थाका है ॥ इसीको निम्नलिखित शब्दोंद्वारा इस अथर्वसूक्तमें कहा है -

स्वर्विदः ब्राः अभ्यनूषत ॥१॥
 अमृतस्य धाम विद्वान् ॥२॥
 यस्तानि वेद स पितृष्विताऽसत् ॥३॥

"(ब्राः) व्रत पालन करनेवाले (स्वर्विदः) आत्मज्ञानी उसी की स्तुति करते हैं। वे अमृतके धामको जानते हैं । जो ये धाम जानता है वह पिताका पिता अर्थात् सबमें अधिक ज्ञानी अथवा सबमें अधिक समर्थ होता है ।" यह अंतिम फल है पूर्ण अवस्थामें पहुंचनेका निश्चय इससे हो सकता है ।

प्रथम मंत्रमें "ब्राः" शब्द बड़ा महत्त्व रखता है । व्रतों या नियमोंका पालन करनेवाला अपनी उन्नतिके लिये जो नियम आवश्यक होंगे उनको अपनी इच्छासे पालन करनेवालेका यह नाम है । नियम स्वयं देखकर स्वयंही उस व्रतका पालन करना बड़े पुरुषार्थसे साध्य होता है । इसमें व्रतभंग होनेपर अपने आपको स्वयंही दंड देना होता है, स्वयं ही प्रायश्चित्त करना होता है । महान् आत्माही ऐसा कर सकते हैं । हरएक मनुष्य दूसरे पर अधिकार चला सकता है, परंतु स्वयं अपने पर अधिकार चलाना अति कठिन है । अपनी संपूर्ण शक्तियां अपने आधीन रखनी और कभी कुविचार आदि शत्रुओंके आधीन न होना इत्यादि महत्त्व पूर्ण बातें इस आत्मशासनमें आती हैं । परंतु जो यह करेगा, वही आत्मज्ञानी और विशेष समर्थ बनेगा और उसीका महत्त्व सब लोग मानेंगे ।

सूत्रात्मा ।

मणियोंकी माला बनती है, इस मालामें जितने मणि होते हैं, उन सबमें एक सूत्र होता है, जिसके आधारसे ये मणि रहते हैं । सूत्र टूट गया तो माला नहीं रहती और मणि भी बिस्तर जाते हैं । जिस प्रकार अनेक मणियोंके बीचमें यह एक सूत्र या तंतु होता है, उसी प्रकार इस जगत् के सूर्यचंद्रादि विविध मणियोंमें परमात्माका व्यापक सूत्र तंतु या धागा है, जिसके आधारसे यह सूक्त विश्व रहा है, इसीका दर्शन नहीं होता, सब मालका नहीं वर्णन करते हैं, परंतु जिस धागेके आधार से ये सब मणि मालारूपमें रहे हैं, उस सूत्रका महत्त्व तत्त्वज्ञानी ही जान सकता है और वह उस जगदाधार को प्राप्त कर सकता है ।

वेदमें "तंतु, सूत्र" आदि शब्द इस अर्थमें आगये हैं । जगत्के संपूर्ण पदार्थ मात्रके अंदर यह परमात्माका सूत्र फैला है कोईभी पदार्थ इसके आधारके बिना नहीं है । यह जानना इस ज्ञानका प्रत्यक्ष करना और इसका साक्षात्कारसे अनुभव लेना गूढ़ विद्याका विषय है, जो इस सूक्त द्वारा बताया है ।

अमृतका धाम ।

यही आत्मा अमृतका धाम है, इसको ढूंढना हरएकका आवश्यक कर्तव्य है। इसको कहाँ ढूंढना यही प्रश्न बड़ा विचारणीय है, इसकी प्राप्तिके लिये ही संपूर्ण जगत् धूम रहा है, विचारकी दृष्टिसे देखा जाय, तो पता लग जायगा कि, दुःख और अनंदके लिये हरएक प्राणी प्रयत्न कर रहा है, और हरएकका स्थूल है कि बाह्य पदार्थकी प्राप्तिसे सुख होता है । इसलिये मनुष्य क्या अथवा अन्य कीटपतंगादि प्राणी क्या, भ्रमण कर रहे हैं, एक स्थानसे दूसरे स्थानपर जा रहे हैं, इष्ट पदार्थ प्राप्त होनेपर क्षणभर सुखका अनुभव लेते हैं और पश्चात् दुःख जैसा का वैसा बना रहता है । इसका मनन करते करते मनुष्यके मनमें विचार आजाता है कि, आनंद कंद को अपने से बाहर ढूंढते रहने की अपेक्षा उसको अपने अंदर तो ढूंढकर देखेंगे । यही बात "मैंने द्वावाभृथ्वीमें भ्रमण किया, मैंने संपूर्ण भूतोमें चक्कर मारा, सब दिशाएं और दिदिशाएं देख ली और अब मैं सर्वत्र व्यापक एक सूत्रात्माको जानकर उसकी उपासना करता हूं ।" इत्यादि जो भाव चतुर्थ और पंचम मंत्र का है उसमें दर्शाई है । गूढ़ विद्याका प्रारंभ इसके पश्चात् के क्षेत्रमें है, यहांसे ही गूढ़ तत्त्वकी खोज शुरू होती है । जिस प्रकार आंस संपूर्ण पदार्थोंको देखती है परंतु आंसमें पड़े कणको देख नहीं सकती, इसी प्रकार मनुष्य सब जगत् का विजय करता है, परंतु अपने अंदर का

निरीक्षण करना उसको कठीन होता है । यही गुप्त विद्याका क्षेत्र है । इसलिए इसको कहाँ ढूँढना है, यह देखना चाहिये। इस सूक्तमें इस विषयका स्पष्टीकरण करनेवाले शब्द ये हैं -

गुहा ।

यत् परमं गुहा ॥१॥ यत् धाम परमं गुहा ॥२॥

‘यह परम धाम गुहामें हैं ।’ इसलिए इसको गुफा में ही ढूँढना उचित है। इसी हेतुसे बहुतसे लोग पर्वतोंकी गुफाओंसे जाते हैं, और वहाँ एकान्त सेवन करते हैं। योग्य गुरुके पास रहकर पर्वत केन्दरामें एकान्त सेवन करने और अनुष्ठान करनेसे इस गुह्य विद्याका अनुभव लेनेके विषयमें बड़ा लाभ निःसंदेह होता है, परंतु यह एक बाह्य साधन है। सच्ची गुफा हृदय की गुहा ही है। हृदय की गुफा सब जानते ही है। इसी में इस गुह्यतत्त्वकी खोज करनी चाहिए ।

सब प्राणी तथा सब ननुष्य बाहर देखते हैं, इस बहिर्दृष्टिसे गुह्यतत्त्वकी खोज नहीं हो सकती। इस कार्य के लिए दृष्टि अंतर्मुख होनी चाहिए, अपनी इंद्रिय शक्तियों का प्रवाह अंदर की ओर अर्थात् उलटा शुरू होना चाहिए। तभी इस गुह्य तत्त्व की खोज हो सकती है। अपने हृदयमें ही उस गुह्य आत्माको देखना चाहिए। अर्थात् इसकी प्राप्तिके लिए बाह्य दिशाओंमें भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, अंतर्मुख होकर अपनी हृदयकी गुफामें देखना चाहिए।

चार भाग

यह अमृतका धाम हृदयमें है। यदि इस अमृत के चार भाग मान लिए जाय, तो तीन भाग अंदर गुप्त है और केवल एक भाग ही बाहर व्यक्त है। जो बाहर दिखता है, जो स्थूल दृष्टिसे अनुभवमें आता है वह अत्यंत अल्प है, परंतु जो अंदर गुप्त है, वह बहुत विस्तृत ही है। अपने शरीर में भी देखिये आत्मा - बुद्धि, मन, प्राण ये हमारी अंतःशक्तियाँ अदृश्य हैं और स्थूल शरीर वह दृश्य है। यदि शक्तिकी तुलना की जाय तो स्थूलशरीर की शक्ति की अपेक्षा आंतरिक शक्तियाँ बहुत ही प्रभावशाली हैं। अर्थात् स्थूल और व्यक्त की शक्तिकी अपेक्षा सूक्ष्म और अव्यक्त की शक्ति बहुतही बड़ी है। यही यहां निम्नलिखित शब्दोंद्वारा व्यक्त हुआ है -

त्रीणि पदानि निहिता गुहारय यस्तानि वेद स पितुष्विताऽसत् ॥२५॥

“इसके तीन पाद गुहामें गुप्त हैं, जो उनको जानता है वह सनर्थसे भी समर्थ होता है।” अर्थात् स्थूलशरीरकी शक्तिकी स्वाधीनता होनेकी अपेक्षा आंतरिक शक्तियोंपर प्रभुत्व प्राप्त होनेसे अधिक सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसी विषयमें ये मंत्र देखिये -

पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥३॥

त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाऽभवत्पुनः ॥४॥

त्रिभिः पद्भिर्द्यामशोहत्पादोऽस्येहाऽभवत्पुनः ॥

त्रिपाद्ब्रह्म पुरुरूपं वितष्ठे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः ॥

ऋ. १०।१०। वा.य. ३१

अथर्व १९।६

अथर्व. ९।१०।१९

“उसके एक पादसे सब भूत बने हैं और तीन पाद अमृत द्युलोक में है। तीन पाद पुरुष का ऊपर उदय हुआ है, और एक पाद पुरुष यहां बारंबार प्रकट होता है। तीन पादोंसे स्वर्गपर चढ़ा है और एक पाद यहां पुनः पुनः होता है। तीन पाद ब्रह्म बहुत रूप धारण करके उहरा है, जिससे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं।”

इन सब मंत्रोंका तात्पर्य वही है, जो इस सूक्त के ऊपर दिए हुए भागमें बताया है। उस अमृतकी अल्पसी शक्ति स्थूल में प्रकट होती है, शेष अनंत शक्ति अप्रकट स्थितिमें गुप्त रहती है और उस गुप्त शक्तिसे ही इस व्यक्त में कार्य होता रहता है। पाठक मनकी शक्ति की शरीरकी शक्तिके साथ तुलना करेंगे, तो उक्त बातका पता उनको लग जायगा। मनकी शक्ति बहुत है उसका थोड़ासा भाग शरीरमें गया है और यहां कार्य कर रहा है। यह स्थूलमें कार्य करनेवाला अंशरूप मन बारंबार मूल गुप्तमनकी शक्तिसे प्रभावित होता है, नवजीवन प्राप्त करता है और

बारंवार शरीरमें आकर कार्य करता है। यही बात अधिक सत्यतासे अमृततत्त्वके साथ संगत होती है। उसका केवल एक अंश प्रकट है, शेष अनंत शक्ति गुप्त है, इसके साथ अपना संबंध जोड़ना गूढ़विद्याका साध्य है।

एक रूप ।

जगत्में विविधता है और इस आत्मतत्त्वमें एकरूपता है। जगत्में गति है इसमें शांति है, जगत्में भिन्नता है इसमें एकता है, इस प्रकार जगत्का और आत्माका वर्णन किया जाता है, सब लोग इस वर्णन के साथ परिचित हैं, इस सूक्तमें भी देखिये -

वेनस्पत्सश्यत्परमं गुहा यद्यत्र विश्वं भवत्येकरूपम्

इदं पृश्निरदुह्यज्जायमानाः स्वर्विदो अभ्यनूषत ब्राः ॥१॥

“ज्ञानी भक्त ही उसको देखता है, जो हृदयकी गुहामें है और जिसमें सम्पूर्ण विश्व अपनी विविधताको छोड़कर एकरूप हो जाता है। इसकी शक्तिको प्रकृति स्वीचती है और जन्म लेनेवाले पदार्थ पैदा करती है। इसलिये आत्मज्ञानी व्रतपालन करनेवाले भक्त उस आत्माका ही गुणगान करते हैं।”

पाठक अपने अंदर इसका अनुभव देख लें, जाग्रतीमें जगत्की विविधता का अनुभव आता है, स्वप्नमें भी काल्पनिक सृष्टिमें विविधताका अनुभव आता है, परंतु तृतीय अवस्था गाढ़ निद्रा - सुषुप्ति में भिन्नताका अनुभव नहीं आता और केवल एकतत्त्वका अनुभव व्यक्त करना असंभव है, इसलिए उस समय किसी प्रकारका भान नहीं होता। सुषुप्ति, संगाधि और मुक्तिमें “ब्रह्म रूपता” होती है, तम - रज - सत्त्व गुणोंकी भिन्नता छोड़ दी जाय तो उक्त तीनों स्थानोंमें ब्रह्मरूपता, आत्मरूपता अथवा साधारण भाषामें ईशरूपता होती है और इस अवस्थामें भिन्नत्वका अनुभव मिट जाता है, इसलिए इस अवस्थाको “एक - त्व” कहते हैं। इसी उद्देशसे इस मंत्रमें कहा है कि -

यत्र विश्वं एकरूपं भवति ॥१॥

“जहां संपूर्ण विश्व एकरूप होता है।” अर्थात् जिसमें जगत् की विविधता अनुभवमें नहीं आती, परंतु उस सब विविधता को एकताका रूप सा आजाता है। वृक्ष के जड़, शाखा, पत्तल आदि भिन्न रूपताका अनुभव है, परंतु गुठली में इन भिन्नता की एक रूपता दिखाई देती है। इसी प्रकार इस जगद्गुपी वृक्षकी विविधता मूल उत्पत्तिकारण में जाकर देखनेसे एकरूपता में दिखाई देगी। इसी मुख्य आदि कारणसे विविध शक्तियां प्रकृति अपने अंदर धारण करके उत्पत्ति वाले पदार्थ निर्माण करती है। इस रीतिसे न उत्पन्न होनेवाले एक तत्त्वसे उत्पन्न होनेवाले अनेक तत्त्व बनते हैं। इनका ही नाम उक्त मंत्रमें ‘जायमानाः’ कहा है। इनमें मनुष्यभी संमिलित है और अन्य प्राणी तथा अप्राणी भी हैं। इनमें मनुष्यही (ब्राः) व्रतपालनादि सुनियमोंसे अपनी उन्नति करके आदि मूलकी जानता और अनुभव करके (स्वर्विदः) प्रकाश प्राप्त करके प्रतिदिन अनुष्ठान करता हुआ समर्थ बनता जाता है।

अनुभव का स्वरूप ।

आत्मज्ञानी मनुष्य को अमृत धामका अनुभव किस प्रकार होता है, उसके अनुभव का स्वरूप अब देखना - चाहिये - ‘आत्मज्ञानी मनुष्य अमृतधाम को अपनी हृदयकी गुहामें अनुभव करता है, अनंत शक्तियां वहां ही इकट्ठी हुई हैं, यह उसका अनुभव है।’ (मंत्र २ देखो)

और वह अनुभव करता है कि - ‘वही परमात्मा हम सबका पिता, उत्पादक, और भाई है, वही सर्वज्ञ है।’ (मंत्र ३) इतनाही नहीं परंतु “वही हमारी माता और वही हमारा सच्चा मित्र है” यह भी उसका अनुभव है। यहां ऋग्वेद और अथर्व मंत्रोंकी तुलना कीजिये -

स नः पिता जनिता स उत बन्धुधामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥

यो देवानां नामध एक एव तं सं प्रश्नं भुवना यन्ति सर्वा ॥

अथर्व. २।१।३

यो नः पिता जनिता यो विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥

यो देवानां नामधा एक एव तं सां प्रश्नं भुवना यन्त्यन्था ॥

ऋग्वेद १०।८२।३

स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा ॥

वा. यजु. ३२।१०

इनमें कुछ पाठभेद हैं, परंतु सबका तात्पर्य ऊपर बताया ही है । यही ज्ञानी भक्त का अनुभव है। और एक अनुभव यजुर्वेदके मंत्रमें दिया है वहां भी यह देखिये -

जगत् का ताना और बाना ।

वेनस्तत्पश्यत्परमं गुहा सद्यत्र विश्वं भवत्येकनीडम् ।

तस्मिन्निदं सं च विवैति सर्वसओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ॥वा. यजु. ३२।८

‘ज्ञानी भक्त उस परमात्माको जानता है जो हृदय की गुहामें है और जिसमें संपूर्ण विश्व एक घोंसले में रहनेके समान रहता है, तथा जिसमें यह सब विश्व एक समय (सं एति) मिल जाता है या लीन होता है और दूसरी समय (वि एति) अलग होता है। (सः विभूः) वह सर्वत्र व्यापक तथा वैभवसे युक्त है और (प्रजासु ओतः प्रोतः) प्रजाओं में ताना और बाना किये हुए धागों के समान फैला है ।’

घोंटी में जैसे ताने और बानेके धागे होते हैं, उस प्रकार परमात्मा इस जगत् में फैला है, यह उस ज्ञानीका अनुभव है ।

बालक पर आपत्ति आती है उस समय वह बालक अपने माता, पिता, बड़े भाई, चाचा, दादा, नाना आदिके पास सहायतार्थ जाता है । वही बालक बड़ा होनेपर आपत्ति आगई तो अपने समर्थ मित्रके पास जाता है और उससे सहायता लेता है । इसी प्रकार अन्य प्रसंगों में गुरु, राजा, आदिकों की सहायता लेता है । ये सब संबंध परमात्मामें ज्ञानी अनुभव करता है अर्थात् ज्ञानी भक्तके लिये परमात्माही संग्राह, राजा, सरदार, शासक, शिक्षक, गुरु, माता, पिता, मित्र, भाई आदि रूप हो जाता है ।

एकके अनेक नाम

एक ही मनुष्यको उसका पुत्र पिता कहता है, स्त्री पति कहती है, उसका भाई उसको बंधु कहता है, इस प्रकार विविध संबंधी उस एकही पुरुषको विविध संबंधोंके अनुभव होनेके कारण विविध नामोंसे पुकारते हैं । इस रीतिसे एक मनुष्यको विविध नाम मिलने पर भी उसके एकत्वमें कोई भेद नहीं आता है ।

इसी ढंगसे परमात्मा एक होनेपर भी उसके अनंत गुणोंके कारण और उसके ही अनंत गुण सृष्टीके अनंत पदार्थोंमें आनेके कारण उसको अनंत नाम दिये जाते हैं । जैसा अग्निमें उष्णता गुण है वह परमात्मा से प्राप्त हुआ है, इसलिये अग्निका अग्नि नाम वास्तविक गुणकी सत्ताकी दृष्टिसे परमात्माका ही नाम है, क्योंकि वह अग्निकाही अग्नि है । इसी प्रकार अन्यान्य देवोंके नामोंके विषयमें जानना योग्य है ।

शरीरमें भी देखिये - आंख नाक कान आदि इंद्रिया स्वयं अपने कर्म नहीं कर सकती, परंतु आत्माकी शक्तिको अपने अंदर लेकर ही अपने कर्म करनेमें समर्थ होती है । इसलिये सब इंद्रियोंके नाम आत्मामें सार्थ होते हैं, अतः आत्माको आंखका, आंख, कानका कान कहते हैं । इसी प्रकार परमात्मा सूर्यका सूर्य, विद्युतका विद्युत है । देवोंके नाम धारण करनेवाला परमात्मा है ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, वह इस प्रकार सत्य है ।

वह एकही है ।

परमात्मा एक ही है, यह बात इस तृतीय मंत्रमें ‘एक एव’ (यह एक ही है) इन शब्दों द्वारा जोरसे कही है । किसी को परमात्माके अस्तित्वके विषयमें यत्किंचित् भी शंका न हो, इसलिये ‘एव’ पदकी योजना यहां की है । भक्त को भी ईश्वरके एकत्वका अनुभव होता है, क्योंकि ‘विभक्तोऽविभक्त’ आदि अनुभव उसको होता है, इत्यादि विषय इससे पूर्व बताया ही है ।

ज्ञानी भक्तका विशेष अनुभव यह है कि, वह परमात्मा “सां-प्रश्न” है अर्थात् प्रश्न पूछने योग्य और उससे उत्तर लेने योग्य है। भक्तिसे जब भक्त उसे प्रश्न पूछता है, तब वह उसका उत्तर साक्षात्कार से देता है । कठिन प्रसंगोंमें

उसकी सहायता की याचना की, और एकान्त में अनन्य शरण वृत्ति से उसकी प्रार्थना की, तो वह प्रार्थना निःसंदेह सुनता है, और भक्तके कष्ट दूर करता है। अन्य मित्र सहायतार्थ समयपर आसकेंगे या नहीं इसका नियम नहीं, परंतु यह परमात्मा ऐसा मित्र है, कि वह अनन्य भावसे शरण जानेपर सदा सहायतार्थ सिद्ध रहता है और कभी ऐसा नहीं होता कि, वह शरणगत की सहायता न करे। इसलिये सहायतार्थ यदि किसीसे पूछना हो, तो अन्य मित्रोंकी प्रार्थना करनेकी अपेक्षा इसकी ही प्रार्थना करना योग्य है, क्योंकि हर समय यह सुननेके लिये तैयार है और इसका उदार दयामय हस्त सदा हम सबपर है।

यह सबका (धास्युः) धारण पोषण करनेवाला है और (भुवने - स्थाः) संपूर्ण स्थिरचर जगत्में ठहरा है अर्थात् हर एक पदार्थमें व्याप्त है। कोई स्थान उससे खाली नहीं है। वक्तामें जैसा वक्तृत्व है, उस प्रकार जगत्में यह है, सचमुच यह अग्नि ही है। (मंत्र ४) इसी प्रकार पाठक कह सकते हैं कि, यह सूर्य है और यही विद्युत् है, क्योंकि पदार्थ मात्रकी सत्ता ही यह है, फिर अग्नि वायु रवि यह है यह कहनेकी आवश्यकता ही क्या है? परन्तु यहां सबकी सुबोधताके लिये ऐसा कहा है। मनुष्यका शब्द आत्मशक्तिसे उत्पन्न होता है उसी प्रकार सूर्य भी परमात्माकी शक्तिसे ही प्रकाशता है।

देवोंका अमृतपान।

इस सूक्तके पांचवे मंत्रमें कहा है, कि उस परमात्मामें देव अमृतपान करते हैं -

यत्र देवा अमृतमानशानाः समाने योनावध्यैरयन्त ॥५॥

“उस परमात्मामें देव अमृतपान करते हुए समान अर्थात् एकही आश्रयमें पहुंचते हैं।”

अर्थात् सब देव उसमें समान अधिकार से, समान रूपसे अथवा अपनी विभिन्नताको छोड़कर एक रूप बनकर उसमें लीन होते हैं और वहां का अनुपमेय अमृत पीते हैं।

मुक्ति, समाधि और सुषुप्ति में यह बात अनुभवमें आती है मुक्ति और समाधि तो हर एक के अनुभवमें नहीं है, परंतु सुषुप्ति हर एकके अनुभवमें है। इस अवस्थामें सब जीव ब्रह्मरूप होते हैं। इस समय मानवी शरीरमें रहनेवाले देव - अर्थात् सब इंद्रियां - अपना भेदभाव छोड़कर एक आदि कारणमें लीन होती हैं और वहां आत्मामें गोता लगाकर अमृतानुभव करती हैं। इस अमृतपानसे उनकी सब थकावट दूर होती है और जब सुषुप्ति से हटकर ये इंद्रियां जाग्रतावस्थामें पुनः लौट आती हैं, तब पुनः तेजस्वी बनती हैं। यदि चार आठ दिन सुषुप्ति न मिली, तो मनुष्य शरीर निवासी एक भी देव अपना कार्य करनेके लिये योग्य नहीं रहेगा। बीमारी में भी जबतक सुषुप्ति प्रतिदिन आती रहती है, तबतक बीमारी की अवस्था चिंताजनक समझी नहीं जाती। परंतु आदि चार पांच दिन निद्रा बंद हुई तो वैद्यभी कहते हैं कि यह रोगी असाध्य हुआ है। इतना महत्व तमोगुणमय सुषुप्ति अवस्थामें प्राप्त होनेवाली ब्रह्मरूपताका और उमरमें प्राप्त होनेवाले अमृतपानका है। इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि समाधि और मुक्ति में मिलनेवाले अमृतपानसे कितना लाभ और कितना आनंद होता होगा।

यजुर्वेदमें यही मंत्र थोड़े पाठ भेदसे आगया है वह भी यहां देसने योग्य है-

यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नध्यैरयन्त ॥वा. यजु. ३२।१०॥

“वहां देव अमृत का भोग करते हुए तीसरे धाम में पहुंचते हैं।” पूर्वोक्त मंत्र में जहां ‘समाने योनी’ शब्द है वहां इस मंत्रमें “तृतीये धामन्” शब्द है। समान योगी का ही अर्थ तृतीय धाम है। जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति यदि ये तीन अवस्थाएं मानली जाय, तो तीसरी अवस्था सुषुप्ति ही आती है जिसमें सब देव अपना भेद भाव छोड़कर एक रूप होकर ब्रह्मरूप बनकर अमृतपान करते हैं। स्थूल, सूक्ष्म, कारण ये प्रकृतिके रूप यहां लिये जाय तो सब इन्द्र, चन्द्र सूर्यादि देव अपनी भिन्नता त्यागकर उस ब्रह्ममें लीन होकर अमृत रूप होते हैं। ज्ञानी भक्त महात्मा साधुसंत ये लोग अपने समान भावसे मुक्त अवस्थामें लीन होते हुए अमृत भोगके महानंदको प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हर एक स्थानमें इसका अर्थ देसना चाहिये। (पाठक इस सूक्तका मनन कां. १। सू. १३ और २० इन दो सूक्तोंके साथ करें)

यहां इस प्रथम सूक्तका विचार समाप्त होता है। यदि पाठक इस सूक्तके एक एक मंत्रका तथा मंत्रके एक

एक भागका विचार करेंगे, और उसपर अधिक मनन करेंगे, तो उनके मनमें गूढ़विद्याकी बातें स्वयं स्फुरित होंगी । इस सूक्तमें शब्द चुन चुनके रखे हैं, और हरएक शब्द विशेष भाव बता रहा है । विशेष विचार करनेकी सुगमता के लिये ऋग्वेद और यजुर्वेद के पाठ भी यहां दिये हैं इससे पाठक इसका अधिक मनन कर सकते हैं । वेदकी यह विशेष विद्या है, इसलिये पाठक इस सूक्तके मननसे जितना अधिक लाभ उठावेंगे उतना अधिक अच्छा है ।

एक पूजनीय ईश्वर ।

(२)

(ऋषिः - मातृनामा । देवता - गंधर्वाप्सरसः)

दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यो विक्ष्वीज्यः ।
तं त्वा यौमि ब्रह्मणा दिव्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते संधस्थम् ॥ १ ॥
दिवि स्पृष्टो यजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैव्यस्य ।
मृडाद्रन्धर्वो भुवनस्य यस्पतिरेक एव नमस्यः सुशेवाः ॥ २ ॥
अनुवधाभिः समु जग्म आमिरप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत् ।
समुद्र आसां सदनं म आहुर्यतः सुध आ च परा च यन्ति ॥ ३ ॥

अर्थ - (यं दिव्यः गन्धर्वः) जो दिव्य पृथिव्यादिका धारक देव (भुवनस्य एक एव पतिः) भुवनोंका एक ही स्वामी (विक्षु नमस्यः ईज्यः च) जगत्में यही एक नमस्कार करने और स्तुति करने योग्य है । हे (दिव्य देव) दिव्य अद्भुत ईश्वर ! (तं त्वा) उस तुझसे (ब्रह्मणा यौमि) उपासनाद्वारा मिलता हूं । (ते नमः अस्तु) तेरे लिए नमस्कार हो । (ते संध-स्थं दिवि) तेरा स्थान द्युलोकमें है ॥१॥

(भुवनस्य एकः एव पतिः) भुवनोंका एकही स्वामी यह (गन्धर्वः) गूँगी आदियोंका धारण कर्ता (नमस्यः सुशेवाः) नमन करने और सेवा करने योग्य है, वही (मृतात्) सबको आनंद देवे । यही दिव्य देव (दिवि स्पृष्टः) द्युलोकमें प्राप्त होता है, (यजतः) पूज्य है और (सूर्य - त्वक्) सूर्य ही जिसकी त्वचा है अर्थात् सूर्यके अंदर भी व्यापनेवाला, तथा (दैव्यस्य हरसः) देवी आपत्तिको (अवयाता) दूर करनेवाला है । इसीलिए सबको वह पूजनीय है ॥२॥

भावार्थ - पृथ्वी सूर्य चन्द्र नक्षत्र आदि संपूर्ण जगत् का धारण करनेवाला और संपूर्ण जगत् का एकही अद्वितीय स्वामी परमेश्वर ही है और वही सब लोगोंका पूजा और उपासना करने योग्य है । स्तुति प्रार्थना उपासनासे अर्थात् भक्तिसे उसकी प्राप्ति होती है। यह ईश्वर अपने स्वर्गधाममें हैं, उसीको सब लोग नमस्कार करें ॥१॥

संपूर्ण जगत् का एक स्वामी और सब जगत् का धारण और पोषण कर्ता परमेश्वर ही सब लोगोंको नमस्कार करने और उपासना करने योग्य है, उसी की भक्ति और सेवा सबको करना चाहिए, क्योंकि वही सबको सच्चा आनंद देनेवाला है । यही दिव्य अद्भुत देव स्वर्गधाममें प्राप्त होता है । सबके अत्यंत पूजनीय ऐसा यही एक देव है, यह सबमें रहता है, यहां तक कि यह सूर्यके अंदर भी है, जब इसकी प्राप्ति होती है तब सब साधारण और असाधारण आपत्तियां हटा जाती हैं ॥२॥

अग्निये दिद्युन्नक्षत्रिये वा विश्वावसुं गन्धर्वं सचञ्चे ।

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोमि

॥ ४ ॥

याः कुन्दास्तमिषीचयोऽक्षकामा मनोमुहः ।

ताभ्यो गन्धर्वपत्नीभ्योऽप्सराभ्योऽकरं नमः

॥ ५ ॥

अर्थ - (अन् - अवद्याभिः आभिः) दोषरहित ऐसे इन प्राणशक्तियोंके साथ वह (उस जगमे) निश्चयसे गिला रहता है और (अप्सरासु अपि) इन प्राणशक्तियोंमें भी (गन्धर्वः आसीत्) भूमि आदियोंका धारक देव विद्यमान हैं । (आसां स्थानं समुद्रे) इनका स्थान अन्तरिक्षमें है, (यतः) जहांसे (सद्यः) शीघ्र हो ये (आ यन्ति) आती है और (परा यन्ति च) परे जाती है । यह बात (मे आहुः) मुझे बताया है ॥३॥

(अग्निये दिद्युत्) बादलोंकी विद्युत् में अथवा (नक्षत्रिये) नक्षत्रोंके प्रकाशमें भी (वाः) जो तुम (विश्वावसुं गन्धर्वं) विश्वके बसानेवाले धारक देव को (सचञ्चे) प्राप्त करती हो अथवा उसकी सेवा करती हो, इसलिए हे (देवीः) देवियो ! (ताभ्यः वः) उन तुमको (इत् नमः कृणोमि) निश्चय पूर्वक मैं नमन करता हूं ॥४॥

(या कुन्दाः) जो बुलानेवाली या प्रेरणा करनेवाली, (तमिषी - चयः) ग्लानिको हटानेवाली, (अक्ष - कामाः) आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली, (मनो - मुहः) मनको हिलानेवाली हैं (ताभ्यः गन्धर्व - पत्नीभ्यः अप्सराभ्यः) धन गन्धर्वपत्नीरूप अप्सराओंको - अर्थात् सर्वधारक आत्माकी प्राणशक्तियोंको (नमः अकरम्) मैं नमस्कार करता हूं ॥५॥

भावार्थ - इसके साथ जीवनकी अनंत कलाएं हैं, इतना ही नहीं परंतु वह उन जीवन शक्तियोंके अंदर भी है । इन सबका निवास मध्यलोक - अंतरिक्ष है, जहांसे ये सब शक्तियां प्रकट होती हैं और जहां फिर गुप्त हो जाती है ॥३॥

बादलोके अंदर चमकनेवाली विद्युत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या यह सब जगत्का पालन कर्ता एक रस भरा है, और इसीको सेवा संपूर्ण जीवनकी शक्तिरूप देवियां कर रही हैं, इसलिए उनको भी नमन करना योग्य हैं ॥४॥

ये प्राणशक्तियां सबको प्रेरणा करनेवाली, सबको चलानेवाली, थकावटसे दूर करनेवाली, आंखोंकी कामना तृप्त करनेवाली और मनको हिलानेवाली हैं । यही आत्माकी शक्तियां हैं, इस दृष्टिसे मैं इनको नमस्कार करता हूं (अर्थात् वह इनको किया हुआ मेरा नमस्कार भी उस अद्वितीय ईश्वरको ही पहुंचेगा, क्योंकि ये शक्तियां उसीके आधारसे रहती हैं) ॥५॥

पूर्व सम्बन्ध

प्रथम सूक्तमें "गुह्य अध्यात्मविद्या" का वर्णन किया गया है, उस सूक्तमें जिस परमात्मा देवका वर्णन किया गया है, उसीका वर्णन यहां "गन्धर्व" शब्द से किया गया है । उस प्रथम सूक्तके द्वितीय मंत्रमें भी "गन्धर्व" शब्द है, इससे पूर्व सूक्तका इस सूक्तके साथ संबंध स्पष्ट हो जाता है ।

गन्धर्व और अप्सरा ।

"गन्धर्व" शब्दका अर्थ पूर्व सूक्तके स्पष्टीकरणके प्रसंगमें किया ही है । (गां+धर्वः) अर्थात् (गां) भूमि, सूर्य, वाणी, इंद्रियां, अंतःकरण - शक्तियां आदिकों का (धर्वः) धारण पोषण करनेवाला आत्मा यह इसका अर्थ है । भूमि, सूर्य तथा अन्यान्य चराचर स्थूल, सूक्ष्म सब पदार्थोंका धारण पोषण करनेके कारण परमात्माका यह नाम है । उसी प्रकार लघु कार्य क्षेत्रमें शरीरके अंदर वाणी प्राणशक्ति इंद्रियशक्ति आदियोंका तथा स्थूलसूक्ष्मादि देहोंका धारण करनेके कारण जीवात्मा का भी यही नाम है । इस सूक्तमें मुख्यतया परमात्माका वर्णन है, परंतु अल्प अंश से यह वर्णन अर्थका संक्षेप करनेसे जीवात्मामें भी घटाया जा सकता है । वह गन्धर्वका रूप पाठक ठीक प्रकार स्मरणमें रखें । "गन्धर्व" शब्द के अन्य अर्थ प्रथम सूक्तमें पाठक देखें ।

गंधर्वपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः (मंत्र ५)

गंधर्वकी पत्नी ही अप्सराएं हैं । गंधर्व एक है परंतु उसकी अप्सराएं अनेक हैं । (अप्+सरस्) अर्थात् (अप) जलके आश्रयसे (सरस्) चलनेवाली, यह नाम जलाश्रित प्राणका वाचक है । 'आपोमयः प्राणः' - जलमय अथवा जलके आश्रयसे प्राण रहता है, यह उपनिषदोंका कथन है और वही बात इस शब्दमें है, इसलिए "अप्सराः" शब्द प्राण शक्तियोंका वाचक वेदमें है, स्वात्त और उच्छ्वास अर्थात् प्राण आयुष्यरूपी वस्त्रके ताने और बानके धागे बुन रहे हैं ऐसा भी वेदमें अन्यत्र वर्णन है -

यमेन ततं परिधिं वयन्तोऽप्सरस उप सेदुर्वसिष्ठाः ।

ऋग्वेद ७।३३।९

"(अप्सरसः वसिष्ठाः) जलाश्रित प्राण (यमेन ततं) यमने फैलाई हुई (परिधिं) तानेकी गर्यादा तक (वदन्तः) आयुष्यरूपी कपड़ा बुनते हैं ।

'यम' - आयुष्यका फैलानेवाला जुलाहा ।

'ताना' - आयुष्यकी अवधि, आयुष्यगर्यादा ।

'प्राण' - कपड़ा बुननेवाले जुलाहे ।

'कपड़ा' - आयुष्य ।

'मनुष्य' का आयुष्य एक कपड़ा है जो मनुष्य देहरूपी सुझीपर बुना जाता है, यहां बुननेवाले प्राण हैं । यहां 'अप्सरस' शब्द और 'वसिष्ठ' ये दो शब्द प्राणवाचक आये हैं । (अप्सरस) जलाश्रयसे रहनेवाले (वसिष्ठ) निवासके हेतु प्राण हैं ।

इससे भी अनुमान हो सकता है, कि जलतत्त्वके आधार से रहनेवाला प्राण जो कि आत्माकी धर्मपत्नी रूप है ऐसा यहां कहा है, यह प्राणशक्ति, जीवन की कला ही निःसंदेह है । गंधर्व यदि आत्मा है तो उसकी धर्मपत्नी अप्सरा निःसंशय प्राणशक्ति अथवा जीवन शक्ति ही है । आत्मा और शक्ति ये दो शब्द यहांके 'गंधर्व और अप्सरा' के वाचक उत्तम रीतिसे माने जा सकते हैं । शरीर में छोटा प्राण और जगत् में दिश्वव्यापक प्राण है, इस कारण गंधर्वका अर्थ आत्मा, परमात्मा माननेपर दोनों स्थानोंमें अर्थकी संगति हो सकती है ।

महान् गंधर्व ।

इस सूक्तमें पहिले दो मंत्र बड़े महान् गंधर्वका प्रेगपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, यह वर्णन देखने से निश्चय होता है कि, यहां गंधर्व शब्द परमात्माका वाचक है । देखिये -

१ भुवनस्य एक एव पातः - भुवनोंका एकही स्वामी । इसके सिवाय और कोई भी जगत् का पति नहीं है । यही परमेश्वर सबका एक प्रभु है । (मं. १,२)

२ एक एव नमस्यः - यही एक अद्वितीय परमात्मा सब को नमस्कार करने योग्य है । इसके स्थानपर किसी भी अन्य की उप्पोसना नहीं करनी चाहिये । (मं. १,२)

३ दिव्यः गंधर्वः - यही अद्भुत है, दिव्य पदार्थ है, यहां मनकी गति कुण्ठित हो जाती है, और यही (गां) भूमि से लेकर संपूर्ण जगत् का सच्चा । (धर्वः) धारक पोषक है । (मं. १)

४ विष्णु ईड्यः - सब जगत् में यही प्रशंसाके योग्य है ।

५ दिवि ते सधस्थं - स्वर्गधाम में, गुह्यधाममें, अथवा तृतीय धाममें उसका स्थान है (मं. १)। (इस विषयमें प्रथम सूक्तके मंत्र १, २ देखें, जिसमें इसके गुह्यमें निवास होनेका वर्णन है ।)

६ दिवि स्पृष्टः - इसका स्पर्श अर्थात् इसकी प्राप्ति पूर्वोक्त तृतीय गुह्य स्थानमें ही होती है । यह भी पूर्वोक्त

शब्दोंका ही स्पष्टीकरण है । (मं. २)

७ सूर्यत्वक् - महान् सहस्ररश्मी सूर्य भगवान् ही इसका देह है, अर्थात् यह उसमें भी है इतनाही नहीं, परंतु उसका बड़ा तेज भी इसीसे प्राप्त हुआ है। यह इसकी महिमा है (मं.२)। इसी प्रकार अन्यान्य पदार्थोंमें इसकी सत्ता देखनी चाहिए। यह शब्द एक उपलक्षण मात्र है ।

८ विश्वा - वसुः (गंधर्वः) - विश्वका यही निवासक है । (मं. ४)

ये लक्षण स्पष्ट कर रहे हैं कि यहांका यह गंधर्वका वर्णन निःसंदेह परमात्माका वर्णन है । किसीभी अन्य पदार्थ में ये सब अर्थ पूर्णरूपसे सार्थ नहीं हो सकते । इसलिए पाठक इन लक्षणों का मनन करके अपने मनमें इस परमात्मा देव की भक्ति स्थिर करें, क्योंकि यही एक सबके लिए पूजनीय देव हैं ।

ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना ।

इस परमात्माकी प्राप्ति इसकी उपासनासे होती है । इस सूक्तमें इसकी 'ब्राह्म उपासना' करनेका विधान बड़ा महत्त्वपूर्ण है ।

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा । (मं.१)

२ नमस्यः । (मं. १,२) नमस्ते अस्तु । (मं. १)

३ विक्षु ईड्यः । (मं. १)

४ सुशेवाः । (मं. २)

ये चार मंत्र भाग इसकी ब्राह्म उपासना करनेके मार्ग की सूचना दे रहे हैं । ब्राह्म उपासना का अर्थ 'ब्रह्मयज्ञ' अथवा मनद्वारा करने की 'मानस उपासना' ही है । आत्मा बुद्धि चित्त मन आदि अंतःसाधनोंसे ही यह परमात्मा पूजा होती है, इन शक्तियोंका नामही शरीरमें ब्रह्म है । ब्रह्म शब्दका अर्थ मंत्र भी है और मंत्रका आशय 'मनन' है । मननसे यह उपासना करनी होती है, मनके मनन से ही यह हो सकती है, किसी अन्य रीतिसे यह नहीं होती है, वह स्पष्टतथा बतानेके लिए यहां 'ब्रह्मणा' शब्द इस मंत्र में प्रयुक्त हुआ है । यह बात ध्यान में धारण करके उक्त चार मंत्रभागोंका अर्थ ऐसा होता है -

१ तं त्वा यौमि ब्रह्मणा - उस तुझ परमात्माको मननसे प्राप्त होता हूं । (मनन)

२ नमस्यः (नमस्ते) - तू ही एक नमस्कार करने योग्य है । (नमन)

३ विक्षु ईड्यः - सब जगत्में तू ही प्रशंसा करनेके लिए योग्य है । (सर्वत्र दर्शन)

४ सु - शेवाः - तूही उत्तम सेवाके लिए योग्य है । (सेवन)

इन चार मंत्र भागोंके मननसे मानस पूजाकी विधि ज्ञात हो जाती है (१) प्रभुके गुणोंका मनसे मनन करना, (२) उसी को मनसे नमन करना, (३) प्रत्येक पदार्थमें तथा प्राणिमात्रामें उसका दर्शन करना और (४) सब कर्म उसकी सेवा करने के लिए करना, ये चार भाग उस प्रभुकी उपासना के हैं । इन चार भागोंमें से जितने भागोंका अनुष्ठान हुआ होगा, उतनी उपासना उतनेही प्रमाण से हुई है, ऐसा मानना चाहिए । पाठक विचार करें और अपनी उपासनाकी परीक्षा इस कसौटीसे करें । हरएक मनुष्य अपने आपको परमात्माका उपासक मानताही है, परंतु उससे जो उपासना हो रही है, वह इस वैदिक मानस उपासना की उक्त कसौटीसे किस सीढ़ीपर गिनी जा सकती है वह भी देखना चाहिये । इस दृष्टीसे ये चार मंत्र भाग विशेषही महत्त्व रखते हैं ।

'मनन, नमन, सर्वत्र दर्शन और सेवन' ये चार नाम संक्षेप से मानस उपासना के चार अंगोंके दर्शक माने जा सकते हैं ।

१ "मनन" से परमात्माके महत्त्वकी मनमें स्थिरता होती है । इस दृष्टीसे इसकी अत्यंत आवश्यकता है ।

२ "मनन" जब मननसे उसका महत्त्व ज्ञात हुआ, तब स्वभावतः ही मनुष्य उस प्रभुके सामने खीन होता है । मननके पश्चात् की यह स्वाभाविक ही अवस्था है ।

३ "दर्शन" मननसे ही उसकी सार्वत्रिक सत्ता का भी अनुभव होता है । स्थिर चरनें एक रस व्यापक होनेका साक्षात्कार होनेकी यह तीसरी उच्च अवस्था है । जगत्के अंदर प्रभुका ही सर्वत्र साक्षात्कार इस अवस्था में होता है ।

ये तीनों मानसिक क्रियाएं हैं । इसके पश्चात् यह भक्त अपने आपको परमात्माके परम यज्ञमें समर्पण करता है, वह सेवावस्था है ।

४ "सेवन" यह इस अवस्थामें उसका सेवक बनता है । सेवन और 'भजन' ये दोनों शब्द समान अर्थके ही हैं - सेवन और भजन एकही अर्थ बताते हैं । प्रभुके कार्यके लिए अपने आपको समर्पित करना, यही भक्ति या सेवा है ।

'दीनों का उद्धार' करना, साधुओंका परित्राण करना, सज्जनोंकी रक्षा करना, दुर्जनोंको दूर करना, ये ही परमात्मा के कर्म हैं । इन कर्मों को परमात्मार्पण बुद्धिसे करनेका नाम ही उसकी भक्ति या सेवा है ।

नामस्मरण ।

नामस्मरण का भी यही तात्पर्य है, जैसा "हरि" (दुःस्वोंका हरण करनेवाला) देव है, इसलिए मैं भी दुःसितोंका दुःख यथाशक्ति हरण करूंगा और दूसरों को सुख देने के कर्म से ईश्वर की सेवा करूंगा । 'राम' (आनंद देनेवाला) ईश्वर है इसलिये मैं भी दीन दुःस्वी मनुष्यों या प्राणियोंकी पीड़ा दूर करनेके यत्न द्वारा परमात्माकी भक्ति या सेवा करूंगा । 'नामस्मरण' का यही उद्देश्य है । यद्यपि आजकल केवल नामका स्मरणही रहा है और उससे प्राप्त होनेवाले कर्तव्य का पालन नहीं होता है, तथापि वस्तुतः इससे महान् कर्तव्य सूचित होते हैं, यह पाठक विचारसे जानें और परमेश्वरके इतने नाम कहनेका मुख्य उद्देश्य समझ लें। अनेक ग्रंथ पढ़ने से जो कर्तव्य नहीं समझता, वह एक नाम के मननसे समझमें आता है, इसीलिये वेदादि ग्रंथोंमें परमात्माके अनेक नाम दिये होते हैं और वे सब बड़े मार्गदर्शक हैं, परंतु देखनेवाला और कर्म करनेवाला भक्त चाहिये।

अस्तु । ईश्वर उपासना के ये चार भाग हैं, इसका अधिक विचार पाठक करें और इस मार्गसे चलें । यही सीधा, सरल और अतिसुगम मार्ग है ।

ब्राह्म उपासना का फल ।

पूर्वोक्त प्रकार मानस उपासना करनेसे जो फल प्राप्त होता है, उसका वर्णन भी इन मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं -

१ तं त्वा यीमि - परमेश्वरके साथ मिलना, ब्रह्मरूप अवस्था प्राप्त करना । (मं. १)

२ दैव्यस्य हरसः अवयाता - परमात्मा सब महापीड़ाओंको दूर करनेवाला है, इसलिये सब पीड़ा उसकी प्राप्ति से दूर हो जाती है । (मं. २)

३ मृडात् - वह आनंद देता है । (मं. २)

इन शब्दोंके मननसे पाठकोंको पता लग जायगा कि, उपासना का फल परमानंद प्राप्ति ही है । वह प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप होनेसे उसके साथ मिल जानेसे वही आनंद उपासकमें आ जाता है और जितनी उपासनाकी दृढ़ता और पूर्णता होगी, उतना वह आनंद दृढ़ और पूर्ण होता है। यह फल प्राप्त करनेकाही पूर्वोक्त वैदिक मार्ग है ।

यहां पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । इसके पश्चात् के तीन मंत्रोंका वर्णन ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये उस वर्णनको प्रथम अपने शरीरमें अनुभव करना चाहिये और पश्चात् वही भाव विशाल जगत्में देखना चाहिये -

अपने अंदरकी जीवन शक्ति ।

इससे पूर्व बताया गया कि, जलतत्त्वके आश्रयसे कार्य करनेवाली प्राणशक्ति या जीवनशक्ति ही 'अप्सराः'

शब्दसे इस सूक्तमें कही है, देखिये इसका वर्णन -

१ क्लृप्ताः - पुकारनेवाली, बुलानेवाली, प्रेरणा देनेवाली । प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति प्राणियोंको प्रेरित करती है, इस अर्थका वाचक यह नाम है ।

२ तमिषी - चयः - (तमिषी) र्लानी अथवा थकावटको (चयः) दूर करनेवाली, थकावट को हटानेवाली प्राणशक्ति है । जो उत्साह प्राणीनात्र में है वह प्राणशक्ति का ही है, प्राणायाम से भी उत्साह बढ़ने और थकावट दूर होनेका अनुभव है।

३ अक्ष - कामाः - (अक्षि + कामाः) आत्माओंकी कामना पूर्ण करनेवाली । पाठक देखें कि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तभी तक शरीर आत्माओंको तृप्त कर सकता है । मुर्दा देखकर किसी मनुष्य के आंसू तृप्त नहीं होते। इससे आत्माओंकी तृप्ति प्राण शक्तिसे होती है यह स्पष्ट है ।

४ मनो - मुहः - मनको मोहित करनेवाली । इसका भाव भी उक्त प्रकार ही है ।

ये चार शब्द शरीरमें प्राण शक्तियों अथवा जीवन की शक्तियोंके वाचक हैं । पाठक इन शब्दोंके अर्थोंका अनुभव अपने अंदर करें । इनको (मंत्र ५ में) 'गंधर्व - पत्नी अप्सराः' कहा है । गंधर्व इस शरीरके अंदर जीवात्मा है और उसकी पत्नियें जीवन शक्तियां अथवा प्राण शक्तियां हैं, प्राण जलतत्त्वके आश्रयसे रहता है, इसलिये जलाश्रित होनेके कारण (अप् + सरः) यह शब्द प्राणमें अत्यंत सार्थ होता है । इन प्राणशक्तियों को नमन पंचम मंत्रमें किया है । प्राणके आधीन सर्व जगत् है यह देखनेसे प्राणका महत्त्व जाना जाता है । पाठक भी अपने शरीरमें प्राण का महत्त्व देखें, प्राण रहने तक शरीर की शोभा कैसी होती है और प्राण जानेके पश्चात् शरीरकी कैसी अवस्था हो जाती है, इसका मनन करनेसे अपने शरीरमें प्राणका महत्त्व जाना जा सकता है । जो नियम एक शरीरमें है वही सब शरीरों के लिये हैं । इस प्रकार प्राणकी दिव्य शक्तिका अनुभव करके इस मंत्र ५ में उस प्राणको नमन किया है ।

प्राण का प्राण ।

यहां प्रश्न होता है, कि क्या यह पत्नियें स्वतंत्र हैं या परतंत्र। 'पत्नी' शब्द कहने मात्रसेही वह पतिके आधीन, पतिके साथ रहनेपर शोभा को बढ़ानेवाली, पतिके रहित होनेसे दुःखी, पति ही जिसका उपास्य दैवत है, इत्यादि बातें ज्ञात होजाती हैं। वेदके धर्ममें पतिके साथ धर्माचरण करनेवाली सहधर्मचारिणी ही पत्नी होती है । इसलिये गंधर्व (आत्मा) और अप्सरा (प्राणशक्ति) उसी नातेसे देखने चाहिये । जिस प्रकार पतिसे शोभा प्राप्त करके पत्नी गृहस्थकार्य करती है, उसी प्रकार इस छोटे गंधर्व (जीवात्मा) से उसकी अप्सरा स्त्री (प्राणशक्ति) बल प्राप्त करके अपने गृह (शरीर) के अंदरके सब कामकाज चलाती है । इसलिये जो सौंदर्य अथवा शोभा धर्मपत्नीकी दिसाई देती है वह वास्तवमें पतिसे ही प्राप्त हुई होती है, इसलिये धर्मपत्नीको किया हुआ नमस्कार धर्मपत्नीके लिये नहीं होता है, परन्तु वह उसके पतिके लिये ही होता है, क्योंकि पति विरहित विधवा स्त्रीको अशुभ समझकर कोई नमस्कार नहीं करते । इसी प्रकार यहां बताना यह है कि प्राणशक्ति अथवा जीवनशक्ति जीवात्माके आश्रयसे कार्य करनेवाली है, उसके अभावमें वह कार्य नहीं कर सकती । इसलिये जो वर्णन, प्रशंसन या महत्त्व प्राणशक्तिका बताया जाता है वह प्राणका नहीं है, परन्तु प्राणके प्राणका अर्थात् आत्माका है, यह बात भूलना नहीं चाहिये । इसी कारण यहांका प्राणशक्तिको किया हुआ नमन आत्माके ही उद्देश्यसे है न कि केवल प्राणके लिये ।

ऐसा क्यों कहा है ?

इतने लंबे ढंगसे यह बात क्यों कही है? यहां वेदको यह बताना है, कि संपूर्ण स्थूल विश्वके जो रंग, रूप, रस, आकार आदि हैं, वे सब आत्माकी शक्तिसे कारण बने हैं, यदि जगत्से आत्माकी शक्ति हटाई जाय, तो न जगत् रहेगा और न उसकी शोभा रहेगी । जिस प्रकार पति रहित स्त्री विधवा होकर शोभा रहित हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा रहित शरीर मृत, मुर्दा और तेजोहीन हो जाता है, देखने लायक नहीं रहता । इसी प्रकार जगत्भी आत्मासे रहित होनेपर निःसत्त्व होगा । इसलिये जगत् की ओर देखनेके समय आत्मदृष्टि रखनी चाहिए, न कि स्थूल

दृष्टि । जिस प्रकार किसी सुवासिनी स्त्री की ओर देखनेसे उसमें पतिव्रती सत्ता देखनी होती है, पतिहीन स्त्री दुर्वासिनी समझी जाती है, इसी प्रकार आत्मारहित शरीर और परमात्मारहित जगत् है ।

गुलाब का फूल, आमका वृक्ष, सूर्यका प्रकाश, इसी प्रकार प्राणियोंका प्राण आदि सब देखते हुए सर्वत्र आत्माकी शक्ति अनुभव करनी चाहिये। वही सबका धारक "गंधर्व" सर्वत्र उपस्थित है और उसीके प्रभावसे यह सब प्रभावित हो रहा है, ऐसा भाव मनमें सदा जाग्रत रहना चाहिये। इस विचार से देखनेसे अप्सराओंको किया हुआ नमन गंधर्वके लिये कैसा पहुंचता है, यह बात स्पष्ट होगी और यह गंधर्व भुवनोंका एक अद्वितीय पतिही है, वही सब के लिये (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है, यह जो प्रथम और द्वितीय मंत्रमें कहा है उस विधान के साथ भी इसकी संगति लग जायगी । नहीं तो पहिले दो मंत्रोंमें यह परमात्मा (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है ऐसा कहा है, परंतु आगे चतुर्थ और पंचम मंत्रमें अप्सराओंको नमस्कार किया है । यह विरोध उत्पन्न होगा । यह विरोध पूर्वोक्त दृष्टिसे विचार करनेसे नहीं रहता है -

विरोधात्कङ्कार ।

ताभ्यो वो देवीर्नम इत्कृणोमि ॥(मं. ४)

ताभ्यो गंधर्वपत्नीभ्यः अप्सराभ्यः अकरं नमः ॥(मं. ५)

'उन गंधर्व पत्नी अप्सरा । देवियोंको मैं नमस्कार करता हूँ ।' पहिले दो मंत्रोंमें 'एक ही जगत्पालक गंधर्व नमस्कार करने योग्य है' ऐसा कहकर अंतिम दो मंत्रोंमें उसको नमन न करते हुए उसकी धर्मपत्नीयोंको ही नमस्कार किया है यह विरोधात्कङ्कार है । पहिले कथन के बिल्कुल विरुद्ध दुसरा कथन है । जो (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य है उसको तो नमन किया ही नहीं, परंतु जिनके नमस्कार योग्य होनेके विषयमें किसी स्थानपर नहीं कहा, उनको नमस्कार किया है । इस सूक्तमें विरोध भी समबल है । पहिले दोनों मंत्रोंमें गंधर्वके नमस्कार योग्य होने के विषयमें दोबार कहा है, इतनाही नहीं परंतु -

एक एव नमस्यः । (मं. १,२)

'यही एक नमस्कार करने योग्य देव है ।' ऐसा निश्चयार्थक वाक्यसे कहा है, जिससे किसीको संदेह नहीं होगा । परंतु आश्चर्य की बात यह है, कि जिस समय नमस्कार करनेका समय आगया, उस समय उसी प्रकार दो मंत्रोंमें (मं. ४,५में) उसकी पत्नियोंका ही नमस्कार किया है और विशेष कर पतिको नमन नहीं किया। यह साधारण विरोध नहीं है। इसका हेतु देखना चाहिए ।

व्यवहारकी बात ।

जिस समय आप किसी मित्रको नमस्कार करते हैं उस समय आप विचार कीजिये कि क्या आप उसके आत्मा को नमस्कार करते हैं, या उसके शक्तिको, अथवा उसके प्राणोंको, या उसकी इंद्रियोंको करते हैं । आपके सामने तो उसका आत्मा रहता ही नहीं, न आप आत्माको देख सकते न उसको स्पर्श कर सकते हैं, जिसको देख भी नहीं सकते उसको आप नमस्कार कैसा कर सकते हैं ? विचार कीजिये, तो पता लग जायगा कि आपका नमस्कार आपके मित्रकी आत्मा के लिए नहीं है ।

परंतु यदि 'आत्माके लिए नमन नहीं है,' ऐसा पक्ष स्वीकारा जाय तो कहना पड़ेगा कि, कोई भी मनुष्य अपने मित्रके मुर्दा शरीरको - मृत शरीरको - नमस्कार नहीं करता । तो फिर नमस्कार किस के लिए किया जाता है ? यह बात हमारे प्रतिदिनके व्यवहार की है, परंतु इसका उत्तर हरएक मनुष्य नहीं दे सकता । परंतु हरएक मनुष्य दूसरे को नमस्कार तो करता ही है ।

जडचेतन का संधि - प्राण ।

यहां वास्तविक बात यह है, कि स्थूल शरीर और उसकी इंद्रियां, प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं, और प्राण यद्यपि अदृश्य है तथापि श्वासोच्छ्वास की गतिसे प्रत्यक्ष होता है, परंतु मन बुद्धि और आत्मा अदृश्य है । इनमें भी मनबुद्धि कर्मोंके अनुसंधानसे जानी जा सकती है, परंतु आत्मा तो सर्वदा अप्रत्यक्ष है । देखिये -

शरीर - इंद्रियां - 'प्राण' - मनबुद्धि - आत्मा

दृश्य - X ---- O -----X - अदृश्य

प्राण ऐसा स्थान रखता है कि जो एक और दृश्य और दूसरी ओर अदृश्य को जोड़नेका बिंदु है। इसी लिए स्थूल दृश्यसे सूक्ष्म अदृश्य तक पहुंचनेके लिए योगादि शास्त्रों में प्राणका ही आलंबन कहा है, क्योंकि यही एक प्राण है कि, जो स्थूल सूक्ष्म, दृश्य अदृश्य, जड चेतन, शक्ति पुरुष इनकी जोड़ देता है। इस कारण यह भुवनका मध्य कहा जाता है। और आध्यात्मिक उन्नतिके साधन के लिए प्राणकाही आलंबन सबसे मुख्य माना गया है। क्योंकि यह अदृश्य होते हुए अनुभवमें आसकता है और इसीसे सूक्ष्मतत्त्वका अनुसंधान होता है।

साधारण अज्ञ लोग नमन तो स्थूलशरीर को देखकर ही करते हैं, उससे अधिक ज्ञानी प्राणका अस्तित्व जानकर करते हैं, उससे भी उच्च कोटीके ज्ञानी इसमें जो अधिष्ठाता है उसको देखकर उसे नमन करते हैं। यद्यपि नमन एकही है तथापि करनेवाले के अधिकार भेदके अनुसार नमन विभिन्न वस्तुओंके लिए होता है।

स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान।

इसमें एक बात सत्य है और वह यही है, कि यदि जगत्में स्थूल शरीर - स्थूल पदार्थ - एकभी न रहा, तो चेतन आत्मा की कल्पना होना असंभव है, इसलिए चेतन आत्माकी शक्ति जाननेके लिए स्थूल विश्वकी रचना अत्यंत आवश्यक है। अतः स्थूल के आलंबन को सूक्ष्मकी कल्पना की जाती है और इसीलिए शरीरमें कार्य करनेवाली प्राणशक्तियोंको (मंत्र ४, ५) में नमन करके शरीरके मुख्याधिष्ठाता आत्मा तक नमन पहुंचाया है। यहां ध्यानमें धरने योग्य बात यह है कि जड शरीर को गमन नहीं किया, परंतु जडचेतन की संगति करनेवाली प्राणशक्तियोंको नमन किया है, अर्थात् स्थूलको पीछे रखकर जहां सूक्ष्मकी शक्तियां प्रारंभ होती हैं, वहां उन सूक्ष्म शक्तियों को नमन किया है। यहां बिल्कुल स्थूल का आलंबन छोड़नेका भी उपदेश मिलता है।

प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष।

इस विवरणसे पाठक समझही गये होंगे कि प्रत्यक्ष वस्तुके निमित्तके अनुसंधानसेही अप्रत्यक्षको नमन किया जा सकता है। जो सब जगत्का एक प्रभु है वह सर्वव्यापक और पूर्ण अदृश्य है, वास्तवमें वही सबके लिए नमस्कार करने योग्य है, और कोई दूसरा नमस्कार के लिए योग्य नहीं है, तथापि जगत् के स्थूल - सूर्य चंद्रादि पदार्थोंके प्रत्यक्ष करनेसे ही उसके सामर्थ्य का कुछ अनुमान हो सकता है, जगत् के कार्य देखने से ही उसके उद्भूत रचना चातुर्य का अनुमान होता है, इसलिए जगत्में - हरएक पदार्थमें - उसकी सत्ताका अनुभव करना चाहिये और प्रत्येक पदार्थ को देखकर प्रत्येक पदार्थका महत्त्व उसीके कारण है, यह जानकर उसमें उसको नमन करना चाहिए। तभी तो उसको नमन हो सकता है। सूर्यको देखकर उसके प्रकाश का तेज परमात्मासे प्राप्त है, यह जानकर उसकी अगाध सामर्थ्यका उसमें अनुभव करते हुए अंतःकरणसे उसको नमन करना चाहिए। यही बात हरएक वस्तुके विषयमें हो सकती है। यही बात इसी सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है -

अभ्रिये दिद्युन्नक्षत्रिये या

विश्वावसुं गन्धर्व सचध्वे ॥ (मंत्र. ४)

‘मैघोंकी विद्युत्में क्या और नक्षत्रोंके प्रकाशमें क्या तुम विश्वके बसानेवाले सर्वधारक परमात्माको प्राप्त करती है।’ इस मंत्रमें वही बात कही है कि विद्युत् की चमकाहट देखनेसे या तेजोगोलको को देखनेसे उस अद्वितीय आत्माकी सत्ताकी जागृति होनी चाहिये, उस परमात्माकी सामर्थ्य ध्यानमें आनी चाहिये, उस आदि देवका अद्भुत रचना चातुर्य मनमें खड़ा होना चाहिये। यही प्रभुको सर्वत्र उपस्थित समझना है, यही रीति है कि जिससे ज्ञानी उसका सर्वत्र साक्षात्कार करता है।

पाठक यहां देखें कि, प्रथम और द्वितीय मंत्रमें “वह प्रभु ही अकेला वंदनीय है” ऐसा कहा और नमन करनेके समय जगत्में कार्य करनेवाली प्राण शक्तियोंको (मंत्र ४, ५में) नमन किया, इसकी संगति पूर्वोक्त प्रकार है। इस

दृष्टिसे इसमें कोई विरोध नहीं है और विचार करनेसे पता लगता है कि यही सीधा मार्ग है। इसी उपासना मार्गसे जाना हर एक के लिये सुगम है। मेघोंसे चमकने वाली विद्युत्में तथा तेजो गोलकोंके प्रकाशमें जब प्रभुकी सामर्थ्य देखना ही उसका साक्षात्कार करना है, यदि विश्वके अंतर्गत पदार्थोंका विचार करना ही छोड़ दिया जाय, तो उस प्रभुका सामर्थ्य कैसा समझमें आवेगा ?

यहां चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका विचार समाप्त हुआ और इस विचार की प्रत्यक्षता हमने अपने अंदर देखी, क्योंकि यही स्थान है कि, जहां हमें प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अब इसको जगत्में व्यापक दृष्टिसे देखना है, परंतु इसके पूर्व हमें तृतीय मंत्रका विचार करना चाहिये। इस तृतीय मंत्रमें दो कथन बड़े महत्त्व पूर्ण हैं, वे अब देखिये -

प्राणोंका आना और जाना।

समुद्र आसां स्थानं म आहुर्यतः सद्य आ च परा च यन्ति ॥(मं. ३)

‘समुद्र इनका स्थान है, ऐसा मुझे कहा गया है, जहांसे बार बार इधर आती है और परे चली जाती है।’ इस मंत्रोंने प्राणशक्तिका वर्णन उत्तम रीतिसे किया है। (आयन्ति, परायन्ति) इधर आती है और परे जाती है, प्राणकी ये दो गतियां हैं, एक ‘आना’ और दूसरी ‘जाना’ है। श्वास और उच्छ्वास ये दो प्राणकी गतियें प्रसिद्ध हैं। प्राण अपना ये भी दो नाम हैं। एक गति बाहरसे अंदर जानेका मार्ग बताती है और दूसरी अंदरसे बाहर जानेका मार्ग बताती है। ये दो गतियां सबको विदित हैं।

इन प्राणोंका स्थान हृदयके अंदरका मानस समुद्र है, हृदय स्थान है, इस सरोवर या समुद्रमें जाकर प्राण डुबकी लगाता है और वहां स्नान करके फिर बाहर आता है। वेदोंमें अन्यत्र कहा है कि -

एकं पादं नोत्पिदति सलिलाद्धंस उच्चरन् ।

यदङ्ग स तमुत्पिदन्नकाद्य न श्वः स्यान्न रात्रीः नाऽहः स्यान्न व्युच्छेत्कदाचन ॥

अथर्व. ११।४ (६) २१

‘यह (हंसः) प्राण अपना एक पांव सदा वहां रखता है, यदि वह पांव वहांसे हटावेगा तो इस जगत्में कोई भी नहीं जीवित रह सकता। न दिन होगा और न रात्री होगी। (अथर्व. ११।४ (६) २१) ‘प्राण अंदरसे बाहर जानेके समय अपना संबंध नहीं छोड़ता, यदि इसका संबंध बाहर आनेके समय छूट जायगा तो प्राणीकी मृत्यु होगी। यही बात इस सूक्त के तृतीय मंत्रमें कही है। हृदयका अंतरिक्षरूपी समुद्र इस प्राणका स्थान है, वहांसे यह एक बार बाहर आता है और दूसरी बार अंदर जाता है, परंतु बाहर आता है उस समय वह सदाके लिये बाहर नहीं रहता, यदि यह बाहर ही रहा और अंदर न गया, तो प्राणी जीवित नहीं रह सकता। यह प्राणका जीवन के साथ संबंध यहां देखना आवश्यक है। यह देखनेसे ही प्राणका महत्त्व ध्यानमें आसकता है। और प्राण की शक्ति का महत्त्व जाननेके पश्चात् प्राणका भी जो प्राण है, उस आत्माका भी महत्त्व इसके नंतर इसी रीतिसे और इसी युक्तिसे जाना जा सकता है।

प्राणोंका पति।

यह वास्तवमें एकही प्राण है तथापि विविध स्थानोंमें रहने और विविध कार्य करनेसे उसके विविध भेद माने जाते हैं। मुख्य प्राण पांच और उपप्राण पांच मिलकर दस भेद नाम निर्देशसे शास्त्रकारोंने गिने हैं, परंतु यह कोई ग्यारदा नहीं हैं, अनेक स्थानोंकी और अनेक कार्योंकी कल्पना करनेसे अनेक भेद माने जा सकते हैं। प्राणको अप्सराः शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त किया है और वह एक गन्धर्वके साथ रहती है ऐसा भी आलंकारिक वर्णन किया है। इसी दृष्टिसे निम्न मंत्र भाग अब देखिये -

अनवद्याभिः समु जग्म आभिः

अप्सरास्वपि गन्धर्व आसीत् ॥(मं. ३)

‘इन निर्दोष अनेक अप्सराओंके साथ वह एक गन्धर्व संगति करता है और उन अप्सराओंमें वह

गंधर्व रहता है ।'

यदि गंधर्व और अप्सराएं ये शब्द हटादिये और अपने निश्चित किये अर्थोंके अनुसार शब्द रखे, तो उक्त मंत्र भागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है - 'इन निर्दोष अनेक प्राण शक्तियोंके साथ वह एक आत्मा संगति करता है, संमिलित होता है और उन प्राणोंके अंदर भी यह सर्वधारक आत्मा रहता है ।'

यह अर्थ अति सुबोध होनेसे इसके अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि इस के हरएक बातका विशेष स्पष्टीकरण इसरो पूर्व आचुका है । इसलिये यह रूपक पाठक स्वयं समझ जायेंगे । सब प्राण आत्मासे शक्ति लेकर शरीरमें कार्य करते हैं, और आत्मा भी प्राणोंके अन्दर रहता है । इस विषयमें यजुर्वेद कहता है -

सो असावहम् । यजु. अ. ४०।१७

(सः) यह (असौ) असु अर्थात् प्राणके बीचमें रहनेवाला आत्मा (अहं) मैं हूँ ।' अर्थात् प्राणोंके मध्यमें आत्मा रहता है और आत्माके बाहर प्राण या जीवन शक्ति रहती है और ये दोनों जगत् का सब व्यवहार कर रहे हैं ।

ब्रह्माण्ड देह ।

पाठक ये सब बातें अपने अंदर देखें । परंतु यहाँ केवल अपने अंदर देखकर और अनुभव कर के ही ठहरना नहीं है, जो बात छोटे क्षेत्रवाले अपने देहमें देखी है वही बड़े ब्रह्माण्ड देहमें देखना है, अथवा विराट पुरुषमें कल्पना करना है । इस सूक्तमें विश्वव्यापक आत्माका वर्णन करना मुख्य उद्देश्य है । तथापि रागझमें आनेके लिये हमने ये सब बातें अपने अंदर देखनेका विचार किया, अब इसी ढंगसे ब्रह्माण्ड देहकी कल्पना करनी चाहिये।

जिस प्रकार प्राणीके देहमें प्राण हैं उसी प्रकार ब्रह्माण्ड देहमें विश्वव्यापक प्राण का महासमुद्र है । इसी महाप्राण समुद्रसे हम थोड़ासा प्राणका अंश लेते हैं । इस प्रकार अन्यान्य शक्तियां भी ब्रह्माण्ड देहमें बड़ी विशाल रूपसे हैं । दोनों स्थानोंमें शक्तियां एकही प्रकारकी हैं, परंतु अल्पत्व और महत्त्व का भेद है । इसीलिये अपने अंदरकी व्यवस्था देखनेसे बाह्य व्यवस्था जानी जा सकती है ।

सारांश

पाठक इस सूक्तमें परमात्माकी सर्व व्यापक सत्ता देख सकते हैं । वही एक उपास्य देव है, वही सबका आधार है । वह सबके दुःख दूर करता है और सबको सुख देता है ।

इसकी प्राप्ति मानस उपासनासे करनी चाहिये । इसको सब स्थानमें उपस्थित मानकर, इसको नमन करना चाहिये । हरएक सृष्टिसे अंतर्गत पदार्थमें इसका कार्य देखनेका अभ्यास करनेसे इसके विषयमें ज्ञान होने लगता है और इसके विषयमें श्रद्धा बढ़ती जाती है ।

इसके साथ प्राणशक्ति रहती है जो जगत्में किसी समय प्रकट होती है और किसी समय गुप्त छिपी रहती है । यह कहां प्रकट होती है और कहां छिपी रहती है, यह देखनेसे जगत्में चलनेवाले इसके कार्यकी कल्पना हो सकती है ।

यह जैसा मेघोंकी बिजुलीमें प्रकाश रसता है उसी प्रकार नक्षत्रोंमें भी प्रकाश रसता है । प्रकाशकोंका भी यही प्रकाशक है, बड़ोंमें भी वह बड़ा है, सूक्ष्मोंसे भी यह सूक्ष्म है, इस प्रकार इसको जानकर सब भूतोंमें इसका अनुभव करके इसको नमन करना चाहिये । इसके सामने सिर झुकाना चाहिये ।

सब जगत्में जो प्रेरणा, उत्साह और प्रेम हो रहा है, वह इसकी जीवन शक्तिसे ही है । यह जानकर सर्वत्र इसकी महिमा देखकर इसकी पूजा करनी चाहिये।

'नमन, नमन, सर्वत्र दर्शन' करनेके पश्चात् इसकी सेवा करनेके लिये उसके कार्यमें अपने आपको समर्पित करना चाहिये। 'संज्ञान पालन, दुर्जन निर्दलन' रूप परमात्माके कर्ममें पूर्वोक्त रीतिके अनुसार अपने कर्तव्यका भाग आनंदसे करना ही उसकी भक्ति करना है और यह करनेके लिये 'दुःस्वितोंके दुःख दूर करनेके कार्य अपने सिर पर आनंदसे लेने चाहिये ।' ईशप्राप्तिका यह सीधा उपाय इस सूक्त द्वारा प्रकाशित हुआ है । पाठक इसका अधिक विचार करें ।

आरोग्य-सूक्त ।

(३)

(ऋषिः - अङ्गिराः । देवता - भेषज्यं, आयुः, धन्वन्तरिः ।)

अदो यदवधावत्यवत्कमधि पर्वतात् । तत्तै कृणोमि भेषजं सुभेषजं यथासंसि ॥१॥
 आदुङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेषजानि ते । तेषामसि त्वमुत्तममनास्त्रावमरोगणम् ॥२॥
 नीचैः खनन्त्यसुरा अरुस्त्राणामिदं महत् । तदास्त्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत् ॥३॥
 उपजीका उद्धरन्ति समुद्रादधि भेषजम् । तदास्त्रावस्य भेषजं तदु रोगमशीशमत् ॥४॥
 अरुस्त्राणामिदं महत्पृथिव्या अव्युद्धृतम् । तदास्त्रावस्य भेषजं तदु रोगमनीनशत् ॥५॥

अर्थ - (अदः यत्) वह जो (अवत्-कं) रक्षक है और जो (पर्वतात् अधि अवधावति) पर्वतके ऊपरसे नीचेकी ओर दौड़ता है । (तत् ते) वह तेरे लिये ऐसा (भेषजं कृणोमि) औषध करता हूँ (यथा सुभेषजं असंसि) जिससे तेरा उत्तम औषध बन जावे ॥१॥

हे (अंग अंग) प्रिय! (आत् कुवित्) अब बहुत प्रकारसे (या ते) जो तेरेसे उत्पन्न होनेवाले (शतं भिषजानि) सैकड़ों औषधें हैं, (तेषां) उनमेंसे (त्वं) (अनास्त्रावं) घावको हटानेवाला और (अ- रोगणं) रोगको दूर करनेवाला (उत्तमं असि) उत्तम औषध है ॥२॥

(असु - राः) प्राणोंको बचानेवाले वैद्य (इदं महत् अरुस् - स्त्राणं) इस बड़े व्रणको पकाकर भर देनेवाले औषधको (नीचैः खनन्ति) नीचेसे खोदते हैं । (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह घावका औषध है, (तत् उ रोगं अनीनशत्) वह रोग का नाश करता है ॥३॥

(उपजीकाः) जलमें काम करनेवाले (समुद्रात् अधि) समुद्रसे (भेषजं उद्धरन्ति) औषध ऊपर निकालकर लाते हैं, (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह घावका औषध है, (तत् रोगं अशीशमत्) वह रोगका शान्त करता है ॥४॥

(इदं अरुस् - स्त्राणं) यह फोड़ेको पकाकर भरनेवाला (महत्) बड़ा औषध (पृथिव्याः अधि उद्धृतं) भूमीके ऊपरसे निकालकर लाया है । (तत् आस्त्रावस्य भेषजं) वह घावका औषध है, (तत् ऊ) वह (रोगं अनीनशत्) रोगका नाश करता है ॥५॥

भावार्थ - एक औषध पर्वतके ऊपरसे नीचे लाया जाता है उससे उत्तम से उत्तम औषधी बनती है ॥१॥ उससे तो अनेकअनेक औषधियाँ बनानी जाती हैं, परंतु घावको हटाने अर्थात् रक्तस्त्रावको ठीक करनेके काममें वह औषधि बहुत ही उपयोगी है ॥२॥ प्राणको बचानेवाले वैद्य लोग इस औषध को खोद खोद कर लाते हैं, उससे घावको ठीक करने का औषध बनाते हैं जिससे रोग दूर हो जाता है ॥३॥ जलमें काम करनेवाले भी समुद्रसे एक औषध ऊपर लाते हैं वह भी घावको ठीक कर देता है और रोगको शान्त कर देता है ॥४॥ वह पृथ्वीपरसे लाया हुआ औषध भी फोड़ेको ठीक करता है, घावको भर देता है और रोगका नाश करता है ॥५॥

शं नो भवन्त्वप औषधयः शिवाः ।

इन्द्रस्य वज्रो अप हन्तु रक्षस आराद्विसृष्टा इषवः पतन्तु रक्षसाम्

॥ ६ ॥

अर्थ - (आपः) जल और (औषधयः) औषधियां (नः) हमारे लिये (शिवाः शं भवन्तु) शुभ और शांतिदायक हों । (इन्द्रस्य वज्रः) इन्द्रका शस्त्र (रक्षसः अपहन्तु) राक्षसोंका हनन करे । तथा (रक्षसां विसृष्टाः इषवः) राक्षसोंद्वारा छोड़े हुए बाण हमसे (आरात् पतन्तु) दूर गिरें ॥६॥

जल और औषधियां हमारे लिये आरोग्य देनेवाली हों । हमारे क्षत्रियों के शस्त्र शत्रुओंको भगादेवे और शत्रुओंके हमपर फेंके हुए शस्त्र हम सबसे दूर गिरें ॥६॥

औषधि

इस सूक्तका 'असु+र' शब्द 'प्राण रक्षक' वैद्यका वाचक है न कि राक्षस का ।

पर्वतके ऊपरसे, समुद्रके अंदरसे, तथा पृथ्वीके ऊपरसे अनेकानेक औषधियां लायी जाती है, और उन से सेकड़ों रोगोंपर दवाइयां बनायी जाती है । इन औषधियोंसे मनुष्योंके घाव, व्रण तथा अन्यान्य रोग दूर होकर उनको उनको आरोग्य प्राप्त होता है । जल और औषधियोंसे इस प्रकार आरोग्य प्राप्त करके मनुष्योंका कल्याण हो सकता है ।

इस सूक्तमें यदि किसी विशेष औषधका वर्णन होगा तो वह हमारे ध्यानमें नहीं आया है ।

सुविज्ञ वैद्य इस सूक्तका विशेष विचार करें । इस समय इस सूक्तमें सामान्य वर्णन ही हमें दिखाई देता है ।

शस्त्रोंका उपयोग

क्षत्रियोंके शस्त्र शत्रुओंपर ही गिरे अर्थात् आपसमें लड़ाई न हो, यह अंतिम मंत्र का उपदेश आपसमें एकता रखनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है, वह ध्यानमें धरने योग्य है ।

इस सूक्तके षष्ठ मंत्रमें 'हमारे शूर पुरुषका शस्त्र शत्रुपर गिरे, परंतु शत्रुके शस्त्र हम तक न पहुंच जाव' ऐसा कहा है, इससे अनुमान होता है कि यह सूक्त विशेष कर उन रक्तस्त्रावोंके दूरीकरणके लिये है कि जो रक्तस्त्राव युद्धमें शस्त्रोंके आघातसे होते हैं । युद्ध करनेके समय जो एक दूसरेसे संघर्ष होता है और उसमें चोट आदि लगने तथा शस्त्रोंसे घाव होनेसे जो व्रण आदि होते हैं, उनसे जैसा रक्तस्त्राव होता है, उसी प्रकार सूजन होना और फोड़े उत्पन्न होना भी संभव है । इस प्रकारके कष्टोंसे बचानेके उपाय बतानेके लिये यह सूक्त है । परंतु ऐसी पीड़ा दूर करने के लिये कौनसा उपाय करना अथवा किस युक्तिसे आरोग्य प्राप्त करना इत्यादि बातोंका पता इस सूक्तसे नहीं लगता है । इस लिये इस समय हम सूक्तका अधिक विचार करनेमें असमर्थ है ।

जङ्गिड-मणि ।

(४)

(ऋषिः अथर्वा । देवता-चन्द्रमाः, जङ्गिडः)

दीर्घायुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्षमाणाः सदैव ।

मणिं विष्कन्धदूषणं जङ्गिडं विभृमो वयम्

॥ १ ॥

जङ्गिडो जम्भादिशराद्विष्कन्धादभिशोचनात् ।

मणिः सहस्रवीर्यः परि णः पातु विश्वतः

॥ २ ॥

अयं विष्कन्धं सहतेऽयं बाधते अत्रिणः । अयं नो विश्वभेषजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३ ॥

देवैर्दत्तेन मणिना जङ्गिडेन मयोभुवा । विष्कन्धं सर्वा रक्षांसि व्यायामे संहामहे ॥ ४ ॥

अर्थ - (दीर्घायुत्वाय) दीर्घ आयुकी प्राप्ति के लिये तथा (बृहते रणाय) बड़े आनंद के लिये (वि-स्कन्ध दूषणं) शोषक रोग को दूर करनेवाले (जङ्गिडं मणिं) जङ्गिड मणिको (ण -रिष्यन्तः दक्षमाणाः वयं) न सड़नेवाले परंतु बलको बढ़ानेवाले हम सब (विभृमः) धारण करते हैं ॥१॥

यह (सहस्र-वीर्यः) हजारों सामर्थ्यासे युक्त (जङ्गिडः मणिः) जङ्गिड मणि (जम्भारात्) जगुहाई बढ़ानेवाले रोगसे (वि-शरात्) शरीर क्षीण करनेवाले रोगसे (वि-स्कन्धात्) शरीरको शुष्क करनेवाले शोषक रोगसे (अभि-शोचनात्) रोकनेकी ओर प्रवृत्ति करनेवाले रोगसे (विश्वतः) सब प्रकारसे (नः परि पातु) हम सबका रक्षण करे ॥२॥

(अयं) यह जङ्गिड मणि (विस्कन्धं सहते) शोषक रोगसे बचाता है, (अयं) यह मणि (अत्रिणः बाधते) भक्षक भस्म रोगसे बचाता है । (अयं जङ्गिडः) यह जङ्गिड मणि (विश्व-भेषजः) सर्व औषधियोंका रस ही है, वह (न अंहसः पातु) हमें पापसे बचावे ॥३॥

(देवैः दत्तेन) दिव्य मनुष्यों द्वारा दिये हुए (मयोभुवा) सुख देनेवाले (जङ्गिडेन मणिना) जङ्गिड मणिसे (विष्कन्धं) शोषक रोगको और (सर्वा रक्षांसि) सब रोगजंतुओंको (व्यायामे) संघर्ष में (संहामहे) दबा सकते हैं ॥४॥

भावार्थ - दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिये और नीरोगताका बड़ा आनंद अनुभव करनेके लिये जङ्गिड मणिको शरीर पर हम धारण करते हैं, इससे हमारी क्षीणता नहीं होगी और हमारा बल भी बढ़ेगा, क्योंकि यह मणि शुष्कता अर्थात् शोषक रोगको दूर करता है ॥१॥

यह मणि साधारणतः हजारों सामर्थ्यासे युक्त है, परंतु विशेष कर जगुहाई बढ़ानेवाले, क्षीणता करने वाले, शरीरको सुखानेवाले, बिना कारण आंखोंमें रोकनेके आंसू लानेवाले रोगोंसे यह मणि बचाता है ॥२॥

यह मणि शोषक रोगको दूर करता है और जिसमें बहुत अन्न खाया जाता है, परंतु शरीर कृश होता रहता है, इस प्रकार के भस्म रोगसे भी बचाता है । इस मणिमें अनेक औषधियोंके गुण हैं, इस लिये यह हमें पापवृत्तिसे बचावे ॥३॥ थोर पुरुषोंसे प्राप्त हुआ और सुख देनेवाला यह जङ्गिड मणि शोषक रोग और रोग बीज भूत रोगजन्तुओंसे हमारा बचाव करे ॥४॥

शणश्च मा जङ्गिडश्च विष्कन्धादुभि रक्षताम् । अरण्यादन्य आभृतः कृष्या अन्यो रसेभ्यः ॥५॥
कृत्यादूर्ध्वं मणिरथो अरातिदूषिः । अथो सहस्वान्जङ्गिडः प्र न आयुषि तारिषत् ॥ ६ ॥

अर्थ - (शणः च) सण और (जङ्गिडः च) जङ्गिड ये दोनों (विष्कन्धात्) शोषक रोगसे (मा अभिरक्षताम्) मेरा बचाव करें । इन में से (अन्यः) एक (अरण्यात् आभृतः) वन से लाया है और (अन्यः) एक (अरण्यात् आभृतः) वन से लाया है और (अन्यः) दूसरा (कृष्याः रसेभ्यः) स्नेहीसे उत्पन्न हुए रसोंसे बनाया है ॥५॥

(अयं मणिः) यह मणि (कृत्या-दूषिः) हिंसासे बचानेवाला है (अथो) और (अ-राति-दूषिः) शत्रुभूत रोगों को दूर करनेवाला है (अथो) ऐसा यह (सहस्वान् जङ्गिडः) बलवान् जङ्गिड मणि (नः आयुषि तारिषत्) हमारे आयुष्योंको बढ़ावे ॥६॥

भावार्थ - सण और जङ्गिड ये दोनों शोषक रोगसे हमारा बचाव करें । इनमेंसे एक वनसे प्राप्त होता है और दूसरा स्नेहीसे उत्पन्न हुए औषधियोंके रसोंसे बनाया जाता है ॥५॥

यह मणि नाशसे बचाता है और आरोग्यके शत्रुरूपी रोगोंसे दूर रखता है । यह प्रभावशाली मणि हमारा आयुष्य बढ़ावे ॥६॥

सण और जङ्गिड ।

इस सूक्तमें 'सण' और 'जङ्गिड' इन दो वस्तुओंका उल्लेख है (मं. ५) । शण अथवा सण यह प्रसिद्ध पदार्थ है, भाषामें भी इसका यही नाम है । सण के विषयमें राजवल्लभ नामक वैद्यक ग्रंथमें यह वचन है -

१. तत्पुष्पं रक्तपित्ते । हितं मलरोधकं च ।

बीजं शोणितशुद्धिकरम् ॥राजव ३ प.

२. अम्लः कषायो मलगर्भास्त्रपातनः वान्तिकृत्

वातकफघ्नश्च ॥राजनिघंटु व. ४

"(१) शणका फूल रक्तपित्त रोगमें हितकारक है, मलरोधक है और उसका बीज रक्तकी शुद्धि करनेवाला है । (२) सणके ये गुण हैं - लहड़ा, कषाय रुचीवाला मल-गर्भ-रक्तका स्त्राव करानेवाला, दमन करनेवाला, तथा वात रोग और कफ रोगको दूर करनेवाला है ।"

वैद्य लोग इसका अधिक विचार करें । यह सण (कृष्याः रसेभ्यः आभृतः) स्नेहीसे उत्पन्न होनेवाले रसोंसे बना है (मं. ५) । यह वर्णन सण कौन पदार्थ है, इसका निश्चय कराता है । सण करके जो कपड़ा मिलता है उसीका धागा या कपड़ा या रस्सी यहां अपेक्षित है । रस्सी, धागा, या कपड़ा हो, हमारे स्थालमें यहां सणका धागा अपेक्षित है, जो विविध औषधियोंके (रसेभ्यः ॥मंत्र ५) रसोंमें भिगोकर बनाया जाता है । इस सण का नाम 'त्वक्सार' है, इसका अर्थ होता है (त्वक् + सार) त्वचामें जिराका सत् रहता है, इसलिये इसकी त्वचाका धागा बनाकर, उसको विविध औषधियोंमें भिगोकर हाथपर, कमरमें अथवा गलेमें यह धागा बांधा जाता है । व्यायाम करनेके समय जब पसीना जाता है, तब उस पसीनेसे उक्त सणके धागेके औषधिके रस शरीरपर लगते हैं और शरीर पर इष्ट प्रभाव करते हैं ।

इस सणके धागेपर कौन कौनसे रस लगाये जाते हैं और किस प्रकार यह तैयार किया जाता है, इसका विचार सुयोग्य वैद्योंको करना उचित है । क्योंकि इस संबंधमें इस सूक्तमें कुछ भी कहा नहीं है ।

शणः च मा जङ्गिडश्च अभिरक्षताम् । मं. ५)

'शण' और 'जङ्गिडमणि मेरा एकदम रक्षण करें' यह पंचम मंत्रका कथन है, इस कथनसे स्पष्ट हो जाता है कि, शणके धागेमें जङ्गिडमणिको ग्रंथित करके गलेमें या शरीरपर धारण करनेका अभिप्राय इस सूक्तमें स्पष्ट है । उक्त प्रकार औषधिरसोंसे बनाया सणका धागा भी स्वयं गुणकारी है, और जङ्गिडमणि भी स्वयं गुणकारी है, तथा दोनों इकट्ठे हो गये, तो भी उन दोनोंका मिलकर विशेष लाभ होना संभव है । जबतक विशेष स्त्रोत्र नहीं हुई है, तबतक

हम यही यहां समझेंगे कि, सणके सूत्रमें जंगिड मणि रखकर शरीर पर धारण करनेसे मंत्रोक्त लाभ प्राप्त हो सकते हैं।

जंगिड मणिके लाभ ।

१. दीर्घायुत्वं - आयुष्य दीर्घ होता है। (मं. १)
 - आयुषि तारिषत् - आयुष्य बढ़ाता है। (मं. ६)
 २. महत् रणं (रमणीयं) - बड़ा आनंद, बड़ा उत्साह रहता है, जो आनंद नीरोगतासे प्राप्त होता है वह इससे मिलता है। (मं. १)
 ३. अरिष्यन्तः - अपमृत्युसे अथवा रोगसे नष्ट न होना। (मं. १)
 ४. दक्षमाणः - (दक्ष) बल बढ़ाना, बलवान् होना। (मं. १)
 ५. विष्कंधदूषणः - शोषक रोगको दूर करना। जिस रोगसे मनुष्य प्रतिदिन कृश होता है उस रोगकी निवृत्ति इससे हो जाती है। (मं. १)
 ६. सहस्रवीर्यः - इस मणिमें सहस्रों सामर्थ्य हैं। (मं. २)
 ७. विश्व-भेषजः - इसमें सब औषधियां हैं। (मं. ३)
 ८. मयोभूः - सुख देता है। (मं. ४)
 ९. कृत्यादूषिः - अपने नाशसे अथवा अपनी हिंसा होनेसे बचानेवाला यह मणि है। (मं. ६)
 १०. अराति - दूषिः - आरोग्यके शत्रुभूत जितने रोग हैं उनको दूर करनेवाला है। (मं. ६)
 ११. सहस्वान् - बलवान् है अर्थात् शरीरका बल बढ़ाता है। (मं. ६)
- इस जंगिड मणिसे निम्नलिखित रोग दूर होनेका उत्प्लेस-इस सूत्रमें है वह भी यहां इस स्थानपर देखने योग्य है -

१२. जम्भारात् पातु - जम्बुहाई जिससे बढ़ती है वह शरीरका दोष इससे दूर होता है। (मं. २)
१३. वि-शरात् पातु - जिस रोगसे शरीर विशेष क्षीण होता है, उस रोगसे यह मणि बचाता है। (मं. २)
१४. विष्कंधात् पातु - जिससे शरीर सूखता जाता है उस रोगसे यह बचाता है। (मं. २)
१५. अभि-शोचनात् - जिससे रोगकी प्रवृत्ति हो जाती है उस बीमारीसे यह बचाता है। (मं. २)
१६. अत्त्रिणः बाधते - (अद्-त्रिन्) बहुत अत्र खानेकी आवश्यकता जिस रोग में होती है परंतु बहुत खानेपर भी शरीर कृश होता रहता है, उस भस्म रोगकी निवृत्ति इससे होती है। (मं. ३)

१७. अंहसः पातु - पापवृत्तिसे बचाता है, अथवा हीन भावना मनसे हटाता है। (मं. ३)

१८. रक्षांसि सहामहे - रोगबीज तथा रोगोत्पादक कृमियोंको रक्षस् (क्षरः) कहते हैं क्योंकि इनसे शरीरके पोषक सप्त धातुओंका (क्षरण) नाश होता रहता है। इन रोगबीजों या रोग जन्तुओंका नाश इससे होता है। (मं. ४)

ये सब गुण इस जंगिड मणिमें हैं। यहां रक्षस् शब्दके विषयमें थोड़ासा कहना है। (पाठक कृपा करके स्वाध्याय मंडल द्वारा प्रकाशित 'वेदमें रोग जन्तु शास्त्र' नामक पुस्तक देखें, इस पुस्तकमें बताया है कि ये राक्षस अतिसूक्ष्म कृमि होते हैं, जो चर्मपर चिपकते हैं तथापि आंखोंसे दिखाई नहीं देते। ये सत्रीमें प्रबल होते हैं। इस वर्णन के पढ़नेसे पाठकोंका निश्चय होगा कि रोग बीजोंका या रोगजन्तुओंका नाम राक्षस है। इसीको रक्षस् कहते हैं। क्षर् (क्षीण होना) इस धातुसे अक्षरकी उलट पुलट होकर रक्षस् शब्द बनता है, फैलनेवाले रोगोंके रोगजन्तुओंको यह मणि नाश करता है यह यहां भाव है, अर्थात् यह (Highly disinfectant) उत्तम प्रकारका रोगकी छूतके दोष को दूर करनेवाला है यह बात इस विवरणसे वाचकोंके मनमें आ चुकी ही होगी।

यह जंगिड मणि किस वनस्पतिका बनाया जाता है। यह बड़ा प्रयत्न करने पर भी पता नहीं चला। तथापि जो गुण उक्त मंत्रोंमें बताये हैं, उनमें से बहुतसे गुण वचा वनस्पतिके गुण धर्मोंके साथ मिलते जुलते हैं, इस लिये हमारा विचार ऐसा होता है कि यह मणि वचाका होना बहुत संभवनीय है, स देखिये वचाके गुण -

१ वचागुणाः - तीक्ष्णा कटुः उष्णा कफामग्रंथिशोफघ्नी

वातज्वरातिसारघ्नी वान्तिकृत् उन्मादभूतघ्नी च । राजनिघण्टु व. ६

२ वचायुष्य वातकफतृष्णाघ्नी स्मृतिवर्धिनी ।

३ वचापर्यायाः 'मङ्गल्या । विजया । इक्षोघ्नी । भद्रा ।'

(१) वचाके गुण - तीक्ष्णता, कटुता, उष्णता से युक्त, कफ आन ग्रंथि और सूजन का नाश करनेवाली । वात ज्वर अतिसार का नाश करनेवाली । वमन करानेवाली । उन्माद और भूतरोग का नाश करनेवाली यह वचा है ।

(२) वचासे आयुष्य बढ़ता है, वात - कफ-तृष्णाका नाश करती है । स्मरण शक्तिकी वृद्धि करती है ।

(३) वचाके पर्याय शब्दोंका अर्थ - (मङ्गल्या) मङ्गल करनेवाली, (विजया) विजय करनेवाली, (रक्षो-घ्नी) राक्षसोंका नाश करनेवाली, पूर्वोक्त रोगात्पादक कृमियोंका नाश करनेवाली, (भद्रा) कल्याण करनेवाली ।

यह वचाका वैद्यकग्रंथोक्त वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इसकी जंगिडसे गुण धर्मोंमें समानता है । पाठक पूर्वोक्त मंत्रोंके शब्दोंके साथ इसकी तुलना करेंगे, तो पता लग जायगा कि इनमें गुणधर्म समान है । इस लिये हमारा विचार हुआ है, कि जंगिड मणि संभवतः इसका ही बनाया जाता होगा । यह समानता देखिये -

वैद्यक ग्रंथ के शब्द	(वचाके गुण)	इस सूक्तके शब्द
१ आयुष्या	-	१ दीर्घायुत्वात् (मं. १) आयूषि तारिवत् (मं. ६)
२ रक्षोघ्नी । भूतघ्नी	-	२ रक्षांसि सहामहे (मं. ४)
३ वातघ्नी, उन्मादघ्नी	-	३ जम्भात् पातु (मं. २) अमिशोचनात् पातु । (मं. २)
४ मङ्गल्या, भद्रा	-	४ अरिष्यन्तः (मं. २)
स्मृतिवर्धिनी ।	-	दक्षमाणाः । सहस्रवीर्यः (मं. २)
५ विजया	-	५ अरातिदूषिः (मं. ६)
६ अतिसारघ्नी	-	६ विशरात् (वि-सारात्) पातु (मं. २)
७ शोफघ्नी, ज्वरघ्नी कफघ्नी, ग्रंथिघ्नी	-	७ विश्वभेषजः (मं. ३)

इस प्रकार पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि वैद्यक ग्रंथोक्त वचाके गुणधर्म और जंगिडमणि के गुणधर्म प्रायः मिलते जुलते हैं । इससे अनुमान होता है, कि संभवतः जंगिड मणि वचा से ही बनाया जाता होगा । केवल गुण साधर्म्यसे औषधि प्रकरणमें औषधियां नहीं बंती जाती, अथवा नहीं बंती जानी चाहिये, यह हमें पूरा पता है, तथापि किसी औषधिके अभावमें उस स्थानपर जो औषधि ली जाती है वह गुणसाधर्म्य देख कर ही ली जाती है ।

चरकादि ग्रंथोंमें जहां बड़े बड़े आयुष्य वर्धक और बलवर्धक रसायन प्रयोग लिखे हैं, वहां सोमादि दिव्य औषधियोंके अभावमें इसी प्रकार गुण साधर्म्यसे अन्य औषधि लेने का विधान किया है । इसलिये यदि जंगिड मणिका ठीक पता नहीं चलता, तो इस मणिके गुण धर्मोंके समान गुणधर्मवाली वनस्पतिका मणि बनाना और उसका धारण करना बहुत अयोग्य नहीं होगा । तथापि हम यह कार्य सुयोग्य वैद्योंपर ही छोड़ देते हैं, तथा इस विषयमें अधिक स्पष्ट होनी अत्यंत आवश्यक है यह भी यहां स्पष्ट कह देते हैं । सुयोग्य वैद्य इस महत्त्वपूर्ण विषयकी स्पष्ट अवश्य करें ।

मणि धारण ।

यहां कई पाठक कहेंगे कि यह क्या विश्वासकी बात है, कि केवल मणि धारणसे रोग मुक्त होनेका ही विधान किया जा रहा है ? क्या इससे ताबीज, कवच, धागा, दोरा, आदिकी अंधविश्वास की बातें सिद्ध नहीं होंगी ? इस प्रकारकी शंकाएं यहां उपस्थित होना संभव है, इसलिये इस बातका यहां विचार करना आवश्यक है -

इस सूक्तमें जो 'जंगिडमणि' का वर्णन है वह ताबीज या धागा दोरा या जादूकी चीज नहीं है । यह वास्तविक औषधि पदार्थ है । इसके पूर्वके तृतीय सूक्त में पर्वत, और पृथ्वीके ऊपर होने तथा समुद्रके तलेमें उत्पन्न होनेवाली औषधि वनस्पतियों का वर्णन असंदिग्ध रीतिसे आया है, इस औषधिवनस्पतियोंकी अनुवृत्ति इस सूक्तमें है । ये दोनों सूक्त साथ साथ हैं और दोनोंका रोगनिवारण और आरोग्य साधन यह विषय समान ही है । इसलिये यह औषधीका मणि है यह बात स्पष्ट है ।

मणिपर संस्कार ।

स्वयं यह मणि वनस्पतिका है अर्थात् वनस्पतिकी लकड़ीये यह बनता है तथा यह जिस धागेमें बांधा जाता है वह भी विशेष गुणकारी वनस्पतिका धागा होता है, यह बात पूर्व स्थलमें बतायी है । विशेष गुणकारी धागा और विशेष गुणकारी मणि इनके मिलापसे शरीरपर विशेष परिणाम होना संभव है । इसके नंतर -

अरण्यादन्य आभृतः ।

कृथा अन्यो रसेभ्यः ॥ (मंत्र ५)

'एक अरण्यकी वनस्पतिसे बनता है और दूसरा कृषिसे उत्पन्न हुए वनस्पतियोंके रसोंसे भरा जाता है ।' यह पंचम मंत्रका विधान विशेष ही मगन करने योग्य है । इसमें 'आ-भृतः' शब्द है, इसका धात्वर्थ ' (आ) चारों ओर ये (भृतः) पूर्ण किया, चारों ओरसे भर दिया है, ' ऐसा होता है । अर्थात् मणि और धागा अनेक वनस्पतियोंके रसोंमें भिगोकर सुखानेसे वे सब रस उस धागे और मणिमें भर जाते हैं अथवा जम जाते हैं और इन सब रसोंका परिणाम शरीरपर हो जाता है । इसलिये जंगिडमणिका धारण यह एक वैद्य शास्त्रका महत्वपूर्ण और सशस्त्र विषय है इसमें अंधविश्वासकी बात नहीं है ।

आजकल जो ताबीज, कवच, धागा दोरा, जादूका पदार्थ है वह केवल विश्वास की चीज है अथवा भावनासे उसकी कल्पना है । वैसा जंगिड मणि नहीं है । इस में औषधियोंका संबन्ध विशेष रीतिसे शरीरके साथ होता है । यद्यपि शरीरके अंदर औषधि नहीं सेवन की जाती तथापि शरीरके ऊपरके स्पर्शसे लाभ पहुंचाता है ।

हमने यह बातें देसी हैं, कि तमाखूके पत्ते पेटपर बांध देनेसे वमन होता है । (इसी प्रकार हरीतकी (हिरड) की एक तीव्र जाती होती है, उस को हाथमें धरनेसे दस्त होते हैं, ऐसा कहते हैं, परंतु यह बात अभीतक हमने देसी नहीं है ।) इसके अतिरिक्त हमने अनुभव की हुई बातें भी यहीं निर्दिष्ट करना योग्य है, कोल्हापुर रियासतके अंदर बावडा (गगन बावडा) नामक एक छोटी रियासत है । वहां के श्री. नरेश के पास वनस्पतिके जड़के मणि मिलते हैं, इस मणिके धारणसे दांतकी पीड़ा दूर होती है । इस विषयका अनुभव हमने कई बार अपने ऊपर लिया है और अपने परिचितों पर भी लिया है । यह मणि किसी वनस्पतिकी जड़का बनाया जाता है, परंतु उस वनस्पतिका नाम अभीतक हमें पता नहीं है । इसके अतिरिक्त प्रवाल, सुवर्ण, ताम्र, विविध रत्न आदिके धारणसे बालकोंके शरीरोंपर विशेष प्रभाव होता है यह भी देस्ता है । इसलिये यदि रसी और मणि उत्तम वनस्पतियोंसे बनाकर उनको विशेष रसोंसे सुसंस्कृत करके धारण किये जाय तो रोगोंका दूर होना शास्त्रदृष्टिसे सुसंज्ञित प्रतीत होता है ।

वचा के विषयमें हमने कई वैद्योंकी संमती ली है, उनका कहना है, कि वचाका मणि उक्त प्रकार शरीरपर धारण किया जाय तो वह स्पर्शजन्य रोग (छूत से फैलनेवाले रोग) की बाधा से दूर रखा सकता है, अर्थात् जो धारण करेगा उसको उक्त रोग होनेकी संभावना कम है । इस बातका हमने कई बार प्रयोग भी किया है और

लाभ ही प्रतीत हुआ है ।

इसी प्रकार ग्रंथिक रात्रिपात रोगके दिनोंमें 'इग्नीशिया' नामक वनस्पतिके बीज धारण करनेसे कुछ लाभ होनेकी बात कई डाक्टर कहते हैं, तथापि हमें इसका विशेष अनुभव नहीं है । परंतु मुंबईमें हमने देखा था कि उक्त रोगके प्रादुर्भावमें इसका धारण कई लोग करते थे ।

इस थोड़ेसे अनुभवसे हम कह सकते हैं कि जंगिड मणिका धारण भी एक शास्त्रीय नहस्त्वका विषय है और इसमें कोई अंधविश्वासकी बात नहीं है । अब विशेष स्त्रोज करनेवालोंका यह विषय है कि वे जंगिडमणिकी ठीक सिद्धता करने की रीतिकी स्त्रोज करें और इसका उपयोग करके आरोग्य प्राप्त करनेका निश्चित उपाय सबके लिये सुप्राप्य करें । वैद्यशास्त्रोंके ग्रंथ देखनेसे बहुत कुछ पता लगना संभव है ।

स्त्रोजकी दिशा ।

यहां स्त्रोज करनेकी दिशाका भी थोड़ासा वर्णन करना अयोग्य न होगा । श्री. सायनाचार्यजीने अपने भाष्यमें लिखा है, कि काशी प्रांतमें जंगिड वृक्ष है इस वृक्षके विषयमें काशी प्रांतके लोग स्त्रोज करें और जो कुछ अनुभव हो वह प्रकाशित करें ।

वचा उग्रगंधी वनस्पति या चीज है । इसकी गंधसे अर्थात् उग्रवाससे जो इसके परमाणु हवामें फैल जाते हैं, वे रोगजन्तुओंका नाश करते हैं, तथा रोगके विषको भी दूर कर देते हैं । यही कारण है कि वचा का शरीरपर धारण करनेसे छूत से फैलनेवाले रोग दूर होते हैं, या उनकी बाधा नहीं होती है । प्रायः छूतसे फैलनेवाले रोग सूक्ष्म जंतुओं द्वारा फैलते हैं, वे रोगजंतु वचा की उग्रगंधिके कारण तत्काल मर जाते हैं । ऐसे उग्रगंधी पदार्थ अजवायन, पूदीना, लसूण, कपूर, पेपरमींट आदि अनेक हैं । आर्य वैद्यक शास्त्रमें इन पदार्थोंका परिगणन किया है और इनको कृमिनाशक भी कहा है । यदि स्त्रोज करनेवाले पूर्वोक्त रोगनाशक वनस्पतिकी जड़ या काष्ठके मणिपर सुयोग्य उग्रगंधीवाले अनेक रसोंसे योग्य संस्कार करेंगे, तो इस प्रयत्नसे जंगिडमणि अथवा तत्सदृश मणि अब भी प्राप्त होना संभवनीय है । इसलिये हम सुयोग्य वैद्योंको इस विषयकी स्त्रोज करनेके लिये सानुरोध प्रार्थना करते हैं ।

जंगिड मणिसे दीर्घ आयुष्य ।

प्रथम मंत्रके प्रारंभसे ही 'जंगिडमणिसे दीर्घायुष्य प्राप्त होनेकी बात' कही है । यह दीर्घायुष्य प्राप्ति किस प्रकार होती है, यह बात यहां विचार करके देखनी आवश्यक है । इस विचार के लिये प्रथम आयुष्य की अल्पता क्यों होती है यह देखिये ।

रोग-आघि और व्याध-यह मुख्य कारण है जिससे आयुष्य क्षीण होता है । जंगिडमणि रोगोत्पादक विषों और रोगवर्धक जन्तुओंको दूर करता है अथवा नाश करता है, इससे नीरोगता प्राप्त होने द्वारा जो स्वास्थ्य प्राप्त होता है वह आयुष्य वर्धन करता है ।

कई लोग समझते हैं, कि आयुष्यकी वृद्धि नहीं होती है । परंतु वेदमें सेकड़ों स्थानोंपर दीर्घ आयुष्यके उपाय कहे हैं, इसलिये वैदिक दृष्टिकोणसे आयुष्यकी वृद्धि होनेके विषयमें कोई संदेह नहीं है । यदि दीर्घायुष्य होता है या नहीं, इस विषयमें हम आर्य वैद्यक की साक्षी देखेंगे तो हमें वह साक्षी अनुकूल ही होगी, क्यों कि आयुष्य वर्धन के कई रसायन प्रयोग वैद्यशास्त्रमें कहे हैं । इसलिये आर्य ग्रंथोंकी संमति आयुष्य की वृद्धि होती है इस विषयमें निश्चित है । इसलिये जो सर्व साधारण जनताका विचार है, कि आयुष्य वर्धन नहीं होता वह अशुद्ध है और वैसा विचार वैदिक धर्मियोंको मनमें रखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

जंगिडमणि (Disinfectant) स्पर्शजन्य दोषको हटानेवाला होनेके कारण यदि वह शरीरपर धारण किया जाय, तो उससे रोग दूर होनेमें शंका ही नहीं हो सकती और इस प्रकार यदि नीरोगता की सिद्धता हुई और आयुष्य वर्धक अन्य ब्रह्मचर्यादि वैदिक उपायोंका अवलंबन किया तो निःसंदेह आयुष्य वर्धन होगा । इसलिये पाठक इस बातका विशेष मनन करें ।

बड़ा रण ।

प्रथम मंत्रमें 'महते रणाय' शब्द हैं । इसमें जो 'रण' शब्द है उसका वास्तविक अर्थ रमणीयता शोभा इत्यादि होता है । यह अर्थ पूर्व स्थानमें दिया ही है । परंतु कईयोंके मतसे यहांके रण शब्दका अर्थ युद्ध है । इसलिये 'महत् रण' शब्द का अर्थ 'बड़ा युद्ध' है । यह अर्थ लेनेसे प्रथम मंत्रके इस भाग का अर्थ निम्नलिखित होता है ।

महते रणाय जज्ञिडं वयं बिभूमः ॥ (मं. १)

'बड़े युद्धके लिए हम जज्ञिड मणिका धारण करते हैं ।' अर्थात् बड़े युद्धमें हमारा विजय हो इसलिये हम जज्ञिड मणिका धारण करते हैं । जज्ञिड मणिके धारण से हमारे शरीरमें ऐसा बल बढ़ेगा, कि जिससे हम उस बड़े युद्धमें विजयी बनेंगे । यह युद्ध कौनसा है ? यह युद्ध अपना जीवनका ही है । मनुष्यका जीवन एक बड़ा भारी युद्ध है ।

शताब्दीतक चलनेवाला यह युद्ध है । सौ वर्ष इस युद्धमें व्यतीत होंगे । इसलिये यह साधारण युद्ध नहीं है । शरीर क्षेत्रमें जो कार्य आत्मा द्वारा चल रहा है, उसमें विविध रोग विघ्न डालते हैं और उनके साथ हमारा युद्ध चल रहा है । अपना आरोग्य स्थापित करनेसे ही इस युद्धमें हमें विजय प्राप्त होना है । जज्ञिड मणिसे रोगनिवृत्तिद्वारा आरोग्य प्राप्त होता है इस हेतुसे यह मणि इस बड़े युद्धमें भी हमें सहायक है, ऐसा इस मंत्रमें जो कहा है वह योग्यही है ।

बलवर्धन ।

इस प्रथम मंत्रमें और दो शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । 'अ-रिष्यन्तः । दक्षिणाणाः' इन दो शब्दोंका क्रमशः अर्थ 'अहिंसित होते हुए, बलिष्ठ होनेवाले' यह है । रोगादिके हगलोंके कारण अथवा अन्य दुष्ट शत्रुओंके आक्रमण के कारण हम (अरिष्यन्तः) हिंसित न हों अर्थात् हम क्षीण दुःखी त्रस्त अथवा नष्ट न हों, यह प्रथम पद का अर्थ है । परंतु थोड़ासा विचार करने पर पाठकोंके मनमें यह बात स्पष्टताके साथ आजायगी कि केवल क्षीण न होने अथवा नष्ट न होनेसे ही अर्थात् केवल जीवन धारण करनेसे ही जगत् में कार्य चलना और विजय प्राप्त होना अशक्य है । विजय प्राप्त करने के लिये यह निषेधात्मक गुण विशेष सहायक नहीं होगा । इस कार्य के लिये विधेयात्मक गुण अवश्य चाहिए । यह गुण (दक्षिणाणाः) बलवान् इस शब्दद्वारा बताया है । इसका अर्थ बलवान् होना है । पाठक थोड़ासा विचार करेंगे तो उनके ध्यानमें यह बात आजायगी कि -

बल और विजय ।

इस गुणकी बड़ी आवश्यकता है । रोग नहीं हुए, अशक्त न हुआ, नष्ट नहीं हुआ तो भी कार्य नहीं चलेगा, विजयकी इच्छा है तो अपना बल सबल दिशाओंसे बढ़ानेका यत्न होना आवश्यक है । जितना बल बढ़ेगा उतना विजय निश्चयसे प्राप्त होनेकी संभावना अधिक है । पाठक इन दो शब्दोंका परस्पर महत्त्व पूर्ण संबंध देखे और वेदकी शब्द योजनाकी गंभीरता अनुभव करें ।

दूषण ।

इस सूक्तमें 'दूषण, दूषि' इन शब्दोंका प्रयोग विलक्षण अर्थमें हुआ है । देखिये -

विष्कन्ध दूषण - विष्कन्धको बिगाड़नेवाला

कृत्या दूषि - कृत्याको दोष लगानेवाला

अराति दूषि - अराति को दोष लगानेवाला

पाठक सूक्ष्म दृष्टिसे देखेंगे तो उनको इस शब्द प्रयोगमें यह बात स्पष्ट दिखाई देगी, कि 'शत्रुमें दोष उत्पन्न करना' यहां सूचित किया है । कई कहते हैं कि शत्रुको मारो काटो या शत्रुका नाश करो । वेदमें भी शत्रुका नाश करनेका उपदेश कईवार किया है । परंतु यहां दूसरी बातका उपदेश शत्रुको दूर करनेके विषयमें किया है । शत्रुमें दोष उत्पन्न करना, शत्रुमें हीनता उत्पन्न करना, शत्रुकी कार्यवाही में दोष उत्पन्न करना । जिस समय शत्रुका

शीघ्र नाश नहीं होता है उस समय अनेक उपायोंसे शत्रुके अंदर दोषोंको बढ़ानेसे शत्रुका बल घटता जाता है और अपना जल बढ़ता जाता है । यह जितना व्यक्तिगत रोगोंके विषयमें सत्य है उतनाही सानाजिक और राष्ट्रीय शत्रुओंके विषयमें भी सत्य है, शत्रुमें दोष उत्पन्न करनेसे थोड़ेसे प्रयत्नसे शत्रुका पराभव होता है और अपने लिये विजय प्राप्त होता है ।

यह मणि शरीरपर धारण करनेसे शरीरके जो रोगादि शत्रु हैं उनकी शक्तिमें दोष उत्पन्न होता है, इससे उन शत्रुओंकी शक्ति क्षीण होती जाती है और अपना बल बढ़ता जाता है ।

यह शरीरके क्षेत्रका उपदेश पाठक राष्ट्रके क्षेत्रमें देखेंगे तो उनको राजनीतिके शत्रुदमन विषयक एक बड़े सिद्धांत का ज्ञान हो सकता है ।

अत्रि ।

वेद मंत्रोंमें 'अत्रि' शब्द विभिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ है । कई स्थान पर इसका अर्थ है ऋषि, कई स्थानपर राक्षस और इस सूक्तमें यह एक रोग विशेषका नाम है । इतने भिन्न अर्थोंमें इसका उपयोग होनेसे इसके विषयमें पाठकोंके मनमें संदेह होना संभव है, इसलिये इस विषयमें थोड़ासा लिखना आवश्यक है ।

'अद्' (स्नाना) इस धातुसे यह शब्द बनता है इसलिये इसका अर्थ 'भक्षक' है । दूसरा (अत्) (भ्रमण करना) इस धातुसे बनता है, इस समय इसका अर्थ भ्रमण करनेवाला होता है । पहिला अर्थ हमने इससे पूर्व दिया है । यहां यह अत्रि शब्द रोगवाचक होनेसे भक्षक रोग अथवा भस्म रोग ऐसा किया है, जिसमें रोगी अन्न बहुत खाता है परंतु कृश होता जाता है । दूसरा रोग अत्रि शब्द 'भ्रमण करनेवाला' यह अर्थ बताता है, यह अर्थ रोगवाचक होनेकी अवस्थामें पागल का वाचक हो सकता है । मूर्ख मनुष्य जो मस्तिष्क बिगड़ जानेसे पागल हो जाता है, कारण के बिना भी वह भटकता रहता है इसलिये इसका वाचक यह शब्द हो सकता है । इससे यह भी सिद्ध होगा कि यह जंगिडमणि मस्तिष्क बिगड़ जानेके रोगमें भी हितकारी होगा । परंतु पाठक यहां स्मरण रखें कि यह केवल व्युत्पत्तिकी बात है, इसलिये वैद्यशास्त्रमें इसका बहुत प्रमाण नहीं हो सकता, जबतक कि अनुभवसे जंगिड मणिका यह उपयोग सिद्ध न हो । तथापि यह अर्थ जंगिडमणिकी खोज करनेमें सहायक होगा इसलिये यहां दिया है । द्रवाके गुणधर्मोंमें स्मृतिवर्धिनी और उन्मादनाशनी ये दो गुण इस अर्थके साधक हैं, यह खोजके समय ध्यानमें धारण करने योग्य है ।

इस प्रकार यह सूक्त महत्त्वपूर्ण अनेक बातोंका वर्णन कर रहा है । पाठक विचार करते रहेंगे तो उनको इस रीतिसे बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है ।

क्षत्रिय का धर्म ।

(५)

(ऋषिः भृगुः आथर्वणः । देवता - इन्द्रः)

इन्द्रं जुषस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम् ।

पिबो सुतस्य मतेरिह मधोश्चक्रान्धारुर्मदाय

॥ १ ॥

इन्द्रं जठरं नव्यो न पुणस्व मधोर्विषो न ।

अस्य सुतस्य स्वर्णोपे त्वा मदाः सुवाचो अगुः

॥ २ ॥

इन्द्रस्तुराषाणिमित्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न ।

विमेद बलं भृगुर्न ससहे शत्रून्मदे सोमस्य

॥ ३ ॥

आ त्वा विशन्तु सुतास इन्द्र पुणस्व कुक्षी विड्ढि शक्र धियेद्या नः

श्रुधी हव गिरो मे जुषस्वेन्द्र स्वयुग्मिर्मस्वेह महे रणाय

॥ ४ ॥

अर्थ - हे शूर इन्द्र ! (जुषस्व) तू प्रसन्न हो, (प्र वहा) आगे बढ़ ! (हरिभ्यां आ याहि) घोड़ोंके साथ तू यहाँ आ । (चक्रान्) तूफ्त होता हुआ तू (मदाय) हर्षके लिए (इह) यहाँ (मतेः) बुद्धिमान् पुरुषका (सुतस्व मधोः चारुः) निचोड़ा हुआ मधुर सुन्दर रस (पिब) पिओ ॥१॥

हे इन्द्र ! (नव्यः न) प्रशंसनीयके समान और (स्वः न) स्वर्गीय आनंद के समान (मधोः जठरं पुणस्व) इस मधुर रससे अपना पेट भर दो । (अस्य सुतस्य) इस निचोड़े रसकी (स्वः न) स्वर्गके आनंदके समान खुशी और (सुवाचः मदाः) उत्तम भाषणोंके साथ आनंद (त्वा उप अगुः) तेरे पास पहुंचते हैं ॥२॥

(यतीः न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान (यः तुराषाद् मित्रः इन्द्रः) जिस त्वरासे शत्रुपर हमला करनेवाले मित्र इन्द्रने (वृत्रं जघान) घेरनेवाले शत्रुका नाश किया था, तथा (भृगुः न) भूतनेवालेके समान जिसने (बलं विमेद) शत्रुके बलका भेद किया था और (सोमस्य मदे) सोमरसके आनंदमें (शत्रून् ससहे) शत्रुओंका पराभव किया था ॥३॥

हे (शक्र इन्द्र इन्द्र) शक्तिमान् प्रभु इन्द्र ! (सुतासःत्वा आ विशन्तु) निचोड़े हुए ये रस तुझमें प्रविष्ट हों । (कुक्षी पुणस्व) दोनों कुक्षियोंको तू भर और (विड्ढि) शासन कर (धिया नः आ - इहि) अपनी बुद्धिसे तू हमारे पास आ । हमारी (हव श्रुधि) पुकार सुन, (मे गिरः जुषस्व) मेरा भाषण स्वीकार कर । और (इह) यहाँ (महे) रणाय) बड़े युद्ध के लिए (स्वयुग्मिः) अपनी योजनाओंके साथ (आ मत्स्व) हर्षित हो ॥४॥

भावार्थ - हे शूर वीर ! तू सदा प्रसन्न और आनंदित रह और उन्नतिके मार्गसे आगे बढ़ । अपने उत्तम घोड़ोंसे युक्त स्थलमें बैठकर इधर उधर जा ! और सदा संतुष्ट रहता हुआ अपने हर्षको बढ़ानेके लिये बुद्धि वर्धक मधुर रसका पान करा ॥१॥

हे शूरवीर ! प्रशंसा के योग्य और हर्ष बढ़ानेवाले मधुर रससे अपना पेट भर, ऐसा करनेसे ही उत्तम प्रशंसाकी वाणी ही तेरे पास सब ओरसे पहुंचेगी अर्थात् सब तेरी प्रशंसा करेंगे ॥२॥

पुरुषार्थी, उद्यमी पुरुषके समान प्रयत्नशील और शीघ्रवेगके साथ शत्रु पर हमला करनेवाला शूरवीर अपने शत्रुका नाश शीघ्र करता है । जिस प्रकार भूतनेवाला मनुष्य धान्योंको भूतता है, उसी प्रकार यह शूरवीर शत्रुकी सेनाको भूत देता है और सोमरस का पान करता हुआ हर्षित और उत्साहित होकर शत्रुका पराजय करता है ॥३॥

इन्द्रस्य नु प्रा वोचं वीर्याणि यानि चकार प्रथमानि वज्री ।

अहमहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्

॥ ५ ॥

अहमहि पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं ततक्ष ।

वाश्वा इव धेनवः स्यन्दमाना अञ्जः समुद्रमव जग्मुरार्यः

॥ ६ ॥

वृषायमाणो अवृणीत सोमं त्रिकद्रुकेष्वपिबत्सुतस्य ।

आ सायकं मधवादत्त वज्रमहमेनं प्रथमजामहीनाम्

॥ ७ ॥

अर्थ - (इन्द्रस्य वीर्याणि नु प्रवोचं) इन्द्रके पराक्रम में अच्छी प्रकार वर्णन करता हूँ । (यानि प्रथमानि) जो पहिले श्रेणीके पराक्रम (वज्री चकार) वज्रधारी इन्द्रने किए थे । उसने (अहिं अहन्) कम न होनेवाले शत्रुका नाश किया, और (अपः अनुततर्द) प्रवाहोंको खुला किया और (पर्वतानां) पर्वतोंके (दक्षणाः प्र अभिनत्) भाग तोड़ भी दिए ॥५॥

(पर्वते शिश्रियाणं अहिं) पर्वतके आश्रयसे रहनेवाले शत्रुको (अहन्) वध किया । (अस्मै) इसके लिए (त्वष्टा स्वयं वक्तं ततक्ष) कारीगरने तेज शस्त्र बना दिया था । (वाश्वाः धेनवः इव) रंभाती हुई गौवोंके समान (स्यन्दमानाः आर्यः) वेगसे बहनेवाले जलप्रवाह (अञ्जः समुद्रं अवजग्मुः) सीधे समुद्रतक जा पहुंचे ॥६॥

(वृषायमाणः) बलवान् वीर (सोमं अवृणीत) सोम रसको प्राप्त हुआ । (सुतस्य त्रिकद्रुकेषु अपिबत्) रसका तीन उच्च स्थानोंमें पान किया । (मधवा सायकं वज्रं आ अदत्त) इन्द्रने बाण रूप वज्र किया और (अहीनां प्रथमजां एनं अहन्) शत्रुओंके पहिले इस वीरको मार डाला ॥७॥

भावार्थ - हे शक्तिमान् शूरवीर ! सब मधुर रस तुम्हें प्राप्त हों और उससे तू अपना अपना पेट भर दे । उस समय तू अपने मनसे सब जनता की भलाईका विचार कर और उन की पुकार श्रवण कर तथा बड़े जीवनकलह में विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी योजक शक्तियोंके साथ आनंदसे तैयार रह ॥४॥

शूर पुरुषके पराक्रमों का मैं वर्णन करता हूँ जो कि उन्होंने किये थे । बढ़नेवाले शत्रुका उसने नाश किया और जलके प्रवाह सबके लिये खुले कर दिये, तथा पर्वतोंके भागोंके तोड़कर जंगल भी साफ किया ॥५॥

पर्वतके भागोंपर छिपकर रहनेवाले शत्रुओंका उन्होंने वध किया, ऐसे शूरके लिये कारीगरों ने विशेष प्रकारके तीक्ष्ण शस्त्र तैयार कर दिये थे । जिस प्रकार गौवं रंभाती हुई अपने बछड़ेके पास जाती है उसी प्रकार उस वीरने खुले किये हुए जलके प्रवाह समुद्रतक जा पहुंचे ॥६॥

अपना बल बढ़ानेवाला शूरवीर सोमरस का पान तीन समय और तीन स्थानोंमें करता है । घनी शूरवीर अपने शस्त्र सदा तैयार रखता है और बढ़ने वाले शत्रुके अग्रगामी वीरका शीघ्र नाश करता है (और इस रीतिसे अपना विजय प्राप्त करता है ।) ॥७॥

क्षात्रधर्म ।

प्रायः इन्द्र सूक्तोंमें क्षत्रियधर्म बताया होता है । इन्द्र शब्द मुख्यतः शत्रुका नाश करनेवाले शूरवीरका द्योतक है और उसका वर्णन शूरवीरके क्षात्रधर्मका प्रकाशक होता है । इस सूक्तमें भी पाठक उक्त बात देख सकते हैं । इस सूक्तमें जिन शब्दों द्वारा शूरवीर का वर्णन होकर क्षात्र धर्मका प्रकाश हुआ है, उन शब्दोंका अर्थ देखिये -

क्षत्रियके गुण ।

१ इन्द्रः (इन्+द्र) - शत्रुका नाश करनेवाला, शत्रु सैन्यका नाश करनेवाला । (मं. १)

२ शूरः - शूरवीर । (मं. १)

३ चकानः - तृप्त, संतुष्ट, तेजस्वी, प्रकाशमान । शत्रुका प्रतिकार करनेमें समर्थ । (मं. १)

- ४ मित्रः - जनताका मित्र, जनताका हित करनेवाला । सूर्यवत्प्रकाशमान । (मं. ३)
 ५ यतीः - प्रयत्नशील, पुरुषार्थी । (मं. ३)
 ६ भृगुः - भूतनेवाला, शत्रुको भूतनेवाला । (मं. ३)
 ७ तुराणाट् - त्वरासे शत्रुपर हमला चढ़ानेवाला । (मं. ३)
 ८ शक्रः - समर्थ, शक्तिशाली, बलवान् । (मं. ४)
 ९ वज्री - वज्र आदि शस्त्रोंसे युक्त । (मं. ५)
 १० वृषायमाणः - अपना बल प्रतिदिन बढ़ानेवाला, अपनी शक्ति सब प्रकारसे बढ़ानेवाला । (मं. ७)
 ११ मघवा (मघवान्) - धनवान् (मं. ७)

ये ग्यारह शब्द इस सूक्तमें शूरवीर क्षत्रियके वाचक हैं । इन शब्दोंसे क्षत्रियके कर्तव्योंका भी बोध होता है । क्षत्रियके पास शौर्य वीर्य पराक्रम आदि गुण जैसे चाहिये उसी प्रकार पुनः पुनः प्रयत्न करनेका गुण और वेगसे शत्रुपर हमला चढ़ानेका भी गुण अवश्य चाहिये । शत्रुसे अपना बल अधिक रखनेकी तैयारी भी क्षत्रियको करनी चाहिये, और इस सबके लिये उसके पास विपुल धन भी चाहिये, इत्यादि क्षात्रधर्मका उपदेश हमें यहां प्राप्त होता है । पाठक इस दृष्टिसे इन पदोंका विशेष मनन करें । अब वाक्यों द्वारा जो क्षत्रियके कर्म इन मंत्रोंमें वर्णन हुए हैं उनका विचार देखिये -

क्षत्रियके कर्तव्य । -

- १ शूर ! हरिभ्यां आयाहि - हे वीर ! घोड़ोंपर सवारी कर । घोड़ोंकी सवारी करनेका अभ्यास क्षत्रियको करना चाहिये । (मं. १)
 २ अ वह - आगे बढ़ । क्षत्रियकी ऐसी तैयारी चाहिये कि जिससे वह शीघ्रतासे आगे बढ़ सके । चढ़ाई में ढिलाई न रहे । (मं. २)
 ३ वृत्रं जघान - घेरनेवाले अथवा व्यूह बांधकर चढ़ाई करनेवाले शत्रुका नाश करनेमें समर्थ क्षत्रिय हो । (मं. ३)
 ४ बलं बिभेद - शत्रुके बलका भेद करे, शत्रुकी सेनामें भेद उत्पन्न करे, शत्रुकी सेनाकी संघशक्ति नष्ट करे, उस शत्रुसेनाको तितर बितर करे । (मं. ३)
 ५ शत्रून् ससहे - शत्रुका पराजय करे । शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् शत्रुके हमलेसे पीछे न हटे । (मं. ३)
 ६ विड्ढि (आ विड्ढि) - उत्तम राज्य शासन कर । राज्यशासन करना अपना कर्तव्य है ऐसा क्षत्रिय सागझे । (मं. ४)
 ७ महते रणाय स्वयुग्भिः मत्स्य - बड़े युद्धके लिए अपनी योजक शक्तियोंके द्वारा आनंदसे तैयार रहे । शत्रु झगडा करता है, तो उसको अपनी योजना और युक्तियोंसे दूर करे । (मं. ४)
 ८ अहिं अहन् - शत्रुका नाश करे । (मं. ५)
 ९ पर्वतानां नक्षणाः अभिनत् - पर्वतों के सपरके घने जंगल तोड़ कर शत्रु छिप कर रहनेके स्थान हटा देवे । अथवा वहांसे बढनेवाले नदी प्रवाह खुले करे । (मं. ५)
 १० अपः अनु ततर्द - जलके प्रवाह शत्रुके अधिकार में हो तो उनको सबके लिए खुले करे । (मं. ५)
 ११ पर्वते शिश्रियाणं अहिं अहन् - पहाड़ियोंका आश्रय करके लडनेवाले शत्रुका नाश करे । (मं. ६)
 १२ अस्मै त्वष्टा स्वयं वज्रं ततक्ष - इसके लिए लुहार तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र तैयार करके दे । अथवा राजा अपने कारगिरीको शस्त्र तैयार करनेके काम में नियुक्त करे और आवश्यक शस्त्रास्त्र तैयार करके लें । (मं. ६)
 १३ सायकं वज्रं आ अदत्त - बाण और वज्र आदि शस्त्र हाथमें लेवे । (मं. ७)
 १४ अहीनां प्रथमजां एनं अहन् - बढनेवाले शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोंका अर्थात् सेनानायकोंका नाश करे । (मं. ७)

ये वाक्य क्षत्रियके कर्तव्य बता रहे हैं। इनकी विशेष व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये वाक्य स्वयं स्पष्ट हैं और थोड़ेसे मननसे इनका आशय ध्यानमें आ सकता है।

अब राज्यशासन विषयक कर्तव्योंकी सूचना करनेवाले वाक्योंको देखिए -

राज्य शासन ।

१ मित्रः - प्रजाओंका मित्र बनकर राजा राज्य करे। कभी शत्रु बनकर राज्य न करे। (मं. ३)

२ हवं श्रुधि, गिरः जुषस्व - पुकार सुन, वाणीका स्वीकार कर अर्थात् प्रजाकी आवाज श्रवण कर। प्रजाकी इच्छाका आदर कर (मं. ४)

३ अपः अञ्जः समुद्रं अबजग्मुः - समुद्रतक बहनेवाले नहर चलावे और उससे कृषिकी सहायता करे। (मं. ६)

इस प्रकारका राज्यशासन केवल प्रजाके हितकी वृद्धि करनेके लिए जो क्षत्रिय करता है, उसीकी प्रजा प्रशंसा करती है, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र भाग देखिए -

प्रजासे सन्मान ।

१ त्वा मदाः सुवाचः उप अगुः - तेरे पास हर्षकी उत्तम वाणी पहुंचती है। अर्थात् हर्षित और आनंदित हुई प्रजा उसकी उत्तम वाणीसे प्रशंसा करती है। वृत्तज्ञतासे संमान करती है। मानपत्र अर्पण करती है। (मं. २)

प्रजा आनंदित होनेके पश्चात् ही उत्तम राजाकी इस प्रकार प्रशंसा कर सकती है। अन्यथा त्रस्त हुई प्रजा राजाकी निंदा या राजाका द्रोह करती रहेगी। इस प्रकार राजाके अथवा क्षत्रियके राष्ट्रीय कर्तव्य क्या है, इस विषयमें इस सूक्तने उपदेश दिया है। यहां ऊपर जो वाक्य उद्धृत किए हैं, उनमें अर्थकी सुबोधताके लिए शब्दोंके अर्थोंका पुरुषव्यत्यय करके थोड़ासा परिवर्तन जानबूझ कर किया है। यह बात संस्कृतज्ञ पाठक स्वयं जान सकते हैं। इतना परिवर्तन इस प्रकारके स्पष्टीकरणमें आवश्यकही होता है। इसलिए इस विषयमें कुछ न लिखकर अब क्षत्रियका व्यक्तिगत आचार भोग आदि कैसा रहना चाहिए इस विषयमें इस सूक्तका उपदेश देखते हैं -

भोग ।

१ सुतस्य मधोः मदाय पिब - सोमादि वनस्पतिसे निचोड़े मधुर रसका पान हर्षके लिए कर। (मं. १)

इस विधानमें मधुर रसका पान करनेका उपदेश है। यही मधुपर्क प्राशन है। वनस्पतिनें सोम मुख्य है। इसका ग्रहण करनेसे अन्य आरोग्य और हर्षवर्धक वनस्पतियों का ग्रहण स्वयं हुआ है। इस सूक्तके सप्तम मन्त्रमें सोम का नाम है और वही इस मंत्रसे संबंधित है। इस सूक्तमें इसके उल्लेख निम्न लिखित हैं -

२ सुतस्य मधोः जठरं पृणस्व। (मं. २)

३ सुतासः त्वा कुक्षीः आविशन्तु। (मं. ४)

४ सुतस्य सोमं त्रिकद्रकेषु अपिबत्। (मं. ७)

इन मंत्र भागोंका भी वही भाव है। (२) सोम रससे पेट भर दे। (३) सोम रस से दोनों कुक्षियां भर दे, (४) निचोड़ा सोम रस तीन वर्तनों द्वारा तीन स्थानोंमें बैठ कर दिनमें तीन बार पिओ। यह सोम रस मधुर रूचिवाला, हर्ष और उत्साह वर्धक, थकावटको दूर करनेवाला, दीर्घ आयु दानेवाला, बुद्धि बढ़ानेवाला, और रोग बीजोंको शरीरसे हटाने वाला है।

सोम और मद्य

वेद प्रणालीके अनभिज्ञ लोग सोम को शराब मानते हैं, वे इतनी भूल करते हैं, कि उससे अधिक भूल कोई भी कर नहीं सकता। सोम, सुरा, वारुणी, आसव, अरिष्ट, मद्य और शराब ये शब्द समानार्थक नहीं हैं। मद्य और शराब ये शब्द समानार्थक हो गये हैं और सुरा शब्द भी उनमें संमिलित हुआ है, यह बात हमें पता है। इसलिये हम कहते हैं कि इन शब्दोंका आशय पाठक अवश्य स्मरण रखें।

१ सोम - सोम वल्लीका रस , जो दूध, मधु (शहद), मिश्री, भूने धान्यका आटा, दही आदि अनेक पदार्थोंके मिश्रणके साथ अच्छा स्वादिष्ट पेय बनाकर पीया जाता है और गौ आदि पशुओंको भी पिलाया जाता है । यह वनस्पतियोंका केवल रस होता है । इसके गुण ऊपर दिए हैं ।

२ सुरा - किसी रसकी भाँप बना कर फिर उसका शीतल देकर रस बनाया जाय, तो उसका यह नाम है, (Distilled Water) पानीकी भाँप बनाकर फिर उस भाँप का पानी बन जानेसे भी उस जलका वह नाम होता है, वृष्टिजल का भी यही नाम उक्त कारण ही है, क्योंकि भूमि परके जलकी भाँप होकर मेघ बनते हैं और उससे वृद्धि होती है । किसी भी रसकी इस प्रकार शुद्धि होती है । यह शुद्धिकी रीति है । आजकल इस रीतिसे शराब बनाते हैं, इसलिए इस नामकी सराबी हुई है, यह बात सामायिक है । वास्तव में संस्कृतका केवल सुरा शब्द उक्तविधि से बनाये परिशुद्ध जल या रस का वाचक है ।

३ वारुणी, अमरवारुणी - ये भी शब्द उक्त प्रकारके रसोंके या जलके वाचक हैं । इन पेयोंमें मादकता या दुर्गुण वास्तवमें नहीं है। परंतु आजकल इस रीतिसे शराब बनती है इसलिए ये सब नाम बुरे अर्थोंमें आजकल प्रयुक्त हुए हैं । प्राचीन समयमें भी क्वचित् बुरे और क्वचित् अच्छे अर्थोंमें इनका उपयोग दिखाई देता है ।

४-५ आसव और अरिष्ट - ये नाम औषधि पेयोंके होते हैं । इनमें कुछ सड़ावट होनेके कारण मद्य उत्पन्न होना अपरिहार्य है, तथापि इनमें मद्यकी मात्रा प्रति शतक दो भागके करीब होती है । इसीलिए शराबमें इसकी गिनती नहीं होती ।

अंग्रेज़ सरकारने इनकी चाँज करके निश्चय किया है, कि यह मद्य नहीं है । इसीलिए देशी वैद्य ये आसव तथा अरिष्ट तैयार कर सकते हैं, अन्यथा सरकारी प्रतिबंध उनके पीछे लग जाता ।

६-७ मद्य और शराब मादक होनेसे निःसंदेह बुरे हानिकारक पेय हैं ।

पाठक इस तिवरणसे समझ गये होंगे कि सोममें दोषकी कल्पना अथवा मद्यकी कल्पना यत्किंचित् भी नहीं हो सकती, दिनमें तीन बार रस निचोड़ा जाता है और उसी समय आहुतियाँ देकर पीया जाता है । सबेरे, दोपहरको और सायंकालको, रस निचोड़ना और पीना होता है, उसका वर्णन इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें आचुका है । इसलिए जो लोक सोमरस को सुरा मानते हैं वे ही उक्तमत मद्यकी धुंदमें कहते हैं, ऐसा यदि किसिने कहा तो वह अशुद्ध न होगा ।

इस सूक्तमें क्षत्रियका भोजन वनस्पतिका मधुर रस है यह बात स्पष्टतासे कहा है, जो शाकाहारकी पुष्टि करनेवाली है ।

जीवन संग्राम ।

वेदमें "महते रणाय" ये शब्द बारंबार आते हैं । "बड़ा युद्ध" चल रहा है, सावध रहकर अपना कर्तव्य करो, यह चेदका उपदेश जीवन संग्राममें बहनेवाले मनुष्य मात्रको मार्गदर्शक है । प्रत्येक मनुष्य सदा युद्धभूमिपर खड़ा है, किसी न किसी प्रकारके युद्धमें संमिलित हुआ है, उसकी इच्छा हो या न हो उसको युद्धमें रहना ही पड़ता है, फिर वह भागकर कहाँ जाय? इसलिए उसको अपने युद्धका स्वरूप जानना चाहिए और उस संबंधसे उत्पन्न होनेवाला अपना कर्तव्य अवश्य करना चाहिए । अन्यथा उसका जन्म निरर्थक हो जायगा । चाहे वह अहिंसावृत्तिसे युद्ध करे या हिंसा वृत्तिसे करे, युद्धके बिना उसकी स्थिती नहीं है और इस युद्धमें विजय कमाने के बिना उसकी उन्नति नहीं है । यह हुई सब मनुष्योंकी बात, क्षत्रिय की तो पूछना ही क्या है, उसका जीवन ही युद्ध रूप है उसको युद्ध तो अनिवार्य है ।

इस प्रकार यह सूक्त क्षात्र धर्मका उपदेश करता है । पाठक इसका मनन करनेके समय प्रथम काण्डके २, १५, १९, २१, २८, २९ इन सूक्तोंको भी ध्यानमें रखें ।

(यहां प्रथम अनुवाक समाप्त हुआ)

ब्राह्मण धर्मका आदेश ।

(६)

(ऋषिः - शौनकः सम्पत्कामः । देवता - अग्निः)

- (२) समास्तवाग्र ऋतवो वर्धयन्तु संवत्सरा ऋषयो यानि सत्या ।
 सं दिव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ १
- सं चेध्यस्वाग्ने प्र च वर्धयेममुचं तिष्ठ महते सौमगाय ।
 मा ते रिषन्नुपसत्तारो अग्ने ब्रह्माणस्ते यशसः सन्तु मान्ये ॥ २
- त्वामग्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संवरणे भवा नः ।
 सप्तन्हाग्ने अभिमातिजिह्वस्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन् ॥ ३

अर्थ - हैं अग्ने! (समाः ऋतवः संवत्सराः) मास ऋ तु और वर्ष, (ऋषयः) ऋषि लोग तथा (यानि सत्या) जो सत्यधर्म हैं वे सब (त्वा वर्धयन्तु) तुझे बढ़ावें । (दिव्येन रोचनेन) दिव्य तेजसे (दीदिहि) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो और (विश्वाः चतस्रः प्रदिशः) सब चारों दिशाओं में (आ भाहि) प्रकाशित हो ॥१॥

हे अग्ने ! (सं इध्यस्व) उत्तम रीतिसे प्रज्वलित हो (च इमं प्र वर्धय) और इसको बहुत बढ़ाओ । (च महते सौमगाय उत्तिष्ठ) बड़े ऐश्वर्यके लिये उठकर खड़ा रह । हे अग्ने ! (ते उपसत्तारः) तेरे उपासक (मा रिषन्) नष्ट न हों । और (ते ब्रह्माणः) तेरे पास रहनेवाले ब्राह्मण (यशसः सन्तु) यशसे युक्त हों (मा अन्ये) दूसरे नहीं ॥२॥

हे अग्ने! (इमे ब्राह्मणाः त्वा वृणते) ये ब्राह्मण तेरा स्वीकार करते हैं । हे अग्ने! (नः संवरणे शिवः भव) हमारे स्वीकार में तू शुभ हो । हे अग्ने! (सप्तन्हा अभिमातिजित् भव) वैरियोंका नाश करनेवाला तथा अभिमानीयोंका जीतनेवाला हो, तथा (अ- प्रयुच्छन्) भूल न करता हुआ (स्वे गये जागृहि) अपने घरमें जागता रह ॥३॥

भावार्थ - हे तेजस्वी ब्रह्म कुमार ! महिने ऋतु और वर्ष अर्थात् काल, ऋषि लोग अर्थात् तत्त्वदर्शी विद्वान् और जो सब सत्यधर्म नियम हैं वे सब तुझे बढ़ावें, इस प्रकार दिव्य तेजसे युक्त होकर तू सब दिशाओंमें अपना प्रकाश फैला दे ॥१॥

तेजस्वी होकर तू इस सबको वृद्धिगत कर और बड़ा सौमग्य अर्थात् ऐश्वर्य प्राप्त करनेकी तैयारी करके उठकर खड़ा हो और तेरे कारण तेरे साथी दुर्दशाको कभी प्राप्त न हो, इतनाही नहीं परंतु तेरे सम्बन्धमें आनेवाले ज्ञानी लोग यशसे युक्त बनें और ऐसा कभी न हो कि तेरे साथी तो दुर्दशामें जाय और तेरी गलतीसे दूसरे लोग उन्नति प्राप्त करें ॥२॥

ये ज्ञानी लोग तेरा सम्मानसे स्वीकार करते हैं, इसलिये तू शुभ विचारवाला हो । तेरे जो भी बैरी हों और जो तेरे साथ स्पर्धा करनेवाले हों, उनको जीत कर तू आगे बढ़ और कभी भूल न करते हुए अपने स्थानमें जागता रह ॥३॥

क्षत्रेणाग्ने स्वेन सं रभस्व मित्रेणाग्ने मित्रधा यतस्व ।

सजातानां मध्यमेष्ठा राज्ञामग्ने विहव्यो दीदिहि ।

॥ ४ ॥

अति निहो अति सूधोऽत्यचिंतीरति द्विषः ।

विश्वा ह्यग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रवि दाः ।

॥ ५ ॥

अर्थ - हे अग्ने! (स्वेन क्षत्रेण) अपने क्षात्रतेजसे (सं रभस्व) उत्तम प्रकारसे उत्साहित हो । हे अग्ने! (मित्रेण मित्रधा यतस्व) अपने मित्रके साथ मित्रकी रीतिसे व्यवहार कर । हे अग्ने ! (सजातानां मध्यमेऽस्थाः) सजातीयोंकी मंडलीमें मध्यस्थानमें बैठनेवाला होकर (राज्ञां वि - हव्यः) क्षत्रियोंके बीचमें भी विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर (इह दीदिहि) यहाँ प्रकाशित हो ॥४॥

हे अग्ने! (निहः अति) मारपीट करनेके भावका अतिक्रमण कर, (सूधः अति) हिंसक वृत्तियोंका अतिक्रमण कर (अ - चिंतीः अति) पापी वृत्तियोंका अतिक्रमण कर, (द्विषः अति) द्वेष भावोंका अतिक्रमण कर । हे अग्ने (विश्वा दुरिता तर) सब पापवृत्तियोंको पार कर । (अथ त्वं) और तू (अस्मभ्यं) हम सबके लिए (सहवीरं रवि दाः) वीर पुरुषोंके साथ रहनेवाला धन दे ॥५॥

भावार्थ - अपना बल बढ़ाकर सदा उत्साह धारण कर, मित्रके साथ मित्रके समान सीधा व्यवहार कर, अपनी जातीमें प्रमुख स्थानमें बैठनेका अधिकार प्राप्त कर, इतनाही नहीं-परंतु राजा लोग भी सलाह पुछनेके लिये तुम्हें आदरसे बुलावे ऐसी तू अपनी योग्यता बढ़ा और यहां तेजस्वी बन ॥४॥

मारपीट अथवा घातपातके भाव दूर कर, नाशक या हिंसक वृत्ति हटा दे, पापवासनाओंको अपने मनसे हटा दे, द्वेष भावोंको समीप न कर, तात्पर्य सब हीन वृत्तियोंके परे जाकर अपने आपको पवित्र बनाओ, और हमारे लिये ऐसी संपत्ति लाओ, कि जिसके साथ सदा वीरभाव होते हैं ॥५॥

अग्निका स्वरूप ।

अथर्ववेद काण्ड १ सू. ७ की व्याख्याके प्रसंगमें 'अग्नि कौन है' इस प्रकरणमें अग्नि पद ब्राह्मण अर्थात् ज्ञानी पुरुष के वाचक है यह बात विशेष स्पष्ट की है । पाठक कृपा करके वह प्रकरण यहां अवश्य देखें । उस प्रकरणसे अग्निका स्वरूप स्पष्ट होगा तत्पश्चात् अग्निका वर्णन करते हुए इस सूक्तने जो शब्द प्रयोग किये हैं उनका विचार देखिये -

हे अग्ने! त्वं सजातानां मध्यमेष्ठाः राज्ञां विहव्यः इह दीदिहि ॥ (मं. ४)

'हे अग्ने ! तू अपनी जातिमें मध्य स्थानमें बैठनेकी योग्यता धारण करनेवाला और राजा महाराजाओं द्वारा विशेष आदरसे बुलाने योग्य होकर यहां प्रकाशित हो ।'

यह वाक्य इस मंत्रमें या इस सूक्तमें प्रतिपादित अग्नि केवल आग ही नहीं है, परंतु वह मनुष्यरूप है यह बात सिद्ध करता है । 'सजातिकी सभामें प्रमुख स्थान में बैठनेवाला (सजातानां मध्यमेष्ठाः) ये शब्द तो निःसंदेह उसका मनुष्य होना सिद्ध करते हैं । तथा इसी मंत्रके (राज्ञां विहव्यः) राजाओं या क्षत्रियों द्वारा विशेष प्रकारसे बुलाने योग्य ये शब्द उसका क्षत्रियजातिसे भिन्न जातीय होना भी अंश मात्रसे सूचित करते हैं । क्षत्रिय जातिसे भिन्न, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और निषाद ये चार जातियाँ हैं। क्या कभी क्षत्रिय अपनेसे निचली जातीका सहसा वैसा समादर कर सकते हैं ? इस प्रश्न का मनन करनेसे यहां इसका संभव दीखता है, कि यहां जिसका वर्णन हुआ है वह ब्राह्मण वर्णका मनुष्य ही होगा । अर्थात् इस सूक्तका अग्नि शब्द ब्राह्मण वाचक है । यह बात अथर्ववेद प्रथम काण्ड सू. ७ की व्याख्याके प्रसंगमें बताया है और उसी बातकी सिद्धि इस सूक्त के इस वाक्य द्वारा होगई है । इस प्रकार यहांका अग्नि शब्द ब्राह्मण का वाचक है, किंवा यह कहना अधिक सत्य होगा, कि 'ब्राह्मण कुमार' का वाचक

है । ब्राह्मण कुमार को इस सूक्त द्वारा बोध दिया है । वेदमें अग्नि देवताके सूक्तोंद्वारा ब्राह्मणधर्म और इन्द्र देवताके सूक्तोंद्वारा क्षत्रियधर्म विशेषतया बताया जाता है, यह बात पाठकोंमें इस समय तक कई बार देखी है, इसलिये अब इस विषयमें अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं है । अब अग्नि शब्दका यह भाव ध्यानमें धारण करके इस सूक्तके वाक्य देखिये -

दीर्घ आयु ।

१ हे अग्ने! त्वा समाः ऋतवः संवत्सराः च वर्धयन्तु - हे ब्राह्मण कुमार! हे बालक! महिने ऋ तु और वर्ष तेरा संवर्धन करें अर्थात् उत्तम दीर्घ आयुष्यसे युक्त हो । योगादि साधनोंसे ऐसा यत्न कर कि तेरी आयु दिन के पीछे दिन, मास के पीछे मास, ऋ तु के पीछे ऋ तु और वर्षके पीछे वर्ष इस प्रकार बढ़ती रहे । (मं. १)

ज्ञान प्राप्ति ।

२ ऋषयः त्वा वर्धयन्तु - ऋ षिलोग विद्याके उपदेशसे तुझे बढ़ावें । अर्थात् ऋ षि प्रणालीके अनुसार अध्ययन करता हुआ तू ज्ञानी बन । (मं. १)

सत्यनिष्ठा ।

३ यानि सत्यानि तानि त्वा वर्धयन्तु - जो सब सत्य धर्म नियम हैं, वे सब तुझे बढ़ावें । अर्थात् तू सत्य धर्मनियमोंका उत्तम प्रकारसे पालन कर और सत्यके बलसे बलवान् हों । सत्यपालनसे ही आत्मिक बल बढ़ता है । (मं. १)

अपने तेजका वर्धन ।

दिव्येन रोचनेन संदीदिहि - दिव्य तेजसे पहिले स्वयं प्रकाशमान हो । पूर्वोक्त तीनों उपदेशों द्वारा तीन बल बढ़ानेकी सूचना मिली है, (१) दीर्घ आयुष्य और निरोग शरीरसे शारीरिक बल, (२) ऋषि प्रणालीके अध्ययनसे ज्ञानका बल और (३) सत्यपालनसे आत्मिक बलकी प्राप्ति होती है। इन तीनोंका मिल कर जो तेज होता है वह दिव्य तेज कहलाता है । यह दिव्य तेज सबके प्रथम अपने अंदर बढ़ाना चाहिये, जिससे यह दिव्य तेज दूसरोंको देनेका अधिकार अपने अंदर आ सकता है । (मं. १)

तेजका प्रकार ।

५ विश्वाः चतस्रः प्रदिशः आभाहि - सब चारो दिशाएं प्रकाशित करो । उक्त तीन तेजोंसे स्वयं युक्त होकर चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्योंको उक्त तेजोंसे तेजस्वी करो, अर्थात् ऐसे उपाय करो, कि जिससे चारों दिशाओंमें रहनेवाले मनुष्य उक्त तीन दिव्य तेजोंसे युक्त बनें । स्वयं तेजस्वी होनेके पश्चात् दूसरोंको प्रज्वलित करना आवश्यक है । अर्थात् स्वयं दीर्घायु और बलवान बनकर उसकी सिद्धिके मार्ग दूसरोंको बताओ, स्वयं ज्ञानी बनकर दूसरोंको ज्ञानी करो और स्वयं सत्यनिष्ठासे आत्मिक शक्ति युक्त होकर दूसरोंमें आत्मिक बल बढ़ाओ । (मं. १)

६ सं इध्यस्व, इमं प्रवर्धयच - स्वयं प्रदीप्त हो और इसको भी बढ़ाओ । पहिले स्वयं प्रदीप्त होते रहो और पश्चात् दूसरोंको प्रदीप्त करों । (मं. २)

ऐश्वर्य प्राप्ति ।

७ महते सौभगाय उत्तिष्ठ - बड़े ऐश्वर्यके लिये उठकर खड़ा रह, अर्थात् बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिए आवश्यक पुरुषार्थ प्रयत्न करनेके उद्देश्यसे अपने आपको सदा उत्साहित और सिद्ध रखो । (मं. २)

स्वपक्षीयोंकी उन्नति ।

८ ते उपसत्तारः मा रिषन् - तेरा आश्रय करनेवाले अवस्थामें न गिरें । तेरा पक्ष लेनेवालोंकी, तेरे अनुगामी होकर कार्य करनेवालोंकी अवनति न हो । तू ऐसा यत्न कर कि जिससे तेरे अनुगामी दुर्गतिको न प्राप्त हों । (मं. २)

९ तै ब्रह्माणः यशसः सन्तु, अन्ये मा - तेरे साथ रहनेवाले ज्ञानी जन यशस्वी हों, अन्य न हों । अर्थात् तेरे साथ रहनेवाले लोग यज्ञके भागी बनें, परंतु ऐसा कभी न हो कि तेरे साथ वाले लोग तेरी त्रुटीके कारण आपत्तिमें पड़ें, और तेरी गलतीके कारण तेरे प्रतिपक्षी ही सुख भोगे । तेरी गलतीका लाभ शत्रु न उठावे, अतः सावधानीसे अपना कार्य करते हुए स्वपक्षियोंका यश बढ़ाओ । (मं. ३)

१० इमे ब्राह्मणाः त्वां वृणते । नः संवरणे शिथः भव - ये ज्ञानी तुझे चुनते हैं, इस चुनावमें तू सबके लिए कल्याणकारी हो । तू सदा जनताका हित करनेवाला हो जिससे सब ज्ञानी लोग विश्वास पूर्वक तेरा ही स्वीकार करें । जनताका हितकारी होकर जनताका विश्वास संपादन कर । (मं. ३)

११ सपत्नहा अभिमातिजित् भव - प्रतिपक्षीका पराजय कर अर्थात् तू उन विरोधियोंको अपने ऊपर आक्रमण करने न दो । (मं. ३)

अपने घरमें जागना ।

१२ अप्रयुच्छन् स्वे गये जागृहि - गलती न करता हुआ अपने घरमें जागता रह । अपना घर "शरीर, घर, समाज, जाती, राष्ट्र" इतनी मर्यादा तक विस्तृत है । हरएक घरमें जाग्रत रहना अत्यावश्यक है । घरका स्वामी जाग्रत न रहा तो शत्रु घरमें घुसेंगे और स्वामी को ही घरसे निकाल देंगे । इसलिए अपने घरकी रक्षा करने के उद्देश्यसे घरके स्वामीको सदा जागते रहना चाहिए । (मं. ३)

उत्साहसे पुरुषार्थ ।

१३ स्वेन क्षत्रेण संरभस्व - अपने क्षात्र तेजसे उत्साह पूर्वक पुरुषार्थ आरंभ कर। शत्रुका प्रतिकार करनेका बल अपने में बढ़ाकर उस बलसे अपने पुरुषार्थका आरंभ कर । (मं. ४)

मित्रभावा

१४ मित्रेण मित्रघा यतस्व - मित्रके साथ मित्रके समान व्यवहार कर । मित्रके साथ कपट न कर । (मं. ४)

१५ सजातानां मध्यमेष्टाः भव - स्वजातीयों के मध्यमें - अर्थात् प्रमुख स्थानमें बैठनेकी योग्यता प्राप्त कर । अर्थात् स्वजातीमें तेरी योग्यता हीन समझी जावे । स्वजातीके लोग तेरा नाम आदर पूर्वक लें । (मं. ४)

१६ राज्ञां वि - हव्यः दीदिहि - क्षत्रियों अथवा राजाओंकी सभामें विशेष आदरसे बुलाने योग्य बन और प्रकाशित हो। अर्थात् केवल अपनी जाती में ही आदर पानेसे पर्याप्त योग्यता हो चुकी ऐसा न समझ, परंतु राज्यका कार्यव्यवहार करनेवाले क्षत्रिय भी तुझे आदरसे बुलावे, इतनी योग्यता प्राप्त कर । (मं. ४)

वित्तवृत्तियोंका सुधार ।

१७ निहः सुधः अचितीः द्विषः अति तर - झगडा करनेकी वृत्ति, हिंसाका भाव, पाप वासना और द्वेष करनेका स्वभाव दूर कर । अर्थात् इन दुष्ट मनोभावोंको दूर कर और अपने आपको इनसे दूर रख । (मं. ५)

१८ विश्वा दुरिता तर - सब पाप भावोंको दूर कर । पाप विचारोंसे अपने आपको दूर रख । (मं. ५)

१९ त्वं सहवीरं रयिं अस्मभ्यं दाः - तू वीरभावोंसे युक्त धन हम सबको दे । अर्थात् हमें धन प्राप्त कर और साथ साथ धनकी रक्षा करनेकी शक्ति भी उत्पन्न कर । हरएक मनुष्य धन कमाने और धनकी रक्षा करनेका बल भी बढ़ावे, अन्यथा उक्त बलके अभावमें प्राप्त किया हुआ धन पास नहीं रहेगा ।

इस सूक्तमें उन्नीस वाक्य हैं । हरएक वाक्य का भाव ऊपर दिया है । प्रत्येक वाक्य का भाव इतना सरल है कि उसकी अधिक व्याख्या करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक थोडासा मनन करेंगे तो उनको इस सूक्त का दिव्य उपदेश तत्काल ध्यानमें आजायगा । इस सूक्तका प्रत्येक वाक्य हृदयमें सदा जाग्रत रखने योग्य है ।

अन्योक्ति अलंकार ।

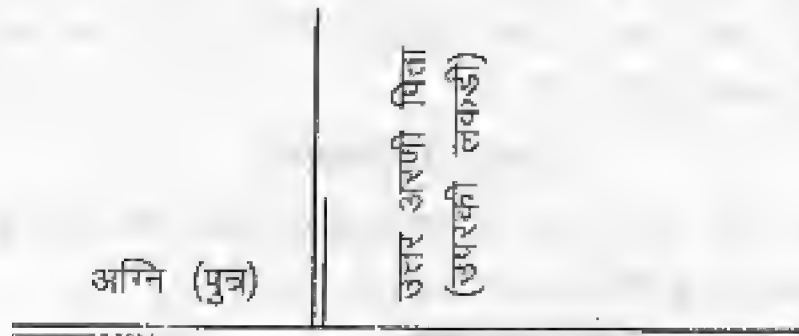
अग्निका वर्णन या अग्निकी प्रार्थना करनेके निमित्त ब्राह्मण कुमारको उन्नतिके आदेश किस अपूर्व ढंगसे दिए

है, यह वेदकी आलंकारिक वर्णन करनेकी शैली यहां पाठक ध्यानसे देखें : यहां अन्योक्ति अलंकार है। अग्निके उद्देश्यसे ब्राह्मण कुमारको उन्नतिको उपदेश किया है।

ज्ञानी मनुष्यके हृदयकी वेदीमें जो अग्नि जलते रहना चाहिये, वह इस सूक्तमें पाठक देखें। यदि इस सूक्तके अग्नि पदका अन्योक्तिद्वारा बोध होनेवाला अर्थ ठीक प्रकार ध्यानमें न आया, तो सूक्तका अर्थही ठीक रीतिसे ध्यानमें नहीं आसकता। और जो केवल आग के जलनेका भावही यहां समझेंगे, वे तो इस सूक्तसे योग्य लाभ कभी प्राप्त नहीं कर सकते।

अरणियोंसे अग्नि।

दो अरणियों - लकड़ियों - के संघर्षण से अग्नि उत्पन्न होता है। यज्ञमें इसी प्रकार अग्नि उत्पन्न करते हैं। अलंकारसे (अधर अरणि) नीचे वाली लकड़ी स्त्रीरूप और (उत्तर अरणि) ऊपरवाली लकड़ी पुरुषरूप मानी जाती है और उक्त अरणियोंसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि पुत्र रूप माना जाता है। इस अलंकार से देखा जाय तो अग्नि पुत्ररूप हैं।

अधर अरणि (नीचली लकड़ी) माता

यदि इस सूक्तमें सामान्यतया बालकोंको अग्नि रूप माना जाय और उन सबको इस सूक्तने उन्नतिको मार्ग बताया है ऐसा माना जाय, तो भी सामान्य रीतिसे चल सकता है। परंतु विशेष कर यहां का उपदेश ब्राह्मण कुमारके लिये हैं, इसके कारण पहिले बताये ही है। इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके ७ वे सूक्तका भी मनन कीजिये।

(सूचना - यजुर्वेद अ. २७ में इस सूक्तके पांचो मंत्र १-३, ५, ६ इस क्रमसे आगये हैं। कुछ शब्दोंका पाठ भिन्न है तथापि अर्थमें विशेष भिन्नता नहीं है, इसलिए उनका विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है।)

शाप को लौटा देना ।

(७)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - भैषज्य, आयुः, वनस्पतिः)

अधद्विष्टा देवजाता वीरुच्छपथोपनी ।

आपो मलमिव प्राणैक्षीरसर्वान् मच्छपथाँ अधि

॥ १ ॥

यश्च सापत्नः शपथो जाभ्याः शपथश्च यः ।

ब्रह्मा यन्मन्युतः शपात् सर्वं तन्नो अधस्पदम्

॥ २ ॥

दिवो मूलमवततं पृथिव्या अध्युत्ततम् ।

तेन सहस्रकाण्डेन परि णः पाहि विश्वतः ।

॥ ३ ॥

परि मां परि मे प्रजां परि णः पाहि यद्धनम् ।

अरातिर्नो मा तारीन्मा नस्तारिपुरभिमातयः

॥ ४ ॥

अर्थ - (अध- द्विष्टा) पाप का द्वेष करनेवाली (देव - जाता) देवोंके द्वारा उत्पन्न हुई (शपथ-योपनी वीरुत्) शाप को दूर करनेवाली औषधि (सर्वान् शपथान्) सब शापोंको (मत) मुझसे (अधि-प्र-अनैक्षीत्) धो डालती है (आपः मलं इव) जल जैसा मलको धो डालता है ॥१॥

(यः च सापत्नः शपथः) जो सपत्नोंका शाप, (यः च जाभ्याः शपथः) और जो स्त्री का दिया शाप है तथा (यत् ब्रह्मा मन्युतः शपात्) और जो ब्रह्मज्ञानी क्रोधसे शाप देवे (तत् सर्वं नः अधस्पदं) वह सब हमारे नीचे हो जावे ॥२॥

(दिवः मूलं अवततं) द्युलोकसे मूल नीचे आया है और (पृथिव्याः अधि उत्ततं) पृथिवीसे ऊपर को फैला है, (तेन सहस्रकाण्डेन) उस सहस्र काण्डवालेसे (नः विश्वतः परि पाहि) हमारी सब ओर से रक्षा कर ॥३॥

(मां परि पाहि) मेरी रक्षा कर, (मे प्रजां परि) मेरे संतानोंकी रक्षा कर, (नः यत् धनं परि पाहि) हमारा जो धन है उसकी रक्षा कर । (अ - रातीः नः मा तारीत्) अनुदार शत्रु हमसे आगे न बढ़े और (अभिमातयः नः मा तारिषुः) दुष्ट दुर्जन हमको पीछे न रसें ॥४॥

भावार्थ - यह वनस्पति पापवृत्तिको हटानेवाली, दिव्य भावोंको बढ़ानेवाली, क्रोधसे शाप देनेकी प्रवृत्तिको कम करनेवाली है, यह औषधी शाप देनेके भावको हमसे दूर करे जैसे जल मलको दूर करता है ॥१॥

सापत्न माईयोंसे, बहिनोसे, स्त्रीपुरुषोंसे अथवा विद्वान् मनुष्योंसे क्रोधसे जो शाप दिया जाता है वह इससे दूर हो ॥२॥

इस वनस्पति का मूल तो द्युलोकसे यहां आया है जो पृथ्वीके ऊपर उगा है, इस सहस्र काण्डवाली वनस्पतिसे हमारा बचाव सब प्रकारसे होवे ॥३॥

मेरा, मेरा संतान का, तथा मेरे धन ऐश्वर्य आदिका इससे संरक्षण हो । हमारे शत्रु हम सबके आगे न बढ़ें और हम उनके पीछे न रहें ॥४॥

शप्तारमेतु अपथो यः सुहार्त तेन नः सह ।

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृथीरपि शृणीमसि

॥ ५ ॥

अर्थ - (शपथः सप्तारं एतु) शाप शाप देनेवाले के पास ही वापस चला जावे । (यः सुहार्त तेन सह नः) जो उत्तम हृदय वाला है उसके साथ हमारी मित्रता हो । (चक्षुः-मन्त्रस्य दुर्हार्दः) आंखोंसे बुरे इशारे देनेवाले दुष्ट मनुष्यकी (पृथीः अपि शृणीमसि) पसलियां ही हम तोड़ देते हैं ॥५॥

भावार्थ - शाप देनेवाले के पास ही उसका शाप वापस चला जावे । जो उत्तम हृदयवाला मनुष्य हो उससे हमारी मित्रता हो । जो आंखों से बुरे इशारे करके फिसाद मचानेवाले दुष्ट हृदय के मनुष्य होते हैं उनको हम दूर करते हैं ॥५॥

शापका स्वरूप । शापको सब जानते ही हैं । गाली देना, आक्रोश करते हुये दूसरेका नाश होनेकी बात कह देना, बुरे शब्दोंका उच्चार करना इत्यादि सब घृणित बातें इस शापमें आती हैं । जिस प्रकार साधारण स्त्री पुरुष गालियां देते हैं, उसी प्रकार विद्यावान् मनुष्य भी क्रोधके समय बुरा भला कहते ही है । यह सब क्रोधकी लीला है । यदि क्रोध हट गया और उसके स्थानपर विचारी शांत स्वभाव आगया तो शाप देनेकी वृत्ति हट जायगी । इसलिये इस सूक्तमें 'सहस्र काण्ड' नामक वनस्पति की प्रशंसा कहते हुए सूचित किया है कि, इस वनस्पतिके प्रयोगसे शाप देनेकी क्रोधी वृत्तिको दूर किया जाय ।

दूर्वाका उपयोग - सहस्रकाण्ड वनस्पतिका प्रसिद्ध नाम 'दूर्वा' है । जहां पानी होता है, उस स्थानपर इसकी बहुत उत्पत्ति होती है । हरएक काण्डसे अर्थात् जोड़से यह बढ़ती रहती है । पित्तरोग, मूर्च्छारोग, मस्तिष्ककी अशांति, मस्तष्ककी गर्मी, उन्मादरोग आदिपर यह उत्तम है । इसके सेवनसे क्रोधकी उछल शांत होती है । इसका रस जीरा और मिश्रीके साथ पीया जाता है, चाहे गायके ताजे दूध के साथ पिया जाय । सिर संतप्य होनेके समय इसको पीसकर सिरपर घना लेप देनेसे भी मस्तक की गर्मी हट जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि यह वनस्पति शाप देनेकी क्रोधवृत्तिको कम करती है अथवा इसके सेवन से क्रोध कम होता है ।

प्रथम मंत्रमें इसके वर्णन के प्रसंगमें '(अघ - द्विष्टा) पापका द्वेष करनेवाली' यह शब्द स्पष्ट बता रहा है, कि यह दूर्वा पापवृत्तिको भी रोकती है, अर्थात् अन्यान्य इंद्रियोंसे होनेवाले पाप भी इसके सेवनसे कम हो सकते हैं । मन ही शांत हो जानेसे अन्य इंद्रियां भी उन्मत्त नहीं होती, यह तात्पर्य यहां लेना है । काम क्रोध आदि दोष इसके सेवनसे कम होते हैं इसलिये संयम करनेकी इच्छा करनेवाले इसका सेवन करें । मन और इंद्रियोंके मलीन वृत्तिको यह दूर करती है । इसका सेवन करनेकी कई रीतियां हैं । इसका तैल या घृत बनाकर सिरपर मला जाता है, रस अंदर पिया जाता है, लेप ऊपर दिया जाता है । इस प्रकार वैद्य लोग इस विषयका अधिक विचार कर सकते हैं ।

यह पाप विचारको मनसे हटाती है, मनको शांत करती है, मनका मल दूर कर देती है । पहिले और दूसरे मंत्रोंका यही आशय है । शाप देना, गाली देना, आदि जो वाचाकी मलिनताके कारण दोष उत्पन्न होता है, वह इसके प्रयोगसे मेरे पांवके नीचे दब जाय, अर्थात् उस दोषका प्रभाव मेरे ऊपर न हो । यह द्वितीय मंत्रका आशय है । दूसरेने गाली दी, या शाप दिया, तो भी उसका परिणाम मेरे मन पर न हो, और मेरे मनमें वैसा विचार कभी न आवे, यह आशय है पांवके नीचे दोषोंके दबजानेका ।

तीसरे मंत्रमें, यह वनस्पति स्वर्गसे यहां आगई है और भूमिसे उगी है, वह पूर्वोक्त प्रकार मनकी शांतिकी स्थापना करने द्वारा मेरी रक्षा करे, यह प्रार्थना है ।

चतुर्थ मंत्रमें अपनी, अपनी संतान की और अपने धनादि ऐश्वर्यकी रक्षा इससे हो, यह प्रार्थना है । और शत्रु अपनेसे आगे न बढ़े, तथा हम शत्रुओंके पीछे न पड़े, यह इच्छा प्रकट की गई है । इसका थोड़ासा स्पष्टीकरण करना चाहिये ।

मनोविकारोंसे हानि । काम क्रोधादि उछलनेवाली मनोवृत्तियाँ यदि संयमको प्राप्त न हुई तो वह असंस्थ आपत्तियाँ लाती हैं और मनुष्यका नाश उसके परिवार के साथ करती हैं । एक ही काम के कारण कितने परिवार उध्वस्त हो गये हैं, और समयपर एक क्रोधके स्वाधीन न रहने से कितने कुटुंब मिट्टीमें गिरे हैं । तथा अन्यान्य हीन मनोवृत्तियोंसे कितने मनुष्योंका नाश हो चुका है, इसका पाठक मनन करे, और मनमें समझे कि, मनका असंयमित वृत्तियाँ मनुष्यका कैसा नाश करती हैं । यदि उक्त औषधि मनको शांत कर सकती है, तो उससे परिवार और धनदौलतके साथ मनुष्यकी रक्षा कैसी हो सकती है, यह स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

इसके प्रयोगसे मन शांत होता है, उछलता नहीं, और मन सुविचार पूर्ण होनेसे मनुष्य आपत्तियोंसे बच जाता है । और इसी कारण मनुष्य अपना, अपने संतान का और अपने ऐश्वर्यका बचाव कर सकता है ।

यदि मन पूर्ण सुविचारी हुआ, तो योग्य समयपर योग्य कर्तव्य करता हुआ मनुष्य आगे बढ़ जाता है और उन्नत होता जाता है । परंतु जो मनुष्य अशांत बंचल और प्रक्षुब्ध मनोवृत्तियोंवाला होता है वह स्थान स्थानपर प्रमाद करता है और गिरता जाता है, इस प्रकार यह पीछे रहता है और इसके प्रतिपक्षी उसको पीछे रखते हुए आगे बढ़ते जाते हैं । परंतु जो मनुष्य मनका संयम करता है, मनको उछलने नहीं देता, कामक्रोधादियोंको मर्यादासे अधिक बढ़ने नहीं देता, वह कर्तव्य करनेके समय गलती नहीं करता है । इस कारण सदा प्रतिपक्षियोंको पीछे खालकर स्वयं उनके आगे बढ़ता जाता है । चतुर्थ मंत्रका यह आशय पाठक देखें और सूब विचार करें ।

शापको वापस करना । पंचम मंत्रमें तीन उपदेश हैं और येही इस सूक्तमें गहरी दृष्टिसे देखने योग्य हैं । संपूर्ण सूक्त में यही मंत्र अति उत्तम उपदेश दे रहा है । देखिये -

शपथः शप्तां एतु ॥ (मं. ५)

‘शाप शाप देनेवाले के पास वापस जावे’ गाली गाली देनेवालेके पास वापस जावे !! यह किस रीतिसे वापस जाती है यह एक मानस शास्त्रके महान् शक्तिशाली नियमका चमत्कार है । मन एक बड़ी शक्तिशाली विद्युत् है मनके उच्च नीच, भले या बुरे विचार उसी विद्युत्के न्यूनाधिक आन्दोलन या कंप हैं । ‘ये कम्प जहां पहुंचने के लिए भेजे जाते हैं, वहां पहुंचकर यदि लीन न हुए या कृतकारी न हुए, तो उसी वेगसे भेजनेवाले के पास वापस आते हैं और उसी बलसे उसी भेजनेवालेका नाश करते हैं’ यह मानस शक्तिका चमत्कार है और गाली या शाप देनेवालेको इस नियमका अवश्य मनन करना चाहिए । इसका विचार ऐसा है -

१ एक ‘अ’ मनुष्यने गाली, शाप, या दुष्टभाव ‘क’ का नाश करनेकी प्रबल इच्छासे ‘क’ मनुष्यके पास भेज दिये,

२ यदि ‘क’ भी साधारण मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो उसके मनपर उनका परिणाम होता है उसका मन क्षुब्ध हो जाता है और वह भी फिर ‘अ’ को गाली शाप या नाशक शब्द बोलने लगता है ।

इस प्रकार एक दूसरे के शाप परस्परके ऊपर जाने लगे, तो दोनोंके मन समानतया दूषित होते हैं और समान रीतिसे पतित भी होते हैं, परंतु -

३ यदि ‘क’ उच्च शांत मनोवृत्तिवाला मनुष्य रहा, तो ‘अ’ से आये हुए नीच मनोवृत्तिके कंपों को अपने मनमें रहनेके लिए स्थान नहीं देता, इसलिए आधार न मिलनेके कारण वे विकारके भाव लौटकर वापस होते हैं और वे सीधे भेजनेवाले ‘अ’ के पास जाते हैं । और उसका मन उसी जातिका होनेके कारण वे वहां स्थान पाते हैं ।

इस प्रकार कुविचार वापस जानेका चमत्कार यह हो जाता है कि, प्रथमसे कुविचार भेजनेवाले ‘अ’ का दुगुणा नाश हो जाता है । पहिले जब कुविचार उत्पन्न हुए उस समय उसका नाश हुआ ही था, और इस प्रकार उसके ही कुविचार बाहर स्थान न पाते हुए जब वापस होकर उसीके पास पहुंचते हैं, तब फिर उसका और नाश होता है । एकही प्रकारके कुविचार दोवार उसके मनमें आघात करनेके कारण उसका दुगुणा नाश हो जाता है । परंतु जो सज्जन शांतिसे अपने अंदर समता धारण करता हुआ, बाहरके कुविचार अपने मनमें आये तो भी स्थिर होने नहीं देता और उनको वापस भेजता है, वह अपना मन अधिकाधिक दृढ़ करता है । इसलिए इस शांत मनुष्यका कल्याण होता है ।

पाठक इससे जान गये होंगे कि, बुरे विचारकी लहरें वापस भेजनेसे अपनी उन्नति कैसी होती है और प्रतिपक्षी की दुगुणी अबनति किस कारण होती है। इस पंचम मंत्रमें इसी कारण कहा है कि, यदि किसीको अपनी उन्नति करनेकी अभिलाषा हो, तो उसको 'शाप वापस करनेकी विद्या' अवश्य जानना चाहिए। अपने मनको पवित्र और सुदृढ़ बनानेका यही उपाय है। पाठक इसका स्मृति विचार करें और शाप वापस करनेका बहुत अभ्यास करें, तथा स्वयं कभी किसी भी कारण किसीको शाप, गाली अथवा बुरे विचार न भेजें। क्योंकि यदि वे कुविचार वापस आगये तो प्रतिपक्षीकी अपेक्षा वे अपना ही अधिक अहित करेंगे। पाठको! मनःशक्तिका यह नियम ठीक तरह ध्यानमें रखिये। यह नियम इस पंचम मंत्रके प्रथम चरणसे सूचित हो गया है। जो इसको ठीक तरह समझेंगे वेही अपने कल्याणका साधन कर सकेंगे।

योग्य मित्र। मित्रता किससे करनी चाहिये, इस विषयका उपदेश पंचम मंत्रके द्वितीय चरणमें दिया है, देखिये -

‘यः सुहार्त तेन नः सह । (मं. ५)’

‘जो उत्तम हृदयवाला हो उसके साथ हमारी मित्रता हो,’ उत्तम हृदयवालेके साथ मित्रता करनेसे, उत्तम हृदय वालोंकी संगतिमें रहनेसे ही मन शांत मंजीर और प्रसन्न रहता है और पूर्वोक्त प्रकार शाप वापस भेजने की शक्ति भी सत्संगतिसे ही प्राप्त होती है। इसलिये आगे लिये ऐसे सुयोग्य मित्र चुनने चाहिये कि, जिनका हृदय मंगल विचारोंसे परिपूर्ण हो।

दुष्ट हृदय। जो दुष्ट हृदयके मनुष्य होते हैं, उनकी संगतिसे अनगिनत हानियां होती हैं। दुष्ट मनुष्य किसी किसी समय बुरे शब्द बोलते हैं, शाप देते हैं, गालियां गलोज देते हैं, हीन आशयवाले कटु शब्द बोलते हैं, हाथसे अथवा अंगविक्षेपसे बुरे भावके इशारे करते हैं, तथा (चक्षुः मंत्रः) आंखकी हालचालसे ऐसे इशारे करते हैं, कि जिनका उद्देश बहुत बुरा होता है। ये आंखके इशारे किसी किसी समय इतने बुरे होते हैं, कि उनसे बड़े भयानक परिणाम भी हो जाते हैं। इनका परिणाम भी शाप जैसा ही होता है। शापके वापस होनेसे जो परिणाम होते हैं, वैसे ही इनके वापस होनेसे परिणाम होते हैं। इसलिये कोई मनुष्य स्वयं ऐसे दुष्ट हृदयके भाव अपनेमें बढने न दें। किसी दूसरे मनुष्यने ऐसे दुष्ट इशारे किये तो उसकी सहायता न करें और हरएक प्रकारसे अपने आपको इन दुष्ट वृत्तियोंसे बचावें। आंखोंके इशारे भी बुरे भावसे कभी न करें। जो दुष्ट मनुष्य होंगे, उनकी संगतिमें कभी न रहें अच्छी संगतिमें ही रहें। इस विषयमें यह मंत्र भाग देखिये-

चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हार्दः पृष्टीरपिश्रूणीमसि । (मं. ५)

‘आंखसे बुरे इशारे करनेवालेकी पीठ तोड़ देते हैं।’ अर्थात् जो मनुष्य इस प्रकारके बुरे भाव प्रकट करता है उसका पीछा करके उसको दूर भगा देना चाहिये, अपने पास उसको रखना नहीं चाहिये, ना ही उसकी संगतिमें स्वयं रहना चाहिए। यह बहुमूल्य उपदेश है, पाठक इसका स्मरण रखें। बुरी संगतिसे मनुष्य बुरा होता है और भली संगतिसे भला होता है। इस कारण कभी बुरी संगतिमें न फंसे परंतु भली संगतिमें ही सदा रहे और पूर्वोक्त प्रकार बुरे विचारों को अपने मनमें स्थान न दे और उनको अपने मनसे दूर करता रहे। ऐसा श्रेष्ठ व्यवहार करनेसे मनुष्य सदा उन्नतिके मार्गसे ऊपर ही जाता रहेगा।

सूक्तके दो विभाग। इस सूक्तके दो विभाग हैं। पहिले विभागमें पहिले चार मंत्र हैं, जिनमें औषधि प्रयोगसे मनको क्षोभ रहित करनेकी सूचना दी है, यह बाह्य साधन है। दूसरे विभागमें अकेला पंचम मंत्र है। जिनमें कुसंगतिमें न फंसने और सुसंगति धरनेका उपदेश है और साथ ही साथ अपने मनको पवित्र रखने तथा आये हुए बुरे विचारोंको उसी क्षणमें वापस भेजनेका महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है। सारांशसे इस उपदेशका स्वरूप यह है। यदि इस सूक्तके उपदेश मनन पूर्वक पाठक अपनायेंगे तो उनकी मनःशक्तिका सुधार होगा इसमें कोई संदेहही नहीं है, पाठक इस सूक्तके साथ प्रथम काण्डके १०, ३१ और ३४ ये तीन सूक्त देखें।

क्षेत्रिय रोग दूर करना ।

(८)

(ऋषिः - भृगुः आंगिरसः । देवता - यक्ष्मनाशनम्)

उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम् ॥ १ ॥

अपेयं रात्र्युच्छ्रित्वपोच्छ्रित्वभिकृत्वरीः । वीरुक्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ २ ॥

बभ्रोर्जुनकाण्डस्य यवस्य ते पलाल्या तिलस्य तिलपिञ्ज्या ।

वीरुक्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ३ ॥

नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नम ईषायुगेभ्यः । वीरुक्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ४ ॥

नमः सनिस्त्रसाक्षेभ्यो नमः सन्देश्येभ्यः ।

नमः क्षेत्रस्य पतये वीरुक्षेत्रियनाशन्यप क्षेत्रियमुच्छतु ॥ ५ ॥

अर्थ - (भगवती) वैष्णवी औषधि तथा (विचृतौ नाम) तेज बढ़ानेवाली प्रसिद्ध (तारके) तारका नामक वनस्पतियां (उदगातां) उगी हैं । वे दोनों (क्षेत्रियस्य अधमं उत्तमं च पाशं) गंशसे चले आनेवाले रोगके उत्तम और अधम पाशको (विमुञ्चताम्) सोल देवे ॥१॥

(इयं रात्री अप उच्छतु) यह रात्री चली जावे और उसके साथ (अभि कृत्वरीः अपोच्छन्तु) हिंसा करनेवाले दूर हों तथा (क्षेत्रियनाशनी वीरुत्) वंशसे चले आनेवाले रोगका नाश करनेवाली औषधी (क्षेत्रियं अप उच्छतु) आनुवंशिक रोगको दूर करे ॥२॥

(बभ्रोः अर्जुनकाण्डस्य ते यवस्य) भूरे और श्वेत रंगवाले यवके अन्नकी (पलाल्या) रक्षक शक्तिसे तथा (तिलस्य तिलपिञ्ज्या) तिलकी तिलमञ्जरीसे आनुवांशिकरोग दूर करनेवाली यह वनस्पति क्षेत्रियरोगसे मुक्त करे ॥३॥

(ते लाङ्गलेभ्यः नमः) तेरे हलोंके लिए सत्कार है, (ईषायुगेभ्यः नमः) हलकी लकड़ीके लिये सत्कार है ॥४॥

(सनिस्त्रसाक्षेभ्यः नमः) जल प्रवाह चलानेवाले अक्षका सत्कार (सन्देश्येभ्यः नमः) संदेश देनेवाले का सत्कार, (क्षेत्रस्य पतये नमः) क्षेत्रके स्वामीका सत्कार हो । (क्षेत्रियनाशनी क्षेत्रियं अप उच्छतु) आनुवांशिक रोगको हटानेवाली औषधि आनुवांशिक रोगको हटा देवे ॥५॥

भावार्थ - दो प्रकारकी वैष्णवी और दो प्रकारकी तारका ये चारों औषधियां कान्तिको बढ़ानेवाली है, जो भूमिपर उगती है । वे चारों आनुवांशिक रोगको दूर करें ॥१॥

रात्री चली जाती है, तो उसके साथ हिंसक प्राणी भी चले जाते हैं, इसी प्रकार यह औषधी आनुवांशिक रोगको उसके मूल कारणोंके साथ दूर करे ॥२॥

भूरे और श्वेतर रंगवाले जौ के अन्नके साथ तिलोंकी मंजरियोंके तिलोंके सेवनसे यह औषधि आनुवांशिक रोगको हटा देती है ॥३॥

हल और उसकी लकड़ियां जिससे भूमि ठीक की जाती है, उसके पूर्वोक्त वनस्पतियां तैयार होती है, इस लिए उनकी प्रशंसा करना योग्य है ॥४॥

जिसके स्वेतमें पूर्वोक्त वनस्पतियां उगाई जाती है, जो उनको जल देता है, अथवा जिस यंत्रसे पानी दिया जाता है, तथा जो इस वनस्पतिको यह संदेश जानता तक पहुंचाता है, उन सबकी प्रशंसा करना योग्य है । यह वनस्पति आनुवांशिक रोगसे मनुष्यको बचावे ॥५॥

क्षेत्रिय रोग ।

जो रोग मातापिताके शरीरसे अथवा इनके भी पूर्वजोंके शरीरसे चला आता है, उस आनुवंशिक रोगको क्षेत्रिय कहते हैं । वैद्यशास्त्रमें क्षेत्रिय रोगको प्रायः असाध्य कहा जाता है । क्षेत्रिय रोग प्रायः सुसाध्य नहीं होता, इसलिए रोगी माता पिताओंको सन्तानोत्पत्तिको कर्म करना उचित नहीं है । प्रथमतः ऐसे व्यवहार करना चाहिये कि, जिनसे रोग उत्पन्न न हो, स्नानपान आदि आरोग्य साधक ही होना चाहिए । जो नीरोग होंगे उनको ही संतानोत्पत्ति करनेका अधिकार है । रोगी मातापिता संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंशजोंको क्षेत्रियरोगके कष्टमें डाल देते हैं । ऐसे असाध्य आनुवंशिक रोगोंकी चिकित्सा करनेकी विधि इस सूक्तमें बताई है, इसलिए यह सूक्त विशेष उपयोगी है ।

दो औषधियां ।

‘भगवती और तारका’ ये दो औषधियां हैं जो शरीरकी कान्ति बढ़ाती हैं और क्षेत्रिय रोगको दूर करती हैं, इन दो औषधियोंकी स्त्रोज वैद्योंको करनी चाहिए -

१ भगवती - इसको वैष्णवी, लघु शतावरी, तुलसी, अपराजिता, विष्णुक्रान्ता कहा जाता है, तथा -

२ तारका - इस औषधिको देवताडवृक्ष, और इन्द्रवारुणी कहा जाता है । इसका अर्थ पत्रक्षार और मोती भी है ।

शब्दोंके अर्थ जानने मात्रसे इस औषधकी सिद्धि नहीं हो सकती और कोशों द्वारा शब्दार्थ करने मात्रसे ही औषध नहीं बन सकता । यह विशेष महत्त्वका विषय है और ये किस वनस्पतिके वाचक नाम यहां हैं, इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्योंको करना चाहिए और इनके उपयोग की रीति भी निश्चित रूपसे कहना उनके ही अधिकारमें है । “भगवती और तारके” ये औषधी वाचक दोनों शब्द यहां द्विवचनी हैं, इससे बोध होता है कि, इस एक एक नामसे दो दो वनस्पतियां लेना है, इस प्रकार इन दो नामोंसे चार वनस्पतियां होती हैं, जो क्षेत्रियरोग को दूर करती हैं और शरीरकी कान्ति उत्तम तेजस्वी करती हैं अर्थात् क्षेत्रिय रोगको जड़से उखाड़ देती हैं । यह प्रथम मंत्रका स्पष्ट तात्पर्य है । (मं. १)

दूसरे मंत्रमें कहा है कि, जिस प्रकार रात्री जाने और दिन शुरू होनेसे हिंसक प्राणी स्वयं कम होते हैं उसी प्रकार इस औषधीके प्रयोगसे क्षेत्रिय रोग जड़से उखाड़ जाता है । (मं. २)

तीसरे मंत्रमें इस औषधिके प्रयोग दिनोंमें करने योग्य पथ्य भोजन का उपदेश किया है । जिस जौके काण्ड भूरे और श्वेत वर्णवाले होते हैं उस जौका पेय बनाना और उसमें तिलोंकी मंजरीसे प्राप्त किये ताजे तिल भी डालना । अर्थात् उक्त प्रकार के जौका पेय उक्त तिलोंके साथ बनाना । यही भोजन इस चिकित्साके प्रसंग में विहित है । इस पथ्यके साथ सेवन किया हुआ पूर्वोक्त औषध क्षेत्रिय रोगसे मुक्त करता है यह सूक्तका तात्पर्य है । (मंत्र ३)

चतुर्थ और पंचम मंत्रमें इन पूर्वोक्त औषधियोंको तथा इस पथ्य अन्नको उत्पन्न करनेवाले, किसान, इस स्वेतको योग्य समयमें पानी देनेवाले, इस स्वेतीके लिये हल चलानेवाले, हल के समान ठीक करनेवाले तथा इस औषध और पथ्यका संदेशा क्षेत्रिय रोगसे रोगी हुए मनुष्यों तक पहुंचाने वालोंका सत्कार किया है । यदि इस पथ्यसे और इन औषधियोंसे आनुवंशिक रोग सचमुच दूर होते हों, तो इन सबका योग्य आदर करना अत्यंत आवश्यक है । आज कल तो ये लोग विशेषही आदर करने योग्य हैं । (मं. ४-५)

ज्ञानी वैद्य इन औषधियोंका और इस पथ्यका निश्चय करें और इसकी योग्य विधि निश्चित करके आनुवंशिक अतएव असाध्य समझे हुए बीमारोंको रोग मुक्त करें ।

सन्धिवातको दूर करना ।

(९)

(ऋषिः - भृगुः अङ्गिराः । देवता - वनस्पतिः, यक्ष्मनाशनम् ।)

दशवृक्ष मुञ्चेम रक्षसो ग्राह्या अधि यैर्न जग्राह पर्वसु ।

अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुच्यते

॥ १ ॥

आगादुदगादयं जीवानां व्रातमर्प्यमात् । अभूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ॥ २ ॥

अधीतीरघ्यमादयमधि जीवपुरा अगन् । शतं हस्य भिषजः सहस्रमुत वीरुधः ॥ ३ ॥

देवास्ते चीतिर्भविदन्ब्रह्माणं उत वीरुधः । चीतिं ते विश्वे देवा अविदुन्भूम्यामधि ॥ ४ ॥

अर्थ - हे (दश- वृक्ष) दस वृक्ष! (रक्षसः ग्राह्याः) राक्षसी जकड़नेवाली गठियारोग की पीडासे (इमं मुञ्च) इसे छुड़ादे, (या एनं पर्वसु जग्राह) जिस रोगने इसको जोड़ोमें पकड़ रखा है। हे (वनस्पते) औषधि! (एनं जीवानां लोकं उच्यते) इसको जीवित लोगोंके स्थानमें जानेयोग्य ऊपर ऊठा ॥१॥

(अयं) यह मनुष्य (जीवानां व्रातं) जीवित लोगों के समूहमें (अगात्, आगात्, उदगात्) आया, आपहुंचा, उठकर आया है। अब यह (पुत्राणां पिता) पुत्रोंका पिता और (नृणां भगवत्तमः) मनुष्योंमें अत्यंत भाग्यवान् (अभूत् उ) बना है ॥२॥

(अयं) इसने (अधीतिः अध्यगात्) प्राप्त करने योग्य पदार्थ प्राप्त किए हैं। और (जीवपुराः अधि अगन्) जीवोंकी संपूर्ण आवश्यकतायें भी प्राप्त की हैं। (हि) क्योंकि (अस्य शतं भिषजः) इसके सैंकड़ों वैद्य हैं और (उत सहस्रं वीरुधः) हजारों औषध हैं ॥३॥

(देवाः ब्रह्माणः उत वीरुधः) देव ब्राह्मण और वनस्पतियां (ते चीतिं अविदन्) तेरे आदान संदान आदिको जानती हैं (विश्वे देवाः) सब देव (भूम्यां अधि) पृथिवीके ऊपर (ते चीतिं अविदन्) तेरे आदान संदान को जानते हैं ॥४॥

भावार्थ - दशवृक्ष नामक वनस्पति गठिया रोगको दूर करती है। यह गठिया रोग संधियोंको जकड़ रखता है जिससे मनुष्य चलफिर नहीं सकता। इसकी चिकित्सा दशवृक्षसे की जाय तो वह रोगी शीघ्र आरोग्य प्राप्त करके अन्य जीवित मनुष्योंकी तरह अपने व्यवहार कर सकता है ॥१॥

वह आरोग्य प्राप्त करके लोकसभाओंमें जाकर सार्वजनिक कार्य व्यवहार करता है, घरमें अपने बालबच्चोंके संबंधके कर्तव्य करता है और मनुष्योंमें अत्यंत भाग्यशाली भी बन सकता है ॥२॥

वह नीरोग बनकर सब प्राप्तव्य पदार्थ प्राप्त कर सकता है, जीवोंकी जो जो आवश्यकताएं होती हैं उनको प्राप्त कर सकता है। यह रोग कोई असाध्य नहीं है क्योंकि इसके चिकित्सक सैंकड़ों हैं और हजारों औषधियां भी हैं ॥३॥

इसकी अनेक औषधियां तो पृथ्वीपर ही हैं, उनको कैसे लेना और उनका प्रयोग कैसे करना यह सब दिव्यगुणधर्मोंसे युक्त ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण वैद्य जानते हैं ॥४॥

यश्चकार स निष्कारत् स एव सुभिषक्तमः ।

स एव तुभ्यं भेषजानि कृण्वद्भिषजा शुचिः

॥ ५ ॥

अर्थ - (यः चकार स निष्कारत्) जो करता रहता है वही निःशेष करता है और वही (सु-भिषक् - तमः) सब से उत्तम वैद्य होता है । (स एव शुचिः) वही शुद्ध वैद्य (भिषजा) अन्य वैद्यसे विचारणा करके (ते भिषजानि कृण्वत्) तेरे लिए औषधोंको करेगा ॥५॥

भावार्थ - जो यह चिकित्साका कार्य करता रहता है वही इसको प्रवीणतासे निभा सकता है । बारंबार चिकित्सा करते रहनेसे ही जो प्रारंभमें साधारणसा वैद्य होता है, वही श्रेष्ठ धन्वन्तरी बन सकता है । ऐसा श्रेष्ठ धन्वन्तरी अन्य वैद्योंकी सम्मतिसे रोगीकी चिकित्सा उत्तम प्रकारसे कर सकता है ॥५॥

संधिवात ।

वेदमें संधिवात रोगका नाम "ग्राही" है क्योंकि यह (पर्वसु जग्राह) पर्वोंमें किंवा संधिस्थानोंमें जकड़ कर रसता है, हिलने डुलने नहीं देता । संधियोंकी हलचल बंद होजाती है । "रक्षस्" अथवा पिशाच ये भी इसके नाम हैं । ये नाम रक्तके साथ इस रोगका संबंध बताते हैं क्योंकि ये नाम रुधिरप्रिय अर्थात् जिनको रक्तके साथ प्रेम है, ऐसीके वाचक हैं । इसलिये 'रक्षः ग्राही' का अर्थ रक्तका बिगाड़ होनेवाला संधिवात है ।

दशवृक्ष ।

उक्त संधिवातकी चिकित्सा दशवृक्षसे की जाती है । 'दशमूल' नामसे वैद्य ग्रंथोंमें दश औषधियां प्रसिद्ध हैं । वातरोग नाशक होनेके विषयमें उनकी बड़ी प्रसिद्धी है । संभव है किये ही दशवृक्ष यहां अपेक्षित हों । इन दशवृक्षोंका तैल, घृत, कषाय, आसव, अरिष्ट आदि भी बनाया जाता है जो वातरोगको दूर करनेमें प्रसिद्ध है ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें 'मुञ्च' क्रिया है, इस 'मुञ्च' धातुसे एक 'मोच' शब्द बनता है जो 'सोहिञ्चना' या मुझेका झाड़ अर्थात् शोभाञ्जन वृक्षका वाचक है । यह वृक्षभी वात दोष दूर करनेवाला है । इस वृक्षको लंबी सेंग आती है जो साग आदिमें उपयोगी होती है । इस सोहिञ्चना वृक्षको अंतस्त्वचा यदि जकड़े हुए संधिपर बांधी जाय तो दोचार घंटोके अंदर जकड़े हुए संधि खुल जाते हैं, यह अनुभवकी बात है । अन्य औषधियों से जो संधिरोग महिनोत्तक दूर नहीं होता वह इस अंतस्त्वचासे कई घंटोमें दूर होता है । रोगीको घण्टा दोघण्टे या चार घण्टेतक कष्ट सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि यह अंतस्त्वचा जोड़ोंपर बांधनेसे कुछ समयके बाद उस स्थानपर बड़ी गर्मी या जलन पैदा होती है । दोचार घण्टे यह कष्ट सहनेपर संधिस्थानके सब दोष दूर होते हैं । यहां मंत्रमें "मुञ्च" शब्द है और वृक्षका नाम संस्कृतमें 'मोच' है, इसलिये यह बात यहां कही है । जो पाठक स्वयं वैद्य हो वे इस बातका अधिक विचार करें । हमने केवल दूसरोपर अनुभवही देखा है, इसका शास्त्रीय तत्त्व हमें ज्ञान नहीं है ।

इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें आगे जाकर कहा है कि 'इस वनस्पतिसे सन्धिवातसे जकड़ा हुआ रोगी नीरोगी लोगोंके समूहोंमें आता है और नीरोग लोगोंके समान अपने कर्तव्य करने लगता है । (मं.१)

मंत्र दो और तीन में कहा है कि इस औषधिसे मनुष्य नीरोग होकर लोक सभामें जाता है और घरके कार्य भी कर सकता है । अर्थात् वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय कर्तव्य कर सकता है । सब मानवी कर्तव्य करनेमें योग्य होता है । इन मंत्रोंकी भाषा देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह चिकित्सा अति शीघ्र गुणकारी है । जो अभी बिस्तरेपर जकड़कर पड़ा है वही रोगी कुछ घण्टोंके बाद मनुष्यसमाजमें जाकर कार्य करने लगता है । पहिले तीन मंत्रोंका सूक्ष्म रीतिसे विचार करनेपर ऐसा आशय प्रकट होता है, इस शीघ्रताके दर्शक शब्द प्रयोग द्वितीय मंत्रमें पाठक अवश्य देखें -

अर्थ जीवानां त्रातं अप्यगात् । आगात् उदगात् ॥ (मं. २)

"यह जीवोंके समूहोंमें गया, पहुंचा, उठकर खड़ा होकर गया !" अपने पांवसे गया अर्थात् जो यहां बिस्तरेपर

अकड़ा पड़ा था वही इतनी शीघ्रतासे मनुष्य समूहोंमें धूम रहा है!!! यह आश्चर्य व्यक्त करनेके लिये एकही आशयकी तीन क्रियाएं (आगात्, अप्यगात्, उदगात्) प्रयुक्त की हैं । इससे यह चिकित्सा शीघ्रगुणकारी है ऐसा स्पष्ट व्यक्त होता है ।

इस चिकित्साकी औषधियाँ सहस्रों हैं और इसके चिकित्सक भी सैकड़ों हैं (मं. ३) वह तृतीय मंत्रका कथन बता रहा है कि यह सुसाध्य चिकित्सा है । असाध्य नहीं है । ऊपर जो 'मौच' वृक्षसे चिकित्सा बतायी है वह प्रायः यहांकि ग्रामीण भी जानते हैं और करते हैं इससे कुछ घण्टोंमें आरोग्य होता है ।

ये वृक्ष पृथ्वीपर बहुत हैं और उनको लेनी और उनका प्रयोग करना (विश्वेदेवाः देवाः ब्रह्मणाः) सब भूदेव ब्राह्मण जानते हैं । अथवा ब्राह्मण तथा अन्य लोग भी जानते हैं । इस में 'चीति' शब्द (आदान संधान) लेना और प्रयोग करना यह भाव बता रहा है किवा (आदान - संवरण) अर्थात् औषधका उपयोग करना और औषधके दुष्परिणामोंको दूर करना, यह सब वैद्य जानते हैं । (मं. ४)

उत्तम वैद्य ।

पंचम मंत्रमें उत्तम वैद्य कैसे बनते हैं इस विषयमें कहा है वह बहुत मनन करने योग्य है ।-

यः चकार, सः निष्करत् स एव सुविषक्तमः ॥ (मं. ५)

'जो करता रहता है नहीं निःशेष कार्य करता है और वही सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक होता है ॥'

जो कार्य करता रहता है वही आगे जाकर उत्तम प्रवीण बनता है । इस प्रकार अनुभव लेनेवाला ही आगे उत्तमोत्तम वैद्य बन जाता है ।

प्रवीणताकी प्राप्ति ।

प्रवीणताकी प्राप्ति करनेका साधन इस मंत्रमें देदने बताया है । किसी भी बातमें प्रवीणता संपादन करना हो तो उसका उपाय यही है कि -

यः चकार, सः निष्करत् । (मं. ५)

'जो सदा कार्य करता रहता है वही परिश्रमी पुरुष उस कार्यको निःशेष करनेकी योग्यता अपनेमें ला सकता है । हम भी अनुभवमें यही देखते हैं, जो गानविद्यामें परिश्रम करते हैं वे गवइय्या बन जाते हैं, जो चित्रकारीमें दत्तचित्त होकर परिश्रम करते हैं वे कुशल चित्रकार होते हैं, इसी प्रकार अन्यान्य कारीगरीमें प्रवीण बननेकी बात है । एकलव्य नामक एक भील जातिका कुमार या उसकी इच्छा क्षात्रविद्या प्राप्त करनेकी थी, कौरव पाण्डवोंकी पाठशालामें उसको विद्या सिखाई नहीं गई, परंतु उसने प्रतिदिन अविश्रांत रीतिसे अभ्यास करके स्वयंही अपने दृढ़ निश्चय पूर्वक किये हुए परिश्रमसे ही क्षात्र विद्या प्राप्त की । यह बात भी इस नियमके अनुकूल ही सिद्ध हुई है । यह कथा महाभारतमें आदिपर्वमें पाठक देख सकते हैं ।

इसी नियमका जो उत्तम पालन करेंगे वेही हरएक विद्यामें प्रवीण बन सकते हैं । यहां चिकित्साका विषय है इसलिये इसकी प्रवीणता भी इसीमें कार्य करनेसे ही प्राप्त होती है । बहुत अनुभवसे ज्ञानी बना हुआ वैद्यही विशेष श्रेष्ठ समझा जाता है, अल्प अनुभव वैद्य उतना श्रेष्ठ समझा नहीं जाता, इसका कारण भी यही है ।

कर्म करनेसे ही सबको श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होती है यह नियम सर्वत्र एकसा लगता है ।

इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें 'ब्रह्मणः' पद है । यह ब्राह्मणोंका वाचक है । इससे पता लगता है कि चिकित्साका यह व्यवसाय ब्राह्मणोंके व्यवसायोंमें संमिलित है । वेदमें अन्यत्र 'विप्रः स उच्यते भिषक् (वा. यजु. अ. १२।८०)' कहा है, इसमेंभी 'वह विप्र वैद्य कहलाता है,' यह भाव है । यहांके 'विप्र' शब्दके साथ इस मंत्रके 'ब्रह्मणः' शब्दकी संगति लगानेसे स्पष्ट हो जाता है, कि ब्राह्मणोंके व्यवसायोंमें वैद्यक्रिया संमिलित है । अंगिरसोंके वैद्य विद्यामें प्रवीणताके चमत्कार प्रसिद्ध ही है । इन सबको देखनेसे इस विषयमें संदेह नहीं हो सकता ।

यह सूक्त 'तक्म - नाशन - गण' का सूक्त है । इस लिये रोगनिवारक अन्य सूक्तोंके साथ इसका अध्ययन पाठक करें ।

दुर्गतिसे बचनेका उपाय ।

(१०)

(ऋषिः - भृगुः अङ्गिराः । देवता - निर्ऋतिः, द्यावापृथिवी, नानादेवताः)

क्षेत्रियाश्वा निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ।
 अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ॥ १ ॥
 शं ते अग्निः सहाङ्गिरस्तु शं सोमः सहौषधीभिः ।
 एवाहं त्वां क्षेत्रियान्निर्ऋत्या जामिशंसाद् द्रुहो मुञ्चा०।० ॥ २ ॥
 शं ते वातो अन्तरिक्षे वयो धाच्छं ते भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः । एवाहं०।० ॥ ३ ॥
 इमा या देवीः प्रदिशश्चतस्रो वार्तपत्नीरमि सूर्यो विचष्टे । एवाहं०।० ॥ ४ ॥
 तासु त्वान्तर्जरस्या दधामि प्र यक्ष्म एतु निर्ऋतिः पराचैः । एवाहं०।० ॥ ५ ॥

अर्थ - (त्वा) तुझको (क्षेत्रियात्) आनुवंशिक रोगसे, (निर्ऋत्याः) कष्टोंसे, (जामि-शंसात्) संबंधियोंके कारण उत्पन्न होनेवाले कष्टोंसे, (द्रुहः) द्रोहसे, (वरुणस्य पाशात् मुञ्चामि) वरुणके पाशसे छुड़ाता हूँ । (त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि) तुझे ज्ञानसे निर्दोष करता हूँ (उभे द्यावा - पृथिवी ते शिवे स्ताम्) दोनों द्युलोक और पृथ्वी लोक तेरे लिए कल्याणकारी हो ॥१॥

(ते अग्निः सह अग्निः शं अस्तु) तेरे लिए सब जलोंके साथ अग्नि कल्याणकारी हो । तथा (औषधीभिः सह सोमः शं) औषधियोंके साथ सोम तेरे लिए सुखदायी हो, (एव अहं त्वां क्षेत्रियान्... मुञ्चामि) इस प्रकार ही मैं तुझको क्षेत्रिय रोगसे.... छुड़ाता हूँ ॥२॥

(अन्तरिक्षे जातः) अन्तरिक्षमें संचार करनेवाला वायु (ते वयः शं धातु) तेरेलिए बलयुक्त कल्याण देवे । तथा (चतस्रः प्रदिशः ते शं भवन्तु) चारों दिशाये तेरे लिए कल्याणकारी हों । (एव अहं.....) इस प्रकार मैं तुझको बचाता हूँ ।० ॥३॥

(इमाः या देवीः चतस्रः प्रदिशः) ये दिव्य चारों उपदिशाएँ जो (वात - पत्नीः) कबुका रक्षा करती हैं, वे तथा (सूर्यः अभिविचष्टे) जो सूर्य चारों ओर देखता है वह तुझको कल्याणकारी होवे (एव अहं०....) इस रीतिसे मैं, ... बचाता हूँ ।० ॥४॥

(तासु त्वा) उनमें तुझको (जरसि अन्तः आदधामि) मैं वृद्धावस्थाके अंदर धारण करता हूँ । तेरे पाल से (यक्ष्म निर्ऋतिः पराचैः प्र एतु) क्षयरोग तथा सब कष्ट नीचे मुँह करके दूर चले जाय (एव अहं...) इस प्रकार मैंतुम्हें बचाता हूँ ।० ॥५॥

भावार्थ - आनुवंशिक रोग, आपत्ति, कष्ट फैलनेवाले रोग, द्रोहसे होनेवाले कष्ट, ईश्वरीय नियम तोड़नेसे होनेवाले बंधन आदि सब दुर्गतियोंसे निर्दोष होकर पवित्र बननेका एकमात्र उपाय ज्ञान ही है, दूसरा उपाय नहीं है ॥१॥

इस ज्ञान से ही द्युलोक, अन्तरिक्षलोक और पृथ्वी लोक के अंतर्गत संपूर्ण पदार्थ अर्थात् जल, अग्नि, औषधियाँ, सोम, वायु सब दिशाओंमें रहनेवाले सब पदार्थ, सूर्य आदि सब देव हितकारक और सुखवर्धक होते हैं, आरोग्य बढ़ाकर व्याधियोंसे होनेवाले कष्टोंको दूर करते हैं ॥२-४॥

अमुक्था यक्ष्माद् दुरितादवघाद् द्रुहः पाशाद् ग्राह्याश्चोदमुक्थाः। एवाहं०।०॥ ६ ॥

अहा अरातिमविदः स्योनमप्यभूर्भद्रे सुकृतस्य लोके । एवाहं०।० ॥ ७ ॥

सूर्यमतं तमसो ग्राह्या अवि देवा मुञ्चन्तो असृजन्निरेणसः ।

एवाहं त्वां क्षेत्रियाभिर्क्षेत्या जामिशंसाद् द्रुहो मुञ्चामि वरुणस्य पाशात् ।

अनागसं वक्षणा त्वा कृणोमि शिवे ते द्यावोपृथिवी उभे स्ताम् ॥ ८ ॥

अर्थ - (यक्ष्मात्) क्षय रोगसे, (दुरितात्) पापसे, (अवघात्) निंदनीय कर्मसे, (द्रुहः पाशात्) द्रोहके बंधनसे (ग्राह्याः) जकड़ने वाले संधिरोगसे तू (अमुक्थाः) मुक्त हुआ है, (उत् अमुक्थाः) तू बूट चुका है। (एव अहं....) ऐसे ही मैं तुम्हें छुड़ाता हूँ ।० ॥६॥

(अ-रातिं अहाः) कृपणताको तूने छोड़ा है, (स्योनं अविदः) सुखको तूने पाया है। (अपि सुकृतस्य भद्रे लोके अभूः) और भी पुण्यकारक आनंददायी लोकमें तू आया है। (एव अहं) ऐसे ही मैं तुम्हें बचाता हूँ ।० ॥७॥

(देवाः) देवोंने (तमसः ग्राह्याः) अंधकारकी पकड़से तथा (एनसः अधि मुञ्चन्तः) पापसे मुक्त करते हुए (ऋतं सूर्य निः असृजन्) सत्य स्वरूपी सूर्यको प्रकट किया है, (एव अहं....) इसी प्रकार मैं तुम्हें बचाता हूँ ।० ॥८॥

भावार्थ - इसी ज्ञानसे मैं तुम्हें वृद्धावस्थाकी पूर्ण दीर्घ आयुतक ले जाता हूँ। इसी ज्ञानसे तेरे पाससे सब रोग दूर भाग जायेंगे ॥५॥

क्षयरोग, पाप, निंदकर्म, द्रोहके पाश, संधिवात आदि सब आपत्तियाँसे तू इसी ज्ञानसे मुक्त हो सकता है और मैं भी इसी ज्ञानसे तुम्हें छुड़ाता हूँ ॥६॥

इस ज्ञानसे ही तू अपने अंदरकी कृपणता छोड़ और सुकृतसे प्राप्त होनेवाले सुखपूर्ण भद्रलोक को प्राप्त कर। मैं भी इस ज्ञानसे ही तुम्हें आपत्तिसे बचाता हूँ ॥७॥

जिस प्रकार सूर्य अंधकारको हटाकर स्वयं अपना उदय करता है, इसी रीतिसे चन्द्रादि अन्य देव भी घन अंधकारकी पकड़से दूर करते हुए स्वयं अपने उदयसे प्रकाशित होते हैं, इसी तरह स्वयं अपने पुरुषार्थसे अपने पाश दूर करके ज्ञानकी सहायतासे अपना उद्धार करें क्योंकि यही एक उन्नतिका सबसे मुख्य साधन है ॥८॥

दुर्गतिका स्वरूप ।

इस सूक्तमें दुर्गतिका वर्णन विस्तारसे किया है और उससे बचनेका निश्चित उपाय भी संक्षेपसे परंतु विशेष जोर देकर कहा है। अनेक आपत्तियोंसे अपना बचाव करने और अपना अम्युदय करनेका निश्चित उपाय थोड़े शब्दोंमें कहनेके कारण यह सूक्त बड़ा महत्त्व पूर्ण सूक्त है। और वह हर एक को विशेष मनन करने योग्य है। इस सूक्तमें जो दुर्गतिका वर्णन किया है वह सबसे पहिले देखिये -

१ क्षेत्रियः - मातापितासे प्राप्त होनेवाले रोग, अशक्तता, अवयवोंकी कमजोरी आदि आपत्तियाँ। ये जन्मसे ही खूनके साथ ही शरीरमें आती हैं। (मं. १)

२ निर्ऋतिः - सड़ावट, विनाश, अधोगति, आपसकी फूट, सत्यनियमोंका पालन न होना, दुरावस्था, विरुद्ध परिस्थिती, शाप, गाली, हीन विचार आदिके कारण होनेवाली हीन स्थिती। (मं. १)

३ जामिशंसः - इसमें दो शब्द हैं, जामिXशंस। इसके अर्थ ये हैं 'जामि' = वंश, नाता, संबंध। जल। अंगुली। सन्मान्य स्त्री। पुत्री, बहिन, बहु। ये जामि शब्दके अर्थ कोशोंमें दिए हैं। अब 'शंस' शब्दके अर्थ देखिए प्रशंसा, प्रार्थना, पाठ, सदिच्छा, शाप, कष्ट, आपत्ति, कलंक, लांछन, अपकीर्ति, इन दोनों अर्थोंका मेल करनेसे 'जामिशंस' का अर्थ निम्न लिखित प्रकार बन सकता है 'नातेके कारण आनेवाली आपत्ति या दुष्कीर्ति, स्त्री विषयसे होनेवाला लांछन या कलंक इत्यादि। इसी प्रकार अन्यान्य अर्थ भी पाठक विचार करके देख सकते हैं परंतु अर्थोंमें आपत्ति

या कष्ट का संबंध अवश्य चाहिए, क्योंकि निर्द्धृति द्रोह आदिके गणमें यह 'जामिशंस' शब्द आया है, इसलिए इसका आपत्ति दर्शक अर्थही यहां अपेक्षित है । (मं. १)

४ द्रुहः - द्रोह, घात, पात, विश्वास देकर घात करना । (मं. १)

५ वरुणस्य पाशः - वरुण नाम श्रेष्ठ परमेश्वरका है । सबसे जो 'वर' है उसको वरुण कहते हैं । उस जगदीशके पाश सब जगत्में फैले हैं और उनसे कुकर्म पुरुष बांधे जाते हैं । जगत्में उस परतात्माकी ऐसी व्यवस्था है, कि बुरे कर्म स्वर्ग पाश रूप होकर दुराचारीको बांध देते हैं और उनसे बंधा हुआ वह मनुष्य आपत्तिमें पड़ता है । (मं. १)

६ यक्ष्मः - क्षय रोग, क्षीण करनेवाला रोग । (मं. ५)

७ दुरितं - (दुः+इत) जो दुष्टता अंदर घुसी होती है। मन बुद्धि इंद्रिय और शरीरमें जो विजातीय दुष्ट भाव या पदार्थ घुसे होते हैं जिनसे उक्त स्थानोंमें बिगाड होकर कष्ट होते हैं उन का नाम दुरित है । यही पाप है (मं. ६)

८ अवद्यं - निंदा करने योग्य । जिनसे अधोगति होती है आपत्ति आती है, और कष्ट होते हैं उनका यह नाम है । (मं. ६)

९ ग्राही - जो जकड़ कर रखता है, छोड़ता नहीं, जिससे मुक्त होना कठीन है। शरीरमें संधिवात आदि रोग जो जोड़ों को जकड़ रखते हैं । मनमें विषयवासना आदि और बुद्धिमें आत्मिक निर्बलता आदि हैं । (मं. ६)

१० अराति - (अ+रातिः) अनुदारता, कृपणता, कंजूसी । (मं. ७)

११ तमः - अज्ञान, अंधकार, आलस्य । (मं. ८)

ये शब्द मनुष्यकी दुर्गतिका स्वरूप बता रहे हैं । इन शब्दोंका शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक, बौद्धिक और आत्मिक अवनतिके साथ संबंध यदि पाठक विचार पूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस दुर्गतिका कितना बड़ा कार्य इस मानव समाजमें हो रहा है और इस अधोगतिसे बचनेके लिये कितनी दृढताके साथ कसर कसके तथा दक्षतासे कार्य करना चाहिये । मनुष्योंके मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियगण तथा शारीरिक व्यवहारमें इस दुर्गतिका नाना रूपोंका संचार देखकर विचारी मनुष्यका मन चक्करमें आता है और वह अपने कर्तव्यके विषयमें मोहित सा हो जाता है, उसको इस दुर्गतिके साम्राज्यसे बचनेका उपाय नहीं सुझता, ऐसी अवस्थामें यह सूक्त उस मूढ़ बने मनुष्यसे कहता है कि 'हे मनुष्य! क्यों मूढ़ बना है, मैं इस मार्गसे तुम्हें बचाता हूँ और तुम्हें निर्दोष अर्थात् पवित्र भी बनाता हूँ ।' (मं. १)

एकमात्र उपाय ।

आपत्तियां अनंत हैं । यद्यपि पूर्वोक्त ग्यारह शब्दोंद्वारा इस सूक्तमें आपत्तियोंका वर्णन किया गया है तथापि ग्यारह शब्दों द्वारा, मानो, अनन्त आपत्तियोंका वर्णन हो चुका है । इन अनन्त क्लेशोंसे बचनेका एकमात्र उपाय है और वह इस सूक्त के हर एक मंत्रने 'ब्रह्म' शब्दसे बताया है । प्रत्येक मंत्रमें -

मुशामि त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि ।

'.... तुम्हें छुड़ाता हूँ और तुम्हें ज्ञानसे निर्दोष करता हूँ' यह वाक्य पुनः पुनः कहा है । बारंबार कहनेके कारण इस बातपर विशेष बल दिया है यह स्वयं स्पष्ट है । दुर्गतिसे मनुष्यका बचाव करनेवाला एक मात्र उपाय 'ब्रह्म' अर्थात् 'सत्यज्ञान' ही है । ज्ञानसे ही मनुष्य बच सकता है और अज्ञानसे गिरता जाता है । जो उन्नति, जो प्रगति, जो बंधनसे मुक्ति होनी है वह ज्ञानसे ही होनी है । परम पुरुषार्थ द्वारा अपना उत्कर्ष साधन करना भी ज्ञानसे ही साध्य हो सकता है । ज्ञानहीन मनुष्य किसी भी प्रकार उन्नति नहीं कर सकता ।

ज्ञानका फल ।

ज्ञानसे क्या क्या हो सकता है इसका वर्णन करना कठिन है, क्योंकि ज्ञानसे ही सब कुछ उन्नति होती है । कोई उच्च ध्येय ऐसा नहीं है कि जो बिना ज्ञानके सिद्ध हो सकता है । तथापि इस सूक्तमें ज्ञानसे जो कुछ सिद्ध किया जा सकता है उसका संक्षेपसे वर्णन किया है । अब इसी बातका विचार करेंगे । सत्यज्ञानका पहिला फल यह है -

१ उभे द्यावापृथिवी ते शिवे स्ताम् । (मं. १)

‘द्युलोक और पृथ्वी लोक ये तेरे लिये कल्याणकारी शुभ हो’ अर्थात् जो सत्यज्ञानसे युक्त है उसके लिये पृथ्वीसे लेकर द्युलोक पर्यन्तके सब पदार्थ शुभकारी होंगे । पृथ्वीसे लेकर द्युलोक पर्यन्तके सम्पूर्ण पदार्थ अपने लिये कल्याणकारी बनानेकी विद्या अकेले ज्ञानी मनुष्यको ही साध्य होती है । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा, कि यह बड़ी भारी प्रबलशक्ति है कि जो ज्ञानीको प्राप्त होती है । तृणसे लेकर सूर्य पर्यन्तके सब पदार्थ उसके दशवर्ती होकर उसका हित करने में तत्पर रहते हैं । यह अद्भुत सामर्थ्य ज्ञानीही प्राप्त करता है ।

२) अद्भिः सह अग्निः शम् ॥ (मं. २)

‘जलोंके साथ अग्नि कल्याणकारी होता है’ ज्ञानी मनुष्य ही जलसे तथा अग्नि से-दोनोंके संयोगसे या वियोगसे अपना लाभ कर सकता है, जनताका भला कर सकता है ।

३) औषधीमिः सह सोमः शम् । (मं. २)

‘औषधियोंके साथ सोम सुखकारी होता है ।’ सोम एक बड़ी भारी प्रभावशाली औषधि है, यह वनस्पति सब औषधियोंका राजा कहलाती है । सोम और औषधियों से प्राणिमात्र का हित साधन करनेका ज्ञान वैद्यशास्त्र में कहा है । नानाप्रकार के रोग दूर करनेके विविध औषधियोग उस शास्त्र में कहे हैं और यह विद्या आजकल प्रचलित भी है । इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । पूर्वोक्त कष्टोंमें जो रोगविषयक कष्ट होते हैं, वे सब इस विद्यासे दूर होते हैं । जलचिकित्सा और अग्निचिकित्सा भी इसी में संमिलित है ।

३) अन्तरिक्षे वातः वयं शं धात् । (मं. ३)

‘अंतरिक्षमें संचार करनेवाला वायु आरोग्य पूर्ण सुख देनेवाला होता है ।’ विद्यासे ही वायु लाभकारी हो सकता है । योगसाधनका प्राणायाम इस विद्याका द्योतक है । प्राणायाम करनेवाले योगी वायुसे अत्यधिक बल प्राप्त करते हैं और दीर्घजीवी होते हैं । आरोग्य शास्त्रके सब नियम इस ज्ञानमें संमिलित हैं । वायुशुद्धि द्वारा आरोग्य साधन करने का विषय इसमें आता है । रोगनिवारक तथा रोग प्रतिबंधक होम हवन यज्ञ याग इस विद्याके प्रकाशक है ।

४) देवीः चतस्रः प्रदिशः वातपत्नीः ते शम् । (मं. ३,४)

‘दिव्य चारो दिशाएं, जिनमें वायुका पालन होता है, तेरे लिये सुखकारक होंगे।’ चार दिशाएं और चार उपदिशाएं अर्थात् उनके अंदर रहनेवाले सब पदार्थ ज्ञानिसे ही मनुष्यके लिये लाभकारी होते हैं । इसका भाव पूर्ववत् ही समझना योग्य है।

५) सूर्यः अभिविचष्टे । (मं. ४)

‘सूर्य जो चारों ओर प्रकाशता है’ वह भी ज्ञानसे तेरे लिये अनुकूल हो सकता है । सूर्य प्रकाशसे मनुष्य मात्रको अनंत लाभ होते हैं । इस विद्याको जो जानते हैं वे इससे अपना लाभ कर सकते हैं ।

६) त्वा जरसि अन्तः आदधामि । (मं. ५)

‘तुझे अतिवृद्ध आयुके अंदर धारण करता हूँ’ अर्थात् ज्ञानसे तेरी आयु अति दीर्घ हो सकती है । ज्ञानसे जीवनके सुनियम ज्ञात होते हैं और उनके पालनसे मनुष्य दीर्घायु हो जाता है ।

७) यक्ष्मः निर्ऋतिः पराक्षैः एतु । (मं. ५)

‘यक्ष्मा आदि रोग तथा अन्धान्य आपत्तियां ज्ञानसे दूर होंगी ।’ ज्ञानसे आरोग्य संपादन के सत्य नियम ज्ञात होते हैं और उनके पालन से मनुष्य भीरोग होकर सुखी होता है ।

८) यक्ष्मात्, दुरितात्, अवघात्, द्रुहः, पाशात्, ग्राह्याः च अमुक्याः, अदमुक्याः । (मं. ६)

‘ज्ञानसे यक्ष्म, रोग, पाप, विघ्न कर्म, द्रोह, बंधन, जकड़ना आदिसे मुक्ति होती है।’ अर्थात् इनके कष्ट दूर होते हैं । यह बात पाठकोंके ध्यानमें पूर्ववत् आजायगी ।

(९) स्योनं अविदः । (मं. ७)

‘सुख प्राप्त होगा ज्ञानसे ही उत्तम और सत्य सुख प्राप्त होगा । पृथ्वीसे लेकर द्युलोक पर्यन्तके सम्पूर्ण पदार्थ

ज्ञानसे वशवर्ती होते हैं और उस कारण सुख प्राप्त होता है । यह मानवी अभ्युदय की परम सीमा है । इसको कहते हैं

१०) सुकृतस्य भद्रे ताके अभूः । (मं. ७)

‘सुकृतके कल्याण पूर्व स्थानमें निवास होगा ।’ ज्ञान सेही सुकृत किये जायेंगे और उन सुकृतोंके कारण मनुष्यकी उत्तम गति होगी, उसको श्रेष्ठसे श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त होगी । ज्ञानसे ही सब जनताकी इतनी उन्नति होगी कि यही भूलोक स्वर्गधाम बन जायगा । सत्य ज्ञानके प्रचारसे इतना लाभ है इसलिये हरएक वैदिकधर्मी आर्यकों सत्यज्ञान प्राप्त करके उसका प्रचार करना चाहिये ।

सत्य ज्ञानके ये दस फल इस सूक्तमें कहे हैं । सब उन्नतिको यह मुख्य साधन है । इसके बिना अन्य साधन रहे तो भी उनसे कोई लाभ नहीं होगा । इसलिये पाठक ज्ञानको उन्नति का मुख्य साधन मानकर ज्ञानार्जन और ज्ञानदान के विषयमें परिश्रम करें । अब इस सूक्तमें जो उन्नतिका मार्ग बताया है वह यहां देखिये -

उन्नतिका मार्ग ।

अष्टम मंत्रमें एक विलक्षण अपूर्व अलंकार के द्वारा उन्नतिका मार्ग दर्शाया है वह भी यहां अब देखना चाहिये -

तमसो ग्राह्या अधिमुञ्चतः देवाः ऋतं सूर्य एनसः असृजन् ॥ (मं. ८)

‘जिस प्रकार अंधकारकी एकड़से छुड़ाते हुए सब देव स्वयं उठनेवाले सूर्यको अधोअवस्थासे ऊपर प्रकट करते हैं ।’

अलंकार की भाषा ।

इस अष्टम मंत्रमें एक अलंकार है । सूर्य और अन्य देवोंका अन्योक्ति अलंकार से रूपक बनाकर यहां वर्णन किया है । वेदमें सूर्य और चन्द्र विषयक कई रूपक आते हैं उनमें यह विशेष महत्त्व का रूपक है । यह रूपक इस प्रकार देखना चाहिये -

‘चन्द्र रूषी पुत्रका पालन रात्री नाग्री माता करती है और सूर्य रूषी बालक का पालन दिनप्रभा नाग्री माता करती है । प्रारंभमें सूर्य अंधेरेमें दबा रहता है, उसी प्रकार चंद्र भी गाढ़ अंधकार में दबा रहता है । मानो इसको मार्ग दिखानेका कार्य अन्य देव अर्थात् सब नक्षत्र, धुषिता, वायु, आदि संपूर्ण देवताएं करती हैं । सूर्य स्वयं ऊपर उठनेका यत्न करता ही रहता है, अंतमें वह ऊपर आता है, उदय को प्राप्त होता है, प्रतिक्षण अधिकाधिक चमकने लगता है और मध्याह्नमें ऐसा चमकता है कि उस समय उसके अप्रतिम तेजको कोई सहन कर नहीं सकता । इसी प्रकार चन्द्र भी अपनी क्षयी अवस्थासे प्रगति करता हुआ पूर्णिमामें अपना पूर्ण विकास करता है ।’

अपने प्रयत्नसे उन्नति करनेवाले की इस ढंगसे उन्नति होती है, यह दर्शाना इस रूपक का प्रयोजन है । जो स्वयं यत्न नहीं करेंगे उनकी उन्नति होना कठिन है । दूसरोंकी सहायता भी तब तक सहायक नहीं होती जब तक कि अपना प्रयत्न उसमें संमिलित नहीं होता । यह उन्नतिका मूल मंत्र है ।

स्वकीय प्रयत्न ।

इस मंत्रमें ‘ऋतं सूर्य देवाः तमसः मुञ्चतः’ अर्थात् ‘स्वयं चलनेवाले सूर्य को ही देव अंधकारसे छुड़ा सकते हैं’ ऐसा कहा है । यदि सूर्यमें स्वयं अपना प्रयत्न न होता तो वे उसकी अंधकारसे मुक्त कर नहीं सकते । इसी प्रकार मनुष्य भी जो स्वयं अपने उद्धारका यत्न रातदिन करता रहता है, उसीको अन्य गुरुजन सहाय्यकारी होते हैं ।

इस दृष्टिसे विचार करनेपर पता लग सकता है कि इस मंत्रमें ‘ऋत’ शब्द बहुत महत्त्वका भाव बता रहा है, देखिये इसका आशय । ऋत - ‘योग्य, ठीक, सत्य हलचल करनेवाला, गतिमान्, प्रयत्नशील, यज्ञ, सत्य नियम, ईश्वरीय नियम, मुक्ति, बंधननिवृत्ति, कर्मफल, अटल विश्वास, दिव्य सत्यनियम ।’

जो (ऋतं) सत्य नियम पालन करता है, वही अंधकारसे परे जा सकता है, और जो स्वयं प्रयत्न करता है उसीको दूसरे सहायता कर सकते हैं । सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, उदय होना चाहता है, नियम पूर्वक प्रयत्नशील है, इसलिये उदयको प्राप्त होकर ऐसा तेजस्वी बनता है, कि तब अन्य तेज उसके सामने फीके हो जाते हैं । जा मनुष्य ऐसा प्रयत्न करेगा वह भी वैसा ही प्रभावशाली बनेगा ।

वायु जल नक्षत्र आदि जगत्के देव, विद्वान् शूर आदि मानवोंके अंदरके देव, तथा इंद्रियगण ये शरीरस्थानीय देव उसी

पुरुष की सहायता करते हैं कि जो स्वयं सत्यनियम पालनमें सदा दक्ष रहता है और स्वयं अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करता रहता है । पापसे मुक्त होकर निर्दोष बनना, पारतंत्र्यके बंधसे मुक्त होकर स्वयं शासित होना, रोगमुक्त होकर नीरोग होना, अमृत्युके बंधनसे छूटकर दीर्घायु होना आदि सबके लिये स्वयं 'ऋत - गामी' होना अत्यंत आवश्यक है । यही ऊपरके मंत्रमें 'ऋतं' शब्द द्वारा बताया है । जो ऋत - गामी होता है वही बंधनोंको निवृत्त कर सकता है, पापोंको दूर कर सकता है और सूर्यके समान अपने तेजसे प्रकट हो सकता है । इस प्रकार यह मंत्र अत्यंत महत्त्व पूर्ण उपदेश दे रहा है, इसलिये इस दृष्टिसे पाठक इसका अधिक विचार करें ।

प्रार्थना का बल ।

वेदमें 'ब्रह्म' शब्दका दुसरा अर्थ 'स्तोत्र, स्तुति, प्रार्थना' भी है । जो प्रार्थना वाचक वैदिक सूक्त है उनके पुरुष व्यत्ययसे दूसरे भी अर्थ होते हैं, परन्तु उनका स्तुत्यर्थ या प्रार्थनारूप अर्थ हटाया नहीं जा सकता । 'ईश प्रार्थना' से बल प्राप्त करना या अपने बलका विकास करना, प्रार्थनासे आत्मिक बल प्राप्त करना, वैदिक धर्मका प्रधान अंग है। इसलिये प्रारंभ से अंत तक वेदके सूक्तोंमें सहस्रो सूक्त प्रार्थना के हैं । जो लोग एकान्तमें जाकर दिल सोलकर ईश प्रार्थना करना जानते हैं वेही प्रार्थना का महत्त्व समझ सकते हैं, अन्य लोग उसकी शक्ति नहीं जान सकते । इस लिये यहां कहना इतना ही है कि रोगादि आपत्तियोंकी निवृत्तिके लिये जितना उपयोग औषधादि प्रयोगों का हो सकता है उससे कई गुणा अधिक लाभ 'ईश प्रार्थना' से हो सकता है । यह मानो एक प्रार्थना योग ही है । 'औषधि योग' से 'प्रार्थना योग' अधिक बलवान है । दुःसकी बात आजकल यही हो रही है कि, लोग प्रार्थना का महत्त्व नहीं समझते और उस से होनेवाले लाभसे वंचित ही रहते हैं । यह बड़ी भारी हानि है ।

इस सूक्तमें 'ब्रह्म' शब्द विशेष कर स्तोत्र वाचक ही है । ईश गुणवर्णन, ईश गुणगान करते करते जिसका मन प्रभुके गुणोंमें तल्लीन हो जाता है वह संपूर्ण आपत्तियोंसे दूर हो जाता है, क्योंकि वह उससमय अद्भुत अमृत रस का आस्वाद लेता हुआ दुःख मुक्त हो जाता है । पाठक इस दृष्टिसे इस बातका विचार करें और अनुभव भी लें ।

मनको धीरज देना ।

वेदमें 'मैं छुड़ाता हूं' इत्यादि प्रकार कई वाक्य हैं 'ये वाक्य मानस चिकित्सा' या 'वाचिक चिकित्सा' के सूचक हैं । अपने अंदरके आरोग्य पूर्ण विचार अपनी मानस शक्तिकी प्रेरणासे अपने शब्दों द्वारा रोगीके निर्बल मनमें प्रविष्ट करनेसे यह चिकित्सा साध्य होती है । इसमें रोगीके निर्बल मनको धीरज देना होता है । इस समय -

- १ त्वा क्षत्रियात् ... मुचामि । (मं. १)
- २ त्वा ब्रह्मणा अनागसं कृणोमि । (मं. १)
- ३ त्वा जरसि अन्तः आदधामि । (मं. ५)
- ४ यक्ष्मात् अमुकथाः । (मं. ६)
- ५ ग्राह्याः उदमुकथाः । (मं. ६)

ऐसे वाक्य बोलके रोगीके धीरज देना होता है जैसा - (१) तुझको क्षत्रिय रोगसे मुक्त करता हूं । (२) तुझे ईश प्रार्थनाद्वारा निर्दोष करता हूं । (३) तुझको अति दीर्घ आयुवाला करता हूं । (४) तू अब यक्ष्म रोगसे मुक्त हुआ है । (५) जकड़नेवाले रोगसे तू अब पार हो गया है । इत्यादि प्रकारके वाक्योंसे रोगीको धीरज देकर उसके मनका आत्मिक बल बढ़ाकर और उसमें दृढ़ विश्वास पैदा करके आरोग्य उत्पन्न करना होता है । यह बड़ा भारी गहन विषय है । जो पाठक ईश प्रार्थना का बल जानते हैं, वेही इस बातको समझ सकते हैं ।

परमेश्वर पर जो दृढ़ विश्वास रखते हैं, उसकी उपासना करते हैं, उसकी भक्ति करने में जिनको प्रेम आता है, उनके पास बीमारियां कम आती हैं । पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि परमेश्वर के विश्वासी प्रायः आनंद में मस्त रहते हैं और अविश्वासी ही रोगी होते हैं ।

पाठक यह विश्वास का बल अपने में बढ़ावें और अपना अत्याधिक लाभ करें ।

यह सूक्त भी तद्वन्नाशन गण का है और वह इस गणके अन्य सूक्तों के साथ पढ़ने योग्य है ।

आत्माके गुण

(११)

(ऋषिः - शुक्रः । देवता - कृत्यादूषणम्)

दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिरसि । आमुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥१॥
 चकृत्योऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्याभिचरणोऽसि । आमुहि० ॥ २ ॥
 प्रति तमभि चर योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः । आमुहि० ॥ ३ ॥
 सूरिरसि वर्चोधा असि तनूपानोऽसि । आमुहि० ॥ ४ ॥
 शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि । आमुहि श्रेयांसमतिं समं काम ॥ ५ ॥

अर्थ - (दूष्याः दूषिः असि) दोष को दूषित करनेवाला अर्थात् दोषका दोषीपन हटानेवाला तू है । (हेत्याः हेतिः असि) हथियारका हथियार तू है । (मेन्याः मेनिः असि) वज्रका वज्र तू है । इसलिये (श्रेयांस आमुहि) परम कल्याणको प्राप्तकर और (समं अतिक्राम) अपने समानसे अधिक आगे बढ़ ॥१॥

(चकृत्यः असि) तू गतिशील है, (प्रतिसरः असि) तू आगे बढ़नेवाला है, (प्रत्याभिचरणः असि) तू दुष्टतापर हमला करनेवाला है ॥ २ ॥

(तं प्रति अभिचर) उसपर चढ़ाईकर कि (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है तथा (यं वयं द्विष्मः) जिस अकेलेका हम सब द्वेष करते हैं ॥ ३ ॥

(सूरिः असि) तू ज्ञानी है, (वर्चोधाः असि) तू तेजका धारण करनेवाला है तथा (तनू पानः असि) शरीरका रक्षक तूही है ॥ ४ ॥

(शुक्रः असि) तू वीर्यवान् अथवा शुद्ध है, (भ्राजः असि) तू तेजस्वी है, (स्वः असि) तू आत्मिक शक्ति से युक्त है, (ज्योतिः असि) तू तेज स्वरूपी है इसलिये तू श्रेय प्राप्त कर और समानोंके आगे बढ़ ॥५॥

भावार्थ - आत्मा दोषोंका दोष हटानेवाला है, वही शस्त्रोंका महाशय और अस्त्रोंका महा अस्त्र है ॥१॥

आत्मा प्रगति करनेवाला है, आगे बढ़नेका उसका स्वभाव है, और दुष्टताका दूर करनेवाला है ॥२॥

जो अकेला दुष्ट सब सज्जनोंको सताता है, और जिस अकेले दुष्टका सब सज्जन विरोध करते हैं । उसको हटा दे ॥३॥

तू ज्ञानी है, तेजका धारक है, शरीरका रक्षक तूही है ॥४॥

तूही बलवान् है, तूही तेज है तथा आत्मिक बलसे युक्त है, तू स्वयं प्रकाशरूप है, इसलिये तू समान लोगोंके आगे बढ़ और निःश्रेयस्त अर्थात् मुक्ति प्राप्त कर ॥५॥

शरीरमें आत्माका कार्य ।

सगुणसाकार शरीरमें निर्गुण निराकार आत्माके गुण प्रत्यक्ष करनेका उपदेश इस सूक्तमें किया है । ये गुण अब देखिये-

(१) दूष्याः दूषिः असि - दोषमय को दोष देनेवाला अर्थात् दोषका दूर करनेवाला है । देखिये, अपने शरीरमें ही इस बातका अनुभव लीजिये । अपना शरीर मलपूर्ण होता हुआ भी उसको जीवित रखता है और इसीका नन्दनवन इसने बनाया है । सड़नेवाले शरीरको न सड़ानेवाला, मरनेवाले शरीरको जीवित रखनेवाला, दोषमय शरीरसे निर्दोष आनन्दधाम प्राप्त करनेवाला यह आत्मा है । (मं. १)

(२) हेत्याः हेतिः, मेन्याः मेनिः असि - शस्त्रोंका शस्त्र और वज्रका वज्र यह आत्मा है । शत्रुका नाश शस्त्र करता है परंतु शस्त्रको चलानेवाला अर्थात् शस्त्रका भी शस्त्ररूप यह आत्मा शस्त्रके पीछे न होगा, तो शस्त्र कैसे शत्रुका नाश करेगा ? इससे आत्माकी प्रेरक शक्तिका महत्व ज्ञात हो सकता है । (मं. १)

(३) स्वक्त्यः असि - आत्मा गतिमान है । 'अत - सातत्वगमने' (सतत गति करना) इस धातुसे यह आत्मा शब्द बनता है। सतत प्रयत्नशीलताका वह द्योतक है । वही भाव इस शब्दमें है । छोटे बालकमें क्या अथवा बड़े मनुष्यमें क्या सतत प्रयत्नशीलता है । कोई भी चुपचाप बैठना नहीं चाहता, उद्योगसे अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक प्राणीमें स्पष्ट है । (मं. २)

(४) प्रतिसरः असि - आगे बढ़नेवाला, शत्रुपर हमला करके उसको दूर करनेवाला, अपना अभ्युदय करनेवाला है । आत्मा 'इन्द्र' है और वह सदा अपने शत्रुका पराभव करता ही है । (मं. २)

(५) प्रत्यभिचरणः असि - दुष्ट शत्रुको पराभूत करनेवाला । (यह शब्द भी पूर्व शब्दके समान भाववाला ही है ।) (मं. २)
यहां तक इन दो मंत्रोंके इन पांच शब्दों द्वारा आत्माके उन गुणोंका वर्णन हुआ है कि जिनका बाहरके शत्रुओंसे संबंध है । अब आत्माके आन्तरिक स्वकीय निज गुणोंका वर्णन चतुर्थ और पंचम मंत्रके द्वारा करते हैं -

(६) सूरिः असि - तू ज्ञानी है । आत्मा चित्सवरूप होनेसे ज्ञानवान है, अत एव उसे यह शब्द प्रयुक्त हुआ है । (मं. ४)

(७) बर्चो - धाः असि - तेज बल ओज आदिका धारण करनेवाला है । शरीर में जब तक आत्मा रहता है तब तक ही इस शरीर में तेज बल ओज आदि रहता है, यह हरएक जान सकते हैं । (मं. ४)

(८) तनू - पानः असि - शरीरका रक्षक है । जबतक आत्माका निवास इस शरीरमें रहता है तबतक ही शरीरकी रक्षा उत्तम प्रकार होती है । जब यह आत्मा इस शरीरसे चले जाता है तब शरीर सड़ने लगता है । इससे स्पष्ट होता है कि शरीरका सच्चा रक्षक यह आत्मा है । (मं. ४)

(९) शुक्रः असि - वीर्यवान्, बलवान् तथा शुद्ध है । आत्माको ही 'शुक्रं' (यजु० ४०।८ में) कहा है । इसलिये इसका अधिक विवरण करना आवश्यक नहीं है । (मं. ४)

(१०) भ्राजः असि - तेजस्वी है अर्थात् दूसरोंको प्रकाश देनेवाला है । आत्मा ही सबका प्रकाशक है, यह मध्यमें रहता हुआ सबको तेजस्वी बनाता है । (मं. ५)

(११) स्वः असि - आत्मिक बलसे युक्त है (स्व+र) अपने निज बलसे युक्त है । अर्थात् यह स्वयं प्रकाश है । (मं. ५)

(१२) ज्योतिः असि - स्वयं ज्योति है । प्रकाश स्वरूप है । (मं. ५)

ये सब शब्द आत्माका स्वभाव धर्म बता रहे हैं । मनुष्य स्वयं अपने आपको अत्यंत निर्बल, कमजोर और पूर्ण परावलंबी मानता है और अज्ञानसे वैसा अनुभव भी करता रहता है । इस सूक्तने आत्माके स्वभावगुणधर्म बताये हैं । जिनके विचारसे पाठकोंका निश्चय होगा कि यह आत्मा निर्बल नहीं है । इसमें भी वैसेही प्रभावशाली गुणधर्म हैं । जैसे परमात्मामें हैं । यह आत्मा ज्ञानी, पुरुषार्थी, प्रयत्नशील, स्वयंज्योति, प्रभावशाली, बलवान्, तथा शरीर रक्षक है । इसलिये अपने आपको सदा सर्वदा कमजोर मानना और समझना योग्य नहीं । यद्यपि यह छोटा है तथापि इसकी शक्ति विकास की मर्यादा बहुत ही बड़ी है ।

जिस समय अपने अंदर निर्बलताकी लहर आती है, उस समय यदि पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे और इन शब्दोंके भावोंको अपने आत्मामें प्रत्यक्ष देखेंगे, तो उनके मनकी कमजोरी दूर हो जायगी और वे इस सूक्तके बलसे निःसंदेह ही अभ्युदय निःश्रेयस प्राप्त करने योग्य बलवान् बन जायेंगे । आत्मशक्तिका वर्णन करनेवाले जो अनेक

सूक्त हैं उनमें यह विशेष महत्त्वका सूक्त है । यह अत्यंत सरल और बड़ा भावपूर्ण होनेसे बहुत मनन करने योग्य हैं । यह सूक्त निर्बलोंको भी बलवान् बना सकता है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि 'उस शत्रुको दूर कर, जो अनेकों को सताता है ।' इस मंत्रमें यह बात विचार करने योग्य है, कि शत्रुता करनेवाला एक है, सतानेवाला एक है और सताये जानेवाला अनेक हैं । अल्प संस्थावालों के द्वारा बहुसंस्थावालों को कष्ट होनेकी कल्पना इसमें है । ऐसे प्रसंगमें शत्रुको दूर करना ही योग्य है । जो दुर्जन अनेक सञ्जनों को सताता है वह निःसंदेह दण्डनीय हैं ।

श्रेयः प्राप्ति ।

इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रका द्वितीय चरण एकसा ही है । वह यह है -

आप्नुहि श्रेयासं समं अतिक्राम ॥ (मं. १-५)

'समान लोगोंके आगे बढ़ और परम कल्याण प्राप्त कर' यह इस वाक्यका सार है । 'श्रेय प्राप्त कर' यह तो वैदिकधर्म का ध्येय है, मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, श्रेय, निःश्रेयस आदि शब्द एक ही भाव बता रहे हैं । वैदिक धर्मने यही ध्येय सबके सामने रखा है । इस ध्येय की सिद्धि प्राप्त करनेके लिए ही इस सूक्तने आत्माके गुण उपासकोंको निवेदन किए हैं । इन गुणोंका मनन करता हुआ आत्मा उन्नतिके पथसे आगे बढ़ता हुआ निःश्रेयस तक पहुंच जाया इसका मार्ग यह है -

उन्नतिका मार्ग

इसकी उन्नतिका मार्ग एक ही वाक्यसे बताया है वह चिरस्मरणीय वाक्य यह है -

समं अतिक्राम । (मं. १-५)

'अपने समान योग्यता वाले लोगोंके आगे बढ़ा' यह मार्ग है । जब यह प्रथम श्रेणीमें पड़ता हो तो यह विचार मनमें रखे कि प्रथम श्रेणीमें रहनेवालोंके आगे बढ़ूँ, जब द्वितीय श्रेणीमें पहुंचे तब यही विचार मनमें धारण करे कि मैं द्वितीय श्रेणीवालोंके आगे बढ़ूँ । इस प्रकार अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़ता हुआ यह अपनी उन्नतिका साधन करे ।

अपनी उन्नतिका तो साधन हरएक को करना ही है, परंतु उस उन्नतिके साधन के लिये अपनी श्रेणीवालोंसे आगे बढ़नेका ध्येय सामने रखना ही उचित है । प्रथम श्रेणीमें पढ़नेवाला प्रथम श्रेणीवालोंसे आगे बढ़नेकी महत्त्वाकांक्षा मन में रखे, परंतु उस समय दशम श्रेणीसे आगे बढ़नेके विचार से अपना प्रथम श्रेणीसे कर्तव्य न भूले । प्रायः लोक असंभव ध्येय सामने रखकर अपने कर्तव्यसे वंचित रहते हैं । ऐसा कोई न करें, इस उद्देश्यसे यह मंत्र कह रहा है, कि अंतिम साध्य जो भी हो, उसका विचार न करते हुए, इस समय तुम जिस श्रेणीमें हो उस श्रेणीमें प्रथम स्थानमें स्थित रहकर, उस समय के अपने कर्तव्य परम दक्षतासे करो । इस प्रकार करते रहनेसे सबकी यथायोग्य उन्नति होती रहेगी और यथा समय सबकी उन्नतिके परम सौधानपर पहुंच जायेंगे ।

परंतु अपनी श्रेणीसे भिन्न श्रेणीवालोंसे स्पर्धा करते रहनेसे मनुष्यको सिद्धि मिलना कठिन होगा इतनाही नहीं परंतु अवनति होना ही अधिक संभव है । यदि छोटासा कुमार अपनी आयुवाले अन्य कुमारोंसे मल्लयुद्ध न करता हुआ यदि बड़े पहिलवानोंसे मल्ल युद्ध करनेका साहस करेगा, तो न तो उसमें उसको सिद्धि मिल सकती है और नाही उसकी उन्नति हो सकती है । परंतु क्रमपूर्वक अपनी श्रेणीवालोंसे कुरती करता हुआ वह स्वयं आगे जाकर बड़ा मल्ल हो सकता है, इसी प्रकार अन्योन्य अभ्युदयोके विषयमें समझना चाहिए । मुक्तिके पथके विषयमें भी यही मार्ग अधिक सुरक्षित है ।

पाठक इसका अधिक विचार करें । हमारे विचार में यह उन्नतिके मार्गका उपदेश सबके लिये सर्वदा मनन करने योग्य है । अपनी अधोगति न होते हुए क्रमसे निःसंदेह उन्नतिकी प्राप्ति होना इसी मार्गसे साध्य है ।

मनका बल बढ़ाना ।

(१२)

(ऋषिः - भरद्वाजः । देवता द्यावापृथिव्यादिनानादैवतम् ।)

द्यावापृथिवी उर्वेऽन्तरिक्षं क्षेत्रस्य पत्न्युरुगायोऽद्भुतः ।	
उतान्तरिक्षमुरु वातगोपं त इह तप्यन्तां मयि तप्यमाने	॥ १ ॥
इदं देवाः शृणुत ये यज्ञिया स्थ भरद्वाजो मह्यमुक्थानि शंसति ।	
पाशे स बद्धो दुरिते नि युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति	॥ २ ॥
इदमिन्द्र शृणुहि सोमप यत्त्वा हृदा शोचता जोहवीमि ।	
वृक्षामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति	॥ ३ ॥
अशीतिभिस्तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिर्वसुभिराङ्गिरोभिः ।	
इष्टापूर्तमवतु नः पितृणामासुं देवे हरसा दैव्येन	॥ ४ ॥

अर्थ - (द्यावापृथिवी) ध्रुलोक, और पृथिवी लोक, (उरु अन्तरिक्षं) विस्तीर्ण आकाश, (क्षेत्रस्य पत्नी) क्षेत्रका पालन करनेवाली वृष्टि (अद्भुतः उरुगायः) अद्भुतः और बहुत प्रशंसनीय सूर्य (उत) और (वातगोपं उरु अन्तरिक्षं) वायुको स्थान देनेवाला अन्तरिक्ष आदि सब (मयि तप्यमाने) मैं तप्त होनेपर (इह ते तप्यन्तां) यहां वे सब संतप्त होवें ॥१॥

हे (देवाः) देवो! (ये यज्ञियाः स्थ) जो तुम सत्कार करने योग्य हो, वे सब (इदं शृणुत) यह सुनो, कि (भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति) बल बढ़ाने वाला मुझको उत्तम उपदेश देता है । परंतु (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है, (सः दुरिते पाशे बद्धः नियुज्यताम्) वह पापके पाशमें बंधा जाकर नियन्त्रण रखा जावे ॥२॥

हे (सोम - ए इन्द्र) सोमपान करनेवाले इन्द्र ! (शृणुहि) सुन कि (यत् शोचता हृदा जोहवीमि) जो शोकपूर्ण हृदयसे मैं पुकारता हूं । (यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति) जो हमारा यह मन बिगाड़ता है, (तं) उसकी (वृक्षं कुलिशेन इव) वृक्षको कुठारीसे काटनेके समान (वृक्षामि) काट डालू ॥३॥

(तिसृभिः अशीतिभिः सामगोभिः) तीन छंदोसे अस्सी मंत्रोद्धार सामगान करनेवालोंके साथ तथा (आदित्येभिः वसुभिः अङ्गिरोभिः) आदित्य वसु और अङ्गिरसोंके साथ (पितृणां इष्टापूर्तं नः अवतु) पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञयागादि शुभ कर्म हमारी रक्षा करे । मैं (दैव्येन हरसा अमुं आददे) दिव्य क्रोध या बलसे इस को पकड़ता हूं ॥४॥

भावार्थ - ध्रुलोक, पृथ्वीलोक, अन्तरिक्ष लोक तथा इस अवकाश में रहनेवाले सब लोक लोकान्तर मेरे अनुकूल हों अर्थात् मेरे संतप्त होनेसे वे संतप्त हों और मेरे शांत होनेपर वे भी शांत हों ॥१॥

हे सत्कार करने योग्य देवो ! सुनो । नियम यह है कि बल बढ़ानेवाला ही दूसरों को उत्तम उपदेश करता है, परंतु बल घटानेवाला बुरे विचारों की प्रेरणासे मनको दूषित करता है, उस पापीको पकड़ कर बंधनमें इसना उचित है ॥२॥

हे इन्द्र ! सुन कि जो मनको बिगाड़ता है उसका नाश करना योग्य है यह बात मैं हृदयके जोशके साथ कहता हूं ॥३॥

द्यावापृथिवी अनु मा दीधीयां विश्वे देवास्तो अनु मा रमध्वम् ।	
अङ्गिरसः पितरः सोम्यासः पापमार्छित्वपकामस्य कर्ता	॥ ५ ॥
अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत्क्रियमाणम् ।	
तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषं द्यौरभिसंतपाति	॥ ६ ॥
सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्ते वृश्चामि ब्रह्मणा ।	
अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरंकृतः	॥ ७ ॥
आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि ।	
अग्निः शरीरं वेवेष्टुं वागपि गच्छतु	॥ ८ ॥

अर्थ - (द्यावापृथिवी मा अनुआदीधीयां) द्युलोक और पृथ्वीलोक मेरे अनुकूल होकर प्रकाशित हों । हे (विश्वे देवासः) सब देवो ! (मा अनु आ रमध्वम्) मेरे अनुकूल होकर कार्यारंभ करो । हे (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) अङ्गिरस सोम्य पितरो । (अपकामस्य कर्ता पापं आ रमध्वम्) अनिष्ट कार्यका करनेवाला पापको प्राप्त हो ॥५॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (यः अतीव मन्यते) जो अपने आपको ही बहुत भारी समझता रहे, (यः वा नः क्रियमाणं ब्रह्म निन्दिषत्) अथवा जो हमारे किये जानेवाले ज्ञान की निंदा करे । (वृजिनानि तस्मै तपूषि तन्तु) सब कार्य उसके लिये तापदायक हो । तथा (द्यौः ब्रह्मद्विषं संतपाति) द्युलोक उस ज्ञानविरोधीको बहुत ताप देवे ॥६॥

(ते तान् सप्त प्राणान्) तेरे उन सात प्राणों को और (अष्टौ मन्यः) आठ मज्जाग्रंथियों को मैं (ब्रह्मणा वृश्चामि) ज्ञानके शस्त्रसे छेदता हूँ या खोलता हूँ । तू (अग्निदूतः अरंकृतः यमस्य सादनं अयाः) अग्निका दूत बनकर सिद्ध होकर यमके घरमें जा ॥७॥

(समिद्धे जातवेदसि) प्रदीप्त अग्निमें (ते पदं आदधामि) तेरा स्थान रखता हूँ । (अग्निः शरीरं वेवेष्टुं) यह अग्नि शरीर में प्रवेश करे (वाक् अपि असुं गच्छतु) वाणी भी प्राण को प्राप्त हो ॥८॥

भावार्थ - जिसमें तीन छन्दों के अस्सी मंत्रों द्वारा सामगान करते हैं, उस यज्ञमें वसु रुद्र आदित्यों के साथ पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञ यागादि शुभ कर्म हमारा रक्षक होवे । उस सत्कर्मसे हमारा मन शुद्ध रहे । जो पापी हमारा मन निर्बल करनेका यत्न करता है उसको मैं दिव्य बलके साथ पकड़ता हूँ ॥४॥

द्युलोक और भूलोक के अंतर्गत सब वस्तुमात्र मेरे अनुकूल हों, सब अग्न्यादि देव मेरे अनुकूल कार्य करें । हे पितरो ! अनिष्ट कार्य करनेवाला पापी बनकर पतित होवे ॥५॥

हे मरुतो ! जो घमंडी मनुष्य अपने आपको ही सबसे बड़ा समझता है, इतना ही नहीं परंतु हम जो ज्ञान संग्रह करते हैं उसकी भी जो निंदा करता है, उसको सब कर्म कष्टप्रद हों, क्योंकि जो सत्यज्ञानका विरोध करता है उसको द्युलोक बहुत ताप देगा ॥६॥

तेरे सातों प्राणोंको और आठों मज्जास्थानोंको मैं ज्ञानसे खोलता हूँ, तू अग्निदूत बनकर यमके घर जा ॥७॥

इस प्रदीप्त ज्ञानाग्निमें मैं तेरा स्थान रखता हूँ । यह अग्नि तेरे अंदर प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राण को प्राप्त होवे ॥८॥

मानस शक्तिका विकास ।

मनकी शक्तिसे मनुष्य की योग्यता निश्चित होती है । जिसका मन शुद्ध और पवित्र वह माहात्मा होता है और जिसका मन अशुद्ध और भलीं विचारोंवाला वह दुष्ट कहलाता है । इसके पूर्व सूक्तमें आत्माके गुण वर्णन करने

द्वारा आत्मिक बल बढ़ाने का उपाय कहा, उसी की पूर्ति करने के लिये इस सूक्तमें मानसिक शक्ति विकास का उपाय बताया है, क्योंकि आत्मिक शक्ति विकास के लिये मानसिक शुद्धताकी भी अत्यंत आवश्यकता है। मन मलिन रहा तो आत्मिक बल बढ़ ही नहीं सकता।

मानस शक्ति विकासके साधन।

त्यागभाव।

मानसिक बल बढ़ानेवालेका नाम इस सूक्तमें 'भरद्वाज', अर्थात् (भरत्+वाजः'-वाजः+भरत्) बल भरनेवाला कहा है। 'वाजः' का अर्थ घी, अन्न, जल, प्रार्थना, अर्पण, यज्ञ, शक्ति, बल, धन, वेग, गति, युद्ध, शब्द यह है। इसमें घी, अन्न, जल ये पदार्थ शारीरिक बल की पुष्टि करनेवाले हैं, परंतु येही शुद्ध सात्विक सेवन किये जाय तब मनको भी सात्विक बनाते हैं। जल प्राणा के बलके साथ संबंधित है। धन आर्थिक बलका द्योतक है। अर्पण, आत्मसमर्पण, यज्ञ जिसमें आत्मसर्वस्वकी आहुति देना प्रधान अंग होता है, ये यज्ञरूप कर्म आत्मिक बल बढ़ाते हैं। युद्ध क्षात्र बल बढ़ाता है। परमेश्वरकी प्रार्थना मानसिक बलकी वृद्धि करती है। वाज शब्दके जितने अर्थ हैं इनकी संगति इस प्रकार है। यहां बल बढ़ानेवाले साधनोंका भी ज्ञान हुआ। पाठक यदि इस बातका विचार करेंगे तो उनको इससे अपना बल बढ़ानेके उपाय ज्ञात हो सकते हैं। यह बल जो भर देता है, उसका नाम 'भरद्-वाजः' होता है। यह भरद्वाज आत्मिक बल बढ़ाने का साधन इस प्रकार सब को कथन करता है -

शुभवचन।

भरद्वाजः मह्यं उक्थानि शंसति ॥(मं. २)

'बल बढ़ानेवाला गुझे सूक्त कहता है' अर्थात् उत्तम वचन अथवा ईश गुणगानके स्तोत्र कहता है। ये शुभवचन कहनेसे, इनका मनन करनेसे, इनको अपने मनमें स्थिर करनेसे ही मनकी शक्ति बढ़ सकती है। परमेश्वर भक्ति, उपासना, सद्बचनका मनन यही सूक्तशंसन है। इससे मनकी पवित्रता होने द्वारा मानसिक शक्ति विकसित होती है।

ज्ञान।

इस 'ज्ञानाग्नि' को ही 'जात - वेद अग्नि' कहते हैं, जिससे वेद प्रकट हुआ है वही अग्नि जातवेद है। जिससे ज्ञान प्रकाशित हुआ है वही यह अग्नि है। इसीको ज्ञानाग्नि, ब्रह्माग्नि, आत्माग्नि, जातवेद, आदि अनेक नाम हैं। मानसिक शक्ति विकास, या आत्मिक बल वृद्धि करनेकी जिसको इच्छा है, उसको इस अग्निकी शरण लेना योग्य है। इस विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है -

आ दधामि ते पदं समिद्धे जातवेदसि।

अग्निः शरीरं वेवेद्वसुं वागपि गच्छतु ॥(मं. ८)

"इस प्रदीप्त जातवेद नामक ज्ञानाग्निमें तेरा पांव मैं रखता हूँ। यह ज्ञानाग्नि तेरे शरीरके रोम रोम में प्रविष्ट होवे और तेरी वाणी भी प्राणाग्नि के पास जावे।" जो मनुष्य अपना आत्मिक बल तथा मानसिक बल बढ़ानेका इच्छुक है उसको अपने आपको ज्ञानसे संयुक्त होना चाहिये। जिस प्रकार लोहा अग्निमें पड़नेसे वह थोड़े समयमें अग्निरूप होजाता है, उसी प्रकार ज्ञानाग्निमें पड़ा हुआ वह मनुष्य थोड़े ही समयमें अपने आपको ज्ञानाग्निसे - जातवेद अग्निसे - प्रदीप्त हुआ देखता है। यह ज्ञानावस्था है।

जीवित वाणि - इस समय इसके वाणीनें एक प्रकारकी प्राणशक्ति होती है, मानो इसकी वाणी जीवित सी हो जाती है। (वाक् असुं गच्छति) वाणी प्राणको प्राप्त करती है। सामान्य मनुष्योंकी वाणी मुर्दा होती है, परंतु इस ज्ञानीकी वाणी जीवित होती है। वह सिद्ध पुरुष जो कहता है वह बन जाता है यह जीवित वाणीका साक्षात्कार है।

शास्त्रा छेदन - तेढी मेढी शास्त्राएं काट कर वृक्षको सुंदर बनाया जाता है। वृक्षपर बल्लियोंका भार बढ़ गया, ता वृक्षको बढ़नेके लिए उस भार से मुक्त करना आवश्यक होता है। अर्थात् उद्यानके वृक्षोंको जैसे चाहिये वैसे बढ़ने देना उचित नहीं है। इसीप्रकार इस अश्वत्थ वृक्षके विषयमें जानना चाहिये। इस विषयमें श्री भगवद्गीतामें कहा है -

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् ।
 छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥
 अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।
 अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥
 न रूपमरसेह तथोपलभ्यते नाऽन्तो न चाऽऽदिर्न च संप्रतिष्ठा ।
 अश्वत्थमेनं सुविरुढमूलगसङ्गशस्त्रेण दृढेन छित्वा ॥३॥ गीता अ. १५

‘ऊपर मूल और नीचे शाखा विस्तार फैला है ऐसा यह अश्वत्थ वृक्ष है । ऊपर नीचे इसकी शाखाएं बहुत फैली हैं । इन शाखाओंको असंग शस्त्रसे छेद करके यहां इसको ठीक करना चाहिए’ तत्पश्चात् उन्नतिकी मार्ग विदित हो सकता है । इस विषयमें सप्तम मंत्रमें कहा है, वह अब देखिये -

सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तांस्त वृश्चामि ब्रह्मणा ।

अया यमस्य सादनमग्निदूतो अरंकृतः ॥ (मं. ७)

‘सात प्राणोंको और आठ ग्रंथियोंको मैं ज्ञानसे काटता हूं या छेदता हूं अथवा खोलता हूं । तू इस अग्निका सिद्ध दूत बनकर यम के घरको जा ।’ इस सप्तम मंत्रमें सात प्राणोंको और आठ मज्जाग्रंथियोंको (वृश्चामि) काटनेका उल्लेख है । और यहां काटनेका शस्त्र ‘ब्रह्म’ अर्थात् ‘ज्ञान, भक्ति, प्रार्थना, उपासना, स्तोत्र’ इत्यादि प्रकार का है । ब्रह्म शब्दका ज्ञान आदि अर्थ प्रसिद्ध है । पाठक यहां विचार करें कि क्या कभी ‘ज्ञान अथवा ईश उपासना’ (ब्रह्मणा वृश्चामि) शस्त्र बनकर किसीको काट सकते हैं ? यदि ये शस्त्र बनकर किसीको काटते होंगे तो किसको काटते हैं ? यह विचार करना चाहिए ।

असंगास्र और ब्रह्मास्र । - गीतामें ‘असंगशस्त्र’ से वृक्ष काटनेका उल्लेख है, वहां नाना वासनाओंको असंग शस्त्रसे काटनेका भाव है। वासनाएं भी भोग की इच्छासे ही फैलती हैं और भोग भी इंद्रियोंके विषयों के ही होते हैं । अर्थात् असंग शस्त्रसे जिन शाखाओंको काटना है, वे शाखाएं इंद्रियभोग की वृत्तिरूप ही हैं । भगवद्गीताका यह आशय मनमें लेकर यदि हम इस मंत्रके सप्त प्राणोंको ब्रह्मास्रसे काटनेका वर्णन देखेंगे तो स्पष्ट होगा कि यहां भी एक विशेष अलंकार ही है, दोनों स्थानोंमें क्रियाका अर्थ एक ही है -

अश्वत्थं.....असंगशस्त्रेण छित्वा ॥ (भ. गीता १५।३)

सप्त प्राणान् ... ब्रह्मणा वृश्चामि ॥ (अथर्व. २।१२।७)

‘वृश्चामि’ का अर्थ भी ‘छेदन’ ही है । दोनों स्थानोंके शस्त्र भी अभौतिक हैं । (असंग) वैराग्य, और (ब्रह्म) ज्ञान उपासना, यद्यपि वैराग्य और ज्ञान ये दो शब्द भिन्न हैं, तथापि एकही बातमें सार्थ होनेवाले हैं, आत्मसाक्षात्कारमें ये दोनों परस्पर उपकारक ही होते हैं । वैराग्य के बिना आत्मज्ञान होना कठिन है या असंभव है । इस प्रकार विचार करनेसे पता लगता है कि जिस शाखाविस्तार को भगवद्गीता काटना चाहती है उसी शाखाविस्तारको यह वेद मंत्र काटना चाहता है । इसकी सिद्धता करनेके लिये हमें ‘सप्त प्राण’ कौन हैं इसकी स्पष्ट करना आवश्यक है -

सप्त प्राण -

१ प्राणा इन्द्रियाणि ॥ ताण्ड्यब्रा. २। १४।२, २२।४।३

२ सप्त शिरसि प्राणाः । ताण्ड्य ब्रा. २।१४।२, २२।४।३

३ सप्त शीर्षन् प्राणाः । शत. ब्रा. ९।५।२।८

४ सप्त वै शीर्षन् प्राणाः । ऐ. ब्रा. १।१७, तै. ब्रा. १।२। ३।३

‘(१) प्राण ये इंद्रियाँ ही हैं । (२-४) शिरमें सात प्राण अर्थात् इंद्रियाँ हैं ।’ इस प्रकार यह स्पष्टीकरण सप्तप्राणोंका वैदिक सारस्वतमें किया गया है । इससे सप्त प्राण ये सात इंद्रिय हैं इस विषयमें किसीको संदेह नहीं हो सकता । कईयोंके मतसे ये इंद्रिय दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख मिलकर सात हैं और कईयोंके मत से कान,

त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नाक, शिश्न और मुख है, इन सातोंके क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, काम और भाषण ये सात भोग हैं । इनके कारण उत्तम मध्यम अथवा निकृष्ट गति इस मनुष्यकी होती है । दोनों गतोंका तात्पर्य इतनाही है, कि जिन इंद्रियोंके साधनसे यह मनुष्य वासनाओंके जालमें फँसता है और भोग भोगनेकी इच्छासे रोगके भयमें ग्रस्त होता है, वे सात इंद्रियोंकी शाखाएं ज्ञानके शस्त्रसे काटना चाहिये । जिस प्रकार माली अपने उद्यान वृक्षोंको तेढ़े मेढ़े बढ़ने नहीं देता, उसी प्रकार इस शरीर के क्षेत्रमें कार्य करनेवाला यह जीवात्मा रूपी माली है, उसको अपने उद्यान के वृक्षोंको तेढ़े मेढ़े बढ़ने देना उचित नहीं है, वैसे बढ़ने लगे तो ज्ञानकी कैचीसे मर्यादासे बाहर बढ़नेवाली शाखाओंको काटकर उनको अपनी मर्यादामें ही रखना उचित है ।

इसका स्पष्ट आशय यह है कि ये ही इन्द्रिय यदि बुरे व्यवहार करने लगे तो उनकी असङ्गके नियमसे नियम बद्ध करके संयमपूर्णवृत्तिसे दमन करना चाहिये । इन्द्रिय दमन से ही आध्यात्मिक शक्ति विकसित हो सकती है । शाखा छेदन का तात्पर्य यही है ।

आठ ग्रंथी - इस सप्तम मन्त्रमें (अष्टौ मन्यः) आठ ग्रंथि, या धमनियां हैं, उनको भी छेदन करने का विधान किया है । ये आठ मज्जा ग्रंथियां हैं उनसे विलक्षण जीवन रस शरीरमें प्रवाहित होते हैं । गुदा, नाभि, पेट, हृदय, कण्ठ, तालु, भूमध्य, मस्तिष्क इन स्थानोंमें ये प्रधान आठ मज्जा ग्रंथियां हैं और इनसे जो जीवन रस आता है उससे उक्त स्थानमें जीवन प्राप्त होता है । इससे प्राप्त होनेवाला जीवन रस तो आवश्यकही है, परंतु यदि इसीसे हीन प्रवृत्ति होने लगी तो उस हीन वासना का नाश करना चाहिये । देखिये गुदाके पास की मज्जा ग्रंथीसे वीर्यके साथ जीवन रस प्राप्त होता है । इसीसे स्त्री पुरुष विषयक काम होता है और इसके अतिरेकसे मनुष्य गिरता भी है, तथापि धर्ममर्यादाके अंदर काम रहा और शेष ब्रह्मचर्य पालन हुआ तो यहां की ही दिव्य शक्ति ईशभक्ति में परिणत होती है । इसी प्रकार अन्यग्रंथियोंके विषयमें समझना चाहिये । इससे पाठक समझ गये होंगे कि जिस प्रकार बाहर दिखनेवाला इंद्रियोंका संयम आवश्यक है, उसी तरह इन ग्रंथियोंकी स्वाधीनता भी अत्यंत आवश्यक ही है । योगमें इसको 'ग्रंथिभेद, चक्रभेद' आदि संज्ञाएं हैं । इसका अर्थ इतना ही है कि जिस प्रकार अपनी मनकी प्रेरणासे हाथ पांवका हिलना होता है, उसी रीतिसे इन आठ ग्रंथियोंका कार्य भी अपनी इच्छानुसार हो । इंद्रियोंको और इन केन्द्रोंको पूर्णतया अपने आधीन रखनेका नाम यहां शाखा छेदन है । यह श्रेष्ठ संयम है । और यही शाखाछेदन (ब्रह्मणा वृक्षामि) ज्ञान रूपी शस्त्रसे होना संभव है अब यहां मंत्रोंकी संगति देखिये -

संयमका मार्ग - १ समिद्धे जातवेदसि पदे - जिसने प्रदीप्त जातवेद अर्थात् ज्ञान अग्निमें अपना स्थान स्थिर किया है (मं. ८) । २ अग्निः शरीरं वेवेष्टु - जिस के शरीरके रोमरोममें यह ज्ञानाग्नि भड़क उठा है (मं. ८) । ३ वाग् अपि असुं गच्छतु - जिसकी वाणीभी प्राणसयताको अर्थात् जीवित दशाको प्राप्त हुई है । (मं. ८) । ४ सप्त प्राणान् वृक्षामि - सप्त प्राणोंका अर्थात् सप्त इंद्रियोंका शाखा छेदन जिसने किया है अर्थात् इंद्रियों को वशमें किया है (मंत्र ७) । ५ अष्टौ मन्यान्वृक्षामि - आठ मज्जा केन्द्रोंका भी छेदन किया है अर्थात् आठ चक्रभेद द्वारा उनको वशवर्ती किया है ।

मरनेकी विद्या - वही आत्मिक बल से बलवान् होगा और वही मृत्युका भय दूर करेगा अथवा निडर होकर यमके घर जायगा । सब प्राणी मरते ही हैं, परंतु निडर होकर मरना और बात है और डर डर के मरना और बात है । सब लोग मृत्युसे डरते रहते हैं, मृत्युका डर हटानेकी विद्या इस सूक्तने कही है । देखिये मंत्र के शब्द -

अरंकृतः अग्निदूतः यमस्य सादनं अयाः (मं. ७)

'(अरंकृत) अलंकृत (अग्नि) ज्ञानाग्निका (दूतः) सेवक बनकर यमके घर जा ।' क्योंकि अब तुम्हें यमका वह डर नहीं है जो अज्ञानावस्थामें था । यह मृत्युका डर हटानेकी विद्या है । मानो यह मरनेकी विद्या है । जीवित दशामें यह विद्या प्राप्त करना चाहिये । जिसने इंद्रियोंका संयम किया है, जिसने अपनी जीवन शक्तियोंको अपने आधीन किया है, जिसका जीवन ज्ञानसे परिशुद्ध प्रशस्ततन कर्ममय हुआ है, और जो सत्यज्ञानके प्रचारके लिये अपने आपको समर्पित करता हुआ अपना जीवनही ज्ञानाग्नि में समर्पण करता है, क्या कभी वह मृत्युसे डर सकता है? वह तो निडर होकर ही मृत्युके पास पहुंचेगा। इसी प्रकार देखिये -

निर्भय ऋषिकुमार - कठोपनिषदमें कथा है कि, नचिकेता ऋषिकुमार यम के पास गया था । वह तीन रात्री यमके घर रहा, उसको देखकर यमको भी भय मालूम हुआ । उसको प्रसन्न करनेके लिये यमने तीन वर दिये । ये तीन वर मानो तीन प्रचण्ड शक्तियाँ थी, परंतु इस ऋषिकुमारने इन तीन शक्तियोंसे अपने भोग नहीं बढ़ाये, परंतु ज्ञान प्राप्तिमें ही इन शक्तियों का व्यय उसने किया । यमने नाना भोग उसके सन्मुख रखे, परंतु ऋषिकुमारने अपने ज्ञानास्रसे वासना रूपी शाखाओंका छेदन किया था, इसलिये भोगोंको स्वीकारनेकी रुची नहीं की, भोगोंको छोड़कर ज्ञान प्राप्तिकी ही उसने इच्छा की और इस त्यागवृत्तिसे अन्त में उसने ज्ञान प्राप्त किया । यमके साथ बराबरीके नातेसे यह ऋषि कुमार रहा, बराबरीके नातेसे बोला और बराबरीके साथ वहांसे वापस आया । ऐसा क्यों हुआ ? पाठको ! विचार तो कीजिये । नचिकेता ऋषिकुमार अग्निका दूत बनकर, ज्ञानका सेवक बन कर भोगेच्छाका त्याग करके यमके पास गया था, इसलिये वह निडर था । जो लोग भोगेच्छासे यम के पास जायंगे वे डरते हुए जायंगे, इसलिये पकड़े जायंगे । यही भेद है साधारण मृत्युमें और ज्ञानीकी मृत्युमें । यही वेदकी मृत्युविद्या है ।

आत्मवद्भाव । एकके दुःस्वसे दूसरा दुःस्वी ।

यहां तक जो आत्मोन्नतिकी वर्णन किया है उसका विचार करनेसे ज्ञानीकी उच्चावस्थाकी कल्पना पाठकोंको हो सकती है । उस ज्ञानीके मनमें 'आत्मवद्भाव' इस समय जीवित और जाग्रत होता है, सब भूतोंको वह आत्मसमान भावसे देखने लगता है । जो जैसा सुख दुःस्व इसको होता है, वैसा ही सुख दुःस्व दूसरोंको होता है ऐसा इसका भाव इस समय बन गया है । वह अपनेमें और दूसरोंमें भेद नहीं देखता, दूसरोंके दुःस्वों से अपनेको दुःस्वी और दूसरोंके सुखसे अपनेको सुस्वी मानने तक उसकी उच्च मनोऽवस्था इस समय बन चुकी होती है । इसलिए जिस समय वह सचमुच सन्तप्त होता है, उस समय सब अन्य प्राणीमात्र सन्तप्त हो जाते हैं । जब दूसरोंका दुःस्व ज्ञानी मनुष्य अपनेपर लेने लगता है, और सब जगत् के दुःस्वका भार आनंदसे स्वीकारता है, उस समय इसके दुःस्वमें भी सब जगत् हिस्सेदार होता है । यह नियम ही है । यह परस्पर संवेदनाका सार्वत्रिक नियम है । जिस प्रकार एक स्वरमें मिलायी हुई तन्तुवाद्यकी तारे एक बजाई जानेपर अन्य सब स्वयं बजने लगती हैं, इसी प्रकार यह ज्ञानीके 'सर्वात्मभाव के जीवन' से सब जगत् के साथ समान संवेदना उत्पन्न होती है । यह 'आत्मवद्भाव' की परम उच्च अवस्था है। यही इस सूक्तके प्रथम मंत्रने बताई है -

मयि तप्यमाने ते इह तप्यन्तां (मं. १)

'मेरे सन्तप्त हो जाने पर वे यहां संतप्त हो ।' पृथ्वी, अंतरिक्ष, द्युलोक, बीचका अवकाश, मेघमंडल, सूर्य आदि जितना भी कुछ स्थान है और उस संपूर्ण स्थानमें जो भी भूतमात्र है उनके क्लेशोंको मैं अपने ऊपर लेता हूं, जगत् को सुस्वी करनेके लिये मैं अपने आपको समर्पित करता हूं, मैं जगत् को दुःस्वी नहीं देख सकता, जगत् सुस्वी हो और उसका दुःस्व मुझपर आजाय, इस प्रकार की भावना जिस के रोम रोम में भरी है, जिसके दैनिक जीवन में ढाली गई है, वह अपने आपको जगत् के साथ एकरूप देखता है, जगत् को अपने आत्माके समान समझता है, या यौ कहो कि वह जगत् के दुःस्वसे दुःस्वी होता है । ऐसा महात्मा जिस समय संतप्त होता है उस समय सब भूत भी सन्तप्त हो जाते हैं । यह अवस्था प्रथम मंत्रद्वारा बतायी है ।

यह मनुष्य की उत्तमिकी परम उच्च अवस्था है, इस अवस्थामें पहुंचा हुआ ज्ञानी दूसरोंके दुःस्वोंसे दुस्वी होता है और इसके दुःस्वसे भी सब दूसरे दुस्वी होते हैं । इस पूर्ण अवस्था में जगत् के साथ इसकी समान संवेदना होती है । मनका बल बढ़ते बढ़ते और आत्माकी शक्ति बढ़ते बढ़ते मनुष्य यहां तक ऊंचा हो सकता है । अब जो लोग इस ज्ञानमार्ग के विरोधी होते हैं उनकी भी क्या अवस्था होती है, वह देखना है -

ज्ञानके विरोधी - जो ज्ञानके विरोधी होते हैं, जो अपने मनको गिराने योग्य कार्य करते हैं, जो दूसरोंके मनोंको निर्बल करनेके उद्योगमें रहते हैं उनकी दशा क्या होती है, वह इस सूक्तके मंत्रोंके शब्दोंसे ही देखिये -

१ यः अतीव मन्यते - जो अपने आपको ही घमंडसे ऊंचा समझता है, अपने से और अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं है ऐसा जो मानता है, (मं. ६)

२ क्रियमाणं नः ब्रह्म यः निन्दिषत् - किया जानेवाला हमारा ज्ञानसंग्रह जो निंदता है, हमारे ज्ञानसंपादन, ज्ञानरक्षण और ज्ञानवर्धनके प्रयत्नोंकी जो निंदा करता है, (मं. ६)

३ वृजिनानि तस्मै तपूषि सन्तु - सबकर्म उसके लिए तापदायक हों, उसको हरएक कर्मसे बड़े कष्ट होंगे, किसीभी कर्म से उसको कभी शांति नहीं मिलेगी, (मं. ७)

४ द्यौः ब्रह्मद्विषं अभि सं तपाति - प्रकाशमान द्युलोक ज्ञानके विद्वेषीको चारों ओरसे संतप्त करता है, ज्ञानके विद्वेषीको किसी ओरसे भी शांति नहीं मिल सकती (मं. ७)

ज्ञान के विरोधी (ब्रह्मद्विष) का उत्तम वर्णन इस मंत्रमें हुआ है यह इतना स्पष्ट है कि इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। अत्यधिक घमंड करना भी अज्ञान या मिथ्या ज्ञानका ही द्योतक है, और यह अत्यंत घातक है। यदि स्वयं ज्ञान वर्धन का प्रयत्न कर नहीं सकते तो न सही, परंतु दूसरे कर रहे हैं, उनका तो विरोध करना नहीं चाहिये। परंतु यदि स्वयं मिथ्याज्ञानसे मलीन हुआ मनुष्य दूसरे ज्ञानियोंको सताने लगे, तो वह अधिक ही गिर जाता है। इस प्रकार के गिरनेवाले अज्ञानी मनुष्यका हरएक प्रयत्न कष्टवर्धक ही होता है, उसके कर्मसे जैसे उसके कष्ट बढ़ते हैं वैसे जनताके भी कष्ट बढ़ते हैं, क्योंकि उसके अज्ञान और मिथ्याज्ञानके कारण वह जो करता है वह भ्रांत चिन्तासेही करता है, इस कारण जैसा उसका नाश होता है वैसा उसके साथ संबंध रखनेवालेका भी नाश हो जाता है। यह बात इस छोटे मंत्रने बताई है। अब इस बुरे कर्मके कर्ताकी अदरथा बीचके चार मंत्रोंने बताई है, वह देखिए -

१ अपकागस्य कर्ता पापं आ ऋच्छतु । (मं. ५)

२ यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति स दुरिते पाषे बद्धः नियुज्यताम् । (मं. २)

३ अमुं दैव्येन हरसा आददे (मं. ४)

४ यः अस्माकं इदं मनः हिनस्ति तं कुलिशेन वृश्चामि । (मं. ३)

“(१) इस कुकर्मके करनेवालेको पाप लगे। (२) जो हमारा मन बिगाड़ता है उसको पापके पाशमें बांधकर नियममें रखा जावे। (३) उसको दिव्य क्रोध या बलसे पकड़ रखता हूं। (४) जो हमारे इस मनको बिगाड़ता है उसको शस्त्रसे काटता हूं।”

ये चार मंत्रोंके चार अंतिम वाक्य हैं ये एकसे एक अधिक दण्ड बता रहे हैं। पहिले वाक्य ने कहा है कि उसको पाप लगे। दूसरे वाक्य ने कहा है कि उसको बांधकर नियममें रखा जावे यहां नियममें रखनेका आशय कारागृहमें रखनेका है। तीसरे वाक्यमें देवताओंका क्रोध उसपर हो ऐसा कहा है और चतुर्थ वाक्यमें शस्त्रसे उसका सिर काटने की बात कही है। यह एकसे एक कड़ी राजा किसको दी जाय इस विषयका थोड़ासा विचार यहां करना चाहिए। मनको बिगाड़नेका पाप बड़ा भारी है, परंतु जो एक बार ही इस पापको करता है और एक मनुष्यके संबंधमें करता है उसका अपराध न्यून है और जो मनुष्य अपने विशेष संघद्वारा दूसरी जातिका मन बिगाड़नेका प्रयत्न करता है या जातिकी ज्ञान प्राप्तिमें बाधा डालता है उसका पाप बढ़ कर होता है। इस प्रकार तुलनासे पापकी न्यूनाधिकता समझनी योग्य है और अपराधके अनुकूल दण्ड देना उचित है। यह दण्ड भी व्यक्तिने देना नहीं होता प्रत्युत राजसभा द्वारा देना होता है।

दूसरे की ज्ञानवृद्धिमें बाधा डालना बड़ा भारी पाप है, इससे जैसी दूसरेकी वैसी स्वयं अपनी भी अधोगति होती है। इसलिये कोई मनुष्य इस प्रकारका पापकर्म न करे।

आनुवंशिक संस्कार - सबसे पहिली बात आनुवंशिक संस्कार की है। जिसका वंशशुद्ध होता है, जिसके वंशमें सत्पुरुष हुए हैं, जिसके मातापिता शुद्ध अंतःकरणके होते हैं, अर्थात् बचपन से जिसके घरमें शुद्ध धार्मिक वायु मंडल होता है वह अज्ञानमें फंस जानेका संभव कम है, इस विषयमें मंत्र कहता है -

तिसृभिः अशीतिभिः सामगेभिः वसुभिः अङ्गिरोभिः आदित्येभिः

पितृणां इष्टांपूर्त नः अवतु ॥ (मं. ४)

‘वसु, रुद्र, आदित्य देवोंका सामगान पूर्वक हमारे पितरों द्वारा किया हुआ यज्ञ याग आदि शुभ कर्म हमें बचावे।’ परिवारमें जो जो प्रशस्ततम कर्म होता है वह निःसंदेह पारिवारिक जनोंको बुरे संस्कारोंसे बचाता है।

मातापिताओंका किया हुआ शुभ कर्म इसी प्रकार बालबच्चोंको शुभ धर्मपथपर सुरक्षित रखता है । येही आनुवांशिक शुभसंस्कार हैं । हम यह नहीं कहते कि जिनको ऐसेशुभ संस्कार नहीं होंगे वे अधम मार्गपर ही जाते रहेंगे, परंतु हम यही कहते हैं कि ये शुभ कर्म अवश्य सहायक होते हैं । इसलिये परिवारों के मुख्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वयं ऐसे कर्म करें कि जिनसे उनके पारिवारिक जनोंपर शुभ संस्कार ही होते रहें, यह उनका आवश्यक कर्तव्य है ।

ईश प्रार्थना ।

आनुवांशिक संस्कार अपने आधीन नहीं होते क्योंकि उन कर्मोंको करनेवाले दूसरे होते हैं। इसलिये यदि वे अच्छे हुए तो अच्छा ही है, परंतु यदि वे बुरे संस्कार हुए तो भी कोई डरनेकी बात नहीं है । स्वयं अपनी शुद्धिका प्रयत्न करनेपर निःसंदेह सिद्धि मिलेगी । इस दिशासे आत्मशुद्धिके प्रयत्न करनेके लिये ईशप्रार्थना मुख्य साधन है, परन्तु यह प्रार्थना दिलके जलनेसे ही होनी चाहिये इस विषयमें, इस सूक्तके शब्द बड़े मनन करने योग्य हैं-

हे सोमप इन्द्र ! शृणुहि । यत्वा शोचता हृदां जोहवीमि ॥(मं. ३)

‘हे ज्ञानियोंके रक्षक प्रभु ! सुनो, जो मैं जलते हुए हृदय से तुमसे कह रहा हूं।’ हृदयके अंदरसे आवाजा आना चाहिये, अपनी पूर्ण भावनासे प्रार्थना होनी चाहिये, हृदयकी उष्णतासे तपे हुए शब्द होने चाहिये, शोकपूर्ण हृदयसे प्रार्थना निकलनी चाहिये । ऐसी प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है । तथा -

वे यज्ञियाः रथ ते देवा इदं शृणुत । (मं. २)

‘जिनका यजन किया जाता है वे देव मेरी प्रार्थना सुने!’ इस प्रकार देवोंके विषयमें श्रद्धाभक्तिके साथ दिलसे शब्द निकलेगे, तो वे सुने जाते हैं, तथा -

द्यावापृथिवी मा अनु दीधीताम् । विश्वेदेवासो मा अन्वारमध्यम् ॥(मं. ५)

‘द्यावापृथिवी मुझे अनुकूल होकर प्रकाशित हों और सब देव मुझे अनुकूल होकर कार्यारंभ करें ।’ अर्थात् देवोंकी कृपासे मेरा मार्ग प्रकाशित हो और देवोंकी अनुकूलता के साथ मेरा कार्य चलता रहे । कोई भी ऐसा कार्य मुझसे न होवे, कि जो देवताओंके प्रतिकूल या विरोध हो। मेरे अंतःकरणमें देवताओं की कृपासे शुद्ध स्फूर्ति होती रहे, उस स्फूर्तिके अनुकूल ही मुझसे उत्तम कर्म होते रहें । देवोंके साथ अपने आपको एकरूप करना चाहिये और इस प्रकार अपने आपको देवतामय अनुभव करना चाहिये ।

अपने शरीरको देवोंका मन्दिर करना चाहिये, तभी वहां अशुभ विचार नहीं आवेंगे और सदा वहां दैवी शुभ विचार ही कार्य करेंगे । इस प्रकार देवोंका जाग्रत निवास अपने विचारोंके अंदर भावरूपसे होने लगा तो फिर अपने मानसिक बलकी वृद्धि होनेमें देरी नहीं लगेगी और जो जो फल मानसोन्नति और आत्मोन्नतिके इस सूक्तके प्रारंभिक विवरणमें कहे हैं वे सब उस उपासक को अवश्य प्राप्त होंगे ।

प्रथम वस्त्र - परिधान ।

(१३)

(ऋषिः - अथर्व । देवता - अग्निः , नानादेवताः ।)

आयुर्दा अग्ने जरसं वृणानो घृतप्रतीको घृतपृष्ठो अग्ने ।

घृतं पीत्वा मधु चारु गव्यं पितेव पुत्रानभि रक्षतादिमम्

॥ १ ॥

परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमार्युः ।

बृहस्पतिः प्रायच्छद्वासे एतत्सोमाय राज्ञे परिधातुवा उ

॥ २ ॥

परीदं वासो अधिधाः स्वस्तयेऽभूर्गृहीनामभिशस्तिषा उ ।

शतं च जीव शरदः पुरुची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व

॥ ३ ॥

अर्थ - हे (अग्ने अग्ने) तेजस्वी अग्ने ! तू (आयुः - दा) जीवनका दाता, (जरसं वृणानः) स्तुतिका स्वीकार करनेवाला, (घृत - प्रतीकः) घृतके समान तेजस्वी और (घृत - पृष्ठः) घीका सेवन करनेवाला है । अतः (मधु चारु गव्यं घृतं पीत्वा) मीठा सुंदर गाय का घी पीकर (पिता पुत्रान् इव) पिता पुत्रोंकी रक्षा करनेके समान तू (इमं अभिरक्षतात्) इसकी सब ओरसे रक्षा कर ॥१॥

(नः इमं) हमारे इस पुरुषको (परिधत्त) चारों ओरसे धारण कराओ, (वर्चसा धत्त) तेजसे युक्त करो, इसका (दीर्घ आयुः जरामृत्युं कृणुत) दीर्घ आयु तथा वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु करो ॥ (बृहस्पतिः एतत् वासः) बृहस्पतिने यह कपड़ा (सोमाय राज्ञे परिधत्तवै) सोम राजाको पहननेके लिये (उ प्रायच्छत्) निश्चयसे दिया है ॥२॥

(इदं वासः स्वस्तये परि अधिधाः) यह वस्त्र अपने कल्याणके लिये धारण करो, (गृहीनां अभिशस्तिषाः उ अभूः) तू मनुष्योंको विनाशसे बचानेवाला निश्चयसे हुआ है । इस प्रकार (पुरुचीः शरदः शतं च जीव) परिपूर्ण सौ वर्षतक जीओ । और (रायः पोषं च उप सं व्ययस्व) धन और पोषणका कपड़ा बुनो ॥३॥

भावार्थ - हे तेजस्वी देव! तू जीवन देनेवाला, स्तुतिको सुननेवाला, तेजस्वी और हवनादिसे घी का सेवन करनेवाला है, अतः मधुर सुंदर गायका घी पीकर इस बालक की ऐसी उत्तम रक्षा कर कि जैसी पिता अपने पुत्रोंकी उत्तम रक्षा करता है ॥१॥

इस बालक को चारों ओरसे वस्त्र धारण कराओ, इसका तेज बढ़ाओ, और इसकी आयु अतिदीर्घ करो, अर्थात् अति वृद्धावस्थाके पश्चात् ही इसका मृत्यु हो । यह वस्त्र सबसे प्रथम कुलगुरु बृहस्पतिने सोम राजाके पहननेके लिये बनाया था, जो इस बालकको पहनाया जाता है ॥२॥

यह वस्त्र अपने कल्याणकी वृद्धि करनेके लिये धारण करो, मनुष्योंको विनाशसे बचानेका यही उत्तम साधन है । इसी प्रकार सौ वर्षका दीर्घ आयुष्य प्राप्त करो और धनका ताना और पोषणका बाना रूप यह वस्त्र उत्तम प्रकारसे बुनो ॥३॥

एह्यश्मानमा लिष्टाश्मा भवतु ते तनूः ।

कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् ॥ ४ ॥

यस्य ते वासः प्रथमवास्स्य हरामस्तं त्वा विश्वेऽवन्तु देवाः ।

तं त्वा भ्रातरः सुवृधा वर्धमानमनु जायन्ता बहवः सुजातयः

॥ ५ ॥

अर्थ - (एहि, अश्मानं आतिष्ठ) आ, शिला पर चढ़, (ते तनूः अश्मा भवतु) तेरा शरीर पत्थर जैसा दृढ़ बने । (विश्वे देवाः) सब देव (ते आयुः शरदः शतं कृण्वन्तु) तेरी आयु सौ वर्षकी करें ॥४॥

(यस्य ते प्रथमवास्स्य वासः हरामः) जिस तेरे लिये पहले प्रथम पहनने योग्य ऐसा यह वस्त्र हम लाते हैं (तं त्वा विश्वे देवाः अवन्तु) उस तेरी सब देव उत्तम रक्षा करे । (तं त्वा सुजातं) उस तुझ उत्तम जन्मे हुए और (वर्धमानं) बढ़ते हुए बालकके (वहवः सुवृधाः भ्रातरः अनु जायन्तां) पीछेसे बहुतसे उत्तम बढ़नेवाले भाई उत्पन्न हों ॥५॥

भावार्थ - यहां आ, इस शिलापर सज्जा रह, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ़ बने, और इससे सब तेरी आयु सौ वर्षकी बनावें ॥४॥

हे बालक! तेरे लिये यह पहिले पहिनने के लिये वस्त्र हमने लाया है, सब देव तेरी पूर्ण रक्षा करें, तू इस उत्तम कुलमें जन्मा है और यहां तू उत्तम प्रकार से बढ़ रहा है, इसी प्रकार तेरे पीछे बहुतसे दृष्टपुष्ट और बलवान् भाई उत्पन्न हों, और तेरे कुलकी वृद्धि हों ॥५॥

प्रथम वस्त्र परिधान ।

बालक के शरीरपर प्रथम वस्त्र परिधान करानेका समारंभ इस सूक्तद्वारा बताया है । इस सूक्तका प्रथम मंत्र मृतका हवन अग्निमें हो जानेका विधान करता है, अर्थात् हवनके पूर्वका सब विधान इससे पूर्व हो चुका है, ऐसा समझना उचित है । अग्निके अंदर परमात्माकी शक्ति है, इस अग्निको घी आदिसे प्रदीप्त किया जाता है, और उसकी ताक्षीमें वस्त्र परिधान आदि विधि किया जाता है । सभी संस्कार अग्निमें हवन करनेके साथ होते हैं । परमेश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना, शान्ति, अभययाचनादि पूर्वक हवन होकर प्रथम मंत्रमें प्रभु की प्रार्थना की गई है कि वह परम पिता हम सब पुत्रोंकी रक्षा करें । इस प्रकार वस्त्र परिधानकी पूर्व तैयारी होनेके पश्चात् वस्त्र लाया जाता है -

पुत्रके लिये वस्त्र ।

यहां स्मरण रखना चाहिये कि यह वस्त्र मूल्य देकर दुकानसे लाया नहीं रहता । परंतु अपने पुत्रके लिये माताही कपड़ा बुनती है, इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा है वह यहां देखिये -

वितन्वते धियो अस्मा अपांसि वरुण

पुत्राय मातरो वयन्ति ॥ऋग्वेद ५।४७।६

इस मंत्रमें दो वाक्य हैं और वे विचार करने योग्य हैं । देखिये इनका अर्थ -

(१) मातरः पुत्राय वस्त्राणि वयन्ति - माताएं अपने पुत्रके लिये कपड़े बुनती हैं । और -

(२) अस्मै धियः अपांसि वितन्वते - इस बच्चेके लिये सुविचारों और शक्तियोंका उपदेश देती हैं ।

यह मंत्र पुत्रविषयक माताओंका कर्तव्य बता रहा है । माताएं अपने पुत्रके लिये कपड़ा बुनती हैं इसमें प्रत्येक धागेके साथ कितना प्रेम, उस कपड़ेके तन्तुओंमें बुना जाता है इसका विचार पाठक अवश्य करें । यह कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है परंतु इसी सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है, कि -

रायः च श्लोषं उपसंव्ययस्व । (मं. ३)

“यहां कपड़ेका ताना ऐश्वर्य है और बाना पुष्टि है । इस प्रकार यह कपड़ा बुना जाता है ।” सचमुच ऐसाही होगा, यहां माता अपने पुत्रप्रेमसे अपने छोटे बालकके लिये कपड़ा बुनती होगी । धन्य है वह माता और वह बालक जो

इस प्रकार परस्पर प्रेमसे अपने कुटुंबके भूषणभूत होते हैं । इस प्रकार का कपड़ा उस छोटे बालक को पहनाया जाता है, उस समय का मंत्र यह है -

परिधत्त, धत्त, नो वर्धसा इमम् ।

जसमृत्युं कृणुत, दीर्घमायुः ॥ (मं. ३)

“पहनाओ, पहनाओ इस हमारे बालकको यह वस्त्र, तेजके साथ यह दीर्घ आयु प्राप्त करे और इसकी वृद्धावस्थाके पश्चात् ही मृत्यु हो अर्थात् अकाल मृत्युसे यह कदापि न मरे ।” जब माता अपने पुत्रके लिये प्रेमसे कपड़ा बुनकर तैयार करती है, तब वह प्रेमही इस बच्चेकी रक्षा करनेमें समर्थ होता है, इसलिये ऐसी प्रेममयी माताके पुत्र दीर्घायु ही होते हैं ।

आगे इसी द्वितीय मंत्रमें कहा है कि “देवोंके कुलगुरु बृहस्पतिने सोमराजाको भी इसी प्रकार वस्त्र पहनाया था ।” अर्थात् वह प्रथा रानातन है । कुलका पुरोहित माता का बनाया हुआ कपड़ा अपने आशीर्वाद पूर्वक बच्चेको पहनावे और सब उपस्थित सज्जन बालक का शुभ चिंतन करें । वह इस वैदिक रीतिका सारांशसे स्वरूप है । पाठक इसका विचार करके यह शुभ संस्कार अपने घरमें कर सकते हैं ।

वस्त्र घरमें बुननेका प्रयोजन

वस्त्र घरमें क्यों बुना जावे और बाजारसे क्यों खरीदा न जावे, इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन गहन करने योग्य है, इसमें इस घरेलु व्यवसायसे चार लाभ होनेका वर्णन है ।

१ स्वस्ति ।

इदं वासः स्वस्तये अवि थाः । (मं. ३)

“यह कपड़ा अपनी स्वस्तिके लिये धारण करो ।” स्वस्ति का अर्थ है ‘सु+अस्ति’ अर्थात् उत्तम अस्तित्व, उत्तम हस्ति। अपनी स्थिति उत्तम होनेके लिये अपना बुनाहुआ कपड़ा पहनना चाहिए । दुसरेका बुना हुआ कपड़ा पहननेसे अपनी स्थिति बुरी होती है, बिगड़ जाती है । अपना बुना कपड़ा पहननेसे अपना ‘स्वस्ति’ अर्थात् कल्याण होता है, इस लिये अपना बुना हुआ कपड़ा ही पहनना चाहिये।

२ विनाशसे बचाव ।

गृहीनां अभिशस्ति - वा उ अभूः । (मं. ३)

‘मनुष्य मात्रका नाशसे बचाव करनेवाला है।’ अपना कपड़ा स्वयं बनाकर पहनना केवल अपनाही लाभ नहीं करता है परंतु संपूर्ण मनुष्योंका विनाशसे बचाव करता है । इससे हरएक उद्यमी होनेके कारण उस उद्यमसे ही उन सब मनुष्योंका बचाव हो जाता है । दुःस्थिति, हीन अवस्था, नाश आदिसे बचानेवाला यह वस्त्र बुननेका व्यवसाय है।

३ धन और पुष्टि ।

यह घरका बुना कपड़ा केवल कपड़ा नहीं है, इसका साना और बाना मानो केवल सूतका बना नहीं होता है, प्रत्युत-

रायः च पोषं उपसंभारस्य । (मं. ३)

“उसमें तानेके धागे ऐश्वर्य के सूचक और बानेके धागे पोषणके सूचक हैं ।” ऐसा मानकर ही तुम कपड़ा बुनो अपना कपड़ा स्वयं बुननेसे ऐश्वर्य और पोषण स्वयं हो जाता है और जिस कुटुंबमें और जिस परिवारमें माता अपने बच्चोंके लिये कपड़ा बुनती है वहां तो उस परिवारका ऐश्वर्य और पोषण होनेमें कोई शंकाही नहीं है । जहां इस प्रकार सुख और शांति रहेगी वहां ही -

४ दीर्घ आयु ।

शतं च जीव शरदः पुरुषीः (मं. ३)

“सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त होगी” यह बात सहज ही से ध्यानमें आ सकती है । यह तृतीय मंत्र वास्तव में बालक के लिये आशीर्वाद परक है, तथापि उसमें अपने बुने कपड़ेका महत्त्व इस प्रकार सूक्ष्म रीतिसे दर्शाया

है । पाठक इसका विचार करें और इससे बोध प्राप्त करें, तथा अपने घरमें इस महत्त्व पूर्ण बातका प्रचार करें । विशेषतः जो वैदिक धर्मी हैं उनको इसका आचरण अवश्य करना चाहिये ।

सुदृढ शरीर ।

हाथसे काते हुए सूतका कपड़ा पहननेसे शरीरमें कोमलता नहीं आती, जैसे अन्य नरम कपड़े पहननेसे आती है । यह कोमलता बहुत बुरी है, इससे सौ वर्षकी दीर्घआयु प्राप्त नहीं होती। अतः अपना शरीर सुदृढ बनानेकी बहुत आवश्यकता है, बालकपनमें ही यह उपदेश इस सूक्त द्वारा सुनाया है, इस "प्रथमवस्त्र परिधारण" के समय ही एक विधि बनाया जाता है जिसमें वस्त्र पहनते ही उस बालकको पत्थरपर रखा जाता है और यह मंत्र बोला जाता है -

एहि, अश्मानं आतिष्ठ, ते तनूः अश्मा भवतु ।

तं शरदः शतं आयुः विश्वे देवाः कृण्वन्तु ॥ (मं. ४)

"यहां आ, इस पत्थरपर बड़, तेरा शरीर पत्थर जैसा सुदृढ हो, तेरी सौ वर्षकी आयु सब देव करें ।"

बालक सुदृढांग हो इस विषयका उत्तम उपदेश इस मंत्रमें है । छोटेपनमें मातापिता अपने बालक और बालिकाओंको सुदृढांग बनानेका यत्न करें और कभी ऐसा प्रयत्न न करें कि जिससे बालक नरम शरीरवाले हों। बड़ी आयु में कुमार और कुमारीका भी अपना शरीर सुदृढांग बनानेके प्रयत्नमें दत्तचित्त हों । इस प्रकार किया जाय तो जाती वज्रदेही बन जायगी । योगसाधन द्वारा भी वज्रकाया बनायी जाती है, इस विषयके प्रयोग योगसाधनमें पाठक देखें । शांति उष्ण आदि द्वंद्वोंको सहन करनेके अभ्याससे भी मनुष्यका देह सुदृढ हो जाता है ।

आगे पंचम मन्त्रके पूर्वार्ध में कहा है कि "हे बालक! तेरे लिये जो हम यह प्रथम परिधान करने योग्य वस्त्र (प्रथम वास्यं वासः) लाते हैं, उस तुझको सब देव सहायकारी हों ।" इस मंत्रमें "प्रथम परिधान" करने योग्य वस्त्र" का उल्लेख है । इससे बालककी आयुका अनुमान हो सकता है । जन्मसे कुछ मास तक विशेष वस्त्र पहिनाया ही नहीं जाता । चतुर्थ मंत्रमें "पत्थर पर खड़ा करने" का उल्लेख है । अपने पांवसे न भी खड़ा हो सके तो भी दूसरेकी सहायतासे खड़ा होने योग्य बालक चाहिये। इस मंत्रसे इतनी बात निश्चित है कि यह बालक कमसे कम दो तीन वर्षकी आयुवाला हो, जिस समय यह "प्रथम वस्त्रपरिधारण" किया जाता है । इसी आयुमें बालक क्षणभर दूसरेकी सहायतासे क्यों न सही पत्थर पर खड़ा हो सकता है । कमसे कम हम इतना कह सकते हैं, कि इससे कम आयु इस कार्यके लिये योग्य नहीं है । 'अश्मानं आतिष्ठ' ये शब्द प्रयोग अपने पांवसे पत्थर पर बढनेका भाव बताते हैं । इसलिये तीन वर्षकी आयु कमसे कम मानना अनुचित नहीं है । चार या पांच वर्षकी आयु मानना भी कदाचित् योग्य होगा । इस आयुमें यह वस्त्र धारण समारंभ किया जाता है । इस समय जो अंतिम आशीर्वाद दिया जाता है वह भी देखिये, वह बड़ा बोधप्रद है -

तं त्वा सुजातं वर्धमानम्

वहवः सुवृधाः भ्रातरः अनुजायन्ताम् ॥ (मं. ५)

"उत्तम जन्मे और उत्तम प्रकार बढने वाले तुझ बालक के पीछे बहुतसे बढनेवाले भाई तुम्हारी माताजीको उत्पन्न हों "

कई भाता पिता प्रतिवर्ष सन्तान, उत्पन्न करते हैं यह उचित है या नहीं इसका विचार इस आशीर्वाद वचनसे किया जा सकता है । तीन चार वर्ष की बालक की आयुमें यह "प्रथम वस्त्र धारण विधि" किया जाता है, इस विषयमें इससे पूर्व बताया ही है । इसी समय यह आशीर्वाद दिया जाता है, कि "जैसा यह बालक हटपुट और तेजस्वी बनता हुआ बढ रहा है, वैसे और भी बच्चे इसके पीछे उत्पन्न हों ।" मानले कि यह आशीर्वाद प्रथम बालककी चतुर्थवर्षकी आयुके समय मिला है तो पंचम वर्षमें द्वितीय बालक के जन्मका समय आजाता है । इस प्रकार प्रत्येक दो बालकोंके जन्मोंके बीचमें पांच वर्षोंका अंतर होता है । देखिये -

(१) प्रथम बालकका जन्म । (२) उसके चतुर्थ वर्षमें यह "प्रथम वस्त्र धारण विधि" करना है, (३) इसीमें बालक को पत्थर पर चढ़ाकर खड़ा करना है और पत्थर जैसा सुदृढांग बन जानेका उपदेश सुनाना है । (४) इसी समय आशीर्वाद देना है कि तुम्हें हटपुट भाई भी पीछेसे हों ।

यदि इसी प्रकार दूसरा बालक हो गया तो पहिले के पांचवें वर्ष दूसरे बालक का जन्म होना संभव है । अर्थात् पहिले बालकको माताका दूध अच्छीतरह मिलेगा जिससे पुत्रकी पुष्टि भी अच्छी प्रकार होगी, माताके अवयव भी द्वितीय गर्भ धारण के लिये योग्य होंगे और सब कुछ ठीक होगा । जहां प्रतिवर्ष गर्भ धारणा होती है, वहां दूध न मिलनेके कारण बच्चे कमजोर होते हैं बीचमें पूर्ण विश्राम न मिलनेके कारण माता भी कमजोर होती है और सब प्रकार भय ही भय होता है । इसलिये पाठक इसका योग्य विचार करें और यदि यह प्रथा अपने परिवारमें लाने योग्य प्रतीत हो, तो लानेका यत्न करें ।

हमने प्रतिवर्ष, प्रति तीन वर्ष, प्रति पांच वर्ष और प्रति सात वर्ष संतानोत्पत्तिका कर्म करनेवाले कुटुंब देखे हैं। पहिले की अपेक्षा दुसरेकी और दूसरेकी अपेक्षा तीसरेकी शारीरिक निरोगता हमने अधिक देखी है । यह विचार विशेष महत्त्व पूर्ण है इसलिये कुछ विस्तारसे यहां किया है । पाठक इसे अश्लील न समझें क्योंकि इसके साथ परिवारके स्वास्थ्यका विचार संबंधित है

आशा है कि पाठक इस सूक्तका योग्य विचार करेंगे और लाभ उठावेंगे ।

...

विपत्तियोंको हटानेका उपाय ।

(१४)

(ऋषिः - चातनः । देवता - शालाग्निदैवत्यं ।)

निःसालां धृष्णुं धिषणमेकवाद्यां जिघत्स्वम् । सर्वाश्चण्डस्य नृपत्योनाशयामः सदान्वाः ॥ १ ॥
निर्वो गोष्ठादजामसि निरक्षानिरुपानसात् । निर्वो मगुन्ध्या दुहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २ ॥
असौ यो अधराद् गृहस्तत्र सन्त्रराय्यः । तत्र सेदिन्युच्यतु सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ३ ॥

अर्थ - (निःसालां) घरदान न होना, (धृष्णुं) भयभीत रहना, अथवा दूसरोंको डराना, (एकवाद्यां धिषणं जिघत्स्वं) निश्चयपूर्वक एक भाषण करनेवाली निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाली, तथा (चण्डस्य सर्वा नृपत्यः) क्रोधकी सब की सब सन्तानें और (स-दान्वाः) दानियोंकी राक्षस वृत्तियोंका हम (नाशयामः) नाश करते हैं ॥१॥

(वः गोष्ठात् निः अजामसि) तुमको हमारी गोशालासे हम निकाल देते हैं, (अक्षात् निः) हमारी दृष्टिके बाहर तुमको करते हैं, (उपासनात् निः) अन्नपानके गड्ढेके स्थानसे तुमको हटाते हैं, (मगुन्ध्याः वः निः) मनके मोह से तुमको हटाते हैं । हे (दुहितरः) दूर रहने योग्य ! तुम्हें (गृहेभ्यः चातयामहे) घरोंसे हटाते हैं ॥२॥

(असौ यः अधरात् गृहः) यह जो नीच घराना है (तन्त्र अराय्यः सन्तु) वहां विपत्तियां रहें (तत्र सेदिः) वहां ही क्लेश (नि उच्यतु) निवास करे (सर्वाः यातुधान्यः) सब दुष्ट वहां ही जाय ॥३॥

भावार्थ - आसुरी भावनाओंसे प्राप्त होनेवाली कई विपत्तियां हैं उनमें कुछ ये हैं -

(१) घरदार कुछ भी न होना,

(२) सदा औरोंका भय प्रतीत होना या दूसरोंको घबराना,

भूतपतिर्निरजत्विन्द्रश्चेतः सदान्वाः ।

गृहस्थं बुधा आसीनास्ता इन्द्रो वज्रेणाधि तिष्ठतु

॥४॥

यदि स्थ क्षेत्रियाणां यदि वा पुरुषेपिताः । यदि स्थ दस्युभ्यो जाता नश्यतेतः सदान्वाः ॥५॥

परि धामान्यासामाशुर्गाष्ठाग्निवासरन् । अजैषं सर्वान्आजीन्वो नश्यतेतः सदान्वाः ॥६॥

अर्थ - (भूतपतिः इन्द्रः) प्रजापालक राजा (सदान्वाः इतः निरजतु) राक्षसी वृत्तियोंको यहांसे दूर करे । (गृहस्थ बुध आसीनाः) घरकी जड़में निवास करनेवाली दुष्टताएं (इन्द्रः वज्रेण अधितिष्ठतु) इन्द्र अपने वज्रसे हटादेवे ॥४॥

हे (स. दान्वाः) आसुरी वृष्टिसे होनेवाली पीडाओ ! (यदि क्षेत्रियाणां स्थ) यदि तुम वंश संबंधी रोगसे उत्पन्न हुई हो, (यदि वा पुरुषेपिताः) यदि मनुष्य की प्रेरणासे उत्पन्न हुई हो (यदि दस्युभ्यः जाताः) यदि तुम डाकुओंसे हुई हो, तुम सब (इतः नश्यत) यहांसे हट जाओ ॥५॥

(आशुः गाष्ठां इव) जैसे घोड़ा अपने स्थान को पहुंचता है उसी प्रकार (आसा धामानि परि सरन्) इन विपत्तियोंके मूल कारणको ढूँढ कर निकाल दो । (वः सर्वान् आजीन् अजैषं) तुम्हारे सब संग्रामों को जीत लिया है जिसने हे (स-दान्वाः) पीडाओ ! (इतः नश्यत) यहां से हट जाओ ॥६॥

(३) निश्चयात्मक एक बुद्धि कभी न होना अर्थात् सदा संदेह रहना,

(४) मन सदा क्रोधवृत्तिसे युक्त होना, ये सब विपत्तियां हैं, इनको पुरुषार्थसे हटाना चाहिये ॥१॥

जिसप्रकार पुत्रियोंको विवाहादि करके घरसे दूर करते हैं उसी प्रकार इन विपत्तियोंको भी अपने पापसे दूर हटाना चाहिये । गोशालासे, घरोंसे, अपनी दृष्टिसे, अन्नपान या गाड़ी रथ आदिके स्थानसे तथा मनकी वृत्ति से विपत्तियोंको हटानेका पुरुषार्थ करना चाहिये ॥२॥

जो नीच वृत्तिवालोंके घर है वही विपत्ति, नाश तथा दुष्ट दुराचारीभी रहते हैं ॥३॥

प्रजापालक राजाको चाहिये कि ऐसे दुष्टोंको अपने सुयोग्य शासनद्वारा दूर करे । किसी भी घरके अंदर दुष्टभाव आश्रय लेने न पावे ॥४॥

इन पीडाओंमें कई तो आनुवंशिक रोगसे होनेवाली पीडाएं होती हैं, कई तो मनुष्यके अपने व्यवहारसे उत्पन्न होती हैं, कई तो डाकुओंसे होती हैं इन सबको दूर करना चाहिये ॥५॥

जिसप्रकार घोड़ा अपना पांव उठा कर प्राप्तव्य स्थानपर पहुंचता है उसीप्रकार इन सब विपत्तियोंके मूल कारण देखकर, उन मूल कारणोंको अपनेमेंसे हटाना चाहिये। सब जीवनकलहोंमें अपना विजय निःसन्देह हो जावे, ऐसी अपनी तैयारी करने से और हरएक जीवनयुद्धमें जाग्रत रहते हुए विजय प्राप्त करनेसे ही ये सब पीडाएं हट सकती हैं ॥६॥

विपत्तियोंका स्वरूप ।

इस सूक्तमें अनेक विपत्तियोंका वर्णन किया है वह क्रमशः देखिये -

१ निःशाला - शाला अर्थात् घरदार न होना, निवास स्थान न होना, विश्रामके लिये कोई स्थान न होना । (मं. १)

२ धृष्णु - सदा भयभीत रहना, दूसरेसे डरते रहना, अधिकारियोंसे या धर्मात्माओंसे डरना, ऐसे कुछ कुकर्म करना कि जिससे मनमें सदा डर रहे कि कोई आकर मुझे पकड़े । इसका दूसरा प्रसिद्ध अर्थ दूसरोंको डराना भी है । दूसरोंको भय दिखाना, घबराना, दूसरोंको भयभीत करके अपना स्वार्थ साधन करना इ. (मं. १)

३ एकवाद्यां धिषणं जिघत्स्यं - एक निश्चय करनेवाली वृद्धिका नाश करनेवाला घात पातका स्वभाव । बुद्धिसे कार्याकार्यका निश्चय होता है, इस निश्चयात्मक बुद्धिका नाश करनेवाला स्वभाव । जिसको निश्चयात्मक बुद्धिही नहीं होती, सदा संदेहमें जो रहता है । (मं. १)

४ चण्डस्य सर्वा नप्यः - क्रोधकी सब संतान । अर्थात् क्रोधसे जो जो आपत्तियां आना संभव है वे सब

आपत्तियां । (मं. १)

५ स-दान्वाः (स-दानवाः)- असुरोंका नाम दानव है। दानवका अर्थ है घात पात करनेवाले, गीतामें आसुरी संपत्तिका वर्णन विस्तार पूर्वक है, उस प्रकारके लोक जो घात पात करते हैं उनका यह नाम है । दानव भावसे युक्त होना यह भी बड़ी भारी आपत्ति ही है । (मं. १)

६ अ-राय्यः- कंजूसीका भाव, निर्धनता, ऐश्वर्यका अभाव । (मं. ३)

७ सेदिः- क्रेश, महाक्रेश । शारीरिक कृशता, दुर्बलता । कुछ भी कार्य करनेकी सामर्थ्य न होना । (मं. ३)

८ यातुधान्यः- धन्यता न होना । चोर डकैति करनेवाले लोग और उनके वैसे घृणित भाव । (मं. ३)

ये सब आपत्तियां है । इनका विशेष विचार करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रायः सबका परिचय इनके साथ है, अंशतः सब इनके क्रेशोंसे परिचित है । इसलिये सभी चाहते होंगे कि ये सब क्रेश दूर हों । इनके तीन भेद होते हैं -

तीन भेद ।

१ क्षेत्रिया- अर्थात् कई आपत्तियां ऐसी होती है कि जो मनुष्य के स्वभावमें क्षेत्रसे आयी होती है, वंशपरंपरासे प्राप्त होती है, जन्म स्वभावसे होती है । (मं. ५)

२ पुरुषेषिता - दूसरी आपत्तियां ऐसी होती है कि जो (पुरुष - इषिताः) अन्य मनुष्योंकी कुटिल प्रेरणाओंके कारण होती हैं । (मं. ५)

३ दस्युभ्यः जाताः - तीसरी आपत्तियां ऐसी है कि जो दस्यु चोर डाकु आदि दुष्टोंसे उत्पन्न होती हैं । (मं. ५)

आपत्तियोंके तीन भेद हैं (१) अपने जन्म स्वभावसे होनेवाली, (२) दूसरे पुरुषोंकी कुटिल प्रेरणासे होनेवाली और (३) दुष्टोंके कारण होनेवाली । इन सब आपत्तियोंको अवश्य दूर करना चाहिये ।

कई आपत्तियां स्नानपान आदिके स्थानसे ही उत्पन्न होती हैं जैसे रोगादि आपत्तियां है, उनको दूर करनेके लिये उनके उद्गम स्थानमें ही प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका कथन देखिये -

आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि ।

१ गोष्ठात् निः अजामसि - गोशालासे हटाता हूं अर्थात् गोशाला के कुप्रबंध में जिन रोगादि आपत्तियोंकी उत्पत्ति हो सकती है उसको दूर करता हूं । गोशालाकी पवित्रता करनेसे इन आपत्तियोंका नाश हो सकता है । (मं. २)

२ उपानसात् निः अजामसि - अन्नपानके गड्ढे, अथवा वाहन आदिके स्थानमें जो कुछ दोष होनेसे आपत्तियां आसकती है उनकी शुद्धतासे इन आपत्तियोंको मैं हटाता हूं । (मं. २)

३ अक्षात् निः अजामसि - अपनी दृष्टिके दोषसे जो जो बुरे भाव पैदा होते हैं, उनकी शुद्धि करने द्वारा मैं अपने अंदरके दोषोंको दूर करता हूं । इस प्रकार संपूर्ण इंद्रियोंके शुद्धिकरण द्वारा बहुतसी आपत्तियोंको दूर किया जा सकता है । आत्मशुद्धि की सूचना यहां मिलती है । (मं. २)

४ मगुन्द्राः निः अजामसि - (म-गुन्द्राः- मन X गुन्द्रयाः) मनको मोहित करनेवाली वृत्तिसे तुमको हटाता हूं । मनकी मोहनिद्रा दूर करता हूं । यह मनकी शुद्धि है । (मं. २)

इस द्वितीय मंत्रमें अपने नेत्र आदि इंद्रियोंकी शुद्धि, मनकी शुद्धि, गोशालाकी शुद्धि, घरकी शुद्धि, गाड़ी आदि वाहन जहां रखे जाते हैं उन स्थानोंकी शुद्धि करने द्वारा आपत्तियोंका दूर करनेका उपदेश है । इस मंत्रके अंदर जिन बातोंका उल्लेख है उनसे जो जो शुद्धि स्थान अवशिष्ट रहे होंगे, उन सबका ग्रहण यहां करना उचित है । इसका तात्पर्य यही है कि जहांसे आपत्तियां उठती है और मनुष्योंको सताती है, उन स्थानोंकी शुद्धता करना चाहिये । पवित्रता करनेसे ही सब स्थानोंसे आपत्तियां हट जाती है । मलीनता आपत्तियों उत्पन्न करनेवाली और पवित्रता आपत्तियोंको दूर करनेवाली है। यह नियम पाठक प्रायः सर्वत्र लगा सकते और आपत्तियोंको हटा सकते हैं, तथा सम्पत्तियां प्राप्त भी कर सकते हैं ।

नीचतामें विपत्तिका उगम ।

विपत्तियोंका उगम नीचतामें है इस बातको अधिक स्पष्ट करनेके लिये तृतीय मंत्रका उपदेश है । इसमें कहा है कि - 'जो यह (अधरात् गृहः) नीच घराना है वहां ही सब कंजूसियाँ, विपत्तियाँ, नाश, क्लेश, कृशता और चोरी आदि दुष्ट भाव रहते हैं । नीच घरमें इनकी उत्पत्ति है । 'अधर' शब्द यहां नीचताका द्योतक है। जो ऊपरवाला नहीं वह नीचेवाला है । जहां हीनता होगी वही आपत्तियोंका उगम होगा, इसमें कोई संदेह ही नहीं है ।

राजाका कर्तव्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि '(भूतपतिः इन्द्रः) प्राणिमात्रोंका पालन कर्ता राजा अपने वज्रसे (सदान्वाः) सब डाकुओंको और (गृहस्थ बुध्न आसीनाः) घरके इंदर छिपे हुए सब दुष्टोंको हटा देवे ।' अर्थात् राजा अपने सुव्यवस्थित राजप्रबंधसे दुष्टोंको दूर करे और अपना राज्य सज्जनोंका घर जैसा बनावे । इस प्रकार उत्तम राजशासन द्वारा दुष्टोंको प्रतिबंध होनेसे सज्जनोंका मार्ग सुल जाता है । सुराज्य होना भी एक बड़ा साधन है कि जिससे आपत्तियां कम होती है, या दूर जाती हैं ।

जीवनका युद्ध ।

आपत्तियोंके साथ झगडा करना, विपत्तियोंसे लडना और उनका पराभव करके अपना विजय संपादन करना, यह एक मात्र उपाय है, जिससे आपत्तियां दूर हो सकती है । पाठक विचार करेंगे, तो उनको पता लग जायगा कि यह युद्ध हरएक स्थानपर करना पडता है । शरीरमें व्याधियोंसे झगडना है, समाजमें डाकु तथा दुष्टोंसे लडना होता है, राष्ट्रमें विदेशी शत्रुओंसे युद्ध करना होता है और विश्वमें अतिवृष्टि अनावृष्टि अकाल आदिसे युद्ध करना पडता है । इस छोटे मोठे कार्यक्षेत्रोंमें छोटे मोटे युद्ध करने ही होते हैं । इन युद्धोंको किये बिना और वहां अपना विजय प्राप्त किये बिना सुखमय जीवन होना असंभव है । यही बात इस सूक्तके षष्ठ मंत्रमें कही है -

यः सर्वान् आजीन् अजीषम् । (मं. ६)

'सब युद्धोंमें मैं विजय पाता हूं ।' इस प्रकार सब युद्धोंमें विजय पानेसे ही मनुष्यके पाससे सब विपत्तियां दूर हो जाती है और मनुष्य ऐश्वर्य संपन्न हो जाता है । प्रत्येक युद्धमें अपना विजय होने योग्य शक्ति अपने अंदर बढानी चाहिए । अन्यथा विजय होना अशक्य है । शत्रुशक्तिसे अपनी शक्ति बढी रही तभी विजय हो सकता है अन्यथा पराजय होगा । पराजय होनेसे विपत्तियां बढेंगी । इसलिये शत्रुशक्तिकी अपेक्षा अपनी शक्ति बढानी चाहिये और अपना विजय संपादन करना चाहिये । विपत्तियों को दूर करनेका यह मुख्य उपाय है, इसका विचार पाठक करें और अपनी विपत्तियां हटानेके प्रयत्नमें कृतकार्य हों ।

पहिले जितनी भी आपत्तियां गिनी है उन सबके निवारण करनेके लिये यही एक मात्र उपाय है । इससे पहिले कई उपाय बताये हैं । राज शासन सुप्रबंध, आत्मशुद्धि, बाह्यशुद्धि, आदि सभी उपाय उत्तम ही हैं, परंतु सर्वत्र इस आत्मशुद्धि के उपाय की विशेषता है, यह बात भूलना नहीं चाहिये ।

जिस प्रकार घोडा चलकर अपने प्राप्तव्य स्थानपर पहुंचता है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्रयत्न करके ही प्रत्येक शुभ स्थानपर पहुंचता है । इसलिये मनुष्य प्रयत्न करके ही पुरुषार्थसे सिद्धिको प्राप्त करे । प्रत्येक सुखस्थान मनुष्यको पुरुषार्थसे ही प्राप्त हो सकता है । पुरुषार्थ प्रयत्नके बिना विपत्तियां दूर होना असंभव है ।

विपत्तियोंको हटानेके विषयमें यह सूक्त बड़े महत्त्व पूर्ण आदेश दे रहा है। पाठक यदि इसका उत्तम विचार करेंगे तो उनको अपनी विपत्तियां हटानेका और संपत्तियां प्राप्त करनेका मार्ग अवश्य दिखाई देगा । आशा है कि पाठक इस सूक्तसे लाभ प्राप्त करेंगे ।

निर्भय जीवन ।

(१५)

(ऋषि:- ब्रह्मा । देवता - प्राणः, अपानः, आयुः)

यथा द्यौश्च पृथिवी च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ १ ॥	
यथाहश्च रात्री च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ २ ॥	
यथा सूर्यश्च चन्द्रश्च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ३ ॥	
यथा ब्रह्म च क्षत्रं च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ४ ॥	
यथा सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा० ॥ ५ ॥	
यथा भूतं च भविष्यं च न बिभीतो न रिष्यतः । एवा मे प्राण मा बिभेः ॥ ६ ॥	

अर्थ - (यथा द्यौः च पृथिवी च) जिस प्रकार द्यौः और पृथिवी (न बिभीतः) नहीं डरते इसलिये (न रिष्यतः) नहीं नष्ट होते, (एवा) ऐसे ही (मे प्राण) हे मेरे प्राण! (मा बिभेः) तू मत डर ॥१॥

जिस प्रकार (अहः च रात्री च) दिन और रात्री नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते . ॥२॥

जिस प्रकार सूर्य और चन्द्र ॥३॥

ब्रह्म और क्षत्र ॥४॥

सत्य और अनृत . ॥५॥

भूत और भविष्य नहीं डरते इसलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत डर ॥६॥

भावार्थ - द्युलोक पृथ्वी, दिन, रात्रि, सूर्य, चन्द्र, ब्रह्म, क्षत्र, ज्ञानीशूर, सत्य, अनृत, भूत भविष्य आदि सब किसीसे भी कभी डरते नहीं, इसीलिये विनाशको प्राप्त नहीं होते । इस से बोध मिलता है, कि निर्भय वृत्ति से रहनेसे विनाशसे बचनेकी संभावना है, अतः हे प्राण ! तू इस शरीरमें निर्भय वृत्तिके साथ रह और अपमृत्युके भय को दूर कर ॥१-६॥

निर्भयतासे अमरपन ।

इस सूक्तका मुख्य उपदेश यह है कि 'जो नहीं डरते जो निर्भयतासे अपना कार्य करते हैं वे नाशको प्राप्त नहीं होते।' उदाहरणके लिये द्यौः, पृथ्वी, दिन, रात, सूर्यचन्द्र, इनका नाम इस सूक्तमें लिखा है । दिनरात या सूर्यचन्द्र किसीका गध न करते हुए निःपक्षपातसे अपना कार्य करते हैं । समय होते ही उदय होना या अस्तको जाना आदि इनके सब कार्य यथाकाम चलते रहते हैं । किसीकी पर्वा नहीं करते, किसीकी सिफारस नहीं सुनते, किसीपर दया नहीं करते अथवा किसीपर क्रोध भी नहीं करते । अपना निश्चित कार्य करते जाते हैं इसलिये ये किसीसे डरते नहीं, अतः ये विनाशको भी प्राप्त नहीं होते। इसलिये जो ननुष्य निडर होकर अपना कर्तव्यकर्म करेगा, वह भी विनाश को प्राप्त नहीं होगा । (मं. १-३)

ब्रह्म -क्षत्र ।

आगे चतुर्थ मंत्रमें 'ब्रह्म और क्षत्र' का उल्लेख है। इनका अर्थ 'ज्ञान और शौर्य' है किंवा ज्ञानी और शूर अर्थात् ब्राह्मण और क्षत्रिय भी है । सूर्यचन्द्रादिकोंका उदाहरण सन्तुल्य रखकर ब्राह्मण और क्षत्रियोंको चाहिये कि वे किसी गनुष्यसे न डरते हुए अपना कर्तव्यकर्म योग्य रीतिसे करते जाय । जिन ब्राह्मण क्षत्रियोंने ऐसे निडर भावसे

अपने कर्तव्य कर्म किये हैं वे अपने यश से इस समय तक जीवित रहे हैं । और आगेभी वे मार्गदर्शक बनेंगे । ऐसे आदर्श ब्राह्मणों और आदर्श क्षत्रियोंका उदाहरण सम्मुख रखकर अन्य लोग भी भय छोड़कर अभयवृत्तिसे अपने कर्तव्य कर्म करते रहेंगे तो वे भी अमर बनेंगे ।

सत्य और अनृत ।

सत्य और अनृत भी इसी प्रकार किसीकी अपेक्षा नहीं करते । जो सत्य होता है वही सत्य होता है और जो असत्य होता है वही असत्य होता है । कई प्रसंगोंमें सत्ताधारी मनुष्य अपने अधिकारके बलसे सत्यको असत्य और असत्य को सत्य कर देते हैं, परंतु वह बात थोड़े समयके बाद प्रकट होजाती है और अधिकारियोंकी पोल भी उसके साथ खुल जाती है । इसलिये क्षणमात्र किसीके दबावसे कुछ न कुछ बन जाय वह बात अलग है, परंतु अंतमें जाकर सत्य और अनृत अपने असलीरूपमें प्रकट होने विना नहीं रहते । इसलिये सदा सत्य पक्षका ही अवलंब करना चाहिये, जिससे मनुष्य निर्भय बनकर शाश्वत पदका अधिकारी होता है ।

भूत और भविष्य ।

षष्ठ मंत्रमें भूत और भविष्य इन दो कालोंके विषयमें कहा है कि, ये किसीसे डरते नहीं । यह बिल्कुल सत्य है । सबका डर वर्तमान कालमें ही होता है । जो डरानेवाले बादशाह थे, जिन्होंने अपनी तलवारके डरावेसे लोगोंको सताया, वे अब भूतकालमें होगये हैं । उनका डर अब नहीं रहा है और वे अपने असली रूपमें जनताके सम्मुख लगे होंगे हैं । साधारणसे साधारण इतिहास तत्त्वका विचार करनेवाला भी उनको अपने गतसे दोषी ठहराता है और वे अब उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं कर सकते । क्योंकि वे भूत कालमें दब गये हैं । इसलिये बड़े प्रतापी राजा भी भूत कालमें दब जानेके पश्चात् एक साधारण मनुष्यके सदृश असहाय हो जाते हैं । इतना भूतकालका प्रभाव है । पाठक इस कालके प्रभाव को देखें । समर्थसे समर्थ भी इस भूत कालमें जब दब जाता है, तब उसका सामर्थ्य कुछ भी नहीं रहता । परंतु जो धर्मात्मा सत्यनिष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनकी शक्ति इसी भूतकालसे बढ़ती जाती है । रावणका पशुबल उसी समय हरएकको भी दबा सकता था, परंतु भगवान् रामचंद्रजीका आत्मिक बल उस समयही विजयी हुआ, इतनाही नहीं प्रत्युत आज भी अनंत लोगोंको मार्गदर्शक हो रहा है । यह भूत कालका महिमा देखिये । भूतकाल निडर है किसीकी परवाह नहीं करता और सबको असली रूपमें सबके सामने कर देता है ।

भविष्य कालभी इसी प्रकार है । अशक्तोंको भविष्य कालमें भी अपने सत्पक्षका विजय होनेकी आशा रहती है । अर्धमके शासनके अंदर दबे लोग भविष्य कालकी ओर देखकर ही जीवित रहते हैं क्योंकि वर्तमान कालका डर भविष्यमें नहीं रहता जैसा भूत कालका डर आज नहीं रहा है ।

पाठक इससे जान गये होंगे कि, भूत और भविष्य इन दो कालोंके निडर होनेका तात्पर्य क्या है । इस बातको देखकर मनुष्य मात्र यह बात समझें कि सत्यका ही जय होता है, इसलिये सत्यके आधारसे ही मनुष्य अपना व्यवहार करें और निडर होकर अपना कर्तव्य पालन करें ।

अभय वृत्तिसे ही अमरपन प्राप्त हो सकता है ।

विश्वंभर की भक्ति ।

(१६)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - प्राणः, अपानः, आयुः)

प्राणापानौ मृत्योर्मां पातुं स्वाहा	॥ १ ॥
द्यावापृथिवी उपश्रुत्या मा पातुं स्वाहा	॥ २ ॥
सूर्य चक्षुषा मा पाहि स्वाहा	॥ ३ ॥
अग्ने वैश्वानर विश्वैर्मा देवैः पाहि स्वाहा	॥ ४ ॥
विश्वंभर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा	॥ ५ ॥

अर्थ - हे प्राण और अपान ! तुम दोनों (मृत्योः मा पातुं) मृत्युसे मुझे बचाओ (स्वा-हा) मैं आत्मा समर्पण करता हूँ ॥१॥

हे द्युलोक और पृथ्वी लोक ! (उपश्रुत्या मा पातुं) श्रवण शक्तिसे मेरी रक्षा करो ॥२॥

हे सूर्य ! (चक्षुषा मा पाहि) दर्शन शक्तिसे मेरी रक्षा कर ॥३॥

हे वैश्वानर अग्ने ! (विश्वैः देवैः मा पाहि) संपूर्ण देवोंके साथ मेरी रक्षा कर ॥४॥

हे विश्वंभर ! (विश्वेन भरसा मा पाहि) संपूर्ण पोषण शक्तिसे मेरी रक्षा कर, (स्वा-हा) मैं आत्मसमर्पण करता हूँ ॥५॥

भावार्थ - प्राण और अपान मृत्युसे बचावें ॥१॥

द्यावापृथिवी श्रवण शक्तिकी सहायतासे, सूर्य दर्शन शक्तिसे मेरा बचाव करें ॥२-३॥

विश्वव्यापक पुरुष सब दिव्य शक्तियों द्वारा तथा विश्वंभर ईश्वर अपनी पोषण शक्ति द्वारा मेरी रक्षा करें । मैं अपने आपको उसीकी रक्षामें समर्पित करता हूँ ॥४-५॥

विश्वंभर देव ।

इस सूक्तके अंतिम पंचम मंत्रमें 'विश्वं - भर' शब्द है, विश्वका भरण और पोषण करनेवाला देव यह इसका अर्थ है। सम्पूर्ण जगत्का भरण पोषण करनेवाला एक देव यहां 'विश्वंभर' शब्दसे कहा है । यह विश्वंभर शब्द परमात्मविषयक होनेमें शंकाही नहीं है । और इस शब्द द्वारा यहां जगत् के एक देव की उत्तम कल्पना व्यक्त की गई है ॥ मं. ५

इस जगत् के भरण पोषण करनेवाले इस देवके पास (विश्वेन भरसा) विश्वव्यापक पोषक रस है जिससे यह देव सब जगत् का पोषण करता है ।

वैश्वानर ।

चतुर्थ मंत्रमें इसीका नाम 'वैश्वा - नर' है इसका अर्थ है विश्वका नेता, विश्वका चालक, संपूर्ण जगत् का नर सब जगत् मुख्य, सब जगत् में मुख्य पुरुष । यही विश्वंभर नामसे आगे वर्णन किया गया है । जिस प्रकार अग्नि सर्वत्र

व्यापता है इसी प्रकार यह जगच्चालक मुख्य पुरुष भी सर्व जगत् में व्यापक हो रहा है । सूर्य चंद्रादि सब (विश्वैः देवैः) अन्य देव इसीके रश्मिमें रहते हैं और अपना अपना कार्य करते हैं । इसीकी आज्ञा पालन करनेवाले सब अन्य देव हैं । ये अन्य देव इसीके सहचारी देव हैं ।

एक उपास्य ।

पाठक इस सूक्तके ये दो शब्द 'विश्वंभर और वैश्वानर' देखें और इनके मननसे अद्वितीय उपास्य परमात्म देवकी भक्ति करना सीखें । वह सब जगत्का भरण पोषण करनेवाला है इसलिये वह हमारा भी भरण पोषण करेगा ही इसमें क्या संदेह है । जिस ने जन्म देनेके पूर्व ही माताके स्तनोंमें बालकके लिये दूध तैयार रखा होता है, उसकी सार्वत्रिक भरण पोषण शक्ति कितनी विशाल है, इसकी कल्पना हो सकती है । ऐसे अनंत सामर्थ्यशाली विश्वंभरकी भक्ति करना ही मनुष्य मात्रका कर्तव्य है ।

देवोंद्वारा रक्षा ।

सूर्य नेत्र इन्द्रियने दर्शन शक्ति रख कर मनुष्य की रक्षा कर रहा है, छाया पृथिवीमें चारों ओर फैली हुई दिशाएं कर्ण इंद्रियकी श्रवण शक्तिद्वारा मनुष्यकी रक्षा कर रही है । इसी प्रकार प्राण और अपान शरीरमें रक्षा कर रहे हैं यह बात हरएकको यहां प्रत्यक्ष हो सकती है । इसी तरह अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें रहते हुए हमारी रक्षा कर रहे हैं ।

यह सब उसी विश्वंभर की कृपासे हो रहा है इस का अनुभव करके उत्ती एक अद्वितीय प्रभुकी भक्ति करना हरएक मनुष्यके लिये योग्य है । आशा है कि इस रीतिसे विश्वंभरकी भक्ति करके पाठक शाश्वत कल्याणके भागी होंगे ।

•••

आत्मसंरक्षण का बल ।

(१७)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - प्राणः, अपानः, आयुः)

ओजोऽस्योजो मे	दाः	स्वाहा	॥ १ ॥
सहोऽसि सहो मे	दाः	स्वाहा	॥ २ ॥
बलमसि बल मे	दाः	स्वाहा	॥ ३ ॥
आयुर्स्यायुर्मे	दाः	स्वाहा	॥ ४ ॥
श्रोत्रमसि श्रोत्र मे	दाः	स्वाहा	॥ ५ ॥

अर्थ - (ओजः असि) तू शारीरिक सामर्थ्य है, (मे ओजः दाः) मुझे शरीर सामर्थ्य दे ॥१॥

तू (सहः असि) सहन शक्तिसे युक्त है (मे सहः दाः) मुझे सहनशक्ति दे ॥२॥

तू बल स्वरूप है मुझे बल दे ॥३॥

तू (आयुः असि) आयु अर्थात् जीवनशक्ति है मुझे वह जीवनशक्ति दे ॥४॥

तू (श्रोत्र) श्रवणशक्ति है मुझे वह श्रवणशक्ति दे ॥५॥

चक्षुरसि चक्षुर्मे द्वाः स्वाहा

॥ ६ ॥

परिषाणमसि परिषाणे मे द्वाः स्वाहा

॥ ७ ॥

(इति तृतीयोऽनुवाकः ।)

अर्थ - तू (चक्षुः) दर्शन शक्ति है मुझे दर्शन शक्ति दे ॥६॥

तू (परिषाणं असि) सब प्रकारसे आत्मरक्षा करनेकी शक्ति है मुझे आत्मसंरक्षण करनेकी शक्ति दे । (स्वा-हा) मैं आत्मसमर्पण करता हूँ ॥७॥

भावार्थ - हे ईश्वर ! तू सामर्थ्य, पराक्रम, बल, जीवन, श्रवण, दर्शन और परिपालन इन शक्तियों से युक्त है, इसलिए मुझे इन शक्तियोंका प्रदान कर ॥ (१-७)

(१८)

(ऋषिः - चातनः । देवता - अग्निः)

भ्रातृव्यक्षयणमसि भ्रातृव्यचातनं मे द्वाः स्वाहा

॥ १ ॥

सपत्नक्षयणमसि सपत्नचातनं मे द्वाः स्वाहा

॥ २ ॥

अराय-क्षयणमस्यराय-चातनं मे द्वाः स्वाहा

॥ ३ ॥

पिशाचक्षयणमसि पिशाचचातनं मे द्वाः स्वाहा

॥ ४ ॥

सदान्वाक्षयणमसि सदान्वाचातनं मे द्वाः स्वाहा

॥ ५ ॥

अर्थ - तू (भ्रातृव्य-चातनं) वैरियोंका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है मुझे वह बल दे ॥१॥

तू सपत्नोंका नाश करनेकी शक्तिसे युक्त है, मुझे वह बल दे ॥२॥

तू (अ राय- क्षयणं) निर्धनताका नाश करनेका बल रखता है, मुझे वह बल दे ॥३॥

तू (पिशाच - क्षयणं) मांस चुसनेवालोंका नाश करनेकी शक्ति रखता है, मुझे वह बल दे ॥४॥

तू (स-दान्वाक्षयणं) आसुरी वृत्तियों को दूर करनेकी शक्ति रखता है, मुझे वह बल दे, मैं (स्वा-हा) आत्मसमर्पण करता हूँ ॥५॥

भावार्थ - वैरी, शत्रु, कंजूस, सूनचूस और आसुरीवृत्तिवाले इनसे बचनेकी शक्ति तेरे अंदर है, यह शक्ति मुझमें स्थिर कर, मैं अपने आप को तेरे लिये अर्पण करता हूँ ॥१-५॥

बलकी गणना ।

इन दो सूक्तोंमें आत्म संरक्षणके लिये आवश्यक बलोंकी गणना की है, वह बल ये हैं -

१ ओजः - स्थूल शरीरकी शक्ति, सुष्ठुका बल,

२ सहः - शीत उष्ण अथवा अन्यान्य द्वन्द्व सहन करनेकी शक्ति । अपना कर्तव्य करनेके समय जो भी कष्ट सहन करनेकी आवश्यकता हो, वे कष्ट आनन्दसे सहन करनेकी सदा तैयारी रखनेका नाम सह है । शत्रुका हमला आगया तो उससे न डरना तथा अपना स्थान न छोड़ना, अर्थात् शत्रुका हमला आगया तो भी अपने स्थानमें उठरना । यह भी एक सहन शक्ति ही है । सहज ही मैं शत्रुसे पराभूत न होना, इतना ही नहीं परंतु शत्रुसे कभी पराजित ही न होना । शत्रुके हमले सहन करके स्वस्थानमें स्थिर रहना और शत्रुको परास्त करना या शत्रुके ऊपर आक्रमण करना ।

३ बलं - सब प्रकारके बल । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, इंद्रिय विषयक आदि जितने भी बल मनुष्यकी उन्नतिके लिये आवश्यक होते हैं वे सब बल।

४ आयुः - दीर्घ आयु, आरोग्य पूर्ण दीर्घायु ।

५ श्रोत्रं - कान आदि इंद्रियोंकी शक्तियां । श्रवणसे प्राप्त होनेवाली अप्रत्यक्ष शब्दविद्या ।

६ चक्षुः - चक्षु आदि इंद्रियोंकी शक्तियां । प्रत्यक्ष प्रयोगजन्य विज्ञान ।

७ परिमाणं - परित्राण की शक्ति । अपनी (पूर्ण) संरक्षण करनेकी शक्ति । (परि) सब प्रकारसे अपना (पाणं) संरक्षण करनेकी शक्ति ।

८ भ्रातृव्य - क्षयणं - भ्रातृव्य शब्दका अर्थ यहां विशेष मननसे देखना चाहिये। दो भाईयोंके पुत्र आपसमें भ्रातृव्य कहलाते हैं । यह घरमें भ्रातृव्यपन है । इसी प्रकार दो राजा आपसमें भाई होते हैं और उनकी प्रजा आपसमें "भ्रातृव्य" कहलाती है । इनमें बारंबार युद्ध प्रसंग होते हैं । ऐसे राष्ट्रीय युद्धोंमें शत्रु पक्षका निराकरण करनेकी शक्ति अपनेमें बढ़ानी चाहिए तभी विजय होगा । अन्यथा पराभव होगा । राष्ट्रीय चतुरंग बलकी सिद्धता करनेकी बात इस शब्द द्वारा बताई है । यह राष्ट्रके बाहरके शत्रुसे युद्ध है ।

९ सपत्नक्षयणं - एक राज्यके अंदर पक्ष प्रतिपक्ष हुआ करते हैं । इन पक्ष भेदों का नाम "सपत्न" है क्योंकि ये एकही पतिके अंदर हुआ करते हैं । इनमें विविध प्रकारकी स्पर्धा होना स्वाभाविक है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करने या अन्य सपत्नोंको हटाकर अपना विजय सिद्ध करनेका यह नाम है । यह राष्ट्रके अंतर्गत युद्ध है ।

१० अरायक्षयणं - राय शब्द घनका वाचक है और अराय शब्द निर्धनताका वाचक है । यह निर्धनता सब प्रकारसे दूर करना आवश्यक है । वैश्यों और कारीगरोंके उत्कर्षसे यह बात साध्य हो सकती है ।

११ पिशाचक्षयणं - रक्तमांस चूसनेवालोंका नाम पिशाच है । (पिशिताच् - पिशाच) रक्त पीनेवाले रोग भी है जिनमें रक्त की क्षीणता होती है । मनुष्योंमें वे लोग कि जो रक्त मांस भोजी होते हैं । इनमें भी कच्चा मांस खानेवाले विशेषकर पिशाच कहलाते हैं । समाज से इनको दूर रक्षना योग्य है ।

१२ स - दान्वाक्षयणं - (स - दानव - क्षयणं) असुर राक्षसोंका नाश करना, या उनको दूर करना । यह पुराणोंमें "देवासुर युद्ध" नामसे प्रसिद्ध है । आज भी अपने समाजमें क्या तथा अन्य समाजोंमें क्या देवासुरोंके झगड़े चल ही रहे हैं और उनमें असुरोंका पराभव होना ही आवश्यक है यह सब बात स्पष्ट होनेके कारण इसका अधिक विचार यहां करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

स्वाहा विधि ।

ये बारह बल अपने अंदर लाने चाहिये । इन बलोंका उपयोग करनेकी रीति भी विभिन्न हो सकती है । पाठक प्रत्येक बलका और उसके प्रयोग क्षेत्रका अच्छी प्रकार मनन करेंगे तो उनको इस बातका पता लग सकता है । दूसरोंका घातपात करनेके कार्य में अपने बलका उपयोग करना तो सब जानतेही हैं, परंतु इन दो सूक्तोंमें इन बलों का उपयोग "स्वाहा" विधिसे करनेको कहा है । "स्वाहा" विधिका तात्पर्य 'आत्मसर्वस्वका समर्पण' करना है । पूर्णकी भलाईके लिये अंशका यज्ञ करना स्वाहाका तात्पर्य है ।

इस स्वाहा यज्ञ द्वारा उक्त शक्तियां अपने अंदर बढजाय और इसी स्वाहा विधि द्वारा उनका उपयोग किया जाय, यह उपदेश इन सूक्तोंमें विशेष महत्त्व रखता है ।

स्व =
अपना
हा = त्याग
} - **आत्म-सर्वस्व-समर्पण ।**

यह विधि आत्मयज्ञका ही दूसरा ही नाम है । यह विधि शक्तियोंका उपयोग करनेकी ब्राह्मपद्धति बता रहा है । क्षात्रादि पद्धतिमें तो दूसरोंका विनाश मुख्य बात है और ब्राह्मपद्धतिमें स्वाहा अर्थात् आत्मसमर्पण मुख्य बात है । सब शत्रुनाश या शत्रुसुधार इसी विधिसे कैसा करना यह एक बड़ी समस्या है । परंतु पाठक इसका बहुत विचार करेंगे तो इस समस्याका हल स्वयं हो सकता है । क्योंकि यह स्वाहाविधि यज्ञका मुख्य अंगही है ।

दोनों सूक्तोंमें बारह मंत्र हैं । प्रत्येक मंत्र में जो शक्ति मांगी है, उसके साथ "स्वाहा" का उल्लेख हुआ है । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि यह एक प्रचंड शक्ति है । यदि ये शक्तियाँ मनुष्यमें विकसित हो गईं और साथ साथ उसमें स्वार्थ भी बढ़ता गया तो कितनी हानी की संभावना है । एकही शारीरिक शक्तिकी बात देखिए । कोई बड़ा मल्ल है, बड़ा बलवान् है, यदि वह स्वार्थी सुदुर्गर्ज हुआ तो वह बहुत कुछ हानि कर सकता है । परंतु यदि वह मल्ल अपनी विशाल शक्तिका उपयोग परोपकारके कर्ममें करेगा, अथवा अपने शारीरिक बलको परमात्मसमर्पणमें लगावेगा । तो कितना लाभ हो सकता है । इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोंके विषयमें जानना चाहिए । आत्म समर्पणसेही शक्तिका सच्चा उपयोग हो सकता है । और सच्चाहित भी हो सकता है ।

इस लिए इन दो सूक्तोंमें बारह बार "स्वाहा" का उच्चार करके आत्मसमर्पण का सबसे अधिक उपदेश किया है । जो जो शक्ति अपनेमें बढेगी, उस उस शक्तिका उपयोग में आत्मसमर्पण की विधिसे ही करेगा ऐसा निश्चय मनुष्य को करना चाहिए तभी उसकी उन्नति होगी और उसके प्रयत्नसे जनताकी भी उन्नति हो सकती है ।

...

शुद्धि की विधि ।

(१९ . २३)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता १९ अग्निः, २० वायुः, २१ सूर्यः, २२ चन्द्र, २३ आपः)

(१९) अग्ने यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप योऽस्मान्द्वेष्टी यं वयं द्विष्मः	॥ १ ॥
अग्ने यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर योऽस्मान्द्वेष्टि ।	॥ २ ॥
अग्ने यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो०	॥ ३ ॥
अग्ने यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो०	॥ ४ ॥
अग्ने यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२०) वायो यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो०	॥ १ ॥
वायो यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो०	॥ २ ॥
वायो यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो०	॥ ३ ॥
वायो यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो०	॥ ४ ॥
वायो यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२१) सूर्य यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो०	॥ १ ॥
सूर्य यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो०	॥ २ ॥

सूर्यं यत्तऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो०	॥ ३ ॥
सूर्यं यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो०	॥ ४ ॥
सूर्यं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२२) चन्द्रं यत्ते तपस्तेन तं प्रति तप यो०	॥ १ ॥
चन्द्रं यत्ते हरस्तेन तं प्रति हर यो०	॥ २ ॥
चन्द्रं यत्तेऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्च यो०	॥ ३ ॥
चन्द्रं यत्ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच यो०	॥ ४ ॥
चन्द्रं यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु यो०	॥ ५ ॥
(२३) आपो यद्वस्तपस्तेन तं प्रति तपत यो०	॥ १ ॥
आपो यद्वो हरस्तेन तं प्रति हरत यो०	॥ २ ॥
आपो यद्वोऽर्चिस्तेन तं प्रत्यर्चत यो०	॥ ३ ॥
आपो यद्वः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत यो०	॥ ४ ॥
आपो यद्वस्तेजस्तेन तमतेजसं कृणुत योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः॥ ५ ॥	

अर्थ - हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, और आप् देवता! आपके अंदर जो (तपः) तपानेकी शक्ति है उससे (तं प्रति तप) उसको तुष्ट करो (यः अस्मान् द्वेष्टि) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है और (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं ॥१॥

हे देवो! जो आपके अंदर (हरः) हरण करनेकी शक्ति है उससे उसका (प्रतिहर) दोष हरण करो जो हमारा द्वेष करता और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥२॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (अर्चिः) दीपन शक्ति है उससे उसका (प्रत्यर्च) संदीपन करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥३॥

हे देवों ! जो आपके अंदर (शोचिः) शुद्ध करनेकी शक्ति है उससे उसको (प्रति शोच) शुद्ध करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥४॥

हे देवो ! जो आपके अंदर (तेजः) तेज है उससे उसको (अतेजसं) अतेजस्वी करो जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ॥५॥

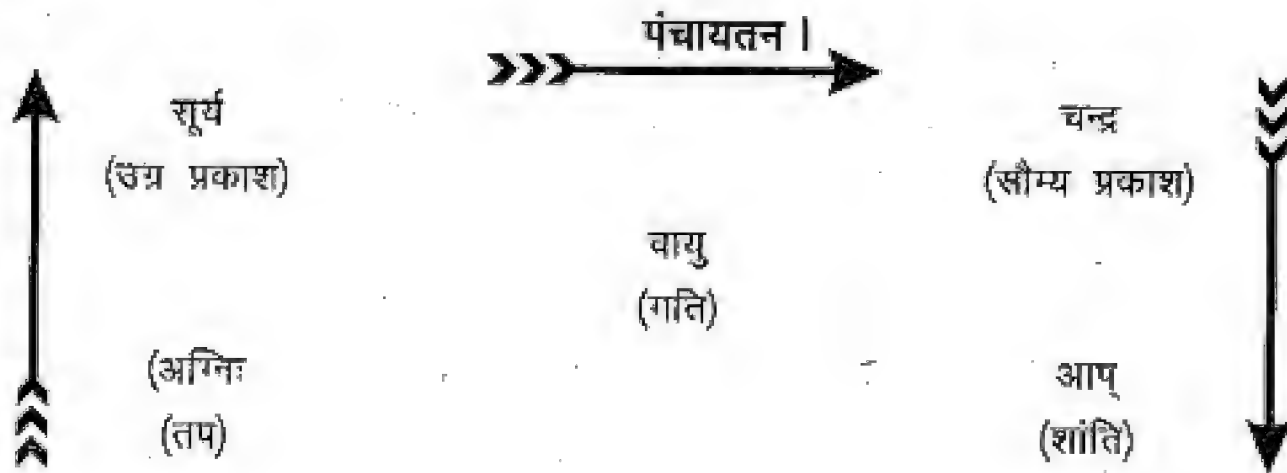
भावार्थ - हे अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप् देवो ! आपके प्रत्येकके अंदर तप, हर, अर्चि, शोचि, और तेज ये पांच शक्तियां हैं, इसलिये कृपा करके हमारे द्वेषोंको इन शक्तियोंसे परिशुद्ध करो, अर्थात् उनको तपाकर, उनके दोषोंको हटाकर, उन में आंतरिक प्रकाश उत्पन्न करके, उनकी शुद्धि करके और उनको आपके दिव्य तेज से अनादित करके शुद्ध करो । जिस से वे कभी किसीका द्वेष न करेंगे और मिलजुल कर आनंदसे रहेंगे ॥

पांच देव

इन पांच सूक्तोंमें पांच देवताओंकी प्रार्थना की गई है अथवा दुष्टोंके सुधारके कार्य में उनसे शक्तियोंकी याचना की गई है । ये पांच देवताएं ये हैं -

“अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र, आपः”

अग्निमें तपानेकी शक्ति, वायुमें हिलानेकी शक्ति, सूर्यमें प्रकाश शक्ति, चन्द्रमें सौम्यता, और आप (जल) में पूर्ण शांति है । अर्थात् ये देवताएँ इस व्यवस्थासे एकके पश्चात् दूसरी आगई है कि पहिले तपानेसे प्रारंभ होकर सबको अन्तमें शांति मिल जावे । अन्तिम दो देव चन्द्र और आप् पूर्ण शांति देनेवाले हैं । अग्नि और सूर्य तपाने वाले हैं और वायु प्राणगति या जीवन गतिका दाता है । यदि पाठक यह व्यवस्था देखेंगे तो उनको दुष्टोंका सुधार करनेकी विधि निश्चयसे ज्ञान होगी ।

पहिले अग्नि तपाता है, वायु उसमें गति करता है और ये दोनों सूर्यके उग्र प्रकाशमें उसें रस देते हैं । उसके पश्चात् चन्द्रमाका सौम्य प्रकाश आता है और पश्चात् जल तत्त्वकी पूर्ण शांति या शांतिमय जीवन उसे प्राप्त होता है । शुद्ध होनेका यह मार्ग है । यह क्रम विशेष महत्त्व पूर्ण है । और इसीलिए इन पांचों सूक्तोंका विचार यहां इकट्ठा किया है ।

पांच देवोंकी पांच शक्तियाँ ।

पांच देवोंकी पांच शक्तियां इन सूक्तोंमें वर्णन की हैं । उनके नाम ये हैं ।

“तपः, हरः, अर्विः, शोचिः, तेजः” ये पांच शक्तियां हैं। ये पांचो शक्तियां प्रत्येक देवके पास हैं । इससे पाठक जान सकते हैं कि हरएक की ये शक्तियां भिन्न हैं । अग्निका तेज, सूर्यका तेज और जलका तेज भिन्न होनेमें किसीको भी शंका नहीं हो सकती । इसलिए प्रत्येक देवताके पास ये पांच शक्तियां हैं, परंतु उनका स्वरूप और कार्य भिन्न भिन्न ही है । जैसा ‘हरः’ नामक शक्तिके विषयमें देखिये । हरः का अर्थ है “हरण करना” हरलेना। यहां इस एकही शक्तिका उपयोग पांच देव किस प्रकार करते हैं, देखिये -

- १ अग्नि - शीतताका हरण करता है, तपाता है।
- २ वायु - आर्द्रता का हरण करता है, सुखाता है ।
- ३ सूर्य - सगय का हरण करता है, आयु घटाता है ।
- ४ चन्द्र - मनस्तापका हरण करता है, मनकी प्रसन्नता देता है ।
- ५ जल - शारीरिक मलका हरण करता है, शुद्धता करता है ।

प्रत्येक देव हरण करता है, परंतु उसके हरण करनेके पदार्थ भिन्न है, इसी प्रकार "तपन, हरण, अर्चन, शोचन, और तेजन" के द्वारा इन देवोंसे मनुष्यका सुधार होता है। प्रत्येक देवताके ये पांच गुण हैं और पांच देवता हैं, इसलिए सुधार होनेके लिए पच्चीस छाननियोंसे छाना जानेकी आवश्यकता है, यह बात पाठक करनेसे सहज हीमें जान जायेंगे ।

यह शुद्धिकी विधि देखनेके लिए हमें यहां इन पांच गुण शक्तियोंका अवश्य विचार करना चाहिये -

१ तपः तपाना, तपना । इसका महत्त्व बड़ा भारी है । सुवर्णादि धातु अग्निमें तपने से ही शुद्ध होते हैं । कायिक वाचिक मानसिक तपसे ही मनुष्यकी शुद्धि होती है । तपना अनेक प्रकारसे होता है । तप बहुत प्रकारके हैं उन सब का उद्देश्य शुद्धि करना ही है ।

२ हरः - हरण करना, हरलेना । दोषोंको हरण करना, दोषोंको दूर करना । सुवर्णादि धातुओंको अग्निमें तपानेसे दोष दूर होते हैं और उनकी शुद्धता होती है । इसी प्रकार अन्यान्य तप करनेसे दोष दूर होते हैं और शुद्धि होती है ।

३ अर्चिः - अर्च धातुका अर्थ 'पूजा और प्रकाश' है । पूर्वोक्त दो विधियों द्वारा शुद्धता होनेके पश्चात् यह पूजा या उपासना का प्रकाश उस मनुष्यके अंदर डाला जाता है। दोष दूर होनेके पश्चात् ही यह होना है इससे पूर्व नहीं ।

४ शोचिः - शुच् धातुका अर्थ शोधन करना है । शुद्धता करना। तप, दोषहरण और अर्चनके पश्चात् शोधन हुआ करता है। शोधन का अर्थ बारीकसे बारीक दोषोंको हटाना । हरण और शोधन में जो भेद हैं वह पाठक अवश्य देखें । स्थूल दोषोंका हरण होता है और सूक्ष्म दोषोंका शोधन हुआ करता है इस प्रकार शोधन होनेके पश्चात् -

५ तेजः - तेजन करना है । तिज् धातुका अर्थ तेजकरना और पालन करना है । शस्त्र की धारा तेज की जाती है इस प्रकारका तेजन यहां अभीष्ट है । तीखा करना, तेज करना, बुद्धिकी तीव्रता संपादन करना ।

उदाहरण के लिये लोहा लीजिये । पहिले (तपः) तपाकर उसको गर्म किया जाता है, पश्चात् उसके दोष (हरः) दूर किये जाते हैं, पश्चात् उसको किसी आकारमें ढाला (अर्चिः) जाता है, नंतर (शोचिः) पानीमें बुझाकर जल पिलाया जाता है और तत्पश्चात् (तेजः) उस शस्त्रको तेज किया जाता है । यह एक चक्कू छूरी आदि बतानेकी साधारण बात है, इसमें भी न्यूनाधिक प्रमाणसे इन विधियोंकी उपयोगिता होती है । फिर मनुष्य जैसे श्रेष्ठ जीवकी शुद्धताके लिये इनकी उपयोगिता अन्यान्य रीतियोंसे होगी इसमें कहनेकी क्या आवश्यकता है ! तात्पर्य "तपन, हरण, अर्चन, शोधन, और तेजन" यह पांच प्रकारके शुद्धिका विधि है, जिससे दोषी मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है । दुष्ट मनुष्य का सुधार करके उसको पवित्र महात्मा बनानेकी यह वैदिक रीति है । पाठक इसका बहुत मनन करें ।

मनुष्यकी शुद्धि ।

अब यह विधि मनुष्यमें किस प्रकार प्रयुक्त होती है इसका विचार करना चाहिए । इस कार्य के लिए पूर्वोक्त देव मनुष्यमें कहां और किस रूपमें रहते हैं इसका विचार करना चाहिए । इसका निश्चय होनेसे इस शुद्धिकरण विधिका पता स्वयं लग सकता है । इस लिये पूर्वोक्त पांच देव मनुष्यके अंदर कहां और किस रूपमें विराजमान हैं यह देखिये

देवतापंचायतन ।

मनुष्यमें अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, और आप ये पांच देवताएं निम्नलिखित रूपसे रहती हैं -

१ अग्निः (अग्निर्वाक् भूत्वा मुखं प्राविशत्) - अग्नि वाणीका रूप धारण करके मनुष्यके मुखमें प्रविष्ट हुआ है । अर्थात् मनुष्यके अंदर अग्निका रूप वाक् है ।

२ वायुः (वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्) - वायु प्राण का रूप धारण करके नासिकाद्वारा अंदर प्रविष्ट हुआ है । और यह प्राण एकादश विधि होकर सब शरीरमें व्यापता है ।

३ सूर्यः (सूर्यः चक्षुर्भूत्वा अक्षिणी प्राविशत्) - सूर्य नेत्रेन्द्रिय बनकर आंखोंमें प्रविष्ट हुआ है ।

४ चन्द्रः (चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्) - चंद्र देव मनका रूप धारण करके हृदयमें आ बसा है ।

५ आपः (आपो रेतो भूत्वा शिस्नं प्राविशन्) - जल रेत बनकर शिस्नके स्थानपर बसा है ।

ये पांच देव इन पांच स्थानोंमें अपने आपको डालकर मनुष्यके देहमें आकर इन स्थानोंमें बसे हैं । यह बात विशेष विस्तार पूर्वक ऐतरेय उपनिषदमें लिखी है, वहांही पाठक देखें । यहां जो वाक्य ऊपर लिए हैं वे ऐतरेय उपनिषद् (ऐ. उ. १।२) मेंसेही लिए हैं । इन वाक्योंके मननसे पता लगेगा कि इन देवोंका शरीरमें निवास कहाँ है । अब ये अर्थ लेकर पूर्वोक्त मंत्रोंसे अर्थ देखिए -

सूक्त १९ - (अग्नि - वाणी) - हे वाणी ! जो तेरे अंदर तप है उस तपसे उसको तप्त कर जो हमारा द्वेष करता है । तथा जो तेरे अंदर हरण शक्ति है, उससे उसीके दोष हरण कर, जो तेरे अंदर दीपन शक्ति है, उससे उसीका अंतःकरण प्रकाशित कर, जो तेरे अंदर शोधक गुण है उससे उसकी शुद्धी कर और जो तेरे अंदर तेज है उससे उसीको तेजस्वी बना ॥१-५॥

सूक्त २० - (वायु - प्राण) - हे प्राण ! जो तेरे अंदर तप, दोष हरण शक्ति, दीपन शक्ति, शोधन शक्ति और तेजःशक्ति है उन शक्तियोंसे उसके दोष दूर कर कि जो हम सबका द्वेष करता है ॥१-५॥

इसी प्रकार अन्यान्य सूक्तोंके विषयमें जानना योग्य है । प्रत्येक की पांच शक्तियां हैं और उनसे जो शुद्धता होनी है, उसके मार्ग निश्चित है, वह इस अर्थसे अब स्पष्ट हो चुका है । जो बाह्य देवताएं हैं उनके अंश हमारे अंदर विद्यमान हैं, उन अंशोंको अनुकूलता प्रतिकूलतासे ही मनुष्यका सुधार या असुधार होता है । यह जानकर इस रीतिसे अपनी शुद्धता करनेका यत्न करना चाहिये, तथा जो द्वेष करनेवाले दुर्जन होंगे उनके सुधारका भी इसी रीतिसे यत्न करना योग्य है ।

शुद्धिकी रीति ।

शुद्धिकी रीति पंचविध है अर्थात् पांच स्थानोंमें शुद्धि होनी चाहिए तब दोषयुक्त मनुष्यकी शुद्धता हो सकती है। इसका संक्षेपसे वर्णन देखिए -

१ वाणीका तप - सबसे पहले वाणीका तप करना चाहिए । जो शुद्ध होना चाहता है या जिसके दोष दूर करने हैं, उसको सबसे प्रथम वाणीका तप करना चाहिये । सत्य भाषण, मौन आदि वाणीका तप प्रसिद्ध है । वाणीके अंदर जो दोष होंगे उनको भी दूर करना चाहिये । वाणीमें प्रकाश या प्रसन्नता लानी चाहिए, जो बोलना है वह सावधानीसे परिशुद्ध विचारों से युक्त ही बोलना चाहिए । इस प्रकार वाणीकी शुद्धता करनेका यत्न करनेसे वाणीका तेज अर्थात् प्रभाव बहुत बढ़ जाता है और हरएक मनुष्य उसके शब्द सुननेके लिए उत्सुक हो जाता है । (सू. १९)

२ प्राणका तप - प्राणायामसे प्राणका तप होता है जिस प्रकार धोकनीसे वायु देनेसे अग्नीका दीपन होता है, उसी प्रकार प्राणायामसे शरीरके नसनाडीयोंकी शुद्धता होकर तेज बढ़ जाता है, शरीरके दोष दूर हो जाते हैं, प्रकाश बढ़ता है, शोधन होता है और तेजस्विता भी बढ़जाती है । इस अनुष्ठानसे मनुष्य निर्दोष होता है । (सू. २०)

३ आंखका तप - आंख द्वारा दुष्ट भावसे किसी ओर न देखना और मंगलभावनासे ही अपनी दृष्टिका उपयोग करना नेत्रका तप है । पाठक यहां विचार करें कि अपने आंखसे किस प्रकार पाप होते रहते हैं और किस प्रकार पतन होता है । इससे बचनेका यत्न हरएक को करना चाहिए । इसी तरह अन्यान्य इंद्रियोंको संयम करना भी तप है जो मनुष्यकी शुद्धता कर सकता है । अपने इंद्रियोंको बुरेपथसे हटाना और अच्छे पथपर चलाना बड़ा महत्त्वपूर्ण तप है । इसीसे दोष हटते हैं, शोधन होता है और तेज भी बढ़ता है । (सू. २१)

४ मनका तप - सत्य फालन करना मनका तप है । बुरे विचारोंको मनसे हटाना भी तप है । इस प्रकारके मनके तप करनेसे मनके दोष दूर हो जाते हैं, मन पवित्र होता है और शुद्ध होकर तेजस्वी होता है । (सू. २२)

५ वीर्यका तप - (ब्रह्मचर्य) शिस्न इंद्रियका, वीर्यका अथवा कामका तप ब्रह्मचर्य नामसे प्रसिद्ध है । ब्रह्मचर्यसे सब अपमृत्यु दूर होते हैं । और अनन्त प्रकारके लाभ होते हैं रोगादि भय दूर होते हैं और निसर्गका आरोग्य मिलता है । ब्रह्मचर्यके विषयमें सबलोग जानते ही हैं इस लिए इसके संबंधमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है । ब्रह्मचर्य सब प्रकारसे मनुष्यमात्र के उद्धार का हेतु है । (सू. २३)

अग्नि (वाणी), वायु (प्राण), सूर्य (नेत्र आदि इंद्रिय), चन्द्रमा (मन), आपः (वीर्य) इन देवोंके आश्रयसे मनुष्य की शुद्धि होनेका मार्ग यह है । प्रत्येक देवता की पांच शक्तियोंसे मनुष्यके दोष हटजाते और उसमें गुण बढ़ते जाते हैं । इस प्रकार क्रमशः मनुष्य शुद्ध होता हुआ उन्नत होता जाता है ।

द्वेष करना ।

इन सूक्तोंके प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि, जो (द्वेष्टि) द्वेष करता है, उसकी शुद्धता तप आदि द्वारा करना चाहिए । दूसरोंका द्वेष करना इतना बुरा है ? इससे अधिक बुरा और कोई कार्य नहीं है। यह सबसे बड़ा भारी पतन का साधन है ।

आजकल अस्वबारों और मासिकोंमें देखिए दूसरों का द्वेष अधिक लिखा जाता है और उन्नतिका सच्चा मार्ग क्रम लिखा जाता है । दो चार मित्र इकट्ठे बैठे या मिले तो उनकी जो बातचित, शुरू होती है, वह भी किसी आत्मोन्नतिके विषयपर नहीं होती, परंतु किसी न किसीकी निन्दा ही होती है । पाठक अपने अनुभव का भी विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि मनुष्य जितना कुछ बोलता है उनमेंसे बहुतसा भाग दूसरेकी निन्दा या दूसरेका द्वेष होता है । मनुष्योंके अवनतिका यह प्रधान कारण है । यदि मनुष्य यह द्वेष करना छोड़ दे, तो उसका कितना कल्याण हो सकता है । परंतु दूसरेका द्वेष करना बड़ा प्रिय और रोचक लगता है, इसलिए मनुष्य द्वेषही करता जाता है और गिरता जाता है ।

इसलिये इन पांच सूक्तों के प्रत्येक मंत्र द्वारा उपदेश दिया है कि "जो (द्वेष्टि) द्वेष करता है, उसकी शुद्धि तप आदिसे होनी चाहिये।" क्योंकि सबसे अशुद्ध यदि कोई मनुष्य होगा तो दूसरोंका द्वेष करनेवाला ही है । यह स्वयंभी गिरता है और दूसरोंको भी गिराता है ।

मन जिसका चिंतन करता है वैसा बनता है । यह मनका धर्म है । पाठक इसका स्मरण करें । जो लोग दूसरोंका द्वेष करते हैं वे दूसरोंके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करते हैं, इस कारण प्रतिदिन इनके मनमें दुर्गुणोंकी संख्या बढ़ती रहती है, किसी कारण भी वह कम नहीं होती । पाठक विचार करें कि मनुष्य मनुष्यकी अवस्था निश्चित करता है । जैसा मन वैसा मानव यह नियम अटल है । अब देखिए, जो मनुष्य दूसरेके दुर्गुणोंका निरंतर मनन करता है उसका मन दुर्गुणमय बनता जाता है । अतः निन्दक मनुष्य दिन ब दिन गिरता जाता है ।

इसीलिए द्वेष करनेवालेको पश्चात्ताप आदि तप अवश्य करना चाहिए। और अपनी शुद्धि करना चाहिए। तथा आगेके लिए निन्दावृत्ति छोड़ना भी चाहिए । अन्यथा धोये हुए कपड़ोंको फिर कीचड़में फेंकनेके समान दुरावस्थाका सुधार हो ही नहीं सकता ।

पाठक इन सब बातोंका विचार करके अपनी परीक्षा करें और अपनी पवित्रता करने द्वारा अपने सुधारका मार्ग आक्रमण करें । जो धर्ममें नव प्रविष्ट या शुद्ध हुए मनुष्य होंगे उनकी सचमुच शुद्धि करनेका अनुष्ठान भी इन सूक्तोंके मननसे ज्ञात हो सकता है । नव प्रविष्टोंकी इस प्रकार अनुष्ठान द्वारा सच्ची शुद्धि करनेका मार्ग उनके लिए खुला होनेसेही उनकी सच्ची उन्नति हो सकती है और वैदिक धर्मकी विशेषता भी उनके मनमें स्थिर हो सकती है । पाठक इन सब बातोंका विशेष विचार करें और इन वैदिक आदेशोंसे लाभ उठावें ।

डाकुओंकी असफलता ।

(२४)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - आयुष्यम्)

शेरभक् शेरभ पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः॥	
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त	॥ १ ॥
शेवृधक् शेवृध पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ २ ॥
म्रोक्कानुम्रोक् पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ३ ॥
सर्पानुसर्प पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ४ ॥
जूर्णि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः ।०	॥ ५ ॥
उपब्दे पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ६ ॥
अर्जुनि पुनर्वो यन्तु ०।०	॥ ७ ॥
भरुजि पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः ।	
यस्य स्थ तमत्त यो वः प्राहैत्तमत्त स्वा मांसान्यत्त	॥ ८ ॥

अर्थ - हे (शेरभक् शेरभ) वध करनेवाले ! हे (किमीदिनः) लुटेरे लोगो! (वः यातवः) तुम्हारे अनुयायी और तुम्हारे (हेविः) शस्त्र (पुनः पुनः यन्तु) लौटकर वापस जाय । (यस्य स्थ) जिसके साथी तू हो (तं अत्त) उसको खाओ । (यः वः प्राहैत् तं अत्त) जो तुम्हें लूटके लिये भेजता है उसीको खाओ अथवा (स्वा मांसानि अत्त) अपनाही मांस खाओ ॥१॥

हे (शेवृधक् शेवृध) घातपात करनेवाले ०।०॥२॥

(हे म्रोक्क अनुम्रोक्) हे चोर और चोरोंके साथी ! ०।०॥३॥

हे (सर्प अनुसर्प) हे साँपके समान छिपके हमला करनेवाले ! ०।०॥४॥

हे (जूर्णि) विनाशक ! ०।० ॥५॥

हे (उपब्दे) चिल्लानेवाले ! ०।० ॥६॥

हे (अर्जुनि) दुष्ट मनवाले ! ०।० ॥७॥

हे (भरुजि) नीच वृत्तिवाले ! तुम सबके (यातवः) अनुयायी ओर (हेतिः) शस्त्र तथा (किमीदिनीः) लूट करनेवाले जो हों सब तुम्हारे पास ही (पुनः यन्तु) वापस चले जाये । जिसके अनुयायी तुम हो (तं अत्त) उसीको खाओ जो तुम्हें भेजता है उसीको खाओ, अथवा अपना ही मांस खाओ ॥८॥ (परंतु किसी दूसरेको कह न दो ।)

भावार्थ - जो दुष्ट मनुष्य अथवा घातपात करनेवाले मनुष्य होते हैं वे शास्त्रास्त्रोंसे सज्ज होकर अपने अनुयायियोंके साथ दूसरोंपर हमला करके लुटमार करते हैं और सज्जनोंको सताते हैं । राजाकी सुव्यवस्थासे ऐसा प्रबंध किया

जावे कि इन दुष्टोंमेंसे कोई भी किसी दूसरे राजानोंको लूट न सके । इनके अनुयायी कृतकारी न होते हुए वापस लौट जाय, इनके शस्त्र व्यर्थ हो, ये डाकूसंघ भूखे मरने लगें । ये लोग कहीं भी सफलता को प्राप्त कर सकें। विफल मनोरथ होते हुए ये डाकू आपसमें मार पीट करके एक दूसरेको खाकर स्वयं ही नष्ट हो जाय ॥१-८॥

दुष्ट लोग ।

नगरमें सञ्जन नागरिक रहते हैं और जङ्गलोंमें डाकू चोर लुटेरे रहते हैं । ये डाकू रात्रीके या दिन के समय नगरी पर हमला करते हैं और लूटमार करके भाग जाते हैं । इस प्रकार लूट मार पर ये अपना निर्वाह करते हैं ।

राजाका सुराज्यका प्रबन्ध ऐसा हो कि ये किसी भी समय सफल मनोरथ न हो सकें । सर्वदा इनका हमला निष्फल होवे । प्रतिसमय इनका हमला निष्फल होनेसे ये लोग भूखे मरने लगेंगे । पश्चात् आपसमें लड़ेंगे और आपसमें लड़ कर मर जायेंगे । इनके शस्त्रास्त्र जो दूसरोंके लिये थे वेही इन पर गिरेंगे, ये जो दूसरोंके मांस खाते थे वेही अपने मांस खायेंगे, क्योंकि दूसरोंके मांस इनको मिलेंगे नहीं और दूसरोंकी संपत्तियां इनको लूटमार के लिये प्राप्त नहीं होगी ।

राज प्रबन्धद्वारा ऐसी व्यवस्था होना और चोर लुटेरे भूखसे मरने लगना ही उन दुष्टोंके सुधारका मार्ग है । ऐसा सुप्रबन्ध होनेसे डाकू लोग नागरिक बनने लगते हैं और उनको डाकूके व्यवहार से हानि और उत्तम नागरिक बननेसे लाभ प्रतीत होता है । पाठक विचार करें और देखें कि यह भी एक दुष्टोंको सुधारनेका मार्ग है और जो विचार पूर्वक अमलमें लाया जाय तो निःसंदेह लाभकारी होगा ।

• • •

पृश्निपर्णी ।

(२५)

(ऋषिः चातनः । देवता - वनस्पतिः)

शं नो देवी पृश्निपर्ण्यं निर्वृत्त्या अकः । उग्रा हि कण्वजम्भनी तामभक्षि सहस्वतीम् ॥१॥

सहमानेयं प्रथमा पृश्निपर्ण्यजायत । तयाहं दुर्णाम्नां शिरो वृश्नामि शुकुनेरिव ॥ २ ॥

अर्थ - (देवी पृश्निपर्णी नः शं) देवी पृश्निपर्णी, औषधी हमारे लिये सुख और (निर्वृत्त्यै अ-शं) व्याधियोंके लिये दुःख (अकः) करती है । (हि उग्रा कण्व जम्भनी) क्योंकि वह प्रचंड रोग बीज - नाशक है । (सहस्वती तां अभक्षि) बलवती उस औषधिका मैं सेवन करता हूँ ॥१॥

(इयं प्रथमा सहमाना पृश्निपर्णी अजायत) यह पहली विजयी पृश्निपर्णी प्रकट हुई है । (तया दुर्णाम्नां शिरः वृश्नामि) उस वनस्पतिसे बुरे नामवाले रोगोंका सिर मैं कुटलता हूँ (शुकुनेः इव) जिस प्रकार छोटे पक्षीका सिर तोड़ते हैं ॥२॥

भावार्थ - पृश्निपर्णी औषधी मनुष्योंको सुख देती है और रोगोंको ही सताती है, यह रोगबीजोंको दूर करती है, रोगोंको भगाती है, इसलिये इसका सेवन करना योग्य है ॥१॥

इस कार्यके लिये यही मुख्य औषधी है, इससे मानो दुष्ट रोगोंका सिरही टूट जाता है ॥२॥

अरायमसूक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति । गर्भादं कण्वं नाशय पृश्निपर्णि सहस्व च ॥३॥

गिरिमेनौ आ वैश्व कण्वाञ्जीवितयोपनान् । तांस्त्वं देवि पृश्निपर्ण्यगिरिवानुदहन्निहि ॥४॥

पराच एतान्प्र पुदु कण्वाञ्जीवितयोपनान् । तमांसि यत्र गच्छन्ति तत्क्रव्यादौ अजीगमम् ॥५॥

अर्थ - हे पृश्निपर्णी ! (अ-रायं) शोभा हटानेवाले, (असूक् पावानं) रक्त पीनेवाले (यः च स्फाति जिहीर्षति) जो पुष्टिको रोकता है, उसको तथा (गर्भ - अदं) गर्भ स्थानेवाले, (कण्व नाशय) रोगबीजका नाश कर और (सहस्व) उसको जीत लो ॥३॥

हे (देवि पृश्निपर्णी) देवी पृश्निपर्णी औषधी ! तू (एनान् जीवितयोपनान्) इन जीवित का नाश करनेवाले (कण्वान्) रोगबीजोंको (गिरि आवेशय) पहाड़पर ले जाओ और (त्वं तान् अग्निः इव अनुदहन) तू उनको अग्निके समान जलाती हुई (इहि) प्राप्त हो ॥४॥

(एनान् जीवित - योपनान्) इन जीवितका नाश करनेवाले (कण्वान् पराचः प्रपुदु) रोगबीजोंको अधोमुखसे ढकेल दे । (यत्र तमांसि गच्छन्ति) यहां अंधकार होता है (तत्) वहां (क्रव्यादः अजीगमं) मांस भक्षक रोगोंको प्राप्त किया है ॥५॥

भावार्थ - जो रोग शरीरकी शोभा हटाते हैं, रक्त कम करते हैं, पुष्टिका नाश करते हैं, गर्भको सुसाते हैं, उन रोगोंका नाश पृश्निपर्णी करती है ॥३॥

जिनको ये रोगबीज सताते हैं उनको पहाड़पर बसाओ और पृश्निपर्णी का सेवन उनसे कराओ जिससे वह पृश्निपर्णी उसके रोग बीजोंको जला देगी ॥४॥

प्राण नाश करनेवाले इस रोग बीजोंको नीचेके मार्गसे दूर करो । जहां अंधेरा रहता है वहां ही रक्त और मांसका नाश करनेवाले ये रोगबीज रहते हैं ॥५॥

पृश्निपर्णी ।

इस पृश्निपर्णी को चित्रपर्णी कहते हैं। भाषामें इसको 'पीठवन, पीतवन, पठौनी' कहते हैं । इसके गुण ये हैं -

त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा ।

हन्ति दाहज्वरश्वासरक्तातिसारतृड्वमीः ॥

भाव पू. १ भाग . गुडू, वर्ग .

'यह पीठवन औषधी त्रिदोषनाशक, बलवर्धक, उष्ण, मधुर और सारक है, इससे दाह, ज्वर, श्वास रक्तातिसार, तृष्णा और वमन दूर होता है ।' इस वनस्पतिक वर्णन इस सूक्तने किया है । इस सूक्तमें जिन रोगोंके नाश करने के लिये इस औषधी का उपयोग लिखा है उनका वर्णन अब देखिये -

रक्त दोष

इस सूक्तमें यद्यपि अनेक रोगमूलोंका वर्णन किया है तथापि प्रायः सभी रोगोंका मूल कारण रक्त दोष प्रतीत होता है । इस विषयमें देखिए -

१ असूक् पावानं - (असूक्) रक्तको (पावानं) जो पीते हैं । अर्थात् जो रक्तको खा जाते हैं। जो रोग रक्तको शरीरमें कम करते हैं, रक्तकी शुद्धता हटाते हैं और रक्तका प्रमाण कम करते हैं (Animia) पांडुरोग जैसे रोग, जिनमें रक्तका मात्रा कम होती है । (मं. ३)

२ अ- रायं - (राय, रै) का अर्थ श्री, शोभा, कांति, ऐश्वर्य है । शरीरकी शोभा, शरीरका सौंदर्य यहां राय शब्दसे अभीष्ट है । वह इस रोगसे हटता है । शरीरका रक्त कम और अशुद्ध होनेसे इस पांडु रोग आदिमें शरीरकी शोभा हटजाती है और शरीर मरियलसा हो जाता है । (मं. ३)

३ स्फाति जिहीर्षति - पुष्टि हटाता है । शरीरका मांस कम करता है, शरीरको सुखाता है । शरीर कृश होता जाता है । शरीर का सुडौलपन कम होता है । अर्थात् शरीर क्षीण होता है । (मं. ३)

४ गर्भादं (गर्भ - अदं) - गर्भको खानेवाला रोग । माताके गर्भमें ही गर्भको बढ़ने न देनेवाला, सुखानेवाला, अशक्त करनेवाला अथवा गर्भको मृत करनेवाला रोग । (मं. ३)

५ कण्वः - जिस रोगमें रोगी अशक्तताका (कणति) शब्द करते हैं, आड़े नारते हैं, हाय हाय करते हैं अथवा किसी प्रकार अपनी अशक्तता व्यक्त करनेवाला शब्द करते हैं । यह नाम रोग बीजका है जिससे पूर्वोक्त रोग ज्ञान होते हैं । (मं. १, ३ - ५)

६ नित्र्हरतिः - (ऋति) सरल व्यवहार, योग्य सत्य रक्षाका मार्ग । (निः ऋतिः) तैका चाल चलन, अयोग्य असत्य क्षयका मार्ग । इस प्रकारसे व्यवहारसे उक्त रोग होते हैं । (मं. १)

७ दुर्नामा - (दुः-नामा) दुष्ट यशवाली रोग । अर्थात् जो रोग दुष्ट व्यवहार से उत्पन्न होते हैं । (मं. २)

ये सात शब्द रोगोंके लक्षण बता रहे हैं अंतिम ((६ नित्र्हरति, ७ दुर्नामा) ये दो शब्द रोगोत्पत्तिका कारण बता रहे हैं । अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन न करने आदि तथा दुष्ट दुराचारके व्यवहार करनेसे रक्त दोष हुआ करता है और पाण्डुरोग, क्षयरोग, आदि होते हैं । ये दो कारण बता कर इस सूक्तने पाठकोंको सावध किया है कि वे इन घातक रोगोंसे अपना बचाव करें । अर्थात् जो लोग ब्रह्मचर्यादि सुनियम पालन करेंगे और धर्माचर से रहेंगे वे इन रोगोंसे बच सकते हैं।

रोगका परिणाम ।

इन रोगोंका परिणाम कितना भयानक होता है यह बात यहां बतायी है देखिए -

जीवित - शोषनः ॥ (मं. ४-५)

"जीवित का नाश करनेवाला यह रोग है ।" रून बिगड़कर पाण्डुरोग क्षयरोग रक्तपित्त आदि रोग हुए तो उनके जीवित नष्ट होने की ही संभावना रहती है । ये रोग बड़े कष्ट साध्य होते हैं । इसलिए अपने आपको बचाना ही योग्य है।

उत्पत्तिस्थान ।

इन रोग बीजोंका उत्पत्तिस्थान भी इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दोंद्वारा कहा है, देखिए -

तमांसि यत्र गच्छन्ति

तद्व्यादो अजीगमम् ॥ (मं. ५)

"जहां अंधकार रहता है, ऐसे स्थानोंमें रक्त मांस खाने वाले ये रोग बीज प्राप्त होते हैं ।" जहां सदा अंधेरा रहता है । जहां वायु नहीं पहुंचता, जहां सूर्य प्रकाश नहीं जा सकता, ऐसे अंधेरे स्थानोंमें इन रोग बीजोंकी उत्पत्ति होती है अथवा ऐसे स्थानोंमें ये रोग बीज होते हैं । अर्थात् जो लोग सदा अंधेरे कमरोंमें निवास करते हैं, स्वच्छ वायु वाले कमरोंमें नहीं रहते सूर्य प्रकाश न पहुंचनेवाले कमरोंमें रहते हैं । अथवा जिनके निश्वास गृह ऐसे हैं उनको ये रोग होते हैं । परंतु जो लोग स्वच्छ वायुवाले स्थानमें तथा सूर्य प्रकाश प्रतिदिन आनेवाले स्थानोंमें निश्वास करते हैं उनको ये रोग कष्ट नहीं पहुंचा सकते इसलिए पाण्डुरोग क्षय आदि रून तथा मांस कम करनेवाले रोगोंसे बचाव करनेके लिए सूर्य प्रकाश और शुद्ध वायु जहां परिपूर्ण हो ऐसे परिशुद्ध स्थानोंमें निवास करना चाहिए ।

बचावका उपाय?

रोग होने के पश्चात् बचावका उपाय इस सूक्तने कहा है वह अब देखिए -

जीवितयोपनान् एनान् काण्वान् ।

गिरि आवशेय ॥ (मं. ४)

“जीवितका नाश करनेवाले ये रोगबीज जिनके अंतर प्रविष्ट हुए हो अर्थात् जिन को ये रोग हो गये हैं, उनको पहाड़ पर ले जाओ ।” पहिली बात यह है कि ऐसे रोगियों को उत्तम वायुवाले पर्वतके उत्तम स्थानपर ले जाओ । यह सबसे उत्तम उपाय है । इन रोगियोंको नगरोंमें मत रखो, जन समुहीमें मत रखो, परंतु पहाड़पर ले जाओ । क्योंकि रोगबीज अंधेरे शुद्धवायुहीन और सूर्य प्रकाशहीन स्थानोंमें उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन रोगबीजोंका नाश भी ऐसे स्थानोंमें होना संभव है कि जहां विपुल प्रकाश शुद्धवायु और अंधेरा न हो । नगरोंमें मकान पास पास होनेके कारण यहांसे वायु योग्य नहीं होता, अतः रोगीको पहाड़पर ले जानाही योग्य है । इस मंत्र में प्राणनाशक रोगबीज (जीवितबीजन कण्व) को पहाड़ पर ले जाने को कहा है, उसका अर्थ उक्त रोग बीजवाले रोगियोंकी पहाड़पर ले जाना है । क्योंकि आगे इसी मंत्रमें रोगीके लिए औषधि उपयोग भी लिखा है, देखिए -

देवि पृश्निपर्णी ! त्वं तान् अग्निः इव
अनुदहन् इहि ॥ (मं. ४)

“यह दिव्य औषधि पिठवन उन रोगबीजोंको अग्नि के समान जलाती हुई प्राप्त होगी ।” अर्थात् पहाड़पर गये उक्त रोगियोंको इस औषधिका सेवन करानेसे उनके अंदर प्रविष्ट हुए सब रोगबीज जल जायेंगे और रोगबीज दूर होनेसे रोगी आरोग्य पूर्ण होगा । क्योंकि -

इयं प्रथमा पृश्निपर्णी सहमाना अजायत । (मं. २)

“यह पहली पिठवन विजयी होती है ।” किंवा रोगपर विजय प्राप्त करनेके लिए यह सबसे (प्रथमा) मुख्य औषधि है । इसके सेवनसे निःसंदेह विजय प्राप्त होगा और रोगबीज दूर होंगे ।

कण्वजम्भनी उग्रा हि
तां सहस्वतीं अभक्षि ॥ (मं. ५)

यह रक्त सुसानेवाले रोगका नाश करनेवाली अत्यंत प्रचण्ड औषधि है । इसका सेवन (सहस्वती) वीर्यवती या बलवती होनेकी अवस्थामें ही करना चाहिए ।” इस कारण भी रोगीका पर्वत पर होना आवश्यक है, क्योंकि योग्य समयमें ताजी वनस्पति पर्वत परसे ही निकालकर तत्काल उसका सेवन कराया जा सकता है । वहांसे वनस्पति उखाड़कर नगरमें आनेतक वह रसहीन होना संभव है ।

देवी पृश्निपर्णी नः शं
निर्ऋत्या अ-शं अकः ॥ (मं. ५)

“यह दिव्य औषधी पीठवन मनुष्यको सुख देती है और रोगोंको ही दुःख देती है ।” अर्थात् रोगोंको जड़से हटाती है तथा -

तया अहं दुर्णाम्ना शिरः वृश्चमि । (मं. २)

“इस औषधिसे मैं इन दुष्ट रोगोंका नाश करता हूं ।” मानी इनका सिर ही तोड़ देता हूं, ताकि ये रोग अपना सिर फिर ऊपर न उठा सकें ।

जीवित - योपनान् कण्वान्
एनान् पवाचः प्रणुद ॥ (मं. ५)

“जीवित का नाश करनेवाले इन रोग बीजोंको नीचेके द्वारसे ढकेल दो ।” नीचे मुख करके दूर करनेका अर्थ शौच शुद्धि द्वारा दूर करनेका है । पिठवनमें मल शुद्धि करनेका गुण है । उक्त रोग बीज नष्ट करके उनकी मलद्वारसे दूर कर देती है । यह इस वनस्पतिका गुण है ।

पृश्निपर्णीके सेवनसे रक्त दोष दूर होगा, शरीरमें रक्त बढ़ने लगेगा, शरीर पुष्ट होने लगेगा, शरीर पर तेज आवेगा, गर्भकी कृशता दूर होकर गर्भ बढ़ने लगेगा, और अन्यान्य लाभ भी बहुतसे होंगे । इसके सेवनका विधि ज्ञानी वैद्योंको निश्चित करना चाहिए ।

वेदमें जहांतक हमने देखा है एक औषधि प्रयोग (Singledrug systym) ही लिखा है । अर्थात् एकही औषधिका सेवन करना । साथ साथ अनेक औषधियां मिलाकर सेवन करनेका उल्लेख कम है । सेवन के लिए पानीमें घोलना या कदाचित् साथ मिश्रीमें मिलाना यह बात और है, परंतु एक समय रोगीको एकही औषधि सेवनके लिए देना तथा शुद्ध जल वायु, शुद्ध स्थान, सूर्य प्रकाश आदि निसर्ग देवताओंसे ही सहायता प्राप्त करना यह वैदिक चिकित्साकी पद्धति प्रतीत होती है । इसलिए जो पाठक उक्त रोगोंमें इस पीठवनका उपयोग करके लाभ उठाना चाहते हैं वे ज्ञानी वैद्यके निरीक्षणमें इसका प्रयोग करें और लाभ उठावें ।

गो - रस ।

(२६)

(ऋषिः सविता । देवता- पशवः ।)

एह यन्तु पशवो ये परेयुर्वायुर्येषां सहचारं जुजोष ।
 त्वष्टा येषां रूपधेयानि वेदास्मिन् तान्गोष्ठे सविता नि यच्छतु ॥ १ ॥
 इमं गोष्ठं पशवः सं स्रवन्तु बृहस्पतिरानयतु प्रजानन् ।
 सिनीवाली नयत्वाग्रमेषामाजग्मुषां अनुमते नि यच्छ ॥ २ ॥
 सं सं स्रवन्तु पशवः समश्वाः सन् पुरुषाः ।
 सं धान्यस्य या स्फातिः संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि ॥ ३ ॥

अर्थ :- (पशवः इह आयन्तु) पशु यहां आजावे । (ये परा-इयुः) जो परे गये हैं । (येषां सहचारं वायुः जुजोष) जिनका साहचर्य वायु करता है । (येषां रूपधेयानि त्वष्टा वेद) जिनके रूप त्वष्टा जानता है । (अस्मिन् गोष्ठे तान् सविता नि यच्छतु) इस गोशालामें उनको सविता बांधकर रखे ॥१॥

(पशवः हमें गोष्ठं हंसवन्तु) पशु इस गोशालामें मिलकर आ जाय । (बृहस्पतिः प्रजानन् आनयतु) बृहस्पति जानता हुआ उनको ले आवे । (सिनीवाली एषां अग्रं आनयतु) सिनीवाली इनके अग्रभागको ले जावे । हे (अनुमते) अनुमते ! (आ जग्मुषः नियच्छ) आनेवालेको नियममें रख ॥२॥

(पशवः अश्वाः सन् पुरुषाः सं सं सं स्रवन्तु) पशु, घोड़े और मनुष्यभी मिल जुलकर चलें । (या धान्यस्य स्फातिः सं) जो धान्य की बढ़ती है वह भी मिलकर बढ़े । मैं (सं स्त्राव्येण हविषा जुहोमि) मिलानेवाले हविसे हवन करता हूं ॥३॥

भावार्थ - जो पशु शुद्ध जलवायुमें भ्रमणके लिये गये हैं वे मिलकर पुनः गोशालामें आ जाय । इनके चिन्होंको त्वष्टा जानता है । सविता उनको गोशालामें बांधकर रखे ॥१॥

सब पशु मिलकर गोशालामें आजाय, जाननेवाला बृहस्पति उनको ले आवे । सिनीवाली अग्रभागको ले चले और अनुमति शेष आनेवालों को नियममें रखे ॥२॥

घोड़े आदि सब पशु तथा मनुष्यभी मिल जुलकर चलें और रहें । धान्यभी मिलकर बढ़े । सबको मिलानेवाले हवनसे मैं यज्ञ करता हूं ॥३॥

सं सिञ्चामि गवां क्षीरं समाज्येन बलं रसम् ।

संसिक्ता अस्माकं वीरा ध्रुवा गावो मयि गोपती

॥ ४ ॥

आ हरामि गवां क्षीरमाहार्षं धान्यं १ रसम् ।

आहृता अस्माकं वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्

॥ ५ ॥

(इति चतुर्थोऽनुवाकः ।)

अर्थ - (गवां क्षीरं सं सिञ्चामि) गौओंका दूध सींचता हूँ । (बलं रसं आज्येन सं) बलवर्धक रसको घीके साथ मिलाता हूँ । (अस्माकं वीराः संसिक्ताः) हमारे वीर सींचे गये हैं । (मयी गोपती गावः ध्रुवाः) मुझ गोपतिमें गौवें स्थिर हों ॥४॥

(गवां क्षीरं आ हरामि) गौओंका दूध मैं लाता हूँ । (धान्यं रसं आहार्षं) धान्य और रस मैं लाता हूँ । (अस्माकं वीरा आहृताः) हमारे वीर लाये गये हैं । और (पत्नीः इदं अस्तकं आ) पत्नियां भी इस घरमें लायी गई हैं ॥५॥

भावार्थ - मैं गौओंसे दूध लेता हूँ तथा बलवर्धक रसके साथ घी को मिलाकर सेवन करता हूँ । हमारे वीरों और बालकोंको यही पेय दिया जाता है । इस कार्यके लिये हमारे घरमें गौवें स्थिर रहे ॥४॥

मैं गौओंसे दूध लेता हूँ वनस्पतियोंसे रस तथा धान्य लेता हूँ । हमारे वीरों और बालोंको इकट्ठा करता हूँ घरमें पत्नियां भी लाई जाती हैं और सब मिलकर उक्त पौष्टिक रसका सेवन करते हैं ॥५॥

पशुपालना ।

घरमें बहुत पशु अर्थात् गौवें, घोड़े, बैल आदि बहुत पाले जायें । यह एक प्रकारका धन ही है । आज कल रुपयोंको ही धन माना जाता है, परंतु उपयोगकी दृष्टिसे देखा जाय तो गाय आदि पशु ही सच्चा धन है । इनकी पालना योग्य रीतिसे करने के विषय में बहुतसे आदेश इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें दिये हैं । आजकल प्रायः घरमें गौ आदि पशुओंकी पालना नहीं होती है, क्वचित् किसीके घरमें एक दो गौएं होगी तो बहुत हुआ, नहीं तो प्रायः कोई नागरिक लोग पशु पालते ही नहीं । नगरके लोग प्रायः दूध आदि मोल ही लेते हैं । इतना रिवाज बदल जानेके कारण इस सूक्तके आदेश व्यर्थ से प्रतीत होंगे । परंतु पाठक जरा अपनी दृष्टि वैदिक कालमें ले जायें और यह देखें कि ऋषिकालमें ऋषिलोगोंके पास हजारों गौवें होती थीं और उसी प्रमाणसे अन्यान्य पशुभी बहुतसे होते थे । ऐसे घरोंके लिये ये आदेश फलीभूत हो सकते हैं ।

भ्रमण और वापस आना ।

गाय आदि पशुओंको शुद्ध वायुमें भ्रमण के लिये लेजाना आवश्यक है, उनका संचार शुद्ध वायुमें होनेके बिना तथा सूर्य प्रकाशमें उनका भ्रमण होनेके बिना न तो उनका स्वास्थ्य ठीक रह सकता है । और न उनका दूध गुणकारी हो सकता है । इसलिये -

येषां सहचारं वायुः जुजोष । (मं. १)

"जिनका सहचर्य वायु करता है" यह प्रथममंत्रका वाक्य गौओंको आरोग्यके लिए उनका शुद्ध वायुमें भ्रमण अत्यंत आवश्यक है यह बात बता रहा है तथा -

ये पशवः पश ईयुः ते इह आयन्तु ॥ (मं. १)

"जो पशु भ्रमणके लिए बाहर गये हैं वे मिलकर वापस आजायें" इस मंत्रभागमें भी वही बात स्पष्टतासे है । पशु अपने स्थानसे मिलकर बाहर जायें और मिलकर वापस आजायें । आगे पीछे रहनेसे उनको पुनः ढूँढना होगा । इस कष्टसे बचानेके लिए सब पशु क्रमपूर्वक जायें और सब इकट्ठे वापस आजायें ऐसा जो इस मंत्रमें कहा है वह बहुत उपयोगी आदेश है ।

जहां हजारों पशु होंगे वहां एक गोपालसे काम नहीं चल सकता । इस कार्य के लिए अपने अपने कार्यमें प्रवीण बहुतसे गोपाल होने चाहिये । उनका वर्णन सविता आदि नामोंसे इस सूक्तमें किया है -

१. त्वष्टा येषां रूपाणि वेद । (मं. १)
२. सविता अस्मिन् गोष्ठे तान् नियच्छतु । (मं. १)
३. बृहस्पतिः प्रजानन् आनयतु ॥ (मं. २)
४. सिनीवाली एषां अग्न आनयतु । (मं. २)
५. अनुमते । आजग्मुषः नियच्छ । (मं. २)

इन मंत्रोंमें देवताओंके नाम प्रत्येक कार्यके लिए आ गये हैं । इन शब्दोंके देवता वाचक अर्थ प्रसिद्ध ही हैं, परंतु इनके मूल धात्वर्थ यहां देखिए -

- १ त्वष्टा - सूक्ष्म करनेवाला, कुशल कारीगर । (त्वक्ष-तनूकरणे)
- २ सविता - प्रेरक ! (सु-प्रेरणे) चलानेवाला ।
- ३ बृहस्पतिः-ज्ञानवान् (बृहत्) बड़ेका (पति) स्वामी । पुरोहित, निरीक्षक ।
- ४ सिनीवाली - (सिनी) अन्नके (वाली) बलसे युक्त । अन्नवाली स्त्री ।
- ५ अनु-मतिः - अनुकूल मति रखनेवाली स्त्री ।

इन पांच देवता वाचक शब्दोंके ये मूल शब्दार्थ हैं और इन अर्थोंके साथ ही ये शब्द यहां प्रयुक्त हुए हैं । ये मूल अर्थ लेकर इन मंत्र भागोंका अर्थ देखिए -

‘कुशल कारीगर गाय आदि पशुओंके आकारोंको जानता है । २ प्रेरक उनको गोशाला में क्रमपूर्वक नियममें रखे । ३ उनको जाननेवाला पशुओंको लावे । ४ अन्नवाली स्त्री पशुओंके आगे चले । और ५ अनुकूल कार्य करनेवाली आनेवाले पशुओंके साथ चले ।

यहां पशु पालनेके आदेश मिलते हैं । इनका विचार यह है - “(१) पशुओंके पालन कर्ममें एक ऐसा अधिकारी होवे, कि जो पशुओंके सब लक्षण जानता हो, (२) दूसरा कार्यकर्ता ऐसा हो कि जो निरीक्षण करके देखे कि सब पशु यथा स्थानपर आगये हैं वा नहीं, तथा उनका अन्य स्नानपानका प्रबंध ठीक हुआ है वा नहीं, (३) तीसरा निरीक्षक ऐसा होवे कि जो पशुस्वास्थ्य विद्याको अच्छी प्रकार जाननेवाला हो, यही पशुओंको लाने लेजानेका प्रबंध देखे, (४) जब पशु घरमें आजाय तो उनको स्नान पान देनेवाली स्त्री हो जो सबसे आगे जावे, उनके साथ पशुओंको देने योग्य अन्न हो, (५) तथा उसके पीछे चलनेवाली पशुओंके अनुकूल कार्य करनेवाली पीछे पीछे चले ।” इस रीतिसे सब पशुओंका योग्य प्रबंध किया जावे । पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रिया प्रेमपूर्वक उत्तम प्रबंध करती हैं इसलिए अंतिम दो कार्योंमें स्त्रियोंको नियुक्त करनेकी सूचना वेदने दी है वह योग्य ही है ।

जहां सैंकड़ों और हजारों गौवे पाली जाती हों ऐसे स्थानोंमें ऐसा सुयोग्य प्रबंध अत्यंत आवश्यक ही है । आजकल जहां गौवोंका अभाव सा हो गया है वहां ऐसे बड़े प्रबंध की आवश्यकता नहीं है, यह स्पष्ट ही है । यह आजकलकी प्रगति है जो हमें पुष्टिसे दूर रखती है, इसका पाठक अवश्य विचार करें । जिस घरमें दश पांच गौवें कमसे कम हों उस घरके मनुष्य गोरस स्वा पीकर कैसे हट्ट पुष्ट होते हैं और जिस घरमें गौवें नहीं होती, उस घरके मनुष्य कैसे मरियलसे होते हैं इसका विचार करनेसे गो पालनेके साथ तन्दुरुस्ती का संबन्ध कितना घनिष्ठ इसका पता लग सकता है । यहां तक पहिले दो मंत्रोंका विचार हुआ । तृतीय मंत्रमें सबके मिलजुलकर रहनेसे लाभ होगा यह बात कही है । पशु क्या और मनुष्य क्या सब मिलजुलकर परस्पर उपयोगी होकर अपनी वृद्धि करे, सब मिलकर धान्य प्राप्त करे अर्थात् खेती करके धान्य की उत्पत्ति करें । इस प्रकार धान्य, वनस्पतिरस और गोरस विपुल प्रमाण में प्राप्त करके उस के द्वारा अपनी पुष्टिको बढ़ाते हुए अपनी उन्नति करें । (मं. ३)

दूध और पोषक रस ।

दूध, दही मक्खन, घी, छाछ आदि सब प्रकारके गोरस तथा अन्यान्य पोषक रस विपुल प्रमाणमें प्राप्त करने चाहियें, और उनका सेवन भी पर्याप्त प्रमाणमें करना चाहिये, इस विषयमें मंत्र ४ और ५ स्पष्ट शब्दोंद्वारा आदेश

दे रहा है । इन मंत्रोंमें 'वीराः' शब्द है, इस शब्दका प्रसिद्ध अर्थ शूरवीर है, परंतु वेदमें इसका अर्थ, 'पुत्र, बालबच्चे संतान' भी है । यहा इन मंत्रोंमें 'पत्नी' के साहचर्यके कारण यही अर्थ विशेषतः अनीष्ट है ।

'मैं गौओंसे दूध लाता हूँ, वनस्पतिओंका बलवर्धक रस और धान्य लाता हूँ, घी भी लाया है। घरमें धर्मपत्नियां हैं और बालबच्चे भी इकट्ठे हुए हैं अथवा इष्ट मित्र वीर पुरुष भी जमा हुए हैं, इन सबको इच्छाके अनुसार यह सब स्वाद्यपेय दिया जाता है । (मं. ४-५)

इन दो मंत्रोंका यह आशय है । 'संसिक्ता अस्माकं वीराः' हमारे वीर या बालबच्चोंके ऊपर यह रस सींचा गया, जिस प्रकार वृष्टिमें जानेसे सब भीग जाता है उस प्रकार बालबच्चोंपर दूध घी आदि सब रसोंकी वृष्टि की गई है । 'संसिक्'धातुका अर्थ उत्तम प्रकारसे सिंचन करना, भिगोना है । बालबच्चे दूध दही मक्खन घी, रस आदिमें पुरे पुरे भीग जायें इतना गोरस घरमें चाहिये । हृष्टपुष्टता तो तब आ सकती है । वैदिक धर्म वैदिक धर्मीयोंको यह उपदेश दे रहा है कि अपनी गृहव्यवस्था ऐसी करो कि जिससे घरमें इतना विपुल गोरस प्राप्त हो और उसका सेवन करके सब बालक हृष्टपुष्ट हों । आजकल नाना प्रकारकी बीमारियां बढ़नेका कारण ही यह है कि गोरस न्यून होनेके कारण मनुष्यमें जीवन शक्ति ही कम हो गई है । पाठक इत्तका विचार करें और इस विषयमें जो हो सकता है करके अपनी जीवन शक्ति बढ़ावे । सब अन्य आरोग्य जीवन शक्तिकी वृद्धि होनेसे ही प्राप्त होंगे । गोरक्षण, गोवर्धन तथा गोसंशोधन करनेकी कितनी आवश्यकता है और राष्ट्रीय किंवा जातीय जीवन की दृष्टिसे भी इष विषयकी कितनी आवश्यकता है इसका पाठक विचार करें ।

वैदिक आदेश व्यवहारमें लानेका विचार जो लोग कर रहे हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना योग्य है, क्योंकि यह आदेश ऐसा है कि इसके व्यवहारमें लाते ही लाभ होनेका प्रत्यक्ष अनुभव आवेगा ।

• • •

विजय प्राप्ति ।

(२७)

(ऋषिः - कपिश्रुलः । देवता- १.५ वनस्पतिः, ६ रुद्रः, ७ इन्द्रः ।)

नेच्छत्रुः प्राशं जयाति सहमानाभिभूरसि ।

प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे

॥ १ ॥

सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्सूकरस्त्वांस्वनमसा । प्राशं०

॥ २ ॥

अर्थ - (शत्रुः प्राशं न इत् जयाति) प्रतिपक्षी मेरे प्रश्नपर नहीं निश्चयसे विजय प्राप्त कर सकता । क्योंकि तू (सहमाना अभिभूः असि) जयशील और प्रभावशाली है । (प्राशं प्रतिप्राशः जहि) प्रत्येक प्रश्नपर प्रतिवादीको जीत लो । (औषधे! आसान् कृणु) हे औषधे! तू प्रतिपक्षियोंको नीरस कर ॥१॥

(सुपर्णः त्वा अनु अविन्दत्) गरुडने तुझे प्राप्त किया है और (सूकरः त्वा नसा अस्वनत्) सुअरने तुझे नाकसे सोदा है ॥२॥

भावार्थ - मेरे प्रश्नसे प्रतिपक्षी का पराजय होगा । क्योंकि मेरी यह शक्ति जय शालिनी और प्रभावयुक्त है । इसीलिये प्रत्येक प्रश्नसे प्रतिपक्षीका पराभव होगा । औषधि भी प्रतिपक्षियोंको शुष्क बनावे ॥१॥

इस वनस्पतिको गरुडपक्षी प्राप्त करता है और सुअर सोदता है ॥२॥

इन्द्रो ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं०	॥ ३ ॥
पाटमिन्द्रो व्याश्रादसुरेभ्य स्तरीतवे । प्राशं	॥ ४ ॥
तयाहं शत्रून् साक्ष इन्द्रः सालावृकाँ इव । प्राशं०	॥ ५ ॥
रुद्र जलाषभेषज नीलशिखण्ड कर्मकृत् ।	
प्राशं प्रतिप्राशो जह्यरसान्कृण्वोषधे	॥ ६ ॥
तस्य प्राशं त्वं जहि यो न इन्द्राभिदासति ।	
अधि नो ब्रूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कृधि	॥ ७ ॥

अर्थ - (इन्द्रः असुरेभ्यः स्तरीतवे त्वा बाहै ह चक्रे) इन्द्रने असुरोंसे अपनी रक्षा करनेके लिये तुझ बाहुपर धारण किया था ॥३॥

(असुरेभ्यः स्तरीतवे) असुरों से बचाव करनेके लिये (इन्द्रः पाटां व्याश्रात्) इन्द्रने इस पाटा वनस्पतिको खाया था ॥४॥

(अहं तया शत्रून् साक्षे) मैं उस वनस्पतिसे शत्रुओंको परास्त करता हूँ (इन्द्रः सालावृकान् इव) जैसे इन्द्र भेड़ आदियोंको दूर करता है ॥५॥

हे (जलाष- भेषज) जलसे चिकित्सा करनेवाले (नील - शिखण्ड) नील शिखावाले (कर्मकृत् रुद्र) पुरुषार्थी रुद्र! (प्राशं प्रतिप्राशः) प्रत्येक प्रश्नके प्रति प्रतिवादीको (जहि) जीत लो । (औषधे अरसान् कृणु) हे औषधे! तू प्रतिपक्षीको शुष्क कर ॥६॥

हे इन्द्र! (यः नः अभिदासति) जो हमें दास बनाना चाहता है (तस्य प्राशं त्वं जहि) उसके प्रश्नको तू जीत लो (शक्तिभिः नः अधिब्रूहि) शक्तियों के साथ हमें कह और (प्राशि मां उत्तरं कृधि) प्रश्नप्रतिप्रश्नमें मुझे अधिक उत्तम कर ॥७॥

भावार्थ - इन्द्रने यह औषधि असुरोंके पराभव करानेके लिये अपने शरीरपर धारण की थी ॥३॥

तथा उसीने इसका सेवन भी किया था ॥४॥

उसीसे शत्रुओंको भगा देता हूँ ॥५॥

हे जल चिकित्सक नील शिखाधारी उत्तम पुरुषार्थी रुद्रदेव । प्रति प्रश्नसे प्रतिवादीको परास्त कर और हे औषधे! तू प्रतिपक्षीको शुष्क बना दे ॥६॥

हे इन्द्र! जो हमें दास बनानेकी चेष्टा करता है उसको प्रतिपक्ष में जीत लो, प्रतिप्रश्नमें मेरा विजय कर और शक्तियोंके साथ हमें कथन कर ॥७॥

विजय के क्षेत्र ।

एक विजय वाद विवादमें होता है, दूसरा युद्धमें होता है । इन दोनों विजयोंकी प्राप्ति करनेके लिये विभिन्न शक्तियोंकी आवश्यकता रहती है ।

वादी और प्रतिवादी ।

प्रश्न करनेवाला 'प्राश' अर्थात् वादी होता है और उसके प्रतिपक्षीको 'प्रतिप्राश' कहते हैं । 'वादी और प्रतिवादी' इन दो शब्दोंके समानही ये 'प्राश और प्रतिप्राश' शब्द हैं । पाठक इनमें समानता देखें । पहिला मंत्र तथा आगेभी कई मंत्रोंमें कहा है कि प्रश्नकर्ता यों समझिये कि उत्तर दाता भी अपने पक्षका ज्ञान इतना रखे, और इस प्रकार

कुशलतासे प्रश्न करे कि एक दो या थोड़ेसे प्रश्नोंसेही प्रतिपक्षीका मुख फीका पड़जाय । कई चतुर लोग ऐसे होते हैं कि वे शांतिसे एक दो प्रश्न ऐसे ढंगसे पूछते हैं कि उन प्रश्नोंको उत्तर देते देते प्रतिपक्षी स्वयं परास्त हो जाते हैं । अपने विषयका ज्ञान इतना प्राप्त करना और प्रश्न पूछनेका कौशल्य अपनेमें ऐसा बढ़ाना कि जिससे सहज ही में वाद विवादमें विजय प्राप्त हो सके । इस सूक्तके मंत्र भागोंमें ऐसी तैयारी करनेकी सूचना कई बार दी है । वाद विवादमें विजय प्राप्त करनेका आत्म विश्वास अपने अंदर हो और किसी प्रकारका संदेह न हो । यह वाद विवादके विजय के विषयमें हुआ ।

युद्धमें विजय ।

अब दूसरा विजय युद्धमें शत्रुओंपर प्राप्त करनेका है इसमें भी अपनी आवश्यक पूर्व तैयारी करना योग्य ही है । जिस तैयारी से अपने विजय का निश्चय हो सके और कदापि संदेह न रहे ।

दोनों युद्धोन्मत्तोंमें पूर्व तैयारी अत्यंत आवश्यक है और जितनी पूर्व तैयारी अधिक होगी उतनी ही विजयकी संभावना अधिक होगी ।

पाटा औषधी ।

इस सूक्तमें उक्त विजयके लिये एक औषधि प्रयोग लिखा है । इस औषधिकी नाम 'पाटा या पाठा' (मं. ४) है इस औषधिके गुण ये हैं -

तित्ता गुरुकृष्णा वातपित्तज्वरघ्नी ।

भग्नसंधानकरी पित्तादाहातीसारशूलघ्नी च । राज नि० व. ६

श्रेयसी मुखवाचिक । कफकण्ठरुजावहा । भावप्र ०।

'यह पाटा या पाठा वनस्पति तित्ता, गुरु, उष्ण है, वात पित्त ज्वर नाशक, टूटेहुएको जोड़नेवाली, पित्त दाह अतिसार का नाश करनेवाली है । यह श्रेयकारिणी, मुखमें वाणीके दोष दूर करनेवाली, तथा कण्ठकी पीड़ाको हटानेवाली है ।' भाषामें इस पाटा वनस्पतिको 'चक्रपाटा, आकनामी, निमुखा' कहते हैं ।

वादविवाद के समय यह वल्ली मुखमें घरनेसे या कण्ठपर बांधनेसे बोलनेके समय कण्ठ उत्तम रहता है और वक्तृत्वसे होनेवाले कष्ट नहीं होते । यह बात भावप्रकाशादि ग्रंथोंमें भी कही है । कण्ठमें कफ होने या अन्य प्रकार शब्द स्फुट न होने आदिके जो कष्ट होते हैं वे इसके प्रयोगसे नहीं होते । इसलिये इस औषधिसे वादविवादमें विजय प्राप्त होनेका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इसके अतिरिक्त यह और उत्तेजक होनेसे थकावटभी नहीं होती । इससे भी विजय होनेमें सहायता होती है ।

युद्धमें भी यह वनस्पति इसलिए उपयोगी है कि इससे टूटे हुए अवयव जोड़े जाते हैं, घाव शीघ्र भर जाते हैं । महाभारतमें भी देखते हैं कि वहाँके वीर युद्धसमाप्तिके नंतर कुछ वनस्पति सेवन करते थे तथा शरीरपर लेपन भी करते थे । जिससे रात्री व्यतीत होते ही वीर पुनः युद्ध करनेके लिए सिद्ध हो जाते थे । नहीं तो पहिले दिनमें युद्धमें घायल हुए वीर दूसरे दिन फिर किस प्रकार युद्ध कर सकते थे, इस शंकाका उत्तर इस वेद मंत्रमें बताया है । महाभारतमें कही औषधिका नाम नहीं दिया, केवल औषधि जड़ी बूटी सेवन की जाती थी इतनाही लिखा है । इस सूक्तने "पाटा" नाम दिया है । ज्ञानी वैद्य इसका अन्वेषण करें कि यह वनस्पति कौनसी है और उसका उपयोग कैसा किया जाता था ।

यह औषधि अपने पास रखना, बाहुपर या गलेमें लटकाना, मुखमें धारण करना अथवा पेटमें सेवन करना उक्त रीतिसे लाभकारी है, देखिये -

१ इन्द्रः बाहौ चक्रे । (मं. ३)

२ इन्द्रः पाटां व्याश्रात् । (मं. ४)

इन मंत्र भागोंमें शरीरपर धारण करने और पेटमें सेवन करनेकी बात लिखी है । यदि ज्ञानी वैद्य इस वनस्पतिकी योग्य स्त्रोत्र करेंगे, और सेवनविधिका निश्चय करेंगे तो बड़े उपकार हो सकते हैं । भारतीय युद्धके समय वीर लोग

इसका उपयोग करते थे और लाभ उठाते थे । बाणोंसे रक्त पूरित हुए वीर तथा घोड़े सायंकाल इसके सेवन करनेसे पुनः दूसरे दिन युद्ध करनेमें समर्थ हो जाते थे । यदि यह केवल कविकल्पना न होगी और यदि इस मंत्रमें भी वही बात हम देखते हैं तो इसका अन्वेषण होना योग्य है ।

शक्तिके साथ वक्तृत्व ।

सप्तम मंत्रमें एक बातविशेष महत्त्वकी कही है देखिए -

शक्तिभिः अधिब्रह्मि । (मं. ७)

“अनेक शक्तियोंको अपने साथ रखकर ही जो बोलना हो सो बोल दो ।” अपने पास शक्तियां न रहते हुए बोलना और बड़ा वक्तृत्व करना कुछ प्रयोजन नहीं रखता, उस शक्तिहीन वक्तृत्वसे कुछ प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, इस लिए अपने पास और अपने पीछे कार्यकारिणी शक्ति कितनी है, इसका विचार करके ही जो कुछ वक्तृत्व करना हो तो वह उस शक्तिके प्रमाणसे ही करना योग्य है । अपनी शक्तिसे अत्याधिक किया हुआ वक्तृत्व न शत्रुपर प्रभाव उत्पन्न कर सकता है और नाही अपना बल बढ़ा सकता है । इसलिए वेदकी यह महत्त्व पूर्ण सूचना पाठक अवश्य स्मरण रखें । तथा -

यः नः अभिदासति तं जहि । (मं. ७)

“जो हमें दास बनाना चाहता है उसे जीत लो।” यह उपदेश भी पूर्वोक्त आदेशके अनुसंधानसे कार्यमें लाया जाय तो बड़ा लाभकारी हो सकता है । अपना बल बढ़ाना, उतना ही बोलना कि जितना करके दिखाया जा सकता है, इतना होनेके पश्चात् अपने को दास बनानेवालेका पराभव करना । यह अपनी शक्ति बढ़ाकर अपने कार्यक्षेत्रका विस्तार करनेका योग्य मार्ग है ।

अभिदासन का निषेध ।

वेद में हम देखते हैं कि अभिदासन का पूर्ण और तीव्र निषेध स्थानपर किया है । यहां तक यह निषेध है कि “अभिदास” का अर्थ “विनाश” ही माना है । पूर्ण नाश होना और दास बनाना यह वेदकी दृष्टिसे एकही बात है । किसी भी अवस्थामें वेद दास गुलाम बनना पसंद नहीं करता । पाठक इस बातका यहां गहन करें और धर्ममयी वीरवृत्ति अपने अंदर बढ़ानेका यत्न करें ।

जलचिकित्सक ।

षष्ठ मंत्रमें जलचिकित्सक, नीलशिखावाले, पुरुषार्थी रुद्रका वर्णन है । “जलाष - भेषज” शब्द जलचिकित्साका भाव बता रहा है । जलाष का अर्थ जलही है । नील शिखण्डीका अर्थ नील शिखावाले हैं, यह तरुण, जवान आरोग्य पूर्ण मनुष्य का बोध करता है । वृद्धकी शिखा श्वेत होती है, तरुणकी ही नीली या काली होती है । “कर्म - कृत्” शब्द पुरुषार्थीका वाचक है । अपने चिकित्सा कर्म में कुशल । “रुद्र” शब्द का अर्थही (रुदXद्र) रूलानेवाले रोगोंको हटानेवाला है । ये सब शब्द उत्तम चिकित्सकका भाव बताते हैं । यह चिकित्सक का नाम यहां इसलिये आया है कि यहां युद्धमें व्रणितांग वीरोंको आरोग्य प्राप्त करानेका संबंध है । तथा पाठा औषधिका प्रयोग भी करना है । इसलिए सुविज्ञ वैद्यकी आवश्यकता है ।

यह सूक्त जिस विषयका प्रतिपादन कर रहा है वह प्रत्यक्ष अनुभवका विषय है, इसलिए ज्ञानी वैद्योंको ही इसकी प्रत्यक्षता करनेका यत्न करना चाहिये, अन्यथा यह विद्या केवल शब्दों में ही रहेगी ।

दीर्घायुष्य प्राप्ति ।

(२८)

(ऋषि:- शम्भुः । देवता - जरिमा, आयुः)

तुभ्यमेव जरिमन्वर्धतामयं मेममन्ये मृत्यवो हिंसिषुः शतं ये ।

मातेर् पुत्रं प्रमना उपस्ये मित्र एनं मित्रियात्पात्वंहसः

॥ १ ॥

मित्र एनं वरुणो वा रिशादा जरामृत्युं कृणुतां संविदानौ ।

तदाग्निर्होता वयुनानि विद्वान् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति

॥ २ ॥

त्वमीशिषे पशूनां पार्थिवानां ये जाता उत वा ये जनित्राः ।

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानो मेमं मित्रा वधिषुर्मो अमित्राः

॥ ३ ॥

अर्थ - हे (जरिमन्) वृद्धावस्था ! (तुभ्य एव अयं वर्धताम्) तेरे लिये ही यह मनुष्य बड़े । (इमं ये अन्ये शतं मृत्यवः) इसको जो ये सौ अपमृत्यु हैं (मा हिंसिषुः) मत हिंसित करें । (प्र- मनाः माता पुत्रं उपस्य इव) प्रसन्नमन वाली माता पुत्रको जैसे गोदमें लेती है उसी प्रकार (मित्रः मित्रियात् एनसः एनं पातु) मित्र मित्रसंबंधी पापसे इसको बचावे ॥१॥

(मित्रः रिशादसः वरुणः वा) मित्र और शत्रुनाशक वरुण (संविदानौ एनं जरामृत्युं कृणुतां) दोनों मिलकर इसको वृद्धावस्थाके पश्चात् मरनेवाला करें । (होता वयुनानि विद्वान् अग्निः) दाता और सब कर्मोंको यथावत् जाननेवाला अग्नि (तत् विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति) उसको सब देवोंके जन्मों को कहता है ॥२॥

(ये जाताः उत वा ये जनित्राः) जो जन्मे हैं और जो जन्मनेवाले हैं उन (पार्थिवानां पशूनां त्वं ईशिषे) पृथ्वी के ऊपर प्राणियोंका तू स्वामी है । (इमं प्राणः मा, अपानः च मा हासीत्) इसको प्राण और अपान न छोड़ें । तथा (मित्राः इमं मा वधिषुः) मित्र इसे न मारें और (मः अमित्राः) शत्रु भी न मारें ॥३॥

भावार्थ - मनुष्य पूर्ण वृद्धावस्थातक दीर्घायुषी होवे । बीचमें सैकड़ों अपमृत्यु प्रयत्न करनेपर भी इसे न मार सकें । जिस प्रकार अपने प्रियपुत्र को माता गोदमें लेकर प्रेमके साथ पालती है, उसी प्रकार सबका मित्र देव इस पुरुषको मित्र संबंधी पापसे बचावे ॥१॥

शत्रुनाशन मित्र और वरुण ये मिलकर इसको अतिदीर्घ आयुवाला करें । सब चारित्र्य जाननेवाला तेजस्वी देव इसके सब देवताओंके जीवन चरित्र कहे ॥२॥

हे ईश्वर! तू पृथ्वीपर के संपूर्ण जन्मे हुए और जन्मनेवाले सब प्राणियोंका स्वामी है, तेरी कृपासे प्राण और अपान इसे बीचमें ही न छोड़े तथा मित्रोंसे या शत्रुओंसे इसका वध न होवे ॥३॥

द्यौश्चा पिता पृथिवी माता जरामृत्युं कृणुतां संविदाने ।

यथा जीवा अदितेरुपस्थे प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमाः

॥ ४ ॥

इममग्न आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेतो वरुण मित्रराजन् ।

मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ विश्वे देवा जरदष्टिर्यथासत्

॥ ५ ॥

अर्थ - (द्यौ पिता पृथिवी माता संविदाने) द्योभिता और पृथ्वी माता मिलकर (त्वा जरामृत्युं कृणुतां) तुझको वृद्धावस्थाके पश्चात् मरनेवाला करें । (यथा अदितेः उपस्थे) जिससे मातृभूमिकी गोदमें (प्राणापानाभ्यां गुपितः) प्राण और अपानसे सुरक्षित होकर (शतं हिमाः जीवाः) सौ वर्षतक जीवित रह ॥४॥

हे (अग्ने मित्र वरुण राजन्) अग्ने और मित्र तथा वरुण राजा ! (प्रियं रेतः) प्रिय भोग और वीर्य का बल देकर (इमं आयुषे वर्चसे नय) इसको दीर्घ आयुष्य और तेज प्राप्तिके लिये ले जा । हे (अदिते) आदिशक्ति ! तू (माता इव अस्मै शर्म यच्छ) माता के समान इसे सुख दे । हे विश्वे देवो ! (यथा जरदष्टिः असत्) यह मनुष्य जिससे वृद्धावस्था तक जीवित रहे वैसी सहायता करो ॥५॥

भावार्थ - द्युपिता सूर्य और मातृभूमि ये दोनों मिलकर इसको अति दीर्घ आयुष्यतक जीवित रखें और यह मनुष्य अपनी मातृभूमिकी गोदमें प्राण और अपानोंसे सुरक्षित होता हुआ सौ वर्षकी दीर्घ आयुतक जीवित रहे ॥४॥

हे अग्ने वरुण मित्र राजन् ! इसको प्रिय भोग और वीर्यका बल देकर दीर्घआयुसे युक्त तेजस्वी जीवन प्राप्त कराओ आदिशक्ति माता के समान इसे सुख देवे । और अन्यान्य सब देव इसको ऐसी सहायता करें कि यह सुख से अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सके ॥५॥

दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा ।

“शतायु” शब्द दीर्घ आयुष्यकी मर्यादा बता रहा है। इस सूक्तके (मं. ४) में भी (शतं हिमाः जीवाः) “सौ वर्षतक जीवो” कहा है इससे सौ वर्षका दीर्घायु प्राप्त करना, इस सूक्तका उद्देश्य है । छोटी आयुके बालक को यह आशीर्वाद दिया जाता है, और सब दिलसे चाहते हैं कि वह सौ वर्षतक जीवित रहे । तथा -

ये अन्ये शतं मृत्यवः ते इमं मा हिंसिषुः । (मं. १)

“जो सेकड़ों अपमृत्यु है ये इसको बीचमें ही न मार सकें ।” अर्थात् सौ वर्षके पूर्व कोई अपमृत्यु इसका नाश न कर सके । बीचमें किसी किसी समय कोई अपमृत्यु इसके पास आ भी गया, तो वह इसके पास सफल मनोरथ न हो सके, यह यहां कहना है । लोग अपनी दीर्घ आयु करनेके लिए ऐसे दृढव्रती हों, और स्नानपान भोग व्यवहारादिके नियम ऐसे दक्षतासे पालन करें कि वे बीनहीमें मृत्युके वशमें कभी न चले जाय ।

साधन ।

दीर्घजीवन प्राप्त करनेका साधन चतुर्थ मंत्रमें संक्षेप से कहा है, देखिए -

प्राणापानाभ्यां गुपितः शतं हिमा जीवाः । (मं. ४)

“प्राण और अपानसे रक्षित होता हुआ सौ वर्ष जीओ ।” इस मंत्र भागमें दीर्घ जीवन का साधन कहा है । यदि इसका विचार मनुष्य करेगा, तो प्रायः यह दीर्घायु प्राप्त कर सकेगा । प्राण और अपानसे अपनी सुरक्षितता प्राप्त करना चाहिए । अर्थात् प्राणका और अपान का बल अपनेमें बढ़ाना चाहिए । नाभिके ऊपर प्राणका राज्य है और नीचे अपानका राज्य है । ये इस शरीरमें मित्र और वरुण हैं । इनका उल्लेख इसी सूक्तमें अन्यत्र (मं. २, ५ में) पाठक देख सकते हैं। इसी एक साधनासे मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त कर सकता है ।

इनका कार्य क्षेत्र ।

श्वास और उच्छ्वास रूप प्राणका कार्य हमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है । प्राणायामसे इस प्राणका बल बढ़ता है और इनकी सब क्रियाएं भी ठीक प्रकार चल सकती हैं । साधारण भस्मा और उज्जायी प्राणायाम इस अनुष्ठानके लिए पर्याप्त है । भस्मा प्राणायाम धोंकनीकी गतिके समान वेगसे श्वास उच्छ्वास करनेसे होता है । यह थोड़े समय तक ही होता है । अधिक होनेवाला सुगम प्राणायाम उज्जायी है । जो स्वरयुक्त और शान्त वेगसे श्वासोच्छ्वास नाकसे करनेसे होता है । श्वासका भी शब्द हो और उच्छ्वास का भी हो । इच्छानुसार कुम्भक किया जावे या न किया जावे । यह अतिसुगम और सुसाध्य प्राणायाम है और बिना आयास जिस समय चाहे हो सकता है । यह सौम्य होता हुआ भी इस कार्यके लिए अति उपयोगी है ।

इस प्रकार प्राणका बल बढ़ानेका अनुष्ठान होनेसे इसी का परिणाम अपान क्षेत्र पर भी होता है । और अपानके कार्यभी उत्तम रीतिसे होने लग जाते हैं । अपानके कार्य मलमूत्रोत्सर्ग और कोष्ठगत वायुका नीचे भागसे गमन आदि हैं, वे इसके होते हैं । अन्यान्य योगसाधन भी सुविज्ञ साधकसे जाने जा सकते हैं ।

इस योजनासे प्राण और अपानका बल बढ़ानेसे दीर्घायु प्राप्त करनेका हेतु सिद्ध हो सकता है । हित मित पथ्य भोजन, संयमवृत्ति, ब्रह्मचर्य आदि जो धर्ममार्गके साधन हैं, वे हरएक अवस्थामें आवश्यक हैं वे सर्व साधारण होनेसे उनका विचार यह करनेकी आवश्यकता नहीं है । प्राणअपानके बलसे अपने आपको सुरक्षित करना यह एक मात्र अनुष्ठान यहां इस कार्यके लिए इस सूक्तने बताया है और वह योग्य ही है ।

ये दोनों कार्य ठीक प्रकार होने लगे, तो शीघ्रशुद्धिके संबंधमें कोई क्लेश नहीं होंगे, भूख उत्तम लगेंगी, छातीमें भी कोई कफादिकी बाधा नहीं होगी । इस प्रकार शरीरके सब व्यवहार बिना कष्ट होने लगेंगे, तो समझना कि दीर्घायुकी प्राप्ति के मार्गपर अपना पग है । परंतु यदि इनके कष्ट होने लगे तो तनझना योग्य है, कि अपना पग दूसरे मार्गपर पड़ा है । यही तृतीय मंत्रमें कहा है ।

इमं प्राणः मा हासीत्, मा अपानः (मं. ३)

“प्राण अथवा अपान इसे बीचमें ही न छोड़ दें ।” अर्थात् यह मनुष्य सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक उत्तम प्रकार जीवित रहे और इसके शरीरमें अन्ततक प्राण और अपान अपना कार्य ठीक रीतिसे करते रहें । जो पाठक अपने स्वास्थ्यके संबंधमें विचार करते हैं उनको अपने अंदरके प्राण और अपानके कार्यका विचार करना चाहिए, क्योंकि ये कार्य ठीक चलते रहे तो ही शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहेगा ।

स्वास्थ्य की तथा दीर्घ आयु प्राप्त होने की यह कुंजी है । (प्राणापानाभ्यां गुपितः) प्राण और अपान द्वारा जो सुरक्षित होता है, वह निश्चयसे सौ वर्ष जीवित रहेगा । इसलिए दीर्घायुके इच्छुक लोग अपने शरीरके अंदर इन दोनों बलोंको बढ़ावें ।

वध ।

प्राण अपान भी बलवान् हुए और शरीर स्वास्थ्य भी उत्तम रहा तो भी वध, कतल, अपघात आदि आपत्तियां हैं जिनसे मनुष्यकी मृत्यु हो सकती है । धर्मयुद्धादि प्रसंग छोड़ दिए जाय, क्योंकि वहां जाकर मरना तो धर्म ही होता है, अन्य वधभी कम नहीं है । परंतु इनको हटाना मनुष्य के स्वाधीन नहीं होता है । कई प्रसंगोंमें अपने अंदर अहिंसा भाव बढ़ाने और सार्वत्रिक प्रेमदृष्टिकी वृद्धि करनेसे घातक लोगों के मन का भी सुधार होता है, परंतु यह सिद्धि योगानुष्ठानसे और दीर्घ आत्मसंयमसे साध्य है । इसलिए सबको यह प्राप्त होना कठिन है । अतः सर्वसाधारणके लाभार्थ ईशप्रार्थना ही एक सुगम साधन है, इसलिए मंत्र ३ में कहा है कि -

ईशप्रार्थना ।

इमं मित्राः मा वधिषुः मा अमित्राः (मं.३)

“हे ईश्वर ! तेरी कृपासे मित्र इसका वध न करें और अमित्र भी न करें ।” तृतीयमंत्र परमेश्वर प्रार्थना विषयकही है, “मृत भविष्य कालके सब प्राणियों का एक ईश्वर है, सबका पालन वही करता है, उसी की कृपासे इस मनुष्यका वध न होवे और इसका स्वास्थ्य भी उत्तम रहे ।” यह तृतीय मंत्रका भाव ईश प्रार्थनाका बल प्राप्त करनेकी सूचना देता है । सब चराचर जगत् का पालनहारा परमात्मा है, उसकी भक्ति करनेसे जो श्रद्धाका बल बढ़ता है, वह अपूर्व है । श्रद्धावान् लोग ही उस बलका अनुभव करते हैं । और प्रायः यह अनुभव है कि श्रद्धा भक्तिसे परमात्मा भक्ति करनेवाले उपासक उत्तम स्वास्थ्यसे संपन्न होते हैं । इसलिये इस दीर्घायुष्य प्राप्तिके सूक्तमें (त्वं ईशिषे) इस तृतीय मंत्रद्वारा जो ईश भक्तिका पाठ दिया है वह दीर्घआयु प्राप्त करनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है । पाठक इस बलसे वंचित न रहें । इस बलके प्राप्त होने पर अन्य साधन लाभकारी हो सकते हैं परन्तु इस बलके न होने की अवस्थामें अन्य साधन कितने भी पास हुए तो भी वे इतना लाभ नहीं पहुंचा सकते । पाठक इसका विचार करके ईशभक्तिका बल अपने अंदर बढ़ावे जिससे सब विघ्न दूर हो सकते हैं ।

देवचरित्र श्रवण ।

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके लिए श्रवण अथवा पठन देवताओंके चरित्रोंका ही करना चाहिए । देवों अर्थात् देवताके समान सत्पुरुषोंके जीवन चरित्र श्रवण करने चाहिए, उन्हीं ग्रंथोंका पठन करना चाहिए और उनके चरित्रोंकाही मनन करना चाहिए।

आजकल उपन्यास आदि पुस्तकें ऐसे घृणित कथा कलापोंसे युक्त प्रकाशित हो रही हैं कि जिन के पठन पाठनसे पढ़नेवालोंमें रागद्वेष बढ़ते हैं, वीर्य भ्रष्ट होता है, ब्रह्मचर्य टूट जाता है, और नाना प्रकारकी आपत्तियां बढ़ जाती हैं । परन्तु ये पुस्तक आजकल बढ़ रहे हैं, अपने देशमें क्या और इतर देशोंमें क्या हीन दर्जेके लोग लेसन व्यवसाय में आनेके कारण हीन सारस्वत प्रचलित हुआ है, इससे सब प्रकारकी हानि ही हानि हो रही है, इस से बचने के उद्देश्यसे इस सूक्तने सावधानी की सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है, देखिए -

वयुनानि विद्वान् होता अग्निः

तत् विश्वा देवानां जनिना विवक्ति ॥(मं. २)

“सब कर्मोंका यथावत् जाननेवाला दाता अग्निके समान तेजस्वी उपदेशक सब देवोंके जीवन चरित्र उसे सुनावे ।” यह मंत्र कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है। इस में सबसे पहिले उपदेशक के गुण कहे हैं, उपदेशक दाता उदार मनवाला हेवे, अपने सर्वस्वका (होता) हवन करनेवाला हो, (अग्निः) अग्नि के समान तेजस्वी हो और (वयुनानि विद्वान्) कर्तव्याकर्तव्य को यथावत् जाननेवाला हो । इसी प्रकारका प्रबुद्ध उपदेशक लोगोंका मार्गदर्शक बने, लोगोंको धर्म मार्गका उपदेश करे और लोगोंको (देवानां जनिमानि देवताओंके जीवनचरित्र सुनावे । देवोंने अपने जीवन में कैसे शुभ कर्म किये हैं, रीतिसे परोपकार किया, जनताका उद्धार कैसा किया, इत्यादि सभी बातें लोगोंको समझा देवे । राक्षसों और पिशाचोंके जीवन चरित्र पढ़ने नहीं चाहिए अपितु देवोंके दिव्य चरित्रही अपने सामने रखने चाहिए । आदर्श जीवन देवोंका हुआ करता है । राक्षस और पिशाचों, धूर्तों और डाकुओंका जीवन तो न सुनने योग्य होता है । यही उच्च जीवन मनुष्य अपने सामने आदर्शके लिए रखेंगे तो उनके जीवनोका भी सुधार होगा और उनकी आयु भी बढ़ेगी । आयु बढ़ानेके लिए भी यह एक उत्तम साधन है कि लोग श्रीरामचंद्रका जीवन अपने आदर्शके लिए ले और रावणका जीवन न लें । आजकल की उपन्यासादि पुस्तकें जो मानवी अंतःकरण का ही बिगाड़ कर रही हैं, उनसे बचने की सूचना यहां वेदने दी है । इसका पालन जितना हो सकता है उतना लाभकारी होगा ।

आजकल जो चरित्र मिलते हैं वे मनके विकार बढ़ानेवाले मिलते हैं । संयम शीलता बढ़ानेवाले चरित्र कम हैं । इस लिए सद्ग्रंथ पठन यह एक आजकल दुःसाध्य बात हो रही है । तथापि ऋषियोंकी कृपासे रामायण महाभारत

ग्रंथ तथा अन्यान्य ऋषिप्रणीत चरित्र हैं, उनका मनन करनेसे बहुत लाभ हो सकता है । जो लोग इस बातको आवश्यक समझते हैं उन को उचित है कि वे ऐसे सच्चरित्र अथवा श्रेष्ठ ग्रंथ निर्माण करें और करावें कि जिनके पठन पाठन से आगामी संतान सुधारके पथपर सुगमतासे चल सके । अस्तु । इस मंत्र भागने “दिव्यचरित्रोंका श्रवण और मनन” यह एक साधन दीर्घायुष्य प्राप्तिके लिए कहा है वह अत्यंत आवश्यक है, इसलिए जो दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं वे ऐसे चरित्रोंकाही मनन करें।

पापसे बचाव । दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके लिए पापसे अपना बचाव करनेकी आवश्यकता है । पापसे पतन होता है । और रोगादि बढ़ जानेके कारण आयुष्य क्षीण ही होती है, इसलिए इस सूक्तके पहिले ही मंत्रने पापसे बचनेकी सूचना दी है , देखिए -

मित्र एनं मित्रियात् अंहसः पातु । (मं. १)

“मित्र इस मनुष्यको मित्रसंबंधी पापसे बचावे।” शत्रु संबंधसे होनेवाले पापसे तो बचना ही चाहिए । कई लोग मनसे ऐसा मानते हैं कि मित्र के लिए मित्रके हित साधनेके लिए कुछभी बुराभला किया जाय तो वह हानिकारक नहीं है। परंतु पाप जो है वह हमेशाही पाप होता है वह किसीके लिए किया जावे, जब पापाचरण होगा तब उसका गिरावटका परिणाम अवश्य ही भोगना होगा । इसलिए जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको अपने आपको पापसे बचाना चाहिए । मित्र अपने मित्रको पापकर्मकरनेसे रोके और उसको सीधे धर्म मार्गपर चलाने की सलाह देवे । मनुष्य स्वयं भी विचार करके जाने कि पाप कर्मसे पतन अवश्य होगा , इसलिए हरएक मनुष्य अपना मित्र बने और अपने आपको बुरे मार्गसे बचावे । मनुष्य स्वयंही अपना मित्र और अपना शत्रु होता है इसलिए कभी ऐसा कार्य न करे कि जिससे स्वयं अपना शत्रु समान बन जाय तात्पर्य यह है कि दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना हो तो अपने आपको पापसे बचाना चाहिए । पाप करते हुए दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना असंभव है ।

भोग और पराक्रम ।

मनुष्यको भोग भी चाहिए और पराक्रम भी करना चाहिए । परंतु भोग बहुत भोगनेसे रोग बढ़ते हैं और वीर्यका संयम करनेसे ही आरोग्य पूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है । मनुष्यको भोग प्रिय लगते हैं । और भोगोंमें अपने वीर्यका नाश करना साधारण मनुष्यके लिए एक सहज ही सी बात है, इसलिए इसका योग्य प्रमाण होना चाहिए यह बात पंचम मंत्रमें स्पष्ट की गई है, देखिए -

इमं प्रियं रेतः आयुषे वर्चसे नय । (मं. ५)

“इस मनुष्यको प्रिय भोग देकर, तथा वीर्य पराक्रम भी देकर दीर्घ आयुष्यके साथ प्राप्त होनेवाले तेजके लिए ले चलो।” अर्थात् यह मनुष्य अपने लिए भोग भी योग्य प्रमाणमें भोगे और वीर्य रक्षण द्वारा पराक्रम भी करे, परंतु यह सब ऐसे सुयोग्य प्रमाणमें हो कि जिससे उसका आयुष्य और तेज बढ़ता जाय । परंतु भोग भोगने और वीर्यके कार्यमें प्रमाणका अतिरेक कभी न हो, जिससे बीच हीमें उसका अकाल मृत्यु इसके प्राणोंको ले चले । अपना समय भोग और पराक्रमके कार्योंके लिए ऐसा बांटना चाहिए कि भोग भी प्राप्त हों और वीर्यके सब कार्य भी बन जाय, और यह सब दीर्घायु और तेजकी प्राप्तिमें बाधा न डाल सकें । अपने कार्य इस सूचनाके अनुसार करने चाहिए । रेतके योग्य उपयोगसे संतानोत्पत्ति भी होती है, बल भी बढ़ता है, परंतु उसके अतिरेक से ब्रह्मचर्य नाश द्वारा नाना प्रकारके कष्ट उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार अन्यान्य भोग की बातोंके विषयमें समझना योग्य है । इस आशय को ध्यान में धारण करके यदि मनुष्य अपना व्यवहार करेंगे तो उनको भोगभी प्राप्त होंगे और दीर्घ आयु भी मिलेगा ।

देवोंकी सहायता ।

१ मित्रः रिशादसो वरुणः संविदानीं जरामृत्युं कृणुतां । (मं. २)

२ द्यौष्पिता पृथिवी माता संविदाने त्वा जरामृत्युं कृणुतां ॥ (मं. ४)

३ आदिते । माता इव शर्म यच्छ । (मं. ५)

४ विश्वे देवाः ! जरदिष्टः यथा असत् । (मं. ५)

“मित्र और शत्रुनाशक वरुण ये दोनों मिलकर इसकी दीर्घ आयु करें ॥द्युलोक और मातृभूमि मिलकर इसकी दीर्घायु करें ॥हे अविनाशी आदि शक्ति ! तू माता के समान सुख दे ॥हे सब देवों ! इसको पूर्ण आयुवाला अतिवृद्ध करो॥”

यहां मित्र, वरुण, सूर्य, पृथिवी, अदिति और सब अन्य देव इसकी दीर्घ आयु करने में सहायक हों, यह प्रार्थना की है। इससे स्पष्ट होता है कि दीर्घ आयु चाहनेवाले मनुष्य को इन देवोंके साथ अविरोधी बर्ताव करना चाहिए। यदी इनकी अनुकूलतासे आयुष्यकी वृद्धि होनी है तो उनके साथ विरोध करना योग्य नहीं यह स्पष्ट ही हुआ। सूर्य देव अपने प्रकाशसे सर्वत्र शुद्धता करता है और हमें दीर्घ आयु देता है, परंतु सूर्य प्रकाशसे वंचित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा वह हमें सहायता कैसी पहुंचायेगा ? वरुणदेव समुद्रका देव है, समुद्रजल, वृष्टिजल, सामान्य जल उसीके जीवन सागर हैं। यदि मनुष्य इन जलोंसे अपनी निर्मलता करें अथवा अन्य रीतिसे लाभ उठावे तब ही जलदेव वरुणसे लाभ प्राप्त हो सकता है। मातृभूमि की योग्य उपासना करनेसे जो राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होता है, उससे मनुष्य कार्यक्षम और दीर्घजीवी हो सकता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंका संबंध है जिसका विचार पाठक करें और उनसे लाभ प्राप्त करके दीर्घजीवी बनें।

...

दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा ।

(२९)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - नाना देवताः ।)

पार्थिवस्य रसे देवा मगस्य तन्वोऽबले ।

आयुष्यमिस्मा अग्निः सूर्यो वर्च आ धाद्वृहस्पतिः

॥ १ ॥

आयुरस्मै धेहि जातवेदः प्रजां त्वष्टरधिनिधेह्यस्मै ।

रायस्पोषं सवितुरा सुवास्मै शतं जीवाति शरदुस्तवायम्

॥ २ ॥

अर्थ - हे (देवाः) देवो! अग्नि सूर्य और बृहस्पति (अस्यै) इस मनुष्य के लिये (पार्थिवस्य तन्वः मगस्य) पार्थिव शरीरके ऐश्वर्य संबंधी (रसे बले) रस और बलके अंदरसे प्राप्त होनेवाला (आयुष्यं वर्चः) दीर्घ आयुष्य और तेज (आ धातु) देवो॥१॥

हे (जातवेदः) ज्ञान देनेवाले देव ! (अस्मै आयुः धेहि) इसके लिये दीर्घ आयु दे। हे (त्वष्टः) रचना करनेवाले देव ! (अस्मै प्रजां अधि निधेहि) इसके लिये प्रजा दे। हे (सवितः) प्रेरक देव ! (अस्मै रायः पोषं आ सुव) इसके लिये धन और पुष्टि दे। (तव अयं शतं शरदः जीवाति) तेरा यह बनकर सौ वर्ष जीवित रहे ॥२॥

भावार्थ - हे देवो ! इस मनुष्यको अग्नि सूर्य बृहस्पति आदि देवताओंकी कृपासे ऐसा दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो कि जिससे साथमें पार्थिव ऐश्वर्य युक्त अन्न रस बल तेज और नीरोग जीवन होते हैं ॥१॥

हे देवो ! इसको उत्तम सन्तान, ऐश्वर्य युक्त उत्तम, पुष्टि, और दीर्घ आयुष्य दो ॥२॥

आशीर्णं ऊर्जमुत सौप्रजास्त्वं दक्षं धत्तं द्रविणं सचेतसौ ।
 जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो अन्यान्धरान्तसपत्नान् ॥ ३ ॥
 इन्द्रेण दुत्तो वरुणेन शिष्टो मरुद्भिरुग्रः प्रहितो न आगन् ।
 एष वा द्यावापृथिवी उपस्थे मा क्षुधन्मा तृषत् ॥ ४ ॥
 ऊर्मस्मा ऊर्मस्वती धत्तं पयो अस्मै पयस्वती धत्तम् ।
 ऊर्मस्मै द्यावापृथिवी अधातां विश्वे देवा मरुत ऊर्ममार्पः ॥ ५ ॥
 शिवाभिष्टे हृदयं तर्पयाम्यनमीवो मोदिषीष्ठाः सुवर्चाः ।
 सवासिनौ पिबतां मन्थमेतमश्विनो रूपं परिधाय मायाम् ॥ ६ ॥
 इन्द्र एतां संसृजे विद्धो अग्र ऊर्जा स्वधामजरां सा ते एषा ।
 तया त्वं जीव शरदः सुवर्चा मा त आ सुस्रोद्धिषजस्ते अक्रन् ॥ ७ ॥

अर्थ - (नः आशीः) हमारे लिये आशीर्वाद मिले तथा हे (सचेतसौ) उत्तम मनवालो ! (ऊर्ज उत सौप्रजास्त्वं) बल तथा उत्तम सन्तान, (दक्षं द्रविणं) दक्षता और धन हमें (धत्तं) दो । हे इन्द्र ! (अयं सहसा) यह अपने बलसे (क्षेत्राणि जयं) विविध क्षेत्रों और विजयको प्राप्त (कृण्वानः) करता हुआ (अन्यान् सपत्नान् अधरान्) अन्य शत्रुओंको नीचे दबाता है ॥३॥

यह (इन्द्रेण दत्तः) प्रभुने दिया है, (वरुणेन शिष्टः) शासकके द्वारा शासित हुआ है, (मरुद्भिः प्रहितः) उत्साही वीरों द्वारा प्रेरित हुआ है और इस कारण (उग्रः नः आगन्) उग्र बनकर हमारे पास आया है । हे (द्यावापृथिवी) द्युलोक और पृथिवी ! (वां उपस्थे) आपके पास रहने वाला (एषः) यह (मा क्षुधत्, मा तृषत्) क्षुधा और तृषासे पीड़ित न हो ॥४॥

हे (ऊर्मस्वती) हे अन्नवाली ! (अस्मै ऊर्जं धत्तं) इसके लिये अन्न दो, (पयस्वती अस्मै पयः धत्तं) हे दूध वाली ! इसके लिये दूध दो द्युलोक और पृथ्वीलोक (अस्मै ऊर्जं अधातां) इसके लिये बल देते हैं । तथा (विश्वे देवाः मरुतः आपः) सब देव, अरुत, आप ये सब इसके लिये (ऊर्जं) शक्ति प्रदान करते हैं ॥५॥

(शिवाभिः ते हृदयं तर्पयामि) कल्याणमयी विद्याओंद्वारा तेरे हृदयको मैं तृप्त करता हूँ । तू (अनमीवः) निरोप और (सुवर्चाः) उत्तम तेजस्वी होकर (मोदिषीष्ठाः) आनन्दित हो । (सवासिनौ) मिलकर निवास करनेवाले तुम दोनों (अश्विनोः रूपं) अश्विदेवोंके रूपको और (मायां परिधाय) बुद्धि तथा कर्म शक्तिको प्राप्त होकर (एतं मन्थं पिबतां) इस रसका पान करो ॥६॥

(विद्धः इन्द्रः) भक्ति किया हुआ प्रभु (एतां अजरां ऊर्जां स्वधां अग्रे संसृजे) इस अक्षीण अन्नयुक्त सुधा को उत्पन्न करता है, देता है । (सा एषा ते) यह यह सब तेरे लियेही है । (तया त्वं सुवर्चाः शरदः जीव) उसके द्वारा तू उत्तम तेजस्वी बनकर बहुत वर्ष जीवित रह । (ते मा आसुस्रोत्) तेरे लिये ऐश्वर्य न घटे (ते भिषजः अक्रन्) तेरे लिये वैद्योंने उत्तम रसयोग बनाये हैं ॥७॥

भावार्थ - हे देव ! हमें आशीर्वाद दे, हमें बल, सुप्रजा, दक्षता और धन प्राप्त हो । मनुष्य अपने निजबलसे विविध कार्यक्षेत्रोंमें विजय प्राप्त करें, और शत्रुओंको नीचे मुस किए हुए भगा देवे ॥३॥

यह मनुष्य परमात्मा द्वारा बनाया, गुरुके द्वारा शिक्षित बना, वीरों द्वारा उत्साहित हुआ है, इसलिए यह शूरवीर बनकर हमारे अन्दर आया है और कार्य करता है । मातृभूमि की उपाराना करनेवाला यह वीर भूख और प्याससे कभी नष्ट को प्राप्त न हो ॥४॥

सूर्य पिता और भूमि माता इसको अन्न, रस, बल और ओज देंगे । जल आदि सब देव इसकी सहायता करें ॥५॥

शुभ विद्याओंद्वारा तेरे हृदयको तृप्त करता हूँ । तू नीरोग और तेजस्वी बनकर सदा आनंदित हो जाओ । मिलकर रहो और अपना सौंदर्य, अपनी बुद्धि और कर्मकी शक्ति बढ़ाकर इस रसको पीओ ॥६॥

प्रगुने ही यह बलवर्धक अमृतरस प्रारंभमें उत्पन्न किया है, इसका सेवन करके तेजस्वी और बलिष्ठ बनकर तू दीर्घ आयु की समाप्ति तक जीवित रह । तेरी आयु में ऐश्वर्य की न्यूनता कभी न हो । और तेरे लिए वैद्य लोग उत्तम योग तैयार करें, जिससे तू नीरोग और स्वस्थ रहकर उन्नतिको प्राप्त हो ॥७॥

रस और बल ।

हमारा स्थूल शरीर पार्थिव शरीर कहलाता है, क्योंकि यह पार्थिव परमाणुओंका बना है। पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले विविध रसोंके सेवनसे इसकी पुष्टि होती है और उक्त रस न मिलनेसे इसकी क्षीणता होती है । अर्थात् शरीर का बल बढ़ाना हो तो पार्थिव रसोंका सेवन करना अत्यंत आवश्यक है । शरीरका ऐश्वर्य, बल, आयुष्य और तेज इस रससेवनपर निर्भर है ।

पार्थिव रसका पार्थिव शरीरके संवर्धनमें वह संबंध है इतना माननेसे अग्नि, सूर्य आदि देवताओंका संबंध इससे बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं सिद्ध हो सकता, क्योंकि अग्निकी उष्णता, सूर्य किरणोंका रसायनगुण और जलका रस इन सबका संमिश्रण होकर ही पृथ्वीसे रस उत्पन्न होता है । इन सम्पूर्ण देवताओंके अंश इस रसमें होनेसे ही वह रस मानो देवताओंका ही रस है । इसलिये उसके सेवनसे देवताओंके सत्त्वांश का ही सेवन होता है । जिस प्रकार गौ घास खाकर दूध रूपी जीवन रस देती है, इसी प्रकार यह भूमि अपने योग्य पदार्थ सेवन करके धान्य, फल, शाक, कंद मूल आदि रूपसे रस देती है । पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि यद्यपि यह रस भूमिसे उत्पन्न होता है, तथापि उसके साथ आप, अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र आदि सब देवोंका घनिष्ठ संबंध है । यदि कोई वनस्पति सूर्य प्रकाशसे वंचित रखी जाय अर्थात् ऐसे स्थानपर रखी जाय कि जहां सूर्य प्रकाश नहीं है, तो वह दुर्बल हो जाती है । यह बात देखनेसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि पृथ्वीसे रस उत्पन्न होनेमें सूर्यादि देवोंका भी भारी संबंध है। पाठक यहां अनुभव करें कि, ये सब देव मनुष्य मात्रके लिए अन्नादि भोग तैयार करनेमें कैसे दत्तचित्त होकर कार्य कर रहे हैं ! । यही इन देवोंकी चालक शक्ति है, जो प्राणीमात्रका पालन कर रही है ।

“अग्नि सूर्य बृहस्पति आदि सब देव पार्थिव ऐश्वर्यके रससे और शारीरिक बलसे उक्त आयुष्य और तेज देते हैं ।” यह प्रथम मंत्रका कथन उक्त तात्पर्य बताता है । इसलिए दीर्घायु आरोग्य और बलयुक्त तेज चाहनेवाले लोग सूर्यादि देवोंसे मिलनेवाले लाभ प्राप्त करें और उक्त गुणोंसे युक्त अन्नादि रस लेकर अपना बल बढ़ावें । यह प्रथम मंत्रका बोध है । (मं. १)

शतायु बनो ।

द्वितीय मंत्र कहता है कि “जानवेदसे आयु, त्वष्टासे सुप्रजा, सवितासे पुष्टि और धन प्राप्त करके यह मनुष्य सौ वर्ष जीवित रहता है ।” (मं. २) इस मंत्रमें दीर्घायु प्राप्त करनेकी युक्ति बताई है । जातवेद, त्वष्टा और सविता ये तीन देव हैं कि जिनकी कृपासे दीर्घायु प्राप्त होनी है । इसलिए इनका विशेष विचार करना आवश्यक है -

१ जातवेदः - (जात- वेदस) जिससे वेद अर्थात् ज्ञान बना है, जिससे ज्ञान का प्रवाह चला है । जिसके पास ज्ञान है और जिससे वह ज्ञान चारों ओर फैलता है । (जातं वेत्ति) जो बने हुए पदार्थ मात्रको जानता है अर्थात् पदार्थ मात्रके गुणधर्मोंको जाननेवाला ज्ञानी । (जातस्य वेदः) उत्पन्न हुए वस्तु मात्र का ज्ञान । इस अर्थमें यह शब्द पदार्थविद्याका वाचक है । किसीभी प्रकार विचार किया जाय तो यह शब्द ज्ञानवाचक स्पष्ट है, मंत्रमें कहा है कि यह आयु देता है, इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि “ज्ञानी अथवा ज्ञानकी सहायतासे आयु बढ़ाई जा सकती है ।” यदि आयु बढ़ाना अभीष्ट हो तो वस्तुमात्रका ज्ञान अर्थात् पदार्थ विद्या प्राप्त करना चाहिए और उस विद्यासे अन्नरसादिकोंका योग्य सेवन करके अपनी आयु बढ़ानी चाहिए ।

२ त्वष्टा - बारीक करना, बारिकीसे कार्य करना, कुशलता से कार्य करना, कारीगरीका कार्य करना, इत्यादि कार्य करनेवालेका त्वष्टा नाम है । परमेश्वर सब जगत् का बड़ा भारी कारीगर है, इसलिए उसको त्वष्टा कहते हैं । अन्य कारीगर भी छोटे त्वष्टा हैं। "त्वष्टा इस मनुष्यके लिए प्रजा देवे" यह इस मन्त्रभागका कथन है । योग्य सन्तति बनाना इसीके आधीन है, परमात्माकी कृपासे इसको योग्य और उत्तम सन्तति प्राप्त हो । जो मनुष्य कारीगरीके कार्योंमें कुशल होता है, उसमें सुन्दरताका ज्ञान अन्योसे अधिक होता है, इसलिए ऐसे मनुष्यको अन्योकी अपेक्षा अधिक सुडौल सन्तान होना सम्भव है । मातापिताके अन्दर सुन्दरताकी कल्पना जितनी अधिक होगी उतनी सुन्दरता अथवा सुडौलपन सन्ततिमें आना सम्भव है। त्वष्टासे प्रजा का सम्बन्ध यह है ।

३ सविता - प्रेरणा करनेवाला और रसका प्रदान करनेवाला । सूर्य सबको जगाता है और वनस्पतियोंमें रसका संचार करता है इसलिए उसका नाम सविता होता है । यह भूमिके ऊपर वनस्पति आदिकोंमें रस उत्पन्न करने प्राणियोंकी (पोष) पुष्टि करता है और उनकी (रायः) शोभा या ऐश्वर्य भाव बढ़ाता है ।

इस रीतिसे ये देव मनुष्यकी सहायता करते हैं और इसको दीर्घजीवन देते हैं । मनुष्योंको चाहिए कि वह इससे यह लाभ प्राप्त करें ।

अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय ।

आगे तृतीय मन्त्रमें मनुष्यकी सम्पूर्ण आकांक्षाओंका वर्णन संक्षेपसे किया है। 'हमें अन्न, बल, धन, सुसन्तान और जय प्राप्त हो और शत्रु नीचे दब जाय ।' यही सब मनुष्योंकी मनकामना होना स्वाभाविक है। अन्नसे शरीर की मूल्य शान्त होती है, उससे बल बढ़ता है, धन हर एक व्यवहार साधक होनेसे सब चाहते ही हैं, इसके पश्चात् वंशविस्तार के लिए सुसन्तानकी अभिलाषा मनुष्य करता है । इसके अनन्तर अपने विजयका इच्छुक होता है । यह प्रायः हरएक मनुष्यकी इच्छा है, परन्तु यह सिद्ध कैसे हो, इसका उपाय पूर्व दो मन्त्रोंमें कहा है । उसमें यह सब प्राप्त हो सकता है । इसके साथ साथ ध्यान रखने योग्य विशेष महत्त्वकी बात इस मन्त्रमें कही है, उसको बतानेवाला मन्त्रभाग यह है -

अर्थ सहसा जयं कृण्वानः क्षेत्राणि । (मं. ३)

'यह अपने बलसे विजय करता हुआ क्षेत्रोंको प्राप्त करे ।' इस मंत्र भागमें (सहः) अपने अंदर के बलका उल्लेख है । 'सहः' नाम है 'निजबल' का । जिस बलसे शत्रु का हमला सहजाता है, जिस बलसे शत्रु का हमला आनेपर भी अपना नुकसान कुछ भी नहीं होता है, उसका नाम सह है । मनुष्यको यह 'सह' संज्ञक बल अपने अंदर बढ़ाना चाहिए । यह बल जितना बढ़ेगा उतना ही विजय प्राप्त होगा और विविध कार्य क्षेत्रोंमें उन्नति हो सकेगी । और इसीके प्रभावसे शत्रु परास्त होंगे । इसके न होनेकी अवस्थामें अन्य साधनोपसाधन कितने भी पारा हुए तो उनका कोई प्रभाव नहीं होगा । इसलिए इस मंत्रभागने जो "सह" संज्ञक बल अपने अंदर बढ़ानेकी सूचना दी है, उसको ध्यानमें धारण करके, वह बल अपने अंदर बढ़ावें और उसके आधारसे अन्न, बल, धन, सुसन्तान आदिके साथ विजय कमावें ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि यह मनुष्य धावापृथिवी के अंदर जो आया है वह 'इन्द्रने आज्ञा दिया हुआ, वरुण द्वारा शासित बना हुआ, और मरुतों द्वारा चलाया हुआ आया है, इसलिए यह यहां आकर भूख और प्याससे दुखी न बने ।' (मं. ४) प्रत्येक मनुष्य अपने आपको इन देवोंद्वारा प्रेरित हुआ समझे । अपने पीछे इतने देव प्रेरणा करने और रक्षा करनेवाले हैं, यह बात मनमें लानेसे मनकी शक्ति बड़ी प्रभावशाली बन जाती है । मेरे सहायकारी इतने देव हैं यह विश्वास बड़ा बल बढ़ानेवाला है । जिस मनुष्य की उन्नति करने के लिए इतने देव कार्य करते हैं, भूमि आप अग्नि सूर्य आदि देव इसके लिए अन्न तैयार करते हैं, बृहस्पति इसे ज्ञान देता है, जातवेदा इसको विद्या देता है, सूर्य तेज देता है, अन्यान्यदेव इसको अन्यप्रकार की सहायता करते हैं और रक्षा भी करते हैं, क्या ऐसा मनुष्य अपनी शक्तिसे चारों और विजय प्राप्त करके अपने शत्रुओंको दूर नहीं कर सकता ? कर सकता है, परन्तु इसको कटिबद्ध होकर अपने पांवपर खड़ा होना चाहिए ।

“अन्नवाली भूमि इसे अन्न अर्पण करती है, दूधवाली गौवे इसके लिए दूध देती है, घावा पृथिवी इसके लिए बल देती है और आप देवता इसे वीर्य प्रदान करती है । (मं. ५)

पाठक इसका अनुभव करें । इतनी देवताएं मनुष्यकी सहायता कर रही हैं, कुछ न मांगती हुई सहायता देती हैं । सभी सहायता परमात्माकी मंगलमयी योजनासे हो रही हैं। इसके बाद यदि मनुष्य अपना बल न बढ़ावे और विजय न संपादन करे तो फिर दोष किसका हो सकता है ? कृपया सब पाठक इसका उत्तर दे और अपना उत्तरदातृत्व जानकर अपना पुरुषार्थ करनेके लिए कटिबद्ध हों । मनुष्य अपनी उन्नतिके लिए कटिबद्ध हुआ तो ये सब देव उसके सहायक होते हैं और उसकी अखंड उन्नति हो सकती है ।

हृदयकी तृप्ति।

अन्न प्राप्त हुआ, शरीरका बल भी बढ़ा, संतति भी बहुत हुई, तथा अन्यान्य भोग और ऐश्वर्य भी मिले, तो भी हृदयकी तृप्ति नहीं हो सकती । जबतक हृदयकी तृप्ति नहीं होती, तबतक शान्ति भी नहीं मिल सकती । इसलिए पूर्वोक्त मंत्रोद्धार अभ्युदयका मार्ग बताकर षष्ठ मंत्रमें निःश्रेयसका मार्ग बताया जाता है । हृदयकी तृप्तिका मार्ग यह है -

ते हृदयं शिवाभिः तर्पयामि । (मं. ५)

“तेरा हृदय मंगल वृत्तियोंसे तृप्त करता हूं ।” शिवा शब्द शुभता का वाचक है । जो मंगलमय है वह शिव है, फिर यह भावना हो सकती है, कामना हो सकती है और विद्या भी हो सकती है । कुछभी हो जो शिव है उसीसे हृदयकी सन्तुष्टि होती है, किसी अन्य बातसे नहीं । पाठक यहां अनुभव करले कि जब कभी बुरा विचार उनके मनमें आता है, तब मन कैसा शांत होता है और जब कभी शुभ भावना आती है तब मन कैसा प्रसन्न हो आता है । शुभ विचार, शुभ उच्चार और शुभ आचार ही मनुष्यके हृदयका संतोष कर सकता है । इनके मनमें स्थिर होनेसे मनुष्यका हृदय तृप्त शांत और मंगलमय हो जाता है । इस हृदयकी शोभन अवस्थासे मनुष्य दीर्घायु, नीरोग, तेजस्वी, वर्चस्वी, तथा बलवान् होता है और ऐसे शांतिपूर्ण मनुष्यको की सुसंतान होती है । पाठक यहां देखे कि हृदयकी शांतिका महत्त्व कितना है और हृदयकी अशांतिसे हानि कितनी है । यही बात आगेके मंत्रभागमें कही है -

अनमीयाः सुवर्चाः मोदिषीष्ठाः (मं. ६)

“नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो” अर्थात् पूर्वोक्त रीतिसे हृदयको शान्ति स्थिर होनेसे मनुष्य नीरोग और उत्तम तेजस्वी होकर आनन्दित हो सकता है, इसलिए मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंतःकरणको शान्त और मङ्गलमय बनावे और अशान्तिसे दूर रहे । इतनाही नहीं परन्तु अशान्त अवस्था चारों ओर खड़ी होने पर भी अपना अंतःकरण शान्त और शुभ मंगल कामनाओंसे परिपूर्ण रखे । यह तो अंतःकरण के निश्चलत्व के विषयमें उपदेश हुआ । बाहरका व्यवहार कैसा करना चाहिए इस विषयमें इसी मन्त्रका उत्तरार्थ देखिए -

सवासिनौ मायां परिधाय मन्थं पिबतम् । (मं. ६)

“सब मिलकर एक स्थानपर रहते हुए कौशल्यको धारण करके रस का पान करो” इसमें निम्नलिखित उपदेशबोधक शब्द महत्त्व पूर्ण है -

१ स - वासिनौ - एकत्र निवास करनेवाले, समान अधिकारसे एक स्थानपर रहनेवाले । उच्चनीच भेदको न बढ़ाते हुए समान विचारसे इकट्ठे रहनेवाले एक प्रकारके आचार व्यवहारसे रहनेवाले ।

यह शब्द एकताका बल अपने समाज में बढ़ानेका उपदेश दे रहा है । परस्पर विद्वेष न बढ़े, परन्तु एकताका बल बढ़े, यह भाव यहां स्मरण रखने योग्य है ।

२ मायां परिधाय - माया का अर्थ कुशलता, हुनर, कर्म करनेकी प्रवीणता, कौशल आदि प्रकार का है। यह शब्द बुद्धि, शक्ति और कर्मशक्तिको समानतया प्रयुक्त होता है । कुशलतासे कार्य करनेकी बुद्धि और शक्ति धारण

करने की सूचना इस शब्दद्वारा मिलती है। जगत् का व्यवहार करनेके लिए यह कुशलता अत्यन्त आवश्यक है। कुशलताके बिना कार्य करनेवाला यशका भागी नहीं हो सकता।

एकता के साथ, समताभावके साथ रहनेवाले और कुशलतासे कार्य व्यवहार करनेवाले लोग ही भोगरूपी रस पान कर आनंद प्राप्त कर सकते हैं। पाठक इस आशय को मनमें रखकर इस मंत्रका विचार करें और बोध प्राप्त करें।

स्वधा ।

मंत्र ७ में 'स्वधा अजर और बलवती है, यह इन्द्रकी बनाई है, इसका सेवन करके तेजस्वी बनकर सौ वर्ष जीओ यह उपदेश है। यह स्वधा क्या चीज है, इसका विचार करना चाहिए -

'स्व+धा' अपनी धारण शक्तिका नाम स्वधा है। जिस शक्तिसे अपने शरीरके विविध अणु इकट्ठे रहते हैं उसको स्वधा शक्ति कहते हैं। यह स्वधा शक्ति जितनी मनुष्यमें होती है उतनी ही उत्तकी आयु होती है। शरीरकी स्वधाशक्ति कम होनेपर कोई औषधि सहायक नहीं होती। जबतक यह स्वधाशक्ति शरीरमें कार्य करती है तबतक ही मनुष्य जीवित रह सकता, बढ़ सकता और विजय पासकता है। यह स्वधा शक्तिका महत्त्व है। इसके बिना मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सप्तम मन्त्र कहा है कि "यह स्वधाशक्ति अजर है" अर्थात् यह जरावाली नहीं है, इससे (जरा) बुढ़ापा जलदी नहीं आता, वृद्ध आयुमें भी जवानी रहती है। यह स्वधा (ऊर्जा) बल बढ़ानेवाली है, इसीकी सहायतासे मनुष्य (सुदर्चाः) उत्तम कान्तिवाला तेजस्वी और प्रभावशाली होता है और (शतं जीव) सौ वर्षकी पूर्ण निरोग आयु प्राप्त कर सकता है।

इसलिए ब्रह्मचर्यादि सुनियमोंका पालन करके तथा आयुष्यगर्णके सूक्तोंमें कहे उपदेशोंके अनुकूल आचरण करके मनुष्य अपनी स्वधाशक्तिको बढ़ावे और मनुष्यको प्राप्त होनेवाले अनेक कार्यक्षेत्रोंमें विजयकमावे तथा इस सूक्तके षष्ठ मन्त्रमें ... उपदेशानुसार अपने अन्तःकरणको शुभ भावोंसे शान्त और गंभीर बनावे और इह पर लोकमें कृतकृत्य बने। यही -

"नः आशीः "

"हमारे लिए आशीर्वाद मिले" और सर्वत्र निर्द्वैता और शान्तिका बड़ा साम्राज्य हो !

• • •

पति और पत्नीका मेल ।

(३०)

(ऋषिः- प्रजापतिः । देवता - अश्विनौ)

यथेदं भूम्या अधि तृणं वातौ मथायति ।

एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्वापगा असः ॥ १ ॥

सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः ।

सं वां भगांसो अग्मतु सं चित्तानि समु ब्रता ॥ २ ॥

यत्सुपर्णा विवक्षवो अनमीवा विवक्षवः ।

तत्र मे गच्छताद्वयं शल्य इव कुल्मलं यथा ॥ ३ ॥

यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदन्तरम् । कन्यानां विश्वरूपाणां मनो गृभायौषधे ॥ ४ ॥

अर्थ - (यथा वातः) जैसा वायु (भूम्याः अधि) भूमिपर (इदं तृण मथायति) यह घास हिलाता है, (एव ते मनः मथ्नामि) वैसा ही तेरा मन मैं हिलाता हूं जिससे तू (मा कामिनी असः) मेरी इच्छा करनेवाली होवे और यथा (मत् अप - गाः न असः) मुझसे दूर जानेवाली न होवे ॥१॥

(हे कामिनौ अश्विनौ) परस्पर कामना करनेवाले दो बलवानो ! (च इत् सं नयाथः) मिलकर चलो, (च सं वक्षथः) और मिलकर आगे बढ़ो । (वां भगांसः सं अग्मतु) तुम दोनों को ऐश्वर्य इकट्ठे प्राप्त हों, (चित्तानि सं) तुम दोनोंके चित्त परस्पर मिले और (ब्रतानि सं) तुम्हारे कर्म भी परस्पर मिल जुल कर हों ॥२॥

(यत्) जहां (विवक्षवः सुपर्णाः) बोलनेवाले सुंदर पंखवाले पक्षी जाते हैं और (विवक्षवः अनमीवाः) बोलनेवाले नीरोग मनुष्य जाते हैं, (तत्र) वहां (मे हव्यं गच्छतात्) मेरी प्रेरणानुसार जाओ, (यथा शल्यः कुल्मलं इव) जैसा बाण की नोक निशानेपर जाती है ॥३॥

(यत् अन्तरं तत् बाह्यं) जो अंदर है वही बाहर है और (यत् बाह्यं तत् अन्तरं) जो बाहर है वही अंदर है । हे औषधे ! (विश्वरूपाणां कन्यानां) विविध रूपवाली कन्याओंका (मनःगृभाय) मन ग्रहण कर ॥४॥

भावार्थ - जिस रीतिसे वायु घास हिलाता है उस रीतिसे मैं तेरा मन हिलाता हूं, जिससे तू मेरे ऊपर प्रीति करनेवाली होकर सदा मेरे साथ रहनेवाली तथा मेरेसे दूर न होनेवाली हो ॥१॥

हे परस्पर प्रेम करनेवाले स्त्री पुरुषो ! तुम दोनों मिलकर चलो, मिलकर आगे बढ़ो, मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करो, तुम दोनोंके चित्त परस्पर मिल रहें और तुम्हारे कर्म भी मिल जुल कर होते रहें ॥२॥

जहां सुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहां नीरोग मनुष्य भ्रमण करने जाते हैं ऐसे सुंदर स्थानपर तू मेरी प्रेरणासे चल ॥३॥

जो हमारे अंदर है वही बाहर है । और जो बाहर है वही अंदर है । मैं निष्कपट भावसे बर्ताव करता हूं और इस निष्कपट आचरणसे मैं विविध रूपवाली कन्याओंका मन आकर्षित करता हूं ॥४॥

एयमगन्पतिकामा जनिक्कामोऽहमागमम् ।

अश्वः कनिक्कदत् अश्वः भगेन सह आगमम्

॥ ५ ॥

अर्थ - (इयं पति-कामा आ अगन्) यह कन्या पतिकी इच्छा करती हुयी आयी है और (जनि-कामः अहं आ अगमं) जो की इच्छा करनेवाला मैं आया हूँ । (अहं भगेन सह आ आगमं) मैं धनके साथ आया हूँ (यथा कनिकदत् अश्वः) जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा आता है ॥५॥

भावार्थ - पतिकी इच्छा करनेवाली यह स्त्री प्राप्त हुई है और स्त्री की इच्छा करनेवाला घोडेके समान हिनहिनाता हुआ मैं धनके साथ आया हूँ । हम दोनोंका इस रीतिसे मेल अर्थात् विवाह हुआ है ॥५॥

अश्विनी देव ।

यह सूक्त विवाह के विषयमें बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है । इस सूक्त की देवता 'अश्विनी' है । ये देव सदा युग्ममें रहते हैं, कभी एक दूसरेसे पृथक् नहीं होते । विवाहमें भी स्त्रीपुरुष एकवार विवाह हो जानेपर कभी पृथक् न हों, आमरण विवाह बंधनसे बंधे रहें, इस उद्देश्यसे इस सूक्तकी यह देवता रखी है । जिस प्रकार अश्विनी देव सदा इकट्ठे रहते हैं कभी वियुक्त नहीं होते, उसी प्रकार विवाहित स्त्रीपुरुष गृहस्थाश्रम में इकट्ठे रहें और परस्परसे वियुक्त न हों अर्थात् विवाह बंधन तोड़कर स्वैर वर्तन कभी करनेवाले न बनें ।

द्वितीय मंत्रमें "कामिनी अश्विनी" कहा है, अर्थात् परस्पर की कामना करनेवाले अश्विनी देव जिस प्रकार एक कार्यमें इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार विवाहित स्त्री पुरुष गृहस्थाश्रममें मिल जुलकर रहें और एक दूसरे से विभक्त न हों । यहां "अश्विनी" शब्द 'अश्वशक्तिसे युक्त' होनेका भाव बता रहा है । पुरुष गर्भाधान करनेमें समर्थ होनेके लिये वैद्य शास्त्रमें 'वाजीकरण' के प्रयोग लिखे हैं । वाजीकरण, अश्वीकरण ये शब्द समानार्थक ही हैं । स्त्रीपुरुष अश्विनी हों, इसका अर्थ वाजीकरणसे प्राप्त होनेवाली शक्ति से युक्त हों, अर्थात् गर्भाधान करनेकी शक्तिसे युक्त पुरुष हो, और गर्भधारण करनेकी शक्तिसे युक्त स्त्री हो । "अश्वि" शब्दका यह श्लेषार्थ यहां पाठक अवश्य देखें । स्त्री पुरुष परस्पर "कामिनी" अर्थात् परस्परकी इच्छा करनेवाले हों, स्त्री पुरुष की प्राप्तिकी इच्छा करे और पुरुष स्त्रीकी प्राप्तिकी इच्छा करे । इस शब्दसे विवाहका समय भी निश्चित हो सकता है । देखिए -

विवाह का समय ।

मंत्र पांचमें निम्नलिखित मंत्र भाग आता है, उससे विवाहका काल निश्चित हो सकता है -

इयं पतिकामा आ अगन् ॥

अहं जनिकामः आ अगमम् (मं.५)

"यह स्त्री पतिकी इच्छा करती हुई आगई है और मैं स्त्रीकी इच्छा करता हुआ आया हूँ ।" यह समय है जो विवाहके लिए योग्य है । स्त्रीके अंदर पतिकी प्राप्तिकी इच्छा और पतिके अंदर स्त्री की प्राप्तिकी इच्छा प्रबल होनी चाहिए । इस समय विवाह करना चाहिए । परंतु यहाँ यह भी संभव माना जा सकता है कि यह गर्भधानका समय हो । सिर सजावट करनेके पूर्व विवाह करनेकी बात प्रथम काण्ड सूक्त १४ में लिखी है । यदि विवाह पहिले हुआ तो यह समय गर्भाधान का मानना पड़ेगा । तथापि निश्चय यही प्रतीत होता है कि ब्रह्मचर्य समाप्तिके पश्चात् प्रौढ और गृहस्थाश्रम योग्य स्त्री पुरुष होनेके पश्चात् ही विवाह करना चाहिये । इस विषयमें इसी मंत्रमें आगे देखिए -

यथा कनिकदत् अश्वः ।

अहं भगेन सह आगमम् ॥ (मं. ५)

'जैसा हिनहिनाता हुआ घोडा आता है वैसा मैं धनके साथ आया हूँ' यहां उत्तम तारुण्य और गर्भाधान की अत्युत्तम शक्ति जिसके शरीरमें है ऐसे तरुणका वर्णन है, यही विवाह के लिए योग्य है । विवाह के लिए न केवल

तारुण्य और वीर्य की आवश्यकता है, प्रत्युत (भगं) धनकी भी आवश्यकता है। कुटुंब का पालन पोषण करनेके लिए आवश्यक धन कमानेकी योग्यता पुरुष प्राप्त करे, धन कमाने लगे और तत्पश्चात् विवाह करे, यह बोध यहां मिलता है। पहले ब्रह्मचर्य पालन करे, तरुण बने, वीर्यवान और बलवान् हो, धन कमाने लगे और पश्चात् सुयोग्य स्त्रीसे विवाह करे । यह पंचम मंत्रका आशय सतत ध्यानमें धारण करने योग्य है ।

द्वितीय मंत्रमें “कामिनौ अश्विनौ” शब्द है, इनका आशय इससे पूर्व बतायाही है। ‘कामिनौ’ शब्दका विशेष स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके पूर्वार्धने किया है और ‘अश्विनौ’ का स्पष्टीकरण पंचम मंत्रके तृतीय चरण द्वारा हुआ है। यह बात पाठक मनन पूर्वक देखेंगे, तो ‘अश्विनौ’ शब्द यहां उत्तम तारुण्यके युक्त पतिपत्नीका वाचक है और ‘अश्व’ शब्द वाजीकरण सिद्ध वीर्यवान् पुरुष का विशेषतया वाचक है, यह बात स्वयं स्पष्ट हो जायगी ।

पंचम मंत्रमें धन कमानेके पश्चात् विवाह करनेका उपदेश तो विशेष ही मनन करने योग्य है । ‘धीः, श्रीः, स्त्रीः’ यह वैदिक क्रम प्रसिद्ध है ।

निष्कपट बर्ताव ।

स्त्री पुरुषोंका परस्पर बर्ताव, पतिपत्नीका परस्पर व्यवहार निष्कपट भावसे और हृदय की एकता से ही होना चाहिए । तभी गृहस्थाश्रमी पुरुषों को सुख प्राप्त हो सकता है । इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उपदेश विशेष महत्त्वपूर्ण है -

यदन्तरं तद्बाह्यं यद्बाह्यं तदन्तरम् । (मं. ४)

‘जो अंदर है वही बाहर, जो बाहर है वही अंदर है ।’ यह निष्कपट व्यवहारका परम उच्च आदर्श है । पति पत्नीके विषयमें तथा पत्नी पतिके विषयमें अंतर्बाह्य एक जैसा व्यवहार करें, अंदर एक भाव रखते हुए बाहर दूसरा भाव न रखें। गृहस्थियोंके लिए व्यवहारका आदर्श यहां वेदने सुबोध शब्दोंद्वारा बताया है । वैदिक धर्मका पालन करनेवाले गृहस्थी इसका अवश्य आचरण करे और अपना गृहस्थपनका सुख बढ़ावें ।

विश्वरूपाणां कन्यानां मनः गृभाय ॥ (मं. ४)

‘विविध रूपवाली कन्याओंका मन इसी प्रकार आकर्षित किया जावे ।’ कोई तरुण किसी कन्याके साथ बातचीत करने तथा अन्य व्यवहार करनेके समय अपना अंदर बाहरका बर्ताव सीधा और कपट रहित रखे । कपट भावसे कन्याको धोखा देकर उसको फंसानेका यत्न कोई न करे । सरल निष्कपट भावसे ही अपनी धर्मपत्नी बननेके लिए किसी कन्याका मन आकर्षित किया जाय । कभी कोई छल या कपट न किया जाय । स्त्री पुरुष व्यवहारके विषयमें इस मंत्रका स्त्री यह उपदेश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेवाले और प्रविष्ट हुए पाठक इस मंत्रका बारंबार मनन करें ।

आदर्श पतिपत्नी ।

चतुर्थ मंत्रमें परस्पर निष्कपट व्यवहार करनेका उपदेश दिया है, उस उपदेशके पालन करनेसे आदर्श कुटुंब बन सकता है इसमें कोई संदेहही नहीं है, इसका थोडासा नमूना द्वितीय मंत्रमें बताया है, इसमें पांच उपदेश हैं, देखिए -

- १ संनयथः - सन्मार्गसे चलो और चलाओ । एक मत से चलो । एक मतसे संसार चलाओ । स्त्री और पुरुष एक दिलसे चले और परिवारको चलावें ।
- २ संवक्षथः - मिलकर आगे बढ़ो । स्त्री और पुरुष एक विचारसे आगे बढ़ने तथा उन्नति संपादन करनेका प्रयत्न करें।
- ३ भगासः सं अगमत - सब मिलकर ऐश्वर्य प्राप्त करें । मिलकर ऐसा प्रयत्न करे कि जिससे विपुल धन प्राप्त हो जावे।

४ चित्तानि सं- आपके चित्त मिले हुए हों ।

५ व्रतानि सं - आपके कार्य भी मिलजुल कर किए जाय ।

अर्थात् पतिपत्नीमें वैर भाव, द्वेष भाव, या कठोर भाव न हो । यहाँतक एकता का भाव हो कि ये दोनों मिलकर एकही शरीरके अवयव हैं ऐसा माना जावे । यहाँके ये शब्द यद्यपि सामान्यतः पतिपत्नीके कर्तव्य बतानेके लिए प्रयुक्त हुए हैं, तथापि सामान्यतः ऐक्य प्रतिपादन परक भी इस मंत्रका भाव लिया जा सकता है और इस दृष्टिसे यह मंत्र सामाजिक ऐक्य भावका उत्तम उपदेश दे रहा है । पाठक इस दृष्टीसे भी इस मंत्रका विचार करें और आदर्श पतिपत्नीके विषयमें इसका उज्ज्वल उपदेश स्मरण रखें ।

भ्रमण का स्थान ।

पतिपत्नीको मिलकर भ्रमण के लिए जाना हो, तो किस प्रकारके स्थानमें जाय इस बातका उपदेश तृतीय मंत्रमें किया गया है उसको भी यहाँ देखिये -

यत् सुपर्णा विवक्षवः ॥

अनमीवा विवक्षवः ॥

तत्र मे हवं गच्छतात् ॥(मं. ३)

“जहाँ सुंदर पंखवाले पक्षी शब्द करते हैं और जहाँ नीरोग पुरुष वार्तालाप करते हुए जाते हैं, वहाँ प्रेरणानुसार जाय।” ऐसे स्थानमें पतिपत्नी परस्परकी इच्छानुसार अथवा प्रेरणानुसार, परस्परकी रूचीके अनुकूल भ्रमण के लिये जाय । जहाँ सुंदर सुंदर पक्षी मंजुल शब्द कर रहे हैं और जहाँ नीरोग, गनुष्य जानेके इच्छुक होते हैं वहाँ जाय । वह स्थानका वर्णन कितना मनोरम है ? पाठक ही इसका अनुभव अपने मनमें कर लें । उत्तम भाग्यसे ही ऐसे वन अथवा उद्यान स्त्री पुरुषोंको भ्रमण के लिए प्राप्त हो सकते हैं । यहाँ वेदने आदर्श स्थानही भ्रमण के लिए बताया है, यदि ऐसा स्थान हर एक परिवारके लिए न मिला, तो इसी प्रकारका कोई अन्य स्थान भ्रमण के लिए पसंद करें और निष्कपट भावसे उत्तम वार्तालाप करते हुए गमन करें ।

स्त्रीके साथ बर्ताव ।

पुरुष स्त्री के साथ कैसा बर्ताव करे और स्त्री भी पुरुषके साथ कैसा बर्ताव करे, इस विषयमें एक उत्तम उपमा प्रथम मंत्रमें ली है और इस विषयका उपदेश किया है । जिस प्रकार वायुसे घास हिलाया जाता है उस प्रकार स्त्रीका मन हिलाता हूँ ।’ (मं. १) यह कथन बड़ा बोधप्रद है । वायुके अंदर प्रचण्ड शक्ति है, वायु वेगसे चलने लगा, तो बड़े बड़े वृक्ष भी टूट जाते हैं, परंतु वही वायु कोमल घासको नहीं तोड़ता, परंतु केवल हिलाता है । इसी प्रकार वीर पुरुषका कोप प्रबल शत्रुको छिन्न भिन्न कर सकता है, परंतु वही वीर पुरुष स्त्रियोंसे वैसा क्रूरताका बर्ताव न करे । जिस प्रकार वृक्षोंको तोड़नेवाला वायु घासको केवल हिलाता है, उसी प्रकार शत्रुको नष्टभ्रष्ट करनेवाला पुरुष भी स्त्रियोंसे कोमल रीतिसे ही बर्ताव करे । कठोर व्यवहार कभी न करे ।

स्त्रियाँ भी अपने अंदर घासके समान कोमलता धारण करें और प्रचण्ड वायु चलने पर भी जैसा घास टुटता नहीं, उसी प्रकार अपने कुटुंबके स्थानसे कभी विचलित न हों ।

यहाँ इस उपमासे दोनोंके उत्तम कर्तव्य बताये हैं । इस उपमाका विचार जितना अधिक किया जाय उतना अधिक बोध मिल सकता है । यह पूर्ण उपमा है, इतनी योग्य उपमा अन्यत्र नहीं मिल सकती । पाठक इसका विचार करें और बोध लें और वह बोध अपने परिवारमें ढाल दें ।

यह सूक्त पतिपत्नीके गृहस्थधर्मका आदर्श बता रहा है, यदि पाठक इसका अधिक विचार करेंगे, तो उनको बहुत उत्तम उपदेश मिल सकता है । विवाह विषयक अन्यान्य सूक्तोंके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

रोगोत्पादक क्रिमि ।

(३१)

(ऋषिः - काण्वः । देवता - मही)

इन्द्रस्य या मही दृषत्क्रिमोर्विश्वस्य तर्हणी ।	
तया पिनष्मि सं क्रिमीन्दृषदा खल्वी इव	॥ १ ॥
दृष्टमदृष्टमतृहमथो कुरुहमतृहम् ।	
अलगण्डुन्सर्वीञ्छलुनान्क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि	॥ २ ॥
अलगण्डुन्हन्मि महता वधेन दूना अदूना अरसा अभूवन् ।	
शिष्टानशिष्टानि तिरामि वाचा यथा क्रिमीणां नकिञ्छिषति	॥ ३ ॥
अन्वान्त्र्यं शीर्षण्यमथो पार्ष्ट्यं क्रिमीन् ।	
अवस्कवं व्यध्वरं क्रिमीन्वचसा जम्भयामसि	॥ ४ ॥

अर्थ- (इन्द्रस्य या मही दृषत्) इन्द्रकी जो बड़ी शिला है जो (विश्वस्य क्रिमेः तर्हणी) सब क्रिमियोंका नाश करनेवाली है (तया क्रिमीन् सं पिनष्मि) उससे मैं क्रिमियोंको पीस डालूँ (दृषदा खल्वान् इव) जैसे पत्थरसे चणोंको पीसते हैं ॥१॥

(दृष्टं अदृष्टं अतृहम्) दीखने वाले और न दिखाई देनेवाले इन दोनों प्रकारके क्रिमियोंका मैं नाश करता हूँ । (अथो कुरुह अतृहम्) और भूमिपर रेंगनेवाले क्रिमियोंको भी मैं नष्ट करता हूँ । (सर्वान् अलगण्डुन्) सब बिस्तरे आदि में रहनेवाले तथा (शलुनान्) वेगसे इधर उधर चलनेवाले सब (क्रिमीन्) क्रिमियोंको (वचसा जम्भयामसि) वचाके द्वारा हटाता हूँ ॥२॥

(अलगण्डुन् महता वधेन हन्मि) विविध स्थानोंमें रहनेवाले क्रिमियोंको बड़े आघातसे मैं मारता हूँ । (दूनाः अदूनाः अरसाः अभूवन्) चलनेवाले और न चलनेवाले सब क्रिमी रसहीन होगये । (शिष्टान् अशिष्टान् वाचा नि तिरामि) बचे हुए और न बचे हुए भी सब क्रिमियोंको वचासे मैं नाश करता हूँ । (यथा क्रिमीणां नकिः छिषति) जिससे क्रिमियोंमेंसे कोई भी न बचे ॥३॥

(अन्वान्त्र्यं) आंतोंमें होनेवाले, (शीर्षण्यं) सिरमें होनेवाले (अथो पार्ष्ट्यं क्रिमीन्) और पसलियोंमें होनेवाले क्रिमियोंको तथा (अवस्कवं) रेंगनेवाले और (व्यध्वरं) बुरे मार्गपर होनेवाले सब क्रिमियोंको मैं (वचसा जम्भयामसि) वचा औषधिसे हटाता हूँ ॥४॥

भावार्थ - सब प्रकारके क्रिमियोंका नाश करनेमें समर्थ इन्द्र अर्थात् आत्माकी दृढ शक्ति है उससे मैं रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता हूँ ॥१॥

आंखसे दिखाई देनेवाले और न दिखाई देनेवाले तथा भूमिपर रेंगनेवाले अनेक प्रकारके क्रिमियोंको वचा औषधिसे हटाता हूँ ॥२॥

वचा औषधिसे मैं सब क्रिमियोंको हटाता हूँ जिससे एक भी न बच सके ॥३॥

आंतोंमें, सिरमें, पसलीमें जो कृमि कुमार्ग के आचरणसे होते हैं उन सबको मैं वचा से हटाता हूँ ॥४॥

ये क्रिमयः पर्वतेषु वनेष्वोषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ।

ये अस्माकं तन्वाविविशुः सर्वे तदन्मि जनिमः । क्रमीणाम्

॥ ५ ॥

(इति पञ्चमोऽनुवाकः ।)

अर्थ - (ये पर्वतेषु क्रिमयः) जो पहाड़ियोंपर क्रिमि होते हैं, (वनेषु, औषधीषु, पशुषु, अप्सु अन्तः) वन, औषधि, पशु, जल आदिमें होते हैं, और (ये अस्माकं तन्वाविविशुः) जो हमारे शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं (तत् क्रमीणां सर्व जनिमः हन्मि) वह क्रिमियोंका सम्पूर्ण जन्म मैं नष्ट करता हूँ ॥५॥

भावार्थ - जो पर्वतोंमें, वनोंमें, औषधियोंमें, पशुओंमें तथा जलोंमें क्रिमि होते हैं तथा जो हमारे शरीरोंमें घुसते हैं उन सब क्रिमियोंका मैं नाश करता हूँ ॥५॥

क्रिमियोंकी उत्पत्ति ।

रोगोत्पादक क्रिमियोंकी उत्पत्ति 'पर्वत, वन, औषधि, पशु, और जल इनके बीचमें होती है' (मं.५) तथा ये क्रिमि-

अस्माकं तन्वाविविशुः (मं. ५)

'हमारे शरीरमें घुसते हैं' और पीड़ा करते हैं, इसलिये इन क्रिमियोंको हटाकर आरोग्य साधन करना चाहिये । यह पंचम मंत्रका कथन विशेष विचार करने योग्य है । जलमें सड़ावट होनेसे विविध प्रकारके क्रिमि होते हैं, पशुके शरीर में अनेक जंतु होते हैं, हरी वनस्पतियोंपर अनेक क्रिमि होते हैं, वनों में जहां दलदलके स्थान रहते हैं वहां भी विविध जाति के क्रिमि होते हैं और इनका संबंध मनुष्य शरीरके साथ होनेसे विविध रोग उत्पन्न होते हैं । शरीरमें ये कहा जाते हैं इसका वर्णन मंत्र ४ कर रहा है ।

अन्वन्त्र्यं शीर्षण्यं अथो पार्थेयं क्रिमीन् । (मं.४)

"आंतोंमें, सिरमें, पसलियोंमें ये क्रिमि जाते हैं और वहां बढ़ते हैं ।" इस कारण वहां नाना प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं। इसलिये आरोग्य चाहनेवालोंको इनको दूर करना चाहिये। इनकी उत्पत्ति के विषयमें मंत्र ४ में दो शब्द बड़े महत्त्व के हैं । -

"अवस्कवं , व्यध्वरं" (मं.४)

१ अवस्कवं - (अव+स्कवं) नीचे गमन । नीच स्थानमें गमन करनेसे इनकी उत्पत्ति होती है । यहां आचरणकी नीचता समझना योग्य है ।

२ व्यध्वर - (वि-अध्य-र) विरुद्ध मार्ग पर रमना। धर्म विरुद्ध व्यवहारके जो जो मार्ग हैं उनपर रमनेसे रोगके बीज उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मचर्यादि नियमोंका न पालन करना आदि बहुतसे धर्म विरुद्ध व्यवहार हैं जो रोगउत्पन्न करनेमें हेतु होते हैं । इस दृष्टिसे ये दोनों शब्द बड़े महत्त्वके हैं ।

दूर करनेका उपाय ।

इन क्रिमियोंको दूर करनेका उपाय दो प्रकारका इस सूक्तमें कहा है -

१ वचा - वचा नामक वनस्पतिका उपयोग करना। भाषामें इसको वच कहते हैं। क्रिमि नाशक औषधियोंमें इसका महत्त्व सबसे अधिक है । इसका चूर्ण शरीरपर लगानेसे क्रिमि बाधा नहीं होती, वचाका मणि गलेमें या शरीरपर धारण करनेसे भी क्रिमिपीड़ा दूर होती है और जलमें घोलकर भी इसका सेवन करनेसे पेटके अंदरके क्रिमिदोष दूर हो जाते हैं । औषधि अन्य उपायोंमें यह सुलभ और निश्चित उपाय है ।

२ इन्द्रस्य मही दृषत् - इन्द्रका बड़ा पत्थर । इस नामक कोई पदार्थ है या यह अध्यात्मिक शक्तिको नाम है, इस विषय में अभीतक कोई निश्चय नहीं हो सका । इन्द्र शब्दका अर्थ आत्मा है, उसका बड़ा पत्थर अर्थात् जिसपर

टक्कर खाकर ये रोग जन्तु मर जाते हैं वह उसकी प्रबल जीवन शक्ति है । आत्म शक्तिके मुकाबलेमें इन रोगक्रिमियोंकी क्षुल्लक शक्ति ठहर नहीं सकती। यह सब ठीक है, परंतु इस विषयमें अधिक सोज होनेकी आवश्यकता है । ये क्रिमि इतने सूक्ष्म होते हैं, कि आंखसे दिखाई नहीं देते हैं । (अदृष्ट) दूसरे ऐसे होते हैं कि जो आंखसे दिखाई देते हैं, कई शरीरपर होते हैं, कपड़ोंपर चिपकते हैं विस्तरमें होते हैं, इस प्रकार विविध स्थानोंमें इनकी उत्पत्ति होती है। इनका नाश उक्त प्रकार करनेसे इनकी पीडा दूर होती है और आरोग्य मिलता है ।

• • •

क्रिमि - नाशन ।

(३२)

(ऋषिः - काण्वः । देवता - आदित्यः)

उद्यन्नादित्यः क्रिमीन् हन्तु निम्नोचन्हन्तु रश्मिभिः । ये अन्तः क्रिमयो गवि ॥१॥

विश्वरूपं चतुर्क्षं क्रिमिं सारङ्गमर्जुनम् । शृणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥२॥

अत्रिवदः क्रिमयो हन्मि कण्ववज्जमदग्निवत् ।

अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनष्म्यहं कुमीन्

॥३॥

हतो राजा क्रिमीणामुतैषां स्थपतिर्हतः । हतो हतभ्राता क्रिमिर्हतभ्राता हतस्वसा ॥४॥

अर्थ- (उद्यन् आदित्यः क्रिमीन् हन्तु) उदय होता हुआ सूर्य क्रिमियोंका नाश करे । (निम्नोचन् रश्मिभिः हन्तु) अस्तको जाता हुआ सूर्य भी अपने किरणोंसे क्रिमियोंका नाश करे । (ये क्रिमयः गवि अन्तः) जो क्रिमि भूमीपर हैं ॥१॥

(विश्वरूपं) अनेक रूपवाले (चतुर्क्षं) चार आंखवाले, (सारङ्गं अर्जुनं क्रिमिं) रींगनेवाले श्वेतरंगके क्रिमि होते हैं । (अस्य पृष्टीः शृणामि) इनकी हड्डियोंको मैं तोड़ता हूँ । (अपि यत् शिरः वृश्चामि) इनका जो सिर है वह भी तोड़ता हूँ ॥२॥

हे (क्रिमयः) क्रिमियो ! (अत्रिवत्, कण्ववत्, जमदग्निवत्) अत्रि, कण्व और जमदग्नि के समान (वः हन्मि) तुमको मार डालता हूँ । (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) मैं अगस्त्यकी विद्यासे (क्रिमीन् सं पिनष्मि) क्रिमीयोंको पीस डालता हूँ ॥३॥

(क्रिमीणां राजा हतः) क्रिमियोंका राजा मारा गया । (उत्त एषां स्थपतिः हतः) और इनका स्थानपति भी मारा गया । (हत- माता, हतभ्राता, हत - स्वसा क्रिमिः हतः) क्रिमीका माता, भाई, बहीन तथा वह क्रिमि भी मारा गया है ॥४॥

भावार्थ - सूर्य उदय होनेके पश्चात् अस्त होने तक अपने किरणोंसे रोगोत्पादक क्रिमियोंका नाश करता है । ये क्रिमि भूमिपर रहते हैं ॥१॥

ये क्रिमि बहुत प्रकारके विविध रंगरूपवाले होते हैं, कई श्वेत होते हैं और कई अन्य रंगोंके होते हैं । इनमेंसे कईयोंको चार अथवा अनेक आंख होते हैं ॥२॥

अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य इन नामों द्वारा सूचित होनेवाले उपाय है कि जिनसे इन रोग बीजोंका नाश हो जाता है ॥३॥

इन उपायोंसे इन क्रिमियोंके मूल बीज ही नष्ट होते हैं ॥४॥

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिवेशसः ।

अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः

॥ ५ ॥

प्र ते शृणामि शृङ्गे याभ्यां वितुदायसि । भिनक्ति ते कुषुम्भं यस्तं विषधानः ॥ ६ ॥

अर्थ - (अस्य वेशसः हतासः) इसके परिचारक मारे गये । (परिवेशसः हतासः) इसके सेवक पीसे गये । (अथो ये क्षुल्लकाः इव) अब जो क्षुल्लक क्रिमी है (ते सर्वे क्रिमयो हताः) वे सब किमी मारे गये ॥५॥

(ते शृङ्गे प्र शृणामि) तेरे दोनों सींग तोड़ डालता हूँ (याभ्यां वितुदायसि) जिनसे तू काटता है । (ते कुषुमी भिनक्ति) तेरे विषके आशयको मैं तोड़ता हूँ (यः ते विषधानः) जो तेरा विषका स्थान है ।

भावार्थ - इनके सब परिवार पूर्णतासे दूर ही जाते हैं ॥५॥

इनमें जो विषका स्थान होता है उसका भी पूर्वोक्त उपयोसे ही नाश हो जाता है ॥६॥

सूर्यकिरण का प्रभाव ।

सूर्य किरणोंमें ऐसी जीवन शक्ति है कि जिससे संपूर्ण प्रकारके रोगबीज दूर होते हैं । इसलिए जिस स्थानपर रोग जन्तुओंके बढ़नेसे रोग उत्पन्न हुए हों, उस स्थानमें सूर्य किरण पहुंचानेसे वे सब रोग दूर हो जाते हैं । जिस घरमें रोग उत्पन्न हुए हों, उस घरके छप्परमें से सूर्य किरण विपुल प्रमाणमें उस घरमें प्रविष्ट करानेसे वहांके रोग दूर हो जाते हैं । क्योंकि रोगबीजों को हटानेवाला सूर्यके सगान प्रभावशाली दूसरा कोई भी नहीं है ।

क्रिमियोंके लक्षण ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें इन क्रिमियोंके कुछ लक्षण कहे हैं, देखिए (मं. २)

१. अर्जुनः - श्वेत रंगवाला,

२. सारंगः - विविध रंगवाला, चित्रविचित्र वर्ण वाला, घबरे जिसके शरीरपर हैं ।

३. चतुरक्षः - चार नेत्रवाला, चारों तर्फ जिसके शरीरमें नेत्र हैं ।

४. विश्वरूपः - विविध रंगरूप वाला ।

इन लक्षणोंसे ये क्रिमी पहचाने जा सकते हैं ।

रोग बीजोंके नाशकी विद्या ।

इन रोग बीजोंका नाश करनेकी विद्या तृतीय मंत्रमें कही है । इस मंत्रमें इस विद्याके चार नाम आगये हैं, देखिए - (१) अत्रि, (२) कण्व, (३) जमदग्नि और (४) अगस्त्य के (ब्रह्मणा) ब्रह्मसे अर्थात् इनकी विद्यासे मैं रोग बीजभूत क्रिमियोंका नाश करता हूँ । रोगबीजों का नाश करनेकी विद्याके ये चार नाम हैं । प्राचीन विद्याकी स्तुति करनेवालोंकी उचित है कि वे इन विद्याओंकी स्तुति करें । इस समय तक हमने जो स्तुति की उससे कुछभी परिणाम नहीं निकला है ।

विषस्थान ।

इन क्रिमियोंके शरीर में एक स्थान ऐसा होता है कि जहां विष रहता है, (मं. ६) यह विष ही मनुष्य के शरीरमें पहुंचता है और वहां विविध रोग उत्पन्न करता है । इसलिए इनसे बचने के उपाय की शक्ति ऐसी चाहिए कि जिससे यह विष दूर हो जाय और मनुष्य के शरीर पर यह विष अनिष्ट परिणाम न कर सकें ।

यक्ष्म नाशन ।

(३३)

(ऋषिः ब्रह्मा । देवता - यक्ष्मविवर्हण, चन्द्रमाः, आयुष्यम् ।)

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ।	
यक्ष्मं शीर्षण्यं मस्तिष्काज्जिह्वाया वि वृहामि ते	॥ १ ॥
ग्रीवाभ्यस्त उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनूक्यात् ।	
यक्ष्मं दोषण्यं भसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते	॥ २ ॥
हृदयात्ते परि क्लोमो हलीक्ष्णात्पार्श्वभ्याम् ।	
यक्ष्मं मत्तस्नाभ्यां प्लीहो यक्नस्ते वि वृहामसि	॥ ३ ॥
आत्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि ।	
यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते	॥ ४ ॥
उरुभ्यां ते अष्टीवद्ध्यां पाणिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।	
यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासदं भंससो वि वृहामि ते	॥ ५ ॥
अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नावभ्यो धमनिभ्यः ।	
यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते	॥ ६ ॥

अर्थ - (ते अक्षीभ्यां नासिकाभ्यां) तेरे आँसोंसे और दोनों नथुनोंसे (कर्णाभ्यां छुबुकात् अग्नि) कानोंसे, और ठोड़ीमेंसे, (ते मस्तिष्कात् जिह्वाया) तेरे मस्तकसे तथा जिह्वासे (शीर्षण्यं यक्ष्मं वि वृहामि) सिर संबंधी रोग को हटाता हूँ ॥१॥

(ते ग्रीवाभ्यः उष्णिहाभ्यः) तेरे गले से और गुद्दी की नाडीसे (कीकसाभ्यः अनूक्यात्) हंसली की हड्डियोंसे और रीढ़से ओर (ते भसाभ्यां, ते बाहुभ्यां) तेरे कंधोंसे और भुजाओंसे (दोषण्यं यक्ष्मं वि वृहामि) मुड़डेके रोगको हटाता हूँ ॥२॥

(ते हृदयात्, क्लोमः, हलीक्ष्णात्) तेरे हृदयसे फेफड़ेसे और पित्ताशयसे (पार्श्वभ्यां परि) दोनों काँसोंसे (ते मत्तस्नाभ्यां) तेरे गुदोंसे (प्लीहः यक्नः) तिल्ली और जगिरसे (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग को हटाता हूँ ॥३॥

(ते आत्रेभ्यः गुदाभ्यः) तेरी आंतोंसे और गुदासे (वनिष्ठोः उदराद् अग्नि) मलस्थानसे और उदरसे (ते कुक्षिभ्यां प्लाशेः नाभ्याः) तेरी कोखोंसे अंदर की थैलीसे और नाभिसे (यक्ष्मं वि वृहामि) रोग हटाता हूँ ॥४॥

(ते उरुभ्यां अष्टीवद्ध्यां) तेरी जंघाओंसे और घुटनोंसे (पाणिभ्यां प्रपदाभ्यां) एडियोंसे और पैरोंसे, (ते श्रोणिभ्यां) तेरे कुल्होंसे (भंससः भसद्यं भासदं) गुह्यस्थानसे कटिके संबंधके गुह्य (यक्ष्मं विवृहामि) रोगको मैं हटाता हूँ ॥५॥

(ते अस्थिभ्यः मज्जभ्यः) तेरी हड्डियोंसे और मज्जासे (स्नावभ्यः धमनिभ्यः) पुट्टोंसे और नाडियोंसे (ते पाणिभ्यां अंगुलिभ्यां नखेभ्यः) तेरे हाथ, अंगुलि और नाखूनोंसे (यक्ष्मं विवृहामि) रोग को हटाता हूँ ॥६॥

अङ्गेअङ्गे लोम्लोमि यस्ते पर्वणिपर्वणि ।

यक्ष्मं त्वचस्य ते वयं कश्यपस्य विवर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि

॥ ७ ॥

अर्थ - (वः ते) जो तेरे (अङ्गे लोम्लोमि पर्वणि पर्वणि) प्रत्येक अंग प्रत्येक रोम और प्रत्येक गांठमें (ते त्वचस्य विष्वञ्चं यक्ष्मं) तेरी त्वचा संबंधी फैलनेवाले क्षय रोगको (कश्यपस्य विवर्हेण) कश्यपके उपायसे (वयं विवृहामसि) हम हटा देते हैं ॥७॥

भावार्थ - आँख नाक कान बाहु आदि स्थूल शरीरके मोटे अवयवोंसे, हृदय प्लीहा यकृत आदि आंतरिक अवयवोंसे, अस्थि मज्जा आदि धातुओंसे अथवा जहाँ कहीं रोग हो वहाँसे कश्यप की विद्यासे हम रोगको हटा देते हैं १-७ ॥

कश्यप - विवर्हेण ।

पूर्व सूक्तमें अत्रि, कण्व, जमदग्नि और अगस्त्य नामकी रोगदूरीकरण की विद्या आगई है । उसी प्रकारकी कश्यप विवर्हेण नामक विद्याका उल्लेख इस सूक्तमें आगया है । खोज करनेवालोंको उन विद्याओंके साथ इस विद्याकी भी खोज करनी चाहिये । इस समय तो यह विद्या अज्ञात ही है ।

(यह सूक्त कुछ पाठ भेदसे ऋ . १०।१६३ में आया है)

मुक्ति का सीधा मार्ग ।

(३४)

(ऋषिः अथर्वा । देवता - पशुपतिः।)

य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुष्पदामुत यो द्विपदाम् ।

निष्क्रीतः स यज्ञियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम्

॥ १ ॥

प्रमुञ्चन्तो भुवनस्य रेतो गातुं धत्त यजमानाय देवाः ।

उपाकृतं शशमानं यदस्थात्प्रियं देवानामप्येतु पाथः

॥ २ ॥

अर्थ - (यः पशुपतिः) जो पशुपति (यः द्विपदा उत्त चतुष्पदा ईशे) द्विपाद और चतुष्पादोंका स्वामी है (सः निष्क्रीतः) वह पूर्ण रीतिसे प्राप्त हुआ हुआ (यज्ञियं भागं एतु) यजनीय विभागको प्राप्त होवे । (रायः पोषाः यजमानं सचन्ताम्) धन और पुष्टियां यज्ञ करनेवालेको प्राप्त हों ॥१॥

हे (देवाः) देवो ! (भुवनस्य रेतः प्र मुञ्चन्तः) भुवन के वीर्यका दान करते हुए (यजमानाय गातुं धत्त) यज्ञ करनेवाले के लिये सन्मार्ग प्रदान करो । (यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पाथः अस्यात्) जो सोमरूप सुसंस्कृत देवोंका प्रिय अन्न है वह हमें (एतु) प्राप्त हो ॥२॥

भावार्थ - जो द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब प्राणियोंका स्वामी एक ईश्वर है, वह निःशेष रीतिसे प्राप्त होनेके पश्चात् पूज के स्थानमें पूजित होता है और उसकी कृपासे सब प्रकारके धन और पुष्टियां उपासक को प्राप्त होती हैं ॥१॥

सब देव इस उपासक को संसारकरा वीर्य प्रदान करते हुए सन्मार्ग बताते हैं और वनस्पति संबंधी सुसंस्कृत देवोंके लिए प्रिय ऐसा जो अन्न होता है वह इसको देते हैं ॥२॥

ये ब्रह्ममानमनु दीध्याना अन्वैक्षन्त मनसा चक्षुषा च ।

अग्निष्टानग्रे प्र मुमुक्षु देवो विश्वकर्मा प्रजया संरराणः

॥ ३ ॥

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपा विरूपाः सन्तो बहुधैकरूपाः ।

वायुष्टानग्रे प्रमुमुक्षु देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः

॥ ४ ॥

प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्तु पूर्वे पर्याचरन्तम् ।

दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा शरीरैः स्वर्गं याहि पृथिविर्देवयानैः

॥ ५ ॥

अर्थ - (ये दीध्यानाः) जो प्रकाशमान (ब्रह्ममानं अनु) बंधे हुए को अनुकूलता के साथ (मनसा च चक्षुषा अन्वैक्षन्त) मनसे और आंखसे देखते हैं, (विश्वकर्मा प्रजया संरराणः देवः अग्निः) विश्वकर्ता प्रजासे रमनेवाला प्रकाशमान देव (तान् अग्रे प्रमुमुक्षु) उनको सबसे पहले मुक्त करे ।

(ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण विविधरंग रुपवाले पशु (बहुधा विरूपाः सन्तः एकरूपाः) बहुत करके अनेक रुपवाले होनेपर भी एक रुप होनेके समान ही हैं (प्रजया संरराणः प्रजापतिः वायुः देवः) प्रजाके साथ रमने वाला प्रजापालक प्राण देव (तान् अग्रे प्रमुमुक्षु) उनको पहले मुक्त करे ॥४॥

(पूर्वे प्रजानन्तः) पहले विशेष जाननेवाले ज्ञानी (परिआचरन्तं प्राणं) चारों स्थानोंमें भ्रमण करनेवाले प्राणको (अंगेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु) सब अंगोंसे ग्रहण करें । (शरीरैः प्रतितिष्ठ) सब शरीरांगोंसे प्रतिष्ठित रह, पश्चात् (देवयानैः पृथिविः स्वर्गं याहि, दिवं गच्छ) देवोंके जाने योग्य मार्गोंसे स्वर्गको जा, प्रकाशमय स्थानको प्राप्त हो ॥५॥

भावार्थ - जो तेजस्वी ज्ञानी पुरुष अपने मनसे और आंखसे बद्ध स्थितिमें रहे हुए प्राणीको अनुकम्पा की दृष्टिसे देखते हैं, उनको - ही विश्वका निर्माण करनेवाला और प्रजाओं में रमनेवाला प्रकाशमय देव सबसे पहले मुक्त करता है ॥३॥

ग्राम्य पशु जो वास्तवमें विविध रंगरुपवाले होते हुए भी एक रुपवाले जैसे होते हैं, उनको भी सब प्रजाओंके साथ रहनेवाला प्राणदेव मुक्त करता है ॥४॥

जो ज्ञानी लोग सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणकी सब अंगों और अवयवोंसे इकट्ठा करके अपने अधिकारमें लाते हैं, वे शरीरसे खुदृढ होते हुए दिव्य मार्गसे सीधे स्वर्गको जाते हैं और प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हैं ॥५॥

प्राणका आयाम ।

शरीरमें प्राण एक अद्भुत शक्ति है । वास्तवमें यह एकही प्राण शरीरके विभिन्न अवयवों और अंगोंमें कार्य करनेके कारण अनेक प्रकारका माना जाता है और इसी एकको अनेक नाम भी दिए जाते हैं । ईश्वरी नियमसे एक प्राण अनेक अवयवोंमें जाता है और वहांसे स्वेच्छासे निवृत्त होता है । यदि इस प्राणर मनुष्यकी इच्छाका स्वामित्व होगा अर्थात् होगा मनुष्यकी इच्छाके अनुसार प्राणका अंगो और अवयवोंमें गमन होगा, और इच्छानुसार इसकी शरीरमें स्थिति हो सकेगी, तो शरीरका कोई भी अवयव कभी रोगी न होगा और इच्छा मरण की सिद्धि भी प्राप्त होगी । यह सब बात प्राणपर प्रभुत्व, प्राप्त होनेपर ही निर्भर है । इसीलिए पञ्चन मंत्रमें कहा है -

प्रजानन्तः पूर्वे पर्याचरन्तं प्राणं अङ्गेभ्यः प्रतिगृह्णन्तु । (मं. ५)

“जाननेवाले बड़े लोग संचार करनेवाले प्राणको सब अंगोंसे इकट्ठा करके अपने स्वाधीन कर लें ।” इस मंत्रमें इस कर्मके अधिकारी कौन है यह भी कहा है, प्राणका कार्य बताया है और प्राणको स्वाधीन करनेका भी उपदेश दिया है, इसका अनुसंधान देखिए -

१ प्र- जानन्तः पूर्वे - (प्र - जानन्तः) विशेष जाननेवाले अर्थात् शरीर शास्त्र और योगशास्त्रके विशेष ज्ञाता । प्राणायामके शास्त्रको उत्तम प्रकारसे जाननेवाले योगी (पूर्व) पहले, अर्थात् नवीन सीखनेवाले नहीं, जो पुराने अनुभवी हैं । वे लोग अपने अंगों और अवयवोंसे प्राणको इकट्ठा करके अपने आधीन करें ।

२ पर्याचरन्तं प्राणं - (परि-आचरन्) चारों और संचार करनेवाले प्राणको स्वाधीन करें । प्राण संपूर्ण शरीरमें संचार कर रहा है, स्वेच्छासे संचार कर रहा है, उसको अपनी इच्छासे कार्य करनेमें लगावें । प्राणका संचार जहां योग्य रीतिसे नहीं होता है वहां रोग होते हैं, इसलिए प्राणको अपनी इच्छासे प्रेरित करनेकी शक्ति प्राप्त होगई तो सब शरीर नीरोगी रक्खना और दीर्घ आयु प्राप्त करना भी संभवनीय है।

३ अङ्गेभ्यः प्राणं प्रतिगृह्णन्तु - शरीरके अंगों और अवयवोंसे प्राणको इकट्ठा करना और अपनी इच्छानुसार उसे शरीरमें प्रेरित करना यहाँ सुचित किया है ।

योग शास्त्रमें प्राणायाम विधि कही है । इसके अनुष्ठान से यह सिद्धि प्राप्त हो सकती है । जो पाठक इस विषयमें अधिक परिश्रम करना चाहते हैं, वे अच्छे योगीके पास रहकर ब्रह्मचर्य आदि सुनियमोंका अनुष्ठान करके अपनी इष्ट सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । अपने शरीरके सब अंगों और अवयवोंसे प्राणको इकट्ठा करना और पुनः प्रत्येक अवयवमें उसको भेजना यह सब क्रिया अपने आधीन होनी चाहिए, इससे कौनसी सिद्धि हो सकती है इसका वर्णन इसी मंत्रमें देखिए -

शरीरैः प्रतितिष्ठ । (मं. ५)

“अपने शरीरोंके साथ स्थिर हो” यह पहिली सिद्धि है । स्थूल सूक्ष्म और कारण ये तीन शरीर हैं, इसी प्रकार सात शरीर भी गिने जा सकते हैं, अंगों और अवयवोंकी गिनती करनेसे बहुत सूक्ष्म विचारमें जाना पड़ेगा, इसलिये वह विचार हम छोड़ देते हैं। इन शरीरोंके साथ मनुष्य सदृढ और सुप्रतिष्ठित हो सकता है । जो पूर्वोक्त साधन करेगा और प्राणको अपने आधीन बनायेगा, वह शरीरसे नीरोग, सुदृढ तथा दीर्घायु हो सकता है । यह तो प्रत्यक्ष लाभ हुआ, परंतु प्राणायाम साधन करनेसे अप्रत्यक्ष भी बहुत से लाभ होते हैं । इस अप्रत्यक्ष लाभ के विषयमें यही मंत्र इस प्रकार कहता है -

दिवं गच्छ । देवयानैः पथिमिः स्वर्गे याहि । (मं. ५)

“प्रकाशमय स्थान प्राप्त कर । देवोंके मार्गसे स्वर्गमें जा” यह है अन्तिम सिद्धि, जो इस प्रकाशसे मार्गसे और प्राणके वशीकरणसे प्राप्त हो सकती है । योग साधनके द्वारा प्राप्त होनेवाली यह अन्तिम सिद्धि है, जो प्रायः सब धर्म ग्रंथोंमें वर्णित हो चुकी है ।

पशुपति रुद्र ।

पूर्वोक्त पंचम मंत्रमें प्राण का वर्णन किया है, उसके वशीकरणसे लाभ बताये और उसकी विधि भी कही है। इसी प्राणको वेदमें “रुद्र, पशुपति” आदि नाम आये हैं। प्राण शब्द परमात्माका वाचक हो, या शरीरस्थ प्राणका वाचक हो, दोनों अवस्थामें ये शब्द उसके वाचक होते हैं । यजुर्वेदके रुद्राध्यायमें ये रुद्रके वाचक कहे हैं और प्राण रुद्र है, यह बात शतपथ्यादि ब्राह्मणोंमें अनेक बार कही जा चुकी है । इसलिये पशुपति शब्द रुद्र और प्राण एकही अर्थमें प्रयुक्त होनेमें किसीको संदेह नहीं हो सकता ।

शरीरमें “पशुभाव” है, स्थूलशरीरमें पाशवी बल रहता है, इंद्रियोंमें भोगेच्छा, काम, क्रोध आदि पशुभाव हैं, मनमें कुवासना आदि पशुभाव हैं, इस प्रकार स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरोंके क्षेत्रोंमें बहुतसे पशु विद्यमान हैं, उनको वशमें रखनेवाला, उनका स्वामी यह प्राणही है । प्राणके वशमें होनेसे ये सब पशु वशमें हो जाते हैं और कोई कष्ट नहीं देते । पशुपति होना यह भी एक बड़ी भारी सिद्धि है, जो प्राणको वश करनेसे प्राप्त हो सकती है । प्राणका वर्णन अन्यत्र इसी प्रकार हुआ है -

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशे ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्त्सर्वं प्रतिष्ठितम् । अथर्व. ११। (६)। ४।१

“प्राणके लिये प्रणाम है जिसके वशमें यह सब है, जो सबका स्वामी है और जिसमें सब ठहरा है ।” यह प्राणका वर्णन देखिये और इस सूक्तका प्रथम मंत्र देखिये - “द्विषाद और चतुष्पाद पशुओंका जो पशुपति स्वामी है वह अपना बननेके पश्चात् वह पूज्य स्थानमें जाता है और धन तथा पुष्टियां उपासकको मिलती है ॥” (मं. १)

द्विपाद और चतुष्पादोंके शरीरोंको चलानेवाला प्राणही है, इसके होनेसे सब इंद्रिय कार्य करते हैं और इसके चले जानेसे यह शरीर मुर्दा हो जाता है, इसलिए द्विपाद चतुष्पादोंका स्वामी प्राण है । यह प्राण (निः-क्रीतः) पूर्ण रीतिसे स्वरीदा जाय, तभी वह आधीन हो जाता है । कोई पदार्थ स्वरीदा जाने परही अपने स्वामीत्व में आ जाता है । यह प्राण किसी रीतिसे स्वरीदा जा सकता है, इसका विचार करना चाहिए ।

द्रव्य देकर अन्य पदार्थ स्वरीदे जाते हैं, वैसा यह प्राण धनसे स्वरीदा नहीं जा सकता । इसको योगानुष्ठानरूपी तपके द्वारा स्वरीदनेकी आवश्यकता है । वैराग्य और अभ्यास द्वारा यह स्वरीदा जाता है अर्थात् यह पूर्ण स्वाधीन हो जाता है । स्वाधीन होनेके पश्चात् "यह (यज्ञियं भागं) पूजाके स्थानमें प्राप्त होता है, "यज्ञ स्थलमें यह प्राप्त होता है, योगी जन इसकी प्राणयाम द्वारा उपासना करते हैं, जिससे -

रायस्योषाः यजमानं सचन्ताम् । (मं. १)

"शोभा और पुष्टियां यजमानको मिलती हैं ।" मंत्रमें 'राय' शब्द है जो धन, शोभा' आदिका वाचक है। योगमार्गसे प्राणकी उपासना करनेसे यह प्रत्यक्ष फल प्राप्त होता है । इसके साथ "शरीर - प्रतिष्ठा" अर्थात् शरीर स्वास्थ्य रूप फल जो कि मंत्र ५ में कहा है, वह भी यहां देखने योग्य है, क्योंकि "शरीरकी प्रतिष्ठा" भी शरीरकी शोभा और पुष्टि होने से ही हो सकती है ।

बीजशक्ति ।

इस प्राणके अनुष्ठानसे और एक महत्त्व पूर्ण शक्ति प्राप्त होती है, उसका वर्णन द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है -

भुवनस्य रेतः प्रमुञ्चन्तः देवाः गन्तुं धत्त । (मं. २)

"त्रिभुवनका बीज फैलानेवाले देव इसको योग्य मार्ग देते हैं ।" त्रिभुवनके अंदर अनंत पदार्थ हैं और उन पदार्थोंके अनंत सूक्ष्म बीज हैं, यही त्रिभुवनका 'रेत' अथवा वीर्य है । यह वीर्य सूर्यादि देवोंके पास है । यह बीज शक्ति इन देवोंसे इस पुरुषको प्राप्त होती है जो प्राणको पूर्वोक्त प्रकार वश करता है । ब्रह्मवर्य प्रतिष्ठासे जो वीर्य लाभ होनेका वर्णन योगसूत्रोंमें है वह वीर्य यही है । पाठक विचार करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि बीजमें केन्द्रीभूत शक्ति होती है और वह बड़ी भारी शक्ति है, उसका विस्तार अपरिमित हो सकता है । यह बीजशक्ति यदि अपने अंदर आगई, बढी या वृद्धिगत हुई, तो अपनी शक्ति बहुत ही बढ सकती है । योगीके अंदर जो विलक्षण शक्ति आती है उसका कारण यही है कि, वह सूर्यादि देवोंसे बीजशक्ति प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है ।

योगीका अन्न ।

द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें योगीके सेवन करने योग्य सात्त्विक अन्नका वर्णन हुआ है -

यत् शशमानं उपाकृतं देवानां प्रियं पायः अस्थात्

तत् अपि एतु ॥ (मं. २)

"जो वनस्पति संबंधी उत्तम संस्कार किया हुआ देवोंको प्रिय अन्न होता है यह अन्न हमें प्राप्त हो ।" इसमें दिव्य अन्नका थोड़ासा वर्णन है। अन्न नरम अर्थात् सुपच हो, हाजमा बिगाड़नेवाला न हो। "शशमान" शब्द चन्द्र या सोम औषधि का वाचक है । यह देवोंका अन्न है । सोम वनस्पतिका रस ही है । इस रसमें गौका ताजा दूध मिलाया जाता है और सत्तू भी मिला होता है । यह रस पुष्टि कान्ति और बल बढानेवाला है । अन्न (देवानां प्रियं) देवताओंके लिए प्रिय हो, देव शब्दका अर्थ इन्द्रिय भी है । यह अर्थ लेनेसे अन्न ऐसा हो कि जो इंद्रियोंका हित करनेवाला, अर्थात् इन्द्रियोंके लिए हितकारी हो, यह अर्थ इसी वाक्यसे मिलता है । कोई पदार्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि जो शरीरकी हानि करनेवाला हो और इन्द्रियोंका निर्बल करनेवाला हो । इस मंत्रका "पायः" शब्द भी पीने योग्य अन्नका बोध करता है । यह सब वनस्पतिजन्य रसरूप बलवर्धक और पुष्टिकारक अन्नका बोध करनेवाला वर्णन है । दूध के साथ सोमरस या अन्न, अथवा औषधिरस आदि सेवन करना योग्य है । सोमरस पानेकी विधि यज्ञप्रकरणमें प्रसिद्ध है ।

मुक्तिका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें मुक्तिका सीधा मार्ग बताया है, जो हरएक को मनमें धारण करना चाहिए -

ये दीध्यानाः मनसा चक्षुषा च यध्यमानं अनु अन्वैक्षन्त । (मं.३)

"जो तेजस्वी लोग बद्ध हुए को मनसे और आंखसे अनुकम्पाकी दृष्टिसे देखते हैं," वे मुक्तिके अधिकारी हैं। वेही बंधनसे छूट सकते हैं और कैवल्य धाम में पहुंच कर विराजमान हो सकते हैं।

स्वयं (दीध्यानाः) तेजस्वी होते हुए, पूर्वोक्त तपोनुष्ठानसे अपना तेज जिन महात्माओंने बढ़ाया है, उनको चाहिए, कि वे अपने (मनसा) मनसे, अपने अन्तःकरण के गहरे भावसे तथा अपने (चक्षुषा) आंखसे बंधनमें फंसे, गुलामीमें सड़नेवाले, परतंत्र जीवोंपर दयाकी दृष्टिसे देखे अर्थात् यहां केवल आंखसेही देखना नहीं है, अपितु अंतःकरणसे उनकी हीन अवस्थाको सोचना है, उस अवस्थाका दिलसे मनन करना है और उनकी सहायता करनेके लिए अपनी ओरसे जहां तक हो सकता है वहां तक यत्न भी करना है। उनकी सहायताके लिए आत्मसमर्पण करना है। जो महात्मा दीनोंके उद्धारके लिए आत्म समर्पण करते हैं वेही मुक्तिके अधिकारी हैं। परमात्माको दीनोंके अंतःकरणमें अनुभव करके उनकी सेवा करना, अथवा दीनोंके उद्धारके प्रयत्नसे परमात्माकी उपासना करना, आदि कार्य जो करते हैं वे मुक्तिके अधिकारी हैं। इनकी सद्गते कैसी होती है यह भी देखिये -

प्रजया संरक्षणः विश्वकर्मा अग्निः देवः

अग्ने तान् प्रमुक्तु । (मं.३)

"प्रजाके साथ रहनेवाले विश्वका कर्ता तेजस्वी देव पहले उनको मुक्त करे।" इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दों द्वारा कहा है कि ईश्वर प्रजाके साथ रहता है, अर्थात् प्रजाजनोंके अन्तःकरणमें रहता है। दीन प्रजाओंमें उसको जो कष्ट होते हैं, वे कष्ट दीन प्रजाकी सेवा करनेसे ही दूर होनेके कारण दीन प्रजाकी सेवा करना ही परमात्माकी भक्ति करना है। इसलिये इस मंत्रके पूर्वार्धमें कहा है कि "बद्ध स्थितिमें दीन और दुःखी बने हुए जनोंको अनुकम्पा की दृष्टिसे मनसे और आंखसे देखनेवाले सबसे पहले मुक्त होते हैं।" पाठक यहां परमात्मोपासना का सच्चा मार्ग देखे और उस मार्गसे चलकर मुक्तिके अधिकारी बनें।

विश्वरूपमें एकरूपता ।

विश्वका रूप अनेक प्रकारका है, विविधता इस विश्वमें स्थान स्थानपर दिखाई देती है, एकसे दूसरा भिन्न और दूसरे से तीसरा भिन्न, यह भेदकी प्रतीति इस जगत्में सर्वत्र है। विचार होता है कि क्या यह भेद सदा रहना है अथवा इसका अभेद होनेकी कोई युक्ति है। चतुर्थ मंत्र कहता है कि भेदमें अभेद देखनेका अभ्यास करो, जैसा -

विश्वरूपा विरूपाः सन्तः बहुधा एकरूपाः । (मं.४)

'विश्वमें दिखाई देनेवाले रूप विविध प्रकारके रूप होनेपर भी वे बहुत प्रकारसे एकरूप ही हैं।' उदाहरण प्र. म्यपशुही लिजिये - गौवे रूप रंग और आकारसे भिन्न है, यह भेद दृष्टि है। इस दृष्टिसे देखनेसे भिन्नता अनुभवमें आती है। अब यह दृष्टि छोड़ दें और "गौ-पन" (गोत्व) की सामान्य दृष्टिसे सब गौओंको देखिये, इस दृष्टिसे सब विविध गौवे एक गोजातिमें मिल जाती हैं। जाति दृष्टिसे अभिन्नता और व्यक्ति-दृष्टिसे भिन्नता का इस प्रकार अनुभव आता है। अब ग्रामीण पशुओं में गौ, बैल, घोड़ी, घोड़ा, बकरी, मेंढी, गधा, आदि अनेक पशु आते हैं, ये परस्पर भिन्न हैं इसमें किसी को भी शंका नहीं हो सकती। परंतु यह सब जाति भेदकी भिन्नता 'पशुत्व' सामान्य में अर्थात् ये सब 'पशु' हैं, इस दृष्टिसे देखनेसे लुप्त हो जाती है और पशुभाव में सब एक दिखाई देते हैं। पशु और मनुष्य निःसंदेह भिन्न हैं, परंतु प्राणी होनेके कारण दोनोंकी एकता प्राणी भावमें होती है। इसी प्रकार भिन्नता और अभिन्नता का विचार करना उचित है और किस दृष्टिसे भिन्नता अनुभवमें आती है और किस दृष्टिसे अभिन्नता दिखाई देती है, इसका निश्चय करना चाहिये। चतुर्थ मंत्र कहता है कि 'विविध रूप होनेपर भी बहुत प्रकार से एक रूपता है' और इस एकरूपताका ही विचार करना चाहिए। अपने शरीरमें ही देखिये, प्राण दस स्थानोंमें विभक्त होनेके

कारण उसको दस नाम प्राप्त होते हैं, परंतु वह दस प्रकारका नहीं है, विभिन्न दस कार्य करने पर भी वह सब मिलकर एकही है । विभिन्न प्राणोंमें अभिन्न प्राणके कार्यको देखना ही शस्त्रकी दृष्टि है । इसी प्रकार विभिन्न इंद्रियोंमें अभिन्न इन्द्रकी (आत्माकी) शक्ति कार्य कर रही है, यह अनुभव करना शस्त्रकी दृष्टिसे देखना होता है । इंद्रियोंकी भिन्नता बच्चा भी जान सकता है, परंतु उनमें एक आत्माकी शक्ति समान नियमसे कार्य कर रही है, यह देखना विशेष अभ्यास से ही साध्य हो सकता है । इसी प्रकार जल, अग्नि, वायु, सूर्य आदि विभिन्न तैत्तिरीय देवताओंमें एक अभिन्न आत्माकी परम शक्ति कार्य कर रही है, विविध प्रकारके विभिन्न जगत्में अभिन्न रीतिसे वह ओतप्रोत हुई है, इस दृष्टिसे जगत् की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे जगत्की ओर देखना यह एक उच्च दृष्टिकी अवस्था है, इस उच्च दृष्टिसे देखनेवाले महात्मा मुक्तिके अधिकारी है । इस विषयमें चतुर्थ मंत्रका उत्तरार्ध देखिये -

प्रजया संरक्षणः प्रजापतिः वायुः देवः

तान् अग्ने प्रमुमुक्षु ॥ (मं. ४)

“प्रजाके साथ रहनेवाला प्रजाका पालक प्राण देव उन महात्माओंको पहले मुक्त करे” जो विविध प्रकारके विभिन्न जगत् में अभिन्न एक शक्तिके कार्यका अनुभव करते हैं । पूर्वोक्त मुक्तिके अधिकारीका यह भी एक लक्षण है । इस रीतिसे इस सूक्तने मनुष्यकी आत्मिक उन्नतिकी मार्ग क्रमशः बताया है। यदि पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है । सबोधत्व के लिये यहां संक्षेपसे फिर सारांश कह देते हैं -

१ ज्ञानी योगी अपने सब शरीरमें संचार करनेवाले प्राणको अपने सब अवयवों और इंद्रियोंसे इकट्ठा करके अपने आधीन करे। इससे शरीरकी दृढता होगी और प्रकाशके दिव्य मार्गसे स्वर्गकी प्राप्ति भी होगी । (मं. ५)

२ प्राण सब द्विपाद चतुष्पादोंका संचालक है, वह स्वाधीन होनेपर पुष्टी और शोभा बढ़ाता है । (मं. १)

३ प्राणको वशमें करनेसे विश्वचालक सूर्यादि देवोंसे बड़ी वीर्यकी शक्ति प्राप्त होती है, इसके लिये दिव्य सुसंस्कार किया हुआ भोजन करना योग्य है । (मं. २)

४ जो अपने मनसे और आँसुसे दोनोंको अनुकंपा की दृष्टिसे देखता है और उनके उद्धार करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, उसको विश्वकर्ता देव सबसे पहले मुक्त करता है । (मं. ३)

५ जगत् की विविधतामें जो एक शक्तिकी अभिन्न एकताका अनुभव करता है, उसको प्रजापालक देव सबसे पहले मुक्त करता है । (मं. ४)

यह सारांशसे इस सूक्तका तात्पर्य है । पाठक यदि इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इस दिव्य मार्ग संबंधी अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं ।

पशु ।

पशु वाचक शब्द प्रयोग द्वारा इस सूक्तमें बड़ाही महत्त्व पूर्ण उपदेश दिया है । यहाँ पशु शब्दसे गाय, घोड़े आदि पशु ऐसा अर्थ समझने की आवश्यकता नहीं है । क्योंकि मनुष्य भी एक पशुही है । जबतक इसके पशु भावका पूर्णतया नाश नहीं होता है तब तक यह पशुही रहता है। जितने प्रमाण से इसका पशु भाव दूर होगा, उतने ही प्रमाणसे इसके मनुष्यत्व का विकास होगा। मनुष्य शरीरके अंदर सब इंद्रिया पशुरूप ही है । इस शरीररूपी रथको ये इतने पशु जोते हैं । इन पशुओंको उन्नत होनेसे इसका सर्वस्व नाश हो सकता है। इसलिये इन पशुओंको स्वाधीन करनेका प्रयत्न मनुष्यको करना चाहिये मनके अंदर भी काम क्रोधादि पशुभाव है । इन सब पशुओंको सुशिक्षासे वश करना चाहिये और मनुष्यत्व (मननशीलत्व) को विकास करना चाहिये । मनुष्य बननेका प्रारंभ होनेके पश्चात् ही इस सूक्तके उपदेशका अनुष्ठान करनेका अधिकार मनुष्यको प्राप्त हो सकता है । इत्यादि विचार पाठक करें और इस सूक्तसे अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करनेकी परावगच्छा करें ।

यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

(३५)

(ऋषिः - अंगिराः । देवता - विश्वकर्मा)

ये भक्षयन्तो न वसून्पानृधुर्वानमृषो अन्वतप्यन्त धिष्याः ।

या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टिं नस्तां कृणवद्विश्वकर्मा

॥ १ ॥

यज्ञपतिपृषय एनसाहुर्निर्भक्तं प्रजा अनुतप्यमानम् ।

मथव्यान्तिस्तोकानप यान्तराध सं नष्टेभिः सृजतु विश्वकर्मा

॥ २ ॥

अर्थ - (ये भक्षयन्तः) जो मनुष्य अन्न सेवन करते हुए भी (वसूनि न आनृधुः) अच्छी बातोंकी वृद्धि नहीं करते तथा (यान् धिष्या अग्नयः) जिनके संबधमें बुद्धिके अग्नि (अन्वतप्यन्त) पश्चात्ताप करते हैं, (तेषां या अवया दुरिष्टि) उनकी जो अवगतिकारक सदोष इष्टिकी पद्धति है, (विश्वकर्मा तां नः सु+इष्टिं कृणवत्) विश्वका रचयिता देव उसको हमारे लिये उत्तम इष्टि बनावे ॥१॥

(प्रजाः अनुतप्यमानं) प्रजाओं के संबधमें अनुताप करनेवाले (यज्ञपति ऋषयः एनसा निर्भक्तं आहुः) यज्ञके पति को ऋषि पापसे पृथक् कहते हैं । (यान् मथव्यान् स्तोकान् अप रराध) जिन मथने योग्य रसमार्गोंको समर्पित करता रहा (विश्वकर्मा तेभिः नः सां सृजतु) विश्व की रचना करनेवाला उनके साथ हमें संयुक्त करे ॥२॥

भावार्थ - जो अन्न खाते हुए भी श्रेष्ठ कर्तव्योंको नहीं करते, जिसके कारण उनकी बुद्धियोंके अंदर रहनेवाले अग्नि भी बड़ा पश्चात्ताप करते हैं, उनसे जो दोष होते हैं वे सुधर जाय और विश्वकर्ताकी कृपासे वे हमारे सत्कर्ममें संमिलित हों ॥१॥

अदान्यान्त्सोमपान्मन्यमानो यज्ञस्य विद्वान्त्समये न धीरः

यदेनश्चकृवान्बद्ध एष तं विश्वकर्मन्प्र मुञ्चा स्वस्तये

॥ ३ ॥

घोरा ऋषयो नमो अस्त्वेभ्यश्चक्षुर्यद्देवां मनसश्च सत्यम् ।

बृहस्पतये महिष द्युमन्मो विश्वकर्मन् नमस्ते पाहिः१स्मान्

॥ ४ ॥

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः

॥ ५ ॥

अर्थ - (सोमपानं अदान्यान् मन्यमानः) सोमपान - यज्ञ करनेवालों को दान देने अयोग्य समझनेवाला (न यज्ञस्य विद्वान्) न तो यज्ञ का ज्ञाता होता है और (न समये धीरः) न समयपर धैर्य धरनेवाला होता है । (एषः बद्धः यत् एनः चकृवान्) यह बद्ध हुआ मनुष्य जो पाप करता है, हे (विश्वकर्मन्) विश्वके रचयिता ! (तं स्वस्तये प्रमुञ्च) उसको कल्याणके लिये सुला कर दो ॥३॥

(ऋषयः घोराः) ऋषि लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, (एभ्यः नमः अस्तु) इनके लिये नमस्कार होवे । (यत् एषां चक्षुः मनः च सत्यं) क्योंकि इनका आंख और मन सत्यभावसे पूर्ण होता है । हे (महिष विश्वकर्मन्) विश्वके बलवान् रचयिता ! (बृहस्पतये द्युमन् नमः) ज्ञान पतिके लिये व्यक्त नमस्कार हो, (अस्मान् पाहि) हमारी रक्षा कर, (ते नमः) तेरे लिये नमस्कार हो ॥४॥

(यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिः मुखं च) जो यज्ञका आंख, भरणकर्ता और मुखके समान है उसको (वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि) वाणी कान और मनसे मैं अर्पण करता हूँ । (सुमनस्यमानाः देवाः) उत्तम मनवाले देव (विश्वकर्मणा विततं इमं यज्ञं आयन्तु) विश्वके कर्ताद्वारा फैलाये हुए इस यज्ञके प्रति आजाय ॥५॥

भावार्थ - दुस्ती प्रजाजनों के संबंध में हृदयसे तपनेवाले यज्ञकर्ता पुरुषको निष्पाप समझते हैं, जो सोम का मन्यन करके याग करता है उनके साथ विश्वकर्माकी कृपासे हमारा संबंध जुड़ जाय ॥२॥

जो यज्ञ करनेवाले ब्राह्मणोंको दान देनेके लिए अयोग्य समझता है, न उसको यज्ञका तत्त्व समझा होता है और न वह समयपर धैर्य दिखानेमें समर्थ होता है । यह अज्ञानी मनुष्य इस बद्ध अवस्थामें जो पाप करता है, उससे विश्वकर्ता ही उसे छुड़ावे और उसका कल्याण करे ॥३॥

ऋषि बड़े तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं क्योंकि उनके मनमें और आंखमें सत्य चमकता रहता है । उस ज्ञानी के लिए हम प्रणाम करते हैं, हे सर्वशक्तिमान विश्वके कर्ता ! हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर, तेरे लिए हम नमन करते हैं ॥४॥

मैं अपनी वाणी कान और मनसे यज्ञ के चक्षुः पेट और मुखमें आत्मार्पण करता हूँ क्योंकि विश्वकर्ताने यह यज्ञ फैलाया है, जिसमें सब देव आकर कार्य करते हैं ॥५॥

अयाजकोंकी निन्दा ।

प्रथम और तृतीय मंत्रमें अयाजकोंकी निन्दा की है । कहा है कि - “जो अन्न खाते हुएभी यज्ञ जैसे सत्कर्मोंको करनेकी रुची नहीं रखते, अन्य सत्कर्म भी नहीं करते, सद्भावना भी नहीं फैलाते” (मं.५) उनकी सद्गति कैसी होगी ? मनुष्यकी बुद्धिमें कई प्रकारके अग्नि है, वे सत्कर्म, सद्भावना, और सद्दिचारके अभाव के कारण, इसकी बुद्धिमें बसनेके कारण पश्चात्ताप करते हैं । क्योंकि दुष्ट मार्गमें यह मनुष्य सदा रत होनेके कारण उन बुद्धि शक्तियोंका विकास नहीं होता । “धिषणा” शब्द बुद्धिका वाचक है उसमें रहनेवाला “धिष्यः अग्निः” है। हरएक मनुष्यकी बुद्धिमें यह रहता ही है। ऐसा मनुष्य जो दुष्कर्म करता है, उससे उसको परमात्मा ही बचावे और यह

सुधरकर प्रशस्ततम यज्ञकर्ममें रत हो जावे (मं.१)। यज्ञ करनेवाले ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं, इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता । परंतु "जो मनुष्य ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भी दानके लिए पात्र नहीं समझता, न तो उसको यज्ञका तत्त्व और न उसको समय का महत्व समझा होता है । यह उसकी बद्ध स्थिति है, इस स्थितिमें जो वह कुछ कर्म करता है वह तो पापमय होनेमें संदेह ही नहीं है, परमात्माही उसे इस पापसे बचावे और सन्मार्गपर चलावे । (मं. ३)"

इस रीतिसे इन दो मंत्रोंमें अजायकोंकी निन्दा की है ।

याजकोंकी प्रशंसा ।

द्वितीय मंत्रमें याजकोंकी प्रशंसा की है । "जो दीन और दुःखी प्रजाकी और अनुतापकी भावनासे देखता है और उनके कल्याणका चिंतन करता है वह याजक निष्पाप है, ऐसे याजकोंके साथ परमात्माकी कृपासे हमारा स्थिर संबंध होवे ।" (मं.२) यज्ञसे ही पाप दूर होता है और दूसरोंकी भलाईके लिए आत्मसमर्पण करना यज्ञ है जो पाप दूर करनेमें समर्थ है ।

ऋषियोंकी प्रशंसा ।

चतुर्थ मंत्रमें ऋषियोंकी प्रशंसा इस प्रकार की है - "ऋषि बड़े तेजस्वी हैं और उनके मनमें तथा आंखमें सत्य रहता है, इन ऋषियोंके लिए नमस्कार है ।" (मं.४)

इस वर्णनमें (घोरा ऋषयः) ऋषियोंके लिए 'घोर' यह विशेषण आया है । इसका अर्थ "उच्च" श्रेष्ठ उन्नत ऐसा होता है । ऋषि उन्नत होनेका हेतु इस मंत्रमें यह दिया है कि- "उनके मनमें और आंखमें सदा सत्य रहता है ।" वे असत्य विचार कभी मनमें नहीं लाते और उनकी दृष्टि सत्यसे उलझव ल हुई होती है । यह बात तो ऋषियोंके विषयमें हुई । परंतु यहां हमें बोध मिलता है कि जिसके मनमें और आंखमें ओतप्रोत सत्य बसेगा, वह पुरुष भी ऋषियोंके समान उच्च बनेगा, उच्च होनेका यह उपाय है । सत्यकी पालना करनेसे मनुष्य उच्च होता है ।

विश्वकर्ता की पूजा ।

इस सूक्तकी देवता 'विश्वकर्मा' है । विश्वका कर्ता एक प्रभु है, उसकी उपासना करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । "इसी प्रभुने यज्ञरूपी प्रशस्ततम सत्कर्मका प्रारंभ किया है ।" (मं.५) इस प्रभुने, आत्मसमर्पण करके संपूर्ण जीवोंकी भलाईके लिए विश्वरूपी महान् यज्ञकी रचना सबसे प्रथम की है, इसको देखकर अन्यान्य महात्माओंने भी विविध यत्न करना प्रारंभ किया । इसलिए ऐसे "विश्वकर्ताको हम नमन करते हैं, वह हम सबकी रक्षा करे।" (मं.४) इस रीतिसे उस प्रभुकी उपासना और पूजा करना मनुष्य मात्रके लिए योग्य है ।

इस प्रकार यह सूक्त यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेका उपदेश दे रहा है । यह सूक्त प्रत्येक मनुष्यको कहता है कि -

वाचा श्रोत्रेण मनसा च जुहोमि । (मं. ५)

"वाणी, कान और मनसे अर्पण करता हूँ ।" यज्ञमें आत्मसमर्पण करनेकी तैयारी हरएक मनुष्य करे, समर्पण करने के समय पीछे न हटे । क्योंकि इस प्रकारके समर्पणसे ही उच्च अवस्था प्राप्त होती है ।

विवाहका मंगल कार्य ।

(३६)

(ऋषिः - पतिवेदनः । देवता - अग्नीषोमौ)

आ नो अग्ने सुमतिं संभलो गमेदिमां कुमारीं सह नो भगेन ।
 जुष्टा वरेषु समनेषु बल्लगुरोषं पत्या सौभगमस्त्वस्यै ॥१॥
 सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्यम्णा संभृतं भगम् । धातुर्देवस्य सत्येन कृणोमि पतिवेदनम् ॥२॥
 इयमग्ने नारी पतिं विदेष्टु सोमो हि राजा सुभगां कृणोति ।
 सुवाना पुत्रान्महिषी भवाति गत्वा पतिं सुभगा विराजतु ॥३॥
 यथासुरो मघवन्श्चाकरोष प्रियो मृगाणां सुषदा बभूव ।
 एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु नारी सम्प्रिया पत्याविराधयन्ती ॥४॥

अर्थ - हे अग्ने! (भगेन सह) धनके साथ (सं भलः) उत्तम वक्ता पति (इमां नः नः सुमतिं कुमारी) इस हमारी उत्तम बुद्धिवाली कुमारी कन्याको (आ गमेत) प्राप्त होवे । (अस्यै पत्या सौभगं अस्तु) इसको पतिके साथ सौभाग्य प्राप्त होवे । क्योंकि यह कन्या (वरेषु जुष्टा, समनेषु बल्लु) श्रेष्ठोंमें प्रिय और उत्तम मनवालोंमें मनोरम है ॥१॥

(सोमजुष्टं) सोम द्वारा सेवित, (ब्रह्मजुष्टं) ब्राह्मणों द्वारा सेवित, (अर्यम्णा संभृतं भगं) श्रेष्ठ मनवालोंसे इकट्ठा किया हुआ धन (धातुः देवस्य सत्येन) धारक देवके सत्य नियमसे (पति-वेदनं कृणोमि) पतिकी प्राप्ति के लिये योग्य करता हूँ ॥२॥

हे अग्ने ! (इयं नारी पतिं विदेष्टु) यह स्त्री पतिको प्राप्त करे । (हि सोमः राजा सुभगां कृणोति) क्योंकि सोम राजा इसको सौभाग्यवती करता है । यह (पुत्रान् सुवाना महिषी भवाति) पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी होवे । यह (सुभगा पति गत्वा विराजतु) सौभाग्यवती पतिको प्राप्त करके शोभित हो ॥३॥

हे (मघवन्) इन्द्र! (यथा एव आस्वरः) जैसा यह गुहाका स्थान (मृगाणां प्रियः सुषदाः बभूव) पशुओंके लिये प्रिय और बैठने योग्य स्थान होता है (एवा) ऐसे ही (पत्या अ-विराधयन्ती) पतिसे विरोध न करती हुई और (भगस्य जुष्टा इयं नारी) ऐश्वर्यसे सेवित हुई यह स्त्री पतिके लिये (सं प्रिया) उत्तम प्रिय (अस्तु) होवे ॥४॥

भावार्थ - जिसने धन प्राप्त किया है, ऐसा उत्तम विद्वान् वक्ता पति हमारी बुद्धिमती कुमारीको प्राप्त होवे । यह हमारी कन्या श्रेष्ठोंको प्रिय और उत्तम मनवालोंमें सुंदर है, इस लिए इस कन्याको इस पतिके साथ उत्तम सुख प्राप्त होवे ॥१॥

सौम्यता, ज्ञान और श्रेष्ठ मन द्वारा संगृहित और सत्यमार्गसे प्राप्त किया हुआ यह धन केवल पतिके लिये है ॥२॥

यह स्त्री पतिको प्राप्त करे, परमेश्वर इसे सुखी बनावे, यह स्त्री घरमें रानीके समान बनकर पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई सुखी होकर शोभित होवे ॥३॥

भर्गस्य नावमा रोह पूर्णामनुषदस्वतीम् । तयोपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥५॥
 आ क्रन्दय धनपते वरमामनसं कृणु । सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥६॥
 इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भगः ।
 एते पतिभ्यस्त्वामदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ ७ ॥
 आ ते नयतु सविता नयतु पतिर्यः प्रतिकाम्यः ॥ त्वमस्यै धेक्षोषधे ॥ ८ ॥

इति षष्ठोऽनुवाकः ।

(इति द्वितीयं काण्डम् ।)

अर्थ - हे स्त्री! (पूर्ण अनुष X दस्वतीं) पूर्ण और अटूट (भर्गस्य नावं आरोह) ऐश्वर्य की इस नौकापर चढ़ और (तथा उपप्रतारय) उससे उसके पास तैरकर जा कि (यः वरः प्रतिकाम्यः) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥५॥

हे धनपते! (वरं आक्रन्दय) अपने वरं को बुला और (आ मनसं कृणु) अपने मनके अनुकूल वार्तालाप कर। (सर्व प्रदक्षिणं कृणु) सब उसके दहिनी ओर कर कि (यः वरः प्रतिकाम्यः) जो वर तेरी कामना के योग्य है ॥६॥

(इदं गुल्गुलु हिरण्यं) यह उत्तम सुवर्ण है, (अयं औक्षः) यह बल है और (अथो भगः) यह धन है। (एते त्वां पतिकामाय वेत्तवे) ये तुझे पतिकी कामना के लिये और तेरे लाभ के लिये (पतिभ्यः अदुः) पतिको देते हैं ॥७॥

(सविता ते आ नयतु) सविता तुझे चलावे। (यः प्रतिकाम्यः पतिः) जो कामना करने योग्य पति है वह (नयतु) तुझे ले जावे। हे औषधे! (त्वं अस्यै धेहि) तू इसके लिये धारण कर ॥८॥

भावार्थ - यह स्त्री पतिसे कभी विरोध न करे और ऐश्वर्यसे शोभित होती हुई सबको प्रिय होवे ॥४॥

स्त्री इस गृहस्थाश्रम रूपी पूर्ण और सुदृढ नौका पर चढ़े और अपने प्रिय पतिके साथ संसार का समुद्र पार करे ॥५॥

जो वर अपने मनके अनुकूल हो उस वरको बुलाकर उसके साथ अपने मनके अनुकूल वार्तालाप करके उसके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे ॥६॥

यह उत्तम सुवर्ण है, यह गाय और बैल है, और यह धन है। यह सब पतिको देते हैं इसलिये कि तुझे पति प्राप्त होवे ॥७॥

सविता तुझे मार्ग बतावे, तेरा पति तेरी कामनाके अनुकूल चलता हुआ तुझे उत्तम मार्गसे ले चले। औषधियोंसे तुझको पुष्टि प्राप्त हो ॥८॥

वरकी योग्यता ।

विवाहका कार्य अत्यंत मंगलमय है, इसलिये उसके संबंधके जो जो कर्तव्य है, वे भी मंगल भावना से करना उचित है। विवाहके मंगल कार्यमें वर और वधु का सबसे प्रधान स्थान होता है। इसलिये इनके विषयमें इस सूक्तके आदेश प्रथम देखेंगे। वरके विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं -

१ संभलः - (सं+भलः) उत्तम प्रकार व्याख्यान करनेवाला। (मं. १) जो किसी विषयका उत्तम प्रतिपादन करता है। विशेष विद्वान्।

यह शब्द वरकी विद्वत्ता बता रहा है। वर विद्वान् हो, शास्त्रका ज्ञाता हो, चतुर और सन्मान्य विद्वान् हो, केवल विद्वत्ता होनेसे पर्याप्त नहीं है, कुटुंब पोषणके लिये आवश्यक धन कमानेवाला भी चाहिये, इस विषयमें कहा है -

२ भगेन सह कुमारी आगमेन् - धनके साथ आकर कन्याको प्राप्त करे (मं. १)। अर्थात् पहले धन कमावे और पश्चात् कन्याको प्राप्त करे, विवाह करे। धन प्राप्त न होने की अवस्था में विवाह न करे, क्योंकि विवाह होनेके

पश्चात् कुटुंबका परिवार बढेगा, इसलिये उसके पोषण करनेकी योग्यता इसमें अवश्य होनी चाहिये ।

३ पतिः नवतु - पति अपनी धर्मपत्नीको सन्मार्गसे चलावे । धर्मनीतिके मार्गसे चलावे, परंतु साथ साथ वह (प्रति-काम्यः) पत्नीकी मन कामनाके अनुकूल भी चले । इसका तात्पर्य यह है कि पति अपनी धर्मपत्नीके साथ अल्प कारणसे कभी झगडा न करे, धर्मपत्नीपर प्रेम करे, परंतु उसको सच्चे धर्म मार्गपर चलानेका यत्न करे । (मं. ८)

इस सूक्तमें इतने आदेश पतिके लिये दिये हैं । इससे पूर्व विवाह विषयक कई सूक्त आचुके हैं, उनमें पतिके गुणधर्म और कर्म बताये हैं, उनके साथ इस सूक्तके आदेशोंका विचार करना चाहिये ।

वधूकी योग्यता ।

वधूके विषयमें बहुतसे उपदेश इससूक्तमें कहे हैं जो पारिवारिक जगत्में रहनेवालोंके अवश्य मनन करना योग्य है । देखिये -

१ कुमारी - कुमार और कुमारी ये शब्द बड़े महत्त्वपूर्ण हैं । पूर्ण ब्रह्मचर्य स्थिर होनेका भाव सूचित करनेवाले ये शब्द हैं । तरुण स्त्री पुरुषोंमें जो विकारी बाव मनके अंदर उत्पन्न होता है, वह जिनके मनमें उत्पन्न नहीं हुआ, उनको "कुमार" कहते हैं । यह शब्द अस्वंड स्थिर ब्रह्मचर्य धारण करनेवाले का द्योतक है । जब तक मनमें कुमार भाव रहता है, तबतक वीर्यदोष उत्पन्न होता ही नहीं । इस प्रथम मंत्रमें "कुमारी" शब्द आया है, जो कन्याका बोध कराता है । कन्या ऐसी हो कि जो कुमारी हो अर्थात् पुरुष विषयक काम विकार संबंधी चंचलभाव जिसके मनमें किंचित् भी उत्पन्न न हुए हों । यहां विवाह के लिये योग्य कुमारी का वर्णन किया है । जिससे तारुण्यके कारण उत्पन्न होनेवाले दोष जिस कन्यामें उत्पन्न न हुए हो उसका बोध होता है । इससे छोटी आयुमें विवाह करने की पद्धति बताई जाती है ऐसा मानना अयुक्त है, क्योंकि इससे पूर्व बताया ही है कि 'पतिकी इच्छा करनेवाली स्त्रीका विवाह है ।' (देखो कां. २ सू. ३०) इसलिये इस सूक्तमें छोटी आयुमें विवाह करनेकी संभावना नहीं है । इस कारण यहांका "कुमारी" शब्द ऐसी कन्याका बोध कराता है कि जो प्रौढ तो हो, पतिकी इच्छा तो करती हो, परंतु मनके चंचल विकारोंसे पूर्णतया अलिप्त हो । पाठक इससे समझेंगे कि वेदकी दृष्टिसे कन्याओंकी शिक्षा कैसी होनी चाहिये और विवाहके पूर्व उनके मन कैसे पवित्र रहने चाहिये । (मं. १)

२ सुमतिः - कन्या उत्तम मतिवाली हो, उत्तम बुद्धिवाली हो । जिसके मनपर सुसंस्कार हुए हैं ऐसी पवित्र मति धारण करनेवाली कन्या हो । (मं. १)

३ सुमनेषु वरेषु जुष्टा वल्गु - उत्तम मनवाले श्रेष्ठ पुरुषोंमें सेवा करने योग्य और सुंदर कन्या हो । समताके विचार मनमें रखनेवाले, विषम भावना मनमें न रखनेवाले जो श्रेष्ठ लोग होते हैं उनमें जाकर विद्याका मनन करनेवाली और अपने स्त्रीत्वके कारण मनोहर ऐसी परिशुद्ध विचारवाली कन्या हो । 'श्रेष्ठोंमें जाने योग्य' (वरेषु जुष्टा) इतना कहने मात्रसे कन्याका धार्मिक दृष्टिसे पावित्र्य बोधित होता है । कन्या ऐसी हो कि जिसका आचरण काया वाचा मनसे कभी बुरा नहीं हुआ है । शुद्ध आचारसे संपन्न हो और साथ साथ मनोरम तथा दर्शनीय भी हो । कन्याएं ऐसी बनें, इस प्रकारकी शिक्षा उनको मिलनी चाहिये । (मं. १)

इस रीतिसे कन्याके शुद्धाचारके विषयमें वेदका आदेश है । यह हरएक वैदिक धर्मोंको सदा मनमें धारण करने योग्य है । कुमार और कुमारिकाओंकी पवित्रता रखकर उनको विवाह संबंधसे जोडना वेदको अभीष्ट है । इसलिये विवाह के पूर्व कुमार और कुमारिकाओंका इस प्रकारका नेल वेदको अभीष्ट नहीं है कि जो अनीतिके मार्गमें उनको ले जानेकी संभावना रख सकता है । पाठक इससे सब कुछ समझ लें ।

विवाहके पश्चात् ।

विवाह होनेके पश्चात् स्त्रीपुरुषोंका परस्पर बर्ताव कैसा हो इस विषयमें इस सूक्तने अत्यंत उत्तम उपदेश दिये हैं -

भगस्य जुष्टा इयं नारी, पत्या अविराधयन्ती,
सप्रिया अस्तु ॥ (मं. ४)

“ऐश्वर्य को प्राप्त हुई यह स्त्री, पतिसे विरोध न करती हुई, पतिको अत्यंत प्रिय हो” विवाह होनेके पश्चात् स्त्री अधिक ऐश्वर्य में जाती है, इसलिये यह मंत्र सूचित करता है, कि विशेष भाग्य और ऐश्वर्य में पहुंचने के कारण यह स्त्री उन्नत न हो, परंतु पतिके साथ प्रेमसे रहे और पतिसे कभी विरोध न करे । घमंडमें आकर पितका अपमान कभी न करे, परंतु ऐसा आचरण करे कि जिससे दोनोंका प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़जाय । तथा -

सर्व प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः । (मं. ६)

“जो करना है वह पतिको प्रदक्षिणा करके कर जो वर तेरी कामना रूप है ।” प्रदक्षिणा करनेका आशय है सन्मान करना आदर प्रदर्शित करना, सत्कार करना । पतिका सत्कार करते हुए जो करना है करना चाहिये । पत्नी का “प्रति - काम” पति ही होता है । अपने मनके अंदर जो (काम) इच्छा होती है उसका जो बाह्य स्वरूप होता है, उसको “प्रतिष्काम” कहते हैं । अपना रूप होता है और शीशेमें जो दिखाई देता है उसको “प्रतिरूप” कहते हैं, लेसकी दूसरी प्रति करने का नाम “प्रति लेस” है । इसी प्रकार स्त्रीके मनके अंदर के कामका ‘प्रति काम’ पति है । पत्नी अपने पतिको अपना “प्रतिकाम” समझे और उसका सत्कार करके हरएक कर्तव्य करे । तथा -

पत्या अस्त्यै सौभाग्यं अस्तु । (मं. ३)

“पतिसे इसको शोभा प्राप्त हो ।” स्त्री की शोभा पति ही है । पतिविरहित स्त्री शोभा रहित होती है । यह भाव मनमें रसकर धर्मपत्नी मनमें समझे कि अपनी संपूर्ण शोभा पतिके कारण ही है और उस कारण मनसे पतिका सदा सत्कार करे । तथा -

पति गत्वा सुभगा विराजतु ॥

पुत्रान् सुवाना महिषी भवति । (मं. ३)

“यह स्त्री पतिको प्राप्त करके ऐश्वर्यसे विराजती रहे और उत्तम पुत्रोंको उत्पन्न करती हुई घरकी रानी बने ।” यहां पतिको प्राप्त करके पतिके साथ रहना, पतिके ऐश्वर्यसे अपने आपको ऐश्वर्यवती समझना, पुत्रोंको उत्पन्न करना और घरकी स्वामिनी बनना स्त्रीका कर्तव्य बताया है । कई शिक्षित स्त्रियां संतान उत्पन्न करनेके अपने कर्तव्यसे परावृत्त होती हैं । यह योग्य नहीं है । स्त्रीको शरीर रचना ही इस कर्तव्यकी सूचना देती है और वही बात इस मंत्र द्वारा बताई है। सुसंतति, सुदृढ़ संतान उत्पन्न करना विवाहित स्त्रीका कर्तव्य ही है । यह बात ध्यानमें रसकर उत्तम संतति निर्माण करने योग्य अपना शरीरस्वास्थ्य रखनेमें स्त्रियां प्रथमसे ही दत्तचित्त हो । जो स्त्रियां पहलेसे अपने स्वास्थ्यका विचार नहीं करती, वे आगे संतानोत्पत्ति करनेमें असमर्थ हो जाती हैं । इसलिये स्त्रियोंके स्वास्थ्यका विचार प्रारंभसे ही करना योग्य है ।

ऐश्वर्य की नौका ।

पञ्चम मन्त्रमें गृहस्थाश्रमको ऐश्वर्यकी नौका की उपमा दी है। यह उपमा बड़ी बोधप्रद है । देखिये -

पूर्णा अनुप - दस्वती भगस्य नावं आरोह ।

यः प्रतिकाम्यः वरः, तथा रूप प्रतारय ॥ (मं. ५)

“सब प्रकारसे परिपूर्ण और कभी न टूटनेवाली ऐश्वर्यकी नौका यह है, उसपर चढ़ और जो तेरा पति है उसको इस नौका के आश्रयसे परतीर पर ले जा।” यह गृहस्थाश्रम रूपी नौका है, जिसपर पति पत्नी वस्तुतः इकट्ठी ही सवार होती हैं, परंतु स्त्री घरकी सम्राज्ञी होनेके कारण इस स्त्री को ही नौका चलानेवाली इस मंत्रने कहा है। यह स्त्रीका बड़ा भारी सन्मान वेदने किया है और साथ-साथ स्त्रीके हाथमें बड़ा भारी अधिकार भी दिया है। वास्तविक घर गृहिणी ही है, इटोंका घर घर नहीं है । इसी प्रकार स्त्रीके होनेसे ही गृहस्थाश्रम होता है और स्त्रीके न होनेसे गृहस्थाश्रम नहीं रहता । इसलिए गृहस्थाश्रममें स्त्रीका महत्त्व विशेष ही है । इस हेतुसे इस मंत्रमें स्त्रीके उद्देश्यसे कहा है कि इस गृहस्थाश्रम रूपी नौकापर स्त्री चढ़े और इस नौका को ऐसे ढंगसे चलावे कि यह सब नौका अपने पहुंचनेके स्थानपर सीधी पहुंचे और मार्गमें कोई कष्ट न हो । इसी प्रकार स्त्रीके अधिकार के विषयमें

निम्न लिखित मंत्र भाग देसने योग्य है -

धनपते! वरं आक्रन्दय । आमनसां कृणु । (मं. ६)

“हे गृहस्थाश्रमके संपूर्ण धनके स्वामिनि ! अपने पतिको बुलाकर उसकी अपने मनके अनुकूल कर ।” यह अधिकार है गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट स्त्रीका । यह स्त्री गृहस्थाश्रमके संपूर्ण ऐश्वर्य की स्वामिनी है और यदि पति हीन मार्गपर चलने लगे, तो उसको सन्मार्गपर लानेका उसका अधिकार ही है । स्त्रियोंको यह अपना अधिकार जानना चाहिए और इस अधिकारके चलाने की योग्यता अपने अंदर लानेका प्रयत्न भी उनको करना चाहिए ।

पुरुषका स्थान ।

जब स्त्रीको गृहस्थाश्रम में इतना अधिकार प्राप्त हुआ है, तब पुरुषका स्थान गृहस्थाश्रममें कहां है, इसका भी विचार करना यहां प्राप्त है, देखिए यह स्थान -

यः प्रतिकाम्यः पतिः नयतु । (मं. ८)

“कामनाके अनुकूल पति है वह चलावे” अर्थात् गृहस्थाश्रम का रथ चलावे । स्त्रीको सन्मार्गपर चलावे, गृहस्थाश्रममें यदि कुछ त्रुटियां रही, तो उनको ठीक करे, गृहव्यगस्थाको दोषयुक्त रहने न दे । यह पुरुष गृहस्थाश्रममें रहता हुआ -

सविता ते आ नयतु (मं. ८)

“यह पति सूर्यके समान स्त्रीको ले आवे ।” यह पति घर में सूर्यके समान है। जिस प्रकार सूर्य अपनी ग्रह मालाका संचालक है, उसी प्रकार यह गृहस्थाश्रमका सूर्यपति संपूर्ण गृहस्थाश्रमका चालक है । यह पत्नीको साथ लेकर संपूर्ण गृहस्थाश्रमको चलावे। यहां पाठक स्मरण रखें कि गृहस्थाश्रम का चलाना तो केवल पतिसे नहीं हो सकता और ना ही केवल स्त्रीसे हो सकता है, दोनोंके द्वारा दस्तुतः यह गृहस्थाश्रम चलाया जाता है। इसीलिए इस सूक्तमें स्त्रीको भी कहा है कि वह गृहस्थाश्रम चलावे और पुरुषको भी वैसाही कहा है । इसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि, दोनों मिलकर परस्परों के विचार से गृहस्थाश्रम चलावें । दोनोंका समान अधिकार होनेसे दोनोंको समान आज्ञा द्वारा कहा है । यह देखकर गृहस्थाश्रममें स्त्री पुरुष अपने सम अधिकारों को जानकर मिलजुलकर समानतया अपना कार्यका बोझ उठावें और आनंदसे इस संसार यात्रा को पूर्ण करें । तथा -

सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । (मं. ३)

“सोम राजा इस स्त्री को ऐश्वर्य युक्त करता है ।” यह पति घरमें राजाके समान है । पत्नीको महारानी इससे पूर्व कहा है । जब पत्नी रानी है, तब पति राजा होनेमें कोई शंका नहीं है। यह राजा रानी एक मतसे इस गृहस्थाश्रमका राज्य चलावें । परस्पर में विरोध न होने दें । एक दूसरेके सहायक बनकर उन्नति करते जाय ।

इस ढंगसे वेदने पतिका स्थान गृहस्थाश्रममें निश्चित किया है । दोनोंको उचित स्थान दिया गया है । इसका विचार करके दोनों अपने स्थानके योग्य व्यवहार करके आदर्श गृहस्थी बनें ।

पतिके लिए धन ।

पत्नीकी ओरसे अथवा वधूके घरसे कुछ धन वरको दिया जाता है । दहेजके रूपमें यह धन वधूके घरसे वरके पास जाता है, इस विषयमें सप्तम मंत्र बड़ास्पष्ट है -

इदं गुल्गुलु हिरण्यं, अयं औक्षः, अथो भगः ,

एते त्वा पतिभ्यः अदुः ॥ (मं. ७)

“यह सुंदर सुवर्ण है, ये गीँदे और बेल हैं, यह धन है, यह सब पतिको दिया है ।” यहां सन्मान के लिए पति शब्दका बहुवचन हुआ है । विवाहके मंगल कार्यमें पतिका ही विशेष सन्मान होना उचित है । यहां स्मरण रहे कि

यद्यपि यह दहेज रूपमें घरसे पतिके घर आनी है, तथापि यह धन कुमार्गसे कमाया नहीं होना चाहिए । इस विषयमें द्वितीय मंत्र

सोमजुष्टं, ब्रह्मजुष्टं, अर्यम्णा संभृतं भगम् ।

धातुर्देवस्य सत्येन पतिवेदनं कृणोमि ॥ (मं.२)

“सौम्यवृत्तिसे, ज्ञानसे और श्रेष्ठ मनोवृत्तिसे प्राप्त और इकट्ठा किया हुआ धन विधाता ईश्वरकी सत्यनिष्ठासे पतिको प्राप्त होने योग्य करता हूं ।”

“सोम, ब्रह्म और अर्यमा” ये तीन शब्द क्रमशः ‘सौम्य वृत्ति, विद्या, ज्ञान और श्रेष्ठ मन’ के बोधक हैं । अर्य - मन का अर्थमन् बना है, जो श्रेष्ठ मनवालेका द्योतक है । जिसका उच्च मन है वह अर्यमा कहलाता है । ब्रह्म शब्द ज्ञान और विद्याका वाचक प्रसिद्ध है, सोम शब्द सौम्यता का केन्द्र होनेमें शंका नहीं है । ये तीन शब्द शांत और श्रेष्ठ विद्यासे सुसंस्कृत मनोवृत्तिके वाचक हैं । इस मनोवृत्तिसे कमाया हुआ, संगृहित किया हुआ और बढ़ाया हुआ धन परमेश्वर विषयक सत्यनिष्ठाके साथ पतिको समर्पित किया जाना चाहिए । अथवा इस प्रकार प्राप्त किया हुआ धन पतिको समर्पित करना चाहिए । हीन वृत्तिसे इकट्ठा किया हुआ धन पतिको नहीं देना चाहिए । यहां कन्या विचार करे कि जो धन पतिको दहेजके रूपमें दिया जाता है, वह किस रीतिसे कमाया हुआ है । हीन वृत्तिसे कमाया धन पतिके घरमें हीनता उत्पन्न करेगा । इसलिए सावधानीसे और विचारसे दहेजका धन पतिको देना चाहिए । जो दिया जाय वह पवित्र विचारसे कमाया हुआ हो और पवित्र विचार के साथ दिया जाय।

इस प्रकार इस विवाहके मङ्गल कार्यका विचार इस सूक्तमें दर्शाया है। इस सूक्तका विचार विवाह विषयक अन्य सूक्तोंके साथ पाठक करेंगे, तो उनको बहुत बोध प्राप्त हो सकता है और ऐसे तुलनात्मक विचारसे वैदिक विवाहकी पद्धति भी ज्ञात हो सकती है ।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक और द्वितीय काण्ड समाप्त ॥

• • •

अथर्ववेद द्वितीय काण्ड का ।

थोडासा मनन ।

गणविभाग ।

अथर्ववेदके इस द्वितीय काण्डमें ३६ सूक्त, ६ अनुवाक और २०७ मंत्र हैं । प्रथम काण्डमें ३५ सूक्त, ६ अनुवाक और १५३ मंत्र थे । अर्थात् प्रथम काण्डकी अपेक्षा इस द्वितीय काण्डमें ५४ मंत्र अधिक है । इसमें गणोंके विचारसे सूक्तोंके ऐसे विभाग होते हैं -

१ शांतिगण - इस द्वितीय काण्डमें शांतिगणके निम्न लिखित सूक्त हैं, - २, ५-७, ११, १४ ये छः सूक्त शांति गणके हैं । इनमें ७ वाँ सूक्त भार्गवी शांति, ११ वाँ सूक्त बार्हस्पत्या महाशांति और १४ वाँ सूक्त बृहच्छान्ति के प्रकरण बता रहे हैं । अन्य सूक्त सामान्यता "महाशान्ति"का विषय बताते हैं ।

२ तक्मनाशन गण - सूक्त ८-१० ये तीन सूक्त इस गणके हैं ।

३ आयुष्यगण - सूक्त १५, , १७, २८, ३३ ये सूक्त आयुष्य गणके हैं । इनमें ३३ वाँ सूक्त आयुष्यगणका होते हुए भी "पुरुषमेध" प्रकरणों समाविष्ट है । पाठक यहां इस सूक्तका विषय देखकर पुरुषमेधके वास्तविक स्वरूपका भी विचार कर सकते हैं । ३३ वाँ सूक्त "यक्म नाशन" अर्थात् रोगको दूर करनेका विषय बताता है । मनुष्यके संपूर्ण शरीरके अवयवों से सब प्रकारके रोग दूर करनेका विषय इस सूक्तमें है और इस कारण यह सूक्त "पुरुषमेध" प्रकरण के अन्दर आगया है । जो लोग समझते हैं कि पुरुषमेध, नरमेध आदि मेधोंमें मनुष्यादि प्राणियोंका वध होता है, वे इस सूक्तके विचारसे जान सकते हैं कि मेधमें मनुष्यादि प्राणियोंके वधकी आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत पुरुषमेध प्रकरणमें मनुष्य के संपूर्ण रोग दूर करके उसको उत्तम आरोग्य देनेका विचार प्रमुख स्थान रखता है । यदि पाठक यह बात इस सूक्तके विचारसे जानेंगे तो उनको न केवल पुरुषमेध प्रकरण प्रत्युत गोमेध आदि प्रकरण भी इसी प्रकार गौ आदिकोंके स्वास्थ्य साधनके प्रकरण होनेके विषयमें सन्देह नहीं रहेगा । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें ।

४ अपराजित गण - २७ वाँ सूक्त अपराजित गणका है ।

पाठक इन गणोंके इन सूक्तोंका विचार प्रथम काण्डके इन गणोंके सूक्तोंके साथ करें और एक विषयके सूक्तोंका साथ साथ विचार करके अधिकसे अधिक बोध प्राप्त करें ।

विषय - विभाग ।

द्वितीय काण्डमें प्रथम काण्डके समान ही बड़े महत्त्वपूर्ण विषय हैं । इनके विभाग निम्न लिखित प्रकार हैं -

१ अध्यात्मविद्या - इस द्वितीय काण्डमें अध्यात्मविद्याके साथ संबंध रखनेवाले आठ सूक्त हैं । प्रथम सूक्त में "गुह्य अध्यात्मविद्या" का अत्यंत उत्तम वर्णन है । द्वितीय काण्डके प्रारंभमें ही यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त आया है । पढ़ते पढ़ते मन अध्यात्मरसमें मग्न होता है और इसके मननसे जो आनंद होता है, उसका वर्णन शब्दों द्वारा नहीं हो सकता । यदि पाठक इसको कंठ करके प्रतिदिन ईश्वर उपासनाके समय इस का मननपूर्वक पाठ करेंगे, तो पाठक भी इससे वैसाही आनंद प्राप्त कर सकते हैं । द्वितीय सूक्तमें "एक पूजनीय ईश्वर" का गुणगान है । यह विषय भी आत्माके साथ ही सम्बन्ध रखनेवाला है । १६ वे सूक्तमें "विश्वम्भरकी भक्ति" करनेकी सूचना है । इस भक्तिसे ही आध्यात्मिक उन्नति होती है । इसके अतिरिक्त क्रमशः निम्नलिखित सूक्त इस अध्यात्मप्रकरण के साथ सम्बन्ध रखते हैं ।

सूक्त	विषय
११	वाँ सूक्त ... आत्माके गुण,
१२ मन का बल बढ़ाना,
१७, १८ आत्मसंरक्षण का बल,
३४ मुक्तिका सीधा मार्ग,
१५ निर्भय जीवन,
३५ यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

ये सात सूक्त और पूर्वोक्त तीन सूक्त मिलकर दस सूक्त अध्यात्म विषयके इस द्वितीय काण्ड में आगये हैं । प्रथम काण्डकी अपेक्षा यह विषय इस काण्डमें मुख्यतया विशेष प्रतिपादन किया है । पाठक इसलिये इन दस सूक्तोंका साथ साथ मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें । अथर्ववेदका यही मुख्य विषय है, इसलिये पाठक इस विषयकी ओर उदासीनतासे न देखें ।

सू. १२ "मानसिक बल बढ़ाना," और सू. १५ "निर्भय जीवन" ये दो सूक्त अध्यात्म विषयके अतिरिक्त स्वतंत्र महत्त्व रखते हैं और आरोग्य विषयके साथ भी संबंध रखते हैं, तथापि इनका विशेष संबंध अध्यात्मविषयके साथ होनेसे ये यहां दिये हैं ।

२ आरोग्य और स्वास्थ्य - द्वितीय काण्डका तीसरा सूक्त "आरोग्य" विषय का प्रतिपादन करता है । इसके साथ -

सूक्त ४	...	जङ्गिड मणि से आरोग्य,
.. ८	...	क्षेत्रियरोग दूर करना,
.. ९	...	सन्धिवात
.. २५	...	पृश्निपर्णीसे आरोग्य,
.. ३३	...	यक्ष्म नाशन,
.. ३१, ३२	...	रोगोत्पादक क्रिमियोंका दूर करना!

आरोग्य और स्वास्थ्य से संबंध रखनेवाले इतने सूक्त इस द्वितीय काण्डमें हैं । पाठक इन सूक्तोंका इकट्ठा विचार करेंगे, तो उनको आरोग्य और स्वास्थ्यके साथ साथ वेदकी भेषज्य विद्या का भी पता लग सकता है । चतुर्थ सूक्तमें "जङ्गिड मणि" धारणसे आरोग्य प्राप्त होनेका अद्भुत उपाय कहा है । यह अथर्व वेदकी विशेष विद्या है । जो वैद्य इस विषयकी खोज करना चाहें वे अथर्ववेदमें इसी प्रकारके कई विषय देखेंगे । कई लोग "मणि" शब्दका अर्थ बदल कर इन सूक्तोंके अन्य अर्थ करना चाहते हैं । यह प्रयत्न उनके अज्ञानका प्रकाशक है । वेदके विषयका ऐसा विपर्यास करना किसीको भी उचित नहीं है । "मणिधारण विधि" यह शास्त्रीय उपाय है इसलिये पाठक इसकी खोज प्रेमके साथ करें । विशेष कर सुविज्ञ वैद्य यदि इसकी खोज करेंगे तो चिकित्साका एक नया मार्ग निकाल सकते हैं ।

३ दीर्घायुष्य प्राप्ति - पूर्वोक्त विषयके साथ ही यह विषय संबंधित है। चिकित्साका अथवा वैद्यशास्त्रका नाम "आयुर्वेद" है। इससे भी वैद्य शास्त्र का संबंध "दीर्घ आयुष्य" के साथ कितना है यह बात पाठक जान सकते हैं । इस विषयके सूक्त इस काण्डमें निम्न लिखित हैं -

सूक्त २८	...	दीर्घायुष्य,
.. २९	...	दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा।

ये दो सूक्त इस विषयमें इकट्ठे पढ़ने योग्य हैं ।

४ पुष्टि - पूर्वोक्त २९ वे सूक्तमें पुष्टिका संबंध है । इस पुष्टिके साथ २६ वाँ "गोरस" का वर्णन करनेवाला सूक्त बड़ा संबंध रखता है । गोरससे ही मनुष्योंकी पुष्टि होती है ।

५ विवाह - पूर्वोक्त २९ वें सूक्तमें सुप्रजाका वर्णन है, विवाहसे ही सुप्रजा निर्माण होना संभव है । इस विवाह विषयका उपदेश देनेवाले तीन सूक्त इस काण्डमें हैं -

सूक्त	३०	...	पति और पत्नीका मेल,
..	३६	...	विवाहका नंगल कार्य,
..	१३	...	प्रथम वस्त्र परिधान ।

इनमें सू. १३ "प्रथम वस्त्र परिधान" का वर्णन करनेवाला सूक्त विवाहित स्त्री पुरुषोंका कर्तव्य बताता है । इसलिये इन तीन सूक्तोंका विचार इकट्ठा करना योग्य है ।

६ वर्णधर्म - वर्णधर्म का वर्णन करनेवाले निम्न लिखित दो सूक्त इस काण्डमें हैं

सूक्त	६	...	ब्राह्मण धर्मका वर्णन
..	५	...	क्षत्रिय धर्मका वर्णन,

इसीके साथ संबंध रखनेवाले निम्नलिखित चार सूक्त हैं, इस कारण इनका विचार इकट्ठा ही होना योग्य है -

सूक्त	२७	...	विजय की प्राप्ति,
..	२४	...	डाकुओंकी असफलता,
..	१४	...	विपत्तियोंको हटाना,
..	१०	...	दुर्गतिसे बचना ।

ये चार सूक्त क्षत्रिय धर्मके साथ संबंध रखनेवाले हैं और ब्राह्मण धर्मसे संबंध रखनेवाले सूक्त निम्नलिखित छः हैं-

सूक्त	७	...	शापको लौटा देना
..	१९-२३	...	शुद्धिकी विधि

इस प्रकार इन सूक्तोंका विषयानुसार विभाग है । जो पाठक वेदका अभ्यास मननपूर्वक करनेके इच्छुक है, वे इस प्रकार सूक्तोंका विषयानुरूप विभाग देखकर एक एक विषयके सूक्त साथ साथ मनन करते जायेंगे, तो वेदके मर्मको अधिक शीघ्र जाननेमें समर्थ होंगे ।

विशेष द्रष्टव्य ।

निर्भय जीवन ।

विषयके महत्त्व की दृष्टिसे इस द्वितीय काण्डमें कई ऐसे विषय हैं, कि जिनकी ओर पाठकोंका ध्यान विशेष रीतिसे खींचना अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकारका विषय सूक्त १५ में "निर्भय जीवन" नामसे आया है, वह पाठक अवश्य बारंबार मनन पूर्वक देखें ।

भयही मृत्यु है, जिसके मनमें भय है, जो सदा डरता रहता है, उस डरपोक मनुष्यको आनंद कहांसे प्राप्त हो सकता है? अर्थात् भय और आनंद कदापि इकट्ठे नहीं रह सकते । मनुष्य तो आनंद प्राप्तिके लिए यत्न करनेवाला प्राणी है, इसलिये उसके अपने अंदरकी भयकी भावना दूर करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा वह आनंद का भागी कदापि नहीं हो सकता । इस पंद्रहवें सूक्तमें कहा है कि 'निर्भय होनेका कारण सूर्य क्षीण नहीं होता' इसका अर्थ यह है कि जो कोई निर्भय होकर अपना कर्तव्य का पालन करेगा वह भी कदापि क्षीण, अशक्त अथवा दुर्बल नहीं होगा इतना ही नहीं, प्रत्युत बढ़ता जायगा । शरीरकी पुष्टि, मन की बलिष्ठता, आत्माकी शक्ति सब प्रकारसे निर्भयतापर अवलंबित है । निर्भयता के बिना मनुष्यकी उन्नति किसी रीतिसे भी नहीं हो सकती । चार वर्णोंके कर्तव्य, चार आश्रमोंके अथवा अन्य जो भी कर्तव्य मनुष्यको करने होते हैं वे ठीक प्रकार करनेके लिए सबसे

प्रथम निर्भयता की आवश्यकता है । पाठक इस गुणका इतना महत्त्व जानकर इस गुणको अपने अंदर बढ़ावें और अपनी उन्नतिका साधन करे ।

जो पाठक निर्भयता का संबंध मानवी उन्नतिके साथ देखते अथवा अनुभव कर सकते हैं वेही इस सूक्तका गंभीर संदेश जान सकते हैं ।

शुद्धि करण ।

इसी प्रकार 'शुद्धिकरण विधि' का अत्यंत महत्त्व है । सूक्त १९ से २३ तक के पांच सूक्त इस एकही विषयका प्रकाश कर रहे हैं । इनमें उपदेश देनेका ढंगही और है, अन्योक्ति अलंकार की अपूर्व झलक यहां पाठक देख सकते हैं । वैदिक उपदेश में 'अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और आप' ये पांच देवतारं कितना महत्त्व रखती है, इसकी साक्षी इन सूक्तोंके मननरो मिल सकती है । वेदका उपदेश जिस समय होता है उस समय सूर्य, चन्द्र आदि देव जड़ नहीं रहते, वे जीवित और जाग्रत रूपमें उपदेशका अमृत देते हैं ।

बाह्य देवताओंके अंशावतार अपने शरीरमें कहां और कैसे हैं और उनका बाह्य जगत् से तथा अपनी उन्नतिसे क्या संबंध है, इस बातका ज्ञान जिनको हुआ है, वेही इन पांच सूक्तोंका ठीक प्रकार समझ सकते हैं । अन्य लोग उतना लाभ प्राप्त नहीं कर सकते । क्योंकि वेदका ज्ञानामृत पान करनेके पूर्व उक्त बात ठीक प्रकार समझमें आना अत्यंत आवश्यक है । इन सूक्तोंके स्पष्टीकरणमें इस अपूर्व वैदिक पद्धतिको थोड़ासा अविष्कार किया है । जो पाठक मननपूर्वक इन सूक्तोंका अभ्यास करेंगे वे इस पद्धतिको समझ सकते हैं ।

मुक्तिका सीधा मार्ग ।

द्वितीय काण्डके ३४ वे सूक्तमें इस मुक्तिके सीधे और सरल मार्गका उपदेश हुआ है । मुक्तिका मार्ग बतानेवाले ग्रंथ आर्य शास्त्रों में अनंत है, परंतु जो बात अन्य ग्रंथों में कही भी नहीं कही है, वह अपूर्व बात इस सूक्तमें कही है और इस दृष्टिसे इस सूक्त का महत्त्व अत्यंत है ।

'दीन और दुःखी जनोंकी सेवा करके उनसे कष्टोंको दूर करना' यह एक मात्र सच्चा मार्ग है जो सीधा मनुष्य को मुक्ति धाम तक ले जाता है । परमेश्वर जैसा ज्ञानी शूर और धनी मनुष्यों के अंतःकरणोंमें रहता है, उसी प्रकार दीन, दुःखी और अनाथ जनोंके हृदयों में भी रहता है । परंतु पूर्वोक्त तीनों लोग समर्थ होनेके कारण वे दूसरोंसे सेवा अपने अधिकारसे हीले सकते हैं । परंतु जो दीन और अनाथ रहते हैं, उनके कष्ट कौन दूर कर सकता है ? वे तो दुःखमें सड़ते ही रहते हैं । दीन जनोंको जो अपने परिवारमें देखता है, नहीं नहीं, जो दीन जनोंको अपना ही समझता है, और अपना सुख देखनेके समान भावसे जो दीनोंको सुखी करनेका विचार करता है और तदनुकूल आचरण करता है वही मुक्तिके सीधे मार्गपर है । जो दीन और दुःखी मनुष्योंको अपना कहता है, वही महात्मा है और परमात्मा वही रहता है । किसी दीन मनुष्यको दुःखी देखकर जो सुखका अनुभव कर नहीं सकता, परंतु जिसका आत्मा तड़फड़ता रहता है वही मुक्तिका अधिकारी है । निराश्रित, दीन और दुःखी मनुष्योंकी रक्षा करनेके लिए ही श्रेष्ठ पुरुषोंने आत्मार्पण किया और उसी कारण वे पूज्य बने हैं ।

इस प्रकार स्पष्ट शब्दोंद्वारा मुक्तिका सीधा मार्ग बतानेका वेद का ही अधिकार है । पाठक यहां वेदकी अपूर्वता देखे और इस सीधे मार्गपर चलते हुए मुक्तिका परम आनंद प्राप्त करें ।

ओम् शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

द्वितीय काण्ड की विषय सूची ।

सबका पिता	२	बाह्य उपासना का फल	२१
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य		अपने अंदरकी जीवनशक्ति	"
द्वितीय काण्ड	३	प्राण का प्राण	२२
ऋषि- देवता - छन्द - सूची	"	ऐसा क्यों कहा है ?	"
ऋषिक्रमसे सूक्त	६	विरोधालङ्कार	२३
देवताक्रमसे सूक्त	"	व्यवहारकी बात	"
अथर्ववेदका सुबोध भाष्य		जडचेतन का सन्धि - प्राण	"
द्वितीय काण्ड		स्थूलसे सूक्ष्मका ज्ञान	२४
१ गुह्य-अध्यात्म-विद्या	७	प्रत्यक्षसे अप्रत्यक्ष	"
गूढविद्या	८	प्राणों का आना और जाना	२५
गूढविद्याका अधिकारी	९	प्राणों का पति	"
पूर्व तैयारी (प्रथम अवस्था)	"	ब्रह्माण्ड देह	२६
द्वितीय अवस्था	१०	सारांश -	"
तृतीय अवस्था	"	३ आरोग्यसूक्त	२७
पूर्णावस्था	११	औषधि	२८
सूत्रात्मा	१२	शस्त्रों का उपयोग	"
अमृतका धाम	"	४ जङ्गिड मणि	२९
गुह्य	"	सण और जङ्गिड	३०
चारभाग	१३	जङ्गिड मणि के लाभ	३१
एकरूप	"	मणिधारण	३२
अनुभवका स्वरूप	१४	मणिपर संस्कार	३३
जगत्का ताना और बाना	१५	सोजकी दिशा	३४
एकके अनेक नाम	"	जङ्गिड मणिसे दीर्घायुष्य	"
वह एकही है	"	बड़ा रण	"
देवोंका अमृतपान	१६	बलवर्धन	३५
२ एक पूजनीय ईश्वर	१७	बल और विजय	"
गंधर्व और अप्सरा	१८	दूषण	"
महान् गन्धर्व	१९	अत्रि	३६
ब्रह्मकी ब्राह्म उपासना	२०	५ क्षत्रिय का धर्म	३७
नामस्मरण	२१	क्षत्रिय के गुण	३८

क्षत्रिय के कर्तव्य	३९	स्वकीय प्रयत्न	॥
राज्यशासन	४०	प्रार्थनाका बल	६१
प्रजासे सन्मान, भोग	॥	मनको धीरज देना	६१
सोम और मद्य	॥	११ आत्माके गुण	६२
जीवन संग्राम	४१	शरीरमें आत्माका कार्य	६३
६ ब्राह्मणधर्म का आदेश	४२	श्रेयः प्राप्ति, उन्नतिका मार्ग	६४
अग्निका स्वरूप	४३	१२ मनका बल बढ़ाना	६५
दीर्घायुष्य, ज्ञान, सत्य	४४	मानस शक्तिका विकास	६६
तेजका वर्धन	॥	त्यागभाव, शुभवचन, ज्ञान	६७
तेजका प्रकार, ऐश्वर्य	॥	जीवितवाणी, शास्त्राच्छेदन	॥
स्वपक्षियों की उन्नति	॥	असंगास्त्र और ब्रह्मास्त्र	६८
अपने घरमें जागना, उत्साह पुरुषार्थ	४५	सप्तप्राण	॥
भिन्नभाव, चित्तवृत्तियोंका सुधार	॥	आठ ग्रंथी, संयमका मार्ग	६९
अन्योक्तिअलंकार-	॥	मरनेकी विद्या,	॥
अरणियोंसे अग्नि	४६	निर्भयत्रयधिकुमार	७०
७ शापको लोटा देना	४७	आत्मवद्भाव, एकके दुःससे दूसरा दुःस्वी	॥
शापका स्वरूप	४८	ज्ञानके विरोधी	॥
दूर्वाका उपयोग	॥	आनुवंशिक संस्कार	७१
मनोविकारोंसे हानि	॥	ईशप्रार्थना	७२
शापको वापस करना	४९	१३ प्रथम वस्त्र परिधान	७३
योग्य मित्र	५०	पुत्रके लिये वस्त्र	७४
दुष्ट हृदय	॥	घरमें वस्त्र बुननेका प्रयोजन	७५
८ क्षेत्रिय रोग दूर करना	५१	स्वस्ति, विनाशसे बचाव	॥
क्षेत्रिय रोग, दो औषधियां	५२	धन, पुष्टि, दीर्घायु	॥
९ सन्धिवातको दूर करना	५३	सुदृढ शरीर	७६
सन्धिवात	५४	१४ विपत्तियोंको हटानेका उपाय	७७
दशवृक्ष	॥	विपत्तियोंका स्वरूप	७८
उत्तम वैद्य	५५	तीनभेद, आत्मशुद्धि और गृहशुद्धि	७९
प्रवीणताकी प्राप्ति	॥	नीचतामें विपत्तिका उगम	८०
१० दुर्गतिसे बचनेका उपाय	५६	राजा का कर्तव्य, जीवनयुद्ध	॥
दुर्गतिका स्वरूप	५७	१५ निर्भय जीवन	८१
एक मात्र उपाय, ज्ञानका फल	५८	निर्भयतासे अमरपन	॥
उन्नतिका मार्ग	६०	ब्रह्म - क्षत्र	॥
अलंकारकी भाषा	॥	सत्य और अनृत भूत और भविष्य	८२

द्वितीय काण्डकी विषय सूची ।

(१४७)

१६ विश्वभरकी भक्ति	८३	देवोंकी सहायता	..
वैश्वानर	..	२९ दीर्घायु, पुष्टि और सुप्रजा	११०
एक उपास्य देवों द्वारा रक्षा	८४	रस और बल	११२
१७, १८ आत्मसंरक्षण का बल	८४-८५	शतायु	..
बलकी गणना	८५	अन्न, बल, धन, सुसन्तान और	
स्वाहा विधि	८६	हृदयकी तृप्ति	११४
१९-२३ शुद्धिकी विधि	८७	स्वधा	११५
पांच देव, पंचायतन	८९	३० पति और पत्नीका मेल	११६
पांच देवोंकी पांच शक्तियां	..	अश्विनी देव	११७
मनुष्यकी शुद्धि, पंचायतन	..	विवाहका समय	..
शुद्धिकी रीति	९१	निष्कपट बर्ताव	११८
द्वेष करना	९२	आदर्श पतिपत्नी	..
२४ डाकुओंकी असफलता	९३	भ्रमणका स्थान	११९
दुष्ट लोग	९४	सीके साथ बर्ताव	..
२५ पृश्निपर्णी	..	३१ सेगोत्पादक क्रिमि	१२०
रक्त दोष	९५	क्रिमियोंकी उत्पत्ति	१२१
रोगका परिणाम, उत्पत्तिस्थान बचावका उपाय	९६	क्रिमियोंको दूर करनेका उपाय	..
२६ गोरस	९८	३२ क्रिमिनाशन	१२२
पशुपालना	९९	सूर्य किरणका प्रभाव	१२३
भ्रमण और वापस आना	..	क्रिमियों के लक्षण	..
दूध और पोषक रस	१००	रोगबीजनाश की विद्या, विषस्थान	..
२७ विजय - प्राप्ति	१०१	३३ यक्षनाशन	१२४
विजय के क्षेत्र, वादी और प्रतिवादी	१०२	कश्यप - विवर्हण	१२५
युद्धमें विजय	१०३	३४ मुक्तिका सीधा मार्ग	..
पाटा औषधी	..	प्राणका आयाम	१२६
शक्ति के साथ वक्तृत्व	१०४	पशुपति रुद्र	१२७
अभिदासन का निषेध	..	बीजशक्ति	१२८
जलचिकित्सक	..	योगीका अन्न	..
२८ दीर्घायुध्य प्राप्ति	१०५	मुक्तिका मार्ग	१२९
दीर्घ आयुष्य की मर्यादा साधन	१०६	विश्वरूपमें एकरूपता	..
कार्यक्षेत्र, वध	१०७	पशु	१३१
ईशप्रार्थना	१०८	३५ यज्ञमें आत्मसमर्पण	१३१
देवचरित्रश्रवण	..	अयाजकोंकी निन्दा	१३२
पापसे बचाव, भोग और पराक्रम	१०९	याजकोंकी प्रशंसा	१३३

(१४८)

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

(का. २)

ऋषियोंकी प्रशंसा	..	पतिके लिये धन	..
विश्वकर्ता की पूजा	..	अथर्ववेद द्वितीय काण्डका थोडासा मनन	१४१
३६ विवाह का मंगलकार्य	१३४	गणविभाग	..
वरकी योग्यता	१३५	विषयविभाग	..
वधूकी योग्यता	१३६	विशेष द्रष्टव्य	१४३
विवाहके पश्चात्	..	निर्भय जीवन	..
ऐश्वर्यकी नौका	१३७	शुद्धिकरण	१४४
पुरुषका स्थान	१३८	मुक्तिका सीधा मार्ग	..

अथर्ववेदका

॥ द्वितीय काण्ड समाप्त ॥

• • •

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

तृतीय काण्डम्

अपने राष्ट्रका विजय !

समहमेष्वां राष्ट्रं स्यामि समोजो वीर्यं बलम् ।
वृश्चामि शत्रूणां बाहून्नेन हविषाहम् ॥ २ ॥
नीचैः पद्यन्तामवरे भवन्तु ये नः सूरिं मध्वानं पृतन्यान् ।
क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम् ॥ ३ ॥
एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।
एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ ५ ॥

अथर्व० का० ३।१९

“मैं इन अपने लोगोंको राष्ट्रको बल, वीर्य और प्रभावसे युक्त करता हूँ तथा मैं शत्रुओंके बाहुओंको इस आह्वानके साथ काटता हूँ ॥२॥

हमारे शत्रु नीचे गिर जाय, जो हमारे ज्ञानियों और धनिकोंपर सेनासे हमला चढ़ाते हैं वे नीचे गिर जाय ॥३॥

मैं इनके आयुधोंको तीक्ष्ण बनाता हूँ मैं इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त कराके बढ़ाता हूँ इनका क्षात्रतेज अजर और विजयी हो, इनके चित्तको सब देव सचेत करें ॥५॥”

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

तृतीय काण्ड ।

इस तृतीय काण्डका प्रारंभ 'अग्नि' शब्दसे हुआ है । यह अग्नि देवता प्रकाशकी देवता है । अंधेरेका नाश करना और प्रकाशको फैलाना इस देवताका कार्य है । प्रकाश मनुष्यका सहायक और मित्र है और अंधेरा मनुष्यका घातक और शत्रु है । प्रकाशमें मनुष्य बढ़ती है और अंधेरेमें घटता है । इसलिये प्रकाशके देवताका महत्त्व अधिक है और इसलिये इसका नाम मंगलकारक रामझा जाता है । ऐसे मंगल वाचक अग्नि शब्दसे इस काण्डका प्रारंभ हुआ है ।

जिस प्रकार काण्डमें चार मंत्रवाले सूक्त और द्वितीय काण्डमें पांच मंत्रवाले सूक्त अधिक थे, इसी प्रकार इस तृतीय काण्डमें छः मंत्रवाले सूक्त विशेष है, देखिये -

- ६ मंत्रवाले १३ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या ७८ है,
- ७ मंत्रवाले ६ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या ४२ है,
- ८ मंत्रवाले ६ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है,
- ९ मंत्रवाले २ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या १८ है,
- १० मंत्रवाले २ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या २० है,
- ११ मंत्रवाले १ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या ११ है,
- १३ मंत्रवाले १ सूक्त है, इनकी मंत्रसंख्या १३ है,

कुल सूक्तसंख्या ३१ कुल मंत्रसंख्या २३०

प्रथम, द्वितीय और तृतीय इन तीन काण्डोंकी तुलना मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे अब देखिये -

काण्ड प्रपाठक अनुवाक् सूक्त काण्डप्रकृति मंत्रसंख्या

१	२	६	३५	सूक्तमें ४ मंत्र १५३
२	२	६	३६	सूक्तमें ५ मंत्र २०७
३	२	६	३१	सूक्तमें ६ मंत्र २३०

सूक्तोंमें मंत्रोंकी जो संख्या होती है वह उसकी प्रकृति होती है, जैसा प्रथम काण्डके सूक्तोंकी प्रकृति 'मंत्र चार' है अर्थात् इस काण्डके सूक्तोंमें चार मंत्रवाले सूक्त अधिक है और जो अधिक मंत्रवाले सूक्त है वे भी कई सूक्तोंमें चार मंत्रवाले बनाये जा सकते हैं, इसी प्रकार द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच मंत्रकी है और तृतीय काण्डकी छः मंत्रकी है, इस विषयमें अथर्व सर्वानुक्रमणिका कथन यह है -

वेनस्तदिति प्रभृतिराकाण्डपरिसमाप्तेः

पूर्वकाण्डस्य चतुर्ऋचप्रकृतिरित्येवमुत्तरोगत्तर

काण्डेषु षष्ठं यावदेकैका तावत्सूक्तेष्वृगिति विजानीयात् ।

(अथर्व. वृ. सर्वानु. १।१३।१)

अग्निर्नः इति.... षडृचं प्रकृतिरन्या विकृतिरिति विजानीयात् । (अथर्व. वृ. सर्वानु. २।१२।१)

'पहिले काण्डकी चार ऋचाओंकी प्रकृति, द्वितीय काण्डकी पांच ऋचाओंकी प्रकृति इस प्रकार छठे काण्डतक एक एक ऋचा सूक्तमें बढ़ती है । तृतीय काण्डकी छः ऋचाओंकी प्रकृति है, अन्य विकृति है ।'

यद्यपि प्रथम, द्वितीय और तृतीय काण्डकी प्रकृति क्रमशः चार, पांच और छः ऋचाओंकी है, तथापि इन काण्डोंमें कई सूक्त ऐसे हैं कि जो इस प्रकृतिसे अधिक मंत्रसंख्यावाले हैं, इसको अथर्व बृहत्सर्वानुक्रमणिकारने विकृति नाम दिया है । विकृतिका अर्थ प्रकृतिमें कुछ विशेषता (विशेष कृति) है । यह विशेषता कई प्रकारची होती है और विशेष रीतिसे मंत्रोंका निरीक्षण करनेसे इसका पता भी लग सकता है, जैसा द्वितीय काण्डके दशम सूक्तकों देखिये । द्वितीय काण्डकी प्रकृति पांच मंत्रोंके सूक्तोंकी है, परंतु इस दशम सूक्तमें आठ मंत्र है, अर्थात् यह विकृति है । यह विकृति इस कारण हुई है कि

‘एवाहं त्वा०-० स्ताम् ।’ यह मंत्रभाग इस सूक्तमें बारंवार आगया है । यदि यह बारंवार आया हुआ मंत्रभाग अलग किया जाय और एक मंत्रके साथ ही रखा जाय और शेष मंत्रभागोंके दो दो चरणोंके मंत्र माने जाय तो केवल पांच मंत्रोंका ही यह सूक्त हो सकता है । इसी प्रकार कई अन्य रितियां हैं कि जो अन्य सूक्तोंकी लग सकती है और विकृतिकी प्रकृति बनाई जा सकती है । इससे पाठक जान सकते हैं कि यह विकृति भी बुद्धिपूर्वक ही हुई है और इसके होनेसे सूक्तकी प्रकृतिमें कोई दोष नहीं आता है । इस प्रकार इस काण्डकी प्रकृतिका विचार करनेके पश्चात् अब हम तृतीय काण्डके सूक्तोंके क्रमशः ऋषि, देवता और छन्द देखते हैं -

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । प्रथमः प्रपाठकः ।				
१	६	अथर्वा	सेनामोहनं, बहुदैवत्यं	त्रिष्टुप्, २ विराड्गर्भा भूरिक् ३, ६ अनुष्टुप् ५ विराट्पुरजष्णिग् ।
२	६	अथर्वा	बहुदैवत्यं	त्रिष्टुप्, २-४ अनुष्टुप् ।
३	६	अथर्वा	अग्निः नानादेवता	त्रिष्टुप्, ३ च, भूरिक् पंक्तिः, ५-६ अनुष्टुप् ।
४	७	अथर्वा	इन्द्रः	त्रिष्टुप्, १ जगती, ४, ५ भूरिक्
५	८	अथर्वा	सोमः	अनुष्टुप्, १ पुरोऽनुष्टुप् त्रिष्टुप्, ८ विराड्बृहती ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

६	८	जगद् बीजं पुरुषः	वानस्पत्याश्वत्थदेवत्यं	अनुष्टुप् ।
७	७	भृगुः-अंगिराः	यश्मनाशनं बहुदेवता	अनुष्टुप्, ६ भूरिक् ।
८	६	अथर्वा	मित्रः, विश्वेदेवाः	त्रिष्टुप्, २, ६ जगती, ४ च, विराड्बृहतीगर्भा, ५ अनुष्टुप् ।
९	६	वामदेवः	द्यावापृथिवी, विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्, ४ च, निचृद बृहती, ६ भूरिक् ।
१०	१३	अथर्वा	अष्टका	अनुष्टुप्, ४, ६, १२ त्रिष्टुप्, ७ त्र्यं, ४. विराड्गर्भातिजगती ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

११	८	ब्रह्मा-भृगु-अंगिराः	इन्द्रः, अग्निः, आयुष्यं, यश्मनाशनं	त्रिष्टुप्, ४ शक्वरीगर्भा जगती, ८ त्र्यं, ५ बृहतीगर्भा जगती, ५-६ अनुष्टुप्, ८ उष्णिग्बृहतीगर्भा पथ्यापंक्तिः ।
१२	९	ब्रह्मा	वास्तोष्पतिः, शाला	त्रिष्टुप्, ३ बृहती, ६ शक्वरी गर्भा जगती, ७, आर्षीअनुष्टुप् ८ भूरिक् ९ अनुष्टुप्
१३	७	भृगुः	वरुणः, सिन्धुः	अनुष्टुप्, १ निचृत्, ५ विराड्- जगती, ६ निचृदनुष्टुप्

तृतीय काण्ड)

ऋषि देवता और छन्द ।

(५)

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१४	६	ब्रह्मा	नानादेवता: गोष्ठदेवता	अनुष्टुप्, ६ आर्षोत्रिष्टुप्
१५	८	अथर्वी(पथ्यकामः)	विश्वेदेवा: इन्द्राग्नी	त्रिष्टुप्, १, भूरिक्, ४ त्र्यं. ष. बृहतीगर्भा विराडत्यष्टिः, ५ विराड्जगती, ७ अनुष्टुप्, ८ निवृत् ।

चतुर्थोऽनुवाकः । द्वितीयः प्रपाठकः ।

१६	७	अथर्वी	बृहस्पतिः बहुदेवत्यं	त्रिष्टुप्, १ आर्षो जगती, ४ भूरिक्पंक्तिः ।
१७	९	विश्वामित्रः	सीता	अनुष्टुप्, १ आर्षो गायत्री, २, ५ ९ त्रिष्टुभः, ३ पथ्यापंक्ति, ७ विराट्पुरुषाणिक ८ निवृत्
१८	६	अथर्वी	वनस्पतिः	अनुष्टुप्, ४ अनुष्टुब्गर्भा चतु. उष्णिक्, ६ उष्णिगर्भा पथ्या पंक्तिः ।
१९	८	वसिष्ठः	विश्वदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः	अनुष्टुप्, १ पथ्याबृहती, ३ भूरिम्बृहती, ६, त्र्यं. ष. त्रि. क. गर्भातिजगती, ७ विराडस्तारपंक्तिः, ८ पथ्यापंक्तिः ।
२०	१०	वसिष्ठः	अग्निः मंत्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, ६ पथ्यापंक्तिः, ८ विराड्जगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

२१	१०	वसिष्ठः	अग्निः	त्रिष्टुप्, १ पुरोनुष्टुप्, २, ३, ८ भूरिक्, ५ जगती, ६ उपरिष्टाद्विराड्बृहती, ७ विराड्गर्भाः ९ निवृत्तनुष्टुप्: १० अनुष्टुप् ।
२२	६	वसिष्ठः	बृहस्पतिः, विश्वदेवाः	अनुष्टुप् । १ विराट्त्रिष्टुप्, ३ पंचपदा परानुष्टुविराडतिजगती, ४ व्यवसानाषट्पदाजगती
२३	६	ब्रह्मा	चन्द्रमाः, योनिः	अनुष्टुप्, ५ उपरिष्टाद्भूरिबृहती, ६ स्कंधोग्रीवीबृहती ।
२४	७	भृगुः	वनस्पतिः प्रजापतिः	अनुष्टुप्, ५ निवृत्पथ्यापंक्तिः ।
२५	६	भृगुः(जायाकामः)	मित्रावरुणो कामेषुदेवता	अनुष्टुप्
२६	६	अथर्वी	रुद्रःअग्न्यादिबहुदेवत्यं	त्रिष्टुप्, २ त्रिष्टुप्, २, ५, ६ जगती, ३, ४ भूरिक्
२७	६	अथर्वी	रुद्रः	अष्टिः, २ अत्यष्टिः, ५ भूरिक् ।

(६)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(तृतीय काण्ड)

षष्ठोऽनुवाकः ।

२८	६	ब्रह्मा	यामिनी	अनुष्टुप्, १ अतिशक्वरीगर्भा च, अ. जगती, ४ यवमध्या विराट् ककुपः, ५ त्रिष्टुप्, ६ विराड्- गर्भा प्रस्तारपंक्तिः ।
२९	८	उद्दालक,	शितिपादविः ७ कामः, ८ भूमिः	अनुष्टुप्, १, ३ पथ्यापंक्तिः, ७ त्र्य, ४ अपरिष्टाद्देवीबृहती ककु, ग. विराड्जगती, ८ अपरिष्टाद्बृहती ।
३०	७	अथर्वा	चन्द्रमाः सोमनस्यं	अनुष्टुप्, ५ विराड्जगती, ६ प्रस्तारपंक्तिः, ७ त्रिष्टुप् ।
३१	११	ब्रह्मा	पाष्म-हा	अनुष्टुप्, ४ भुरिक्, ५ विराट् प्रस्तारपंक्तिः ।

तृतीय काण्डके सूक्तोंके ये ऋषि देवता और छन्द है । अब इनका विभाग ऋषिक्रमानुसार देखिये -

- १ अथर्वा - १-५, ८, १०, १५, १६, १८, २६,
२७, ३० ये तेरह सूक्त ।
- २ ब्रह्मा - ११, १२, १४, २३, २८, ३१ ये छः सूक्त ।
- ३ वसिष्ठः - १९, २०, २१, २२ ये चार सूक्त
- ४ भृगुः - १३, २४, २५ ये तीन सूक्त ।
भृगु-अंगिराः - ७, ११ ये दो सूक्त ।
- ५ जगद्बीजं पुरुषः - ६ वाँ एक सूक्त ।
- ६ वामदेवः - ९ वाँ एक सूक्त ।
- ७ विश्वामित्रः - १७ वाँ एक सूक्तः ।
- ८ उद्दालकः - २९ वाँ एक सूक्त ।
ये ऋषिक्रमानुसार सूक्त हैं । अब देवताक्रमानुसार
सूक्त देखिये -
- १ बहुदैवत्यं नाना देवताः - १, २, ३, ७, १४, १६, २६, २७
ये आठ सूक्त ।
- २ विश्वदेवा - ८, ९, १५, १९, २२ ये पाँच सूक्त ।
- ३ अग्निः - ३, ११, २०, २१, ये चार सूक्त ।
- ४ इन्द्रः - ४, ११, १९ ये तीन सूक्त ।
- ५ चन्द्रमाः - १९, २३, ३० ये तीन सूक्त ।

- ६ बृहस्पतिः - १६, २२ ये दो सूक्त ।
- ७ रुद्रः - २६, २७ ये दो सूक्त ।
- ८ वनस्पतिः - १८, २४ ये दो सूक्त ।
- ९ यक्ष्म नाशनं - ७, ११ ये दो सूक्त ।
- १० सेना मोहनं - १, २ ये दो सूक्त ।
- ११ इन्द्राग्नी - १५ यह एक सूक्त ।
- १२ सोमः - ५ यह एक सूक्त ।
- १३ वनस्पत्यः श्वत्थः - ६ यह एक सूक्त ।
- १४ मित्रः - ८ यह एक सूक्त ।
- १५ द्यावापृथिवी - ९ यह एक सूक्त ।
- १६ वरुणः - १३ यह एक सूक्त ।
- १७ प्रजापतिः - २४ यह एक सूक्त ।
- १८ मित्रावरुणौ - २५ यह एक सूक्त ।
- १९ भूमिः - २९ यह एक सूक्त ।
- २० अष्टका - १० यह एक सूक्त ।
- २१ सिंधुः - १३ यह एक सूक्त ।
- २२ आयुष्यं - ११ यह एक सूक्त ।
- २३ वास्तोष्पतिः - १२ यह एक सूक्त ।
- २४ शाला - १२ यह एक सूक्त ।
- २५ गोष्ठः - १४ यह एक सूक्त ।

- २६ सीता - १७ यह एक सूक्त ।
 २७ योनि - २३ यह एक सूक्त ।
 २८ कामेषुः-२५ यह एक सूक्त ।
 २९ यामिनी - २८ यह एक सूक्त ।
 ३० कामः - २९ यह एक सूक्त ।
 ३१ सांमनस्यं - ३० यह एक सूक्त ।
 ३२ पाष्म-हा - ३१ यह एक सूक्त ।
 ३३ शितिपादविः - ३१ यह एक सूक्त ।
 ३४ मंत्रोक्ताः - २० यह एक सूक्त ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके मंत्रोक्ती देवताएं हैं । इनसे और भी देवताएं हैं जिनका संबंध पाठक विवरणके समय स्वयं सगङ्ग जायेंगे । अब इन सूक्तोंके गणोंका विचार देखिये -

सूक्तोंके गण ।

इस तृतीय काण्डके सूक्तोंके गण इस प्रकार लिखे हैं -

- १ अपराजितगण - १९ वाँ सूक्त -
 २ तक्मनाशनगण - ७, १५ ये दो सूक्त ।
 ३ वर्चस्यगण - १६, २२ ये दो सूक्त ।
 ४ आयुष्यगण - ८, ११ ये दो सूक्त ।
 ५ रौद्रगण - २६, २७ ये दो सूक्त ।
 ६ अहोर्लिंगगण - १५ वाँ एक सूक्त ।
 ७ पाष्म-हा-गण - ३१ वाँ एक सूक्त ।
 ८ बृहच्छान्तिगण - २१ वाँ एक सूक्त ।

इस प्रकार ये सूक्त इन गणोंके साथ संबंध रखते हैं । इस काण्डके अन्य सूक्तोंद्वारा कुछ शान्तियां सूचित होती हैं उनके नाम ये हैं -

- १ आंगिरसी महाशान्ति - ५, ६ ये दो सूक्त ।
 २ कौमारी महाशान्ति - ७ वाँ एक सूक्त ।
 ३ ब्राह्मी महाशान्ति - २२ वाँ एक सूक्त ।

इन सूक्तोंका संबंध इन शान्तियोंके साथ हैं । इसलिये अध्ययन करनेके समय पाठक इस बातका विचार करें । स्त्रोत्र करनेवालोंको उचित है कि वे इस शान्ति प्रकरणकी स्त्रोत्र करे अर्थात् इन शान्तियोंका तात्पर्य क्या है और इनकी विधी भी कैसी होती है इत्यादि स्त्रोत्रका विषय है । संभव है कि इस स्त्रोत्रसे अपूर्व ज्ञान प्राप्त होगा । इस काण्डमें शत्रुसेनाके संमोहनका विषय पहले दो सूक्तोंमें आया है और सांमनस्य अर्थात् एकताका विषय तीसरे सूक्तमें आया है -

शत्रुसेनासंमोहनं - १, २ ये दो सूक्त ।

सांमनस्यं - ३० वाँ एक सूक्त ।

ये सूक्त विशेष विचारपूर्वक इस दृष्टिसे पढ़ने योग्य हैं । इसके अतिरिक्त इस तृतीय काण्डका १५ वा 'इन्द्र महोत्सव' के विषयका सूक्त है, ऐसा कौशीतकी सूत्रमें कहा है । इसलिये इस इन्द्र महोत्सवके विषयमें भी विचार होना चाहिये ।

ये सब विषय बड़े गंभीर हैं इसलिये आशा है कि पाठक भी इसका विचार गंभीरताके साथ करेंगे । इतनी भूमिकाके साथ अब तृतीय काण्ड शुरू किया जाता है ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

तृतीय काण्ड ।

शत्रुसेना का संमोहन ।

(१)

(ऋषिः- अथर्वा । देवता - सेनामोहनं, बहुदेवत्वम् ।)

अग्निर्नः शत्रुन्प्रत्येतु विद्वान्प्रतिदहन्निष्ठाभिर्दस्तिमरांसिम् ।

स सेनां मोहयतु परेषां निर्हस्तान् कृणवज्जातवेदाः

॥ १ ॥

युधमन्त्रा मरुत ईदृशे स्याभि प्रेत मृणतु सहस्रम् ।

अमीमृणन्वसवो नाधिता इमे अग्निर्वेषां दूतः प्रत्येतु विद्वान्

॥ २ ॥

अर्थ - (विद्वान् अग्निः) विद्वान् अग्निसमान तेजस्वी वीर (अमिशस्तिं अरातिं) घातपात करोवाले शत्रुको (प्रति दहन्) जलाता हुआ (नः शत्रुन् प्रत्येतु) हमारे शत्रुओंपर चढ़ाई करे । (सः जातवेदाः) वह ज्ञानी (परेषां सेनां) शत्रुओंको सेनाको (मोहयतु) मोहित करे (च निर्हस्तान् कृणवत) और उनको हस्तरहित करे ॥१॥

हे (मर् - उतः) मरनेके लिये तैयार वीरो ! (ईदृशे यूयं उग्राः स्य) ऐसे समयमें तुम बड़े वीर हो, इसलिये (अभि प्र इत, मृणत, सहस्रम्) आगे बढ़ो, काटो और जीत लो । (इमे नाधिताः वसवः) ये बलवान् वसनेवाले वीर (अमीमृणन्) काटते रहे हैं । (एषां दूतः विद्वान् अग्निः) इनका दाहकर्ता ज्ञानी अग्निके समान तेजस्वी वीर (प्रत्येतु) विशेष चढ़ाई करे ॥ २ ॥

भावार्थ - राजनीतिको जाननेवाले विद्वान् और तेजस्वी पुरुष घातपात करनेवाली शत्रुसेनाको जलाते हुए शत्रुओंपर चढ़ाई करें । सेनासंमोहनकी विद्याको जाननेवाले ज्ञानी शत्रुसेनाको मोहित करें और उनको हस्तहीन जैसे बना दें ॥१॥

हे मरनेके लिये सिद्ध हुए शूर वीरो ! ऐसे युद्ध समयमें तुम बड़े वीर हो, इस लिये आगे बढ़ो, शत्रुको काटो और उनको जीत लो । ये बलवान् अपने देशनिवासी वीर शत्रुको काटते हैं, इनका साथी ज्ञानी तेजस्वी वीर भी शत्रुको जलाता हुआ शत्रुपर चढ़ाई करे ॥२॥

अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रयतीमभि ।

युवं तानिन्द्र वृत्रहन्मग्निश्च दहतं प्रति

॥ ३ ॥

प्रसूत इन्द्र प्रवता हरिभ्यां प्र ते वज्रः प्रमृणन्तु शत्रून् ।

जहि प्रतीचो अनूचः पराचो विष्वक्सत्यं कृणुहि चित्तमेपास्

॥ ४ ॥

इन्द्र सेनां मोहयामित्राणाम् ।

अग्नेर्वीरस्य धाज्या तान्विषूचो वि नाशय

॥ ५ ॥

इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो मन्त्वोजसा ।

चक्षूष्यग्निरा दत्ता पुनरेतु पराजिता

॥ ६ ॥

अर्थ - हे (मघवन् वृत्रहन् इन्द्र) धनवान् शत्रुनाशक सम्राट तथा (च अग्निः) हे ज्ञानी ! (युवं) तुम दोनों मिलकर (अस्मान् शत्रूयतीं अमित्र-सेनां) हमारी शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको (अभि) पराभूत करके (तान् प्रति दहतं) उनको जला दो ॥३॥

हे (इन्द्र) नरेन्द्र ! (प्रवता के हरिभ्यां) वेगसे तेरे हरणशील वेगी द्वारा (प्रसूतः वज्रः) चलाया हुआ वज्र (शत्रून् प्रमृणन् प्र + एतु) शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढ़े । (प्रतीचः, अनूचः, पराचः) सम्मुख, पीछे और परे भागनेवाले शत्रुओंको (जहि) हनन कर दे और (एषां चित्त) इन शत्रुओंके चित्तको (सत्यं विष्वक् कृणुहि) ठीक प्रकार चारों ओर भटका दे ॥४॥

हे (इन्द्र) नरेश ! (अमित्राणां सेनां मोहय) शत्रुओंकी सेनाको घबराओ । (अग्नेः वातस्य धाज्या) अग्निके और वायुके प्रचंड वेगसे (तान्) उन शत्रुसैनिकोंको (विषूचः विनाशय) चारों ओर भटकाकर नाश कर डाल ॥५॥

(इन्द्रः सेनां मोहयतु) नरेश शत्रुसेनाको मोहित करे, (मर् + उत्तः) मरनेके लिये सिद्ध हुए वीर (ओजसा घन्तु) वेगसे हनन करें । (अग्निः चक्षूषि आदत्ता) अग्नि अर्थात् प्रकाश उनके आँसोंको ले लेवे । इस प्रकार शत्रुका (पराजिता) पराभूत हुई सेना (पुनः एतु) फिर भी पीछे हटे ॥६॥

भावार्थ - हे धनवान् शत्रुनाशक नरेश ! तथा हे तेजस्वी ज्ञानी वीर ! तुम दोनों मिलकर हमारी शत्रुता करनेवाली शत्रुसेनाको पराभूत करो और उनको जला दो ॥३॥

हे नरेश ! वेगसे चलाया हुआ तुम्हारा शस्त्रका समुदाय शत्रुओंको काटता हुआ आगे बढ़े । सम्मुखसे, पीछेसे और चारों ओरसे भागनेवाली शत्रुसेनाका हनन करके उनके चित्तमें ऐसी घबराहट उत्पन्न करो कि जिससे वे चारों दिशाओंमें भाग जाय ॥ ४॥

हे नरेश ! अग्न्यस्त्रके दाहसे और वायव्यास्त्रके वेगसे शत्रुसेनाको ऐसा घबराओ कि वे चारों दिशाओंमें भाग जाय और इस रीतिसे उनका नाश कर ॥५॥

नरेश शत्रुके सैन्यको घबरावे, शूर वीर वेगसे शत्रुसेनाका हनन करें और शत्रुसेनाकी ऐसी घबराहट करें कि जिससे उनको कुछ भी न दीख पड़े और इस प्रकार शत्रुका पूर्ण पराजय होकर उनका पूर्ण नाश हो जावे ॥६॥

इसी विषयका द्वितीय सूक्त है इसलिये उस सूक्तका भी अर्थ हम यहां पहले देसते हैं, और पश्चात् दोनों सूक्तोंका मिलकर विचार करेंगे । द्वितीय सूक्त यह है ।

(२)

(ऋषिः अथर्वा । देवता - सेनामोहन, बहुदैवत्वम् ।)

अग्निर्नो दूतः प्रत्येतुं विद्वान्प्रतिदहन् अग्निं शस्तिमरातिम् ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां निर्हस्ताश्च कृणवज्जातवेदाः

॥ १ ॥

अयमग्निर्मुमुहूष्यानि चित्तानि वो हृदि ।

वि वो धमत्वोक्तसः प्र वो धमतु सर्वतः

॥ २ ॥

इन्द्रं चित्तानि मोहयन्नुवाङ्महत्या चर ।

अग्नेर्वातस्य ध्राज्या तान्विषूचो वि नाशय

॥ ३ ॥

व्याकृतय एषामिताथो चित्तानि मुह्यत ।

अथो यदयेषां हृदि तदेषां परि निर्जहि

॥ ४ ॥

अर्थ - (नः दूतः विद्वान् अग्निः) हमारा दूत ज्ञानी तेजस्वी ज्ञानी तेजस्वी वीर (अग्निशस्तिं अरातिं प्रतिदहन) घातपात करनेवाले शत्रुको जलाता हुआ (प्रत्येतु) चढाई करे । (सः जातवेदाः परेषां चित्तानि मोहयतु) वह ज्ञानी शत्रुओंके चित्तोंको मोहित करे और उनको (निर्हस्तान् च कृणवत्) हस्तहीन जैसे करे ॥१॥

(यानि वः हृदि) जो तुम्हारे हृदयमें संबंधित है वे (चित्तानि) चित्त (अयं अग्निः अमुमुहत्) यह तेजस्वी वीर घबराहटमें डालता है । वह (वः ओक्तसः विधमतु) तुमको-शत्रुको घरसे निकाल देवे और (वः सर्वतः प्रधमतु) तुमको-शत्रुको सर्व प्रदेशसे हटा देवे ॥२॥

हे (इन्द्र) नरेश ! शत्रुके (चित्तानि मोहयन्) चित्तोंको मोहयुक्त करता हुआ तू (आकृत्या अवाङ् चर) शुभसंकल्पसे हमारे पास आ । (अग्नेः वातस्य ध्राज्या) अग्नि और वायुके वेगसे (तान् विषूचः विनाशय) उनको चारों ओरसे भ्रष्ट कर दे ॥३॥

हे (एषां) इन शत्रुओंके (आकृतयः) संकल्पो ! (विश्वे) तुम परस्पर विरुद्ध हो जाओ, पश्चात् तुम (इत) हट जाओ (अथो चित्तानि) और इनके चित्तों ! (मुह्यत) मोहित होओ । (अथो अद्य) और आज (यत् एषां हृदि) जो इनके हृदयमें संकल्प है (एषां यत् परि निर्जहि) इनका वह संकल्प पूर्णतासे नाश कर ॥४॥

भावार्थ - हमारे ज्ञानी स्वयंसेवक वीर घातपात करनेवाले शत्रुसेना पर चढाई करें, शत्रुओंको घबराहटमें डाले और उनको हस्तहीन जैसे बना देवे ॥१॥

शत्रुके चित्तोंको मोहित करे, उनको घरोंसे निकाल देवे और सब देशसे उनको हटा देवे ॥२॥

हे राजन् ! तू शत्रुसेनाके चित्तोंको मोहित कर, अग्न्यस वायुव्यासके वेगसे उनको चारों दिशाओंमें भगा दे और पश्चात् विजयपूर्ण शुभ संकल्पसे हमारे पास आ ॥३॥

शत्रुओंके संकल्प आपसमें एक दूसरेके विरोधी हो, उनके दिलोंमें घबराहट पैदा हो, और उनके दिलोंमें जो संकल्प आज हों वे संकल्प कल तक भी स्थिर न रहें ॥४॥

अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती गृहाणाङ्गान्यथे परेहि ।

अभि प्रेहि निर्देह हृत्सु शोकैर्ग्राह्यामित्रांस्तमसा विध्य शत्रून्

॥ ५ ॥

असौ या सेना मरुतः परेषामस्मानैत्यभ्योजसा स्पर्धमाना ।

तां विध्यत तमसापवतेन यथैवामन्यो अन्यं न जानात्

॥ ६ ॥

अर्थ - हे (अथे) व्याधि ! (अमीषां चित्तं प्रतिमोहयन्ती) इनके चित्तको मोहमें डालती हुई शत्रुसेनाके (अंगानि गृहाण) अवयवोंको पकड़े रस्सो और (परा इहि) परे तक चली जा (अभि प्र इहि) सब प्रकारसे आगे बढ़े । (हृत्सु शोकैः निर्देह) हृदयके शोकोंके साथ शत्रुको जला दे । तथा (ग्राह्या तमसा) जकड़नेवाले रोगसे और मूर्च्छा रोगसे (अमित्रान् शत्रून् विध्य) दुष्ट शत्रुओंको त्रस्त कर दे ॥५॥

हे (मर् + उतः) मरनेके लिये सिद्ध वीरो ! (परेषां असौ या सेना) शत्रुओंकी यह जो सेना (स्पर्धमाना अस्मान् ओजसा अभि-सा-एति) स्पर्धा करती हुई हमपर वेगसे चढ़ाई करके आती है, (तां अपवतेन तमसा विध्यत) उसको कर्महीन करनेवाले अंधकारसे मोहित कर डालो, (यथा) जिससे (एषां अन्य अन्यं न जानात्) इनमेंसे एक दूसरेको भी न जान सके ॥६॥

भावार्थ - व्याधियां तथा अन्य भय भी शत्रुके दिलको भयभीत कर दें, शत्रुसैनिकोंके अंगप्रत्यंग व्याधियोंसे जकड़ जाय, शत्रुसैन्य रोगोंसे और नाना प्रकारके भयोंसे त्रस्त हो जाय । संधीवात और मूर्च्छा रोग शत्रुको घबरा देवे ऐसे कठिन समयमें उनपर हमला कर और शत्रुके हृदयोंको शोकसे जला दे ॥५॥

हे वीर पुरुषो ! जो सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर चढ़ाई करके आ रही है उसको ऐसा मोहित करो कि वे पुरुषार्थहीन होकर मूर्च्छितसे हो जाय और अनर्भसे एक मनुष्य दूसरेको जान भी न सके ॥६॥

सेनाका संमोहन ।

ये दो सूक्त शत्रुसेनाके संमोहनका विषय बता रहे हैं । जो शत्रुकी सेना मारती और काटती हुई अपने राष्ट्रपर अथवा अपने सैनिकोंपर चढ़ाई करके आ रही है, वह मोहित करके, घबराकसर पराभूत करनी चाहिये और उसको भगा देना चाहिये । इसका नाम है 'सेना संमोहन' ।

कई लोग कल्पना करते हैं कि यह शत्रुकी सेनाका संमोहन मंत्र सामर्थ्यसे होता है, परंतु वास्तविक बात वैसी नहीं है । यह संमोहन केवल घबराहट ही है अर्थात् शत्रुसेना पर ऐसे हमले करने कि शत्रुसैनिकोंको कर्तव्यमूढ़ बन कर भाग जाना ही एक मार्ग जीव बचानेके लिये अवशिष्ट रहे ।

ये दोनों सूक्त स्पष्ट हैं और इतने ही विषयका यहां अधिक विवरण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं है ।? तथापि इन सूक्तोंमें कई शब्दप्रयोग ऐसे किये गये हैं, कि जिनका विशेष स्पष्टीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा संदेह उत्पन्न होना संभव है । इन सूक्तोंमें 'अग्नि, इन्द्र, मरुत' आदि शब्द हैं, जिनके अर्थ देवता प्रसंगमें अग्नि, विद्युत्, वायु

आदि लिये जाते हैं, तथा अध्यात्म प्रसंगमें वाणी, मन और प्राण लिये जाते हैं, इस विषयका स्पष्टीकरण पूर्व काण्डोंमें आ चुका है । ये दोनों प्रसंग इन दोनों सूक्तोंमें नहीं हैं । इन सूक्तोंका विषय युद्ध है, शत्रुसेना मोहनका संबंध है, अपनी सेना और शत्रुसेनाका झगडा होनेका अवसर है, इस लिये यह न अध्यात्मका विषय है और ना ही आधिदैवतका विषय है । प्राणियोंके परस्परके संबंधका वर्णन आधिभौतिक प्रकरणमें हुआ करता है । इस कारण आधिभौतिक प्रकरणको प्राणी समष्टि विषयका प्रकरण कहा जाता है और इस प्रकरणमें उक्त शब्दोंके अर्थ प्राणिविषयक होते हैं अर्थात् यहां मनुष्यप्राणि विषयक भाव समझना उचित है । अब उक्त शब्दोंके अर्थ देखिये -

१ इन्द्र ।

(इन् + द्र) शत्रुसेनाका भेदन करनेवाला, यह इसका धात्वर्थ है परंतु मुसिया इस अर्थमें इस शब्दका प्रयोग होता है, जैसा मृगेन्द्र = मृगोंका मुसिया, सिंहः स्वगेन्द्र = पक्षियोंका मुसिया गरुड, नरेन्द्र = मनुष्योंमें मुख्य

राजा अथवा सम्राट् इ. । इन्द्र शब्दके ये अर्थ प्रसिद्ध हैं, परंतु प्रायः लोग केवल 'इन्द्र' शब्दका अर्थ 'राजा' करनेके समय डरते हैं । उनको इन दो सूक्तोंका अच्छा मनन करना उचित है । इस मननसे उनको पता लग जायगा कि ऐसे प्रसंगोंमें मनुष्य विषयक ही इन्द्रादि शब्दोंका अर्थ लेना योग्य है । इस विषयको अच्छी प्रकार समझमें आनेके लिये इन दो सूक्तोंके कई वाक्य उदाहरणके लिये लेते हैं -

१ इन्द्र ! ते प्रसूतः वज्रः शत्रून् प्रमृणन् एतु ।

प्रतीचः अनुचः जहि ।

एषां चित्तं विष्वक् कृणुहि ॥ (सू. १, मं. ४)

२ इन्द्र ! अमित्राणां सेनां मोहय ।

अग्नेः वातस्य ध्राज्या विषूचः तान् विनाशय ॥

(सू. १, मं. ५)

३ इन्द्र सेनां मोहयतु ॥

(सू. १, मं. ६)

४ इन्द्र ! चित्तानि मोहयन् आकृत्या अर्वाङ्चर ॥

(सू. २, मं. ३)

'(१) हे राजन् ! तेरे द्वारा चलाया हुआ शस्त्र शत्रुओंको काटता हुआ आगे चले । सब ओरके शत्रुओंका हनन कर इन शत्रुओंके चित्तको चारों ओर भटकनेवाला कर ॥ (२) हे राजन् ! शत्रुकी सेनाको मोहित कर । अग्नि और वायुके प्रवाहसे शत्रुसेनाको चारों ओर भगा दे ॥ (३) राजा शत्रुसेनाको घबरा देवे ॥ (४) हे राजन् ! शत्रुसेनाको मोहित करके अपने शुभ संकल्पसे हमारे पास चला आ ॥'

इस प्रकारके ये मंत्र इन्द्र शब्द द्वारा राजाका कर्तव्य बता रहे हैं । यहां 'राजा, नरेन्द्र, सम्राट्' आदि प्रकारका ही इस शब्दका अर्थ है । यहां इन्द्र शब्द क्षात्रशिरोमणी वीर राजाका वर्णन कर रहा है, जो स्वयं युद्ध भूमिमें उपस्थित रहकर अपनी सेनाको चलाता है और केवल सेनापति पर ही निर्भर नहीं रहता है । इसी इन्द्रके अन्य पर्याय भी इन सूक्तोंमें आ गये हैं वे अब देखेंगे -

२ मधवन् ।

'(मध) धन (वन) वाला । जिसके पास धन है । जो राजा अपने पास बहुत धनसंग्रह रखता है वही युद्धमें विजय पा सकता है । युद्धमें विजय प्राप्त करनेका यह एक बड़ा भारी साधन है, धनहीन राजा यदि युद्धका प्रारंभ करेगा तो उसके पराभूत होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । इस शब्दसे बोध होने वाला यह अर्थ पाठक देखे और राजाका बल धनकोशमें होता है यह बात जान लें ।'

३ वृत्रहन् ।

'(वृत्र) घेरनेवाले शत्रुको (हन) हनन', करनेवाला । अर्थात् जो शत्रु घेरकर हमला करता है अथवा मार्ग रोकता है उसको अपने शस्त्रोंके प्रभावसे मारता है, उसका यह नाम है ।

इस प्रकार इन्द्रवाचक शब्द और उसके वर्णनपरक मंत्र वीर राजाके कर्तव्य बता रहे हैं । पाठक यह वैदिक शैली जानेंगे तो उनको बहुत मंत्रोंका गंभीर आशय इस रीतिसे स्पष्टतया ध्यानमें आ सकता है । इन्द्रके साथ 'मरुत्' रहते ही हैं, इनके विषयमें अब देखिये -

४ मरुतः ।

(मर् + उत्) मरनेके लिये जो उठकर सड़े हुए हैं, मरनेके लिये जो तैयार हुए हैं, शत्रुका पराभव करनेके लिये अपने प्राणोंकी आहुती देनेके लिये जो कटिबद्ध हुए हैं, उन वीरोंका यह नाम है । इन्द्रकी सेनाके मरुत् नामक जो वीर हैं उनका अर्थ वर्णन भी इस अर्थकी सार्थकता बता रहा है । यह शब्द सैनिकोंका उत्साह बता रहा है । इस प्रकारके उत्साही वीर जिस सेनामें होंगे उनका विजय निःसंदेह हो सकता है । इस शब्दका प्रयोग जिन मंत्रोंमें है उनके उदाहरण यहां देखिये -

१ हे मरुतः ! ईदृशे यूयं उग्राः स्थ । अभिप्रेत,

मृणत, सहध्वम् । (सू. १, मं. २)

२ मरुतः ओजसा घ्नन्तु । (सू. १, मं. ६)

३ हे मरुतः ! या असौ परेषां सेना स्पर्धमाना
अस्मान् अभ्येति, तां अपव्रतेन तमसा विध्यत,
यथा एषां अन्यः अन्यं न जानात् ॥

(सू. २, मं. ६)

'(१) हे मरनेके लिये तैयार वीरो ! ऐसे प्रसंगमें तुम सब बड़े उग्र हो । इस लिये आगे बढ़ो, काटो और वैरीको पराभूत करो ॥ (२) वीर लोग बलके साथ वैरीको काटें ॥ (३) हे वीरो ! यह जो वैरीकी सेना हमारे साथ स्पर्धा करती हुई हमपर घांभा कर रही है, उसको कर्महीन मोहमय तमसे विद्ध करो, जिससे उनका एक मनुष्य दूसरेको पहचान न सके ॥'

ये मरुत्तोंके मंत्र स्पष्टतया सैनिक वीरोंके कर्तव्य बता रहे हैं । युद्धमें सेनाके वीर कैसा उग्र कर्म करें, उसका उपदेश यहां इस प्रकार मिल रहा है । इसका मनन करके क्षात्रतेजसे युक्त वीर पुरुषोंको बड़ा उत्साह आ सकता है । इसके नन्तर 'वसवः' शब्द देखिये -

५ वसवः ।

वसनेवालोंका नाम 'वसु' है । जो अपने राष्ट्रमें अपने अधिकारसे वसना चाहते हैं, शत्रुके हमले होनेपर भी स्वयं अपने स्थानसे हिलना नहीं चाहते वे 'वसु' होते हैं । इन वसुओंके विषयमें अथर्ववेदमें ही अन्य स्थानमें कहा है -

संवसव इति वो नामधेयं उग्रं पश्या राष्ट्रभृतो

ह्यक्षाः ॥

(अथर्व. ७-१०९-६)

'आपका नाम संवसु (संवसवः) है, आप देखनेके लिये अति उग्र है और राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं और आप राष्ट्रके (अक्षाः) आंख ही है ।' इस मंत्रमें वसु उग्र राष्ट्रभृत्य है ऐसा कहा है । इसलिये हम यहां इस सूक्तके प्रसंगमें 'वसु' पदका अर्थ 'उग्र राष्ट्रभृत्य' अर्थात् 'शूरवीर' राष्ट्रीय स्वयंसेवक करते हैं । यह अर्थ लेनेसे प्रचलित सूक्तके मंत्रभागका अर्थ निम्न लिखित प्रकार होता है देखिये -

इमे नाथिता वसवः अभीमृणन् ।

एषां दूतः अग्निः विद्वान् प्रत्येतु ॥ (सू. १, मं. २)

'ये प्रभावशाली राष्ट्रभृत्य वैरी सेनाको काटते हैं । इनका विद्वान् दूत अग्नि वैरीपर चढ़ाई करे ।' इस मंत्रमें हमें पता लगता है कि यहांका अग्नि शब्द वसुओंमेंसे एक वसुका वाचक है अर्थात् यदि उक्त प्रकार 'वसु' राष्ट्रभृत्य है, तो 'अग्नि' भी वसुओंमेंसे एक राष्ट्रभृत्य अथवा राष्ट्रका दूत है जो समयज्ञ है और बड़ा चतुर भी है । इन्द्र और अग्निमें यह भेद है, पाठक इसका मनन करें । इन्द्र स्वयं सम्राट अथवा राजा है, वह स्वयंसेवक या राष्ट्रभृत्य नहीं है और अग्नि राजा नहीं है परंतु राष्ट्रभृत्य है । अग्नि विद्वान् है और इन्द्र धनवान् है । ये विशेषणोंद्वारा बताये भेद पाठक मननपूर्वक देखे और सोचे । ये भेद ही वैदिक राज्यपद्धतिका स्वरूप स्पष्ट कर देते हैं । इस प्रकार वसु शब्दका अर्थ देखनेके पश्चात्, और अग्निको उनमेंसे एक जाननेके पश्चात् अब अग्निका अर्थ देखते हैं ।

६ अग्निः ।

वसु शब्दके जो लक्षण पूर्व शब्दके वर्णनके प्रसंगके बताये हैं वे इसके साथ भी संगत होते हैं । यह प्रकाशका देव है, शत्रुको जलाता है और उपासकको तेजप्रदान करता है । यह (विद्वान्) ज्ञानी है, समयज्ञ है, कर्तव्य अकर्तव्यको ठीक प्रकार समझता है । यह (जात-वेदाः = जातं वेत्ति) बने

हुए वस्तुस्थितिको यथावत् जाननेवाला है । पाठक देखे कि ऐसा योग्य राष्ट्रभृत्य (दूतः) राष्ट्रका दूत, कितना उपयोगी होगा, और ऐसे युद्धके प्रसंगमें इस प्रकारके राष्ट्रदूतकी सेवाका कितना लाभ राष्ट्रको हो सकता है ।

अग्नि ब्राह्म तेज और इन्द्र क्षात्रतेज व्यक्त करता है, जिस समय राष्ट्रपर आपत्ति आती है उस समय ये दोनों मिलजुलकर राष्ट्रकार्य करें, इस विषयकी सूचना इन सूक्तोंमें मिलती है । इस विषयका मंत्र देखिये -

हे वृत्रहन् इन्द्र ! अग्निः च यूयं तान् प्रतिदहतम् ।

(सू. १, मं. ३)

'हे वीर राजन् ! तू और ज्ञानी राष्ट्रभृत्य दोनों मिलकर शत्रुको जला दो ।' यहां मिलकर कार्य करनेका उपदेश है । ब्राह्मतेज और क्षात्रतेज इकट्ठा होकर वैरीका नाश करे । ऐसा कभी न हो कि वैरी राष्ट्रके द्वारमें उपस्थित होवे और राष्ट्रके ये दोनों भाग आपसमें झगडते रहें । यह तो राष्ट्रघातकी अवस्था होगी, इसलिये ब्राह्मण क्षत्रियोंको अपना अभेद्य ऐक्य रखना चाहिये और अपने राष्ट्रीकी उन्नतिमें ही अपनी उन्नति देखनी चाहिये ।

शत्रुको घबरानेकी रीति ।

वैरीको घबराना, उसको मोहित करना, उसको भ्रमित करना और उसको परास्त करना, इत्यादिके उपाय इन दो सूक्तोंमें कहे हैं । जिनमेंसे हमले करनेकी कई विधियां इससे पूर्वके स्पष्टीकरणमें आ चुकी हैं । अब कुछ विशेष साधनोंका उल्लेख करना है जो यहां करेंगे -

१ अग्न्यस्त्र और वायव्यास्त्र के प्रयोगसे वैरीका नाश करनेकी पहिली रीति इन सूक्तोंमें कही है -

अग्नेः वातस्य घ्राज्या तदान् विनाशय ॥

(सू. १, मं. ५, सू. २, मं. ३)

'अग्निके वेगसे और वायुके वेगसे उन शत्रुओंका नाश कर । यहां घ्राजी शब्द है, अग्निका (घ्राजी) महावेग और वायुका महावेग, इनके धक्केसे शत्रुका नाश करना लिखा है । घ्राजी शब्दका अर्थ केवल वेग, गति इतना ही नहीं है, जिस वेगके धक्केसे मनुष्य नष्ट होते हैं, मनुष्य अपने स्थानपर ठहर नहीं सकते, उस महावेगके प्रबल धक्केका आशय इस 'घ्राजी' शब्दमें है । इसलिये ऐसा प्रतीत होता है कि यहांके 'अग्ने, घ्राजी, वातस्य घ्राजी' ये दो शब्द क्रमशः अग्न्यस्त्र और वायव्यास्त्र अथवा इसी प्रकारके शस्त्रास्त्र विशेषके वाचक होंगे । इसी

स्पष्टीकरणमें इससे पूर्व अग्नि शब्दका अर्थ मनुष्य वाचक बताया है, परंतु वह अर्थ यहां नहीं है। एकही सूक्तमें एकही अग्नि शब्दके दो परस्पर भिन्न अर्थ हैं यह बात यहां स्मरण रखना चाहिये, अन्यथा अर्थका विपर्यास होनेमें देरी नहीं लगेगी।

२ तमसास्त्र - तमसास्त्रका प्रयोग भी इसमें है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है -

तां विध्यत तमसापव्रतेन यथैषामन्यो अन्यं

न जानात् । (सू. २, मं. ६)

‘उस शत्रुसेनाको पुरुषार्थहीन करनेवाले तमसास्त्रके प्रयोगसे विद्ध करो जिससे उनका एक सैनिक दूसरे सैनिकको न पहचान सके।’ इस मंत्रमें ‘अपव्रतं तमः’ शब्दका प्रयोग है। तम शब्दका अर्थ ‘अन्धकार’ है। अपव्रतका अर्थ ‘कर्महीन’ है। दोनोंका तात्पर्य ‘कर्महीन’ करनेवाला अंधेरा है। इससे शत्रुसेनाको वेध करना है। वेध करनेके लिये शस्त्रास्त्र ही चाहिये, अन्यथा वेध नहीं हो सकता। इसलिये इस मंत्रमें तमसास्त्रका उल्लेख है ऐसा स्पष्ट दीख रहा है। अन्धकारास्त्रके प्रयोगसे ही सैनिक एक दूसरेको पहचाननेमें असमर्थ होंगे। इसी अर्थका एक मंत्रभाग प्रथम सूक्तमें है -

अग्निः चक्षुषि आदत्ताम् । (सू. १, मं. ६)

‘अग्नि शत्रुकी आंखों से ले लेवे’ इस वाक्यका भी आशय तमसास्त्र प्रयोगका ही है क्योंकि यहां हरएककी आंखें निकाल देनेका आशय नहीं है, परंतु उनको कुछ भी न दीख पड़े यही आशय है। तथा और देखिये -

अमित्रान् शत्रून् तमसा विध्य । (सू. २, मं. ५)

‘शत्रुओंको अन्धकारास्त्रसे विद्ध कर।’ यहांका ‘विध्य’ शब्द भी अस्वरूप तमको सूचित करता है। यह मंत्र अन्यत्र आगया है वह भी यहां देखिये -

अन्धेन तमसा अमित्रान् सचन्ताम् ।

(ऋ. १०।१०३।१२, यजु. १७।४४,

साम. उ. १।३।५, निरु. १।३३)

तां गूह्यत तमसापव्रतेन यथामी अन्यो अन्यं

जानात् । (यजु. १७।४७)

‘शत्रुओंको अन्धतमसे ढांप दो’ इत्यादि मंत्रभागोंमें भी किसी प्रकारके अस्त्रका ही उल्लेख है अन्यथा वेध करना असंभव है।

३ अप्वा, ग्राही - सूक्त २, मं. ५ में ‘अप्वा और ग्राही’

इन दो रोगोंके द्वारा शत्रुके चित्तोंको मोहित करने अथवा उनको त्रस्त करनेका उल्लेख है। ‘ग्राही’ शब्दका अर्थ संधिवात इसी अथर्ववेदमें इससे पूर्व अनेक बार आया है। यह अर्थ यदि यहां लिया तो संधिवात जैसे जकड़नेवाले रोगद्वारा शत्रुको त्रस्त करनेकी बात व्यक्त हो सकती है। अप्वा शब्दका अर्थ रोग, व्याधि अथवा भय है। परंतु यह युद्ध प्रसंग है इस लिये इन शब्दोंके कोई दूसरे अर्थ भी होना संभव है। यद्यपि ठीक पता नहीं है तथापि ‘ग्राही’ शब्दका अर्थ ‘पाश’ होना संभव है, जिससे शत्रुको पकड़ा जाय और जकड़कर बांधा जाय। ‘अप-वे’ धातुसे यदि ‘अप्वा’ शब्द बनाया जाय तो ‘वे’ धातुका अर्थ, ‘तन्तु-संतान’ होनेके कारण अप्वा शब्दका अर्थ ‘जल अथवा जाला’ होना संभव है। मंत्रमें -

अप्वे ! परेहि, अमीषां चित्तानि प्रतिमोहयन्ती

अङ्गानि गृहाण ॥

(सू. २, मं. ५)

‘हे अप्वे ! आगे बढ़, इनके चित्तोंको मोहित करके उनके अंगोंको पकड़ रस्स।’ यह अप्वा अस्त्रका वर्णन स्पष्ट बता रहा है कि इस नामका किसी प्रकारका जाला शत्रुपर फेंका जाता है, जिसमें पकड़े जानेके कारण शत्रु मोहित हो जाते हैं और पश्चात् उनके शरीर पकड़ वा जकड़कर बांधे जाते हैं। इस मंत्रमें ‘परेहि, अङ्गानि गृहाण’ आदि वर्णन यह ‘अप्वा’ कोई शत्रुपर फेंकने योग्य जालेका अस्त्र है ऐसा निश्चय करता है। अर्थात् ‘ग्राही और अप्वा’ ये दोनों जालेके समान शत्रुको पकड़नेके कुछ साधन विशेष होंगे ऐसा हमारा तर्क है, इस विषयके अर्थके लिये इस सगयतक कोई प्रमाण हमें मिला नहीं है। सोज करनेवाले पाठक इस विषयकी विशेष सोज करके अर्थनिश्चय करनेमें सहायता दे।

मंत्रोंकी समानता ।

इन दोनों सूक्तोंमें मंत्रोंकी समानता है। दोनों सूक्तोंका पहला मंत्र कुछ थोड़े पाठभेदसे करीब एक जैसा ही है। प्रथम सूक्तका ५ वाँ मंत्र और द्वितीय सूक्तका ३ रा मंत्र करीब एक जैसा ही है। प्रथमार्धमें थोड़ा पाठभेद है। यह समानता पाठक अवश्य देखें।

इन दोनों सूक्तोंके मननसे युद्ध विषयक बहुत ही बोध प्राप्त हो सकता है। आशा है कि इस दृष्टिसे पाठक इन सूक्तोंका अध्ययन करके लाभ उठावेंगे।

राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना ।

(३)

(ऋषिः-अथर्वा । देवता - अग्निः, नानादेवताः)

अचिक्रदत्स्वपा इह भुवदमे व्यचिस्व रोदसी उरुची ।
 युञ्जन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आमुं नय नमसा रातहव्यम् ॥ १ ॥
 दूरे चित्सन्तमरुवास इन्द्रमा च्यावयन्तु सख्याय विप्रम् ।
 यद्गायत्री बृहतीमर्कमसौ सौत्रामण्या दधृषन्त देवाः ॥ २ ॥
 अद्ध्यस्त्वा राजा वरुणो ह्यतु सोमस्त्वा ह्यतु पर्वतेभ्यः ।
 इन्द्रस्त्वा ह्यतु विड्भ्य आभ्यः श्येनो भूत्वा विश आ पतेमाः ॥ ३ ॥
 श्येनो हव्यं नयत्वा परस्मादन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तम् ।
 अश्विना पन्थां कृणुतां सुगं ते इमं सजाता अभिसंविशध्वम् ॥ ४ ॥

अर्थ - (इह स्व-पाः भुवत्) यहां अपना रक्षण करनेवाला मनुष्य होवे ऐसा (अचिक्रदत्) पुकारकर कहा गया है । हे (अग्ने) अग्ने ! (उरुची रोदसी व्यचस्व) विस्तृत छायापृथिवीमें अपना तेज फैलाओ । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युञ्जन्तु) सब जाननेवाले मरुत् तुझे योग्य बनावें । (रात-हव्यं अमुं) हवनीय पदार्थोंको देनेवाले इस पुरुषको (नमसा आनय) नमस्कारपूर्वक यहां ला ॥१॥

(दूरे चित् सन्तं विप्रं इन्द्रं) दूर रहनेवाले प्राज्ञ इन्द्रको भी (अरुवासः सख्याय आच्यावयन्तु) तेजस्वी लोक मित्रताके लिये यहां ले आवें । (यत् देवाः) क्योंकि सब देव (सौ-त्रामण्या) सौत्रामणीके द्वारा (गायत्री बृहतीं अर्कं अस्मै दधृषन्त) गायत्री बृहती रूप अर्चन इसके लिये धारण करते हैं ॥२॥

(वरुणः राजा) राजा वरुण (अद्ध्यः त्वा ह्यतु) जलके लिये तुझे बुलावे, (सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्यतु) सोम तुझे पर्वतोंके लिये बुलावे (इन्द्रः त्वा आभ्यः विड्भ्यः ह्यतु) इन्द्र तुझे इन प्रजाओंके लिये बुलावे । (श्येनः भूत्वा इमाः विशः आपत) तू श्येन पक्षीके समान वेग धारण करके इन प्रजाओंमें आ जा ॥३॥

(अन्यक्षेत्रे अपरुद्धं चरन्तं हव्यं) अन्य देशमें छिपकर घूमनेवाले बुलाने योग्य राजाको (श्येनः परस्मात् आनयन्तु) श्येनवत् शीघ्रगामी दूसरे देशसे ले आवे । (अश्विनी सुगं ते पन्थां कृणुतां) दोनों अश्विनी सुखसे जाने योग्य तेरा मार्ग बनावें । (सजाताः इमं अभि सं विशध्वं) सजातीय लोग इसको प्रविष्ट करें ॥४॥

भावार्थ - इस जगत्में मनुष्यको अपना संरक्षण स्वयं करना चाहिये, यह बात पुकार पुकारकर सब आप्तपुरुषोंने कही है । मनुष्य अग्निवत् तेजस्वी बने और अपना प्रकाश जगत्में फैलावे । ऐसे अपने राजाको सब जाननेवाले वीर शक्तिमान करें और उसको नमनपूर्वक अपने राज्यगद्दीपर स्थापित करें ॥१॥

राजा दूर भी क्यों न गया हो उसको अपने राज्यके हितके लिये तेजस्वी वीर पुनः ले आवें, उत्तम रक्षण करनेके योग्य प्रबंधसे उसका उत्तम सत्कार करें ॥२॥

जलस्थानकी रक्षाके लिये जलाधिपति, पर्वतोंकी रक्षाके लिये पर्वतोंका अधिकारी, जनोंकी रक्षाके लिये मनुष्योंका अधिपति किंवा मुस्लिया सम्राटको बुलावें, तब सम्राट् अपने प्रजाओंमें शीघ्रतासे जाकर विराजे ॥३॥

ह्वयन्तु त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा अवृषत ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विश्वि क्षेममदीधरन्

॥ ५ ॥

यस्ते हव्यं विवदत्सजातो यश्च निहयः ।

अपाञ्चमिन्द्र तं कृत्वायेममिहाव गमय

॥ ६ ॥

अर्थ - (प्रतिजनाः त्वा ह्वयन्तु) प्रत्येक प्रकारके लोग तुझे बुलावें । (मित्राः प्रति अवृषत) मित्र तेरा बल बढ़ावें । (इन्द्राग्नी विश्वदेवाः) इन्द्राग्नी और सब देव (विश्वे ते क्षेमं अदीधरन्) प्रजाजनोंमें तेरे लिये क्षेम धारण करें ॥५॥

हे (इन्द्र) नरेन्द्र ! (यः सजातः) जो सजातीय है (च या निहयः) और जो विजातीय है (ते हव्यं विवदत्) तेरे आदरणयिताके विषयमें विवाद करे, (तं अपाञ्चं कृत्वा) उसको बहिष्कृत करके (अथ इमं इह अव गमय) पश्चात् इसकी यहां लाओ ॥६॥

भावार्थ - राजा संकट समयमें अन्य देशमें छिप छिपकर भी क्यों न रहता हो, उसको पुनः अपनी राजगद्दीपर लाकर बिठलाना उचित है, ज्ञानी उसका मार्ग सुगम करें और सजातीय लोग उसको अपने राज्यमें प्रविष्ट करावें ॥४॥

मित्रजन उस राजाका बल बढ़ावें और उसकी सहायता करें, सब देव प्रजाके समेत उस राजाका कल्याण करें ॥५॥

यदि सजातीय अथवा विजातीय कोई मनुष्य इस योग्य राजाका विरोध करनेवाला हो तो उसको राज्यसे बाहर करके बड़े आदर सत्कारसे राजाका प्रवेश अपने राज्यमें कराना चाहिये ॥६॥

यहां तृतीय सूक्तका अर्थ और भावार्थ हुआ । इसीके साथ चतुर्थ सूक्तका अत्यंत घनिष्ठ संबंध है इसलिये उसका अर्थ और भावार्थ पहले देसकर पश्चात् दोनों सूक्तोंका मिलकर विचार करेंगे -

• • •

राजा का चुनाव ।

(४)

(ऋषिः- अथर्वा । देवता - इन्द्रः, नानादेवताः)

आ त्वा गन्तव्यं सह वर्चसोदिहि प्राङ् विशां पतिरेकसत् त्वं वि राज ।

सर्वास्त्वा राजन्प्रदिशो ह्वयन्तुपसवो नमस्यो मवेह

॥ १ ॥

अर्थ - हे राजन् ! (राष्ट्रं त्वा आगन्) यह राष्ट्र तुझको प्राप्त हुआ है, अब (वर्चसा सह उद् + इहि) तेजके साथ उदयकी प्राप्त हो । (विशांपतिः प्राङ् एकसत् त्वं विराज) प्रजाओंका स्वामी प्रमुख एक सम्राट् होकर तू विराजमान हो । (सर्वाः प्रदिशः ह्वयन्तु) सब दिशा और उपदिशाएं तुझे पुकारें और (इह उपसवः नमस्यः मव) यहां पास पहुंचने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥१॥

भावार्थ - हे राजन् ! यह राष्ट्र अब तुझको प्राप्त हुआ है अब अपने तेजको प्रकाशित कर, सब प्रजाओंका एक सम्राट् होकर विराजमान हो । सब दिशा और उपदिशामें रहनेवाले सब लोग तुझे ही चाहें और तू सबके लिये प्राप्त होनेवाला बनकर सबसे सुपूजित हो ॥१॥

त्वां विशो वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च देवीः ।
 वर्ष्मन्राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ २ ॥
 अच्छ त्वा यन्तु हविनः सजाता अग्निर्दूतो अजिरः सं चरातै ।
 जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बलिं प्रति पश्यासा उग्रः ॥ ३ ॥
 अश्विना त्वाग्रे मित्रावरुणोभा विश्वे देवा मरुतस्त्वा ह्वयन्तु ।
 अधा मनो वसुदेयाय कृणुष्व ततो न उग्रो वि भजा वसूनि ॥ ४ ॥
 आ प्र द्रव परमस्याः परावतः शिवे ते द्यावापृथिवी उभे स्ताम् ।
 तदयं राजा वरुणस्तथाह स त्वायमहत्स उपेदमेहि ॥ ५ ॥

अर्थ - (विशः त्वां राज्याय वृणतां) प्रजायें तुझको राज्यके लिये स्वीकार करें (इमाः देवीः पञ्च प्रदिशः) ये दिव्य पांच दिशायें (त्वां वृणतां) तुझको राज्यके लिये स्वीकार करें । तू (राष्ट्रस्य वर्ष्मन् ककुदि श्रयस्व) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उच्च स्थानपर आश्रय कर (ततः उग्रः) पश्चात् उग्र वीर बनकर (नः वसूनि वि भज) हम सबके लिये धनोंका विभाग कर ॥ २॥

(हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु) बुलानेवाले सजातीय लोग तुझको सन्मानपूर्वक मिलें (अग्निः अजिरः दूतः संचरातै) अग्नि वेगवान् दूत संचार करे । (जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु) स्त्रियां और पुत्र उत्तम मनवाले हों । (उग्रः बहुं बलिं प्रति पश्यासै) उग्र होकर तू बहुत भेंटको देस ॥ ३॥

(अग्रे) आगे (अश्विनी, मित्रावरुणी, विश्वदेवाः, मरुतः) अश्विनी, मित्रावरुण, सब देव और मरुत् (त्वा त्वा ह्वयन्तु) तुझको बुलावे । (अध वसु-देयाय मनः कृणुष्व) पश्चात् तू धनका दान करनेके लिये अपना मन कर (ततः उग्रः नः वसूनि वि भज) पश्चात् उग्र होकर हम सबको धनका भाग दे ॥ ४॥

(परमस्याः परावतः आ प्रद्रव) अति दूर देशसे यहां आ। (उभे द्यावापृथिवी ते शिवे स्ताम्) दोनों द्यावापृथिवी तेरे लिये कल्याणकारी होवें । (तथा अयं राजा वरुणः) वैसा ही यह वरुण राजा (तत् आह) यह कहता है (सः अयं त्वा अहत्) वह यह तुझको बुलावे (सः इदं उप - आ - इहि) वह तू इस राष्ट्रको प्राप्त कर ॥ ५॥

भावार्थ - सब प्रजाएं राज्य चलानेके लिये तेरे ही स्वीकार करें । सब दिशा और उपदिशाओंमें रहनेवाले प्रजानन तुझे ही पसंद करें । तू राष्ट्रके परम उच्च ऐश्वर्यवान् राजपदपर आरुढ़ होकर, वीर बनकर, हम सबके लिये धनको योग्य विभागसे बांट दे ॥ २॥

तेरी इच्छा करनेवाले सजातीय लोग सन्मानपूर्वक तेरे पक्षमें रहें, अग्निके समान तेरे तेजस्वी दूत चारों देशोंमें संचार करें । तेरे राष्ट्रमें धर्मपत्नियां और बालबच्चे उत्तम मनवाले हों । तू शूरवीर होकर बहुत भेंट प्राप्त कर ॥ ३॥

सब देवताएं तेरी सहायता करें । तू धनका दान करनेमें अपना मन स्थिर कर और शूरवीर होकर हम सबमें योग्य विभागसे धन बांट दे ॥ ४॥

यदि तू दूर देशमें भी गया तो भी अगने राष्ट्रमें शीघ्र ही वापस आ । सब देव तेरी सहायता करें । तू सदा अपने राष्ट्रमें ही रह ॥ ५॥

इन्द्रेन्द्र मनुष्याः परेहि सं अज्ञास्था वरुणैः संविदानः ।

स त्वायमहत्स्वे सधस्थे स देवान्यक्षत्स उ कल्पयाद्विशः ॥ ६ ॥

पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः सर्वाः सङ्गत्य वरीयस्ते अक्रन् ।

तास्त्वा सर्वाः संविदाना ह्वयन्तु दशमीमुग्रः सुमना वशेह ॥ ७ ॥

अर्थ - हे (इन्द्र - इन्द्र) राजाओंके महाराजा ! (मनुष्याः परेहि) मनुष्योंके समान परे जा और (हि वरुणैः संविदानः) वरिष्ठोंसे मिलकर तू (सं अज्ञास्थाः) ठीक प्रकार जान सकता है । (सः अयं स्व सधस्थे त्वा अहत्) वह यह अपने घर तुझे बुलावे (सः देवान् यक्षत्) वह देवोंका यज्ञ करे, और (स उ विशः कल्पयतात्) वह निश्चयसे प्रजाओंके समर्थ करे ॥६॥

(पथ्याः रेवतीः) सन्मार्गसे चलनेवाली धनवाली (बहुधा विरूपाः सर्वाः संगत्य) बहुत प्रकारसे विविध रूपवाली सब प्रजाएं मिलकर (ते वरीयः अक्रन्) तेरे लिये श्रेष्ठ स्थान बनाती है । (ताः सर्वाः संविदानाः त्वा ह्वयन्तु) वे सब एकमत होकर तुझे बुलावे पश्चात् तू (इह उग्रः सुमनाः दशमीं वशे) यहां उग्र और उत्तम मनवाला होकर दसवीं दशकतक राज्यको वशवर्ती कर ॥७॥

भावार्थ - तू साधारण मनुष्योंके समान ही अपने आपको मानकर देशमें सर्वत्र भ्रमण कर और राष्ट्रके वरिष्ठ मनुष्योंमें मिलकर सब बातें ठीक प्रकार सनझ लो । ऐसा करनेसे लोग अपने घरमें तुझे आदरसे बुलावेंगे और वे यज्ञयाग भी करेंगे । इस प्रकार प्रजाओंके साथ मिलजुलकर सब प्रजाको सब प्रकारसे समर्थ कर ॥६॥

प्रजा सन्मार्गसे चलनेवाली हो, और धनवान् हो । बहुत प्रकारके रंगरूपोंसे विभिन्न रहनेपर भी सब प्रजा मिलकर एक भावसे तुझे श्रेष्ठ माने और सब एकमतसे तेरी प्रशंसा करे । इस प्रकार वीरतासे और शुभ मनोभावसे राज्य करता हुआ तू सौ वर्षतक राज्य अपने वशमें रख ॥७॥

पूर्व सम्बन्ध ।

इस तृतीय काण्डके प्रारंभके दो सूक्तोंमें युद्ध विषय है । शत्रुसेनाके साथ युद्ध करके उसका पूर्ण पराभव करनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश इन दो सूक्तोंमें है । इस प्रकार विजय प्राप्त होनेके पश्चात् अपने राजाका राजधानीमें प्रवेश होता है, उस समयके उत्सवके ये मंत्र हैं, अथवा इस विजयको प्राप्त करके राजा वापस आगया तो उस समय उसे करने योग्य उपदेश इन दो सूक्तोंमें है । तृतीय और चतुर्थ सूक्त विशेष सूक्ष्म दृष्टिसे देखनेसे और एक बात प्रतीत होती है, वह यह है कि - 'किसी समय शत्रूसैन्य द्वारा परास्त हुआ राजा किसी दूसरे देशमें या जंगलोंमें छिपकर रहता है और उसके राज्यपर दूसरे विदेशी राजाका अधिकार होता है । ऐसे समयमें राज्यमें रहनेवाले लोग तथा पुराने समयके अधिकारसंपन्न वीर राज्यक्रान्ति करनेका यत्न करे, पुरुषार्थ प्रयत्नसे शत्रुका पराभव करें और अपने पुराने राजाको लाकर बड़े सम्मानके साथ पुनः राजगद्दीपर स्थापित करे ।' यह भी उपदेश यहां दिखाई देता है । पुराणोंमें इन्द्रकी एक कथा

भी इस प्रकारकी रची हुई है, कि असुरोंके द्वारा इन्द्रका पराभव हुआ, वह भाग गया और छिपकर किसी प्रदेशमें रहा, देवोंने अपने पुरुषार्थ प्रयत्नसे असुरोंका पराभव करके इन्द्रको ढूंढा और पुनः इन्द्रपदपर स्थापित किया । यह कथा महाभारत उद्योगपर्व अ. १० से १५ तक पाठक देख सकते हैं । पाठक इन सब राजकीय घटनाओंको मनमें रखते हुए इन दो सूक्तोंका अभ्यास करें और मनन करें । ऐसा करनेसे ही इन सूक्तों द्वारा राजनीतिका बहुतसा उपदेश मिल सकता है ।

आत्मरक्षा ।

तृतीय सूक्तने सबसे प्रथम आत्मरक्षाका बड़ा महत्त्वपूर्ण संदेश प्रारंभमें ही कहा है । यह संदेश हरएक वैदिकधर्मीको ध्यानमें धारण करना चाहिये -

इह स्व-पा भुवत् (इति) अचिक्रदत् ॥

(सू. ३, मं. १)

'यहां आत्मरक्षा करनेवाला मनुष्य बने, ऐसा पुकार पुकार कर कहा गया है ।' इस जगत्में यदि मनुष्यको संग्रामसे जीवित रहना है तो (स्व-पाः) आत्मरक्षा करना

उसके लिये अत्यावश्यक है । यह बात जैसी एक मनुष्यके लिये सत्य है वैसी ही एक समाज और एक राष्ट्रके लिये भी सत्य है । जिस समय एक समाज आत्मरक्षा करनेमें दक्ष नहीं रहता उस समय दूसरा समाज उसपर हमला चढ़ानेमें प्रवृत्त होता है । इसी प्रकार जिस समय एक राष्ट्र आत्मरक्षा करनेमें समर्थ नहीं होता है, उसी समय दूसरा राष्ट्र उसपर आक्रमण करता है और उसको परतंत्र बनाकर उसपर अधिकार चलाने लगता है । आत्मरक्षा करनेकी असमर्थता बड़ा भारी अपराध है, जो राष्ट्र परतंत्र हुए है वे स्वानुभवसे इस वैदिक उपदेशका महत्त्व जान सकते हैं । आत्मरक्षाका अत्यंत महत्त्व है इसीलिये इस मंत्रने कहा है कि यह बात वारंवार पुकार पुकार कर कही है । जो बात अत्यंत महत्त्वकी होती है वही वारंवार पुकार पुकार कर कही जाती है । इस कारण जो बात वेदने अनेक बार पुकार पुकार कर कही है वह मनुष्यमात्रकी उन्नतिकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वपूर्ण है इसमें कोई संदेह ही नहीं है । पाठक इस दृष्टिसे इस आत्मरक्षाके वैदिक उपदेशका स्मरण रखें ।

आत्मरक्षाका सामर्थ्य न रखनेवाला राष्ट्र और उसका राजा ही परास्त होता है और आपत्तिमें गिरता है । आत्मरक्षा करनेवालेकी तेजोवृद्धि होती है इस विषयमें इसी मंत्रका अगला भाग देखिये

अहो ! उरुची रोदसी व्यचस्व ॥ (सू. ३, मं. १)

‘अग्निके समान तेजस्वी ! तू इस विशाल द्वायापृथिवीके अंदर फैल जाओ ।’ आत्मरक्षा करनेवालेका आदर्श अग्नि है, यह अग्नि सदा उर्ध्व गतिसे जलता और प्रकाशता है । ‘अग्नेः उर्ध्वज्वलनं’ अग्निकी ज्वलनकी गति उच्चगति है । उच्चगतिवाले सदा उन्नत ही होते रहेंगे और अपना तेज फैलायेंगे और संपूर्ण जगत्को प्रकाशमान करेंगे । आत्मरक्षा करनेवालोंका यश जगत्में चारों दिशाओंमें फैलता ही है । आत्मरक्षा करनेवालेकी गति तो अग्निके प्रचंड प्रकाशसे बताई है । जिसकी नित्य देसकर वैदिकधर्मी आत्मरक्षा करनेके अपने कर्तव्यको कभी न भूलें । अब देखिये कि आत्मरक्षा न करनेवालेकी अवस्था क्या होती है -

अन्यक्षत्रे अपरुहं चरन्तं ॥ (सू. १, मं. ४)

‘दूसरेके देशमें प्रतिबंधमें भटकता है ।’ जो आत्मरक्षा नहीं करता वह दूसरेके अधिकारमें प्रतिबंधमें पड़ता है, दूसरे देशमें छिपछिपकर रहता है, किसी न किसी प्रकार बंदिस्तानेमें सड़ता रहता है । यह आत्मरक्षा न करनेका परिणाम है । यह परवशताका भयानक परिणाम आत्मरक्षा

न करनेसे प्राप्त होता है यह जानकर मनुष्य, समाज, राष्ट्र तथा राजा आत्मरक्षा का अपना परमश्रेष्ठ कर्तव्य कभी न भूले, यह आदेश वेद इस सूक्तद्वारा देता है और वारंवार उद्घोषित करता है कि मनुष्य इस आत्मरक्षाकी बातको कभी न भूले ।

सौत्रामणी याग ।

‘सौत्रामणी’ नामक एक बड़ा भारी यज्ञ है । इसमें मुख्य ध्येय अथवा साध्य क्या है वह तैत्तिरीय संहिताके वचनसे स्पष्ट होता है -

इन्द्रस्य सुषुवाणस्य दशधेन्द्रियं वीर्यं परापतत् ।

तदेवाः सौत्रामण्या समभरन् ॥

(तै. सं. ५।६।३।४)

‘इन्द्रका वीर्य दस दिशाओंमें विभिन्न मार्गोंसे विभक्त हो गया था, वह देवोंने सौत्रामणी यागसे एकत्रित किया ।’ अर्थात् इस सौत्रामणी यागका साध्य बिस्सरी हुई शक्तिको इकट्ठा करना है । ‘सु + त्रामन्’ शब्दका अर्थ है (सु) उत्तम (त्रामन्) रक्षा करनेकी बुद्धिपूर्वक शक्ति । यह जिससे प्राप्त होती है उसको ‘सौ-त्रा-मणी-याग’ कहते हैं । पूर्वोक्त तैत्तिरीय संहिताके वचनमें भी बिस्सरी हुई इन्द्रकी शक्ति इकट्ठी करनेके लिये ही सौत्रामणी याग बनाया गया और उस यागसे वह शक्ति केन्द्रीभूत होगई इत्यादि बात स्पष्ट है । अर्थात् सौत्रामणी यागसे संगठन होता है और राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है । इसीलिये इस तृतीय सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सौत्रामणी यज्ञके द्वारा राज्यभ्रष्ट राजाको फिर राज गद्दीपर लाते हैं, ऐसा कहा है -

दूरे सन्तं विप्रं इन्द्रं सस्याय अरुषासः

आच्यावयन्तु ।

(सू. ३, मं. २)

‘राज्यसे दूर हुए ज्ञानी नरेन्द्रको सस्यके लिये तेजस्वी लोग उस गुप्त स्थानसे यहां लावे ।’ राज्यभ्रष्ट राजा जंगलोंमें या (अन्य-क्षेत्रे अपरुद्ध चरन्त । मं. ४) दूसरे देशमें छिप छिपकर रहता है उसको पुनः राज्यभर स्थापित करनेके लिये ज्ञानी लोग अपने राज्यमें ले आवें, उसका सस्य पुनः जनताके साथ पूर्ववत् हो, और ज्ञानी इन्द्रही राजगद्दीपर बैठ जावे, इसलिये यह सब प्रयत्न है । यह सब प्रयत्न करनेके लिये सौत्रामणी याग किया जाता है ऐसा इसी द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है -

देवाः अस्मै गायत्रीं बृहतीं अर्के सौत्रामण्या दधृषन्त ।

(सू. ३, मं. २)

‘देव इस राजाके लिये गायत्री, बृहती आदि रूप अर्चन सत्कार सौत्रामणी यागके द्वारा करते हैं ।’ राजगद्दीपर

राजाको बिठलानेका प्रबंध करनेके लिये सौत्रागणी याग करते हैं, इस यागसे अपनी बिखरी हुई शक्तिको इकट्ठी करते हैं और उस शक्ति द्वारा उस राजाको अपने राज्यमें लाकर उसका बड़ा सत्कार करते हैं । इस सत्कारका स्वरूप देखिये -

वरुणो राजा त्वा अद्वयः ह्यतु ।

सोमः त्वा पर्वतेभ्यः ह्यतु ।

इन्द्रः त्वा आभ्यः विड्भ्यः ह्यतु ॥

(सू. ३, मं. ३)

अश्विना ते सुगं पन्थां कृणुताम् ॥

(सू. ३, मं. ३)

प्रतिजनाः त्वा ह्यन्तु, मित्राः प्रति अवृषत ॥

(सू. ३, मं. ५)

‘वरुण राजा जलस्थानोके संरक्षणके लिये तुझे बुलावे, सोम राजा पर्वतोंकी रक्षाके लिये तुझे बुलावे, इन्द्र तुझे इन प्रजाजनोंकी सुव्यवस्थाके लिये बुलावे । अश्विदेव यहां आनेका तेरा मार्ग सुगम करें । प्रत्येक प्रजाजन आदरसे तुझे बुलावे और मित्र सदा तेरा बल बढ़ावें ।’

राज्य प्रबंधमें समुद्र किनारेका प्रबंध, पर्वत स्थानोंका प्रबंध ये दो प्रबंध अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्वके हैं और प्रजाजनोंके सुप्रबंधका कार्य राष्ट्रके अंतर्गत व्यवहारका है । समुद्रमें नौका, जलदुर्ग आदिकी रक्षाका प्रबंध करना होता है और पर्वतोंपर भी कीले आदिका प्रबंध आवश्यक होता है । प्रजाकी सुव्यवस्थाका प्रबंध तो राज्यशासनका मुख्य भाग है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है । इन प्रबंधोंको करनेके लिये राजाको पुनः राजगद्दीपर स्थापित किया जाय, यह तात्पर्य यहां है । राजाके कर्तव्योंकी भी सूचना यहां मिलती है । सब देवताओंकी सहायता भी इस राजाको प्राप्त हो और इस प्रकार देवताओंकी सहायतासे बलवान बना हुआ अपने देशका राजा शत्रुके लिये असह्य हो, यह इच्छा प्रजाजनोंके नेताओंके अन्तःकरणमें रहना चाहिये । देखिये इस विषयमें अगला मंत्र ही कहता है -

इन्द्राग्नी विश्वे देवाः विशि ते क्षेमं अदीधरन् ।

(सू. ३, मं. ५)

‘इन्द्र, अग्नि और संपूर्ण अन्य देव प्रजामें तेरा कल्याण संवर्धित करें ।’ अर्थात् इन देवोंकी कृपासे तेरी प्रजाका भी कल्याण होवे और प्रजाके आनंदके साथ तेरा भी कल्याण होवे । यहां -

ते क्षेमं विशि ।

(सू. ३, मं. ५)

‘तेरा (राजाका) कल्याण प्रजामें बसता है ।’ अर्थात्

प्रजाजनोंके कल्याण होनेसे ही राजाका कल्याण होना संभव है अन्यथा नहीं । जो राजा प्रजाके कल्याणके साथ अपने कल्याणका संबंध नहीं जानता वह सच्चा राजा ही नहीं है । यजुर्वेदमें भी कहा है कि -

विशि राजा प्रतिष्ठितः ।

(यजु. २०।९)

‘प्रजाके आश्रयसे राजा सुप्रतिष्ठित होता है ।’ प्रजा न हो तो राजा कहां रहेगा ? परन्तु राजा न होनेकी अवस्थामें प्रजा रह सकती है, इस कारण कहते हैं कि राजा प्रजाके आश्रयसे रहता है, परन्तु प्रजा राजाके आश्रयके बिना भी रह सकती है । अतएव राजाका कल्याण प्रजाके कल्याणमें है । ‘ते क्षेम विशि’ इस अथर्व मंत्रका इस दृष्टिसे पाठक मनन करें । ऐसे राजाको सजातीय लोग अपने राज्यमें पुनः स्थापन करें, इस विषयमें इस सूक्तका चतुर्थ मंत्र देखिये -

सजाताः इमं (राजानं) अभि - सं - विशध्वम् ॥

(सू. ३, मं. ४)

‘सजातीय लोग इस राजाको (अभि) चारों ओरसे (सं) ठीक प्रकार (विशध्वं) प्रवेश करावे ।’ राजा अपने राष्ट्रमें आवे तो स्वजातीयोंके साथ ही आवे । वे उसकी सुरक्षितताका प्रबंध करें और चारों ओर उत्तम प्रबंध रखें, राजाकी सुरक्षितताके लिये उत्तम यत्न किया जाय और स्वराष्ट्रमें ऐसे सुप्रबंधके साथ उसका प्रवेश कराया जाय । स्वजातीय (सजाताः) लोग ही राजाके रक्षक हो सकते हैं, परजातीय लोग किस समय घोरता देंगे इसका कोई नियम नहीं है, इसलिये राजा भी स्वजातीय लोगोंके ऊपर अधिक विश्वास रखे और उनका योग्य सन्मान करता रहे । नहीं तो कई राजा ऐसे होते हैं कि जो विदेशियों और परकीयोंपर तो अधिक विश्वास रखते हैं और स्वदेशीयों तथा स्वजातीयोंपर अविश्वास करते हैं । इस आत्मघातके बर्तावका परिणाम उसको अंतमें बुरी तरह भोगना पड़ता है । इसलिये इस मंत्रभागने स्वजातीय लोगोंकी विश्वासमें लेनेकी सूचना की है जो राजनीतिमें विशेष महत्त्वकी है । जहां स्वजातीय लोग सहायताके लिये तैयार हैं वहां राजा विश्वाससे वेगपूर्वक जावे और अपना कार्य प्रारंभ करे, इस विषयमें यह मंत्र देखिये -

श्येनः भूत्वा इमाः विशाः आपत ॥ (सू. ३, मं. ३)

‘श्येन पक्षीके समान वेगसे इस प्रजामें आ पड़’ अर्थात् जहां प्रजाजनोंके मद्र पुरुष सहायता करनेके तैयार हैं वहां राजाके त्वराके साथ पहुंचकर अपना प्रजापालनका कार्य करना चाहिये ।

विरोधी मनुष्य ।

सजातीय लोग प्रायः सदा राजाकी सहायताके लिये तैयार ही रहेंगे, क्योंकि राजाका गौरव बढ़नेसे उनका भी यश बढ़ता ही है, तथापि कई लोग शत्रुपक्षको मिलकर उत्तम राजाको राष्ट्रमें पुनः स्थापित करनेके विरोधी भी होना संभव है, उनका क्या किया जाय, यह शंका यहां हो सकती है, इस शंकाका उत्तर इस सूक्तके षष्ठ मंत्रने दिया है, देखिये -

यः सजातः, यः च निष्टयः ते हवं विवदत्,
तं अपाञ्चं कृत्वा, अथ इमं इह अवगमय ॥

(सू. ३, मं. ६)

‘कोई सजातीय अथवा कोई विजातीय या विदेशीय मनुष्य तेरे राज्यारोहणके शुभ प्रसंगके विरुद्ध विवाद खड़ा करनेवाला हो तो उसको बहिष्कृत करके, पश्चात् इस राजाको यहां ले आओ ।’

सर्व संमतिसे जिस राजाको राज्यकी गद्दी दी जाती है, उसके विरुद्ध कार्यवाही करनेवाला यदि कोई मनुष्य हो तो (अपाञ्चं तं कृत्वा) उसको अलग करके ही अन्य श्रेष्ठ लोगोंको अपना प्रशस्त कर्तव्य करना चाहिये । राज्यकी अंतर्गत व्यवस्था करनेके प्रसंगमें इस प्रकारके कई झगड़े होते ही रहते हैं, इस लिये उसको दूर करनेका एक उपाय यहां बताया है, इसके अनुसंधानसे पाठक अन्य उपद्रव दूर कर सकते हैं ।

चतुर्थ सूक्त ।

यहां तृतीय सूक्तका विचार समाप्त हुआ और अब इसी विषयसे संबंध रखनेवाले चतुर्थ सूक्तका विचार करते हैं । तृतीय सूक्तका संबंध बाहर रहनेवाले राजाको पुनः स्वराज्यमें लाकर राज्यपर स्थापित करनेके महत्त्वपूर्ण कार्यके साथ है और इस चतुर्थ सूक्तका संबंध सर्वसाधारण राजाको और विशेषतः प्रजाके चुने हुए राजाको राजगद्दीपर बिठलानेके कार्यके साथ है, इसलिये इस चतुर्थ सूक्तका संबंध एक रीतिसे तृतीय सूक्तके साथ है और दूसरे विचारसे देखा जाय तो यह चतुर्थ सूक्त स्वतंत्र भी है । राजाका राज्याभिषेक इस चतुर्थ सूक्तका मुख्य विषय है । इस सूक्तमें प्रजाद्वारा राजाका चुनाव होनेका वर्णन मुख्य स्थान रखता है, वही पहले देखेंगे -

राजाका चुनाव ।

राजाका पुत्र हो अथवा नया ही योग्य वीर हो, उसकी प्रजाकी संमतिसे ही राज्य प्राप्त होता था । श्रीरामचंद्र जैसे सर्वमान्य पुरुषोंको को राज्य प्राप्त

होनेके लिये प्रजाकी अनुमति लेनी पड़ी थी, इस बातको देखनेसे प्रजाकी संमति प्रबल शक्ति रखती थी ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है, इस सूक्तने इस वैदिक रीतिपर बहुत ही उत्तम प्रकाश डाला है, देखिये -

प्रदिशः देवीः इमाः पञ्च विशः त्वां राज्याय वृणताम् ।
(सू. ४, मं. २)

‘दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाली यह दिव्य पांच प्रकारकी प्रजा तुझको राज्यके आधिपत्यके लिये चुनें ।’ प्रजा राज्यशासन चलानेके लिये तेरा स्वीकार करे, ऐसा कहते, मात्रसे राजगद्दीपर राजाको रखने या न रखनेका अधिकार प्रजाके आधीन है यह बात स्वयं सिद्ध होती है । अथर्ववेदमें इस बातको बतानेवाले कई सूक्त हैं, उनका विचार उनके स्थानपर यथावकाश होगा, पाठक भी ऐसे स्थान स्थानपर आनेवाले उल्लेखोंको इकट्ठा करके सबका मिलकर इकट्ठा विचार करेंगे तो उनको वैदिक राजानीति शास्त्रका ज्ञान होगा । अस्तु । इस प्रकार राजाका चुनाव करके उनको राज्यपदके लिये स्वीकार करनेका अधिकार प्रजाका है यह बात इस मंत्रभाग द्वारा सिद्ध होगई, अब इस सूक्तके इसी भावके पोषक मंत्रभाग यहां देखिये -

हे राजन् ! सर्वाः प्रदिशः (प्रजाः) त्वा ह्वयन्तु ।

(सू. ४, मं. १)

हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु । (सू. ४, मं. ३)

बहुधा विरुपाः सर्वाः (प्रजाः) संगत्य ते वरीय अक्रन् ।

(सू. ४, मं. ७)

ताः संविदानाः सर्वाः (प्रजाः) त्वा ह्वयन्तु ।

(सू. ४, मं. ७)

‘हे राजन् ! सब दिशाओंमें रहनेवाली सब प्रजा तुझे पुकारें । भेट लानेवाले स्वजातीय लोग तेरे संमुख आ जावे । बहुत करके विभिन्न रूपवाली सब प्रजा एकत्र सभा करके तुझे श्रेष्ठ बनावें । वह जाननेवाली सब प्रजा तुझे ही बुलावें । इत्यादि मंत्रभाग प्रजाकी अनुमति राजाके लिये अत्यंत आवश्यक है यही बात बता रहे हैं । इसलिये इस सूक्तका स्पष्ट आशय यही है कि प्रजाद्वारा स्वीकृत होकर ही राजा राजगद्दीपर आ जावे । किसी पुरुषको जन्मतः राजगद्दीका अधिकार नहीं हो सकता, परंतु जिसको प्रजा स्वीकृत करे वही राजपदके लिये योग्य हो सकता है । इस सूक्तके उपदेशमें यह महत्त्वपूर्ण बात पाठक अवश्य देखें और वैदिक धर्मके अनुकूल प्रजानियुक्त तथा प्रजासमंतही राजा है यह स्मरण रखें ।

प्रजाका पालन ।

राज्याभिषेकके समय ही प्रजाके चुने और पसंद किये राजाको राजगद्दीपर अभिविक्त होनेके समय बताया जाता है कि अब तेरा प्रजापालनरूप कर्तव्य है । देखिये -

१. राष्ट्रं त्वा आगन्,

२. वर्चसा सह उदिहि,

३. विशां पतिः प्राङ् एकराट् त्वं विराज,

४. उपसद्यः नमस्यः च इह भव ॥ (सू. ४, मं. १)

‘हे राजन् ! (१) अब तेरे पास यह राष्ट्र आ गया है, (२) अपने प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हो, (३) प्रजाका पालक मुख्य एक राजा होकर तू विशेष प्रकाशमान हो, (४) तथा सब प्रजाओंको पास जाने योग्य और नमस्कार करने योग्य बन ।’ इस प्रथम मंत्रमें ‘प्रजा-पति’ बन, यह आदेश है । पति शब्दका यद्यपि प्रसिद्ध अर्थ स्वामी या मालिक है तथापि यह शब्द ‘पा’ धातुसे बननेके कारण (पाति रक्षति) पालन करनेवालेका वाचक ही मुख्यतया यह शब्द है । जो पालन करता है वही पति कहलाने योग्य है, इसलिये प्रजापति (विशापतिः) ये शब्द प्रजापालन रूप राजाका कर्तव्य बताते हैं । राजा शब्द भी वस्तुतः अनियंत्रित राजाका वाचक नहीं है, प्रत्युत (रंजयति) प्रजाका रंजन करनेवाले उत्तम राजाका वाचक है । इस प्रकार यहां प्रजापालन रूप राजाका मुख्य कर्तव्य बताया है । ऐसे राजाको ही प्रजा प्रेमसे (नमस्यः, नमन करती है) अर्थात् उसीका सत्कार करती है । राजा ऐसा हो कि जो आवश्यकता पड़नेपर प्रजाको (उपसद्यः) मिल सके । जिसका दर्शन प्रजा कर सके ऐसा राजा हो । जो राजा सदा मंत्रियोंसे घिरा रहता है और त्रस्त प्रजाका दर्शन भी नहीं कर सकता वह प्रजारी नगस्कार कैसा प्राप्त कर सकता है ? इससे स्पष्ट हो सकता है कि प्रजाका नमस्कार प्राप्त करनेके लिये प्रजाको मिलना आवश्यक ही है ।

इस मंत्रके (राष्ट्रं त्वा आगन्) राष्ट्र तेरे पास आ गया है इस वाक्यसे स्पष्ट हो रहा है कि राष्ट्र अपनी संमतिसे तेरे समीप आया है, अर्थात् राष्ट्रके पांच प्रकारके प्रजाजनोंने राजगद्दीके लिये तुझे चुना है इसलिये उनकी निज संमतिसे ही यह राष्ट्र तुझे प्राप्त हुआ है, इस कारण तुझे उचित है कि तू राष्ट्रका पालन ऐसा कर कि सदा सर्वदा भविष्य कालमें राष्ट्रकी संमति तेरे अनुकूल ही रहे और कभी प्रतिकूल न बने । इस मंत्रका विचार करके पाठक जानें कि राजाको प्रजाकी अनुकूल संमतिकी कितनी आवश्यकता है । प्रजाकी अनुमतिके बिना राजा राजगद्दीपर

रह ही नहीं सकता, यह स्पष्ट आशय यहां प्रतीत होता है ।

धनोंका विभाग ।

प्रजाओंमें धनका विषम विभाग हुआ तो अति धनी बने हुए लोग निर्धनोंपर बड़ा दबाव डालते हैं और उस कारण निर्धन लोग पीसे जाते हैं । इसलिये राजाके आवश्यक कर्तव्योंमेंसे एक यह कर्तव्य वेदने बताया है कि वह प्रजाओंमें योग्य प्रमाणसे वसुविभाग करे । धनकी विषमता प्रजामें न हो इस विषयमें वेदमें स्थान स्थानपर आदेश है -

१. राष्ट्रस्य वर्धन् ककुदि श्रयस्व

ततः उग्रः (भूत्वा) नः वसूनि वि भज ॥

(सू. ४, मं. २)

२. अध गनः वसुदेवाय कृणुष्व

ततः उग्रः (भूत्वा) नः वसूनि वि भज ॥

(सू. ४, मं. ४)

‘(१) राष्ट्रके ऐश्वर्यमय उच्च स्थानपर चढ़कर, उग्र बनकर हमारे लिये धनको विभक्त कर । (२) पश्चात् अपना मन धनके दानके लिये अनुकूल कर, उग्र बनकर हमारे लिये धनका विभाग करके बांट दे ।’ इन दो मंत्रभागोंमें पहले कहा है कि ‘हे राजन् ! तू सबसे पहले राष्ट्रके अत्यंत उच्च स्थानपर अर्थात् राजगद्दीपर आरुढ़ हो, पश्चात् उग्र बन अर्थात् नरम दिलवाला, न बन और प्रजामें धनका विभाग कर । यद्यपि अनुमतिसेही राज गद्दीपर बैठता है तथापि उसको गद्दी पर बैठनेके पश्चात् उग्र बनना चाहिये ! यदि वह नरम दिलवाला बनेगा तो उससे राजाके कर्तव्य ठीक प्रकार निभाये जाना अशक्य है । धर्माधर्मका निर्णय करके अधर्माचरण करनेवालेको योग्य शासन करनेका कार्य उग्र बननेके बिना नहीं हो सकता । इसलिये राजाको उग्र बनना अत्यंत आवश्यक है । उग्र बनकर और पक्षपात छोड़कर अपना कर्तव्य राजाको करना चाहिये ।

धनविभाग ठीक प्रकार करनेके लिये राजाको न तो धनिकोंका पक्षपात करना योग्य है और ना ही निर्धनोंका पक्ष लेना चाहिये । राष्ट्रमें धन विषम प्रमाणमें न बंट जाय यह देखते हुए अपना वसुविभागका कर्तव्य पूर्ण करना चाहिये । यह बड़ा कठिन है, परंतु राज्यकी सुस्थितिके लिये अत्यंत आवश्यक है । धनकी विषमता, अधिकारकी विषमता, ज्ञानकी विषमता और जातीकी उच्चनीताकी विषमता आदि अनेक विषमताएं होती हैं, उनमें धन और अधिकारकी विषमता बड़ी घातक होती है, इस विषमताके कारण दबे हुए मनुष्य उठना कठिन हो जाता है और जो

दबी जातीकी भयानक स्थिति होती है वह सब जानते ही है । इसलिये वसुविभाग नामक राजाके कर्तव्यमें धनविषयक विषमता दूर करनेका उपदेश किया है । इसका महत्व पाठक समझे ।

शुभसंकल्प ।

प्रजाजनोंको शुभसंकल्पवाले बनाना भी राजाका एक मुख्य कर्तव्य है, इसका प्रारंभ राष्ट्रकी माताओं और राष्ट्रके सुपुत्रोंसे होना योग्य है इस विषयमें देखिये -

जायाः पुत्राः सुमनसः भवन्तु । (सू. ४, मं. ३)

हे राजन ! तू अपने राज्यमें शिक्षाका प्रबंध ऐसा कर कि जिससे 'स्त्रियां और बालबच्चे उत्तम विचारवाले बनें।' जिस राष्ट्रकी माताएं और बालबच्चे सब उत्तम विचारवाले बने हों उस राष्ट्रकी गणना स्वर्गमें ही हो सकती है । सुविचारवाली कन्याएं और शुभसंकल्पवाले कुमार राष्ट्रमें बढ़नेसे ही ब्रह्मचर्यका वायुमंडल बन सकता है, अन्यथा जो होना संभव है वह आजकल प्रत्यक्ष ही दिखाई दे रहा है । राष्ट्रमें विद्याके अधिकारी, शिक्षक तथा अन्य प्रबंधके शासनाधिकारी जिस समय उत्तम ब्रह्मचारी हो सकते हैं उस समय ही राष्ट्रकी सब कन्याएं और सब कुमार उत्तम संकल्पवाले हो सकते हैं । पाठक इस बातका सूब विचार करें । यह एक अपूर्व उपदेश वेदने यहां बताया है जो प्राचीन समय व्यवहारमें आया था, परन्तु अब वह फिर शीघ्र व्यवहारमें आवेगा ऐसा दिखाई नहीं देता । क्योंकि अवैदिक वायुमंडल बढ़ रहा है । इसलिये वैदिकधर्मी आर्योंको उचित है कि वे कुमारी और कुमारोंके अन्दर पवित्र विचारका वायुमंडल उत्पन्न करनेका प्रयत्न करें और यह आदर्श अपने मनमें सदा जाग्रत रखें ।

राजाका रहना सहना ।

राजाका व्यवहार सीधासादा हो, राजा साधारण मनुष्य जैसा बनकर किसी किसी समय राष्ट्रमें भ्रमण भी करे और प्रत्यक्ष जनताका सुख-दुःख अवलोकन करे । इस विषयमें आदेश देखिये -

इन्द्रेन्द्र ! मनुष्याः (वत्) परेहि,

वरुणैः संविदानः सं अज्ञास्थाः ॥

स अयं त्वा स्वे सध्यस्थे अहृत,

स उ देवान् यक्षतः विशः कल्पयात् ॥ (सू. ४, मं. ६)

हे राजन् । साधारण लोगोंके समान बनकर दूर दूरतक जनतामें भ्रमण कर, वहांके श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मिलजुलकर उनकी सच्ची अवस्थाको जान । वे तुझे अपने घर बुलावें और यज्ञ करें, इस प्रकार प्रजाकी

उन्नति कर ।

यह मंत्र बहुत दृष्टियोंसे मननपूर्वक देखने योग्य है । सबसे पहिले इसमें यह कहा है कि राजा किसी किसी समय अपने दरबारी श्राटको अलग करके स्वयं साधारण मनुष्योंके वेषमें होकर साधारण मनुष्योंके समान बनकर नगरोंमें भ्रमण करे और अपने आंसोंसे देखे कि अपने प्रजाकी अवस्था कैसी है, क्या प्रजा किसी प्रकार कष्टमें है या सुखमें है । अपने कर्मचारी प्रजाके साथ कैसा व्यवहार करते हैं । वहांके जो (वरुणैः = वरैः) प्रमुख लोग हों जो विशेष समझदार हों उनसे मिलकर सब अवस्थाको जान लो कि किस बातमें सुधार करके प्रजाका सुख बढ़ाना चाहिये । ऐसा स्वयं देखनेसे तुम्हे पता लग जायगा कि राज्यप्रबंधमें दोष कहां है और गुण कहां है ।

दूसरी बात इसी मंत्रमें जो कही है वह यह है कि प्रजाके लोग राजाको विशेष समय अपने घर बुलावें, राजा वहां जावे, उनके साथ मिलजुलकर बातचीत करे, सब मिलकर यज्ञ, याग आदि करें, इस रीतिसे राजा प्रजाकी समर्थ बनावे और प्रजाकी उन्नति करे ।

ये सभी उपदेश उत्तम हैं और जैसे राजाको वैसे ही राजपुरुषोंको भी सदा मनन करने योग्य है ।

दूतका संचार ।

राजा स्वयं अपने राज्यमें भ्रमण करे और सब व्यवस्था स्वयं अपने आंसोंसे देखे, इस विषयमें ऊपर कहा ही है, परंतु अकेला राजा कहांतक भ्रमण कर सकता है और कहांतक देख सकता है, राजा लोग दूतोंके आंसोंसे ही देख सकते हैं, इसलिये दूतोंका संचार करानेके विषयमें तृतीय मंत्रमें कहा है -

अजिरः दूतः संचरातै ।

(सू. ४, मं. ३)

'युवा दूत संचार करें ।' राष्ट्रमें दूतोंका संचार कराके राजा सब जानने योग्य बातें जान लेवे । और इस ज्ञानसे अपने शासन संबंधमें जो कुछ न्यूनाधिक करना हो वह करता रहे । अर्थात् दूत संचार यह शासनका एक आवश्यक अंग है क्योंकि इससे राजाको शासन विषयक प्रजाके सुख-दुःखोंका पता लगता है । इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करके अपना शासन चलानेवाला राजा प्रजाको अत्यंत प्रिय होता है, इसलिये प्रजा भी उस राजाका सत्कार विविध प्रकारकी भेंट देकर करती है । इस विषयमें देखिये -

(१) हविनः सजाताः त्वा अच्छ यन्तु ॥ (सू. ४, मं. ३)

(२) उग्रः बहु बलिं प्रति पश्यासै ॥ (सू. ४, मं. ३)

(१) 'हवि लेकर स्वजातीके लोग तेरे सन्मुख उपस्थित हों । (२) उग्र बनकर बहुत भेंट तू देसिगा' । इत्यादि प्रकार प्रजासे बड़ा सत्कार राजा प्राप्त कर सकता है । तथा -

(१) ते द्यावापृथिवी शिवे स्ताम् (सू. ४, मं. ५)

(२) उग्रः सुमनाः इदं दशमीं वश । (सू. ४, मं. ७)

(१) 'हे राजन् ! तेरे लिये द्यावापृथिवी कल्याणपूर्ण हों, और (२) तू उग्र तथा उत्तम मनवाला बनकर यहां सौ वर्षतक राज्यको अपने वशमें कर ।' इसी प्रकार 'सब देवोंकी सहायता इस राजाको मिले' (मं. ४) इत्यादि प्रकारकी इच्छा लोग उसी समय करेंगे कि जिस समय राजा भी प्रजाका सुख बढ़ानेमें दत्तचित्त होता हो । जो राजा प्रजाके सुखकी पर्वाह न करता हो उसके हितहितकी फिक्र प्रजा भी नहीं करती । इसलिये हरएक राजाको सदा ध्यानमें यह बात रखना चाहिये कि 'मेरे पास जो राजपद आया है वह प्रजापालन करनेके लिये आया है, न कि अपने सुखभोग भोगनेके लिये ।' यह भाव मनमें रखता हुआ राजा अपना कर्तव्य योग्य रीतिसे पूरन करे ।

वरुण ।

यहां एक वैदिक वर्णन शैलीकी विशेषता आ गई है वह अवश्य देखने योग्य है । इन्द्र, वरुण आदि शब्द देवताओंके वाचक ही होते हैं अन्य किसीके वाचक नहीं हो सकते । ऐसा सामान्य तथा साधारण लोग समझते हैं । परंतु ये शब्द कभी कभी विशेषण रूप होकर किसी अन्यके गुणबोधक होते हैं और कभी स्वयं किसी अन्य पदार्थके वाचक भी होते हैं । यहां वरुण शब्द बहुवचनमें आया है इसलिये यह वरुण देवता वाचक निःसंदेह नहीं है, क्योंकि जिस समय वरुण देवताका वाचक यह शब्द होता है उस समय यह सदा एकवचनमें ही होता है । यह बहुवचनमें होनेके कारण यह यहां प्रजाजनोंका वाचक है । 'वरुण, वरण, वर्ण' इस प्रकार यह 'चार वर्णोंके लोगों' का वाचक हो सकता है किंवा घर अर्थात् श्रेष्ठोंका भी वाचक हो सकता है । यहां हमारे मतसे 'वर्ण' अर्थ लेना अधिक योग्य है, तथापि इसका अधिक विचार पाठक करें ।

राजा और राजाके बनानेवाले ।

(५)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - सोमः)

आयमगन्पर्णमणिर्वली बलेन प्रमृणन्सपत्नान् ।

ओजो देवानां पय ओषधीनां वर्चसा मा जिन्वत्वप्रयावन् ॥ १ ॥

मयि क्षत्रं पर्णमणे मयि धारयताद्रुमिम् ।

अहं राष्ट्रस्याभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥

॥ १ ॥

॥ २ ॥

अर्थ- (अयं बली पर्णमणिः) यह बलवान् पर्णमणि (बलेन सपत्नान् प्रमृणन्) बलसे शत्रुओंका नाश करता हुआ (आ अगन्) आया है । यह (देवानां ओजः) देवोंका बल और (ओषधीनां पयः) औषधियोंका रस है । यह (अप्रयावन् वर्चसा मा जिन्वतु) विरोध न करता हुआ तेजसे मुझे संयुक्त करे ॥१॥

हे पर्णमणे! (मयि क्षत्रं) मुझमें क्षात्रबल और (मयि रयिं धारयतात्) मुझमें धन धारण कर । (अहं राष्ट्रस्य अभीवर्गे) मैं राष्ट्रके आप्तपुरुषोंमें (उत्तमः निजः भूयासं) उत्तम निज बनकर रहूँ ॥२॥

भावार्थ - यह पर्णमणि बल बढ़ानेवाला, अपने बलसे शत्रुओंका नाश करनेवाला, देवोंका शक्तिरूप और औषधियोंके रससे बननेवाला है, यह मुझे अपने तेजसे युक्त करे ॥१॥

इससे मुझमें क्षात्रतेज और ऐश्वर्य बढे और मैं राष्ट्रका हितसाधन करनेवाला, अर्थात् राष्ट्रका निजसंबंधी बनकर रहूँगा ॥२॥

यं निदधुर्वनस्पतौ गुह्यं देवाः प्रियं मणिम् ।	
तमस्मभ्यं सहायुषा देवा ददतु भर्तवे	॥ ३ ॥
सोमस्य पर्णः सह उग्रमागभिन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्टः ।	
तं प्रियासं बहु रोचमानो दीर्घायुत्वाय शतशारदाय	॥ ४ ॥
आ आरुक्षत्पर्णमणिर्महा अरिष्टतातये ।	
यथाहमुत्तरोऽसान्यर्यम्ण उत संविदः	॥ ५ ॥
ये धीवानो रथकाराः कर्मासा ये मनीषिणः ।	
उपस्तीन्पर्णं मह्यं त्वं सर्वान्कृण्वभितो जनान्	॥ ६ ॥
ये राजानो राजकृतः सूता ग्रामण्यश्च ये ।	
उपस्तीन्पर्णं मह्यं त्वं सर्वान्कृण्वभितो जनान्	॥ ७ ॥

अर्थ - (यं गुह्यं प्रियं मणिं देवाः वनस्पतौ निदधुः) जिस गुह्य और प्रिय मणिको देवोंने वनस्पतिमें धारण किया था, (तं देवाः अस्मभ्यं आयुषा सह भर्तवे ददतु) उस मणिको देव हमें आयुके साथ पोषणके लिये देवें ॥३॥

(इन्द्रेण दत्तः) इन्द्रने दिया हुआ, (वरुणेन शिष्टः) वरुण द्वारा संस्कृत बना (सोमस्य पर्णः) सोम देवताका यह पर्णमणि (उग्रं सहः आ अगन्) उग्र बलसे युक्त होकर प्राप्त हुआ है । (तं) उस मणिके लिये (बहु रोचमानः) बहुत तेजस्वी मैं (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) दीर्घ आयुके लिये और सौ वर्षके जीवनके लिये (प्रियासं) प्रिय करूं ॥४॥

(पर्णमणिः मह्यं अरिष्टतातये) यह पर्णमणि बड़े कल्याणके फैलानेके लिये (मा आ आरुक्षत्) मुझपर आरुद्ध हुआ है । (यथा अहं भ्यम्णः) जिससे मैं श्रेष्ठ मनवाले (उत संविदः) और ज्ञानीसे भी (उत्तरः असानि) अधिक श्रेष्ठ हो जाऊं ॥५॥

(ये धीवानः रथकाराः) जो बुद्धिवान् और जो रथ करनेवाले हैं तथा (ये मनीषिणः कर्मासाः) जो बुद्धिवान् लुहारा है (पर्णं) पर्णमणे! (त्वं सर्वान् जनान् अभितः मह्यं उपस्तीन् कृणु) तू सब जनोंको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥६॥

(ये राजानः राजकृतः) जो राजा और जो राजाओंको बनानेवाले हैं, (येसूताः ग्रामण्यः च) और जो सूत और ग्रामके नेता हैं, हे पर्णमणे ! तू सब जनोंको मेरे चारों ओर उपस्थित कर ॥७॥

भावार्थ - जिस मणिको देवोंने वनस्पतिसे बनाकर धारण किया था, उस मणिको देव हमें आयु और पुष्टिकी वृद्धिके लिये देवें ॥३॥

यह वनस्पतिसे बना हुआ, वरुणने सुसंस्कारयुक्त किया हुआ और इन्द्रने हमें पहले दिया हुआ, वीर्य और बलकी वृद्धि करनेवाला मणि है । उस मणिको मैं सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये प्रेमपूर्वक धारण करता हूँ ॥४॥

यह मणि मेरे शरीरपर धारण करनेसे मेरा सुख बढ़ावे और इससे मैं श्रेष्ठ मनवाले और ज्ञानी पुरुषसे भी अधिक श्रेष्ठ होऊंगा ॥५॥

जो बुद्धिमान् रथकार और कुशल लुहार है वे सब मेरे पास उपस्थित हों ॥६॥

जो सरदार और राजाका चुनाव करके राजाको बनानेवाले हैं और जो सूत और ग्रामके नेता हैं वे सब मेरे चारों ओर उपस्थित हों ॥७॥

पर्णोऽसि तनूपानः सयोनिर्यो वीरेण मया ।

संवत्सरस्य तेजसा तेन बध्नामि त्वा मणे

॥ ८ ॥

इति मघमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ - हे (मणे) पर्णमणे ! तू (पर्णः तनूपानः असि) पर्णरूप और शरीररक्षक है, (मया वीरेण सयोनिः वीरः असि) मुझ वीरके साथ समाग उत्पत्तिवाला वीर है, इसलिये मैं (त्वा संवत्सरस्य तेन तेजसा बध्नामि) तुझको संवत्सरके उस तेजके साथ बांधता हूँ ॥८॥

भावार्थ - यह मणि उत्तम शरीररक्षक है और वीरताका उत्साह बढानेवाला है, इसको मैं एक वर्षपर्यंत स्थिर रहनेवाला तेजके साथ धारण करता हूँ ॥८॥

पर्ण मणि ।

इस सूक्तमें पर्णमणिके धारणकी उल्लेख है। अथर्ववेद काण्ड २ सू. ४ में जङ्घिड मणिका वर्णन है, उस प्रसंगमें मणिधारणके विषयमें जो लेख लिखा है वह पाठक यहां भी देखे । यह पर्णमणि इसलिये कहा जाता है कि यह औषधियोंके स्वरससे बनाया होता है, देखिये -

१ पर्णमणिः औषधीनां पयः। (सू. ५, मं. १)

२ पर्णः (पर्णमणिः) सोमस्य उग्र सहः ।

(सू. ५, मं. ४)

३ देवाः (पर्ण-) मणि वनस्पतौ निदधुः ।

(सू. ५, मं. ३)

१ 'पर्णमणि औषधियोंका दूध ही है । (२) यह पर्णमणि सोमवल्लीका उग्र बल है । (३) देवोंने पर्णमणिको वनस्पतिमें रखा है ।' ये इसके वर्णन स्पष्टतासे बता रहे हैं कि यह मणि वनस्पतियोंके दूधसे बनाया जाता है । 'पर्ण - मणि' यह शब्द भी स्वयं अपना अर्थ व्यक्त कर रहा है कि यह (पर्ण) पत्तोंका मणि है अर्थात् वनस्पतिके पत्तोंके रससे बना है । इसके धारणसे वनस्पति - रसके वीर्यके कारण शरीरपर बड़ा प्रभाव होता है, इस विषयमें देखिये -

१ अयं पर्णमणिः बली ।

(सू. ५, मं. १)

२ पर्णः तनूपानः ।

(सू. ५, मं. ८)

३ बलेन सपत्नान् प्रमृणन् ।

(सू. ५, मं. १)

४ देवानां ओजः ... मा वर्धसा जिन्वतु ।

(सू. ५, मं. १)

५ मयि क्षत्रं मयि रयिं धारयतात् ।

(सू. ५, मं. २)

६ आयुषे भर्तवे च तं अस्मभ्यं ददतु ।

(सू. ५, मं. ३)

७ पर्णः उग्र सहः ... दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।

(सू. ५, मं. ५)

८ पर्णमणिः अरिहतातये मा आरुक्षत् ।

(सू. ५, मं. ५)

(१) 'यह पर्णमणि बल बढानेवाला है, (२) यह (तनू - पानः) शरीरका रक्षक है, (३) यह अपने बलसे रोगरूपी शत्रुओंको नाश करता है, (४) यह (देवानां) इंद्रियोंका बल बढानेवाला है यह मेरा तेज बढावे, (५) यह मुझमें क्षात्रतेज और शरीरकी कान्ति बढावे, (६) दीर्घ आयुष्य और शरीरकी पुष्टि इससे बढे, (७) यह मणि बड़ा बल बढानेवाला है, इससे सौ वर्षकी दीर्घायु मुझे प्राप्त हो, (८) यह मणि शरीरपर धारण करनेपर मेरी शक्ति बढावे ।

इस प्रकारके वर्णन बता रहे हैं कि इन 'पर्णमणि' के अंदर बड़ा प्रभाव है और इसके शरीरपर धारण करनेसे शरीरमें नित्य उत्साह रहता है, बलके कार्य करनेके योग्य शरीरकी शक्ति होती है, शरीरका तेज बढता है और अनुष्य बड़ा तेजस्वी होनेके कारण प्रभावशाली दिखाई देता है । यह वनस्पतिके रसोंका प्रभाव है । वैद्य लोग इस मणिकी खोज करें !

राष्ट्रका निज बनना ।

'राष्ट्रका निज' बनकर रहनेका उपदेश इस सूक्तमें विशेष मनन करने योग्य है । जो लोग राष्ट्रमें रहें वे निज बनकर रहेंगे तो ही राष्ट्रका भला हो सकता है, इस विषयमें द्वितीय मंत्र मनन करने योग्य है -

अहं राष्ट्रस्य अभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ।

(सू. ५, मं. २)

'मैं इस राष्ट्रके हितचिंतक वर्गमें उत्तम निज बनकर रहूंगा ।' यहां राजा, राजपुरुष, अधिकारी वर्ग आदि सब

राष्ट्रके निज बनकर रहें यह उपदेश स्पष्ट है । राष्ट्रमें रहता हुआ कोई मनुष्य राष्ट्रके लिये पराया बनकर न रहे । यहां निज बनकर रहनेका भाव क्या है और पराया बनकर रहनेका भाव क्या है यह अवश्य देखना चाहिये । अपने यहांका ही उदाहरण लिजिये । इस भारतवर्षमें जापानी, चीनी, अमरिकन और योरोपीयन आते हैं और रहते भी हैं, परंतु इनमेंसे कोई भी 'भारतवर्षका निज' बनकर नहीं रहता । जो ये आते हैं वे 'उपरी' बनकर आते हैं, उपरी बनकर यहां रहते हैं, उपरी बनकर यहांका कारोबार करते हैं और पश्चात् चले जाते हैं । इस कारण इनके उपरी भावसे भारतवर्षका अहित ही होता है । इसलिये उपरी भावसे रहना राष्ट्रके लिये घातक है । जो 'निजभाव' से रहेंगे, राष्ट्रका जो हित और अहित है वह अपना हित और अहित है, इस दृष्टिसे व्यवहार करेंगे उनसे राष्ट्रका अहित नहीं होगा । यह तो साधारण मनुष्योंकी बात होगई है, परन्तु जो राष्ट्रके कर्मचारी हैं, यदि वे उपरी या पराये भावसे राष्ट्रमें रहने लगे, तो राष्ट्रका नुकसान कितना होगा इसका हिसाब लगाना कठीन है । इस दृष्टिसे पाठक देखें कि 'राष्ट्रका निज' बनकर रहनेका भाव कितना उच्च है और राष्ट्रहितकी दृष्टिसे कितना आवश्यक है । 'निजभाव' से रहनेके कारण विदेशी लोग भी स्वदेशीके समान राष्ट्रहित करनेवाले बनेंगे और 'निजभाव' न रखनेवाले स्वदेशी लोग भी परदेशी लोगोंके समान राष्ट्रहितका घात करनेवाले बनेंगे । यहां पाठक 'राष्ट्रका निज' बनकर रहनेका कितना महत्त्व है यह देखें और अपने राष्ट्रके निज बनकर रहें ।

राजाको निर्माण करनेवाले ।

इस सूक्तके सप्तम मंत्रमें 'राज - कृतः' शब्द है इसका अर्थ 'राजाको निर्माण करनेवाले

(King makers)' हैं । राजाको किस रीतिसे निर्माण करते हैं यह प्रा यहां उत्पन्न हो सकता है । इसीकी उत्तर इसके पूर्वके चतुर्थ सूक्तने ही दिया है, राजाका चुनाव प्रजा द्वारा होता है और राजगद्दीपर आता है, इसीकी प्रजा द्वारा राजाका निर्वाचन, राजाका स्वीकार, राजाका नियोजन, अथवा राजाका चुनाव कहते हैं । जिसका चुनाव प्रजा करती है, उसका मानो 'निर्माण' ही प्रजा करती है । इस प्रकार राजाके पितृ या मातृस्थानमें प्रजा होती है, इसीलिये राजसभाके सदस्य राजाके 'पितर' हैं ऐसा वेदमें ही अन्यत्र कहा है (देसो अथर्व. कां. ५, सू. १२, मं. १-२) । प्रजाके जो महाजन नेता अथवा शिष्ट लोग होते हैं वे राजाका चुनाव करते हैं और उसको निर्माण करते हैं, इसीलिये प्रजाकी रक्षा करना राजाका परम श्रेष्ठ कर्तव्य है । मातृरक्षाके समान ही प्रजारक्षाका यह राजधर्म है ।

मंत्र ६ और ७ में कहा है कि रथकार, सुतार, लुहार, ज्ञानी पुरुष, मंत्री, सूत, ग्रामनेता, सरदार तथा राजाका चुनाव करनेवाले ये सब लोग राजाके पास रहें, राजाके अनुगामी बनें, राजाके साथ रहकर राजाको योग्य सलाह दें । इस प्रकार राज्यका शासन प्रजाके द्वारा नियुक्त किये राजपुरुषों द्वारा प्रजाके हितके लिये प्रजाकी अनुमतिसे चलाया जावे । इसीसे राष्ट्रका सच्चा हित हो सकता है ।

यद्यपि यह सूक्त वस्तुतः पर्णमणिका वर्णन करता है, तथापि प्रसंगसे राष्ट्रका निज बनकर रहना, राजाका चुनाव प्रजाद्वारा करना इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातोंका उपदेश होनेके लिये वैदिक राजनीति शास्त्रकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़े महत्त्वपूर्ण आदेश दे रहा है । इसलिये पाठकभी इसी दृष्टिसे इस सूक्तका मनन करें ।

यहसंपूर्ण अनुवाक राजप्रकरणका ही उपदेश देता है ।

॥ यहां प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

वीर पुरुष ।

(६)

(ऋषिः - जगद्बीजं पुरुषः । देवता - वानस्पतिः, अश्वत्थः)

पुमान्पुंसः परिजातोऽश्वत्थः खदिरादधि ।	
स हन्तु शत्रून्मामकान् यानहं द्वेष्मि ये च माम्	॥ १ ॥
तानश्वत्थ निः शृणीहि शत्रून्वैवाघदोधतः ।	
इन्द्रेण वृत्रघ्ना मेदी मित्रेण वरुणेन च	॥ २ ॥
यथाश्वत्थ निरभनोऽन्तर्मेदुत्यर्णवे ।	
एवा तान्सर्वानभिर्मेदुष्वि यानहं द्वेष्मि ये च माम्	॥ ३ ॥
यः सहमानभरसि सासहान इव ऋषभः ।	
तेनाश्वत्थ त्वया वयं सपत्नान्सहिषीमहि	॥ ४ ॥

अर्थ - जैसा (खदिरात् अधि अश्वत्थः) सौरके वृक्षके ऊपर अश्वत्थ वृक्ष होता है इसी प्रकार (पुंसः पुमान् परिजातः) वीर पुरुषसे वीर पुरुष उत्पन्न होता है । (सः मामकान् शत्रून् हन्तु) वह मेरे शत्रुओंका वध करे (यान् अहं द्वेष्मि, ये च माम्) जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥१॥

हे (अश्वत्थ) अश्वके समान बलिष्ठ वीर ! (तान् वैवाघदोधतः शत्रून्) उन विविध बाधा करनेवाले दोही शत्रुओंको (निः शृणीहि) मार डाल और (वृत्रघ्ना इन्द्रेण मित्रेण वरुणेन च मेदी) वृत्रका नाश करनेवाले इन्द्र, मित्र और वरुणसे मित्रता कर ॥२॥

हे अश्वत्थ ! (यथा महति अर्णवे निरभनः) जैसे बड़े समुद्रमें तू भदन करता है, (एव) उसी प्रकार (तान् सर्वान् निर्मदुग्धि) उन सबको छिन्न भिन्न कर (यान् अहं द्वेष्मि ये च माम्) जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥३॥

हे अश्वत्थ ! (यः सहमानः सासहानः) जो तू शत्रुको दबानेवाला बलवान् (ऋषभः इव) बैलके समान होकर (चरसि) विचरता है, (तेन त्वया वयं सपत्नान् सहिषीमहि) उस तेरे साथ हम शत्रुओंको पराजित करेंगे ॥४॥

भावार्थ - सौरके वृक्षपर अश्वत्थ वृक्ष लगता है और उसीपर बढ़ता है, इसी प्रकार वीर पुरुषसे वीर संतान उत्पन्न होती है और वीरोंके साथ ही बढ़ती है । ऐसे वीर हमारे वैरियोंको हटा देंगे ॥१॥

हे वीर ! तू शत्रुनाश करनेवाले वीरोंके साथ मिलकर विशेष बाधा करनेवाले शत्रुओंको मार डाल ॥२॥

हे शूर ! जिस प्रकार नौकासे बड़े समुद्रके पार होते हैं उसी प्रकार तू उन सब शत्रुओंका भेदन करके पार हो ॥३॥

हे बलवान् ! जो तू बलिष्ठ होकर शत्रुको दबाते हुए सर्वत्र संचार करता है, उस तेरी सहायतासे हम अपने सब शत्रुओंको पराजित कर सकते हैं ॥४॥

सिनात्वेनाभिर्भ्रंतिर्मृत्योः पाशैरमोकयैः ।

अश्वत्थं शत्रून्मामकान्याहं द्वेषिष्ये च माम् ॥ ५ ॥

यथाश्वत्थं वानस्पत्यानारोहन्कृणुषेऽधरान् ।

पृथा मे शत्रोर्मूर्धानं विष्वग्भिन्धिं सहस्रं च ॥ ६ ॥

तेऽधराश्चः प्र प्लवतां छिन्ना नौरिव बन्धनात् ।

न वैबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ ७ ॥

प्रेणान्नुदे मनसा प्र चित्तेनोत ब्रह्मणा ।

प्रेणान्वृक्षस्य शाखयाश्वत्थस्य नुदामहे ॥ ८ ॥

अर्थ - हे अश्वत्थ ! (निर्भ्रंतिः मृत्योः अमोकयैः पाशैः एनान् मामकान् शत्रून् सिनात्) आपत्ति मृत्युके न टूटनेवाले पाशोंसे इन मेरे शत्रुओंको बांध देवे जिनका मैं द्वेष करता हूँ और जो मेरा द्वेष करते हैं ॥५॥

हे अश्वत्थ ! (यथा आरोहन् वानस्पत्यान् अधरान् कृणुषे) जैसा तू ऊपर रहता हुआ अन्य वृक्षोंको नीचे करता है, (एवा) इसी प्रकार (मे शत्रोः मूर्धानं विष्वक् भिन्धि) मेरे शत्रुओंके सिरको सब ओरसे तोड़ दे और (सहस्रं च) उसको जीत लो ॥६॥

(बन्धनात् छिन्ना नौः इव) बन्धनसे छूटी हुई नौकाके समान (ते अधराश्चः प्र प्लवतां) वे अधोगतिके मार्गसे बहते चले जावे (वैबाधप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) विशेष बाधा करनेवालोंका पुनः लौटना नहीं होता है ॥७॥

(एनान् मनसा प्र नुदे) इन शत्रुओंको मनसे मैं हटाता हूँ । (चित्तेन उत ब्रह्मणा प्र) मैं चित्तसे और ज्ञानसे हटाता हूँ । (अश्वत्थस्य वृक्षस्य शाखया) अश्वत्थ वृक्षकी शाखासे (एनान् प्र नुदामहे) इनको हम हटा देते हैं ॥८॥

भावार्थ - हे शक्तिमान् ! मेरे वैरी आपत्तियोंके पाशोंसे बांधे जावें अर्थात् वे आपत्तियोंमें पड़ें ॥५॥

जिस प्रकार पीपलका वृक्ष अन्य वृक्षोंपर उगता है और उनको नीचे दबाता है उसी प्रकार वीर मेरे शत्रुओंको नीचे दबा देवे और उनके सिर तोड़ देवे ॥६॥

विशेष बाधा करनेवाले शत्रु अधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जायेंगे । ऐसे एक बार गिरे हुए फिर कभी उठते नहीं ॥७॥ मनसे, चित्तसे और अपने ज्ञानसे मैं शत्रुओंको दूर करता हूँ ॥८॥

अश्वत्थकी अन्योक्ति ।

यह सूक्त अश्वत्थकी अन्योक्ति है । अन्योक्ति अलंकार पाठक जानते ही है । एकका प्रत्यक्ष उल्लेख करके दूसरेके ही विषयमें कहनेका नाम अन्योक्ति है । इसी प्रकार यहाँ अश्वत्थ वृक्षका वर्णन करते हुए वीर पुरुषका वर्णन किया है । इसलिये यह अश्वत्थान्योक्ति है ।

अश्वत्थ शब्दके बहुत अर्थ हैं - (१) पीपल वृक्ष, (२) (अश्व-त्थः) अश्वके समान चलवान् बनकर रहनेवाला वीर, (३) (अ - श्व - त्थ) जो कल रहेगा ऐसा निश्चय नहीं कहा जाता, नश्वर, (४) सूर्य (५) अश्विनी नक्षत्र इत्यादि

अनेक अर्थ इस शब्दके हैं । यहाँ पहले दो अपेक्षित हैं ।

अश्वत्थ अर्थात् पीपल वृक्ष दूसरे वृक्षोंपर उगा हुआ दिखाई देता है -

यथा अश्वत्थं वानस्पत्यान् आरोहन् अधरान् कृणुषे ।

(सू. ६, मं. ६)

इस दृश्यपर काव्य दृष्टिसे यह अलंकार हो सकता है

कि यह अश्वत्थ वृक्ष बड़ा भारी वीर है जो अन्य वृक्षोंको अपने पांवके नीचे दबाता है और अन्य वृक्षोंके सिरपर अपना पांव रखकर सड़ा हो जाता है । जिस प्रकार वीर पुरुष शत्रुके सिरको अपने पांवके नीचे दबाता है उसी

प्रकार मानों पीपलका यह कृत्य है । इसलिये अश्वत्थ वृक्षकी अन्योक्तिसे इस सूक्तमें शूर पुरुषका वर्णन किया है । पाठक इस दृष्टिसे यह सूक्त पढ़ें ।

आनुवंशिक संस्कार ।

इस सूक्तके प्रथम ही मंत्रमें कहा है कि 'पुसः पुमान् परिजातः' वीरसे वीर संतान उत्पन्न होती है, वीरके कुलमें वीर उत्पन्न होते हैं । इसका यह तात्पर्य नहीं है कि अन्य कुलमें वीर उत्पन्न नहीं हो सकते, परन्तु यह वीर संतान उत्पन्न होनेके योग्य वायुमंडल कहा रहता है यही दिखाया है । बचपनसे वीरताकी बातें श्रवण करनेके कारण वीरके संतान वीरतासे युक्त होना अत्यंत स्वाभाविक है, यही यहा कहनेका तात्पर्य है ।

यह वीर सब प्रकारके शत्रुओंको हटा देवे, यही सब मंत्रोंमें कहा है और मंत्रोंका यह आशय सरल होनेसे इसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्तमें 'वै - बाध' (विशेष बाधा करना) यही एक वैरी होनेका लक्षण कहा है (मं. २, ७) । वैयक्तिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय आदि अनेक प्रकारके शत्रु हो सकते हैं और इन केन्द्रोंमें ये शत्रु विशेष प्रकारकी बाधा भी करते हैं । यह अनुभव पाठकोंको है ही । ये सब शत्रु दूर करने चाहिये और जनताका सुख बढाना चाहिये। यह इस सूक्तके उपदेशका सार है । शत्रुको दूर करनेका उपाय इस प्रकार करना चाहिये - मनसा, चित्तेन उत ब्रह्मणा एनान् प्र नुदे ।

(सू. ६, मं. ८)

'मन, चित्त और ज्ञानसे शत्रुओंको दूर करनेके उपाय सोचने चाहिये' और उन उपायोंका मनन करना चाहिये । मनसे शत्रुनाश करनेका मनन करना चाहिये, चित्तसे इसी बातका चिंतन करना चाहिये, और अपना ज्ञान बढाकर उस ज्ञानसे ऐसी योजनाएं करना चाहिये कि जिससे शत्रु शीघ्र ही नष्ट हो जावे । तात्पर्य हरएक प्रकारकी युक्ति करके शत्रुको हटाना चाहिये ।

गिरावटका मार्ग ।

जो विशेष बाधा करते हैं, जो जनताको सताते हैं, जो लोगोंको उपद्रव देते हैं वे स्वकर्मसे ही गिरते हैं । उनके बुरे कर्मके कारण वे स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरते रहते हैं, इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन हरएक मनुष्यके लिये मनन करने योग्य है -

बन्धनात् छिन्ना नीः इव, ते अधराश्च प्र प्लवताम् । वैबाधप्रणुतानां पुनः निवर्तनं नास्ति ॥

(सू. ६, मं. ७)

'बंधनसे नौका जैसी छूटती है और जलप्रवाहसे बहती जाती है उस प्रकार वे जनताको विशेष कष्ट देनेवाले दुष्ट लोग अधोगतिसे नीचेकी ओर गिरते जाते हैं । उनके उठनेकी कोई आशा नहीं है। जो दुष्ट जनताको विशेष बाधा करते हैं और उस कारण पतित होते जाते हैं, उनके ऊपर उठनेकी कोई आशा नहीं है ।'

इस मंत्रमें पाठकोंको सावधान किया है कि वे अपने चरित्रका अवलोकन करें और सोचे कि अपनी ओरसे तो किसीको कष्ट नहीं होते है ? क्योंकि जो दूसरोंको कष्ट देते हैं उनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको कष्ट देगा, एक जाती दूसरी जातीको कष्ट देगी, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रको सतायेगा, तो वह सतानेवाले अन्य रीतिसे गिरते जाते हैं और उनके उठनेकी कोई आशा नहीं होती है । जो राष्ट्र दूसरे देशोंको परतंत्रतानें रखते हैं वे इसी प्रकार गिरते जाते हैं । साम्राज्यपदके कारण भी इस प्रकार गिरावट होती जाती है । यदि किसीको दबाकर एक स्थानपर रखना हो तो जैसा दबे हुएको वहां दबकर रहना पडता है, उसी प्रकार दबाने वालेको भी वहां ही रहना पडता है । इसी प्रकार अन्य बातें पाठक जान सकते हैं । तात्पर्य यह है कि कोई भी जाती जो दूसरोंपर अत्याचार करती है, स्वयं अधोगतिके मार्गसे गिरती जाती है और जबतक वह अपना अत्याचार बंद नहीं करती, तबतक उसके उठनेका कोई मार्ग नहीं होता है । यह जानकर कोई किसी दूसरेपर कभी अत्याचार न करे । दूसरेपर अत्याचार न करनेसे ही उन्नतिका मार्ग खुला रह सकता है ।

विजयकी तैयारी ।

इस सूक्तमें 'सहमान सासहान' (मं. ४) ये दो शब्द हैं, अन्य स्थानोंमें 'सहमान, असह्य' ये शब्द हैं, जो विजयकी तैयारीके सूचक हैं -

१ सहमान - शत्रुके हमले होनेपर जो अपना स्थान नहीं छोडता ।

२ असह्य, सासहान - इसके हमले शत्रुपर होनेपर शत्रु इसके संमुख ठहर नहीं सकता ।

विजय प्राप्त करना हो तो अपनी तैयारी ऐसी करनी चाहिये । तभी विजय होगा ।

पाठक इस सूक्तका इस दृष्टिसे विचार करें । और शत्रुको दूर भगानेके विषयमें योग्य बोध प्राप्त करें ।

आनुवंशिक रोगोंका दूर करना ।

(७)

(ऋषिः - भृगुऋषिराः । देवता - हरिणः, तारके, आपः, यक्ष्मनाशनम्)

हरिणस्य रघुष्यदोऽधि शीर्षणि भेषजम् । स क्षेत्रियं विषाणया विषूचीनेमनीनशत्	॥ १ ॥
अनु त्वा हरिणो वृषा पद्भिश्चतुर्भिरक्रमीत् । विषाणे वि ष्य गुष्पितं यदस्य क्षेत्रियं हृदि	॥ २ ॥
अदो यदवरोचते चतुष्पक्षमिव छदिः । तेना ते सर्वे क्षेत्रियमङ्गेभ्यो नाशयामसि	॥ ३ ॥
अभू ये दिवि सुभगे विचृतौ नाम तारके । वि क्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्	॥ ४ ॥
आप इद्वा उ भेषजीरापो अमीवचातनीः । आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वा मुञ्चन्तु क्षेत्रियात्	॥ ५ ॥

अर्थ - (रघुष्यदः हरिणस्य शीर्षणि अधि) वेगवान् हरिणके सिरके अंदर (भेषजं) औषध है । (सः विषाणया) वह सींगसे (क्षेत्रियं विषूचीनं अनीनशत्) क्षेत्रिय रोगको सब प्रकारसे नष्ट कर देता है ॥१॥

(वृषा हरिणः चतुर्भिः पद्भिः) बलवान् हरिण चारों पांवोंसे (त्वा अनु अक्रमीत्) तेरे अनुकूल आक्रमण करता है । हे (विषाणे) सींग ! तू (यत् अस्य हृदि गुष्पितं क्षेत्रियं) जो इसके हृदयमें गुप्त क्षेत्रिय रोग है उसको (वि ष्य) नाश कर दे ॥२॥

(अदः यत्) वह जो (चतुष्पक्षं छदिः इव) चार पक्षवाले छतके समान (अवरोचते) चमकता है (तेन ते अङ्गेभ्यः) उससे तेरे अंगोंसे (सर्वे क्षेत्रियं नाशयामसि) सब क्षेत्रिय रोगको हम नाश करते हैं ॥३॥

(अभू ये दिवि) वे जो आकाशमें (सुभगे विचृतौ नाम तारके) उत्तम प्रकाशमान् दो सतारे हैं - वनरपतियां हैं । (क्षेत्रियस्य अधमं उत्तमं पाशं वि मुञ्चतां) क्षेत्रिय रोगके नीचे और ऊंचे पाशको छुड़ा देवें ॥४॥

(आपः इत् वै उ भेषजीः) जल निःसन्देह औषध है, (आपः अभीवचातनीः) जल रोगनाशक है (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंकी दवा है । (ताः त्वा क्षेत्रियात् मुञ्चन्तु) वह जल तुझे क्षेत्रिय रोगसे छुड़ा देवे ॥५॥

भावार्थ - वेगसे दौड़नेवाले हरिणके सींगमें उत्तम औषध है उस सींगसे क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं ॥१॥

बलवान् हरिणके सींगसे हृदयमें गुप्त अवस्थासे रहा हुआ क्षेत्रिय रोग दूर हो जाता है ॥२॥

यह चार पंखवाले छतके समान हरिणका सींग चमकता है उससे सब अंगोंमें रहनेवाले क्षेत्रिय रोगका नाश होता है ॥३॥

ये जो प्रकाशमान् सतारोंके समान तारका नामक दो औषधियां हैं उनसे वंशके रोग दूर होते हैं ॥४॥

जल उत्तम औषधि है, उससे सब रोग दूर होते हैं, सब रोगोंके लिये यह एक औषध है उससे क्षेत्रिय रोग दूर होता है ॥५॥

यदासुतेः क्रियमाणायाः क्षेत्रियं त्वा व्यानशे ।

वेदाहं तस्य भेषजं क्षेत्रियं नाशयामि त्वत्

॥ ६ ॥

अपवासे नक्षत्राणामपवास उपसामुत् ।

अपासत्सर्वं दुर्भूतमप क्षेत्रियमुच्छतु

॥ ७ ॥

अर्थ - (यत् क्रियमाणायाः आसुतेः) यदि बिगडनेवाले रससे (क्षेत्रियं त्वा व्यानशे) क्षेत्रियरोग तेरे अन्दर व्यापा है । तो (तस्य भेषजं अहं वेद) उसका औषध मैं जानता हूँ और उससे मैं (त्वत् क्षेत्रियं नाशयामि) तुझसे क्षेत्रिय रोगको नाश करता हूँ ॥६॥

(नक्षत्राणां अपवासे) नक्षत्रोंके छिपनेपर (उत्त उपसां अपवासे) उषाके चले जानेपर (सर्वं दुर्भूतं अस्मत् अप) सब अनिष्ट हम सबसे दूर होवे तथा (क्षेत्रियं अप उच्छतु) क्षेत्रिय रोग भी हट जावे ॥७॥

भावार्थ - यदि बिगडे जलके निमित्तसे तेरे अन्दर क्षेत्रिय रोग प्रकट हुआ है तो उसके लिये औषध मैं जानता हूँ और उससे रोग भी दूर करता हूँ ॥६॥

नक्षत्र छिपनेपर और उषा चली जाते ही सब रोगबीज हम सबसे दूर होवे और हमारा क्षेत्रिय रोग भी दूर होवे ॥७॥

मातापितासे संतानमें आये क्षेत्रिय रोग ।

जो रोग मातापितासे संतानमें आते हैं उनको क्षेत्रिय रोग कहते हैं । ये क्षेत्रिय रोग दूर होना कठिन होता है । इनकी चिकित्सा इस सूक्तमें कही है ।

हरिणके सींगसे चिकित्सा ।

जो कृष्ण मृग होता है, जिसके सींग बड़े भारी होते हैं, उन सींगोंमें क्षेत्रिय रोग दूर करनेका गुण होता है । 'हरिणके सिरमें औषध है जो सींगमें आता है जिसके कारण क्षेत्रिय रोग दूर होते हैं । (मं.१)' हरिणके सींगके विषयमें वैद्यकग्रंथका -

मृगशृङ्गं भस्महृद्रोगे त्रिकशूलादी शस्तम् ।

- वैद्यक शब्दसिंधु।

'मृगका सींग भस्मरोग, हृदयरोग और त्रिक शूलादि रोगोंके लिये प्रशस्त है।' यह कथन इस सूक्तके कथनके साथ संगत होता है ।

हृदय रोग ।

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें 'हृदि गुपितं क्षेत्रियं' (मं.२) हृदयमें रहनेवाला गुप्त क्षेत्रिय रोग, यह प्रायः हृदयरोग ही होगा । तृतीय मंत्रमें 'अंगेभ्यः क्षेत्रियं' (मं.३) सब अंगोंसे क्षेत्रिय रोग दूर करनेकी बात कही है । प्रथम मंत्रमें सामान्य क्षेत्रिय रोगका वर्णन है । ये सब

रोग हरिणके सींगसे दूर होते हैं । हरिणका सींग चंदनके सगान पत्थरपर जलमें घिसकर सिरपर लगाया जाता है अथवा थोड़ा थोड़ा अल्प प्रमाणमें पेटमें भी लेते हैं । इस प्रांतमें छोटे बालकोंको उक्त प्रकार किंचित् जलमें घोलकर पिलाते भी है और माताएं कहती हैं कि इससे संतानोंको आरोग्य होता है । सिरमें गर्मी चढ़नेपर सिरपर लगानेसे गर्मी दूर होती है । गस्तिष्क पागल होनेकी अवस्थामें यह उत्तम औषध है ।

औषधि चिकित्सा ।

चतुर्थ मंत्रमें 'सुभगा और तारका' ये दो शब्द हैं । इसी प्रकारका मंत्र काण्ड २, सू.८ में आया है, देखिये -

भगवती और तारका ।

भग - यती विचृतौ नाम तारके ॥

(कां. २, सू.८, मं.१)

इसके साथ इस सूक्तका मंत्र भी देखिये -

सु - भगे विचृतौ नाम तारके ॥ (कां. ३, सू.७, मं.४)

इसमें विधानकी सगता है । इसलिये द्वितीय काण्डके अष्टम सूक्तके प्रसंगमें 'भगवती और तारका' वनस्पतियोंके विषयमें जो लिखा है, वही यहां पाठक समझें । सुभगा और भगवती ये दो शब्द एक ही वनस्पतिके वाचक होंगे । और तारका शब्द दूसरी वनस्पतिके वाचक होगा । ये दो वनस्पतियां क्षेत्रियरोगको दूर करती हैं ।

इनसे किसका बोध लेना है इस विषयमें कां. २, सू. ८, मं. १ का विवरण देखिये ।

द्युलोक और भूलोकमें समान औषधियां ।

वनस्पतियोंके साथ द्युलोकका संबंध बताया है । सोम द्युलोकमें है और पृथ्वीपर भी वनस्पतिरूप है । इसी प्रकार 'सुभगा (भगवती) और तारका' ये दो औषधियां भी वनस्पतिरूपसे पृथ्वीपर हैं और तेजस्वरूपसे द्युलोकमें हैं । यह वर्णन वनस्पतिका प्रशंसापरक प्रतीत होता है ।

जलचिकित्सा ।

क्षेत्रिय रोग दूर करनेके लिये जलचिकित्सा करनेका उपदेश इस सूक्तके पंचम मंत्रमें है । इस मंत्रमें कहा है कि 'जल सब रोगोंकी एक दवा है इसलिये क्षेत्रिय रोग

भी इससे दूर हो सकते हैं ।' जलके आरोग्यवर्धक गुणके विषयमें कां. १, सू. ४-६ ये तीन सूक्त देखिये ।

षष्ठ मंत्रका आशय यह है कि यदि रोग अथवा क्षेत्रिय रोग बिगड़े स्नान या पानसे हुए हों, तो पूर्वोक्त प्रकार दूर हो सकते हैं। अर्थात् पूर्वोक्त पांच मंत्रोंमें कहे उपाय ही सब रोग दूर करनेके लिये पर्याप्त हैं ।

उक्त उपायोंसे अति थोड़े समयमें रोग दूर हो सकते हैं । यदि रोगका प्रारंभ आज हुआ है तो रात्रीके तारागण छिप जानेके समय तथा उषःकाल दूर होकर दिनका प्रकाश शुरू होते ही ये सब रोग दूर होते हैं । यदि यह वर्णन काव्यपरक माना जाय तो उसका अर्थ इतना ही होगा कि 'अतिशीघ्र रोग दूर होंगे ।'

...

राष्ट्रीय एकता ।

(८)

(ऋषि:- अथर्वा । देवता - मित्रः, विश्वेदेवाः, नानादेवता)

आ यातु मित्र ऋतुभिः कल्पमानः संवेश्यन्पृथिवीमुस्त्रियाभिः ।

अथास्मभ्यं वरुणो वायुरग्निर्वृहद्राष्ट्रं संवेश्यं दधातु

॥ १ ॥

धाता रातिः सवितेदं जुषन्तामिन्द्रस्त्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वचः ।

हुवे देवीमदितिं शूरपुत्रां सजातानां मध्यमेष्टा यथासानि

॥ २ ॥

अर्थ - (उस्त्रियाभिः पृथिवी संवेशयन्) किरणोंसे पृथ्वीको संयुक्त करता हुआ (ऋतुभिः कल्पमानः मित्रः) ऋतुओंके साथ समर्थ होता हुआ (मित्रः) मित्र (आयातु) आवे (अथ) और (वरुणः वायुः अग्निः) वरुण, वायु और अग्नि (अस्मभ्यं संवेश्यं वृहद् राष्ट्रं) हम सबके लिये उत्तम प्रकार रहने योग्य बड़े राष्ट्रको (दधातु) धारण करें ॥१॥

(धाता रातिः सविता) धारण कर्ता, दाता सविता (मे इदं वचः) मेरा यह वचन (जुषन्तां) प्रीतिसे सुनें और (इन्द्रः त्वष्टा) इन्द्र और त्वष्टा कारीगर (मे इदं वचः प्रति हर्यन्तु) मेरा यह वचन स्वीकार करें । (शूरपुत्रां देवीं अदितिं हुवे) शूरपुत्रोंवाली अदीन देवी माताको मैं बुलाता हूँ (यथा सजातानां मध्यमे - स्थाः असानि) जिससे मैं स्वजातियोंमें मध्य - प्रमुख स्थानपर रहनेवाला होऊँ ॥२॥

भावार्थ - अपने किरणोंसे पृथ्वीको प्रकाशित करनेवाला और ऋतुओंके साथ सामर्थ्य बढ़ानेवाला सूर्य, वरुण, वायु और अग्नि ये सब देव हमें ऐसा बड़ा विशाल राष्ट्र देवे कि जो हमारे रहने योग्य हो ॥१॥

सबका धारणकर्ता, दाता सविता और इन्द्र तथा त्वष्टा ये मेरा वचन सुनें और मानें, तथा मैं शूर पुत्रोंकी माता देवी अदितिको भी कहता हूँ कि इन सबका ऐसा सहाय्य मुझे प्राप्त हो कि जिससे मैं स्वजातियोंमें विशेष प्रमुख स्थानपर विराजमान होनेकी योग्यता प्राप्त कर सकूँ ॥२॥

हुवे सोमं सवितारं नमोभिविश्वानादित्याँ अहमुत्तरत्वे ।

अयमभिर्दीदायदीर्घमेव सजातैरिदोऽप्रतिब्रुवद्भिः

॥ ३ ॥

इहेदसाथ न परो गमाथेयौ गोपाः पुष्टपतिर्व आजत् ।

अस्मै कामायोषं कामिनीर्विश्वे वो देवा उपसंयन्तु

॥ ४ ॥

सं वो मनांसि सं व्रता समाकृतीर्नमामसि ।

अमी ये विव्रता स्थन तान्वः सं नमयामसि

॥ ५ ॥

अहं गृष्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत ।

मम वशेषु हृदयानि वः कृणोमि मम यातमनुवर्त्मान एत

॥ ६ ॥

अर्थ - (अहं सोमं सवितारं विश्वान् आदित्यान्) मैं सोम, सविता और सब आदित्योंको (उत्तरत्वे) अधिक श्रेष्ठताकी प्राप्तिके लिये (नमोभिः हुवे) अनेक सत्कारोंके साथ बुलाता हूँ । (अ - प्रति - ब्रुवद्भिः सजातैः इहः) विरुद्ध भाषण न करनेवाले स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ (अयं अग्निः) यह अग्नि (दीर्घ एव दीदयत्) बहुत कालतक प्रकाशित रहे ॥३॥

(इह इत् असाथ) यहां ही रहो, (परः न गमाथ) दूर मत जाओ । (इर्यः गोपाः) अन्नयुक्त गौका पालन करनेवाला (पुष्टिपतिः वः आजत्) पोषण करता हुआ तुमको यहां लावे । (विश्वे देवाः) सब देव (अस्मै कामाय) इस कामनाकी पूर्तिकी (कामिनीः वः) इच्छा करनेवाली तुम प्रजाओंको (उप उप संयन्तु) एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥४॥

(वः मनांसि सं) तुम्हारे मनोंको एक भावसे युक्त करो, (व्रता सं) तुम्हारे कर्मोंको एक भावसे युक्त करो (आकृतिः सं नमामसि) संकल्पोंको एक भावसे झुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो (तान् वः सं नमयामसि) उन सब तुमको एक विचारमें हम झुकाते हैं ॥५॥

(अहं मनसा मनांसि गृष्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको लेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आइत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वशमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यातं अनुवर्त्मानः आ इत) मेरे चालचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहां आओ ॥६॥

भावार्थ - मैं नमन पूर्वक सोम, सविता तथा सब आदित्योंको बुलाता हूँ कि वे मुझे ऐसी सहायता दें कि मैं अधिक श्रेष्ठ योग्यताके योग्य होऊँ । परस्पर विरोध न करनेवाले स्वजातीय लोगोंके द्वारा जो यह एक राष्ट्रीयताका अग्नि प्रदीप्त किया गया है वह बहुत देरतक हमारे लोगोंमें जलता रहे ॥३॥

तुम सब यहां एक विचारसे रहो, परस्पर विरोध करके एक दूसरेसे दूर न हो जाओ । अन्न अपने पास रखनेवाला कृषक और गौओंका पालन करनेवाला, तुम्हारी पुष्टि करनेवाला वैश्य तुमको इकट्ठा करके यहां लावे । एक इच्छाकी पूर्तिके लिये प्रयत्न करनेवाली सब प्रजाओंको सब देव एकताके विचारसे संयुक्त करें ॥४॥

तुम्हारे मन एक करो, तुम्हारे कर्म एकताके लिये हों, तुम्हारे संकल्प एक हों जिससे तुम सन्नशक्तिसे युक्त हो जाओगे । जो ये आपसमें विरोध करनेवाले हैं उन सबको हम एक विचारसे एकत्र झुका देते हैं ॥५॥

सबसे प्रथम मैं अपने मनसे तुम्हारे मनोंको आकर्षित करता हूँ । मेरे चित्तके अनुकूल तुम अपने चित्तोंको बनाकर यहां आओ । मैं अपने वशमें तुम्हारे हृदयोंको करता हूँ । मैं जिस मार्गसे जाता हूँ उस मार्गपर चलते हुए तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ ॥६॥

अधिक उच्चता ।

मनुष्यके अंदर अधिक उच्चताकी प्राप्ति करनेकी इच्छा स्वभावतः रहती है । कोई भी मनुष्य मनसे यह नहीं चाहता कि अपनी उन्नति न हो । हर एक मनुष्य जन्मतः उन्नति ही चाहता है । इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन विचारणीय है -

हुवे सोमं सवितारं नमोभिः

विश्वानादित्यौ अहमुत्तरत्ये ॥ (सू. ८, मं. ३)

‘सोम, सविता और सब आदित्योंको उच्च होनेकी स्पर्धामें सहायताके लिये बुलाता हूं’ अर्थात् मैं देवताओंसे ऐसी सहायता चाहता हूं कि जिससे मैं दिव्य मार्गसे उन्नतिको प्राप्त कर सकूं ।

‘उत्, उत्तर’ ये शब्द एकसे एक बढ़कर अवस्थाके द्योतक हैं । साधारण अवस्थासे ‘उत्’ अवस्था बढ़कर और उससे ‘उत्तर’ अवस्था अधिक श्रेष्ठ होती है । मनुष्य सदा ‘उत्तरत्व’ की प्राप्तिका प्रयत्न करे यह तृतीय मंत्रकी सूचना है । अर्थात् मनुष्य अपनेसे उच्च अवस्थामें चढ़नेका यत्न तो अवश्य ही करे परंतु उससे भी एक सीढ़ी ऊपर होनेका ध्येय अपने सन्मुख रखे । ‘उत् - तर - त्व’ शब्दमें यह सब अर्थ है जो पाठकोंको अवश्य देखना चाहिये।

यह अधिक उच्च अवस्था देवमार्गसे ही प्राप्त करना चाहिये। ‘श्रेय और प्रेय’ अथवा ‘दैव और असुर’ ऐसे मार्ग मनुष्यके सन्मुख आते हैं, उनमेंसे श्रेय अर्थात् दैव मार्गका अवलंबन करनेसे मनुष्यका कल्याण होता है और दूसरे मार्गपरसे चलनेसे मनुष्यकी हानि हो जाती है । आसुर मार्गको दूर करनेके लिये और श्रेय मार्गपर जानेकी प्रेरणा करनेके लिये ही इस मंत्रमें ‘देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना’ करनेकी सूचना दी है । देवताओंकी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करनेवाला मनुष्य सहसा निकृष्ट मार्गपर अपना पांव नहीं रख सकता । देवताओंकी सहायताकी प्रार्थना इस प्रकार मनुष्यत्वके विकासका हेतु है । एक बार इस दैवी मार्गपर अपना पांव रखनेके बाद भी कई मनुष्य आसूरी लालसाओंमें फंस जाते हैं । इस प्रकारकी गिरावटसे बचानेके हेतु चतुर्थ मंत्र कहता है कि -

इह इत् असाथ, न परो गमाथ । (सू. ८, मं. ४)

‘इसी दैवी मार्गपर रहो, इसको छोड़कर अन्य मार्गसे न जाओ।’ यह सावधानीकी सूचना विशेष ध्यान देने योग्य है । कई बार ऐसा देखा गया है कि मनुष्य आत्मोन्नतिके पथसे उन्नत होता चला जाता है और फिर एकदम गिरता है । ऐसा न होवे इस लिये इस चतुर्थ

मंत्रने यह सूचना दी है । यदि पाठक इस सूचनाको ध्यानमें धारण करेंगे तो निःसंदेह इससे उनका बचाव हो सकता है ।

उन्नतिका मार्ग ।

मनुष्यकी उन्नतिके लिये, मनुष्य सामाजिक प्राणी होनेके कारण, उसको सांघिक जीवनमें रहना आवश्यक है। यह अलग अलग रहकर उन्नत हो नहीं सकता । वैयक्तिक जीवनके लिये इतने स्वार्थत्यागकी आवश्यकता नहीं है जितनी कि सामुदायिक जीवनके लिये आवश्यकता है । इस कारण सामुदायिक जीवन व्यतीत करनेवाले मनुष्योंके लिये उचित है कि वे अपना व्यवहार ऐसा करे कि जिससे समाजमें परस्पर विरोध पैदा न हो, इस विषयमें पंचम मंत्रका उपदेश देखिये -

वः मनांसि सं, वः व्रतानि सं, वः आकूतीः सम् ।

(सू. ८, मं. ५)

‘तुम्हारे मन, तुम्हारे कर्म और तुम्हारे संकल्प सम्यक् रीतिसे एकताको बढ़ानेवाले हों ।’ इस मंत्रमें जो ‘सं’ उपसर्ग है वह ‘उत्तमता और एकता’ का द्योतक है । मनुष्योंके संकल्प, उनके मानसिक विचार और सब प्रकारके कर्म ऐसे हो कि जो एकताकी तथा उत्तमताकी वृद्धि करनेवाले हों । कई लोग बाहरसे कोई बुरा कार्य करेंगे नहीं, परन्तु मनसे ऐसे बुरे विचार और बुरे संकल्प करेंगे, कि जिनका परिणाम आपसमें फिसाद मचानेका हेतु बने । ऐसा नहीं होना चाहिये संकल्प, विचार और कर्म सभी सदा शुभ होने चाहिये और कभी वैरका भाव उसमें नहीं आना चाहिये । यदि अपने समाजमें कोई इसके विरुद्ध बर्ताव करनेवाला हो तो उसको भी समझाकर सन्मार्गपर लाना चाहिये, इस विषयमें पञ्चम मंत्रका उत्तरार्ध देखने योग्य है -

अमी ये विव्रता स्थन तान्यः स नमयामसि ॥

(सू. ८, मं. ५)

‘ये जो विरुद्ध आचरण करनेवाले हैं उनको भी एकताके मार्गपर हम झुका देते हैं ।’ इस प्रकार विरोधी लोगोंको भी समझाकर एकताके मार्गपर लाना चाहिये। समाजके शासनका ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि जिसमें रहनेवाले लोग विरुद्ध मार्गपर चल ही न सकें । सञ्जन तो सदा शुभ मार्गपरसे चलेंगे ही परन्तु दुर्जन भी विरोधके मार्गपर जाना छोड़ दें और शुभ मार्गपर चलनेमें ही अपना लाभ है इस बातको अच्छी प्रकार समझ जाय । इस प्रकार सब जनताको एकताके मार्गपर लानेसे और समाजसे दुर्वर्तन करनेवाले मनुष्योंको दूर कर देनेसे

अथवा उनकी सुधारनेसे जनताकी उन्नतिका मार्ग सीधा हो सकता है ।

सुधारका प्रारंभ ।

हमेंशा यह बात ध्यानमें धारण करना चाहिये कि सुधारका प्रारंभ अपने अन्तःकरणके सुधारसे होता है । जो लोग अपने अन्तःकरणके सुधार करनेके विना ही दूसरोंके सुधार करनेके कार्यमें लगते हैं, वे न तो उस कार्यको निभा सकते हैं और न स्वयं उन्नत हो सकते हैं । इसलिये वेदने इस सूक्तके छठे मंत्रमें अपने सुधारसे जगत्का सुधार करनेका उपदेश किया है, वह अवश्य देखिये -

अहं मनसा मनांसि गुण्णामि ।

मम वशेषु वः हृदयानि कृणोमि ॥ (सू. ८, मं. ६)

‘मैं अपने मनसे अन्य लोगोंके मन आकर्षित करता हूँ ! इस प्रकार मैं अपने वशमें अन्योके हृदयोंको करता हूँ ।’

इस मंत्रमें ‘अपने शुभाचरणसे अन्योके दिलोको आकर्षित करनेका उपदेश’ हरएकको ध्यानमें रखने योग्य है । पाठक ही विचार करें और अपने चारों ओर देखें कि कौन दूसरोंके मनोको आकर्षित कर सकता है ? क्या कभी कोई दुराचारी अशुभ संकल्पवाला मनुष्य जनताके मनोको आकर्षित कर सकता है ? ऐसी बात कभी नहीं होती। सत्पुरुष और शुभ संकल्पवाले पुण्यात्मा ही जनताके मनोको आकर्षित कर सकते हैं । जीवित अवस्थामें ही नहीं प्रत्युत मरनेके पश्चात् भी उनके सद्भावप्रेरित शब्द जनताके मनोका आकर्षण करते रहते हैं । यह उनमें सामर्थ्य उनके शुभ और सत्य संकल्पोके कारण ही उत्पन्न होता है । ऐसे पुरुष जो बोलते हैं वैसा जनता करती है, यह उनकी तपस्याका फल है । हरएक मनुष्यको यह सामर्थ्य प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये । अपने संकल्पोकी पवित्रता करनेसे ही यह बात सिद्ध हो जाती है । जो अपनी पवित्रता जितनी करेगा उतनी सिद्धि उसको प्राप्त होगी । इसके पश्चात् वह पुण्यात्मा कह सकेगा कि -

मम चित्तं चित्तेभिः अनु एत ।

मम यातं अनु वर्तमान एत ॥ (सू. ८, मं. ६)

‘मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाओ, मेरे अनुकूल चलते हुए मेरे मार्गसे चलो ।’

वस्तुतः जो पुण्यात्मा सत्य मार्गपर चलके अपने शुभ मंगल संकल्पोसे जनताके मनोको आकर्षित करते हैं उनके लिये यह सिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है । अर्थात् उनके कहनेके विना ही अन्य लोग उनके अनुकूल

अपने चित्तोंको करते हैं और उनके मार्गसे ही चलनेका यत्न करते हैं । यह स्वयं होता रहता है । परन्तु जनताको ‘अपने मार्गसे चलो’ ऐसा कहनेका यदि किसीको अधिकार होगा तो ऐसे पुण्यात्माओंको ही होता है, यह बात यहां कही है । इस प्रकार अपना सुधार करनेवाले पुण्यात्मा जनताके मार्गदर्शक होते हैं । जगत्का सुधार करनेका सच्चा मार्ग इस प्रकार आत्मसुधारमें ही है । इसलिये जो प्रयत्न अयोग्य पुरुष जनताके सुधारके लिये करते हैं, उतना प्रयत्न यदि वे आत्मसुधारके लिये करेंगे तो अधिक भला हो सकता है । जो शक्ति आती है वह आत्मसुधार करनेके कारण ही आती है । आत्मसुधार करनेके मार्गके विना सच्चे सुधारका कोई मार्ग नहीं है । जब इस मार्गसे शक्तिकी वृद्धि होती है और जब वह अपने मनसे दूसरोंके मनोको आकर्षित कर सकता है, तभी उसकी जनताको ‘अपने पीछे चलो’ ऐसा कहनेका अधिकार आता है । वह कहता है कि -

‘मेरे मार्गसे मेरे साथ साथ चलो । मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर चलो (मं. ६)।’ अर्थात् जिस मार्गसमे मैं जाता हू उसी मार्गसे तुम आओ। इसी मार्गसे चलनेपर तुम्हारा भला होगा । इस प्रकार इस अवस्थामें यह मनुष्य जनताका मार्गदर्शक होता है । उसका आचरण और उसका जीवन अन्य जनोके लिये मार्गदर्शक अर्थात् आदर्श होता है ।

संवेश्य राष्ट्र ।

उक्त प्रकारके मार्गदर्शक आदर्श जीवनवाले धर्मात्मा और पुण्यात्मा जिस राष्ट्रमें अधिक होते हैं और जहाँके लोग उनके अनुकूल अपने आचरण बनाकर चलते हैं, उस राष्ट्रको ‘संवेश्य राष्ट्र’ कहते हैं, क्योंकि उसमें (संवेशन) प्रवेश करके वहां रहने योग्य वह राष्ट्र होता है । मनुष्य वहां जाय और रहें और आनंद प्राप्त करें । इस प्रकारका राष्ट्र हमें देवताओंकी कृपासे प्राप्त हो यह प्रथम मंत्रमें प्रार्थना है, देखिये -

अस्मभ्यं ० बृहद्भ्रातृ संवेश्यं दधातु । (सू. ८, मं. १)

‘हम सबके लिये देव प्रवेश करने योग्य बड़ा राष्ट्र देवों।’ अर्थात् देवोंकी कृपासे हमें ऐसा उत्तम आदर्श राष्ट्र प्राप्त होवे अथवा हमारा राष्ट्र वैसा ही बने । इस प्रकारके राष्ट्रमें ‘मैं प्रमुख बनूंगा’ यह महत्त्वाकांक्षा जनताके अन्तःकरणमें रहेगी, क्योंकि इसमें किसी कारण भी किसीके साथ पक्षपात नहीं होगा, इसका सूचक वाक्य द्वितीय मंत्रमें है -

यथा सजातानां मध्यमेष्ठा असानि । (सू. ८, मं. २)

‘स्वजातियोंकी समामे मुख्य स्थानमें बैठनेके योग्य मैं होऊंगा।’ यह इच्छा ऐसे राष्ट्रके लोगोंके अन्तःकरणमें रहेगी, इस विषयमें विशेष कहनेकी आवश्यकता नहीं है। जो पूर्वोक्त आत्मसुधारके मार्गसे अपनी शक्तिका विकास करेंगे वे उक्त स्थानमें जाकर विराजेंगे, अन्य लोग अपनी अपनी योग्यताके अनुसार अपने योग्य स्थानमें अपना कर्तव्य करेंगे। परन्तु किसीको भी उन्नतिके मार्गमें प्रतिबंध नहीं होगा। सब लोग अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नतिका साधन करेंगे और सब मिलकर अपने राष्ट्रको उन्नतिके शिखरपर ले जायेंगे। इस विषयमें एक प्रकारकी सात्विक स्पर्धा ही होती है जिसको तृतीय मंत्रने ‘उत्तरत्वकी स्पर्धा’ कहा है। इस स्पर्धामें परस्परका घात नहीं होता प्रत्युत परस्परकी उन्नति होती है। सब जनताके मनुष्य एक भावसे इस राष्ट्रोन्नतिका अग्नि प्रदीप्त करते हैं और उसमें अपने अपने कर्मोंकी आहुतियां डालते हैं, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उत्तरार्ध देखिये

राष्ट्रीय अग्नि ।

अयमग्निर्दीदायदीर्घमेव सजातैरिद्धोऽतिबुवद्भिः ।

(सू. ८, मं. ३)

‘(अ- प्रति-बुवद्भिः) आपसमें विरोधका भाषण न करनेवाले (स-जातैः) स्वजातियोंके द्वारा प्रदीप्त किया हुआ यह एक राष्ट्रीयताका अग्नि बहुत दीर्घ कालतक प्रदीप्त स्थितिमें रहे।’ अर्थात् यह बीचमें अथवा कल्पकालमें ही न बुझ जावे। क्योंकि इसी अग्निकी गर्मीसे सब राष्ट्रीय मनोरथ सफल और सुफल होते रहते हैं। इसलिये यह राष्ट्रीय अग्नि सदा प्रदीप्त रहना चाहिये। यह अग्नि वे ही मनुष्य प्रज्वलित रख सकते हैं कि जो (अ- प्रति-बुवद्भिः) आपसमें विरोधके शब्द नहीं बोलते, आपसमें झगडा नहीं करते, आपसमें द्वेष नहीं बढ़ाते, प्रत्युत आपसमें मेल मिलाप करनेकी ही भाषा बोलते हैं। ऐसे सज्जन ही राष्ट्रोन्नतिके महान् अग्निका चयन करते हैं।

इस सूक्तमें ‘सजात’ शब्द आया है और यह शब्द वेदमंत्रोंमें अनेक बार आया है। ‘सजातीय, समान जातीय, स्वजातीय’ इत्यादि अर्थमें यह शब्द प्रयुक्त होता है। जिनमें जातिभेदकी भिन्नता नहीं है ऐसे एक जातिवाले, एक राष्ट्रीयतावाले लोग, यह अर्थ इस शब्दका है। जातिभेदके कारण एक दूसरेसे लड़नेवाले लोग ‘सजात’ नहीं कहलायेंगे। एक राष्ट्रके लोग परस्पर ‘सजात’ ही होते हैं, परन्तु उनमें राष्ट्रीयताकी भावना प्रबल रहनी चाहिये और छोटी जातपातकी भावना गौण होनी चाहिये। ऐसे लोग जब आपसमें एकताके प्रेमसे कोई कार्य करते

हैं तब उनमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वही अग्नि शब्द द्वारा तृतीय मंत्रमें कही है। यही राष्ट्रभक्तिका अग्नि है जो कि संपूर्ण राष्ट्रकी उन्नतिमें सहायक होता है।

राष्ट्रका पोषक ।

इस प्रकारके राष्ट्रके सच्चे पोषक दोही लोग होते हैं, उनका वर्णन चतुर्थ मंत्र द्वारा हुआ है -

इर्यो गोपा पुष्टिर्वा आजत् । (सू. ८, मं. ४)

‘(इर्यः) अन्नका उत्पन्न करनेवाला और (गो-पा) गौओंकी रक्षा करनेवाला ये दो आप लोगोंकी पुष्टि करनेवाले हैं।’ यह मंत्रभाग बहुत मनन करने योग्य है। अन्नकी उत्पत्ति करनेवाला किसान और गौओंकी रक्षा करनेवाला गवलिया ये दो वर्ग राष्ट्रकी पुष्टिके लिये आवश्यक हैं। राष्ट्रीय बुनियाद ठीक करनेका कार्य ये लोग करते हैं, इसलिये राज्यशासनमें इनकी स्थिति अच्छी करनेका विशेष प्रबंध होना अत्यंत आवश्यक है। यदि अन्न उत्पन्न करनेवाले किसान और गोरक्षक ये दो वर्ग राष्ट्रमें अवनत हुए तो राष्ट्रकी कदापि पुष्टि नहीं हो सकती। पाठक इस दृष्टिसे इनका महत्त्व जानें और यह उपदेश इस प्रसंगमें देनेमें वेदने कितनी महत्त्वपूर्ण बात कही है यह भी स्मरण रखें।

शूरपुत्रोंवाली माता ।

राष्ट्रकी बुनियाद ‘संतान’ है। पुत्र और पुत्रियां ही राष्ट्रका भावी उत्कर्ष या अपकर्ष करनेवाली होती है। इनकी सच्ची शिक्षा माताके द्वारा होती है। माता अपने बालबच्चोंको किस प्रकार शिक्षा देवे इसकी सूचना द्वितीय मंत्रमें दी है। इस विषयके सूचक शब्द ये हैं -

शूरपुत्रां अदितिं देवी हुवे । (सू. ८, मं. २)

‘शूर पुत्रोंकी अदीना देवी माताको मैं बुलाता हूं।’ अथवा उनकी मैं प्रशंसा करता हूं। यहांका ‘अ-दिति’ शब्द ‘अदीन, प्रतिबंधमें न रहनेवाली, राष्ट्रके स्वाधीनताके विचार रखनेवाली’ इत्यादि भाव रखता है। ‘शूरपुत्रा’ शब्दका भाव स्पष्ट है। राष्ट्रमें देवियां ऐसी हो जिनको अदीन और वीरपुत्रा कहा जावे। ‘वीरसूर्मव’ अर्थात् वीर पुत्र उत्पन्न कर यह वैदिक आशीर्वाद सुप्रसिद्ध है। वही बात अन्य रीतिसे यहां बताई है।

राष्ट्रीय शिक्षा ।

इस प्रकारकी वीरमाताएं जहां होगी वहां ही राष्ट्रीयताके भाव परम उत्कर्षतक पहुंच सकते हैं। देवियोंको, बहनोंको और पुत्रियोंको किस ढंगसे शिक्षा देना चाहिये इसका विचार भी यहां निश्चित हो जाता है। जिस शिक्षासे

माताएं वीरपुत्र उत्पन्न करनेवाली हो ऐसी शिक्षा उनको देनी चाहिये ।

दैवी सहायता ।

उक्त राष्ट्रीयताके विचारोंकी पूर्णता होकर संपूर्ण जनता इस रीतिसे समर्थ राष्ट्रशक्तिसे युक्त होवे, इस विषयमें चतुर्थ मंत्र देखिये -

अस्मै कामायोष काभिनीर्विश्वे वो देवा उप-

सयन्तु ॥

सू. ८, मं. ४)

‘सब देव इस कामानाकी पूर्तिकी इच्छा करनेवाली तुम सब प्रजाओंकी एकताके विचारसे युक्त करें ।’ अर्थात् तुम सब लोगोंने एकताका विचार बढ जावे । यह एक प्रकारसे पूर्ण और उच्च आशीर्वाद है । जो पाठक

परमेश्वर भक्तिपूर्वक राष्ट्रव्रतिके लिये प्रयत्नशील होंगे वे ही इस आशीर्वादको प्राप्त करनेके अधिकारी हो सकते हैं ।

आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ।

इस सूक्तके अन्य मंत्रभागमें ‘मित्र, वरुणादि देवोंकी सहायता हमें राष्ट्रशक्ति बढानेके कार्यमें प्राप्त हों’ यह आशय है। यह आशय आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक कार्यक्षेत्रमें देसकर अर्थबोध लेनेकी रीति इससे पूर्व कई प्रसंगोंमें वर्णन की है । (विशेषकर काण्ड १, सू. ३०, ३१ के विवरण देखिये) इसलिये उसका यहां पुनः विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । उक्त दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करें और बोध प्राप्त करें ।

...

कृश - प्रतिबन्धक उपाय ।

(९)

(ऋषि:- वामदेवः । देवता - द्यावापृथिवी, देवाः)

कर्शफस्य विश्वफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता ।

यथाभिचक्र देवास्तथाप कृणुता पुनः

॥ १ ॥

अश्रेष्माणो आधारयन्तथा तन्मनुना कृतम् ।

कृणोमि वधि विष्कन्धं मुष्काबर्हो गवांमिव

॥ २ ॥

अर्थ- (कर्श+फस्य = कृशस्य) कृश अथवा निर्बलकी अथवा उसी प्रकार (विश्व+फस्य) प्रबलकी भी (माता पृथिवी) माता पृथ्वी है और उनका (पिता द्यौः) पिता द्युलोक है । हे (देवाः) देवो ! (यथा अभिचक्र) जैसा पराक्रम किया था (तथा पुनः अपकृणुत) उसी प्रकार फिर शत्रुओंका प्रतिकार करो ॥१॥

जैसे (अ - श्रेष्माणः आधारयन्) न थकनेवाले ही किसीका धारण करते रहते हैं (तथा तत् मनुना कृतम्) उसी प्रकार वह कार्य मननशीलने भी किया होता है। (मुष्काबर्हः गवां इव) जैसा अण्डकोश तोड़नेवाला मनुष्य बैलोंको निर्बल कर देता है उसी प्रकार मैं (वि - स्कन्धं वधि कृणोमि) रोगादि विघ्नको निर्बल करता हूँ ॥२॥

भावार्थ - बलवान् और निर्बल इन दोनोंके माता - पिता भूमि और द्युलोक हैं । अर्थात् ये दोनों प्रकारके लोग आपसमें भाई हैं । देवता लोग पराक्रम करके शत्रुका पराभव करते हैं, शत्रुको हटा देते हैं और निर्बलोंका संरक्षण करते हैं ॥१॥

न थकते हुए परिश्रम करनेवाले ही विशेष कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । मननशील मनुष्य भी वैसा ही पुरुषार्थ करते हैं । मैं भी उसी प्रकार शत्रुको तथा विघ्नोंको निर्बल करता हूँ, जिरा प्रकार अण्डकोश तोड़नेवाला बैलका अण्डकोश तोड़कर उसको निवीर्य कर देते हैं ॥२॥

पिशङ्गे सूत्रे खृगलं तदा बध्नन्ति वेधसः ।

श्रवस्युं शुष्मं काबवं वध्नि कृण्वन्तु बन्धुरः

॥ ३ ॥

येनां श्रवस्यवश्चरथ देवा इवासुरमायया ।

शुनां कपिरिव दूषणो बन्धुरा काबवस्य च

॥ ४ ॥

दुष्ट्यै हि त्वा भत्स्यामि दूषयिष्यामि काबवम् ।

उदाश्वो रथा इव शपथेमिः सरिष्यथ

॥ ५ ॥

एकशतं विष्कन्धानि विष्टिता पृथिवीमनु ।

तेषां त्वामग्र उज्जहर्मुणिं विष्कन्धदूषणम्

॥ ६ ॥

अर्थ - (वेधसः) ज्ञानी लोग (पिशङ्गे सूत्रे) भूरे रंगवाले सूत्रमें (तत् खृगलं आवध्नन्ति) उस मणिको बांधते हैं । (बन्धुरः) बंधन करनेवाले (श्रवस्युं शुष्मं काबवं) प्रसिद्ध प्रबल शोषक रोगको (वध्नि कृण्वन्तु) निर्बल करें ॥३॥

हे (श्रवस्यवः) यशस्वी पुरुषो! (येन) जिससे (असुरमायया देवाः इव चरथ) जीवन दाताकी कुशलतासे युक्त देवोंके समान आचरण करते हो तथा (कपिः शुनां दूषणः इव) बंदर जैसा कुत्तोंको तुच्छ मानता है तैसे (बन्धुरा काबवस्य च) बंधन करनेवाले रोगका अथवा दुःखका प्रतिबंध करते हैं ॥४॥

(दुष्ट्यै हि त्वा भत्स्यामि) दुष्टताके हटानेके लिये मैं तुझे बांधूंगा । और (काबवं दूषयिष्यामि) विघ्नको निर्बल बना दूंगा । (आश्वः रथाः इव) शीघ्र चलनेवाले रथोंके समान तुम (शपथेमिः उत् सरिष्यथ) शापोंके बंधनसे दूर हो जाओगे ॥५॥

(एकशतं विष्कन्धानि) एक सौ एक विघ्न (पृथिवीं अनु विष्टिता) पृथ्वीपर रहे हैं । (तेषां अग्रे) उनके सामने (विष्कन्धदूषणं त्वां मणिं) कष्टनाशक तुझ मणिको (उत् जहर्मुः) ऊंचा उठाया है । सबसे बढकर माना है ॥६॥

भावार्थ - भूरे रंगके सूत्रसे ज्ञानी लोग मणिको बांधते हैं जिससे प्रसिद्ध शोषक रोगको निवीर्य बना देते हैं ॥३॥

यशस्वी पुरुष जीवनके दैवी मार्गसे जाते हैं और मृत्युको दूर करते हैं, बंदर वृक्षपर रहता हुआ कुत्तोंको तुच्छ मानता है, इसी प्रकार रोग प्रतिबंधकी विद्या जाननेवाले रोगको दूर करते हैं ॥४॥

दुष्ट स्थितिको दूर करनेके लिये योग्य प्रतिबंध करना चाहिये, उसी प्रकार रोगादि विघ्नोंको निर्बल करना चाहिये । जैसे वेगवाले रथसे मनुष्य पहुंचनेके स्थानपर शीघ्र पहुंच जाता है, उसी प्रकार उक्त मार्गसे मनुष्य दुष्ट अवस्थासे मुक्त हो जाता है ॥५॥

पृथ्वीपर सैंकड़ों विघ्न और दुःख है । उनके प्रतिबंधक उपायोंमें दुःखप्रतिबंधक मणि विशेष प्रभावशाली है जिसको धारण किया जाता है ॥६॥

यह सूक्त समझनेके लिये बड़ा कठिन और अत्यंत दुर्बोध है । इस सूक्तके 'कर्शफ, विशफ, खृगल, काबव' ये शब्द अत्यंत दुर्बोध है और बहुत प्रयत्न करनेपर भी इन शब्दोंका समाधानकारक अर्थ इस समयतक पता नहीं लगा । जो पाठक वेदके अर्थकी खोज कर रहे हैं वे इस विषयकी खोज अवश्य करें ।

सबके माता पिता ।

प्रथम मंत्रके प्रथमार्धमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह सबके बंधुभावकी बात है ।

कर्शफस्य विशफस्य द्यौः पिता पृथिवी माता ।

(सू. ९. मं. १)

जगत्में दो प्रकारके मनुष्य है, एक (कर्श+फ = कृश) अशक्त बलहीन अथवा जगत्की स्पर्धामें (कर्+शफ)

बुरे सूरवाले अर्थात् जो अपना बचाव कर नहीं सकते, और दूसरे (विश+फ) अपने आपका प्रवेश दूर दूर तक कर सकते हैं और दूसरोंका पराजय करके अपना अधिकार दूसरोंपर जमा देते हैं । इसी शब्दका दूसरा अर्थ यह है कि (वि+शफ) विशेष सूरवाले अर्थात् जो पशु दूसरोंको लाथे मारनेमें समर्थ होते हैं । 'विशफ' के दोनों अर्थोंमें समान भाव यह है कि 'पाशवी शक्तिसे युक्त ।'

विश्वबन्धुत्व ।

जगत्में ये दो प्रकारके लोग हैं, एक (वि+शफ) पाशवी शक्तिसे युक्त और दूसरे (कशफ) पाशवी शक्तिसे हीन । सदा ही ऐसा देखा जाता है कि पाशवी शक्तिसे बली बने हुए लोक निर्बल लोगोंको दबाते रहते हैं । इस कारण सामाजिक, राजकीय और धार्मिक विषमता बढ़ जाती है और उसी प्रमाणसे जनताके क्लेश बढ़ते जाते हैं । इन क्लेशोंके निवारणका एक मात्र उपाय यह है कि 'सब लोग परस्पर भाई हैं और एक परम पिता और एक परम माताकी संतानें हैं,' इस उच्च भावको जाग्रत करना । यदि निर्बल और सबल दोनों मानेंगे कि 'हम सबका परम पिता और परम माता एक ही है, इसलिये हम सब मनुष्य आपसमें भाई भाई हैं' तो पश्चात् एक दूसरेसे झगडा करनेका कारण ही नहीं रहेगा । क्योंकि जो झगडा होता है वह परकीयताके भावसे होता है, वह परकीय भाव इस प्रकार हट गया तो झगडा ही नहीं रहेगा । सामाजिक, राजकीय और धार्मिक झगडे हटानेका पहला उपाय वेदने यह बताया है ।

मातृभूमिको अपनी माता मानना और सूर्य, द्युलोक अथवा प्रकाशमय देवको अपना पिता समझना, यह झगडा मिटानेके लिये उत्तम उपाय है । मातृभूमिकी भक्ति यदि जनताके मनमें जाग्रत हो गई तो उन सबकी एकता होनेमें विलंब नहीं लगेगा । मातृभूमिकी भक्ति ही ऐस एक वस्तु है कि जो राष्ट्रीय एकताको विकसित कर देती है और सबमें अद्भुत सामर्थ्य उत्पन्न कर देती है । मातृभूमिकी भक्तिमें विशेषतः स्वदेशप्रेम ही आता है परन्तु भूमिमाताका विस्तृत अर्थ लेनेपर विश्वबन्धुत्वकी कल्पना भी आती है ।

पराक्रम ।

मातृभूमिका हित करनेका उद्देश्य अपने सम्मुख रखकर, उस संबंधमें उत्पन्न होनेवाले अपने कर्तव्य करनेके लिये और उस सब कार्य के लिये आवश्यक त्याग करनेके लिये मनुष्योंको सिद्ध रहना चाहिये । जिस प्रकार देवासुर

युद्धमें देव असुरोंको हटानेके कार्यमें बड़ा पराक्रम करते हैं, असुरोंपर आक्रमण करते हुए उनको हटा देते हैं, उसी प्रकार शत्रुओंको हटानेके कार्यमें बड़ा पुरुषार्थ करना चाहिये। शत्रुका पराभव करना और उनको दूर करना ये दो बातें इस पुरुषार्थमें मुख्य हैं -

यथाऽभिचक्र देवास्तथाऽप कृणुता पुनः ॥

(सू. ९, मं. १)

'जैसा (अभिचक्र) शत्रुपर हमला करना चाहिये वैसा ही (अपकृणुता) उनको दूर करना चाहिये।' हमला करके शत्रुका पराभव करना चाहिये और उनको अपने स्थानसे परे भी हटाना चाहिये । इतना सब करके अशक्तोंका रक्षण करना चाहिये।

यह सब होनेके लिये, सब लोगोंका बंधुत्व व परमात्माको सबका माता पिता मानना, इन दो बातोंकी आवश्यकता है । पाठक इस अतिश्रेष्ठ उपदेशका अच्छी प्रकार मनन करें ।

परिश्रमसे सिद्धि ।

परिश्रम करनेके बिना कुछ भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है । जो सिद्धि होती है वह प्रयत्नसे साध्य होती है । जो भी विजयी लोग हुए हैं वे थकावटसे ग्रस्त नहीं होते थे । वे परिश्रम करनेके लिये डरते नहीं थे, इसीलिये उनमें धारक शक्ति उत्पन्न हुई और वे जातियों, समाजों और राष्ट्रोंका धारण कर सके । इसीलिये मंत्रमें कहा है -

अश्रेष्ठाणो अधारयन् तथा तन्मनुना कृतम् ॥ (सू. ९, मं. २)

'जो परिश्रम करनेसे नहीं थकते वेही धारण करते हैं। मननशीलने भी वैसा ही कर लिया था।' परिश्रम करनेके बिना धारक शक्ति नहीं आ सकती । और जो मननशील लोग हैं वे भी अपनी मनन शक्तिसे इसी परिणामतक पहुंचे हैं । प्रयत्न शीलता ही मनुष्य मात्रका उद्धार करनेवाली है । इस लिये हरएक मनुष्यको प्रयत्न शीलताका महत्व जानकर पुरुषार्थ प्रयत्नसे अपना उद्धार करना चाहिये और अपने राष्ट्रका भी अभ्युदय साधन करना चाहिये ।

परिश्रमी पुरुष अपने प्रयत्नसे सब विघ्न दूर कर सकता है, उसके लिये सब ही अवस्थाएं प्रयत्न साध्य होती हैं, उसके लिये अशक्य और अप्राप्य ऐसा कोई स्थान नहीं होता है, वह निश्चयपूर्वक कहता है कि -

कृणोमि वच्नि विष्कन्धं मुष्काबर्हो गुवामिवा (सू. ९, मं. २)

'मैं निश्चयसे विघ्नको निर्बल करता हूं जिस प्रकार अण्डकोशको तोड़नेवाले लोग बैलोंको निश्चयसे निवीर्य करते हैं।' पुरुषार्थ प्रयत्नसे सब विघ्न, सब प्रतिबंध, सब

आधिव्याधियोंके कष्ट दूर हो सकते हैं । पुरुषार्थ प्रयत्नके सम्मुख ये विघ्न ठहर ही नहीं सकते ।

यहां बैलोंके अण्डकोश तोड़कर उनको प्रजननके कार्यके लिये असमर्थ बनानेकी विद्याकी सूचना है । स्वेतीके लिये इसी प्रकारके बैलोंका उपयोग होता है ।

असुर - माया ।

‘असुरमाया’ का विषय चतुर्थ मंत्रमें आया है। ‘माया’ शब्दका अर्थ ‘कौशल्य, हुनर, कला, प्रवीणताका कर्म’ है । ‘असुर’ शब्दका अर्थ ‘(अ-सूर) दैत्य अथवा (असुर) जीवनकी विद्या जाननेवाले और उस विद्याका प्रकाश करनेवाले है । इसलिये ‘असुर माया’ का अर्थ ‘असुरोंके पारसा कला कौशल, हुनर अथवा जीवनके साधन प्राप्त करनेकी विद्या है। यह असुर माया अपनी अपनी ढंगकी देवोंके पास भी रहती है और दैत्योंके पास भी होती है । देव सम्पूर्ण प्रकारकी यह विद्या प्राप्त करते हैं और अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं और श्रेष्ठत्व प्राप्त करते हैं, इस विषयमें कहा है -

असुरमायया देवा इव श्रवस्यवः चरथ । (सू. ९, मं. ४)

‘इस जीवनकी विद्यासे जैसे देव चलते हैं, वैसे तुम भी यशस्वी और प्रशंसित होकर चलो।’ देव जैसे इन जीवन विद्यासे यशस्वी होते हैं वैसे ही तुम भी होओ । यह चतुर्थ मंत्रका कथन मनुष्योंको पुरुषार्थके मार्गपर चलानेके लिये ही है । जो मनुष्य इस मार्गसे चलेंगे, वे देवोंके समान पूजनीय होंगे और यशके भी भागी बनेंगे ।

सैंकड़ों विघ्न ।

इस पृथ्वीपर विघ्न तो सैंकड़ों हैं, व्यक्ति, समाज, जाती और राष्ट्रकी उन्नतिमें सैंकड़ों किस्मके विघ्न होते हैं । जो भी पुरुषार्थ करनेका कार्य चला हो, उसमें विघ्न तो अवश्य ही होंगे, परंतु उनसे डरना नहीं चाहिये। इन विघ्नोंके विषयमें कह्य है -

एकशतं विष्कन्धानि विष्टिता पृथिवीमनु ।

(सू. ९, मं. ६)

‘सैंकड़ों विघ्न पृथ्वीपर हैं ।’ जब ये विघ्न हैं और हरएक कार्यमें ये रहेंगे ही तब उनसे डरनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । उनको प्रतिबंध करते हुए आगे बढ़ना चाहिये। आगे बढ़नेके लिये अपना वेग बढ़ाना चाहिये -

आशवो रथा इव शपथेभिः उत् सरिष्यथ । (सू. ९, मं. ५)

‘शीघ्रगामी रथ जैसे शीघ्र आगे बढ़ते हैं उसी प्रकार पुरुषार्थ प्रयत्न करनेसे तुम भी विघ्नोंको पीछे डालकर आगे बढ़ जाओगे ।’ अपना वेग बढ़ानेसे विघ्न पीछे हटते हैं, परंतु जो अपना वेग कम करते हैं, वे विघ्नोंसे त्रस्त होते हैं । इसलिये अपनी पुरुषार्थ शक्ति बढ़ानेसे मनुष्य विघ्नोंका परास्त करके विजयका मार्ग सुधर सकते हैं । इस विषयके उदाहरण देखिये -

शुनां दूषणः कपिः इव । (सू. ९, मं. ४)

‘कुत्तोंका तिरस्कार करनेवाला बंदर जैसा होता है ।’ बंदर वृक्षपर रहते हैं इसलिये वे कुत्तोंकी पर्वाह नहीं करते । वे कुत्तोंको तुच्छ समझते हैं क्योंकि वे कुत्तोंकी अपेक्षा बहुत ऊंचे स्थानपर रहते हैं, अतः कुत्ते उन बंदरोंको कोई विघ्न कर नहीं सकते । इसी प्रकार जिन स्थानोंमें विघ्न होते हैं उन स्थानोंको छोड़कर उनसे ऊंचे स्थानोंमें रहनेसे कोई विघ्न, कष्ट नहीं दे सकते । जैसे बंदर वृक्षपर रहनेके कारण कुत्तोंके कष्टोंसे बचे रहते हैं, इसी प्रकार हरएक विघ्नसे मनुष्य अपने आपको बचावे । विघ्नका जो स्थान होगा उससे अपना स्थान ऊंच करनेसे मनुष्य उनसे सदा दूर रह सकता है । इसी विषयके सूचक निम्न लिखित मंत्र हैं -

अवस्थुं शुष्मं काववं वधिं कृण्वन्तु बन्धुरः ॥

(सू. ९, मं. ३)

काववस्य च बन्धुराः ॥

(सू. ९, मं. ४)

काववं दूषयिष्यामि ॥

(सू. ९, मं. ५)

‘विघ्नोंका प्रतिबंध करनेवाले लोग प्रसिद्ध शोषक विघ्नको निर्बल करें । विघ्नका प्रतिबन्ध करें । मैं विघ्नको परास्त करूंगा ।’

ये सब विधान विघ्नोंका प्रतिबंध करनेके सूचक हैं । विघ्नोंको परास्त करना अथवा विघ्नोंको दूर करना यह मनुष्यका ध्येय है और इसके उपाय इससे पूर्व दिये ही हैं । शारीरिक व्याधियोंसे अपने आपका बचाव करनेके लिये मणि धारणका उपाय इससे पूर्व कई सूक्तोंमें कहा गया है । (देखो काण्ड २, सूक्त ४) इस प्रकारके मणि धारणसे रोगोंका प्रतिबंध हो जाता है इसलिये मणि धारणकी सूचना देनेके लिये इस सूक्तमें निम्नलिखित मंत्र भाग हैं -

पिशंगे सूत्रे खृगलं तदा बन्धन्ति वेधसः । (सू. ९, मं. ३)

दुष्टं हित्वा भत्स्यामि ।

(सू. ९, मं. ५)

तेषां त्वामग्र उज्जहर्मुर्मणिं विष्कन्ध - दूषणम् ॥

(सू. ९. मं. ६)

‘भूरे रंगवाले सूत्रमें ज्ञानी लो इस मणिको बांधते हैं। दुखस्थान हटानेके लिये तुझे बांधूंगा। मणिको विघ्नोंका निर्बल करनेवाला सबसे मुख्य उपाय मानकर ऊपर उठाते और धारण करते हैं।’

इन गंत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्तिके शारीरिक रोगरूपी आधिभ्याधियोंको हटानेके लिये यह

मणिधारण एक उत्तम उपाय है। सामाजिक और राष्ट्रीय विघ्नोंको दूर करनेके लिये विश्वबंधुत्वकी कल्पनाका फैलाव करनेका उपाय प्रमुख स्थान रखता है। तथा अन्योन्य संपूर्ण विघ्नोंको हटानेके लिये परिश्रम करने अर्थात् पुरुषार्थ करनेकी शक्ति मनुष्यमें पर्याप्त है। इस सूक्तका अच्छा मनन पाठक करेंगे तो उनको अपनी उन्नतिका मार्ग विघ्नरहित करनेका उपाय निःसंदेह प्राप्त हो सकता है।

कालका यज्ञ ।

(१०)

(ऋषिः - अथर्व । देवता - एकादृका, नानादेवता)

प्रथमा ह व्युत्वास सा धेनुरभवद्यमे ।

सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम्

॥ १ ॥

यां देवाः प्रतिनन्दन्ति रात्रिं धेनुमुपायतीम् ।

संवत्सरस्य या पत्नी सा नो अस्तु सुमङ्गली

॥ २ ॥

संवत्सरस्य प्रतिमा या त्वा रात्र्युपासहे ।

सा न आयुष्मती प्रजा रायस्योषेण संसृज

॥ ३ ॥

अर्थ - (प्रथमा ह वि+ उवास) पहली उषाकी वेला उदयको प्राप्त हुई। (सा यमे धेनुः अभवत्) वह नियममें धेनु जैसी हुई। (सा पर्यस्वती) वह दूध देनेवाली धेनु (नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां) हमारे लिये उत्तरोत्तर अर्थात् आनेवाले वर्षोंमें दूध देती रहे ॥१॥

(देवाः) देव (यां उपायतीं रात्रिं धेनुं) जिस आनेवाली रात्री रूपी धेनुको देसकर (प्रतिनन्दन्ति) आनन्दित होते हैं। (या संवत्सरस्य पत्नी) जो संवत्सरकी पत्नीरूप है (सा नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥२॥

हे (रात्रि) रात्री ! (यां त्वा) जिस तुझको (संवत्सरस्य प्रतिमां) संवत्सरकी प्रतिमा मानकर (उपासमहे) हम सब भजते हैं, (सा नः आयुष्मती प्रजां) वह हमारी दीर्घ आयुवाली प्रजाको (रायः पोषेण संसृज) धनकी पुष्टिसे संयुक्त कर ॥३॥

भावार्थ - पहली उषा उदयको प्राप्त हुई है। जो सुनियमोंका पालन करता है उसके लिये यह वेला कामधेनु जैसी अमृत रस देनेवाली बनती है। इसलिये यह वेला हमारी भविष्यकी आयुमें हमें भी अमृत रस देनेवाली बने ॥१॥

प्राप्त होनेवाली इस रात्री रूपी कामधेनुको देसकर देव आनन्दित होते हैं। यह संवत्सरकी पत्नी रूपी वेला हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने ॥२॥

संवत्सरकी प्रतिमा रूप यह रात्री है, इसकी उपासना हम करते हैं, इसलिये यह हमारे संतानोंको दीर्घ आयु, धन और पुष्टि देवे ॥३॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदास्त्रिरासु चरति प्रविष्टा ।

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वर्जिगाय नवगजनित्री

॥ ४ ॥

वानस्पत्या ग्रावाणो घोषमक्रत हविष्कृण्वन्तः परिवत्सरीणम् ।

एकाष्टके सुप्रजसः सुवीरा वयं स्वाम पतयो रयीणाम्

॥ ५ ॥

इडायास्पदं घृतवत् सरीसृपं जातवेदः प्रति हव्या गृभाय ।

ये ग्राम्याः पशवो विश्वरूपास्तेषां सप्तानां मयि रन्तिरस्तु

॥ ६ ॥

आ मा पुष्टे च पोषे च रात्रि देवानां सुमतौ स्वाम ।

पूर्णा दर्वे परा पत सुपूर्णा पुनरा पत ।

सर्वान्यज्ञान्तसंभुञ्जतीषमूर्जं न आ भर

॥ ७ ॥

अर्थ - (इयं एव सा) यही वह है कि (या प्रथमा व्यौच्छत्) जो पहली प्रगट हुई, और जो (आसु इतरासु प्रविष्टा चरति) इन इतरोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः) इसके अन्दर बड़ी महिमाएं हैं । (नव-गत् वधूः जनित्री जिगाय) यह नूतन कुलवधू जननी होती हुई विजय करती है ॥४॥

(परिवत्सरीणं हविः कृण्वन्तः) सांवत्सरिक हवनका अन्न बनानेवाले (वानस्पत्याः ग्रावाणः घोषं अक्रत) वनस्पतिके साथ संबंध रखनेवाले पत्थर शब्द कर रहे हैं । हे (एकाष्टके) एक अष्टका ! (वयं सुप्रजसः सुवीराः) हम सब उत्तम सन्तानवाले और उत्तम वीरोंवाले तथा (रयीणां पतयः स्वाम) धनके स्वामी होवें ॥५॥

हे (जातवेदः) उत्पन्न पदार्थोंको जाननेवाले अग्नि ! (इडायाः घृतवत् सरीसृपं पदं प्रति) गौके घीसे युक्त खवनेवाले स्थानके प्रति (हव्या गृभाय) हव्यको ग्रहण कर । (ये ग्राम्याः विश्वरूपाः पशवः) जो ग्रामीण अनेक रूपवाले पशु हैं (तेषां सप्तानां रन्तिः मयि अस्तु) उन सातोंकी प्रीति मुझमें होवे ॥६॥

हे (रात्रि) रात्री ! (पुष्टे च पोषे च मा आ भर) पुष्टि और पोषणके संबंधमें मुझको भर दे । हम (देवानां सुमतौ स्वाम) देवोंकी शुमतिमें रहें । हे (दर्वे) चमस ! तू (पूर्णा परा पत) पूर्ण भरी हुई दूर जा और (सुपूर्णा पुनः आपत) उत्तम पूर्ण होकर पुनः पास आ । (सर्वान् संभुञ्जती) सब यज्ञोंका उत्तम प्रकार सेवन करती हुई (नः इषं ऊर्जे आ भर) हमारे लिये अन्न और बल लाकर भर दे ॥७॥

भावार्थ- यही वेला वह है कि जो पहले प्रकट हुई थी और जो अन्य वेलाओंके साथ संयुक्त होकर चलती है । इस वेलामें अनेक महत्त्वपूर्ण शक्तियां हैं । यह वेला विजय करती है जिस प्रकार नवीन कुलवधू प्रथम संतान उत्पन्न करती हुई कुलका यश बढ़ाती है ॥४॥

आज सांवत्सरिक हवनकी सामग्री बनानेवाले - सोमरस निकालनेवाले - पत्थर और काष्ठयंत्र आवाज कर रहे हैं । हे एकाष्टके ! हम सब उत्तम संतान युक्त और उत्तम वीरोंसे युक्त होकर बहुत धनके स्वामी बनें ॥५॥

हे जातवेद ! तू गौके घीसे युक्त तथा जिसमेंसे गौका घी चू रहा है ऐसा घीसे पूर्ण भिगा हुआ हव्य ग्रहण कर । जो अनेक रंगरूपवाले ग्राम्य सात पशु हैं वे मेरे ऊपर प्रेम करते हुए मेरे साथ रहें ॥६॥

हे रात्री ! हमें बहुत पुष्टि और शक्ति दे । देवोंकी मंगलमयी मति हमें सहारा देती रहे । हे चमस ! तू घीसे पूर्ण होकर अग्निमें आहुति देनेके लिये आगे बढ़, और वहांकी दैवीशक्तिसे पूर्ण होकर हमारे पास फिर लौट आ और हमारे लिये अन्न और बल विपुल प्रमाणमें दे ॥७॥

आयमगन्तसंवत्सरः पतिरेकाष्टके तव ।

सा न आयुष्मती प्रजां रायस्पोषेण सं सृज

॥ ८ ॥

ऋतुर्न्यज ऋतुपतीनार्तवानुत हायनान् ।

समाः संवत्सरान्मासान्भूतस्य पतये यजे

॥ ९ ॥

ऋतुर्म्यध्वार्तवेभ्यो माद्व्यः संवत्सरेभ्यः ।

धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे

॥ १० ॥

इडया जुह्वतो वयं देवान्भूतवता यजे ।

गृहानलुभ्यतो वयं सं विश्वेमोष गोमतः

॥ ११ ॥

एकाष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भं महिमान्मिन्द्रम् ।

तेन देवा व्यसिहन्तु शत्रून्हुन्ता दस्यूनामभवच्छचीपतिः

॥ १२ ॥

अर्थ - हे (एकाष्टके) एकाष्टके ! (अथ संवत्सरः) यह संवत्सर (ते पतिः) तेरा पति होकर (आ अगन्) आया है । (सा) वह तू (नः आयुष्मतीं प्रजां) हमारी दीर्घायुवाली प्रजाको (रायः पोषेण सं सृज) धनकी पुष्टिसे युक्त कर ॥८॥

(मासान् ऋतून् आर्तवान् ऋतुपतीन्) मास, ऋतु, ऋतुसंबंधी ऋतुपतियोंको तथा (उत हायनान् समाः संवत्सरान् यजे) अयनवर्ष, समवर्ष और संवत्सरको अर्पण करता हूं और (भूतस्य पतये यजे) भूतके स्वामीके लिये यज्ञ करता हूं ॥९॥

(माद्व्यः ऋतुभ्यः आर्तवेभ्यः संवत्सरेभ्यः) महिने, ऋतु, ऋतुसे संबंध रखनेवाले तथा वर्ष इन सबके लिये और (धात्रे, विधात्रे, समृधे) धाता, विधाता तथा समृद्धिके लिये (भूतस्य पतये यजे) भूतोंके पतिके लिये मैं अर्पण करता हूं ॥१०॥

(इडया भूतवता जुह्वतः) गौ द्वारा प्राप्त घीसे युक्त अर्पण द्वारा हवन करनेवाले (वयं देवान् यजे) हम सब देवोंका यजन करते हैं । (अलुभ्यतः गोमतः गृहान्) जिसमें न्यूनता नहीं है, जो गौओंसे युक्त हैं, ऐसे घरोंमें (वयं उपसं विशेम) हम प्रवेश करेंगे ॥११॥

(एकाष्टका तपसा तप्यमाना) यह एक अष्टका तपसे तपती हुई (महिमानं इन्द्रं गर्भं जजान) बड़े महिमावाले इन्द्र रूपी गर्भको प्रकट करती रही । (तेन देवाः शत्रून् वि - असहन्तु) उससे देवोंने शत्रुओंको जीत लिया । (दस्यूनां हुन्ता शचीपतिः अभवत्) क्योंकि शत्रुओंका नाश करनेवाला शक्तिशाली प्रगट हुआ है ॥१२॥

भावार्थ - हे एकाष्टके ! यह संवत्सर तेरा पतिरूप है, उसकी पत्नीरूप तू हमारे बालबच्चोंके लिये दीर्घ आयुष्य, धन और पुष्टि दे ॥८॥

मैं अपने दिन, पक्ष, मास, ऋतु, काल, अयन और संवत्सर आदि कालवयवोंको भूतपति परमेश्वरके यजनके लिये समर्पित करता हूं अर्थात् अपनी आयुको यज्ञके लिये अर्पण करता हूं ॥९॥

मास, ऋतु, (शीत, उष्ण, वृष्टिसंबंधी तीन) काल, अयन, संवत्सर आदि मेरी आयुके कालविभागोंको धाता, विधाता, समृद्धिकर्ता भूतपति परमात्माके लिये अर्थात् यज्ञके लिये समर्पित करता हूं ॥१०॥

गौके घीसे मैं देवोंका यजन करता हूं और ऐसे यज्ञ करता हुआ मैं अपने घरोंमें प्रवेश करता हूं । हमारे घरोंमें बहुतसी दूध देनेवाली गँवे सदा रहें और हमारे घरोंमें कभी किसी पदार्थकी न्यूनता न हो ॥११॥

यह एकाष्टका तप करती हुई बड़े प्रभावशाली इन्द्र नामक गर्भको धारण करती है और पश्चात् प्रकट करती है । इस इन्द्रके प्रभावसे शत्रु दूर भाग जाते हैं अथवा पूर्ण परास्त होते हैं । यह शक्तिशाली इन्द्र शत्रुओंका नाशक है ॥१२॥

इन्द्रपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि प्रजापतेः ।

कामान् आकं पूरय प्रति गृह्णाहि नो हविः

॥ १३ ॥

इति द्वितीयोऽनुषाङ्गः ॥ ९ ॥

अर्थ - हे (इन्द्रपुत्रे) इन्द्र जैसे पुत्रवाली ! हे (सोमपुत्रे) चन्द्रमा जैसे पुत्रवाली ! तू (प्रजापतेः दुहिता असि) तू प्रजापतिकी दुहिता है, (नः हविः प्रति गृह्णाहि) हमारा हवि तू स्वीकार कर (आकं कामान् पूरय) और हमारी कामनाओंको पूर्ण कर ॥१३॥

भावार्थ - हे इन्द्रको जन्म देनेवाली ! और हे सोमको जन्म देनेवाली अष्टके ! तू प्रजापतिकी दुहिता है । इस यज्ञमें जो हवि हम अर्पण कर रहे हैं उसका स्वीकार कर और हमारी संपूर्ण इच्छाएं पूर्ण कर ॥१३॥

कामधेनु ।

काल अर्थात् समय अथवा वेला, यह एक बड़ी शक्तिशाली कामधेनु है । यह किस मनुष्यके लिये कामधेनु होती है और किसके लिये नहीं होती, इस विषयमें प्रथम मंत्रका कथन मनन करने योग्य है -

प्रथमा ह व्युवास, सा धेनुरभवद्यमे ॥

(सू. १०, मं. १)

‘पहली उषा प्रकाशित हुई है, वही नियमोंका पालन करनेवालेके लिये दूध देनेवाली गौ जैसी होती है।’ उषा ही वेलाकी सबसे प्रथम अवस्था है, इस उषासे कालके मापनका प्रारंभ होता है। यह वेला ‘यम’ के लिये ही दूध देनेवाली गोमाता बनती है । यह यम कौन है । यम यह है -

यम ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(योगदर्शन)

‘अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पांच यम हैं ।’ ये मनुष्यके चालचलनके नियम हैं, इन्हींके साथ ‘शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरभक्ति ये पांच नियम लगे हैं ।’ इनका पालन करनेवाला अर्थात् इन नियमोपनियमोंके अनुसार अपना आचरण करनेवाला ‘यम’ कहलाता है । नियमसे चलनेवाला मनुष्य बड़ा प्रभावशाली महात्मा होता है, इसी मनुष्यके लिये यह ‘समय’ कामधेनु बनता है। परन्तु अनियमसे व्यवहार

करनेवालेके लिये यह काल भयानक कालरूप बनता है । इसलिये उन्नति चाहनेवाला मनुष्य उत्तम नियमोंके अनुकूल चले, समयका उपयोग उत्तम रीतिसे करे और अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करके यशका भागी बने । हरएक मनुष्य चाहता है कि -

सा नः पयस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥

(सू. १०, मं. १)

‘वह काल हमारे लिये उत्तरोत्तरकी आयुमें अमृत रस देनेवाला होवे ।’ यह हरएककी इच्छा रहना स्वाभाविक है, क्योंकि सुख तो हरएकको चाहिये । परन्तु बहुत थोड़े लोग कालका उपयोग उत्तम रीतिसे करना जानते हैं और यमनियमोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेवाले तो उनसे भी थोड़े होते हैं । इसलिये हरएककी इच्छा होते हुए भी बहुतसे मनुष्योंके लिये काल प्रतिकूल होता है और जो पूर्वोक्त प्रकार यमनियमोंसे अपने आपका आचरण सुयोग्य बनाते हैं, उनके लिये ही यह अनुकूल होता है । पाठक यह नियम सबसे प्रथम ध्यानमें धारण करें, क्योंकि उन्नतिके लिये यह सबसे प्रथम आवश्यक है ।

उषासे यह काल प्रारंभ होता है, कालका प्रारंभ उषामें है । सब यह जानते हैं कि उषासे दिनका प्रारंभ होता है, इसलिये कई स्थानोंमें उषाको दिनकी माता कहा है । रात्री प्रायः निद्रामें जाती है इसलिये ‘नियमोंको आचरणमें लाना, कालका योग्य उपयोग करना’ इत्यादि बातें प्रायः दिनके साथ संबंध रखती हैं । रात्रीका सात

आठ घण्टोंका समय निद्रामें जाता है, इसको छोड़कर जो कार्यका समय अवशिष्ट रहता है, उसीका सदुपयोग अथवा दुरुपयोग मनुष्य करता है और उन्नत या अवनत होता है ।

एक पूर्ण दिनमें 'दिन और रात्री' ये दो विभाग हैं । इतने समयके आठ प्रहर होते हैं । आठ प्रहरोंका नाम 'अष्टक' अथवा अष्टका है, एक पूरे दिनकी यह 'एकाष्टका' है अर्थात् प्रहरोंका समय है । दिनमें चार प्रहर और रात्रीमें चार प्रहर होते हैं, इन सबका मिलकर नाम 'एकाष्टका' है, यही इस सूक्तकी देवता है । दिनके आठ प्रहरोंका उत्तम उपयोग कैसा करना यह बताना इस सूक्तका उद्देश्य स्पष्ट है । प्रत्येक दिनका योग्य उपयोग होता रहा तो सब आयुका उत्तम उपयोग होगा । सब आयुका यज्ञ करनेका यही तात्पर्य है ।

अन्धकारमयी रात्री ।

दिनमें प्रकाश रहता है इसलिये मनुष्य प्रायः निर्भय रहते हैं । रात्रीमें अन्धकार होनेके कारण मनुष्य भयभीत होते हैं इसलिये प्रकाशमय दिनके संबंधमें कुछ कथन करनेकी अपेक्षा अन्धकार पूर्ण रात्रीके विषयमें ही कुछ कहना आवश्यक होता है, यह कार्य द्वितीयसे चतुर्थतक तीन मंत्रों द्वारा हुआ है, इन मंत्रोंका आशय यह है -

'देव भयदायिनी अन्धकारमयी रात्रीका आनन्दसे स्वागत करते हैं, क्योंकि यह रात्री संवत्सरकी पत्नी है, वह हम सबके लिये उत्तम मंगल करनेवाली बने (मं.२) । इस रात्रीको संवत्सरकी छोटी प्रतिमा मानकर उसका स्वागत करना चाहिये, वह हमें दीर्घायु प्रजा, धन और पुष्टि देवे (मं.३) । यही वह है कि जिससे पहली उषा उदित हो गई थी, यही इतर बेला विभागोंमें प्रविष्ट होकर चलती है । इस रात्रीमें बड़ी महिमाएं हैं, यह वीर पुत्रको जन्म देनेवाली कुलवधुके समान यशस्विनी रात्री है (मं.४) ।

यह भावार्थ इन तीन मंत्रोंका है । इन मंत्रोंमें रात्रीकी भयानकता दूर करके उसकी मंगलमयता बतायी है । जिस रात्रीको साधारण लोग डरावनी मानते हैं, उसीको वेद ऐसी मंगलमयी, अनंत महिमाओंसे युक्त और कुलवधुके समान भावी यशकी सूचक बताता है । सृष्टिकी घटनाओंकी ओर देखनेका यह वेदका पवित्र दृष्टिकोण है । पाठक इसी दृष्टिकोणसे जगत्की और देखे और उसमें परमात्माकी

महिमा अनुभव करें । जैसा दिनमें प्रकाशमय स्वरूप परमात्माका दिखाई देता है उसी प्रकार रात्रीमें उसीका शांत स्वरूप प्रकट होता है, दिनमें विविधताका अनुभव होता है और रात्रीमें वह विविधता मिट जाती है । इस प्रकार दिनमें और रात्रीमें परमात्माका मंगल स्वरूप देखना चाहिये यही वेदकी अभीष्ट है ।

संवत्सरकी प्रतिमा ।

तृतीय मंत्रमें रात्रीको संवत्सरकी प्रतिमा कहा है । संवत्सर वर्षका नाम है । वर्ष बड़े आकारवाला है उसकी प्रतिमा यह रात्री है । प्रतिमाका अर्थ 'प्रति+मान' है अर्थात् मापनेका साधन । दिन रात्री या दोनों मिलकर अहोरात्र संवत्सरका माप करनेका साधन है, दिनसे ही वर्ष मापा जाता है । यही रात्री संवत्सरकी पत्नी है । संवत्सर पति है और रात्री उसकी पत्नी है । वार्षिक कालका विशाल रूप संवत्सर है और छोटा रूप दिन या रात्री है । यह रात्री -

सा नो अस्तु सुमंगली । (सू. १०, मं.२)

सा न आयुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं सृज ।

(सू. १०, मं.३)

महान्तो अस्यां महिमानो अन्तः । (सू. १०, मं.४)

'यह रात्री हमें मंगलमयी होवे । यह रात्री हमें धन और पुष्टिके साथ दीर्घायु प्रजा देवे । इस रात्रीमें बड़े महिमा हैं ।' यह रात्रीका वर्णन निःसंदेह सत्य है । रात्री सचमुच सुमंगली है । इस रात्रीमें निद्रासे विश्राम लेते हुए मनुष्य इतना आराम प्राप्त करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता और जिसका अनुभव हरएकको है । 'जो रात्रीमें रतिक्रिडा करते हैं वे ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । (प्रश्न उप. १।१३)' यह उपनिषद्बचन कहता है कि गृहस्थी लोक गृहस्थधर्मके नियम पालनपूर्वक रात्रीकालमें रति करते हुए और उस आश्रमके योग्य आचरण करते हुए भी ब्रह्मचर्य ही पालन करते हैं । इससे उत्तम सुसन्तान उत्पन्न होती है जो दीर्घायु और तेजस्वी भी होती हैं । इस प्रकार इस रात्रीमें अनेक महिमाएं हैं और इस कारण रात्री बड़ी उपकारक है । पाठक इस रीतिसे रात्रीका उपकार देखें और इस रात्रीका स्वागत करें । कई कहेंगे कि रात्रीमें चोरादिकोंका तथा हिंसक प्राणियोंका उपद्रव होता है इसलिये रात्री भयदायक है, तो यह कथन भी

ठीक नहीं है, क्योंकि उसी कारण आत्मसक्षाकी शक्ति मनुष्योंमें उत्पन्न होती है और उससे धैर्य, शौर्य, वीर्य, पराक्रम आदि गुण बढ़ते हैं। इस दृष्टिसे भी रात्रीके बड़े उपकार ही हैं।

हवन ।

आगे पंचम मंत्रमें पत्थरोंके द्वारा सोम औषधिका रस निकालना और यज्ञमें हवन करनेके लिये हवि तैयार करनेका वर्णन है। षष्ठ मंत्रमें हरएक प्रकारका हवि घीसे पूर्णतया भिगो कर, घी चुता है ऐसी अवस्थामें हवन सामग्रीकी आहुतियां डालनी चाहिये इत्यादि वर्णन है। यह सब याजकोंके लिये लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है। घीके अन्दर हवाका दोष दूर करनेका सामर्थ्य है, इस कारण हवा शुद्धिके लिये हवन इष्ट ही है। मनुष्य अपने व्यवहारसे अनेक प्रकारके विष हवामें फैकता है, इसलिये उन रोगोत्पादक विषोंका उपशम करनेके लिये इस प्रकारका हवन करना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार हवनादि द्वारा वायुकी शुद्धता करनेसे गृहस्थी लोग सुस्ती, बलवान्, नीरोग और सुप्रजासे युक्त होंगे, यह सूचना पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें मिलती है, वह सूचना हरएक गृहस्थीको मनमें धारण करना चाहिये। षष्ठ मंत्रके 'उत्तरार्धमें ग्रामीण सप्त पशु मनुष्योंपर प्रेम करते हुए घरमें रहें' ऐसा कहा है। यह गृहस्थाश्रमका स्वरूप है। गृहस्थके घरमें गाय, बैल, घोड़े, घोड़ीयां, भेड़, बकरी आदि पशु और उनके बछड़े रहें, यह घरकी शोभा है, इनका उपयोग भी है।

सप्तम मंत्रके द्वितीय भागसे आहुति डालनेवाले चमसका वर्णन करते हुए एक बड़े महत्त्वपूर्ण बातका उपदेश किया है। 'आहुति देनेवाला चमस पूर्ण भरकर अग्निके पास चला जावे और वहांसे अग्निकी तेजस्विता लेकर वापस आवे और वह हवन करनेवालेकी तेजस्विता बढ़ावे।'।

पूर्णा दर्वे परापत, सुपूर्णा पुनरा पत । (सू. १०, मं. ७)

'चमस पूर्ण भरकर दान देनेके लिये आगे बढ़े और वापस आनेके समय भी वहांसे तेज भरकर वापस आवे।' इसमें चमसका भरकर जाना और भरकर आना लिखा है। दान देनेके समय चमस भरकर यज्ञके पास जाय और अपनी आहुती दे देवे, दान देनेके समय कंजूसी न की जावे, यह बोध यहां मिलता है। जिस

देवताको दान दिया है उस देवताके प्रशंसित गुण उस चमसमें आते हैं, चमस खाली होते ही मानो वह देव अपने उस चमसमें भर देता है। उन गुणोंको ग्रहण करके वह चमस वापस आवे और दानदाताको गुणी बनावे। यह आशय यहां है। इस मंत्रके मननसे पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। 'यज्ञ' का 'दान और आदान' इस मंत्रके मननसे अच्छी प्रकार ज्ञात हो सकता है। 'जो अपने पास है वह दूसरोंके हितार्थ दान देना और दूसरोंमें जो श्रेष्ठ गुण हों उनको अपनाना' यह यज्ञका तत्त्व इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है। पाठक इसका मनन करें।

आगे अष्टम मंत्रका आशय द्वितीय और तृतीय मंत्रोंके आशयके समान ही है इसलिये इस मंत्रपर अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

कालका यज्ञ ।

नवम और दशम मंत्रोंमें कालके अवयवोंका नामनिर्देश करके उन कालावयवोंका यज्ञ करनेके संबंधमें बड़ा महत्त्वपूर्ण उपदेश है -

(१) मास - महिना । (२) ऋतु - दो मासका समय । (३) आर्तव काल - दो ऋतुओंसे बगनेवाला काल, शीत काल, उष्णकाल, वर्षा काल । (४) अयन- तीन ऋतुओंका समय, वर्षके दो अयन होते हैं, दो अयनोंको मानसे गिने हुए वर्षका नाम 'अयन' होता है। (५) समाः - तीस दिनोंका एक मास, ऐसे बारह मासोंका अर्थात् ३६० दिनोंका एक वर्ष, 'समा' नामसे प्रसिद्ध है क्योंकि इस प्रकारके वर्षके महिनोके दिन समसंख्यावाले होते हैं। (६) संवत्सर - सौर वर्ष, इस वर्षके ३६५ दिन होते हैं, और मासोंके दिनोंमें न्यूनाधिकता होती है। (इसके अतिरिक्त चांद्रवर्ष होता है इसका उल्लेख यहां नहीं किया है उसके दिन ३५४ होते हैं, इसके महिनोके दिनोंकी संख्या भी न्यूनाधिक होती है।)

इस प्रकारका 'जो मेरी आयुका काल है वह सब मैं सब भूतोंका पालन करनेवाला जो परमात्मा है उसके लिये समर्पित करता हूं' अर्थात् मेरी आयुका यज्ञ मैं करता हूं। अपनी आयुका विनियोग जनताकी भलाई करनेके कार्यमें करनेका नाम ही आयुधका यज्ञ है। परमात्माका कार्य 'संछनोंका पालन और दुर्जनोंका दण्डन करना' है। यही जनताके हितका कार्य है, इस

कार्यके लिये अपना सर्वस्व तन, मन, धन अर्पण करना 'आत्म यज्ञ' करना ही है । इस प्रकारका अपनी आयुका यज्ञ करनेका उपदेश नवम और दशम मंत्रोंमें है, इसलिये ये मंत्र अत्यंत मनन करने योग्य हैं ।

यज्ञका कार्य ।

इन मंत्रोंमें जो यज्ञ करना है वह '(धात्रे, विधात्रे, समृद्धे, भूतस्य पतये । मं. ९-१०)' धारक, निर्माता, समृद्धिकर्ता, और भूतोंके पालनकर्ताके लिये करना है, अपनी आयु इन कार्योंके कर्ताके लिये समर्पित करना है । (१) जो प्रजाओंका धारण करता है, (२) जो जनताके लिये सुखसाधन निर्माण करता है (३) जो जनताकी समृद्धिकी वृद्धि करता है और (४) जो उन सबका पालन करता है उसके कार्यके लिये अपनी आयुका समर्पण करना आत्मयज्ञका तात्पर्य है । अर्थात् प्रजाहितके इतने कार्योंके लिये अपनी आयुका विनियोग करनेका नाम यज्ञ है । इस प्रकारका आत्मयज्ञ जो करते हैं वे लोकोत्तर दिव्य पुरुष सर्वत्र पूजनीय होते हैं ।

ग्यारहवें मंत्रमें यज्ञका ही वर्णन करते हुए कहा है, कि -

अलुभ्यतः वयं गृहान् उप संविशेम ।

(सू. १०, मं. ११)

'लोभ न करते हुए अपने घरमें हम प्रवेश करेंगे ।' अर्थात् हम लोभ न करते हुए घरमें व्यवहार करेंगे, अथवा हमारे घरहोंका वायुमंडल ही ऐसा होगा कि वहां किसीका लाभ या स्वार्थ करनेकी आवश्यकता नहीं होगा । जो लोग अपनी आयुका पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं उनके घरोंका वायुमंडल ऐसा ही होगा इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

शत्रुनाशक इन्द्र ।

बारहवें और तेरहवें मंत्रमें एकाष्टकाके गर्भधारण करनेका और इन्द्र नाम पुत्रको जन्म देनेका वर्णन है । एकाष्टका अहोरात्री है और इसीके गर्भमें सूर्य रहता है और रात्रीके प्रसूत होनेपर सूर्य बाहर आता है, जो प्रकाशके शत्रुओंका पूर्ण नाश करता है । जो लोग कालका यज्ञ पूर्वोक्त प्रकार करते हैं उनके प्रयत्नसे भी इन्द्र संज्ञक ऐसा विशाल तेज उत्पन्न होता है कि उससे उनके सब शत्रु परास्त होते हैं । यह बेला बड़ी महिमाएं अपने अन्दर रखती है, इसीका पुत्र (इन्द्र) प्रकाशका उग्र देव है और इसीका पुत्र (सोम) शांतिका देव भी है । (मं. १३)

रात्रीका अथवा उषाका पुत्र सूर्य है, इसीको दिवस्युत्र भी वेदने कहा है । रात्रीका दूसरा पुत्र चन्द्र है इसको सोम भी कहते हैं । ये दोनों प्रकाशका फैलाव और अन्धकारका नाश करते हैं और जनताको प्रकाश देते हुए मार्ग बता देते हैं । वेदमें इनका विविध प्रकारसे वर्णन हुआ है और वह बड़ा बोधप्रद है ।

इससे यह बोध लेना होता है कि मनुष्य स्वयं ज्ञान प्राप्त करे और दूसरोंको अपने ज्ञानका प्रकाश देवे । कलानिधि चन्द्रमाके संमान मनुष्यभी स्वयं विविध कलाओंमें पूर्ण प्रवीणता संपादन करके स्वयं कलानिधि बन दूसरोंको कलाओंका अर्थात् हुनरोंका ज्ञान देकर जनताकी उन्नति करे । माताएं अपने संतानोंको इस प्रकारकी शिक्षा देकर बालकोंकी पूर्ण उन्नति करें ।

यह इसकी महिमा जानकर प्रत्येक मनुष्य इस सूक्तके उपदेशके अनुसार अपनी आयुका उत्तम यज्ञ करे और यशका भागी बने ।

॥यहां द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

हवन से दीर्घ आयुष्य !

(११)

(ऋषिः - ब्रह्मा, भृग्वज्रिराः । देवता - इन्द्राग्नी, आयुष्यं, यक्ष्मनाशनम्)

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।

ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेतं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम्

॥ १ ॥

यदि क्षितायुर्पदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।

तस्मा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पर्शमेनं शतशारदाय

॥ २ ॥

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहर्षिमेनम् ।

इन्द्रो ययैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्

॥ ३ ॥

शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेमन्तान्छतम् वसन्तान् ।

शतं तु इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहर्षिमेनम्

॥ ४ ॥

अर्थ - (कं जीवनाय) सुखपूर्वक दीर्घ जीवनके लिये मैं (त्वा) तुझे (अज्ञात - यक्ष्मात् उत राज यक्ष्मात्) अज्ञात रोगसे और राजयक्ष्मा नामक क्षयरोगसे (हविषा मुञ्चामि) हवनसे छुड़ाता हूँ । (यदि ग्राहिः एतत् एनं जग्राह) यदि जकड़नेवाले रोगने इसको इस प्रकार पकड़ रखा हो तो (तस्याः इन्द्राग्नी एनं प्रमुमुक्तं) उस पीडासे इन्द्र और अग्नि इसको छुड़ावे ॥१॥

(यदि क्षितायुः) यदि समाप्त आयुवाला अथवा (यदि वा परेतः) यदि मरनेके करीब पहुँचा हो किंवा (यदि मृत्योः अन्तिकं नीतः एव) यदि मृत्युके समीप भी पहुँचा हुआ क्यों न हो, (तं निर्ऋतेः उपस्थात् आहराभिः) उसको मैं विनाशके पाससे वापस लाता हूँ और (एनं शतशारदाय अस्पर्शम्) इसको सौ वर्षके दीर्घायुष्यके लिये सुरक्षित करता हूँ ॥२॥

(सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषा एनं आहार्षे) सौ शक्तियोंसे युक्त सौ वीर्योंसे युक्त, शतायु देनेवाले हवनसे इसको मैंने लाया है । (यथा विश्वस्य दुरितस्य पारं) जिससे संपूर्ण दुःखोंके पार होके (एनं इन्द्रः शरदः अति नयति) इसको इन्द्र सौ वर्षकी पूर्णायुके भी परे पहुँचावे ॥३॥

(वर्धमानः शतं शरदः जीव) बढ़ता हुआ सौ शरद् ऋतुओं तक जीता रह (शतं हेमन्तान्, शतं उ वसन्तान्) सौ हेमन्त ऋतुओं तक तथा सौ वसन्त ऋतुओं तक जीवित रह । (इन्द्रः अग्निः सविता बृहस्पतिः ते शतं) इन्द्र, अग्नि, बृहस्पति और सविता, तेरे लिये सौ वर्षकी आयु देवें । (एनं शतायुषा हविषा आहार्षे) मैंने इसको सौ वर्षकी आयु देनेवाले हविसे यहां लाया है ॥४॥

भावार्थ - तुझे सुखमय दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो इसलिये तुझे ज्ञात और अज्ञात रोगोंसे हवनके द्वारा छुड़ाता हूँ । जकड़नेवाले रोगोंने यद्यपि तुझे पकड़ रखा हो, तथापि इन्द्र और अग्निकी सहायतासे तू उन कष्टोंसे मुक्त हो सकता है ॥१॥

आयु समाप्त हुई हो, करीब मरनेकी अवस्था प्राप्त हुई हो, करीब करीब मृत्युके समीप भी पहुँचा हुआ हो, तो भी उसको उस विनाशकी अवस्थासे मैं वापस लाता हूँ और सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त करता हूँ ॥२॥

हवनमें हजारों शक्तियाँ हैं और सैंकड़ों वीर्य हैं, ऐसे हवनसे इसको मैंने वापस लाया है । यह मनुष्य अब सम्पूर्ण कष्टोंसे पार हुआ है, अब इसको इन्द्र सौ वर्षके भी परे ले जायेगा ॥३॥

प्र विशतं प्राणापानावनड्वाहाविव व्रजम् ।
 व्यङ्ग्ये यन्तु मृत्यवो यानादुरितरान्छितम् ॥ ५ ॥
 इहैव स्तौ प्राणापानौ मापं गातमितो युवम् ।
 शरीरमस्याङ्गानि जरसे बहतं पुनः ॥ ६ ॥
 जरायै त्वा परि ददामि जरायै नि धुवामि त्वा ।
 जरा त्वा भद्रा नेष्ट व्यङ्ग्ये यन्तु मृत्यवो यानादुरितरान्छितम् ॥ ७ ॥
 अभि त्वा जरिमाहितं गामुक्षणमिव रज्ज्वा ।
 यस्त्वा मृत्युरभ्यधत्तं जायमानं सुपाशया ।
 तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चदबृहस्पतिः ॥ ८ ॥

अर्थ - हे (प्राणापानौ) प्राण और अपान ! (प्र विशतं) प्रवेश करो (अनड्वाहौ व्रजं इव) जैसे बैल गोशालामें प्रवेश करते हैं । (अन्ये मृत्यवः वि यन्तु) दूसरे अनेक अपमृत्यु दूर हो जावें, (यान् इतरान् शतं आहुः) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥५॥

हे (प्राणापानौ !) प्राण और अपान ! (युवं इह एव स्तौ) तुम दोनों यहां ही रहो, (इतः मा अप गातौ) यहांसे मत दूर जाओ। (अस्य शरीरं) इसका शरीर और (अङ्गानि) सब अवयव (जरसे पुनः बहतं) वृद्धावस्थाके लिये फिर ले चलो ॥६॥

(त्वा जरायै परि ददामि) तुझे वृद्धावस्थाके लिये अर्पण करता हूं । (त्वा जरायै निधुवामि) तुझको वृद्धावस्थाके लिये पहुंचाता हूं । (त्वा जरा भद्रा नेष्ट) तुझे वृद्धावस्था सुख देवे, (अन्ये मृत्यवः वि यन्तु) अन्य अपमृत्यु दूर हो जावें, (यान् इतरान् शतं आहुः) जिनको इतर सौ प्रकारके कहा जाता है ॥७॥

(उक्षणं गां इव रज्ज्वा) जैसे बैलको अथवा गौको रस्सीसे बांध देते हैं उस प्रकार (जरिमा त्वा अभि आहत) बुढापेने तुझको बांधा है । (यः मृत्युः जायमानं त्वा सुपाशया अभ्यधत्त) जिस मृत्युने उत्पन्न होते हुए, ही तुझको उत्तम पाशसे बांध रखा है (ते तं) तेरे उस मृत्युको (सत्यस्य हस्ताभ्यां बृहस्पतिः उदमुञ्चत्) सत्यके दोनों हाथोंसे बृहस्पति छुड़ा देता है ॥८॥

भावार्थ - मैंने तुझे सौ वर्षकी आयु प्रदान करनेवाले हवनसे मृत्युसे वापस लाया है । इन्द्र, अग्नि, सविता और बृहस्पति तुझे सौ वर्षकी आयु देवें । अब तू सब प्रकारसे बढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रह ॥४॥

हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इस मनुष्यमें ऐसे प्रवेश करो जैसे बैल गोशालामें प्रवेश करते हैं । अन्य सैंकड़ों अपमृत्यु इससे दूर भाग जावें ॥५॥

हे प्राण और अपान ! तुम दोनों इसके शरीरमें निवास करो, यहांसे दूर मत जाओ । इसके शरीरको और संपूर्ण अवयवोंको पूर्ण वृद्ध अवस्थातक अच्छी प्रकार चलाओ ॥६॥

हे मनुष्य ! मैं अब तुझको वृद्धावस्थाके लिये समर्पित करता हूं । वृद्धावस्थातक मैं तुझको आयु देता हूं । तुझे आरोग्यपूर्ण बुढापा प्राप्त हो और सब अन्य अपमृत्यु तुझसे अब दूर हों ॥७॥

जैसे गाय या बैलको एक स्थानपर रस्सीसे बांध देते हैं वैसे अब तेरे साथ वृद्धावस्थाकी पूर्ण आयु बांधी गई है । जो अपमृत्यु जन्मते ही तेरे साथ लगा हुआ था उस अपमृत्युसे तुझको सत्यके हाथोंसे बृहस्पति छुड़ा देता है ॥८॥

हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति ।

हवनकी बड़ी भारी शक्ति है, इससे आरोग्य, बल, दीर्घ आयुष्य आदि प्राप्त हो सकता है । यज्ञयागोंमें हवन होता है, ये यज्ञयाग ऋतुओंकी संधियोंमें किये जाते हैं और इनसे ऋतुपरिवर्तनके कारण होनेवाले रोगादि दूर हो जाते हैं इस विषयमें कहा है -

औषधियोंके यज्ञ ।

भैषज्ययज्ञा वा एते । तस्मादृतुसन्धिषु प्रयुज्यन्ते ।

ऋतुसन्धिषु व्याधिजायते ॥ (गो. ब्रा.उ.प्र. ९।१९)

ये औषधियोंके महामुल्य हैं, इसलिये ऋतुसंधियोंमें ये यज्ञ किये जाते हैं इसका कारण यह है कि ऋतुसंधियोंमें व्याधियां होती हैं ।

ऋतुपरिवर्तन के कारण हवा बिगड़ती है, इससे रोग होते हैं । इन रोगोंका प्रतिबंध करनेके लिये ये औषधियाग किये जाते हैं । रोगनाशक, आरोग्यवर्धक, और पुष्टिकारक तथा बलवर्धक औषधियोंका इनमें हवन किया जाता है । जो यज्ञ रोगनाशक, आरोग्यवर्धक, पुष्टिकारक और बलवर्धक होंगे वे दीर्घ आयु देनेवाले निःसंदेह होंगे इसमें किसीको भी संदेह नहीं हो सकता । इसलिये इस सूक्तमें जो हवनसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेका संदेश दिया है वह अवश्य विचार करने योग्य है ।

हवनसे रोग दूर करना ।

हवनसे रोग दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका कथन मनन करने योग्य है -

अज्ञातयक्ष्मात् उत राजयक्ष्मात् त्वा मुञ्चामि ।

(सू. ११, मं. १)

तरयाः (ग्राह्याः) इन्द्राग्नी एने प्रमुमुक्तम् ।

(सू. ११, मं. १)

'अज्ञात रोग और ज्ञात रोग, या राजयक्ष्मा रोग इन रोगोंसे रोगमुक्त कर देते हैं । पकड़नेवाले रोगसे इन्द्र और अग्नि इस रोगीको मुक्त कर देते हैं ।'

इस मंत्रमें हवनसे ज्ञात और अज्ञात रोगोंकी दूर हो जानेकी संभावना दर्शायी है । ज्ञात रोग वे होते हैं कि जिनकी पहचान संपूर्ण लक्षणोंसे आसानीसे होती है । तथा अज्ञात रोग उनको कहते हैं कि जो ठीक प्रकार पहचाने नहीं जाते अथवा जिनके विषयमें वैद्योंकी परीक्षामें मतभेद हुआ करता है । कोई वैद्य एक रोग बताता है तो दूसरा वैद्य दूसरा रोग बताता है । इस प्रकार रोग ज्ञात

हो अथवा अज्ञात हो, उसको हवन द्वारा दूर किया जा सकता है, अर्थात् अग्निमें योग्य औषधियोंका हवन करनेसे रोगी रोगमुक्त हो जाता है । विविध रोगोंकी निवृत्तिके लिये अन्यान्य औषधियोंका हवन करनेकी आवश्यकता है और कुछ पदार्थ ऐसे भी हवनमें होते होंगे कि जिनसे सामान्यतया आरोग्य प्राप्त होता हो । ऐसे योग्य औषधियोंके संमिलित हवनसे मनुष्य पूर्ण नीरोग और दीर्घायुसे युक्त हो जाता है ।

हवनका परिणाम ।

हवनका परिणाम यहांतक होता है कि आसन्न मरण रोगी भी रोगमुक्त होकर आरोग्य प्राप्त करता है । इस विषयमें द्वितीय मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कहता है कि, 'यदि यह रोगी करीब मरनेकी अवस्थातक पहुंच चुका हो, मृत्युके पास भी गया हो, इसकी आयु भी समाप्त हो चुकी हो, तो भी हवनसे इसकी सब आपत्ति दूर हो सकती है और इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त हो सकती है ।' (मं. २)

शतायु करनेवाला हवन ।

इस वर्णनसे हवनका अपूर्व आरोग्यवर्धक परिणाम ज्ञात हो सकता है । तृतीय मंत्रमें हवनका नाम ही 'शतायु हवि' कहा है अर्थात् इस हवनसे सौ वर्षकी आयु प्राप्त हो सकती है । इस 'शतायु हवि' के अंदर शतवीर्य अर्थात् सौ प्रकारके बल होते हैं और (सहस्र - अक्ष) हजार प्रकारकी शक्तियां होती हैं । इससे-

नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ।

(सू. ११, मं. ३)

'सब दुरितको दूर किया जाता है।' दुरित नाम पापका है । यह 'दुरित' (दुः - इत) वह है कि जो दुःस्व उत्पन्न करनेवाला शरीरमें घुसा होता है, यह शरीरमें घुसकर नाना प्रकारकी पीड़ाएं उत्पन्न करता है । हवनसे यह दुरित अर्थात् रोगोत्पादके द्रव्य शरीरसे दूर किया जाता है ।

चतुर्थ मंत्रमें विश्वासपूर्वक कहा है कि अब तो 'हवन किया गया है, इन्द्र, अग्नि, सविता, बृहस्पति आदि देवताओंसे शक्तियां प्राप्त की गई हैं, अब तू विश्वासपूर्वक अपनी सब शक्तियां बढ़ाता हुआ सौ वर्षतक जीता रह । अब तुम्हें मृत्युका भय नहीं है । (मं. ४)' हवनका ऐसा सुपरिणाम होता है और इतना विश्वास उत्पन्न हो जाता

है । यह हवनका परिणाम मननपूर्वक देखने योग्य है ।

पंचम और षष्ठ मंत्रोंमें प्राण और अपानको आदेशपूर्वक कहा है कि - 'हे प्राण और अपान! तुम अब इसी पुरुषके देहमें घुसो, यहां ही अपने कार्य करो और इसके शरीरको तथा संपूर्ण इन्द्रियोंको पूर्ण आयुकी समाप्ति तक अपने अपने कार्य करनेके योग्य रखो । तथा इसके शरीरसे पृथक् न होओ । तुम्हारे कार्यसे इसके संपूर्ण अपमृत्यु दूर हो जावे । (मं. ५-६)' जब पूर्ण आरोग्य प्राप्त होता है और हवनसे शरीरमें नवजीवन संचारित होता है, तब शरीरमें स्थिर रूपसे प्राणापान रहेंगे ही । यह हवनका परिणाम है ।

सप्तम मंत्रमें कहा है कि - 'हे मनुष्य! अब मैं तुझको वृद्ध अवस्थाके लिये समर्पण करता हूं, तुझे सुखमयी वृद्ध अवस्था प्राप्त होवे और सब अपमृत्यु तुझसे दूर हो जावे' (मं. ७) । वृद्ध अवस्थाकी गोदमें समर्पण करनेका तात्पर्य यही है कि पूर्ण वृद्धावस्था होनेतक अर्थात् सौ वर्षकी पूर्ण आयुतक जीवित रहना ।

स्मरणका पाश ।

अष्टम मंत्रमें एक बड़ा भारी सिद्धांत कहा है कि हरएक मनुष्य जन्मते ही मृत्युके पाशसे बांधा जाता है -

यस्त्वा मृत्युरभ्याधत्त जायमानं सुपाशया ।

(सू. ११, मं. ६)

'मृत्यु तुझको अर्थात् हरएक प्राणिमात्रका जन्मते ही उत्तम पाशसे बांधकर रखता है ।' कोई मनुष्य अथवा कोई प्राणी मृत्युके इस पाशसे छुटा नहीं होता । जो जन्मको प्राप्त हुआ है वह अवश्य किसी न किसी समय मरेगा ही । सब उत्पन्न हुए प्राणिमात्रोंको मृत्युने अपने पाशोंसे ऐसा जकड़ कर बांधा है कि वे इधर उधर जा नहीं सकते और सब मृत्युके वशमें होते हैं ।

'सब जन्म लेनेवाले प्राणियोंको एक बार अवश्य मरना है' यह इस मंत्रका कथन हरएकको अवश्य विचार करने योग्य है । हरएकको स्मरण रखना चाहिये कि अपने सिरपर मृत्युने पांव रखा हुआ है । इस विचारसे मनुष्यको सत्य धर्मका पालन करना चाहिये । सत्य ही इस मृत्युसे बचानेवाला है ।

सत्यसे सुरक्षितता ।

मृत्युके पाशसे बचानेवाला एकमात्र उपाय 'सत्य' है यह अष्टम मंत्रने बताया है -

तं ते सत्यस्य हस्ताभ्यामुदमुञ्चद् बृहस्पतिः ।

(सू. ११, मं. ८)

'बृहस्पति तुझे सत्यके संरक्षक हाथोंसे उस मृत्युसे बचाता है ।' अर्थात् जो मनुष्य सत्यका पालन करता है उसका बचाव परमेश्वर करता है । वस्तुतः सत्यसे ही उसका बचाव होता है । सत्यका रक्षण ऐसा है कि जिससे दूसरे किसी रक्षणकी तुलना नहीं हो सकती, अर्थात् एक मनुष्य अपना बचाव सत्यके हाथोंसे करता है और दूसरा मनुष्य अपना बचाव शस्त्रास्त्रोंसे करता है तो सत्यसे अपना बचाव करनेवाला मनुष्य अधिक सुरक्षित है, अपेक्षा उसके कि जो अपने आपको शस्त्रोंसे रक्षित समझता है । सत्याग्रहसे अपनी रक्षा करना ब्राह्मबल है और शस्त्रास्त्रोंसे अपनी रक्षा करना क्षात्रबल है । क्षात्रबलसे ब्राह्मबल अधिक श्रेष्ठ है इसमें किसीको संदेह ही नहीं है ।

सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति।

यहां हमें सूचना मिलती है कि दीर्घायुकी प्राप्ति करनेकी इच्छा करनेवालेको सत्यका पालन करना अत्यंत आवश्यक है । सत्यके संरक्षक हाथोंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य ही दीर्घजीवी हो सकता है ।

इस मंत्रमें जो हवनका महत्त्व वर्णन किया है वह यज्ञशास्त्रमें प्रसिद्ध है । यज्ञमें जनताकी भलाई, आरोग्यप्राप्ति आदि होनेका वर्णन सब यज्ञ शास्त्र कर रहे हैं, इस दृष्टिसे यह सूक्त एक आरोग्यप्राप्तिका नवीन साधन बता रहा है ।

किस रोगके दूर करनेके लिये किस हवन सामग्रीका हवन होना चाहिये इस विषयमें यहां कुछ भी नहीं कहा है, परन्तु हवनका सर्वसामान्य परिणाम ही यहां बताया है । हरएक रोगके दूर करनेके लिये विशेष प्रकारके हवनोंका ज्ञान अन्यान्य सूक्तोंसे प्राप्त करना चाहिये । वैदिक विद्याओंकी स्मृति करनेवालोंके लिये यह एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्मृति विषय है । स्मृति करनेवाले इसकी स्मृति अवश्य करें । इससे जैसा व्यक्तिका भला हो सकता है, वैसा ही राष्ट्रका भी भला हो सकता है ।

गृह निर्माण ।

(१२)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - शाला, वास्तोष्पतिः)

इहैव ध्रुवां नि निनोमि शालां क्षेमे तिष्ठाति घृतबुद्धमाणा ।
तां त्वा शाले सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १ ॥

इहैव ध्रुवा प्रति तिष्ठ शालेऽश्वावती गोमती सूनृतावती ।
ऊर्जस्वती घृतवती पर्यस्वत्युच्छ्रयस्व महते सौभगाय ॥ २ ॥

धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दाः पूतिधान्या ।
आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार आ धेनवः सायमास्पन्दमानाः ॥ ३ ॥

इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि निनोतु प्रजानन् ।
उक्षन्तूद्रा मरुतो घृतेन भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥ ४ ॥

अर्थ - (इह एव ध्रुवां शालां निनिनोमि) इसी स्थानपर सुदृढ शालाको बनाता हूँ । वह शाला (घृतं उक्षमाणा क्षेमे तिष्ठाति) धी सींचती हुई हमारे कल्याणके लिये ठहरी रहेगी । हे (शाले) घर ! (तां त्वा सर्ववीराः अरिष्टवीराः सुवीराः उप संचरेम) तेरे चारों ओर हम सब वीर विनष्ट न होते हुए उत्तम पराक्रमी बनकर फिरते रहेंगे ॥१॥

हे शाले ! तू (अश्वावती गोमती सूनृतावती) घोड़ोंवाली, गौओंवाली और मधुर भाषणोंवाली होकर (इह एव ध्रुवा प्रतितिष्ठ) यहां ही स्थिर रह । तथा (ऊर्जस्वती घृतवती पर्यस्वती) अन्नवाली, घीवाली और दूधवाली होकर (महते सौभगाय उच्छ्रयस्व) बड़े सौभाग्यके लिये उंची बनकर खड़ी रह ॥२॥

हे शाले ! (बृहत् - छन्दाः पूतिधान्या) बड़े छतवाली और पवित्र धान्यवाली तथा (धरुणी असि) धान्यादिका भण्डार धारण करनेवाली तू है । (त्वा वत्सः कुमारः आ गमेत्) तेरे अंदर बछड़ा और बालक आ जावे । (आस्पन्द - माना धेनवः सायं आ) कूदती हुई गौवें सायंकालके समय आ जावे ॥३॥

(इमां शालां) इस शालाको सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति (प्रजानन् नि निनोति) जानता हुआ निर्माण करे । (मरुतः उद्रा घृतेन उक्षन्तु) मरुत् गण जलसे और घीसे सींचे, तथा (भगः राजा नः कृषिं नि तनोतु) भाग्यवान् राजा हमारे लिये कृषिको बढ़ावे ॥४॥

भावार्थ - इस उत्तम स्थानपर मैं उत्तम और सुदृढ घर बनाता हूँ, जिसमें धी आदि स्वाने पीनेके पदार्थ बहुत रहें और जो सब प्रकारके स्वास्थ्य साधनोंसे परिपूर्ण हो । हम सब प्रकारके शौर्यवीर्यादि गुणोंसे युक्त होकर और किसी प्रकार कष्टोंको प्राप्त न होते हुए इस घरके चारों ओर घूमा करेंगे ॥१॥

इस घरमें घोड़े, गौवें, बैल आदि पशु बहुत हों, यह घर उत्तम मीठे भाषणसे युक्त हो, अन्न, धी, दूध आदि स्वाद्य पेय इसमें बहुत हों और इसमें रहनेवालोंको बड़े सौभाग्यकी प्राप्ति हो ॥२॥

इस घरमें धान्यादिका बड़ा भण्डार हो, उस भंडारमें शुद्ध और पवित्र धान्य भरा रहे । ऐसे घरमें बालक और बछड़े घूमते रहें और सायंकालसे आनंदसे नाचती हुई गौवें आ जाय ॥३॥

इस शालाके निर्माणसे सविता, वायु, इन्द्र और बृहस्पति ये देव सहायता दें । मरुत् गण इस घरमें विपुल घी देनेमें सहायक हों तथा राज भग कृषि बढ़ानेमें सहायता देवे ॥४॥

मानस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवेभिर्निर्मितास्यग्रे ।
 तृणं वसाना सुमना असस्त्वमथास्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः ॥ ५ ॥
 ऋतेन स्थूणामधि रोह वंशोग्रो विराजन्मप वृद्धश्च शत्रून् ।
 मा ते रिपुषुषस्तृणं गृहाणां शाले शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः ॥ ६ ॥
 एमां कुमारस्तरुण आ वत्सो जगता सह ।
 एमां परिक्षुतः कुम्भ आ दुघ्नः कलशैरगुः ॥ ७ ॥
 पूर्णं नारिं प्र भर कुम्भमेतं घृतस्य धाराममृतेन संभृताम् ।
 इमां पातृन्मृतेना समङ्ग्धिष्टापूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥ ८ ॥
 इमा आपः प्र भराम्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः ।
 गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेन सहाग्निना ॥ ९ ॥

अर्थ - हे (मानस्य पत्नि) संमानकी रक्षक, (शरणा स्योना देवी) अंदर आश्रय करने योग्य, सुखदायक, दिव्य प्रकाशमान् ऐसी (देवेभिः अग्ने निर्मिता असि) देवी द्वारा पहले बनायी हुई है । (तृणं वसाना त्वं सुमनाः असः) धाराको पहने हुए तू उत्तम मनवाली हो (अथ अस्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः) और हम सबके लिये वीरोंसे युक्त धन दे ॥५॥

हे (वंश) वास! तू (ऋतेन स्थूणां अधिरोह) अपने सीधेपनसे अपने आधारपर चढ़ और (उग्रः विराजन् शत्रून् अपवृद्धश्च) उग्र बनकर प्रकाशता हुआ शत्रुओंको हटा दे । (ते गृहाणां उपसत्तारः मा रिपुः) तेरे घरोंके आश्रयसे रहनेवाले हिंसित न होंगे । हे शाले ! हम (सर्ववीराः शतं शरदः जीवेम) सब वीरोंसे युक्त होकर सौ वर्ष जीते रहेंगे ॥६॥

(इमां कुमारः आ) इस शालाके पास बालक आवे, (तरुणः आ) तरुण पुरुष आवे, (जगता सह वत्सः आ) चलनेवालोंके साथ बछड़ा भी आवे । (इमां परिक्षुतः कुम्भः) इसके पास भयुररससे भरा हुआ घड़ा (दुघ्नः कलशैः आ अगुः) दहीके कलशोंके साथ आ जावे ॥७॥

हे (नारि) स्त्री! (एतं पूर्णं कुम्भं) इस पूर्ण भरे घड़ेको तथा (अमृतेन संभृतां घृतस्य धारां) अमृतसे भरी हुई घीकी धाराको (प्र भर) अच्छी प्रकार भरकर ला । (पातृन् अमृतेन सं अङ्ग्धि) पीनेवालोंको अमृतसे अच्छी प्रकार भर दे । (इष्टापूर्ते एनां अभिरक्षति) यज्ञ और अन्नदान इस शालाकी रक्षा करते हैं ॥८॥

(इमाः यक्ष्मनाशिनीः अयक्ष्माः आपः) ये रोगनाशक और स्वयं रोगरहित जल (प्र आभराभि) में भर लाता हूँ । (अमृतेन अग्निना सह) अमृत अग्निके साथ (गृहान् उप प्र सीदामि) घरोंमें जाकर बैठता हूँ ॥९॥

भावार्थ - घर अंदर निवास करने योग्य, सुखदायक है, यह एक संनानका साधन भी है । पहले यह देवी द्वारा बनाया गया था । घासके छप्परसे भी यह बनता है । ऐसे घरसे हमारा मन शुभ संकल्पवाला होवे और हमें वीरोंसे युक्त धन प्राप्त हों ॥५॥

सीधे स्तंभ पर सीधे बांरा रखे जावें और इस रीतिसे विरोधीयोंको दूर किया जावे । घरोंके आश्रयसे रहनेवाले दुःस्त्री, कष्टी या विनष्ट न हों । इसमें रहनेवाले सब वीर होकर सौ वर्षतक जीवित रहें ॥६॥

इस घरके पास बालक, तरुण आदि सब आ जावें । बछड़े और अन्य घरके पशु, पक्षी भी घूमते रहें । इस घरमें शहदके मीठे रससे भरे हुए घड़े तथा दहीसे भरे हुए घड़े बहुत हों ॥७॥

स्त्रियां इन घड़ोंको भरकर लावें और घीके घड़े भी बहुत लावें और पीनेवालोंको यह दूध, दही, घी आदि सब रस भरपूर पिलावें । क्योंकि इनका दान ही घरकी रक्षा करता है ॥८॥

घरमें पीनेके लिये ऐसा जल लाया जावे कि जो रोगनाशक और आरोग्यवर्धक हो । घरमें अगदी भी हो जिसके पास जाकर लोग शीतका निवारण करके आनंद प्राप्त करें ॥९॥

घरकी बनावट ।

जो गृहस्थी हैं उसको घर बनाकर रहना आवश्यक है, फिर वह घर घाससे बनी हुई (तृणं वसाना । मं.५) झोपड़ीके समान हो अथवा बड़ा सीधा हो । घर किसी भी प्रकारका हो, परंतु गृहस्थीके लिये वह अवश्य चाहिये, नहीं तो गृहस्थका 'गृह - स्थ - पन' ही नहीं सिद्ध होगा ।

घर बनाने योग्य स्थान ।

घरके लिये स्थान भी योग्य होना चाहिये, रमणीय होना चाहिये और आरोग्यकारक होना चाहिये, इस विषयमें इस सूक्तमें निम्नलिखित निर्देश देखने योग्य हैं -

- १ क्षेमे (मं. १) - सुरक्षित, शांति देनेवाला, सुखकारक, आरोग्यदायक, निर्भय ऐसा स्थान घरके लिये हो ।
- २ ध्रुवा (मं. १, २) - स्थिर, सुदृढ़, जहां बुनियाद स्थिर और दृढ़ हो सकती है ।

इस प्रकारकी भूमिपर घर बनाना चाहिये और वह घर अपनी सामर्थ्यके अनुसार सुदृढ़, (ध्रुवा) स्थिर और मजबूत बनाना चाहिये, ताकि बारंबार उसकी मरम्मत करनेका व्यय उठाना न पड़े ।

घर कैसा बनाया जावे ?

घरके कमरे जहांतक हो सकें वहांतक विस्तीर्ण बनाये जावें । 'बृहत् - छंदाः (मं. ३)' अर्थात् बड़े बड़े छतवाले कमरोंसे युक्त घर हों । घरमें संकुचित स्थान न हो क्योंकि छोटे छोटे कमरोंमें रहनेवालोंके विचार भी संकुचित बनते जाते हैं । इस लिये अपनी शक्तिके अनुसार जहांतक विस्तीर्ण बनाना संभव हो वहांतक प्रशस्त घर बनाया जावे, जहां बहुत इष्टमित्र अतिथि आदि (शरणाः मं. ५) आ जाय और (स्योनाः मं. ५) विश्राम ले सकें ।

संमानका स्थान ।

घर गृहस्थीके लिये बड़ा संमानका (शाला मानस्य पत्नी । मं. ५) स्थान है, अपना निजका घर होनेसे वह एक प्रतिष्ठाका स्थान हो जाता है । इष्टमित्रोंको सुख पहुंचानेका वह एक बड़ा स्थान होता है । इसलिये पूर्वोक्त प्रकार घर बनाना चाहिये । घर बनते ही घरमें अन्यान्य इकट्ठे करने चाहिये, इस विषयमें निम्न लिखित संकेत विचार करने योग्य हैं -

१ अश्ववती (मं. २) - घरमें घोड़े हों, अर्थात् गृहस्थीके पास घोड़े, घोड़ियां हों । यह शौर्यका साधन है ।

२ गोमती (मं. २) - घरमें गौएँ हों। यह पुष्टिका साधन है, गौसे दूध मिलता है जिसको पीकर मनुष्य पुष्ट होते हैं । बैलोंसे सेती होती है ।

घेनवः आस्पन्दमानाः सायं आ (मं. ३) - सायंकालके समय गौवें आनंदसे नाचती हुई आ जावें ।

३ पयस्वती (मं. २) - घरमें बहुत दूध हों ।

४ घृतवती (मं. २) - घरमें विपुल घी हो ।

५ घृतं उक्षमाणा (मं. १) - घी देनेवाला, अर्थात् अतिथि आदिके लिये विपुल घी देनेवाला घर हो । घरके लोग अन्नदानमें कंजूसी न करें ।

६ ऊर्जस्वती (मं. २) - घरमें बहुत अन्न हो, स्नानपानके पदार्थ विपुल हों ।

७ धरुणी (मं. ३) - जिसमें धान्यादिका बड़ा भंडार हों, जिसमें संग्रहस्थान हों, और वहां सब प्रकारके पदार्थ उत्तम अवस्थामें मिलें ।

८ पूतिधान्या (मं. ६) - घरमें पवित्र धान्य हो, जो रोगादि उत्पन्न करनेवाला न हो, उत्तम अवस्थामें हरएक प्रकारके पदार्थ हों, जो स्नानसे शरीरकी पुष्टि और मनका समाधान हो । घरमें धान्य लानेके समय वह केवल सस्ता मिलता है इसलिये लाया न जाय, परंतु लानेके समय देखा जाय, कि वह पवित्र, शुद्ध, नीरोग और पोषक है वा नहीं ।

९ परिस्रुतः कुम्भः (मं. ७) - मधुर शहदसे भरा हुआ घड़ा अथवा अनेक घड़े घरमें सदा रहें ।

१० दध्नः कलशैः (मं. ७) - दहीसे परिपूर्ण भरे हुए कलश घरमें हों ।

११ घृतस्य कुम्भम् (मं. ८) - उत्तम घीसे भरे हुए घट घरमें हों ।

१२ अयक्ष्मा यक्ष्मनाशिनीः आपः (मं. ९) - नीरोग और रोग दूर करनेवाले शुद्ध जल घड़ोंमें भर कर घरमें रखा जावे ।

इत्यादि शब्दों द्वारा इस सूक्तमें घरका वर्णन किया है । इन शब्दोंके मननसे पाठक स्वयं जान सकते हैं कि घरमें कैसी व्यवस्था रखना चाहिये और घर कैसा धनधान्यसंपन्न बनाना चाहिये । तथा -

१ वत्सः आगमेत् (मं. ३, ७) - घरमें बछड़े खेलते रहे घरके पास बछड़े नाचते रहें ।

२ कुमारः आ गमेत् (मं. ३, ७) - घरमें और बाहर बालबच्चे, कुमार और कुमारिकाएं आनंदसे खेलकुद करते रहें ।

३ तरुणः आ गमेत् (मं. ७) - युवा, तरुण पुरुष और तरुणियां घरमें और बाहर भ्रमण करें ।

प्रसन्नताका स्थान ।

अर्थात् घर ऐसा हो कि जिसमें बालबच्चे खेलते रहें और तरुण तथा अन्योन्य आयुवाले स्त्री - पुरुष अपने अपने कार्यमें आनंदसे दत्तचित्त हों । सबके मुसपर आनंद दीसे और घरका प्रत्येक मनुष्य प्रसन्नताकी मूर्ति दिखाई देवे । हस्तक मनुष्य ऐसा कहे कि -

• गृहान् उप प्र सीदामि । (सू. १२, मं. ९)

‘मैं अपनी पराकाष्ठा करके अपने घरको प्रसन्नताका रमणीय स्थान बनाऊंगा ।’ यदि घरका प्रत्येक मनुष्य अपने घरको ‘प्रसन्नताका स्थान’ बनानेका प्रयत्न करेगा तो सचमुच यह घर प्रसन्नताका केन्द्र अवश्यमेव बन जायगा ।

पाठक इस उपदेशका अधिक मनन करें क्योंकि इससे हरएक पाठकपर एक विशेष उत्तरदायित्व आता है । अपने प्रयत्नसे अपने घरको ‘प्रसन्नताका स्थान’ बनाना है, यह कार्य दूसरेपर सौंपा नहीं जा सकता, यह तो हरएकको ही करना चाहिये। यह उपदेश देनेके पश्चात् हरएक पाठकसे वेद पूछेगा कि ‘क्या इस उपदेशानुसार अपना कर्तव्य तुमने किया ?’ पाठक इसका योग्य उत्तर देनेकी तैयारी करें । घरको प्रसन्नताका स्थान बनानेके लिये ऊपर लिखे हुए साधन इकट्ठे तो करने ही चाहिये परंतु केवल इतनोंसे ही वह प्रसन्नता नहीं आवेगी कि जो वेदको अभीष्ट है, इसलिये वेदने और भी निर्देश दिये हैं, देखिये -

१ सुनृतावती (मं. २) - घरमें सभ्यताका सच्चा भाषण हो, प्रेमपूर्वक वार्तालाप होता हो, सच्ची उन्नतिका सत्य भाषण हो, छल, कपट, धोखा आदिके भाषण न हों ।

२ सुमन्ताः (मं. ५) - उत्तम मनसे उत्तम व्यवहार करनेवाले मनुष्य घरमें कार्य करें ।

घरको मंगलमय बनानेके लिये जैसे स्थानप्राप्तके अच्छे पदार्थ घरमें बहुत चाहिये उसी प्रकार घरके स्त्री

पुरुषोंके अंतःकरण भी श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त चाहिये । तभी तो घर प्रसन्नताका स्थान बन सकता है । घरमें धनदौलत तो बहुत रही, और घरवालोंके मन छली, घोर कपटी हुए तो उस घरको घर कोई नहीं कहेगा वह तो एक दुःसका स्थान होगा । इसलिये पाठक - जो अपने घरको प्रसन्नताका स्थान बनाना चाहते हैं वे - इन शब्दोंसे उचित बोध प्राप्त करें । शीत कालमें तथा वृष्टिके दिनोंमें सर्दी बहुत होती है, इसलिये शीतके निवारणके लिये घरमें अगदी रखना चाहिये जिससे शीतसे त्रस्त मनुष्य सेक लेकर आनंद प्राप्त कर सकता है । दूसरी बात यह है कि ‘अमृत अग्नि’ (मं. ९) जो परमेश्वर है उसकी उपासनाका एक स्थान घरमें बनना चाहिये, जहां अग्निहोत्र द्वारा अग्न्युपासनासे लेकर ध्यानधारणा द्वारा परमात्मोपासनातक सब प्रकारकी उपासना करके मनुष्य परम आनंदको प्राप्त करें । जिस घरमें ऐसी उपासना होती है वही घर सचमुच ‘प्रसन्नताका केन्द्र’ हो सकता है । इसी प्रकारका घर -

महते सौभाग्य उच्छ्रयस्व । (सू. १२, मं. २)

‘बड़े शुभमंगलकी प्राप्तिके लिये यह घर उठकर खड़ा होवे ।’ अर्थात् यह घर इस प्रकारसे बड़ा सौभाग्य प्राप्त करे । जिस घरमें पूर्वोक्त प्रकार अन्तर्बाह्य व्यवस्था रहेगी वहां बड़ा शुभमंगल निवास करेगा इसमें कोई संदेह ही नहीं है ।

वीरतासे युक्त धन ।

सौभाग्य प्राप्तिके अन्दर ‘भग’ अर्थात् धन कमाना भी संमिलित है । परंतु धन कमानेके पश्चात् उसकी रक्षा करनेकी शक्ति चाहिये और उसके शत्रुओंको दूर करनेके लिये शौर्य, धैर्य, वीर्य आदि गुण भी चाहिये । अन्यथा कमाया हुआ धन दूसरे लोग लुट लेंगे । इसलिये इस सूक्तने सावधानीकी सूचना दी है -

अस्मभ्यं सहवीरं रयिं दाः । (सू. १२, मं. ५)

‘हमारे लिये वीरतासे युक्त धन दे ।’ धन प्राप्त हो और साथ साथ उसके संग्रालनेके लिये आवश्यक वीरता भी प्राप्त हो । हमारा घर वीरताके वायुमंडलसे युक्त हो -

१ सर्ववीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ।

(सू. १२, मं. १)

२ शतं जीवेम शरदः सर्ववीराः । (सू. १२, मं. ६)

‘हम सब प्रकारसे वीर, उत्तम वीर, नाशको न प्राप्त

होनेवाले वीर, सौ वर्ष जीवित रहकर धर्मकी रक्षा करनेके लिये तैयार रहनेवाले वीर होकर अपने अपने घरोंमें संचार करेंगे ।'

ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा कह रहे हैं कि घरोंका वायुमंडल 'वीरताका वायुमंडल' चाहिये । भीरुताका विचारतक वहां आना नहीं चाहिये । घरोंके पुरुष धर्मवीर हो और स्त्रियां वीरांगनाएं हो, ऐसे स्त्री-पुरुषोंसे जो संतान होंगे वे 'कुमारवीर' ही होंगे इसमें क्या संदेह है ? इसीलिये वेदमें पुत्रका नाम 'वीर' आता है । पाठक इसका विचार करें और अपने घरका वायुमंडल ऐसा बनावें ।

अतिथि सत्कार ।

ऐसे मंगलमय वीरतासे युक्त घरोंमें रहनेवाले धर्मवीर पुरुष अतिथि सत्कार करेंगे ही । इस विषयमें कहा है -

पूर्ण नारि प्र भर कुम्भमेतं घृतरस्य धारामः

घृतेन संभृताम् । इमां पातृनमृतेना समङ्धी

ष्टापूर्तमभि रक्षात्येनाम् ॥ (सू. १२, मं. ८)

'गृहपत्नी अतिथियोंको परोसनेके लिये घीका घड़ा लावे, मधुररससे भरा घड़ा लावे और पीनेवालोंको जितना चाहिये उतना पिलावे, कंजूसी न करे । इस प्रकारका अन्नदान करना ही घरकी रक्षा करता है ।'

अतिथि सत्कारमें अन्नपान अथवा अन्य पदार्थोंका दान खुले हाथसे देना चाहिये, उसमें कंजूसी करना योग्य नहीं है । क्योंकि दान ही घरका संरक्षण करता है । जिस घरमें अतिथियोंका सत्कार होता है उस घरका यश बढ़ता जाता है ।

यहां अतिथियोंके लिये अन्न परोसनेका कार्य करना स्त्रियोंका कार्य लिखा है । यहां पर्दा नहीं है । पर्देवाले घरोंमें अतिथियोंको भोजन देनेका कार्य या तो नौकर करता है अथवा घरका मालिक करता है । यह अतिथि सत्कारकी अवैदिक प्रथा है । अतिथिके लिये भोजन, स्थानपान आदि गृहपत्नीको देना चाहिये यह वेदका आदेश यहां है, जिसकी ओर घरमें पर्देकी प्रथा रखनेवाले पाठकोंका मन आकर्षित होना आवश्यक है ।

देवों द्वारा निर्मित घर ।

घर देवोंने प्रारंभमें बनाया इस विषयमें यह निम्नलिखित मंत्र देखना चाहिये -

शरणास्योना देवी (शाला) देवेभिर्निमितास्यग्रे।

तृणं वसाना सुमनाः ... ॥ (सू. १२, मं. ५)

'अन्दर आश्रय करने योग्य, सुस्वदायक, घासके छप्परवाला, परंतु उत्तम विचारोंसे युक्त दिव्य घर प्रारंभमें देवोंने बनाया।' दिव्य वीर पुरुषोंके द्वारा जो पहला घर निर्माण हुआ वह ऐसा था । यद्यपि इसपर घांसका छप्पर था तथापि उसके अन्दर उत्तम विचार होते थे, अन्दर जानेसे आराम मिलता था, और सुस्व भी होता था । इसका तात्पर्य यही है कि घर छप्परका ही क्यों न हो परंतु वह दिव्य विचारोंका दिव्य घर होना चाहिये, वह क्रूर विचारोंका 'राक्षसभवन' नहीं होना चाहिये। 'देवोंका घर' धनसे नहीं होता है प्रत्युत अन्दरकी शांति और प्रसन्नतासे होता है । पाठक प्रयत्न करके अपना घर ऐसा 'देव भवन' ही बनावे और वैदिक धर्मको अपने घरमें प्रकाशित रूपमें प्रकट करें ।

देवोंकी सहायता ।

घर ऐसे स्थानमें बनाया जावे कि जहां सूर्य, चंद्र, वायु, इन्द्र आदि देवोंसे सहायक शक्ति विपुल प्रमाणमें प्राप्त होती रहे -

इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिर्नि

मिनोतु प्रजानन् । उक्षन्तूद्वा मरुतो घृतेन

भगो नो राजा नि कृषिं तनोतु ॥ (सू. १२, मं. ४)

'सूर्य, वायु, इन्द्र, बृहस्पति जानते हुए इस घरकी सहायता करें । मरुत नामक बर्साती वायु जलसे सहायता करें और भग राजा कृषि फैलानेमें सहायक हों ।'

घरके लिये सूर्यप्रकाश विपुल मिले, शुद्ध वायु मिले, इन्द्र वृष्टि द्वारा सहायता करे, वृष्टि करनेवाले वायु योग्य वृष्टिसे सहायता करें और कृषिका देव भूमिसे कृषिकी योग्य उत्पत्ति करने द्वारा सहायक हो । घर ऐसे स्थानमें अथवा देशमें बनाना चाहिये कि जहां सूर्यादि देवताओं द्वारा योग्य शक्तियोंकी सहायता अच्छी प्रकार मिल जाय, भूमि उपजाऊ हो, वायु निर्दोष हो, जल आरोग्यदायक और पाचक हो, इस प्रकारके उत्तम देशमें गृहका निर्माण करना चाहिये ।

जल ।

(१३)

(ऋषिः - भृगुः । देवता - वरुणः, सिन्धुः, आपः, इन्द्रः)

यदुदः संप्रयसीरहावनदता हते ।

तस्मादा नद्योऽथ नाम स्थ ता वो नामानि सिन्धवः

॥ १ ॥

यत्प्रेषिता वरुणेनान्छीर्भं समवल्गत ।

तदाप्नोदिन्द्रो वो यतीस्तस्मादापो अनु घ्न

॥ २ ॥

अपकामं स्यन्दमाना अवीवरत्त वो हि कम् ।

इन्द्रो वः शक्तिभिर्देवीस्तस्माद्भानाम वो हितम्

॥ ३ ॥

एको वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दमाना यथावृश्म ।

उदानिषुर्महीरिति तस्मादुदकमुच्यते

॥ ४ ॥

अर्थ - हे (सिन्धवः) नदियो ! (सं - प्र - यतीः) उत्तम प्रकारसे सदा चलनेवाली तुम (अहौ हते) मेघके हनन होनेके पश्चात् (अदः यत् अनदत्) यह जो बड़ा नाद कर रही हो, (तस्माद् आ नद्यः नाम स्थ) उस कारण तुम्हारा नाम 'नदी' हुआ है (ताः वः नामानि) वह तुम्हारे ही योग्य नाम हैं ॥१॥

(यत् आत् वरुणेन प्रेषिताः) जब दूसरे वरुण द्वारा प्रेरित हुए तुम (शीघ्रं समवल्गत) शीघ्र ही मिलकर चलने लगी (तत् इन्द्रः यतीः वः आप्नोत) तब इन्द्रने गमनशील ऐसे तुमको 'प्राप्त' किया, (तस्मात् अनु आपः स्थन) उसके पश्चात् तुम्हारा नाम 'आपः' हुआ ॥२॥

(स्यन्दमानाः वः) बहनेवाले तुम्हारी गतिका (इन्द्रः हि अप- कामं कं अवीवरत्त) इन्द्रने विशेष कार्यके लिये सुखपूर्वक नि 'वारण' किया (तस्मात् देवीः वः वार् नाम हितं) तबसे देवी जैसे तुम्हारा नाम 'वारि' रस है ॥३॥

(एकः देवः यथावृशं स्यन्दमानाः वः) अकेले एक देवने जैसे चाहे वैसे बहनेवाले तुमको (अपि अतिष्ठत्) अधिकारसे देसा और कहा नि (महीः उदानिषुः) बड़ी शक्तियां ऊपरको श्वास लेती हैं, (तस्मात् उदकं उच्यते) तबसे तुमको 'उदक' (उत् - अक) नामसे बोला जाता है ॥४॥

भावार्थ - मेघकी वृष्टिसे अथवा बर्फ पिघल जानेसे जब नदियोंको महापूर आ जाता है तब जलका बड़ा नाद होता है, यह 'नाद' होता है इसीलिये जलप्रवाहोंको 'नदी' (नाद करनेवाली) कहा जाता है ॥१॥

जब वरुणराजासे प्रेरित हुआ जल शीघ्र गतिसे चलने लगता है, तब इन्द्र उसे प्राप्त करता है, 'प्राप्त' होनेके कारण ही जलका नाम 'आपः' (प्राप्त होने योग्य) होता है ॥२॥

जब वेगसे बहनेवाले जलप्रवाहोंके मार्गको इन्द्रने विशेष कारणके लिये सुखपूर्वक बहनेके हेतु विशिष्ट मार्गसे चलनेके लिये निवारित किया, तब उस कारण जलका नाम 'वार्' (वारि - निवारित किया गया) हुआ ॥३॥

स्वेच्छासे बहते जानेवाले जल प्रवाहोंको जब एक देवने अधिकारमें लाया और उनको ऊर्ध्व गतिसे ऊपरकी ओर चलाया, तब इस जलका नाम 'उदक' (उत् अक- ऊपरकी ओर प्राण गति करना) हो गया ॥४॥

आपो भद्रा घृतमिदार्प आसन्नग्नीषोमौ विभ्रत्याप इत्ताः ।

तीव्रो रसो मधुपृच्चांमरंगम आ मा प्राणेन सह वर्चसा गमेत् ॥ ५ ॥

आदित्पदवाम्युत वा शृणोम्या मा घोषो गच्छति वाह मासाम् ।

मन्ये भेजानो अमृतस्य तर्हि हिरण्यवर्णा अतृपं यदा वः ॥ ६ ॥

इदं व आपो हृदयमयं वृत्स ऋतावरीः ।

इहेत्यमेतं शकरीर्यत्रेदं वेश्यामि वः ॥ ७ ॥

॥ ७ ॥

अर्थ - (आपः भद्राः) जल कल्याण करनेवाला और (आपः इत् घृतं आसन्) जल निःसंदेह तेज बढ़ानेवाला है । (ताः इत् आपः अग्नीषोमौ विभ्रतः) वह जल अग्नि और सोम धारण करते हैं । (मधुपृच्चां अरंगमः तीव्रः रसः) मधुरतासे परिपूर्ण तृप्ति करनेवाला तीव्र रस (प्राणेन वर्चसा सह) जीवन और तेजके साथ (मा आगमेत्) मुझे प्राप्त होवे ॥५॥

(आत् इत् पश्यामि) निश्चयसे मैं देखता हूँ (उत वा शृणोमि) और सुनता हूँ (आसां घोषः वाक् मा आगच्छति) इनका घोष और शब्द मेरे पास आता है । हे (हिरण्यवर्णाः) चमकनेवाले वर्णवाली ! (यदा वः अतृपं) जब मैंने तुम्हारे सेवनसे तृप्ति प्राप्त की (तर्हि अमृतस्य भेजानः मन्ये) तब अमृतके भोजन करनेके समान मुझे प्रतीत हुआ ॥६॥

हे (आपः) जलो ! (इदं वः हृदयं) यह तुम्हारा हृदय है । हे (ऋतावरीः) जलधाराओ ! (अयं वृत्सः) यह मैं तुम्हारा बच्चा हूँ । हे (शकरीः) शक्ति देनेवालो ! (इत्थं इह आ इत्) इस प्रकार यहां आओ । (यत्र वः इदं वेश्यामि) जहां तुम्हारे अन्दर यह मैं प्रवेश करता हूँ ॥७॥

भावार्थ - यह जल निःसंदेह कल्याणकारक है, यह निश्चयपूर्वक तेज और पुष्टिको बढ़ानेवाला है । अग्नि और सोम इसका धारण करते हैं । यह जल नामक रस ऐसा मधुर रस है कि यह पान करनेसे तृप्ति करता है और जीवनके तेजसे युक्त करता है ॥५॥

मनुष्य जलको आँखसे देखता है, और जलका शब्द दूरसे सुन भी सकता है । शुद्ध निर्मल जल स्फटिकके समान चमकता है । जब मनुष्य इसको पीता है तब उसको अमृतपान करनेके समान आनन्द होता है ॥६॥

जलका यह आन्तरिक तत्त्व है, मनुष्य जलका ही पुत्र है, जल मनुष्यपर आता है और मनुष्य भी जलमें गोता लगाता है ॥७॥

जलके प्रवाह ।

इस सूक्तमें जलके प्रवाहोंका वर्णन है । जलके अनेक नाम हैं, उनमेंसे कौनसा नाम किस प्रकारके जलका होता है यह बात इस सूक्तके मंत्रों द्वारा बतायी गई है ।

मेघोंसे वृष्टि होती है और नदियोंको महापूर आता है । नदियाँ भरनेका यह एक कारण है । नदियोंके महापूरका दूसरा भी एक कारण है, वह है बर्फका पिघलना । पत्थर वाचक ग्रावा आदि जो शब्द मेघवाचक करके माने जाते हैं वे वस्तुतः मेघवाचक नहीं हैं, परन्तु पहाड़ोंपर या भूमिपर गिरनेवाले बर्फके तथा ओलोंके वाचक होते हैं ।

उसी प्रकारका अहिशब्द है । अतः इसका अर्थ पहाड़ी बर्फ मानना योग्य है और इसके पिघलनेसे नदियोंका भर जाना भी संभव है । इस प्रकार पूर्वोक्त दोनों कारणोंसे महापूर आनेसे जलप्रवाहोंका बड़ा नाद होता है, इसलिये नाद करनेके हेतु जलप्रवाहका नाम 'नदी' होता है, अर्थात् जिस जलप्रवाहका बड़ा शब्द न होता हो उसको नदी नहीं कहना चाहिये ।

नदीका प्रवाह अर्थात् वेगसे चलता हो और उस वेगमेंसे जल किसी युक्तिसे ऊपर या अन्य स्थानमें स्वीचकर प्राप्त किया हो तो उस जलको 'आप्' कह सकते हैं ।

अपनी इच्छासे जैसे चाहे वैसे प्रवाहित होनेवाले जलको नहर आदि कृत्रिम मार्गोंके द्वारा अपनी सैती आदिके विशेष कार्योंको सिद्ध करनेके लिये जो अपनी इच्छानुसार चलाया जाता है उसको 'वारि' (वार, वारं) कहा जाता है ।

जो जल - सूर्यकिरणों द्वारा बनी भांपसे हो या अग्नि द्वारा बनी हुई भांपसे हो - पहले भांप बनकर फिर उस भांपको शीतलता लगाने द्वारा जो फिर उसका जल बनता है उसको 'उदक' कहते हैं । (उत्) भांप द्वारा ऊपर जाकर जो (आनिषुः) जो ऊपरले प्राणके साथ मिलकर वापस आता है उसका नान उदक है । मेघोंकी वृष्टिसे प्राप्त होनेवाले उदकका यह नान मुख्यतया है । कृत्रिम रीतिसे शुंडायंत्र द्वारा बनाये जलको भी यह गौण वृत्तिसे दिया जा सकता है ।

विविध प्रकारके जलोंके ये नाम हैं यह स्वयं इस सूक्तने ही कहा है, इसलिये इन शब्दोंके ये अर्थ लेना ही योग्य है । यद्यपि संस्कृत भाषामें ये सब उदक वाचक शब्द पर्याय शब्द माने जाते हैं और पर्याय समझकर उपयोगमें भी लाये जाते हैं, तथापि संस्कृत भाषामें एक

वस्तुके वाचक अनेक शब्द वस्तुतः उस वस्तुके अन्तर्गत भेदोंके वाचक होते हैं, यह बात इस सूक्तके इस विवरणसे ज्ञान हो सकती है ।

यह जल (भद्राः । मं. ५) कल्याण करनेवाला है, बल, पुष्टि और तेज देनेवाला है, तथा जीवनका तेज बढ़ानेवाला है । (मं. ५)

शुद्ध स्फटिक जैसा निर्मल जल पीनेसे ऐसी तृप्ति होती है कि जो तृप्ति अमृत भोजनसे मिल सकती है ।

प्राणिमात्र जलके कारण जीवित रहते हैं इसलिये जलसे ही इनकी उत्पत्ति मानना योग्य है, अतः ये जलके पुत्र हो गये । जल इन सबकी माता है इसीलिये जलको 'माता' वेदमें अन्यत्र कहा है । इस माताका आश्रय करनेसे मनुष्य वीरोग पुष्ट और बलवान हो सकते हैं ।

मनुष्य जलमें प्रविष्ट होकर नित्य स्नान करें अथवा वैसी तैरने आदिकी संभावना न हो तो अन्य प्रकारसे जल प्राप्त करके स्नान अवश्य करें । यह जलस्नान बड़ा आरोग्यप्रद होता है । इत्यादि उपदेश पंचम और षष्ठ मंत्रोंके शब्दोंके मननसे प्राप्त हो सकते हैं ।

• • •

गोशाला ।

(१४)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता - नानादेवता, गोष्ठदेवता)

सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या ।

अहर्जातस्य पशाम तेना वः सं सृजामसि ।

॥ १ ॥

अर्थ - हे गौओ ! (वः सुषदा गोष्ठेन सं) तुमको उत्तम बैठने योग्य गोशालासे युक्त करते हैं, (रय्या सं) उत्तम जलसे युक्त करते हैं और (सु - भूत्या सं) उत्तम रहने सहनेसे अथवा उत्तम प्रजननसे युक्त करते हैं । (यत् अहर्जातस्य नाम) जो दिनमें श्रेष्ठ वस्तु मिल जाय (तेन वः सं सृजामसि) उससे तुमको युक्त करते हैं ॥१॥

भावार्थ - गौओंके लिये उत्तम, प्रशस्त और स्वच्छ गोशाला बनायी जाय । गौओंके लिये उत्तम जल पीनेको दिया जाय, तथा गौओंसे उत्तम गुणयुक्त संतान उत्पन्न करनेकी दक्षता सदा रखी जाय । गौओंसे इतना प्रेम किया जाय कि दिनके समय गौके योग्य उत्तमसे उत्तम पदार्थ प्राप्त कराकर वह उनको अर्पण किया जाय ॥१॥

सं वः सृजन्वर्यमा सं पूषा सं बृहस्पतिः । समिन्द्रो यो धनञ्जयो मयि पुष्यत यद्वत्	॥ २ ॥
संजग्माना अविभ्युषीरस्मिन् गोष्ठे करीषिणीः । विभ्रतीः सोम्यं मध्वनमीवा उपेतन	॥ ३ ॥
इहैव गाव एतनेहो शकैव पुष्यत । इहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः	॥ ४ ॥
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकैव पुष्यत । इहैवोत प्र जायध्वं मया वः सं सृजामसि	॥ ५ ॥
मया गावो गोपतिना सचध्वमयं वो गोष्ठ इह पोषयिष्युः । रायस्पोषेण बहुला भवन्तीर्जीवा जीवन्तीरुप वः सदेम	॥ ६ ॥

अर्थ - (अर्यमा वः सं सृजतु) अर्यमा तुमको मिलावे, (पूषा सं, बृहस्पतिः सं) पूषा और बृहस्पति भी तुम्हें मिलावे । (यः धनञ्जयः इन्द्रः सं सृजतु) जो धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र है वह तुमको धनसे संयुक्त करे । (यत् वसु) जो धन आपके पास है वह (मयि पुष्यत) मुझमें तुम पुष्ट करो ॥२॥

(अस्मिन् गोष्ठे संजग्मानाः अ - विभ्युषीः) इस गोशालामें मिलकर रहती हुई और निर्मय होकर (करीषिणीः) गोबरका उत्तम स्वाद उत्पन्न करनेवाली तथा (सोम्यं मधु विभ्रतीः) शांत मधुररस - दूध- का धारण करती हुई (अन् - अमीवाः उपेतन) नीरोग अवस्थामें हमारे पास आओ ॥३॥

हे (गावः) गौओ ! (इह एव एतन) यहां ही आओ । और (इहो शका इव पुष्यत) यहां शाकके समान पुष्ट होओ । (उत इह एव प्र जायध्वं) और यहां ही बच्चे उत्पन्न करके बढ़ो । (वः संज्ञानं मयि अस्तु) आपका लगन-प्रेम मुझमें होवे ॥४॥

(वः गोष्ठः शिव भवतु) तुम्हारी गोशाला तुम्हारे लिये हितकारी होवे । (शारि - शाका इव पुष्यत) शालिकी शाकके समान पुष्ट होओ । (इह एव प्र जायध्वं) यहां ही प्रजा उत्पन्न करो और बढ़ो । (मया वः सं सृजामसि) मेरे साथ तुमको भ्रमणके लिये ले जाता हूं ॥५॥

हे (गावः) गौओ ! (मया गोपतिना सचध्वं) मुझ गोपतिके साथ मिली रहो । (वः पोषयिष्युः अयं गोष्ठः इह) तुमको पुष्ट करनेवाली यह गोशाला यहां है । (रायः पोषेण बहुलाः भवन्तीः) शोभाकी वृद्धिके साथ बहुत बढ़ती हुई और (जीवन्तीः वः जीवाः उप सदेम) जीवित रहनेवाली तुमको हम सब प्राप्त करते हैं ॥६॥

भावार्थ - अर्यमा, पूषा, बृहस्पति तथा धन प्राप्त करनेवाला इन्द्र आदि सब देवतागण गौओंकी पुष्टि करें । तथा पुष्ट गौओंसे जो पोषक रस मिल सकता है वह दूध मेरी पुष्टिके लिये मुझे मिले ॥२॥

उत्तम स्वाद रूपी गोबर उत्पन्न करनेवाली, दूध जैसा मधुररस देनेवाली, नीरोग और निर्भर स्थानपर विचरनेवाली गौवें इस उत्तम गोशालामें आकर निवास करे ॥३॥

गौवे इस गोशालामें आवे, यहां बहुत पुष्ट हो, और यहां बहुत उत्तम संतान उत्पन्न करें और गौओंके स्वामिके ऊपर प्रेम करती हुई आनंदसे रहे ॥४॥

गोशाला गौओंके लिये कल्याणकारिणी होवे । यहां गौवें पुष्ट होवें और संतान उत्पन्न करके बढ़ें । गौओंका स्वामी स्वयं गौओंकी व्यवस्था देखे ॥५॥

गौवें स्वामीके साथ आनन्दसे मिलजुलकर रहें । यह गोशाला अत्यन्त उत्तम है इसमें रहकर गौवे पुष्ट हों । अपनी शोभा और पुष्टि बढ़ाती हुई यहां गौवें बहुत बढ़ें । हम सब ऐसे उत्तम गौवोंको प्राप्त करेंगे और फालेंगे ॥६॥

गो संवर्धन ।

यह सूक्त अत्यंत सुगम है, इसलिये इसके अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसमें जो बातें कही हैं उनका सारांश यह है कि 'गौओंके लिये उत्तम गोशाला बनाई जावे और वहां उनके रहने सहने, घास, दानापानी, आदिका सब उत्तम प्रबंध किया जावे । स्वामी गौवोंसे प्रेम करें और गौवे स्वामीसे प्रेम करें । गौवे निर्भयतासे रहें उनको अधिक भयभीत न किया जावे, क्योंकि भयभीत गौवोंके दूधपर बुरा परिणाम होता है । संतान उत्पन्न करानेके समय अधिक दूधवाली और अधिक नीरोग संतान उत्पन्न करानेके विषयमें

दक्षता रस्सी जाय । गौवोंकी पुष्टि और नीरोगताके विषयमें विशेष दक्षता रस्सी जाय अर्थात् गौओंको पुष्ट किया जाय और उनसे नीरोग संतान उत्पन्न हो ऐसा सुप्रबंध किया जाय । गोपालनका उत्तमसे उत्तम प्रबंध हो, किसी प्रकारकी उनमें बीमारी उत्पन्न न हो । उनके गोबर आदिसे उत्तम खाद करके उस खादका उपयोग शाली अर्थात् चावल आदि धान्योंके लिये किया जावे ।'

इत्यादि प्रकारका बोध इस सूक्तके पढ़नेसे मिल सकता है । यह सूक्त अति सुगम है इसलिये पाठक इसका गहन करें और उचित बोध प्राप्त करें ।

• • •

वाणिज्य से धनकी प्राप्ति ।

(१५)

(ऋषिः - अथर्वा (पण्यकामः) । देवता - विश्वेदेवाः, इन्द्राग्नी)

इन्द्रंमहं वणिजं चोदयामि स न ऐतुं पुरस्ता नो अस्तु ।

नुदभरान्ति परिपन्थिनं मृगं स ईशानो धनदा अस्तु ममम् ॥ १ ॥

ये पन्थानो बहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।

ते मा जुषन्तां पर्यसा घृतेन यथा क्रीत्वा धनमाहराणि ॥ २ ॥

अर्थ - (अहं वणिजं इन्द्रं चोदयामि) मैं वणिक् इन्द्रको प्रेरित करता हूँ (सः नः ऐतुं) वह हमारे प्रति आवे और (नः पुर - एता अस्तु) हमारा अगुवा होवे । (परिपन्थिनं मृगं अरातिं नुदन्) मार्गपर लुट करनेवाले पाशवी भावसे युक्त शत्रुको अलग करता हुआ (सः ईशानः मह्यं धनदाः अस्तु) वह समर्थ मुझे धन देनेवाला होवे ॥१॥

(ये देवयानाः बहवः पन्थानः) जो देवोंके जाने योग्य बहुतसे मार्ग (द्यावापृथिवी अन्तरा सञ्चरन्ति) द्यावापृथिवीके बीचमें चलते रहते हैं, (ते पर्यसा घृतेन मा जुषन्तां) वे दूध और घीसे मुझे तृप्त करें (यथा क्रीत्वा धनं आहरामि) जिससे क्रयविक्रय करके मैं धन प्राप्त कर लूँ ॥२॥

भावार्थ - मैं वाणिज्य करनेवाले इन्द्रकी प्रार्थना करता हूँ कि वह हमारे अन्दर आवे और हमारा अग्रगामी बने । वह प्रभु हमें धन देनेवाला होवे, और वह हमारे शत्रुओंको अर्थात् बटमार, लुटेरे और पाशवी शक्तिसे हमें सतानेवालोंको हमारे मार्गसे दूर करे ॥१॥

द्युलोक और पृथ्वीके मध्यमें जाने - आनेके जो दिव्य मार्ग हैं वे हमारे लिये दूध और घीसे भरपूर हों, जिन मार्गोंसे जाकर और व्यापार करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकें ॥२॥

इध्मेनाभ इच्छमानो घृतेन जुहोमि हव्यं तरसे बलाय ।
 यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां धियं शतसेयाय देवीम् ॥ ३ ॥
 इमामेवे शरणिं मीमृषो नो यमध्वानिमगाम दूरम् ।
 शुनं नो अस्तु प्रपणो विक्रयश्च प्रतिपणः फालिनं मा कृणोतु ।
 इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च ॥ ४ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽग्रे सातघ्नो देवान्हविषा नि बंध ॥ ५ ॥
 येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमानः ।
 तस्मिन् इन्द्रो रुचिमा दधातु प्रजापतिः सविता सोमो अग्निः ॥ ६ ॥

अर्थ - हे अग्ने ! (इच्छमानः इध्मेन घृतेन तरसे बलाय हव्यं जुहोमि) मैं लाभकी इच्छा करनेवाला इन्धन और घीसे संकटसे बचनेके लिये और बल प्राप्तिके लिये हवन करता हूँ । (यावत् इमां देवी धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे) जिससे इस बुद्धिका ज्ञान द्वारा सन्मान करता हुआ मैं सँकड़ो सिद्धियोंको प्राप्त करनेके योग्य होऊँ ॥३॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (नः इमां शरणिं मीमृषः) इस हमारी अशुद्धिकी क्षमा कर । (यं दूरं अध्वानं अगाम) जिस दूरके मार्गतक हम आ गये हैं । (नः प्रपणः विक्रयः च शुनं अस्तु) वहाँका हमारा क्रय और विक्रय लाभकारक हो । (प्रतिपणः फालिनं नः कृणोतु) प्रत्येक व्यवहार मुझको लाभदायक होवे । (इदं हव्यं संविदानौ जुषेथां) इस हविको जानकर सेवन करो । (नः चरितं उत्थितं च शुनं अस्तु) हमारा व्यवहार और हमारा उत्थान लाभदायक होवे ॥४॥

हे देवाः ! (धनेन धनं इच्छमानः) मूल धनसे लाभकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनके व्यापार करता हूँ (तत् मे भूयः भवतु) वह मेरे लिये अधिक होवे और (मा कनीयः) थोड़ा न होवे ! हे अग्ने ! (हविषा सातघ्नान् देवान् निषेध) हवनसे युक्त होकर लाभका नाश करनेवाले सिलाडियोंका तू निषेध कर ॥५॥

हे देवो ! (धनेन धनं इच्छमानः) धनसे धन कमानेकी इच्छा करनेवाला मैं (येन धनेन प्रपणं चरामि) जिस धनसे व्यापार करता हूँ (तस्मिन् मे रुचिं) उसमें मेरी रुचिको (इन्द्रः प्रजापतिः सविता सोमः अग्निः) इन्द्र, प्रजापति, सविता, सोम, अग्नि देव (आ दधातु) स्थिर कर देवे ॥६॥

भावार्थ - मैं लाभ तथा बल प्राप्त करना और संकटको दूर करना चाहता हूँ इसलिये मैं घी और समिधासे हवन करता हूँ । इससे मैं ज्ञान प्राप्तिपूर्वक उत्तम बुद्धिसे प्रशस्त कर्मको करता हुआ अनेक व्यापारोंमें सिद्धियाँ प्राप्त करके लाभ प्राप्त करूँगा ॥३॥

हम अपने घरसे बहुत दूर विदेशमें आ गये हैं । हे प्रभो ! यहाँ कोई त्रुटि हमसे हो गई तो क्षमा कर । यहाँ जो व्यापार हम कर रहे हैं उसमें हमें बहुत लाभ प्राप्त हो, हमें क्रयमें भी लाभ हो और विक्रयसे भी हमें धन बहुत मिले, प्रत्येक व्यवहारसे हमें लाभ होता जाय । हमारा आना जाना और हमारा अभ्युत्थान अर्थात् स्पर्धाकी चढ़ाई करना भी हमें लाभकारी होवे । इसके लिये हम यह हवन करते हैं, उसका सेवन कर ॥४॥

मैं मूल धनसे व्यापार करके बहुत लाभ प्राप्त करना चाहता हूँ इसलिये जितने धनसे मैं यह व्यवहार कर रहा हूँ, वह धन मेरे कार्यके लिये पर्याप्त होवे और कम न होवे । मैं जो यह हवन कर रहा हूँ इससे संतुष्ट होकर, हे प्रभो ! तू मेरे व्यवहारमें लाभका नाश करनेवाले जो कोई होंगे उनको दूर कर ॥५॥

उप त्वा नमसा वयं होतवैश्वानर स्तुमः ।

स नः प्रजास्वात्मसु गोषु प्राणेषु जागृहि

॥ ७ ॥

विश्वाहा ते सदुमिद्धरेमाश्वयिच तिष्ठते जातवेदः ।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम

॥ ८ ॥

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ - हे (होतः वैश्वानर) याजक वैश्वानर ! (वयं नमसा त्वा उप स्तुमः) हम नगरकारसे तेरा स्तवन करते हैं । (सः नः आत्मसु प्राणेषु प्रजासु गोषु जागृहि) यह तू हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा, और गौओंमें रक्षणके लिये जागता रह ॥७॥

हे (जातवेदः) जातवेद ! (विश्वाहा ते इत् सदं भरेम) प्रतिदिन तेरे ही स्थानको हम भरेंगे (तिष्ठते अश्वयिच) जैसा स्थानपर बंधे हुए घोड़ेको अन्न देते हैं । (रायः पोषेण इषा सं मदन्तः) धन, पुष्टि और अन्नसे आनंदित होते हुए (ते प्रतिवेशा मा रिषाम) तेरे उपासक हम कभी नष्ट न होवे ॥८॥

भावार्थ - अपने मूल धनसे व्यापार करके मैं बहुत धन कमाना चाहता हूँ, इसके लिये धन लगाकर उससे जो व्यवहार मैं करना चाहता हूँ, उसमें प्रभुकी कृपासे मेरी रुचि लाभ होनेतक स्थिर होवे ॥६॥

हे प्रभो ! मैं तुझे नमस्कार करता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, तू संतुष्ट होकर हमारे आत्मा, प्राण, प्रजा और गौ आदि पशुओंकी रक्षा कर ॥७॥

हे प्रभो ! जिस प्रकार अश्वशालामें एक स्थानपर रखे हुए घोड़ेको सिलानेका प्रबंध प्रतिदिन किया करते हैं उसी प्रकार हम तेरे उद्देश्यसे प्रतिदिन हवन करते हैं । तेरी कृपासे हम बहुत धन, पुष्टि और अन्न प्राप्त करेंगे, बहुत आनंदित होंगे और कभी दुःस्वप्नसे त्रस्त न होंगे ॥८॥

वाणिज्य व्यवहार ।

बनिया जो क्रय विक्रयका व्यवहार करता है उसका नाम वाणिज्य व्यवहार है । व्यापारके पदार्थ किसी स्थानसे खरीदना और किसी स्थानपर उसको बेचना और इस क्रयविक्रयमें योग्य लाभ प्राप्त करना इस व्यापार व्यवहारसे होता है । कुशल बनिये इसमें अच्छा लाभ प्राप्त करते हैं ।

पुराना बनिया !

इस सूक्तके पहले मंत्रमें सब जगत्के प्रभु (इन्द्र मगवान्) को 'वाणिजं इन्द्रं' (वणिकं इन्द्रं) कहा है, यह बहुत ही काव्यमय वर्णन है और इसमें अद्भुत उपदेश भरा है । परमेश्वर सर्वत्र छिपा है और प्रयत्न करनेपर भी दिखाई नहीं देता, इसलिये उसको एक मंत्रमें (तायु । ऋ. १।६५।१) चोर भी कहा है । जिस प्रकार यह अद्भुत

अलंकार है उसी प्रकार प्रभुको बनिया कहना भी अलंकार है ।

जिस प्रकार बनिया एक रू. लेकर उतने मूल्यका ही धान्य आदि देता है, न अधिक और न कम, इसी प्रकार यह 'पुराना सबसे बड़ा बनिया' मनुष्योंको सुखदुःख उसी प्रमाणसे देता है कि जितना भला बुरा कर्म मनुष्य करते हैं अथवा जितना अर्पण वे परोपकारार्थ करते हैं उतना ही उनको पुण्य मिलता है । इस प्रकार इस इन्द्र बनियाने जगत्के प्रारंभसे यह अपना व्यापार चलाया है, न यह कभी पक्षपात करता है और न कभी उधारका व्यवहार करता है। इस प्रकार यह सबसे पुराण पुरुष बनियाका व्यवहार करता है, उसको जितना दिया जाय उतना ही उससे वापस मिलेगा । इसलिये मनुष्यको यज्ञ आदि कर्म करने चाहिये जिनतो देकर उससे पुण्य खरीदा जाय, वह उपदेश यहां मिलता है ।

व्यापारका व्यवहार बताते हुए भी वेदने उसमें परमात्माके सत्य व्यवहारका उपदेश देकर बताया है कि व्यापार भी सत्यस्वरूप परमेश्वरकी निष्ठासे ही होना चाहिये और छल, कपट तथा धोखा उसमें कभी करना नहीं चाहिये ।

हवनका निर्देश मं. ३ और ५ इन दो मंत्रोंमें है । हवनका अर्थ है 'अपना समर्पण' । अपने पासके पदार्थ परमार्थके लिये अर्पण करना और स्वार्थका भाव कम करना यही यज्ञ है । ऐसे यज्ञोंसे ही जगत्का उपकार होता है, इसलिये ऐसे सत्कर्न परमात्माके पास पहुंचते हैं और उनका यश कर्ताको मिलता है । इसलिये व्यापार - व्यवहारसे धन प्राप्त करनेपर उसका योग्य भाग परोपकारके लिये समर्पण करना चाहिये अर्थात् उसको यज्ञमें लगाना चाहिये । धन कमानेवाले इस आदेशका योग्य विचार करें । जो कमाया हुआ धन स्वयं उपभोग करता है वह पापी होता है । इसलिये कमाये धनमेंसे योग्य भाग परोपकारमें लगाना योग्य है ।

व्यापारका स्वरूप ।

इस सूक्तमें व्यापार विषयक जो शब्द आ गये हैं वे अब देखिये -

१ धनं - मूल धन, सरमाया, जिस मूल धनसे व्यापार किया

जाता है । (मं. ५.६)

२ धनं - लाभ, लाभसे प्राप्त होनेवाली रकम । (मं. ५.६)

३ वणिक् - व्यापारी, क्रयविक्रय करनेवाला । (मं. ९)

४ धनदा - व्यापारके लिये धन देनेवाला धनपति, जिससे

धन लेकर अन्य छोटे व्यापारी अपना काम धंदा करते

हैं । साहुकार । (मं. ९)

५ प्रपणः - सौदा, खरीद फरोक्त । (मं. ५)

६ विक्रयः - खरीदा हुआ माल बेचना । (मं. ४)

७ प्रतिपणः - प्रत्येक सौदा । (मं. ४)

८ फली (फलिन) - लाभ युक्त होना । (मं. ४)

९ शुनं - कल्याणकारी, लाभकारी, हितकर । (मं. ४)

१० चरितं - व्यवहार करनेके लिये चलचल करना (मं. ४)

११ उत्थितं - उठाव, चढ़ाई । प्रतिस्पर्धीके साथ

स्पर्धाके लिये चढ़ाई करना । (मं. ४)

१२ भूयः (धनं) - व्यापारके लिये पर्याप्त सरमाया होना । (मं. ५)

ये ग्यारह शब्द व्यापार विषयक नीतिकी सूचना देते हैं । इनके मननसे पाठकोंको पता लग सकता है कि बनियाके कार्यमें कौन कौनसे विभाग होते हैं और उन विभागोंमें क्या क्या कार्य करना चाहिये ।

प्रथम मूल धन व्यापार - व्यवहारमें लगाना चाहिये । यदि अपने पास न हो तो किसी साहुकार (धन - दा) के पाससे लेकर उस धनपरसे अपना व्यवहार चलाना चाहिये । जिस पदार्थका व्यापार करना हो उस पदार्थका 'क्रय' कहा करना योग्य है और उसका 'विक्रय' कहां करनेसे अधिकसे अधिक लाभ हो सकता है इसका विचार करना चाहिये । किन दिनोंमें, किस देशमें खरेदी और किस स्थानपर विक्री (प्रतिपण) करनेसे अधिक लाभ होना संभव है, इसका योग्य अनुसन्धान करनेसे निःसन्देह लाभ हो सकता है । इसीका नाम ऊपर लिखे शब्दोंमें 'चरितं' कहा है ।

इन सब शब्दोंमें 'उत्थित' शब्द बड़ा महत्व रखता है। उठाव, उठाना, चढ़ाई करना इत्यादि अर्थ इसके प्रसिद्ध हैं । मालका उठाव करनेका तात्पर्य सब जानते ही हैं । इस उत्थानके दो भेद होते हैं, एक 'वैयक्तिक उत्थान' और दूसरा 'सामुदायिक संभूय समुत्थान' है । एक व्यक्ति चढ़ाईकी नीतिसे व्यापार करती है उसको वैयक्तिक उत्थान कहते हैं और जहां अनेक व्यापारी अपना संघ बनाकर उठाई करते हैं उसको 'संभूय समुत्थान' कहते हैं । व्यापारमें केवल ऊपर लिखा 'चरित' ही कार्य नहीं करता, परंतु यह दोनों प्रकारका उत्थान भी बड़ा कार्यकारी होता है । पाठक इसका उत्तम विचार करें ।

व्यापारके विरोधी ।

१ सातघ्नः - (सात) लाभका (घ्न) नाश करनेवाले । जिनके कारण व्यवहारमें हानि होती है । (मं. ५)

२ सातघ्नः देवः - लाभका नाश करनेवाला जूवेबाज, सिलाडी, (दिव - 'जुवा खेलना') इस धातुसे यह देव शब्द बना है । व्यवहारमें हानि होनेवाली आदतों-वाला मनुष्य । (मं. ५)

३ परिपन्थिन् - बटमार, चोर, लुटेरे, मार्गपर ठहरकर आनेजानेवालोंको जो लूटते हैं । (मं. ९)

४ मृगः - पशु, पशुभाववाला मनुष्य । (मं. १)

५ अ- रातिः - कंजूस, दान न देनेवाला । (मं. १)

६ कनीयः (धनं) - व्यापारके लिये जितना धन चाहिये उतना न होना, धनकी कमी । (मं. ५)

इनके कारण व्यापार-व्यवहारमें हानि होती है, इसलिये इनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ।

व्यापार-व्यवहार करनेमें जो विघ्न होते हैं उनका विचार इन शब्दोंद्वारा इस सूक्तमें किया है । पहले विघ्नकारी 'सातघ्न देव' है । पाठक देवोंको यहां विघ्नकारी देखकर आश्चर्यचकित हो जायेंगे । परंतु वैसा भय करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। 'देव' शब्दके अर्थ 'जुआड़ी, खेलमें समय बितानेवाला' ऐसा भी होता है। यह अर्थ 'दिव्' धातुका 'जुवा खेलना' अर्थ है उस धातुसे सिद्ध होता है । जो व्यापारी अपना समय ऐसे कुकर्मोंमें खर्च करेंगे वे अपना नुकसान करेंगे और अपने साथियोंको भी डुबा देंगे । यह उपलक्षण मानकर जो जो व्यवहार व्यापारमें हानि करनेवाले होंगे उन व्यवहारोंको करनेवाले 'सातघ्न देव' समझना यहां उचित है । (सात) लाभका (घ्न) नाश करनेवाले (देव) व्यवहार करनेवाले लोग यह इसका शब्दार्थ है । 'देव' शब्द 'व्यवहार करनेवाले' इस अर्थमें प्रचलित है ।

'परिपंथि' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ऊपर दिया ही है। इसका दूसरा अर्थ यह होता है कि 'जो लोग कुमार्गसे जानेवाले हैं।' सीधे राजमार्गसे न जाते हुए अन्य कुमार्गसे जाना बहुत समय हानिकारक होता है । विशेष कर यह अर्थ यहां अभिप्रेत है ऐसा हमारा विचार है ।

व्यापारका मूल धन अथवा सरमाया भी कम नहीं रहनी चाहिये अन्यथा अन्य सब बातें ठीक होते हुए भी व्यापारमें लाभ नहीं हो सकता । इसलिये पंचम मंत्रकी सूचना कि (मा कनीयः । मं. ५) अत्यंत ध्यान देने योग्य है । बहुत व्यवहार लाभकारी होते हुए भी आवश्यक धनकी कमी होनेके कारण वे नुकसान करनेवाले होते हैं । जो नुकसान इस प्रकार होगा वह किसी अन्य युक्तिसे या बुद्धिकी कुशलतासे पूर्ण नहीं होता, क्योंकि यह कमी हरएक प्रसंगमें रुकावट उत्पन्न करनेवाली होती है । व्यापार करनेवाले पाठक इससे योग्य बोध प्राप्त करें ।

दो मार्ग ।

व्यापार करनेके लिये देशदेशान्तरमें जाना आवश्यक होता है । अन्यथा बड़ा व्यापार होना अशक्य है । देशदेशान्तर और द्वीपद्वीपान्तरमें जानेके लिये उत्तम और सुरक्षित मार्ग चाहिये। देशान्तरमें जानेके कई मार्ग सुरक्षित होते हैं और कई भयदायक होते हैं । जो सुरक्षित मार्ग होते हैं उनको 'देवयानाः पन्थानः' (मं. २) कहा है । देवयान मार्ग वे होते हैं कि जिनपर देवता सदृश लोग जाते आते हैं, इस कारण वे मार्ग रक्षित भी होते हैं ऐसे मार्गपर लुटमार नहीं होती, व्यापारी लोग अपना नाल सुरक्षित रीतिसे ले जाते हैं, और ले आते हैं । जहां आनेजानेके ऐसे सुरक्षित मार्ग हों वहां ही व्यापार करना लाभदायक होता है ।

दूसरे मार्ग राक्षसों, असुरों और पिशाचोंके होते हैं जिनपर इन निशाचरोंका आना जाना होता है । ये ही 'परिपन्थी' अर्थात् बटमार, चोर, लुटेरे बनकर सार्थवाहोंको लुट देते हैं । इन मार्गोंपरसे जानेसे व्यापार व्यवहार अच्छा लाभदायक नहीं हो सकता । इसलिये जहांके मार्ग सुरक्षित न हों वहांके मार्ग सुरक्षित करनेके लिये प्रयत्न होना आवश्यक है । वाणिज्यकी वृद्धि करनेके लिये यह अत्यंत आवश्यक कर्तव्य है ।

व्यापार अच्छी प्रकार होनेके लिये दूसरी आवश्यकता इस बातकी है कि मार्गमें जहां जहां मुकाम करना आवश्यक हो वहां स्नानपानके पदार्थ मनके अनुकूल सुगमतासे मिलने चाहिये । रहने सहने और स्नानपान आदिका सब प्रबंध बनाबनाया रहना चाहिये । उचित धन देकर सहनेका प्रबंध विना आयास होना चाहिये, इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखिये -

ते (पन्थानः) मा जुषन्तां पयसा घृतेन ।

तथा क्रीत्वा धनमाहरामि ॥ (सू. १५, मं. २)

'वे देशदेशान्तरमें जाने आनेके मार्ग गुझे सुसपूर्वक दूध, घी आदि उपभोगके पदार्थ देनेवाले हों, जिससे मैं क्रय आदि करके धन कमानेका व्यवहार कर सकूँ ।' बात तो साफ है कि यदि देशदेशान्तरमें भ्रमण करनेवालेको भोजनादिका सब प्रबंध अपना स्वयं ही करना पड़े तो उसका समय उसीमें चला जायगा, अनेक कष्ट होंगे, विदेशमें स्थानका परिचय न होनेके कारण सब आवश्यक

सामान इकट्ठे करनेमें ही व्यर्थ समय चला जायगा । इसलिये मंत्रके कथनानुसार 'मार्ग ही उपभोगके पदार्थोंसे तैयार रहेंगे' तो अच्छा है । यह उपदेश बड़ा महत्त्व पूर्ण है और व्यापार वृद्धिके लिये सर्वत्र इस प्रबन्धके होनेकी अत्यंत आवश्यकता है ।

ज्ञानयुक्त कर्म ।

हरएक कार्य ज्ञानपूर्वक करना चाहिये । इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन अत्यंत विचारणीय है -

देवीं धियं ब्रह्मणा वन्दमानः शतसेयाय ईशे ।

(सू. १५, मं. ३)

'दिव्य बुद्धि और कर्मशक्तिका ज्ञानसे सत्कार करता हुआ मैं सैंकड़ों सिद्धियोंको प्राप्त करनेका अधिकारी बनता हूं'

यहांका 'धी' शब्द 'प्रज्ञा, बुद्धि और कर्मशक्ति का वाचक है । ज्ञानपूर्वक हरएक कर्म करना चाहिये । जो काम करना हो, उस विषयमें जितना ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक है उतना पहले करना और पश्चात् उस कार्यका आरंभ करना चाहिये। तभी सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह सिद्धिका सरल मार्ग है । दूसरी बात जो सिद्धिके

लिये आवश्यक है वह यह है कि आरंभ किये कार्यमें रूची स्थिर होनी चाहिये -

तस्मिन् रुचिं आ दधातु । (सू. १५, मं. ६)

'उस कार्यमें रूची स्थिर होवे' यह बात अत्यंत आवश्यक है। नहीं तो कई लोगोंकी ऐसी चंचल वृत्ति होती है कि वे आज एक कार्य करते हैं, कल तीसरा हाथमें लेते हैं और परसूं पांचवेंका विचार करते हैं। ऐसे चंचल लोग कभी सिद्धिको प्राप्त नहीं कर सकते ।

परमेश्वर भक्ति ।

सब कार्योंकी सिद्धिके लिये परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये । इस विषयमें सप्तम और अष्टम मंत्रोंका कथन बड़ा मननीय है । 'ईश्वरकी नम्रतापूर्वक स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना चाहिये ।' क्योंकि वही शरण जाने योग्य है और उसीकी शक्तिद्वारा सबकी रक्षा होती है । प्रतिदिन नियत समयपर उसकी उपासना करनी चाहिये । जिससे वह सब कामधन्देमें यश देगा, और धन, पुष्टि, सुख आदि प्राप्त होंगे और कभी गिरावट नहीं होगी । ईश्वर उपासना तो सबकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । संपूर्ण सिद्धियोंके लिये इसकी बहुत आवश्यकता है ।

॥यहां तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

(१६)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - बृहस्पतिः, बहुदेवत्यम्)

प्रातरग्निं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनौ ।
 प्रातर्मगं पूषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्रं हवामहे ॥ १ ॥
 प्रातर्जितं भगमुग्रं हवामहे वयं पुत्रमदितेयो विधर्ता ।
 आध्रश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह ॥ २ ॥
 भग प्रजेतर्भग सत्यराघो भगेमा धियमुदेवा ददन्तः ।
 भग प्र गो जनय गोभिरध्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ - (प्रातः अग्निं) प्रातःकाल अग्निकी, (प्रातः इन्द्रं) प्रातःकालमें इन्द्रकी, (प्रातः मित्रावरुणौ) प्रातःकालके समय मित्र और वरुणकी, तथा (प्रातः अश्विनौ) प्रातःकाल आश्विनी देवोंकी (हवामहे) हम स्तुति करते हैं । (प्रातः पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं) प्रातःकाल पूषा और ब्रह्मणस्पति नामक भगवान्की (प्रातः सोम उत रुद्रं हवामहे) प्रातःकाल सोम और रुद्रकी हम प्रार्थना करते हैं ॥१॥

(वयं प्रातर्जितं अदितेः उग्रं पुत्रं भगं हवामहे) हम प्रातःकालके समय अदितिके विजयी शूर पुत्र भगकी प्रार्थना करते हैं, (यः विधर्ता) जो विशेष प्रकार धारण करनेवाला है। (आध्रः चित्) अशक्त भी और (तुरः चित् यं) बलवान् भी जिसको तथा (राजा चित्) राजा भी (यं मन्यमानः) जिसका सन्मान करता हुआ ('भगं भक्षि' इति आह) 'धनका भाग मुझे दे' ऐसा कहता है ॥२॥

हे (भग) भगवान्! हे (प्र - नेतः) बड़े नेता ! हे (सत्यराघः भग) सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! (इमां धियं ददन्तः उत अब) इस बुद्धिको देता हुआ तू हमारी रक्षा कर । हे (भगं) भगवन् ! (गोभिः अश्वैः नः प्रजनय) गौओं और घोड़ोंके साथ संतानवृद्धि कर । हे (भग) भगवन्! हम (नृभिः नृवन्तः स्याम) अच्छे मनुष्योंके साथ रहकर मनुष्योंसे युक्त होवें ॥३॥

भावार्थ - प्रातःकालमें हम अग्नि, इन्द्र, मित्रावरुणौ, अश्विनौ, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम और रुद्र नामक भगवान्की प्रार्थना करते हैं ॥१॥

हम इस प्रातःकालके समय अदीनताके वीर भगवान्की प्रार्थना करते हैं, जो भगवान् सबका विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है और जिसको अशक्त और सशक्त, रंक और राजा, सभी एक प्रकारसे परम पूज्य मानते हुए, 'अपनेको भाग्यवान्' करनेकी इच्छासे प्रार्थना करते हैं ॥२॥

हे हम सबके बड़े नेता ! हे सत्य सिद्धि देनेवाले प्रभो ! हे भगवान् ! हमारी इस शुद्ध बुद्धिकी वृद्धि करता हुआ तू हमारी रक्षा कर । गौओं और घोड़ोंकी वृद्धिके साथ साथ हमारी संतान वृद्धि होने दें । तथा हमारे साथ सदा श्रेष्ठ मनुष्य रहें, ऐस कर ॥३॥

उतेदानीं भगवन्तः स्यामोत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम् ।

उतोदितौ मघवन्त्पर्यस्य वयं देवानां सुमतौ स्याम

॥ ४ ॥

भग एव भगवाँ अस्तु देवस्तेना वयं भगवन्तः स्याम ।

तं त्वा भग सर्वं इज्जोहवीमि स नो भग पुरएता भवेह

॥ ५ ॥

समध्वरायोषसो नमन्त दधिक्रावेव शुचये पदाय ।

अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे रथमिवाश्वा वाजिन आ वहन्तु

॥ ६ ॥

अश्वावतीगोमतीर्न उषासो वीरवतीः सदमुच्छन्तु भद्राः ।

घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः

॥ ७ ॥

अर्थ - (उत इदानीं भगवन्तः स्याम) हम इस समय भाग्यवान् होवें (उत प्रपित्व उत मध्ये अह्नाम्) और सायंकालमें भी और दोपहरमें भी । हे (मघवन्) भगवन् ! (उत सूर्यस्य उदितौ) और सूर्यके उदयके समय (वयं देवानां सुमतौ स्याम) हम देवोंकी सुमतिमें रहें ॥४॥

(भगवान् भगः देवः अस्तु) भगवान् भगदेव मेरे साथ होवे (तेन वयं भगवन्तः स्याम) उसकी सहायतासे हम भाग्यवान् होवें । (हे भग) भगवन् ! (तं त्वा सर्वः इत् जोहवीमि) उस तुझको मैं सब रीतिसे भजता हूँ (भग) भगवन् ! (सः नः पुरएता इह भव) वह तू हमारा अगुवा यहां हो ॥५॥

(उषसः अध्वराय सं नमन्त) उषायें यज्ञके लिये उत्तम प्रकार झुकती रहें । (शुचये पदाय दधिक्रावा इव) जिस प्रकार शुद्ध स्थानपर पद रखनेके लिये घोड़ा चाहता है । (वाजिनः अर्वाचीनं वसुविदं भगं मे आ वहन्तु) घोड़े इस और धनवाले भगवान्को मेरे पास ले आवें (अश्वा रथं इव) जैसे घोड़े रथको लाते हैं ॥६॥

(अश्वावतीः गोमतीः वीरवतीः भद्राः उषासः) घोड़े, गौएं और वीरोंसे युक्त कल्याणमयी उषायें (नः सदं उच्छन्तु) हमारे घरोंको प्रकाशित करें । (घृतं दुहाना) घीको प्राप्त करते हुए (विश्वतः प्रपीताः) सब प्रकार हृष्टपुष्ट होकर (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) तुम सब अनेक कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा कर ॥७॥

भावार्थ - हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय ऐसे शुभकर्म करें कि जिससे हम भाग्यशाली बनते जाय । हम सूर्यके उदयके समय देवोंकी उत्तम मतिके साथ युक्त हों ॥४॥

भगवान् परमेश्वर हमें भाग्य देनेवाला होवे, उसकी कृपासे हम भाग्यशाली बनें । हे भगवन् ! हम सब तेरा भजन करते हैं, इससे तू प्रसन्न हो और हम सबको योग्य मार्गपर चलानेवाला हमारा मुखिया बन ॥५॥

उषःकालका समय अहिंसामय, अकुटिल, सत्कर्मकी दिशाकी ओर झुक जाय और उन कमोंसे धनवान्, भगवान् हमारे अधिक सिद्ध होते जाय ॥६॥

जिन उषाओंके समय घोड़े, गौएं और वीरपुरुष उत्साहसे कार्योंमें लगे होते हैं ऐसी उषाएं हमारे घरोंको प्रकाशित करें । और ऐसी ही उषायें घृतको प्राप्त करती हुई और सबको दुग्धपान कराती हुई अनेक कल्याणोंके साथ हम सबकी रक्षा करें ॥७॥

प्रातःकालमें भगवान्की प्रार्थना ।

प्रातःकाल उठकर प्रभुकी प्रार्थना करना चाहिये। अपना मन शुद्ध और पवित्र बनाकर एकाग्रताके साथ यह प्रार्थना होनी चाहिये। इस समय मनमें कोई विरोधका विचार न उठे और परमेश्वरकी भक्तिका विचार ही मनमें जागता रहे। ऐसे शुद्ध भावसे उषाके पवित्र समयमें की हुई प्रार्थना परमेश्वर देव सुनते हैं। इसलिये -

सबका उपास्य देव ।

आधश्चिद्यं मन्यमानस्तुरश्चिद्राजा चिद्यं भगं

भक्षीत्याह ॥

(सू. १६, मं. २)

इस समय 'निर्बल और बलवान्, प्रजानन और राजा समान भावसे प्रभुका आदर करते हुए उसकी प्रार्थना करते हैं और उसके पास अपने भाग्यका भाग मांगते हैं।' क्योंकि निर्बल और बलवान्, शासित और शासक ये उसके सन्मुख समान भावसे ही रहते हैं। इस मंत्रके शब्द अधिक विचारकी दृष्टिसे देखने योग्य हैं इसलिये उन शब्दोंके अर्थ अब देखिये-

१ आधारः - आधार देने योग्य, जिसको दूसरेके सहारेकी आवश्यकता होती है, निर्बल, अशक्त, निर्धन ।

२ तुरः - त्वरायुक्त, शीघ्रतासे कार्य करनेवाला, वेगवान् आगे बढ़नेवाला, बलवान्, सामर्थ्यवान्, धनवान्, अपनी शक्तिसे आगे बढ़नेवाला ।

३ राजा - शासन करनेवाला, हुकुमत करनेवाला, दूसरोंपर अधिकार करनेवाला ।

इस राजा शब्दके अनुसंधानसे यहां शासित होनेवाली प्रजाका भी बोध होता है। निर्बल, अशक्त, निर्धन, शासित आदि लोग तथा बलशाली, समर्थ, धनी और शासन करनेवाले लोग ये सब यद्यपि जगत्में साधारण दृष्टिसे नीच और उच्च सगझे जाते हैं, तथापि जगन्नियन्ता प्रभुके सन्मुख ये समान भावसे ही रहते हैं, उसके समाने न कोई उच्च है और न कोई नीच है, इसलिये उस प्रभुकी प्रार्थना जैसा हीन मनुष्य करता है उसी प्रकार राजा भी करता है, और दोनों उसकी कृपासे अपने भाग्यकी वृद्धि होगी ऐसा ही समझते हैं। इस प्रकार यह भगवान् परमपिता सबका एक जैसा पालक है। यह-

यः विधर्ता ।

(सू. १६, मं. २)

'सबका विशेष रितीसे धारण करनेवाला है' अन्य साधारण धारणकर्ता बहुत हैं, परन्तु यह प्रभु तो धारकोंका भी आधार है, इसीलिये इसको विशेष धारक कहते हैं। यह -

प्रातर्जितं अदितेः पुत्रं भगं ।

(सू. १६, मं. २)

'(प्रातः जितं) प्रातःकालमें ही विजयी है, अर्थात्

अन्य वीर तोयुद्ध करेंगे और पश्चात् विजयी होंगे, इस कार्यके लिये उनको विजय कमानेके लिये कुछ समय अवश्य लगेगा, वैसा इसके लिये नहीं है। यह तो सदा विजयी ही है, काल शुरू होनेका प्रारंभ उषाकालसे होता है, उस उषाकालके प्रारंभमें ही यह विजयी होता है अर्थात् पश्चात् तो इसका विजय होगा ही, परन्तु इसका प्रारंभसे ही विजय हुआ है, यह बात यहाँ बतायी है।

अदीनताका रक्षक ।

'दिति' नाम पराधीनता या दीनताका है और 'अ - दिति' का अर्थ है स्वतंत्रता, स्वाधीनता या अदीनता। इस स्वाधीनताका यह (पु - त्र - पुनाति च त्रायते च इति पुत्रः) पवित्रता युक्त तारण करनेवाला है। इसलिये यह भाग्यवान् होनेसे 'भग' कहलाता है। जो कोई इस पवित्रताके साथ स्वाधीनताकी रक्षा करेगा वह भी भाग्यवान् होगा और ऐश्वर्यवान् भी होगा। 'अ-दितिका पुत्र' होना बड़े पुरुषार्थका कार्य है, यह साधारण बात नहीं है। परमात्मा तो स्वयंसिद्ध स्वाधीनताका रक्षक है, इसलिये उसको यह सिद्धि स्वभावसे ही सिद्ध है अर्थात् विना प्रयत्न प्राप्त है। पुरुषार्थी मनुष्य अपने पुरुषार्थसे स्वाधीनताका रक्षक होता है, इसको यह सिद्धि परमात्मोपासनासे ही प्राप्त हो सकती है। इसकी उपासना कौन किस रूपमें करते हैं इसका दर्शन प्रथम मंत्रमें दिया है-

उपासनाकी रीति ।

'अग्नि, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनी, पूषा, ब्रह्मणस्पति, सोम, रुद्ररूप भगकी हम उपासना करते हैं। (१)' यह इस मंत्रका कथन है। एक ही परमात्म देवके ये गुणबोधक विशेषण हैं। इस सूक्तमें 'भग' अर्थात् ऐश्वर्यकी प्रधानता होनेसे इस सूक्तमें 'भग' शब्द मुख्य और अन्य शब्द उसके विशेषण हैं। परन्तु यदि किसीको अन्य गुणोंकी उपासना करनी हो तो उस गुणका वाचक शब्द मुख्य मानकर अन्य शब्दोंको उसके विशेषण माना जा सकता है। जैसा -

(१) भाग्यप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'भग' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (२) ज्ञानप्राप्तिकी इच्छा करनेवाला 'ब्रह्मणस्पति' नामको मुख्य मानकर उपासना करे। (३) प्रभुत्वका सामर्थ्य चाहनेवाला 'इन्द्र' नामको मुख्य मानकर उसीकी उपासना करे। (४) पुष्टि चाहनेवाला 'पूषा' नामको मुख्य मानकर उसकी उपासना करे। (५) शांति चाहनेवाला 'सोम' नामको मुख्य मानकर अन्य नामोंको उसके विशेषण माने और उपासना करे।

(६) उग्रताकी इच्छा करनेवाला 'रुद्र' नामको मुख्य मानकर उपासना करें, इसी प्रकार अन्यान्य नामोंको मुख्य या गौण अपनी कामनाके अनुसार माने और उसी प्रभुकी उपासना कर अपनेमें उस गुणकी वृद्धि करे । उसी एक प्रभुके ये नाम हैं, क्योंकि 'एक ही प्रभुके अग्नि आदि अनेक नाम होते हैं, एक ही सद्यस्तुका कवि लोग भिन्न भिन्न नामोंसे वर्णन करते हैं, इस वैदिक शैलिके अनुसार इस प्रथम मंत्रमें आये सब शब्द एक ही परमात्माके वाचक हैं । इस कारण किसी गुणको प्रधान मानकर प्रभुकी उपासना की जाय तो उसीकी उपासना होती है और जिस गुणका चिन्तन किया जाय उसीकी वृद्धि होती जाती है । मन जिसका ध्यास लेता है वह गुण मनमें बढ़ता है, इस नियमके अनुसार यह उपासना होती है । इन गुणोंका चिन्तन करनेकी सुविधा होनेके लिये यहां इन शब्दोंके विशेष अर्थ देते हैं -

१ अग्निः - तेज, प्रकाश, उष्णता, और गति करनेवाला ।

२ इन्द्रः - शत्रुओंको दूर करनेवाला, ऐश्वर्यवान्, नियामक, शासन करनेवाला, राजा ।

३ मित्रः - मित्र दृष्टिसे सबोंपर प्रेम करनेवाला, सबका हित करनेवाला ।

४ वरुणः - श्रेष्ठ, निष्पक्षपाततासे सत्यासत्यका निरीक्षण करनेवाला, वरिष्ठ ।

५ अश्विनौ - धन और ऋण शक्तिसे युक्त, वेगवान् । सर्व व्यापक, सर्वत्र उपस्थित ।

६ भगः - भाग्यवान्, ऐश्वर्य युक्त, धनवान् ।

७ पूषा - पोषक, पुष्टि करनेवाला ।

८ ब्रह्मणस्पतिः - ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी ।

९ सोमः - शांत, आल्हाददायक, कलानिधि, कलावान्, मधुर, प्रसन्नता करनेवाला ।

१० रुद्रः उग्र, प्रवण्ड, भयानक, गर्जना करनेवाला, वीर, शूर, वीरभद्र, शत्रुविध्वंसक वीर, शत्रुको रूलानेवाला ।

प्रथम मंत्रोक्त दस शब्दोंके ये अर्थ हैं । पाठक इन

शब्दोंके मननसे प्रभुकी उपासना कर सकते हैं । जिस गुणको अपनेमें बढ़ानेकी इच्छा हो उस गुणवाचक शब्दसे प्रभुका ध्यान करना और अन्य शब्द उसीके गुणबोधक विशेषण मानना यह उपासनाकी रीति है । इस प्रकार मनन और निदिध्यासन करनेसे मनका वायुमंडल ही उस प्रकारका बनता है और आवश्यक गुण मनमें विकसित होने लगता है । यहांपाठक स्मरण रखें कि, अपनी उन्नतिके लिये अपने मनके अंदरका वायु मंडल वैसा बनानेकी आवश्यकता है, इसीलिये तृतीय मंत्रमें कहा है - धारणा ।

इमां धियं ददन्नः उधव । (सू. १६, मं. ३)

'इस बुद्धिको बढ़ाते हुए हमारी उन्नत अवस्था करके हमारी रक्षा कर' यही प्रार्थनामें धन नहीं मागा है, परन्तु 'बुद्धि' मांगी है, यह 'धारणावती बुद्धि' जो कर्म शक्तिसे युक्त रहती है वह है, यह बात विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना आवश्यक है । भाग्य प्राप्त करना हो, धन ऐश्वर्य बढ़ाना हो अथवा प्रभुत्व संपादन करना हो, तो इस सबके लिये पुरुषार्थ करनेमें समर्थ धारणावती बुद्धिकी आवश्यकता है, इसके बिना उन्नति असंभव है । धी शब्दमें जैसा बुद्धिमत्ताका भाव है उसी प्रकार पुरुषार्थमयी कर्मशक्तिका भी भाव है यह भूलना नहीं चाहिये । यह धी जितनी बढ़ेगी उतनी मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है । जिस बुद्धिमें ज्ञानशक्ति पुरुषार्थ शक्तिके साथ संमिलित रहती है वह बुद्धि हमें चाहिये यह इच्छा 'इमां धियं' शब्दोंमें है । प्रथम और द्वितीय मंत्रोंमें जो बुद्धि और कर्मशक्ति विकसित करनेका उपदेश किया गया है वह बुद्धि यहां तृतीय मंत्रमें (इमां धियं ददन्नः) 'इस बुद्धिको दो' इन शब्दोंमें मांगी है । यहां प्रश्न होता है कि कौनसी बुद्धि प्रथम द्वितीय मंत्रोंमें कही है ? इसका उत्तर उक्त मंत्रोंके मननसे मिल सकता है । मनन करनेके लिये इससे पूर्व शब्दार्थ दिये ही हैं, परन्तु विशेष स्पष्टताके लिये यहां थोड़ासा स्पष्टीकरण करते हैं -

उपासना - (और उससे सिद्ध होनेवाली) - धारणा ।

मंत्रका शब्दार्थ - (और उससे उद्दीपित होनेवाला) - बुद्धिका भाव ।

प्रथम मंत्र ।

(अग्नि) तेजस्वी, परन्तु (सोम) शांत मोठए स्वभाववाले (मित्रा- वरुणौ) मित्र दृष्टिसे सबको देखनेवाले और निष्पक्ष-पाती होकर सत्यासत्य देखनेवाले (पूषण) पोषणकर्ता (ब्रह्मणस्पति) ब्रह्मज्ञानी देवकी प्रार्थना में

(१)

(१) मैं तेजस्वी बनूंगा, परन्तु (२) शांत और मीठा स्वभाव धारण करके, (३) मित्रदृष्टिसे सब भूतगात्रको देखूंगा, (४) निष्पक्षतासे सत्यासत्यकी परीक्षा करूंगा (५) अन्योको यथाशक्ति सहायता देकर उनका पोषण करूंगा

प्रातःकालमें करता हूँ ।

(अश्विनी) वेगवान् धनऋण शक्तिवाले और (रुद्र) शत्रुको रूलानेवाले (भग) भाग्य युक्त (इन्द्र) शत्रुओंको दूर करनेवाला शासनकर्ता प्रभुकी मैं प्रातःकालके समय प्रार्थना करता हूँ ।

द्वितीय मंत्र ।

(प्रातर्जितं) नित्य विजयी (उग्र) उग्र शूरवीर प्रभुकी मैं प्रातःकाल प्रार्थना करता हूँ । इसी प्रभुकी भक्ति अशक्त और सशक्त, रंक और राजा सभी करते हैं और अपने भाग्यका भाग उससे मांगते हैं, क्योंकि वह (विधवा) सबका धारक और (अदितेः) बंधन रहित अवस्थाका (पु-त्रः) पावनकर्ता और तारणकर्ता है ।

उपासनाके मंत्रोंसे धारणा किस प्रकार होती है यह रीति यहां दी है । पुत्र पिताके समान बनता है, पिता कहता है वह पुत्र करने लगता है, यही बात परम पिताके गुणगानके संबंधसे होती है । क्योंकि इस जीवात्मारूप 'अमृत पुत्र' ने परमात्माके समान सच्चिदानन्द स्वरूपको प्राप्त करना ही है, उसी मार्गपर यह चल रहा है और इसीलिये वह उपासना करता है ।

(१) 'परमेश्वर ज्ञानी है' इतना वाक्य कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'मैं भी ज्ञानी बनूंगा और अधिक ज्ञान प्राप्त करूंगा ।' (२) 'परमेश्वर शत्रुनिवारक है' इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'मैं भी शत्रुओंका निवारण करके शत्रुरहित हो जाऊँ ।' (३) इसी प्रकार 'परमेश्वर ऐश्वर्यमय है' इतना कहते ही मनमें भावना उठती है कि 'मैं भी ऐश्वर्य कमानेका पुरुषार्थ करूँ ।' (४) इसी रीतिसे 'परमेश्वर इस सब विश्वका कर्ता है' इतना कहते ही मनमें यह भावना स्पष्ट होती है कि 'मैं भी कुछ हुनर बनाऊँ' । इसी प्रकार अन्यान्य उपासनाका धारणासे संबंध है । यह जो बुद्धिमें स्थिर रूपसे विशिष्ट विचारकी भावना जम जाती है उसका नाम 'धी' है । पाठक अब समझ गये होंगे कि प्रथम और द्वितीय मंत्रकी उपासनासे जो धारणावती बुद्धि बनती है वह कर्ममयी ज्ञानशक्ति कैसी है और वह मनुष्य मात्रका उद्धार करनेके लिये किस प्रकार सहायता हो सकती है ।

इमां धियं ददन् नः उत् अव । (सू. १६, मं. ३)

'इस धारणावती बुद्धिको देकर हमारी उन्नती करते हुए हमारी रक्षा कर ।'

इस तृतीय मंत्रके उपदेशमें कितना महत्वपूर्ण भाग है, इसका विचार पाठक करें और इस ढंगसे मंत्रोंकी

और (६) अपने अन्दर ज्ञान बढ़ाऊंगा ।

(१) मैं अपना वेग बढ़ाकर (२) शत्रुको रूलाने योग्य पराक्रम युद्धभूमिपर करूंगा और (३) भाग्यवान् बनकर अपने सब शत्रुओंको दूर करके उत्तम व्यवस्थासे शासन करूंगा ।

(२)

मैं प्रातःकालमें अपने विजय साधनका विचार करता हूँ, उसके लिये आवश्यक उग्रता धारण करूंगा और परमेश्वर भक्ति पूर्वक अपनी अदीनता और स्वाधीनताकी रक्षाके लिये अहर्निश यत्न करूंगा तथा अपने अन्दर सब प्रकारकी पवित्रता बढ़ाता हुआ अपने अन्दर रक्षकशक्ति भी बढ़ाऊंगा ।

उपासनामय वाणीसे अपने उद्धारका मार्ग जानकर पाठक अपने अभ्युदय और निःश्रेयसका साधन करें ।

सत्यका मार्ग ।

तृतीय मंत्रमें 'प्रणेतः' और 'सत्यराधः' ये दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । 'प्र - नेता' का अर्थ 'उत्कर्षकी ओर ले जानेवाला नेता' तथा 'सत्य - राधः' का अर्थ 'सत्यके मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाला' है । ये दो शब्द परमात्माके गुण बता रहे हैं । परमात्मा सबको उन्नतिकी मार्गकी ओर ले जा रहा है और सत्यमार्गसे ही सबको सिद्धि देता है, इसलिये ये दो शब्द परमात्मामें सार्थ होते हैं । ये दो शब्द मनुष्योंके वाचक भी होते हैं, उस समय इनका अर्थ बड़ा बोधप्रद है । मनुष्य तथा मनुष्योंके नेता इन शब्दोंको अपने आचरणसे अपनेमें चरितार्थ करें । मनुष्योंके नेता अपने अनुयायियोंको उत्कर्षके मार्गसे ले जावें और सिद्धिके लिये सत्यके सीधे मार्गसे ही अपना कार्य करें और यश प्राप्त करें । ऐसे सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करनेवाले मनुष्योंको ही 'नृ अथवा नर' कहते हैं और ऐसे श्रेष्ठ सत्य नेताओंके साथ रहनेसे ही मनुष्यको मनुष्योंके साथ रहनेका सुख प्राप्त हो सकता है, इसलिये कहा है-

नृभिः नृवन्तः स्याम ।

(सू. १६, मं. ३)

'श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ होनेसे हम मनुष्य युक्त बनेंगे । यहांका 'नृवान्' शब्द 'मातृमान्, पितृमान्' शब्दके समान अर्थवाला है, जैसा - (मातृमान्) प्रशंसनीय गुणवाली मातासे युक्त, (पितृमान्) प्रशंसनीय गुणवाले पितासे युक्त, इसी प्रकार (नृमान्, नृवान्) प्रशंसनीय श्रेष्ठ मनुष्योंसे युक्त । नहीं तो हरएक मनुष्यके साथ कैसे भी मनुष्य रहते ही है । चोरोंके साथ भी उनके साथी रहते ही है, तथापि उस चोरको 'नृमान्' नहीं कहा जा सकता ।

अच्छे मनुष्योंके साथ रहनेसे ही मनुष्यका उन्मुदय होना संभव है, इसलिये 'अपने साथ अच्छे मनुष्य रहें' ऐसी इच्छा यहां प्रकट की गई है। इस प्रकार अच्छे मनुष्योंकी साथ मिलनेसे निःसंदेह मनुष्योंका कल्याण हो सकता है।

देवोंकी सुमति ।

'हम प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकाल ऐसे कर्म करें, कि जिससे हम (भगवन्तः) भाग्यवान बनते जाय । तथा हम देवोंकी उत्तम गतिमें रहे । (मं.४) यह चतुर्थ मंत्रका कथन है । यहां दिन भर पुरुषार्थ प्रयत्न करनेकी सूचना है । प्रातःकाल क्या, दोपहरके समय क्या और सायंकालके समय क्या अपना ऐश्वर्य बढ़ानेका पुरुषार्थ करना चाहिये । सत्यमार्गसे चलते हुए ऐसे कर्म करना चाहिये कि जिससे भाग्य प्राप्त हो ।

जहां भाग्य प्राप्त होना है, वहां मनुष्यमें स्वार्थ उत्पन्न हो सकता है और सत्य तथा असत्य मार्गका विचार भाग्यकी धुंदसे रह नहीं सकता, इसलिये भाग्यप्राप्तिका उद्यम करनेका उपदेश करनेवाले इस मंत्रमें कहा है कि -

वयं देवानां सुमते, स्याम। (सू. १६, मं. ४)

'हम देवोंकी सुमतिमें रहे ।' अर्थात् भाग्य प्राप्त करनेके समय हमसे ऐसा आचरण हो कि जिससे देव असंतुष्ट न हो, हमारे ऊपर अप्रसन्न न हो, प्रत्युत हमारे विषयमें उत्तम भाव ही उनके मनमें सदा रहे । हमसे ऐसे कर्म हों कि जिनसे वे सदा संतुष्ट रहें । इस मंत्रमें यह सावधानीकी सूचना अत्यंत महत्त्व रखती है, क्योंकि भाग्य और ऐश्वर्य ऐसे पदार्थ हैं कि जो प्राप्त होनेसे अथवा जिनकी प्राप्तिकी इच्छासे मनुष्य सुमार्गपर रहना कठिन है । परन्तु वेदको सुमार्गपरसे मनुष्योंको चलाते हुए ही उनको भाग्य देना अभीष्ट है, इसलिये जहां गिरनेकी संभावना होती है वहां ही इस प्रकारकी सावधानीकी सूचना दी होती है । ताकि मनुष्य न गिरें और भाग्य भी प्राप्त करें । पंचम मंत्रमें -

स नो भगः पुरएता भवह । (सू. १६, मं ५)

'वह भगवान ही हमारा अगुवा बने' यह उपदेश कहा है वह भी इसी उद्देश्यसे है, कि मनुष्य परमात्माको ही अपना अग्रगामी समझे और अपने आपको उसके अनुयायी समझे और उसीके प्रकाशमें कार्य करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करते हुए अपनी उन्नतिके कार्य करें । गिरावटसे बचानेके हेतुसे यह उपदेश है । सर्वज्ञ परमेश्वर अपना निरीक्षक है यह विश्वास मनुष्योंको गिरावटसे बहुत प्रकारसे बचा सकता है ।

अहिंसाका मार्ग ।

षष्ठ मंत्रमें अध्वरके मार्गसे जानेका उपदेश है,

यह अध्वरका मार्ग देखनेके लिये अध्वर शब्दका अर्थ ही देखना चाहिये -

अध्वर - (अ- ध्वरा) अकुटिलता, जहां तेढ़ापन नहीं है, जहां सीधा भाव है, जहां हिंसा नहीं है जहां दूसरोंका घातपात करनेका भाव नहीं है, जहां दूसरोंको कष्ट देकर अपना स्वार्थ साधन करनेका विचार नहीं है ।

ये 'अ- ध्वर' शब्दके अर्थ इस मार्गका स्वरूप बता रहे हैं । इस अहिंसाके मार्गसे जाना और पंचम मंत्रका 'परमेश्वरको अपना अगुवा बनाना' चतुर्थ मंत्रोक्त 'देवोंकी सुमतिमें रहना' और तृतीय मंत्रोक्त 'सत्य मार्गसे सिद्धि प्राप्त करना' एक ही बात है । इस दृष्टिसे ये चारों मंत्र भिन्न भिन्न उपदेशसे एक ही आशय बता रहे हैं । पाठक यहां देखें कि इस सूक्तने यह एक ही बात कितने विविध प्रकारोंसे कही है, इससे स्पष्ट पता लग सकता है कि वेदका कटाक्ष अहिंसामय सत्यमार्गसे लोगोंको चलानेके विषयमें कितना अधिक है ।

गौर्वे और घोडे ।

इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें 'गौओं और घोड़ोंके साथ हमें युक्त कर' ऐसा कहा है । सप्तम मंत्रमें भी वही बात फिर दुहराई है । इससे घरमें गौवे और घोडे रहना वेदकी दृष्टिसे घरका भूषण है, यह बात सिद्ध होती है ।

सप्तम मंत्रमें (घृतं दुहानाः) 'घीका दोहन करनेवाली' और (विश्वतः प्रपीताः) 'सब प्रकार दुग्धपान करानेवाली' यह उषाका वर्णन सवेरेके समय दूधका दोहना करना, दोहन होते ही ताजा दूध पीना, मक्खनसे घी तैयार करना इत्यादि बातोंका सूचक है। घरमें गौवोंको इसीलिये रखना होता है कि उनका ताजा दूध पीनेके लिये मिले और कलके दूधके दहीसे आज निकाला हुआ मक्खन लेकर उसका आज ही घी बनाकर सेवन किया जाय । ऐसे घीको 'हैयंगवीन घृत' कहते हैं । यह घृत खाने या पीनेसे शरीरकी पुष्टि होती है और इसके हवनसे हवा नीरोग भी होती है ।

भ्रमण ।

इस प्रकार दुग्धपान करनेके पश्चात् घोड़ोंपर सवार होकर भ्रमणके लिये बाहर जाना चाहिये और घण्टा दो घण्टे घोड़ेकी सवारी करके पश्चात् घर आकर अपने कार्यको लगना चाहिये । बहुत थोड़े पाठक ऐसे होंगे जिनको सवेरे घरकी गौका ताजा दूध पीनेके लिये मिलता हो और अपने उत्तम घोड़ेपर सवार होकर सवेरेके प्राणप्रद पायुमें भ्रमण करनेका सौभाग्य प्राप्त होता हो । आजका समय विपरीत है । ऐसे समयमें ऐसी वैदिक रीतियां केवल स्मरणमें ही रखना चाहिये ।

कृषिसे सुख - प्राप्ति ।

(१७)

(ऋषिः - विश्वामित्रः । देवता - सीता)

सीरा युञ्जन्ति कवयो युगा वि तन्वते पृथक् ।

धीरा देवेषु सुम्नयौ

॥ १ ॥

युनक्त सीरा वि युगा तनोत कृते योनौ वपतेह बीजम् ।

विराजः भुष्टिः सभरा असतो नेदीय इत्सुण्यः पक्वमा यवन्

॥ २ ॥

लाङ्गलं पवीरवत्सुशीर्म सोमसत्सरु ।

उदिद्वपत्तु गामाविं प्रस्थावद्वरवाहनं पीवरीं च प्रफर्त्यम्

॥ ३ ॥

इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रक्षतु ।

सा नः पर्यस्वती दुहासुत्तरासुत्तरां समां

॥ ४ ॥

अर्थ - (देवेषु धीराः कवयः) देवोंमें बुद्धि रखनेवाले कवि लोग (सुम्नयौ सीरा युञ्जन्ति) सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं और (युगा पृथक् वितन्वते) जुओंको अलग अलग करते हैं ॥१॥

(सीराः युनक्त) हलोंको जोड़ो, (युगा वितनोत) जुओंको फैलाओ, (कृते योनौ इह बीजं वपत) बने हुए खेतमें यहांपर बीज बोओ । (विराजः भुष्टिः नः सभराः असत्) अन्नकी उपज हमारे लिये भरपूर होवे । (सुण्यः इत् पक्वं नेदीयः आयवन्) हंसुये भी परिपक्व धान्यको हमारे निकट लावे ॥२॥

(पवीरवत् सुशीर्म सोमसत्सरु लाङ्गलं) वज्रके समान कठिन, चलानेके लिये सुखकारक, लकड़ीके मूठवाला हल (गामां अविं) गौ और बकरी, (प्रस्थावत् रथवाहनं) शीघ्रगामी रथके घोड़े या बैल, (पीवरीं च प्रफर्त्यम्) पुष्ट स्त्री (इत् उद्वपत्तु) निश्चयसे देवे ॥३॥

(इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु) इन्द्र हलकी रेषाको पकड़े, (पूषा तां अभिरक्षतु) पूषा उसकी रक्षा करे । (सा पर्यस्वती नः उत्तरां उत्तरां समां दुहां) वह हलकी रेषा रस युक्त होकर हमें आगे आनेवाले वर्षोंमें रसोंका प्रदान करे ॥४॥

भावार्थ - पृथिव्यादि देवताओंकी शक्तियोंपर विश्वास रखनेवाले कवि लोग विशेष सुख प्राप्त करनेके लिये हलोंको जोतते हैं अर्थात् कृषि करते हैं और जुओंको यथा स्थानपर बांध देते हैं ॥१॥

हे लोगो ! तुम हल जोतो, जुओंको फैलाओ, इच्छी प्रकार भूमि तैयार करनेके बाद उसमें बीज बोओ । इससे अन्नकी उत्तम उपज होगी, बहुत धान्य उपजेगा और परिपक्व होनेके बाद बहुत धान्य प्राप्त होगा ॥२॥

हलको लोहेका कठिन फार लगाया जावे और लकड़ीकी मूठ फकड़नेके लिये की जावे, यह हल चलानेके समय सुख देवे । यह हल ही गौ - बैल, भेड़ - बकरी, घोड़ा - घोड़ी, स्त्री - पुरुष आदिको उत्तम घास और धान्यादि देकर पुष्ट करता है ॥३॥

इन्द्र अपनी वृष्टिद्वारा हलसे सुदी हुई रेषाको पकड़े और धान्य पोषक सूर्य उराकी उत्तम रक्षा करे । यह भूमि हमें प्रतिवर्ष उत्तम रस युक्त धान्य देती रहे ॥४॥

शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान् ।	
शुनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पला ओषधीः कर्तमसै	॥ ५ ॥
शुनं वाहाः शुनं नरः शुनं कृषतु लाङ्गलम् ।	
शुनं वरत्रा वध्यन्तां शुनमष्टाशुदिङ्गय	॥ ६ ॥
शुनासीरेह स्म मे जुषेथाम् ।	
यदिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुषं विश्वतस्	॥ ७ ॥
सीते वन्दामहे त्वार्वाचीं सुभगे भव ।	
यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः	॥ ८ ॥
घृतेन सीता मधुना समक्ता विश्वेदेवैरनुमता मरुद्भिः ।	
सा नः सीते पयसाभ्याववृत्स्वोर्जस्वती घृतवत् पिन्वमाना	॥ ९ ॥

अर्थ - (सु-फालाः भूमिं शुनं वि तुदन्तु) सुन्दर हलके फाल भूमिको सुखपूर्वक खोदें । (कीनाशाः शुनं वाहान् अनु यन्तु) किसान सुखपूर्वक बैलोंके पीछे चलें । (शुनासीरी) हे वायु और हे सूर्य ! तुम दोनों (हविषा तोशमानौ) हमारे हवनसे तृप्त होकर (अस्मै सुपिप्पलाः ओषधीः कर्तम) इस किसानके लिये उत्तम फल युक्त धान्य उत्पन्न करो ॥५॥

(वाहाः शुनं) बैल सुखी हो, (नरः शुनं) मनुष्य सुखी हों (लाङ्गलं शुनं कृषतु) हल सुखसे कृषि करे । (वरत्रा शुनं वध्यन्तां) रस्सियां सुखसे बांधी जाय, (अष्टां शुनं उदिङ्गय) चाबूक सुखसे ऊपर चला ॥६॥

हे (शुनासीरी) वायु और सूर्य ! (इह स्म मे जुषेथां) यहां मेरे हवनका स्वीकार करें । (यत् पयः दिवि चक्रथुः) जो जल आकाशमें तुमने बनाया है (तेन इमां भूमिं उप सिञ्चतं) उससे इस भूमिको सिंचते रहो ॥७॥

हे (सीते) जुती हुई भूमि ! (त्वा वन्दामहे) तेरा वन्दन करते हैं । हे (सुभगे) ऐश्वर्यवाली भूमि ! (अर्वाची भव) हमारे सन्मुख हो । (यथा नः सुमनाः असाः) जिससे तू हमारे लिये उत्तम मनवाली होवे और (यथा नः सुफला भुवः) जिससे हमें उत्तम फल देनेवाली होवे ॥८॥

(घृतेन मधुना समक्ता सीता) घी और शहदसे उत्तम प्रकार सिंचित की हुई जुती भूमि (विश्वैः देवैः मरुद्भिः अनुमता) सब देवों और मरुतों द्वारा अनुमोदित हुई, हे (सीते) जुती भूमि ! (सा घृतवत् पिन्वमाना) वह घीसे सिंचित हुई तू (नः पयसा अभ्याववृत्स्व) हमें दूधसे चारों ओरसे युक्त कर ॥९॥

भावार्थ - हलके सुन्दर फार भूमिकी खुदाई करें, किसान बैलोंके पीछे चलें । हमारे हवनसे प्रसन्न हुए वायु और सूर्य इस कृषिसे उत्तम फलवाली रस युक्त औषधियां देवे ॥५॥

बैल सुखी रहें, सब मनुष्य आनंदित हों, उत्तम हल चलाकर आनंदसे कृषि की जाय । रस्सियां जहां जैसी बांधना चाहिये वैसी बांधी जाय और आवश्यकता होनेपर चाबूक ऊपर उठाया जाय ॥६॥

वायु और सूर्य मेरे हवनका स्वीकार करें और जो जल आकाशमंडलमें है उसकी वृष्टिसे इस पृथ्वीको सिंचित करें ॥७॥

भूमि भाग्य देनेवाली है, इसलिये हम इसका आदर करते हैं । यह भूमि हमें उत्तम धान्य देती रहे ॥८॥

जब भूमि घी और शहदसे योग्य रीतिसे सिंचित होती है और जलवायु आदि देवोंकी अनुकूलता उसको मिलती है, तब वह हमें उत्तम मधुर रस युक्त धान्य और फल देती रहे ॥९॥

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि ।

कृषिसे भाग्यकी वृद्धि होती है । भूमिकी अवस्था, वायु और वृष्टिकी परिस्थिति, ऋतुमानकी अनुकूलता जो जानते हैं, वे कृषि करके लाभ उठा सकते हैं और सुखी हो सकते हैं।

सबसे पहले किसान हल जोतें, हलसे भूमि अच्छी प्रकार उखाड़ी जाय, हलकी लकीरे ठीक की जाय और उन लकीरोंके अंदर बीज बोया जाय, ऐसा करनेसे उत्तम धान्य पैदा हो सकता है ।

जब हलसे उत्तम कृषि की जाती है तब धान्य भी उत्तम उत्पन्न होता है, घास भी विपुल मिलता है और सब पशु तथा मनुष्य बहुत पुष्ट हो जाते हैं ।

हलसे खुदी हुई भूमिको (इन्द्रः सीतां निगृह्णातु) वृष्टि करनेवाला इन्द्र देव अपने जलसे पकड़े, पश्चात् उसकी उत्तम रक्षा (पूषा) सूर्य अपनी किरणोंसे करे । इस प्रकार वृष्टि और सूर्य प्रकाश योग्य प्रमाणमें मिलते रहें तो उत्तम कृषि होगी और धान्यादि बहुत प्रमाणमें प्राप्त होगा ।

धान्य बोनेके पूर्व हवन ।

पश्चम मंत्रमें उत्तम कृषि होनेके लिये प्रारंभमें सेतमें हवन करनेका उल्लेख है । जो धान्य बोना है उसका हवन करना चाहिये और हवनके लिये घृतादि अन्य पदार्थ तो अवश्य चाहिये ही। इस प्रकारके हवनसे जलवायु शुद्ध होता है और शुद्ध कृषिसे शुद्ध धान्य उत्पन्न होता है । इस हवनसे दूसरी एक बात स्वयं हो जाती है, वह यह है कि जिसका हवन करना होता है वही बोना होता है, इस नियमसे हवनमें निषिद्ध तमाकू आदि घातक पदार्थ बोनेकी संभावना ही कम हो जाती है । इससे स्पष्ट है, कि यदि बोनेके पूर्व हवनकी वैदिक प्रथा जारी की जाय तो तमाकू जैसे हानिकारक पदार्थ जगत्में जनताका इतना घात करनेके लिये उत्पन्न ही नहीं होंगे और उत्तम धान्यादिकी विपुल उत्पत्ति होकर लोगोंका अधिक कल्याण होगा ।

स्वादके लिये घी और शहद !!

नवम मंत्रमें (घतेन मधुना पयसा समक्ता सीता) घी,

शहद और दूधका स्वाद वनस्पतीयोंको डालनेका उपदेश है । आजकल तो ये पदार्थ मनुष्योंको खानेके लिये भी नहीं मिलते तो स्वादके लिये, अल्प प्रमाणमें ही क्यों न सही, कहाँ मिलेंगे ? परंतु शुद्ध पौष्टिक फल उत्पन्न करनेके लिये दूध, घी और शहदका स्वाद अत्यंत आवश्यक है, यह बात सत्य है।

ऐतिहासिक उदाहरण ।

पूनाके पेशवाओंके समयमें कई आम इस पंचामृतका स्वाद देकर तैयार किये थे, उनमेंसे एक आमका वृक्ष इस समयतक जीवित है और ऐसे मधुर और स्वादु फल दे रहा है कि उसका वर्णन शब्दोंसे हो नहीं सकता !!! पंचामृत (दूध, दही, घी, शहद और मिश्री) के स्वादसे जो आम पुष्ट होता है उसके फल भी वैसे ही अद्भुत अमृत रूप अवश्य होंगे इसमें संदेह ही क्या है, यह प्रत्यक्ष उदाहरण है, तथा बाईके एक पण्डितने आर्य कृषि शास्त्रके अनुसार दूधका स्वाद देकर एक वर्ष ज्वारीकी कृषि की-थी, उससे इतना परिपुष्ट और स्वादु धान्य उत्पन्न हुआ कि उसकी साधारण धान्यसे तुलना ही नहीं हो सकती ।

यह वैदिक कृषि शास्त्रका अत्यंत महत्त्वका विषय है, जो धनी पाठक इसके प्रयोग कर सकते हैं अवश्य करते देखें । साधारण जनोंके लिये ये प्रयोग करना अशक्य ही है क्योंकि जिन लोगोंको पीनेके लिये दूध नहीं मिल सकता वे स्वादके लिये दूध, दही, घी, शहद और मिश्री कहाँसे ले आयेंगे ।

पाठक ये वर्णन पढ़ें और वैदिक कालकी कृषिकी मनसे ही कल्पना करें और मन ही मनमें उसका आस्वाद लेनेका यत्न करें !!

गौरक्षाका समय ।

वैदिककाल गौकी रक्षाका काल था, इसलिये गौवे विपुल थी और उस कारण स्वादके लिये भी दूध मिलता था । परंतु आज अनायोंके भक्षणके लिये लाखोंकी संख्यामें गौवें कटती हैं, इसलिये पीनेके लिये भी दूध नहीं मिलता । यह कालका परिवर्तन है । यहां अब देखना है कि वैदिक धर्मीयोंके प्रयत्नसे भविष्यकाल कैसा आता है ।

वनस्पति ।

(१८)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - वनस्पतिः)

इमां खनाभ्योषधिं वीरुधां बलवत्तमाम् ।	
यया सपत्नीं बाधते यया संविन्दते पतिम्	॥ १ ॥
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति ।	
सपत्नीं मे परा णुद पतिं मे केवलं कृधि	॥ २ ॥
नहि ते नाम जग्राह नो अस्मिन्नमसे पतौ ।	
परमिव परावतं सपत्नीं गमयामसि	॥ ३ ॥
उत्तरादुत्तर उत्तरेदुत्तराभ्यः ।	
अथः सपत्नी या ममाधरा साधराभ्यः	॥ ४ ॥
अहमस्मि सहमानाथो त्वमसि सासहिः ।	
उभे सहस्वती भूत्वा सपत्नीं मे सहावहै	॥ ५ ॥
अभि तेऽधां सहमानागुप तेऽधां सहीयसीम् ।	
यामनु प्र ते मनो वत्सं गौरिव धावतु पथा वारिव धावतु	॥ ६ ॥

अर्थ - (इमां बलवत्तमां वीरुधां औषधिं स्ननामि) इस बलवाली औषधि वनस्पतिको मैं स्नोदता हूँ । (यया सपत्नीं बाधते) जिससे सपत्नीको हटाया जाता है और (यया पतिं विन्दते) जिससे पतिको प्राप्त किया जाता है ॥१॥

हे (उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहस्वति) विस्तृत पानवाली भाग्यवती देवी द्वारा सेवित बलवती औषधि । (मे सपत्नीं परा णुद) मेरी सपत्नीको दूर कर और (मे केवलं पतिं कृधि) मुझे केवल पति कर दे ॥२॥

हे सापत्न स्त्री ! (ते नाम नहि जग्राह) तेरा नाम भी मैंने लिया नहीं है अब तू (अस्मिन् पतौ नो रमसे) इस पतिमें रममाण नहीं होगी । अब मैं (परां सपत्नीं परावतं गमयामसि) अन्य सपत्नीको दूर करती हूँ ॥३॥

हे (उत्तरे) श्रेष्ठ गुणवाली औषधि ! (अहं उत्तरा) मैं अधिक श्रेष्ठ हूँ (उत्तराभ्यः इत् उत्तरा) श्रेष्ठोंमें भी श्रेष्ठ हूँ । (गम या अधरा सपत्नी) मेरी जो नीच सपत्नी है (सा अधराभ्यः अधरा) वह नीचसे नीच है ॥४॥

(अहं सहमाना अस्मि) मैं विजयी हूँ और हे औषधि ! (अथो त्वं सासहिः असि) तू भी विजयी है। (उभे सहस्वती भूत्वा) हम दोनों जयशाली बनकर (मे सपत्नीं सहावहै) मेरी सपत्नीको जीत लेवे ॥५॥

(ते अभि सहमानां अधां) तेरे चारों ओर मैंने इस विजयिनी वनस्पतिको रखा है (ते उप सहीयसीं अधां) तेरे नीचे इस जयशालिनी वनस्पतिको रखा है । अब (ते गनः मां अनु प्र धावतु) तेरा मन मेरे पीछे दौड़े । (गौः वत्सं इव धावतु) जैसी गौ बछड़ेकी और दौड़ती है और (वाः इव पथा) जैसा जल अपने मार्गसे दौड़ता है ॥६॥

सापत्नभावका भयंकर परिणाम ।

इसका भावार्थ सुबोध है इसलिये देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

अनेक स्त्रियां करनेसे घरमें कलह होते हैं, सापत्नभाव उत्पन्न होनेसे स्त्रियोंमें परस्पर द्वेष बढ़ते हैं, संतानोंमें भी वही कलहाग्नि बढ़ता है, इसलिये ऐसे परिवारमें सुख नहीं मिलता है। यह बात इस सूक्तमें कही है । इस सूक्तका मुख्य तात्पर्य यही है कि कोई पुरुष एकसे अधिक विवाह करके अपने घरमें सापत्न भावका

बीज न बोवे ।

जिस घरका पुरुष एकसे अधिक विवाह करता है वहां द्वेषाग्नि भड़कने लगता है और उसको कोई बुझा नहीं सकता । वहां स्त्रियोंमें कलह, संतानोंमें कलह और अंतमें पुरुषोंमें भी कलह होते हैं और अन्तमें उस कुटुंबका नाश होता है ।

सपत्नीका नाश करनेका यत्न स्त्रियां करती हैं और उससे अकीर्ति फैलती है । इस सब आपत्तिको मिटानेके लिये एक पत्नीव्रतका आचरण करना ही एकमात्र उपाय है ।

• • •

ज्ञान और शौर्यकी तेजस्विता ।

(१९)

(ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - विश्वेदेवाः, चन्द्रमाः, इन्द्रः)

संशितं म इदं ब्रह्म संशितं वीर्यं बलम् ।

संशितं क्षत्रमजरमस्तु जिष्णुर्येवामसि पुरोहितः

॥ १ ॥

समहमेषां राष्ट्रं स्वामि समोजो वीर्यं बलम् ।

वृश्चामि शत्रूणां बाहून्नेन हविषाहम्

॥ २ ॥

अर्थ - (मे इदं ब्रह्म संशितं) मेरा यह ज्ञान तेजस्वी हुआ है, और मेरा यह (वीर्यं बलं संशितं) वीर्य और बल तेजस्वी बना है । (संशितं क्षत्रं अजरं अस्तु) इनका तेजस्वी बना हुआ क्षात्रबल कभी क्षीण न होनेवाला होवे, (येषां जिष्णुः पुरोहितः अस्मि) जिनका मैं विजयी पुरोहित हूं ॥१॥

(अहं एषां राष्ट्रं संस्यामि) मैं इनका राष्ट्र तेजस्वी करता हूं, इनका (ओजः वीर्यं बलं संस्यामि) बल, वीर्य और सैन्य तेजस्वी बनाता हूं । और (अनेन हविषा) इस हवनसे (शत्रूणां बाहून् वृश्चामि) शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूं ॥२॥

भावार्थ - मैं जिस राष्ट्रका पुरोहित हूं उस राष्ट्रका ज्ञान मैंने तेजस्वी किया है और शौर्य, वीर्य भी अधिक तीक्ष्ण किया है, जिससे इस राष्ट्रका क्षात्रतेज कभी क्षीण नहीं होगा ॥१॥

मैं इस राष्ट्रका तेज बढ़ाता हूं और इसका शारीरिक बल, पराक्रम और उत्साह भी वृद्धिगत करता हूं । इससे मैं शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूं ॥२॥

नीचैः पद्यन्तामधरे भवन्तु ये नः सूरिं मघवानं पृतन्यान् ।

क्षिणामि ब्रह्मणामित्रानुन्नयामि स्वानहम्

॥ ३ ॥

तीक्ष्णीयांसः परशोरग्रेस्तीक्ष्णतरा उत ।

इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसो येषामस्मि पुरोहितः

॥ ४ ॥

एषामहमायुधा सं स्याम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि ।

एषां क्षत्रमजरमस्तु जिष्ण्वेदेषां चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः

॥ ५ ॥

उद्धर्षन्तां मघवन् वाजिनान्युद् वीराणां जयतामेतु घोषः ।

पृथग् घोषा उलुलयः केतुमन्त उदीरताम् ।

देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो यन्तु सेनया

॥ ६ ॥

अर्थ - वे शत्रु (नीचैः पद्यन्ताम्) नीचे गिरे, (अधरे भवन्तु) अवनत हों, (ये नः मघवानं सूरिं पृतन्यान्) जो हमारे धनवान् और विद्वान पर सेनासे चढ़ाई करें । (अहं ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि) मैं ज्ञानसे शत्रुओंका क्षय करता हूँ और (स्वान् उन्नयामि) अपने लोगोंको उठाता हूँ ॥३॥

(परशोः तीक्ष्णीयांसः) परशुसे अधिक तीक्ष्ण, (उत अग्नेः तीक्ष्णतराः) और अग्निसे भी अधिक तीक्ष्ण, (इन्द्रस्य वज्रात् तीक्ष्णीयांसः) इन्द्रके वज्रसे भी अधिक तीक्ष्ण इनके अस हों (येषां पुरोहितः अस्मि) जिनका पुरोहित मैं हूँ ॥४॥

(अहं एषां आयुधा संस्यामि) मैं इनके आयुधोंको उत्तम तीक्ष्ण बनाता हूँ, (एषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धयामि) इनका राष्ट्र उत्तम वीरतासे युक्त करके बढाता हूँ, (एषां क्षत्रं अजरं जिष्णु अस्तु) इनका क्षात्रतेज अक्षय तथा जयशाली होवे, (विश्वेदेवाः एषां चित्तं अवन्तु) सब देव इनके चित्तको उत्साहयुक्त करें ॥५॥

हे (मघवन्) धनवान् ! उनके (वाजिनानि उद्धर्षन्तां) बल उत्तेजित हों, (जयतां वीराणां घोषः उत् एतु) विजय करनेवाले वीरोंका शब्द ऊपर उठे । (केतुमन्तः उलुलयः घोषाः) झंडे लेकर हमला करनेवाले वीरोंके संघ शब्दका घोष (पृथक् उत् ईरताम्) अलग अलग ऊपर उठे । (इन्द्रज्येष्ठा मरुतः देवाः) इन्द्रकी प्रमुखतामें मत् देव (सेनया यन्तु) अपनी सेनाके साथ चलें ॥६॥

भावार्थ - जो शत्रु हमारे धनिकोंपर तथा हमारे ज्ञानियोंपर सैन्यके साथ हमला करते हैं वे अधोगतिको प्राप्त होंगे । क्योंकि मैं अपने ज्ञानसे शत्रुओंका नाश करता हूँ और उसीसे अपने लोगोंको उन्नत करता हूँ ॥३॥

जिस राष्ट्रका मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्रके शस्त्रास्त्र परशुसे अधिक तीक्ष्ण, अग्निसे भी अधिक दाहक और इन्द्रके वज्रसे भी अधिक संहारक मैंने किये हैं ॥४॥

मैं इनके शस्त्रास्त्रोंको अधिक तीक्ष्ण बनाता हूँ, इनके राष्ट्रको उसमें उत्तम वीर उत्पन्न करके बढाता हूँ, इनके शौर्यको कभी क्षीण न होनेवाला और सदा विजयी बनाता हूँ । सब देवता इनके चित्तोंको उत्साह युक्त करें ॥५॥

हे प्रभो ! इनके बल उत्साहसे पूर्ण हों, इनके विजयी वीरोंका जयजयकारका शब्द आकाशमें भर जावे । झंडे उठाकर विजय पानेवाले इनके वीरोंके शब्द अलग अलग सुनाई दें । जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें मरुतोंकी सेना विजय प्राप्त करती है, उसी प्रकार इनकी सेना भी विजय कमावे ॥६॥

प्रेता जयता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः ।

तीक्ष्णेषवोऽबलघन्वनो हतोग्रायुधा अबलानुग्रवाहवः

॥ ७ ॥

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

जयामित्रान् पद्यस्व ज्योषां वरवरं मामीषां मोचि कश्चन

॥ ८ ॥

अर्थ - हे (नरः) लोगो ! (प्र इत) चलो, (जयत) जीतो, (वः बाहवः उग्राः सन्तु) तुम्हारे बाहु शौर्यसे युक्त हों । हे (तीक्ष्णेषवः) तीक्ष्ण बाणवाले वीरो ! हे (उग्रायुधाः उग्राबाहवः) उग्र आयुधवालो और बलयुक्त भुजावालो ! (अ - बल - घन्वनः अबलान् हत) निर्बल धनुष्यवाले निर्बल शत्रुओंको मारो ॥७॥

हे (ब्रह्म - संशिते शरव्ये) ज्ञानद्वारा तेजस्वी बने शस्त्र ! तू (अवसृष्टा परा पत) छोड़ा हुआ दूर जा और (अमित्रान् जय) शत्रुओंको जीत लो, (प्र पद्यस्व) आगे बढ़, (एषां वरं वरं जहि) इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य वीरोंको मार डाल, (अमीषां कश्चन मा मोचि) इनमेंसे कोई भी न बच जाय ॥८॥

भावार्थ - हे वरो ! आगे बढ़ो, विजय प्राप्त करो, अपने बाहु प्रतापसे युक्त करो, तीक्ष्ण बाणों, प्रतापी शस्त्रास्त्रों और समर्थ बाहुओंको धारण करके अपने शत्रुओंको निर्बल बनाकर उनको काट डालो ॥७॥

ज्ञानसे तेजस्वी बना हुआ शस्त्र जब वीरोंकी प्रेरणासे छोड़ा जाता है तब वह दूर जाकर शत्रुपर गिरता है और शत्रुका नाश करता है । हे वीरो ! शत्रुपर चढ़ाई करो और शत्रुके मुख्य मुख्य वीरोंको चुन चुनकर मार डालो, उनकी ऐसी कतल करो कि उनमेंसे कोई न बचे ॥८॥

राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य ।

राष्ट्रमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पांच वर्ग होते हैं । उनमें ब्राह्मणोंका कर्तव्य पुरोहितका कार्य करना होता है । पूर्णहित करनेका नाम पुरोहितका कार्य करना है । यजमानका पूर्णहित करनेवाला पुरोहित होना चाहिये । जब संपूर्ण राष्ट्रका विचार करना होता है उस समय सब राष्ट्र ही यजमान हैं और सब ब्राह्मण जाती उस राष्ट्रके पुरोहितके स्थानपर होती हैं । इससे संपूर्ण राष्ट्रका पूर्णहित करनेका भार सब पुरोहित वर्गपर आ जाता है । ज्ञानकी ज्योति सब राष्ट्रमें प्रज्वलित करके उस ज्ञानके द्वारा राष्ट्रका अभ्युदय और निःश्रेयस सिद्ध करना पुरोहितका कर्तव्य है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दोंमें वर्णन किया है । राष्ट्रके ब्राह्मण इस सूक्तका मनन करें और अपना कर्तव्य जानकर उसको निभायें ।

इस सूक्तका ऋषि वसिष्ठ है, और वसिष्ठ नाम ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणका सुप्रसिद्ध है । इस दृष्टिसे भी इस सूक्तका मनन ब्राह्मणोंको करना चाहिये । अब सूक्तका आशय देखिये -

ब्राह्मतेजकी ज्योति ।

राष्ट्रमें ब्राह्मतेजकी ज्योति बढ़ाना और उस ज्योतिके

द्वारा राष्ट्रकी उन्नति करनेका कार्य सबसे महत्त्वका और अत्यंत आवश्यक है । इस विषयमें इस सूक्तमें यह कथन है -

मे इदं ब्रह्म संशितम् ।

(सू. १९, मं. १)

ब्रह्मणा अमित्रान् क्षिणामि ।

(सू. १९, मं. ३)

उन्नयामि रवान् अहम् ।

(सू. १९, मं. ३)

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते ।

(सू. १९, मं. ८)

जय अमित्रान् ॥

(सू. १९, मं. ८)

मेरे प्रयत्नसे इस राष्ट्रका यह ज्ञानतेज चमकता है । ज्ञानके प्रतापसे शत्रुओंका नाश करता हूं । और उसी ज्ञानसे मैं अपने राष्ट्रके लोगोंकी उन्नति करता हूं । ज्ञानके द्वारा उत्तेजित हुआ शस्त्र दूरतक परिणाम करता है, उससे शत्रुको जीत लो ।

ये मंत्रभाग राष्ट्रमें ब्राह्मतेजके कार्यका स्वरूप बताते हैं । ज्ञान राष्ट्रीय उन्नतिमें बड़ा भारी कार्य करता है । जगतमें अनेक राष्ट्र हैं उनमें वे ही राष्ट्र अग्रगण्य हैं कि जो ज्ञानसे विशेष संपन्न हैं । ज्ञान न होते हुए अभ्युदय होना अशक्य है । यदि उन्नतिका विरोधक कोई कारण होगा तो वह एकमात्र अज्ञान ही है । अज्ञानसे बंधन होता है और ज्ञानसे उस बंधनका नाश होता है । इसलिये

राष्ट्रमें जो ब्राह्मण होंगे उनका कर्तव्य है कि वे स्वयं ज्ञानी बनें और अपने राष्ट्रके सब लोगोंको ज्ञान संपन्न करें । क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रोंको भी ज्ञान आवश्यक ही है । उनके व्यवसायोंको उत्तमतासे निभानेके लिये ज्ञानकी परम आवश्यकता है ।

ज्ञानसे शत्रु कौन है और अपना हितकारी मित्र कौन है इसका निश्चय होता है । अपने ज्ञानसे राष्ट्रके शत्रुको जानना और उसको दूर करनेके लिये ज्ञानसे ही उपायकी योजना करना चाहिये । यह उपाय योजनाका कार्य करना ब्राह्मणोंका परम कर्तव्य है । शत्रुपर हमला किस समय करना, शत्रुके शस्त्रास्त्र कैसे हैं, उनसे अपने शस्त्रास्त्र अधिक प्रभावशाली किस रीतिसे करना, शत्रुके शस्त्रास्त्र जितनी दूरीपर प्रभाव कर सकते हैं उससे अधिक दूरीपर प्रभाव करनेवाले शस्त्रास्त्र कैसे निर्माण करना, इत्यादि बातें ज्ञानसे ही सिद्ध हो सकती हैं, अपने राष्ट्रमें इनकी सिद्धता करना ब्राह्मणोंका कर्तव्य है । अर्थात् ब्राह्मण अपने ज्ञानसे इसका विचार करें और अपने राष्ट्रमें ऐसी प्रेरणा करें कि जिससे राष्ट्रके अंदर उत्तम परिवर्तन आ जावे । यही भाव निम्नलिखित मंत्रमें कहा है -

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते । (सू. १९, मं. ८)

‘ज्ञानसे तीक्ष्ण बने शस्त्रास्त्र शत्रुपर गिरें ।’ इसमें ज्ञानसे उत्तेजित, प्रेरित और तीक्ष्ण बनें शस्त्र अधिक प्रभावशाली होनेका वर्णन है । अन्य देशोंके शस्त्रास्त्र देखकर, उनका वेग जानकर और उनका परिणाम अनुभव करके जब उनसे अधिक वेगवान् और अधिक प्रभावशाली शस्त्रास्त्र अपने देशके वीरोंके पास दिये जायेंगे, तब अन्य परिस्थिति समान होनेपर अपना जय निश्चयसे होगा इसमें कुछ भी संदेह नहीं है ।

पुरोहितकी प्रतिज्ञा ।

‘जिस राष्ट्रका मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्रका ज्ञान, वीर्य, बल, पराक्रम, शौर्य, धैर्य, विजयी उत्साह कभी क्षीण न हो ।’ (मं. १)

‘जिस राष्ट्रका मैं पुरोहित हूँ उस राष्ट्रका पराक्रम, उत्साह, वीर्य और बल मैं बढ़ाता हूँ और शत्रुओंका बल घटाता हूँ ।’ (मं. २)

‘जो शत्रु हमारे धनी वैश्यों और ज्ञानी ब्राह्मणोंके ऊपर, अर्थात् हमारे देशके युद्ध न करनेवाले लोगोंपर,

सैन्यके साथ हमला करेगा उसका नाश मैं अपने ज्ञानसे करता हूँ और अपने राष्ट्रके लोगोंको मैं अपने ज्ञानके बलसे उठाता हूँ ।’ (मं. ३)

‘जिनका मैं पुरोहित हूँ उनसे शस्त्रास्त्र मैं अधिक तेज बनाता हूँ ।’ (मं. ४)

‘इनके शस्त्रास्त्र मैं अधिक तीक्ष्ण करता हूँ । उत्तम वीरोंकी संख्या इस राष्ट्रमें बढ़ाकर इस राष्ट्रकी उन्नति करता हूँ । और इनका शौर्य बढ़ाता हूँ ।’ (मं. ५)

ये मंत्रभाग पुरोहितके राष्ट्रीय कर्तव्यका ज्ञान असंदिग्ध शब्दों द्वारा दे रहे हैं । पुरोहितके ये कर्तव्य हैं । पुरोहित क्षत्रियोंको क्षत्रविद्या सिखावे, वैश्योंको व्यापार, व्यवहार करनेका ज्ञान देवे और शूद्रादिकोंको कारीगरीकी शिक्षा देवे, और ब्राह्मणोंको इस प्रकारके विशेष ज्ञानसे युक्त करे । इस रीतिसे चारों वर्णोंको तेजस्वी बनाकर संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार अपने ज्ञानकी शक्तिसे करे । जो पुरोहित ये कर्तव्य करेंगे वेही वेदकी दृष्टिसे सच्चे पुरोहित हैं । जो पंडित पुरोहितका कार्य कर रहे हैं वे इस सूक्तका विचार करें और अपने कर्तव्योंका ज्ञान प्राप्त करें ।

युद्धकी नीति ।

षष्ठ, सप्तम और अष्टम इन तीन मंत्रोंमें युद्धनीतिका उपदेश इस प्रकार किया है -

‘वीरोंके पथक अपने अपने झंडे उठाकर युद्धगीत गाते हुए और आनंदसे विजय सूचक शब्दोंका घोष करते हुए शत्रुसेनापर हमला करें और विजय प्राप्त करें । जिस प्रकार इन्द्रकी प्रमुखतामें मरुतोंके गण शत्रुपर हमला करते और विजय प्राप्त करते हैं, इसी प्रकार अपने राजाके तथा अपने सेनापतिके आधिपत्यमें रहकर हमारे वीर शत्रुपर हमला करें और अपना विजय प्राप्त करें ।’ (मं. ६)

‘वीरो! आगे बढ़ो, तुम्हारे बाहु प्रभावशाली हों, तुम्हारे शस्त्र शत्रुकी अपेक्षा अधिक तीक्ष्ण हों, तुम्हारी शक्ति शत्रुकी शक्तिसे अधिक पराक्रम प्रकाशित करनेवाली हो । इस प्रकार युद्ध करते हुए तुम अपने निर्बल शत्रुको मार डालो ।’ (मं. ७)

‘ज्ञानसे उत्तेजित हुए तुम्हारे शस्त्र शत्रुका नाश करें, ऐसे तीक्ष्ण शस्त्रोंसे शत्रुका तू पराभव कर ।’ (मं. ८)

इन तीन मंत्रोंमें इतना उपदेश देकर पश्चात् इस अष्टम मंत्रके अन्तमें अत्यंत महत्त्वकी युद्धनीति कही है वे

शब्द देलने योग्य हैं -

(१) जहोषां वरं वरं,

(२) माऽमीषां मोचि कश्चन ॥ (सू. १९, मं. ८)

‘इन शत्रुओंके मुख्य मुख्य प्रमुख वीरोंको मार दो और इनमेंसे कोई भी न बचे ।’ ये दो उपदेश युद्धके संबंधमें अत्यंत महत्त्वके हैं । शत्रुसेनाके पथकके जो संचालक और प्रमुख वीर हों उनका वध करना चाहिये । प्रमुख संचालकोंमेंसे कोई भी न बचे । ऐसी अवस्था होनेके बाद शत्रुकी सेना बड़ी आसानीसे परास्त होगी । यह युद्धनीति अत्यंत गहन करने योग्य है ।

अपनी सेनामें ऐसे वीर रखने चाहिये कि जो शत्रुके वीरोंको चुन चुनकर नारनेमें तत्पर हों । जब इन वीरोंके वेधसे शत्रुसेनाके मुखिया वीरोंका वध हो जावे, तब अन्य सेनापर हमला करनेसे उस शत्रुसैन्यका पराभव होनेमें देरी नहीं लगेगी ।

जो पाठक राष्ट्रहितकी दृष्टिसे अपने कर्तव्यका विचार करते हैं वे इस सूक्तका मनन अधिक करें और राष्ट्रविषयक अपने कर्तव्य जानें और उनका अनुष्ठान करके अपने राष्ट्रका अभ्युदय करें ।

तेजस्विताके साथ अभ्युदय ।

(२०)

(ऋषिः - वसिष्ठः । (देवता - अग्निः, मन्त्रोक्तदेवताः)

अयं ते योनिर्ऋत्विजो यतो जातो अरोचथाः ।

तं जानन्न आ रोहाचा नो वर्धया रयिम्

॥ १ ॥

अध्वे अच्छा वदेह नः प्रत्यङ् नः सुमना भव ।

प्र णो यच्छ विशां पते धनदा असि नुस्त्वम्

॥ २ ॥

प्र णो यच्छत्वर्यमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः ।

प्र देवीः प्रोत सुनृता रयि देवी दधातु मे

॥ ३ ॥

अर्थ - हे अग्ने ! (अयं ते ऋत्विजः योनिः) यह तेरा ऋ तुसे संबंधित उत्पत्तिस्थान है (यतः जातः अरोचथाः) जिससे प्रकट होकर तू प्रकाशित हुआ है । (तं जानन् आरोह) उराको जानकर ऊपर चढ़ (अध्व नः रयिं वर्धय) और हमारे लिये धन बढ़ा ॥१॥

हे अग्ने ! (इह नः अच्छा वद) यहां हमसे अच्छे प्रकार बोल और (प्रत्यङ् नः सुमनाः भव) हमारे सन्मुख होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे (विशांपते) प्रजाओंके स्वामिन् (नः प्रयच्छ) हमें दान दे क्योंकि (त्वं नः धनदाः असि) तू हमारा धनदाता है ॥२॥

(अर्यमा नः प्र यच्छतु) अर्यमा हमें देवे, (भगः बृहस्पतिः प्र प्रयच्छतु) भग और बृहस्पति भी हमें देवे। (देवीः प्र) देवियां हमें धन देवें । (उत सुनृता देवी मे रयिं प्र दधातु) और सरल स्वभाववाली देवी मुझे धन देवे ॥३॥

भावार्थ - हे अग्ने । ऋतुओंसे संबंध रखनेवाला यह तेरा उत्पत्तिस्थान है, जिससे जन्मते ही तू प्रकाशित हो रहा है । अपने उत्पत्तिस्थानको जानता हुआ तू उन्नत हो और हमारे धनकी वृद्धि कर ॥१॥

हे अग्ने ! यहां स्पष्ट वाणीसे बोल, हमारे सन्मुख उपस्थित होकर हमारे लिये उत्तम मनवाला हो । हे प्रजाओंके पालक ! तू हमें धन देनेवाला है, इसलिये तू हमें धन दे ॥२॥

अर्यमा, भग, बृहस्पति, देवीयां तथा वाग्देवी ये सब हमें धन देवें ॥३॥

सोमं राजानमवसेऽग्निं गीर्भिर्हवामहे ।

आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्

॥ ४ ॥

त्वं नो अग्ने अग्निभिर्ब्रह्म यज्ञं च वर्धय ।

त्वं नो देव दातवे रयिं दानाय चोदय

॥ ५ ॥

इन्द्रवायु उभाविह सुहवेह हवामहे ।

यथा नः सर्वे इजनुः संगत्या सुमना असदानकामश्च नो भुवत्

॥ ६ ॥

अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं दानाय चोदय ।

वातं विष्णुं सरस्वतीं सवितारं च वाजिनम्

॥ ७ ॥

वाजस्य नु प्रसवे सं बभूविमेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः ।

उतादित्सन्तं दापयतु प्रजानन् रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ८ ॥

अर्थ - राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिको (अवसे गीर्भिः हवामहे) हमारी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥४॥

हे अग्ने ! (त्वं अग्निभिः) तू अग्नियोंके साथ (नः ब्रह्म यज्ञं च वर्धय) हमारा ज्ञान और यज्ञ बढ़ा । हे देव ! (त्वं नः दातवे दानाय रयिं चोदय) तू हमारे दानी पुरुषको दान देनेके लिये धन भेज ॥५॥ (उभौ इन्द्रवायु) दोनों इन्द्र और वायु (सु - हवौ) उत्तम बुलाने योग्य हैं इसलिये (इह हवामहे) यहां बुलाते हैं । (यथा नः सर्वः इत् जनः) जिससे हमारे संपूर्ण लोग (संगत्या सुमनाः असत्) संगतिमें उत्तम मनवाले होवें (च नः) और हमारे लोग (दानकामः भुवत्) दान देनेकी इच्छा करनेवाले होवें ॥६॥

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और (वाजिनं सवितारं) वेगवान् सविताको (दानाय चोदय) हमें दान देनेके लिये प्रेरित कर ॥७॥

(वाजस्य प्रसवे सं बभूविम) बलकी उत्पत्तिमें ही हम संगठित हुए हैं । (च इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) और ये सब भुवन उसके बीचमें हैं । (प्रजानन्) जाननेवाला (अदित्सन्तं उत दापयतु) दान न देनेवालेके निश्चयपूर्वक दान देनेके लिये प्रेरणा करे । (च नः सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) और हमें सब प्रकारके वीरभावसे युक्त धन देवे ॥८॥

भावार्थ - राजा सोम, अग्नि, आदित्य, विष्णु, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पतिकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे हमारी योग्य रीतिसे रक्षा करें ॥४॥

हे अग्ने ! तू अनेक अग्नियोंके साथ हमारा ज्ञान और हमारी कर्मशक्ति बढ़ाओ । हे देव ! दान देनेवाले मनुष्यको दान देनेके लिये पर्याप्त धन दे ॥५॥

हम इन्द्र - वायु इन दोनोंकी प्रार्थना करते हैं जिससे हमारे सब लोग संगठनसे संगठित होते हुए उत्तम मनवाले बनें और दान देनेकी इच्छावाले होवें ॥६॥

अर्यमा, बृहस्पति, इन्द्र, वायु, विष्णु, सरस्वती और बलवान् सविता ये सब हमें दान करनेके लिये ऐश्वर्य देवें ॥७॥

बल उत्पन्न करनेके लिये हम संघ बनाते हैं, जैसे ये सब भुवन अंदरसे संघटित हुए हैं । यह जाननेवाला कंजूसको दान करनेकी प्रेरणा करे और हमें संपूर्ण वीरभावोंसे युक्त धन देवे ॥८॥

दुहा मे पञ्च प्रदिशो दुहामुर्वीर्यथाबलम् ।

प्रापेयं सर्वा आकूतीर्मनसा हृदयेन च

॥ ९ ॥

गोसन्ति वाचमुदेयं वर्चसा माम्भुदिहि ।

आ रुन्धा सर्वतो वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे

॥ १० ॥

इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

अर्थ - (उर्वीः पञ्च प्रदिशः) ये बड़ी पांचो दिशाएं (यथाबलं मे दुहा) यथाशक्ति मुझे रस देवें । (मनसा हृदयेन च) मनसे और हृदयसे (सर्वाः आकूतीः प्रापयेयम्) सब संकल्पोंको पूर्ण कर सकूँ ॥९॥

(गोसन्ति वाचं उदेयं) इन्द्रियोंको प्रसन्नता करनेवाली वाणी मैं बोलूँ । (वर्चसा मां अभ्युदिहि) तेजके साथ मुझे प्रकाशित कर । (वायुः सर्वताः आ रुन्धाम्) प्राण मुझे सब ओरसे घेरे रहे । (त्वष्टा मे पोषं दधातु) त्वष्टा मेरी पुष्टिको देता रहे ॥१०॥

भावार्थ - ये बड़ी विस्तीर्ण पांच ही दिशाएं हमें यथाशक्ति पोषक रस देवें, जिससे हम मनसे और हृदयसे बलवान् बनते हुए अपने संपूर्ण संकल्पोंको पूर्ण करेंगे ॥९॥

प्रसन्नताको बढ़ानेवाली वाणी मैं बोलूंगा । तेजके साथ मुझे अभ्युदयको प्राप्त कर । चारों ओरसे मुझे प्राण उत्साहित करे और जगद्रचयिता मुझे सब प्रकार पुष्ट करे ॥१०॥

अग्निका आदर्श ।

इस सूक्तमें अग्निके आदर्शसे मनुष्यके अभ्युदय साधन करनेके मार्गका उत्तम उपदेश किया है । इस सूक्तका ध्येय वाक्य यह है -

वर्चसा मा अभ्युदिहि । (सू. २०, मं. १०)

‘तेजके साथ मेरा सब प्रकारसे उदय कर’ यह हरएक मनुष्यकी इच्छा होनी चाहिये । यह साध्य सिद्ध होनेके लिये साधनके आवश्यक मार्ग इस सूक्तमें उत्तम प्रकार कहे हैं । उनका विचार करनेके पूर्व हम अग्निके आदर्शसे जो बात बताई है वह देखते हैं -

‘यज्ञमें जो अग्नि लेते हैं, वह लकड़ियोंसे उत्पन्न करते हैं, लकड़ियां स्वयं प्रकाशित नहीं हैं परंतु उनसे उत्पन्न होनेवाला अग्नि (जातः अरोचथाः । मं. १) उत्पन्न होते ही प्रकाशित होता है । पश्चात् वह हवन कुण्डमें रसते हैं, वहां वह (रोह । मं. १) स्वयं बढ़ता है और दूसरोंको भी प्रकाशित करता है । इस समय उसके चारों ओर ऋ त्विज लोग (गीर्भिः हवामहे । मं. ४) मंत्रपाठ करते हैं और हवन करते हैं । इस समय इस अग्निके साथ (अग्निः अग्निभिः । मं. ५) अनेक हवन कुण्डोंमें अनेक अग्नि प्रज्वलित होते हैं और इससे (ब्रह्म यज्ञं च

वर्धय । मं. ५) ज्ञान और यज्ञकी वृद्धि होती है । यज्ञमें सब लोग (जनः संगत्यां सुमनाः । मं. ६) मिलकर उत्तम विचारसे कार्य करते हैं । तथा (प्रसवे सं बभूविम । मं. ८) ऐश्वर्य प्राप्तिके लिये एक होकर कार्य करते हैं और इस प्रकारके यज्ञसे तेजस्वी होकर अपना अपना अभ्युदय सिद्ध करते हैं ।’

सारांशसे यह यज्ञ प्रक्रिया है, इसमें लकड़ियोंसे उत्पन्न हुई छोटीसी अग्निकी चिनगारीका कितना यश बढ़ता है और यह अग्नि अनेक मनुष्योंकी उन्नति करनेमें कैसा समर्थ होता है, यह बात पाठक देखें । यदि अग्निकी छोटीसी चिनगारीके तेजके साथ बढ़ जानेसे इतना अभ्युदय हो सकता है, तो मनुष्यमें रहनेवाली चैतन्यकी चिनगारी इसी प्रकार प्रकाशके मार्गसे चलेगी तो कितना अभ्युदय प्राप्त करेगी, इसका विचार पाठक स्वयं जान सकते हैं, इसीका उपदेश पूर्वोक्त अग्निके दृष्टान्तसे इस सूक्तमें बताया है ।

उत्पत्तिस्थानका स्मरण ।

सबसे प्रथम अपने उत्पत्तिस्थानका स्मरण करनेका उपदेश प्रथम मंत्रमें दिया है । ‘यह मेरा उत्पत्तिस्थान है,

जहां उत्पन्न होते ही तू प्रकाशता है, यह जानकर स्वयं बढ़नेका यत्न कर और हमारी भी शोभा बढ़ा ।' (मं. १) यह उपदेश मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थान कई प्रकारका होता है, अपना कुल, अपनी जाती, अपना देश यह तो स्थूल दृष्टिसे उत्पत्तिस्थान है । इस उत्पत्तिस्थानका स्मरण करके अपनी उन्नतिकरना चाहिये । दूसरा उत्पत्तिस्थान आध्यात्मिक है जो प्रकृतिमाता और परमपितासे संबंध रखता है, यह भी आध्यात्मिक उन्नतिके लिये मनन करने योग्य है । उत्पत्तिस्थानका विचार करनेसे 'मैं कहांसे आया हूँ और मुझे कहां पहुंचना है' इसका विचार करना सुगम हो जाता है । जहां कहां भी उत्पत्ति हुई हो वहांसे अपनी शक्तिसे प्रकाशना, बढ़ना और दूसरोंको प्रकाशित करना चाहिये ।

(इह अच्छा वद) यहां सबके साथ सरल भाषण कर, (प्रत्यङ् सुमनाः भव) प्रत्येकके साथ उत्तम मनोभावनासे वर्ताव कर, अपने पास जो हो, वह दूसरोंकी भलाईके लिये (प्रयच्छ) दान कर, यह द्वितीय मंत्रके तीन उपदेश वाक्शुद्धि, मनःशुद्धि और आत्मशुद्धिके लिये अत्यंत उत्तम हैं । इसी मार्गसे इनकी पवित्रता हो सकती है ।

आगेके दो मंत्रोंमें हमें किन किन शक्तियोंसे सहायता मिलती है इसका उल्लेख है ।

सबसे प्रथम (देवीः) देवियों अथवा माताओंकी सहायता मिलती है, जिनकी कृपासे विना मनुष्यका उद्धार होना अशक्य है, तत्पश्चात् (सुनृता देवी) सरल वाणीसे सहायता प्राप्त होती है । मनुष्यके पास सीधे भावसे बोलनेकी शक्ति न हो तो उसकी उन्नति असंभव है । इसके नंतर (अर्य+मन् = आर्य+मन्) श्रेष्ठ मनके भावसे जो सहायता होती है वह अपूर्व ही है । इसके पश्चात् (बृहस्पतिः) ज्ञानी और (ब्रह्मा) ब्रह्मज्ञानी सहायता देते हैं, इनमें ब्रह्मा तो अंतिम मंजिलतक पहुंचा देता है । ये सब उन्नतिके उपाय योग्य (राजा अवसे) राजाकी रक्षामें ही सहायक हो सकते हैं, सुराज्य हो अर्थात् राज्यका सुप्रबंध हो, तो ही सब प्रकारकी उन्नति संभवनीय है अन्यथा अशक्य है । इसके साथ साथ (सोमः आदित्यः सूर्यः) वनस्पतियां और सबका आदान करनेवाला सूर्यप्रकाश ये बल और आरोग्यवर्धक होनेसे सहायक है और अंतमें विशेष महत्त्वकी सहायता (विष्णुः) सर्वव्यापक देवताकी है, जो सर्वोपरि होनेसे सबका परिपालक और

सबका चालक है और इसकी सहायता सभीके लिये अत्यंत आवश्यक है । जन्मसे लेकर मुक्तितक इस प्रकार सहायताएं मिलती है और इनकी सहायतायें लेता हुआ मनुष्य अपने परम उत्पत्तिस्थानसे यहां आकर फिर वहां ही पहुंचता है । इन शब्दोंसे सूचित होनेवाले अन्यान्य अर्थोंका विचार करके पाठक अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

सम्भूय समुत्थान ।

इस सूक्तमें एकताका पाठ स्पष्ट शब्दों द्वारा दिया है । (वाजस्य नु प्रसवे सं बभूविम । मं. ८) 'बलकी उत्पत्तिके लिये हम अपनी संघटना करते हैं ।' सम्भूय - समुत्थानके विना शक्ति नहीं होती इसलिये अपनी सहकारिता करके शक्ति बढ़ानेका उपदेश यहां किया है । (सर्वः जनः संगत्यां सुमनाः असत् । मं. ६) 'सब मनुष्य सहकारिता करने लगेंगे उस समय परस्पर उत्तम मनके साथ व्यवहार करें ।' ऐसा न करेंगे तो संघशक्ति बढ़ नहीं सकती । यह उत्तम सौमनस्यका व्यवहार सिद्ध होनेके लिये (ब्रह्म यज्ञं च वर्धय । मं. ५) ज्ञान और आत्मसमर्पणका भाव बढ़ाओ । संघशक्तिके लिये इनकी अत्यंत आवश्यकता है । मनुष्यकी उन्नति तो व्यक्तिशः और संघशः होनी है, इसलिये पहले वैयक्तिक उन्नतिके उपदेश देकर पश्चात् सांघिक उन्नतिके निर्देश किये हैं । इस प्रकार दोनों मार्गोंसे उन्नति हुई तो ही पूर्ण उन्नति हो सकती है ।

'वाजस्य प्रसवे सं बभूविम' (मं. ८) यह मन्त्र बहुत दृष्टिसे मनन करने योग्य है । यहां 'वाजः' शब्दके अर्थ देखिये - 'युद्धमें जय, अन्न, जल, शक्ति, बल, धन, गति, वाणीका बल' ये अर्थ ध्यानमें धारण करनेसे इस मन्त्रभागका अर्थ इस प्रकार होता है - 'हम युद्धमें विजय प्राप्त करनेके लिये संगठन करते हैं, अन्न, जल, साध, पेय और धनादि ऐश्वर्योपभोगके पदार्थ प्राप्त करनेके लिये आपसकी एकता करते हैं, अपनी वाणीका बल बढ़ानेके लिये अर्थात् हमारे मतका प्रभाव बढ़ानेके लिये अपनी संघटना करते हैं, हमारे एक मतसे जो शब्द हम बोलेंगे वे निःसन्देह अधिक प्रभावशाली बनेंगे, तथा हमारी प्रगति और उन्नतिका वेग बढ़ानेके लिये भी हम अपनी सहकारिता बढ़ाते हैं।' पाठक इस मन्त्रका विचार करनेके प्रसङ्गमें इस अर्थका अवश्य मनन करें ।

उन्नतिके लिये कंजूसीका भाव घातक है इसलिये

कहा है कि (अ-दित्सन्तं दापयतु। मं.८) 'कंजूरको भी, दान न देनेवालेको भी दान देनेकी ओर झुकाओ,' क्योंकि उदारतासे ही संघटना होती है और अनुदारतासे बिगड़ती है। अपने पास धन तो चाहिये परंतु वह (सर्ववीरं रयिं नि यच्छ। मं.८) 'संपूर्ण वीरत्वके गुणोंके साथ धन चाहिये।' अन्यथा कमाया हुआ धन कोई उठाकर ले जायगा इसलिये वीरताके साथ रहनेवाला धन कमानेका उपदेश यहां किया है।

इस रीतिसे उन्नत हुआ मनुष्य ही कह सकता है कि 'मुझे पांचों दिशाएं यथाशक्ति बल प्रदान करें और मनसे तथा हृदयसे जो संकल्प मैं करूं वे पूर्ण हो जायें।' (मं.९) इसके ये संकल्प निःसंदेह पूर्ण हो जाते हैं।

हरएकके मनमें अनेक संकल्प उठते हैं, परंतु किसके संकल्प सफल होते हैं ? संकल्प तब सफल होंगे जब उन संकल्पोंके पीछे प्रबल शक्ति होगी, अन्यथा संकल्पोंकी सिद्धता होना असंभव है। इस सूक्तमें संकल्पोंके पीछे शक्ति उत्पन्न करनेके विषयका बड़ा आन्दोलन किया है इसका विचार पाठक अवश्य करें। सूक्तके प्रारंभसे यही विषय है -

'अपनी उत्पत्तिस्थानका विचार कर अपनी उन्नति करनेके लिये कमर कसके उठना, (मं.१), सीधा सरल भाषण करना, मनके भाव उत्तम करना (मं.२), ज्ञान और त्याग भाव बढ़ना। (मं. ५), प्राप्त धन परोपकारमें लगाना (मं.५), सब मनुष्योंको उत्तम विचार धारण करने, एकता बढ़ाने और परोपकार करनेकी और प्रवृत्त करना (मं.६), सामर्थ्य बढ़ानेके लिये अपनी आपसकी संघटना करना (मं.८) अपने अंदर जो संकुचित विचारके होंगे उनको भी उदार बनाना (मं.८) इस पूर्व तैयारीके पश्चात्

सब मानसिक संकल्पोंकी सफलता होनेका संभव है। संकल्पोंके पूर्व इतनी सहायक शक्ति उत्पन्न होनी चाहिये। तब संकल्प सिद्ध होंगे। इसका विचार करके पाठक इस शक्तिको उत्पन्न करनेके कार्यमें लग जायें। इसके नंतर - 'सब स्थानमें उसको प्राणशक्ति साक्षात् होती है, सब स्थानसे उसकी पुष्टि होती है, वह सदा प्रसन्नता बढ़ानेवाली ही भाषा बोलता है इसलिये वह तेजस्विता के अभ्युदयको प्राप्त होता है। (मं.१०)

इस दशम मंत्रमें 'गोसर्नि वाचं उदेयं' यह वाक्य है। 'गो' का अर्थ है - 'इंद्रिय, गौ, भूमि, प्रकाश, स्वर्गसुख, वाणी।' इस अर्थको लेकर - 'इंद्रियोंकी प्रसन्नता, वाणीकी प्रसन्नता, प्रकाशका विस्तार, मातृभूमिका सुख आदिकी सिद्धता होने योग्य मैं भाषण बोलता हूं' यह अर्थ इससे व्यक्त होता है। आगे 'तेजस्विताके साथ अभ्युदय' प्राप्त करनेका विषय कहा है, उसके साथ यह 'प्रसन्नता बढ़ानेवाली वाणीसे बोलना' कितना आवश्यक है, यह पाठक यहां अवश्य देखें। इस प्रकार इस सूक्तके वाक्योंका पूर्वापर संबंध देखकर यदि पाठक मनन करेंगे तो उनको विशेष बोध प्राप्त हो सकता है।

इस सूक्तका संक्षेपसे यह विवरण है। पाठक जितना अधिक विचार करेंगे उतना अधिक बोध वे प्राप्त कर सकते हैं। अधिक विचार करनेके लिये आवश्यक संकेत इस स्थानपर दिये ही है, इसलिये यहां अधिक लेख बढ़ानेकी आवश्यकता नहीं है। अग्निका वर्णन करनेके मिषसे किये हुए सागान्य निर्देश मनुष्यकी उन्नतिके निदर्शक कैसे होते हैं, इसका अनुभव पाठक यहां करें। वेदकी यह एक अपूर्व शैली है।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

कामाग्निका शमन ।

(२९)

(ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - अग्निः)

ये अग्नयो अप्सु अन्तर् ये वृत्रे ये पुरुषे ये अश्मसु ।	
य आविवेशोषधीयो वनस्पतीस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ १ ॥
यः सोमे अन्तर् यो गोष्वन्तर् आविष्टो वयःसु यो मृगेषु ।	
य आविवेश द्विपदो यश्चतुष्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ २ ॥
य इन्द्रेण सरथं याति देवो वैश्वानर उत विश्वदाव्यः ।	
यं जोहवीमि पृतनासु सासहि तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ ३ ॥
यो देवो विश्वाद्यम् काममाहुर्षं दातारं प्रतिगृह्णन्तमाहुः ।	
यो धीरः शक्रः परिभूरदाभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्	॥ ४ ॥

अर्थ - (ये अग्नयः अप्सु अन्तः) जो अग्नियों जलके अन्दर हैं, (ये वृत्रे) जो मेघमें, और (ये पुरुषे) जो पुरुषमें हैं, तथा (ये अश्मसु) शिलाओंमें हैं, (यः औषधीः यः च वनस्पतीन् आविवेश) जो औषधियोंमें और जो वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हैं (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥१॥

(यः सोमेः अन्तः, यः गोषु अन्तः) जो सोमके अन्दर, जो गौओंके अंदर, (यः वयःसु, यः मृगेषु आविष्टः) जो पक्षियोंमें और जो मृगोंमें प्रविष्ट है, (यः द्विपदः यः चतुष्पदः आविवेश) जो द्विपाद और चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ है, (तेभ्यः अग्निभ्यः एतत् हुतं अस्तु) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥२॥

(विश्वदाव्यः उत वैश्वानरः) सबको जलानेवाला परंतु सबका चालक अथवा हितकारी (यः देवः इन्द्रेण सरथं याति) जो देव इन्द्रके साथ एक रथपर बैठकर चलता है (यं पृतनासु सासहि जोहवीमि) जो युद्धमें विजय देनेवाला है इसलिये जिसकी मैं प्रार्थना करता हूं (तेभ्यः) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥३॥

(यः विश्वाद् देवः) जो विश्वका भक्षक देव है, (यं उ कामं आहुः) जिसको 'काम' नामसे पुकारते हैं, (यं दातारं प्रतिगृह्णन्तं आहुः) जिसको देनेवाला और लेनेवाला भी कहा जाता है, (यः धीरः शक्रः परिभूः अदाभ्यः) जो बुद्धिमान्, शुक्तिमान्, भ्रमण करनेवाला और न दबनेवाला कहते हैं (तेभ्यः) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥४॥

भावार्थ - जो अग्नि जल, मेघ, प्राणियों अथवा मनुष्यों, शिलाओं और औषधिवनस्पतियोंमें है उनका प्रसन्नताके लिये यह हवन है ॥१॥

जो अग्नि सोम, गौवों, पक्षियों, मृगादि पशुओं तथा द्विपाद चतुष्पादोंमें प्रविष्ट हुआ है उसके लिये यह हवन है ॥२॥

सबको जलाकर भस्म करनेवाला परंतु सबका संचालक जो यह देव इन्द्रके साथ रथपर बैठकर भ्रमण करता है, जो युद्धमें विजय प्राप्त करानेवाला है उस अग्निके लिये यह हवन है ॥३॥

जो अग्नि विश्वका भक्षक है और जिसको 'काम' कहते हैं, जो देनेवाला और स्वीकारनेवाला है, और जो बुद्धिमान्, समर्थ, सर्वत्र जानेवाला और न दबनेवाला है, उस अग्निके लिये यह हवन है ॥४॥

ये त्वा होतारं मनसाभि सविदुस्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः ।

वर्चोधसे यशसे सूनृतावते तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्

॥ ५ ॥

उक्षात्राय वशान्नाय सोमपृष्ठाय वेधसे ।

वैश्वानरज्येष्टेभ्यस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्

॥ ६ ॥

दिवं पृथिवीमन्तरिक्षं ये विद्युतमनुसंचरन्ति ।

ये दिक्ष्वन्तरे वाते अन्तस्तेभ्यो अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्

॥ ७ ॥

हिरण्यपाणिं सवितारमिन्द्रं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निम् ।

विश्वान्देवानङ्गिरसो हवामहे इमं क्रव्यादं शमयन्त्वग्निम्

॥ ८ ॥

शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः ।

अथो यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादमशीशमम्

॥ ९ ॥

अर्थ - (त्रयोदश भौवनाः पञ्च मानवाः) त्रयोदश भुवन और पांच मनुष्यजातियां (यं त्वा मनसा होतारं अभि सविदुः) जिस तुझको मनसे होता अर्थात् दाता मानते हैं, (वर्चोधसे) तेजस्वी (सूनृतावते) सत्य भाषी और (यशसे) यशस्वी तुझे और (तेभ्यः) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥५॥

(उक्षात्राय वशान्नाय) जो बैलको लिये और गौके लिये अन्न होता है और (सोमपृष्ठाय) औषधियोंको पीठपर लेता है उस (वेधसे) ज्ञानीके लिये और (वैश्वानरज्येष्टेभ्यः तेभ्यः) सब मनुष्योंके हितकारी श्रेष्ठ उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥६॥

(ये दिवं अन्तरिक्षं अनु, विद्युतं अनु संचरन्ति) जो द्युलोक और अंतरिक्षके अन्दर और विद्युतके अंदर भी अनुकूलतासे संचार करते हैं, (ये दिक्षु अन्तः, ये वाते अन्तः) जो दिशाओंके अंदर और वायुके अंदर है (तेभ्यः अग्निभ्यः) उन अग्नियोंके लिये यह हवन होवे ॥७॥

(हिरण्यपाणिं सवितारं) सुवर्ण भूषण हाथमें धारण करनेवाले सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, विश्वेदेव और अंगिरसोंकी (हवामहे) प्रार्थना करते हैं कि वे (इमं क्रव्यादं अग्निं शमयन्तु) इस मांसभोजी अग्निको शान्त करें ॥८॥

(क्रव्यादं अग्निः शान्तः) मांसभक्षक अग्नि शान्त हुआ, (पुरुषरेषणः शान्तः) मनुष्य हिंसक अग्नि शान्त हुआ (अथ यः विश्वदाव्यः) और जो सबको जलानेवाला अग्नि है (तं क्रव्यादं अशीशमम्) उस मांसभक्षक अग्निको मैंने शान्त किया है ॥९॥

भावार्थ - तेरह भुवनोंका प्रदेश और मनुष्यकी ब्राह्मण क्षत्रियादि पांच जातियां इसी अग्निको मनसे दाता मानती हैं, तेजस्वी, सत्यवाणीके प्रेरक, यशस्वी उस अग्निके लिये यह अर्पण है ॥५॥

जो बैलको और गौको अन्न देता है, जो पीठकर औषधियोंको लेता है, जो सबका धारक या उत्पादक है, उस सब मानवोंमें श्रेष्ठरूप अग्निके लिये यह अर्पण है ॥६॥

द्युलोक, अन्तरिक्ष, विद्युत, दिशाएं, वायु आदिमें जो रहता है उस अग्निके लिये यह अर्पण है ॥७॥

सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि और अंगिरस आदि सब देवोंकी हम प्रार्थना करते हैं कि वे सब देव इस मांसभक्षक अग्निको शान्त करें ॥८॥

यह मांसभोजी पुरुषनाशक और सब जगत्को जलानेवाला अग्नि शान्त हुआ है, मैंने इसको शान्त किया है ॥९॥

ये पर्वताः सोमपृष्ठा आप उत्तानशीवरीः ।

वातः पर्जन्य आबुध्रिते क्रव्यादमशीशमन्

॥ १० ॥

अर्थ - (ये सोमपृष्ठाः पर्वताः) जो वनस्पतियोंको पीठपर धारण करनेवाले पर्वत हैं, (उत्तानशीवरीः आपः) ऊपरको जानेवाले जो जल हैं, (वातः पर्जन्यः) वायु और पर्जन्य (आत् अग्निः) तथा जो अग्नि हैं (ते) वे सब (क्रव्यादं अशीशमन्) मांसभोजी अग्निको शान्त करते हैं ॥१०॥

भावार्थ - जहाँ सोमादि वनस्पतियाँ हैं ऐसे पर्वत, ऊपरकी गतिसे चलनेवाले जलप्रवाह, वायु और पर्जन्य तथा अग्नि ये सब देव मांसभक्षक अग्निको शांत करनेमें सहायता देते हैं ॥१०॥

कामाग्निका स्वरूप ।

इस सूक्तमें कामाग्निको शान्त करनेका विधान है। कामको अग्निकी उपमा देकर अथवा अग्निके वर्णनके मिश्रसे कामको शान्त करनेका वर्णन इस सूक्तमें बड़ा ही मनोरंजक है। यह सूक्त 'बृहच्छान्तिगण' में गिना है, सचमुच कामका शमन करना ही 'बृहच्छान्ति' स्थापित करना है। यह सबसे बड़ा कठिन और कष्टसाध्य कार्य है। इस सूक्तमें जो अग्नि है वह 'क्रव्याद' अर्थात् कच्चा मांस खानेवाला है, साधारण लोग समझते हैं कि इस सूक्तमें मुर्दे जलानेवाले अग्निका वर्णन है, परंतु यह मत ठीक नहीं है। कामरूप अग्निका वर्णन है, परंतु यह मत ठीक नहीं है। कामरूप अग्निका वर्णन इस सूक्तमें है और यही कामरूप अग्नि बड़ा मनुष्यभक्षक है। जितना अग्नि जलाता है उससे सहस्र गुणा यह काम जलाता है, यह बात पाठक विचारकी दृष्टिसे देखेंगे तो जान सकते हैं। इसलिये इस सूक्तके अग्निका स्वरूप पहले हम निश्चित करते हैं। इसका स्वरूप बतानेवाले जो अनेक शब्द इस सूक्तमें हैं उनका विचार अब करते हैं -

१ यो देवो विश्वाद् यं उ कामं आहुः ।

(सू. २१, मं. ४)

जो अग्निदेव सब जगत्को जलानेवाला है और जिसको 'काम' कहते हैं।

इस मंत्रभागमें स्पष्ट कहा है कि इस सूक्तमें जो अग्नि है वह 'काम' ही है। नाम निर्देश करनेके कारण इस विषयमें किसीको शंका करना भी अब उचित नहीं है। तथापि निश्चयकी दृढ़ताके लिये इस सूक्तके अन्य मंत्रभाग अब देखिये -

२ क्रव्याद् अग्निः ।

(सू. २१, मं. ९)

मांस भक्षक अग्नि ।

३ पुरुषरेषणः अग्निः ।

(सू. २१, मं. ९)

पुरुषका नाशक (काम) अग्नि ।

कामकी प्रबलतासे मनुष्यका शरीर सुखा जाता है और इस कामके प्रकोपसे कितने मनुष्य सहपरिवार नष्टभ्रष्ट हो गये हैं यह पाठक यहां विचारकी दृष्टिसे मनन करें, तो इन मंत्रभोगोंका गंभीर अर्थ ध्यानमें आ सकता है। इस दृष्टिसे

४ विश्वाद् अग्निः ।

(सू. २१, मं. ४, ९)

विश्वका भक्षक (काम) अग्नि ।

यह बिलकुल सत्य है। भगवद्गीतामें कामको -

काम एष क्रोध एष रजोगुणस्रमुद्भवः ।

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणम् ॥

(भ. गी. ३।३७)

यह काम बड़ा (महाशनः) खानेवाला है। 'महाशन' (महा - अशनः) और विश्वाद (विश्व - अद्) ये दोनों एक ही भाव बतानेवाले शब्द हैं। सचमुच काम बड़ा खानेवाला है, इसकी कभी तृप्ति होती ही नहीं, कितना ही खानेको मिले यह सदा अतृप्त ही रहता है, इसका पेट सब जगत्को खा जोनेसे भी भरता नहीं, इसी अर्थको बतानेवाला यह शब्द है -

५ विश्व - दाव्यः ।

(सू. २१, मं. ३, ९)

सबको जलानेवाला (काम अग्नि)

यह काम सचमुच सबको जलानेवाला है, जब यह काम मनमें प्रबल होता है, तब यह अंदरसे जलाने लगता है। ब्रह्मचर्य धारण करनेवाला मनुष्य अंदरसे बढ़ने लगता है और कामाग्निको अपने अंदर बढ़ानेवाला मनुष्य अंदरसे जलने लगता है। जिसका अंतःकरण ही जलता रहता है, उसके लिये मानो सब जगत् ही जलने लगता है। जिसके मनमें कामाग्निकी ज्वालाएं भड़क उठती हैं, उसको न जल शांति दे सकता है, न चंद्रमाकी अमृतपूर्ण किरणें शांति दे सकती हैं, वह तो

सदा अशांत और संतप्त होता जाता है ऐसी इस कामाग्निकी दाहकता है । इसके सामने यह अग्नि क्या जला सकता है ? कामाग्निकी दाहकता इतनी अधिक है, कि उसके सामने यह भौतिक अग्नि मानो शान्त ही है और इसीलिये मंत्र आठमें 'इस अग्निको कामाग्निकी शान्ति करनेको कहा है ।' यदि यह अग्नि कामाग्निसे शान्त न हो तो कामाग्निको शान्त कैसे कर सकता है ?

इस प्रकार इसका गुणवर्णन करनेवाले जो विशेषण इस सूक्तमें आये हैं, वे इसका स्वरूप निश्चित करनेमें बड़े सहायक हैं । इनके मननसे निश्चय होता है, कि इस सूक्तमें वर्णित हुआ अग्नि साधारण भौतिक अग्नि नहीं है, प्रत्युत यह कामाग्नि है । भौतिक अग्निका वाचक अग्नि शब्द स्वतंत्र रीतिसे अष्टम मन्त्रमें आया है, इसका विचार करनेसे भी इस सूक्तमें वर्णित अग्निका स्वरूप निश्चित हो जाता है ।

काम और इच्छा ।

'काम' शब्द जैसा काम विकारका वाचक है उसी प्रकार इच्छा, कामनाका भी वाचक है । वस्तुतः देखा जाय तो ये काम, कामना और इच्छा मूलतः एक ही शक्तिके वाचक हैं । भिन्न भिन्न इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध हो जानेसे एक ही इच्छा शक्तिका रूप जैसा कामविकारमें प्रगट होता है और वैसा ही अन्य इंद्रियोंके साथ सम्बन्ध होनेसे कामनाके रूपमें भी प्रगट होता है । परन्तु इनके अंदर घुसकर देखा जाय तो 'मुझे चाहिये' इस एक इच्छाके सिवाय दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, अपने अन्दर कुछ न्यूनता है, उसकी पूर्तीके लिये बाहरसे किसी पदार्थकी प्राप्ति करना चाहिये, वह बाह्य पदार्थ प्राप्त होनेसे मैं पूर्ण हो जाऊंगा । इत्यादि प्रकारकी इच्छा ही 'काम अथवा कामना' है । यही इच्छा सबको चला रही है, इस लिये इसको विश्वकी चालक शक्ति कहा है । देखिये -

वैश्वानरः (विश्व - नेता) । (सू. २९, मं.६)

'यह (विश्व - नर) विश्वका नेता अर्थात् विश्वका चालक (काम) है । विश्वको चलानेवाली यह इच्छाशक्ति है । यह कामशक्ति न हो तो संसारका चलना असम्भव है । पदार्थ मात्रमें - क्रमसे कम चेतन और अर्ध चेतन जगत्में - यह स्पष्ट दिखाई देती है ।' इस विषयमें प्रथम और द्वितीय मंत्रका कथन स्पष्ट है ।

'इस कामरूप अग्निके अनेक रूप हैं और ये जल, मेघ, पत्थर, औषधि वनस्पति, सोम, गौ, पक्षी, पशु, द्विपाद, चतुष्पाद, मनुष्य आदि सबमें हैं । (मं. १,२) तथा

'पृथिवी, अन्तरिक्ष, विद्युत्, द्युलोक, दिशा, वायु, आदिमें भी है ।' (मं.७)

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि यह कामाग्नि पत्थर जल औषधियोंसे लेकर मनुष्योंतक सब सृष्टिमें विद्यमान है । औषधियां बढ़नेकी इच्छा करती है, वृक्ष फलना चाहते हैं, पक्षी उड़ना चाहते हैं, मनुष्य जगत्को जीतना चाहता है इस प्रकार हरएक पदार्थ अपनी शक्तिको और अपने अधिकार क्षेत्रको फैलाना चाहता है । यही इच्छा है और यही काम है । यही जब जननेन्द्रियके साथ अपना संबंध जोड़ता है तब उसको कामविकार कहा जाता है, परन्तु मूलतः यह शक्ति वहीं है, जो पहले इच्छाके नामसे प्रसिद्ध थी । यही स्वार्थकी कामना 'गाय और बैलोंको पालती है और उनको सिलाती - पिलाती है, औषधियोंकी पालना करती है ।' (मं.६)

कामकी दाहकता ।

वस्तुतः भौतिक अग्नि जलाती है, ऐसा अनुभव हरएकको आता है, और काम या इच्छाकी वैसी दाहकता नहीं है ऐसा भी सब मानते हैं, परन्तु साधारण इच्छा क्या, कामना क्या, और कामविकार क्या इतने अधिक दाहक है, कि उनकी दाहकताके साथ अग्निकी दाहकता कुछ भी नहीं है ॥

राज्य बढ़ानेकी इच्छा कई राज्यचालकोंमें बढ जानेके कारण पृथ्वीके ऊपरके कई राष्ट्रोंको पारतंत्र्यकी अग्नि जला रही है, इस स्वार्थकी इच्छाके कारण इतने भयंकर युद्ध हुए हैं और उनमें मनुष्य इतने अधिक मर चुके हैं कि उतने अग्निकी दाहकतासे निःसंदेह मरे नहीं हैं । इसीलिये इसको तृतीय मंत्रमें (पृतनासु सासहिं) अर्थात् युद्धमें विजयी कहा है । किसी भी पक्षकी जीती हुई तो इसीकी वह जीत होती है !!!

एक समाज दूसरी समाजको अपने स्वार्थके कारण दबा रहा है, ऊपर उठने नहीं देता है, दबी जातियोंसे जितना चाहे स्वार्थसाधन किया जा रहा है, यह एक ही स्वार्थकी कामना का ही प्रताप है । धनी लोग निर्धनोंको दबा रहे हैं, अधिकारी वर्ग प्रजाको दबा रहा है, एक सगर्थ राष्ट्र दूसरे निर्बल राष्ट्रको दबा देता है, इसी प्रकार एक भाई दूसरे भाईकी चीज छीनता है, ये सर्व कामके ही रूप हैं, जो मनुष्योंको अंदर ही अंदरसे जला रहे हैं ।

आंसु सुंदर रूपकी कामना करता है, कान मधुर स्वरकी अभिलाषा करता है, जिह्वा मधुर रसोंकी इच्छुक है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियां अन्यान्य विषयोंको चाहती है । इनके कारण जगत्में जो विध्वंस और नाश

हो रहे हैं, वे किसीसे छिपे नहीं है । इतनी विनाशक शक्ति इस भौतिक अग्निमें कहा है ?

काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये मनुष्यके छः शत्रु हैं, इन शत्रुओंमें सबसे मुख्य शत्रु 'काम' है, सबसे बढ़कर इसके अंदर विनाशकता है । यह प्रेमसे पास आता है, सुख देनेका प्रलोभन देता है और कुछ सुख पहुंचता भी है। परंतु अंदर अंदरसे ऐसा काटता है, कि कट जानेवालेको अपने कट जानेका पता तक नहीं लगता !!! इस कामविकाररूपी शत्रुकी विनाशकता सब शास्त्रोंमें प्रतिपादन की है । हर एक धर्मपुस्तक इससे बचनेका उपदेश कर रहा है ।

जिस समय कामविकारकी ज्वाला मनमें भड़क उठती है, उस समय ऐसा प्रतीत होता है कि स्नून उबल रहा है । स्नूनके उबलनेका भान स्पष्ट होता है, शरीर गर्म हो जाता है, मस्तिष्क तपता है, अवयव शिथिल हो जाते हैं, मस्तककी विचारशक्ति हट जाती है और एक ही काम मनमें राज करने लगता है । स्नूनको पीसता है, शक्तीको नष्ट करता है, वीर्यका नाश करता है और आयुका क्षय करता है । ये सब लक्षण इसकी दाहकताके हैं । इसकी यह विध्वंसक शक्ति देखकर पाठक ही विचार कर सकते हैं कि इसकी विनाशकताकी अग्निके साथ क्या तुलना हो सकती है ? इसलिये मंत्रमें कहा हुआ विशेषण (विश्व - दाव्यः) जगत्को जलानेवाला इसके अंदर बिलकुल सार्थ हो जाता है !!

इस सबका विचार करके पाठक 'कामकी दाहकता' जाने और इसकी दाहकतासे अपने आपको बचानेका उपाय करें ।

न दबनेवाला ।

चतुर्थ मंत्रमें इसके विशेषण 'विश्वाद्, दाता, प्रतिगृह्णन्, धीरः, शक्रः, परिभूः, अदाभ्यः' आये हैं और इसीमें इसका नाम (यं कामं आहुः) 'काम' करके कहा है । अर्थात् इसी कामाग्निके ये गुणबोधक विशेषण हैं । इसलिये इनके अर्थ देखिये -

'यह क्रम (विश्वाद्) जगत्को खानेवाला, (दाता) दान देनेवाला, (प्रतिगृह्णन्) आयुष्यादि लेनेवाला, (धीरः) धैर्य देनेवाला, (शक्रः) शक्तिशाली, (परिभूः) सबसे बढ़कर होनेवाला, (अदाभ्यः) न दबनेवाला है ।' (मं.४)

विचार करनेपर ये विशेषण कामके विषयमें बड़े सार्थ है ऐसा ही प्रतीत होगा । जिस समय मनमें काम उत्पन्न होता है उस समय बुद्धीको मलिन करता है, अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिये आवश्यक धैर्य अथवा

साहस उत्पन्न करता है, अन्य समय भीरु दिखाई देनेवाला मनुष्य भी कामविकारकी लहरमें बड़े साहसके कर्म करने लगता है, जब यह मनमें बढ़ता है तब सब अन्य भावनाओंको दबाकर अपना अधिकार सबपर जमा देता है, दबानेका यत्न करनेपर भी यह उछल कर अपना प्रभाव दिखाई देता है ! इस प्रकार पूर्वोक्त विशेषणोंका आशय यहां विचार करनेसे स्पष्ट हो सकेगा । इसके दाता और प्रतिग्रहीता (अथर्व. ३।२९।७) में भी 'कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता' कहा है) ये दो विशेषण भी विशेष मनन करने योग्य है । यह किंचित् सा सुख देता है और बहुत सा वीर्य हरण करता है, ये अर्थ पूर्वापर संगतिसे यहां अन्वर्थक दिखाई देते हैं । साधारण कामनाके अर्थमें देने और लेनेवाला कामनासे ही प्रवृत्त होता है, इसलिये यह काम ही देनेवालेको दानमें और लेनेवालेको लेनेमें प्रवृत्त करता है, यह इस मंत्रका आशय भी स्पष्ट ही है।

पंचम मंत्रमें 'त्रयोदश भुवनोंमें रहनेवाले पंचजन इसको मनसे मानते हैं, दाता करके पूजते हैं' ऐसा कहा है। संपूर्ण जनता कामकी ही उपासना करती है यह बात इस मंत्रमें कही है । कई विरक्त संत महन्त इस कामको अपने आधीन करके परमात्मोपासक होते हैं, अन्य संसारी जन तो कामको ही अपने सर्वस्वका दाता मानते हैं । इस प्रकार इस कामने ही सब जगत्पर अपना अधिकार जमाया है । जनता समझती है कि (वर्चः) तेज (यशः) यश और (सूनुतं) सत्य आदि सब कामके प्रभावसे ही सफल और सुफल होता है । सब लोग जो संसारमें मग्न हैं, इसीकी प्रेरणासे चले हैं मानो इसीके वेगसे घूम रहे हैं । जो सत्पुरुष इसके वेगसे मुक्त होकर इस कामको जीत लेता है वही श्रेष्ठ होता हुआ मुक्तिका अधिकारी होता है, मानो इसके वेगसे छूट जाना ही मुक्ति है परंतु कितने थोड़े लोग इसके वेगसे अपने आपको मुक्त करते हैं ? यही इस सूक्तके मननके समय विचार करने योग्य बात है ।

इन्द्रका रथ ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि 'यह काम इन्द्रके रथपर बैठकर (इन्द्रेण सरथं याति) जाता है ।' (मं.३) यह देखना चाहिये कि इन्द्रका रथ कौनसा है। 'इन्द्र' नाम जीवात्माका है और उसका रथ यह शरीर ही है । इस विषयमें उपनिषद्का वचन देखिये -

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।

इन्द्रिरयाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ॥

(कठ. उ. ३।४)

'आत्मा रथमें बैठनेवाला है, उसका रथ यह शरीर है

और इन्द्रियां उस रथके घोड़े हैं, जो विषयोंमें घूमते हैं। इस वर्णनसे इन्द्रके रथका पता लग सकता है। इस उपनिषद्ग्रन्थके 'इन्द्रिय' पदका अर्थ 'इन्द्रकी शक्ति' है। हमारे इन्द्रिय इन्द्रकी शक्तियां ही हैं, यह देखनेसे आत्मा ही इन्द्र है इस विषयमें निश्चय हो सकता है।

इस इन्द्र अर्थात् आत्माके शरीररूपी रथमें यह 'काम' बैठता है यह विधान तृतीय मंत्रका है -

यः इन्द्रेण सरथं याति । (सू. २९. मं. ३)

'जो कामरूप अग्नि इन्द्रके रथपर बैठकर जाता है' इस वाक्यका अर्थ अब स्पष्ट हुआ ही होगा। पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरमें जैसा जीवात्मा है अथवा इन्द्र है, उसी प्रकार काम भी है, दोनों इसको चलानेवाले हैं। स्थूल दृष्टिसे देखा जाय तो काम अर्थात् इच्छा ही इसको चला रही है। इस प्रकार इस शरीरमें कामकी स्थिति है।

कामरूपी यह अग्नि प्राणियोंके शरीरमें जल रही है इसको अधिक प्रज्वलित करना उचित नहीं, प्रत्युत इसको जहांतक प्रयत्न हो सकता है, उतना प्रयत्न करके शांत करनेका ही उपाय करना चाहिये। इसको शांत करनेका उपाय अब देखिये -

कामशान्तिका उपाय ।

नवम मंत्रमें इस कामाग्निके शान्त हो जानेका विधान है। देखिये वह मंत्र -

शान्तो अग्निः क्रव्याच्छान्तः पुरुषरेषणः ।

अथो यो विश्वदाव्यस्तं क्रव्यादमशीशमम् ॥

(सू. २९. मं. ९)

'यह मांसभक्षक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, यह मनुष्यका नाशक कामरूपी अग्नि शान्त हुआ, जो यह सबको जलानेवाला कामाग्नि है उसको मैंने शान्त किया है।' इस मन्त्रमें इस कामाग्निको मैंने शांत किया ऐसा कहा है। इस विधानसे शान्त करनेका कुछ उपाय है यह निःसन्देह सिद्ध होता है। यदि एक मनुष्य इसको शान्त कर सकता है तो अन्य मनुष्य भी उसी मार्गसे जाकर अपने शरीरमें जलते रहनेवाले इस कामाग्निको शान्त कर सकते हैं। हरएकको शरीरमें यह कामाग्नि जलता है इसलिये हरएकको चाहिये कि यह प्रयत्न करके इसको शान्त करनेका पुरुषार्थ करें और आत्मिक शान्ति प्राप्त करें। इसकी शान्त करनेका उपाय शेष रहे अष्टम मंत्रके भागमें और नवम मन्त्रमें कहा है -

'हिरण्यपाणि सविता, इन्द्र, बृहस्पति, वरुण, मित्र, अग्नि, विश्वेदेव, आग्निरस, इनका हम यजन करते हैं, ये इस मांस भक्षक कामाग्निको शांत करे।' (मं. ८)

'सोमवल्ली जिनपर उगती है वे पर्वत, ऊपर गमन करनेवाले जल, वायु, पर्जन्य और अग्नि ये इस मांसभक्षक कामाग्निको शान्त करें।' (मं. १०)

इन दो मंत्रोंमें जो मार्ग कहा है वह कामाग्नि शान्त करनेवाला है। ये मन्त्र उपायकथन करनेके कारण अत्यन्त महत्त्वके हैं और इनका इसी कारण अधिक मनन करना चाहिये। इन दो मन्त्रोंमें जो उपाय कहे हैं, उनका क्रमपूर्वक चिन्तन अब कहते हैं -

१ सोमपृष्ठाः पर्वताः - जिन पर्वतोंपर सोमवल्ली अथवा अन्यान्य औषधियां उगती हैं वे पर्वत कामाग्नि शान्त करनेमें सहायक होते हैं। इसमें पहली बात तो उन पर्वतोंको शान्त जलवायु कामको भड़कने नहीं देता है। शीत प्रदेशकी अपेक्षा उष्ण प्रदेशमें कामाग्निको ज्वाला शीघ्र और अधिक भड़क उठती है। उष्ण देशके लोग भी इसी कारण छोटी आयुमें कामाग्निसे उद्दीपित होते हैं। इस विषयमें दूसरी बात यह है कि सोम आदि शीतवीर्यवाली औषधियां सेवन करनेसे भी कामाग्निकी ज्वाला शान्त होती है। सोमवल्ली उगनेवाले पर्वतशिखर हिमालयमें हैं, वहां ही दिव्य औषधियां होती हैं। योगी लोग उनका सेवन करके स्थिरवीर्य और दीर्घजीवी होते हैं। तीसरी बात इसमें यह है कि ऐसी पहाड़ियोंमें प्रलोभन कम होते हैं, शहरों जैसे अत्याधिक नहीं होते, इसलिये भी कामकी उत्तेजना शहरों जैसी यहां नहीं होती है। इत्यादि अनेक उपाय इन पहाड़ोंके साथ सम्बन्ध रखते हैं। (मं. १०)

२ उत्तानशीवरीः आपः - जल भी कामाग्निको शमन करनेवाला है। शीत जलका स्नान, जलाशयोंमें तैरनेसे राग-शीतोष्णता होती है जिससे कामकी उष्णता दूर होती है, शीत जलसे मध्य शरीरका स्नान करना, जिसको कटिस्नान कहते हैं, ब्रह्मचर्य साधनके लिये बड़ा लाभदायक है। गुप्त इन्द्रियके आसपासका प्रदेश रात्रीके समय, या जिस समय कामका उद्रेक हो जावे उस समय धो देनेसे ब्रह्मचर्य साधनमें बड़ी सहायता होती है। इस प्रकार विविध रीतिसे जलकी सहायता कामाग्निकी शान्ति करनेके कार्यमें होती है। (मं. १०)

३ पर्जन्यः - मेघ अर्थात् वृष्टिका जल इस विषयमें लाभकारी है। वृष्टि होते समय उसमें खड़ा होकर उस आकाशगंगाके जलसे स्नान करना भी बड़ा उत्तम है। इससे शरीरकी उष्णता सम हो जाती है। इसके अतिरिक्त वृष्टिजल पीनेसे भी शरीरके अंदरके दोष हट जाते हैं। और कामकी शान्ति होनेमें सहायता होती है। (मं. १०)

४ अग्निः - आग, अग्नि यह वस्तुतः शरीरको अधिक

उष्ण बनानेवाला है । जो कोमल प्रकृतिके मनुष्य होते हैं यदि उनको अग्निके साथ कार्य करनेका अवसर हुआ तो उनके शरीरकी उष्णता बढ़नेसे उनका शरीर अधिक गर्म हो जाता है और उसके कारण उनको वीर्यदोषकी बाधा हो जाती है । इसलिये इस प्रकारकी अत्यधिक कोमलता शरीरसे हटानी चाहिये । अग्नि प्रयोगसे ही यह हट सकती है । होम हवन करते समय शरीरको अग्निका उत्ताप लगता है, अन्य प्रकारसे भी शरीरको अग्निकी उष्णतासे परिचित रखना चाहिये, जिससे किसी समय आगके साथ काम करना पड़े, तो उस उष्णताको शरीर सह सकेगा । अग्निकी उष्णताका हानिकारक परिणाम शरीरपर न होनेके लिये इस प्रकार शरीरको सहनशक्तिसे युक्त बनाना चाहिये । (मं. १०)

५ वात :- वायु भी इस विषयमें लाभदायक है । शुद्ध वायु सेवन, तथा शुद्ध वायुमें भ्रमण करनेसे बड़े लाभ हैं । प्राणायाम करना भी वायुसेवनकी एक लाभप्रद रीति है । प्राणायाम करनेसे वीर्यदोष दूर होते हैं । प्राणायामके अभ्याससे मनुष्य स्थिर वीर्य हो जाता है । इस कारण वायुको कामाग्निका शान्त करनेवाला कहा है । जो जगत्में वायु है वही शरीरमें प्राण है । (मं. १०)

६ सविता - सूर्य भी इस विषयमें बड़ा सहायक है । जो बात अग्निके विषयमें कही है, वही सूर्यके विषयमें भी सत्य है । कोमल प्रकृतिवाले मनुष्य सूर्यप्रकाशमें घूमने फिरनेसे वीर्यदोषी हो जाते हैं, यह इस कारण होता है कि सूर्यप्रकाश सहन करनेकी शक्ति उनमें नहीं होती । वस्तुतः सूर्यका प्रकाश शरीर स्वास्थ्यके लिये बड़ा लाभकारी है । सूर्यप्रकाशमें बड़ा जीवन है । थोड़ा थोड़ा सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरको तपाते जानेसे शरीरकी सहनशक्ति बढ़ती है और शरीरमें अद्भूत जीवनरस संचारने लगता है, आरोग्य बढ़ जाता है और थोड़ीसी उष्णतासे कामकी उत्तेजना शरीरमें होनेकी संभावना कम होती है । इस प्रकारकी सहनशक्ति बढ़ानेका प्रयत्न करना हो तो प्रथम प्रातःकालके कोमल सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करना चाहिये और पश्चात् कठोर प्रकाशमें करना चाहिये । यह सूर्यातपरस्नान बड़ा ही लाभदायक है । मंत्रमें 'हिरण्यपाणि सविता' ये शब्द नऊ बजेतकके सूर्यके ही वाचक हैं, सोनेके रंगके समान रंगवाले किरणोंवाला सूर्य प्रातः और सायं ही होता है । (मं. ८)

७ वरुण :- वरुणका स्थान समुद्र है । इसलिये समुद्रस्नान इस विषयमें लाभकारी है ऐसा हम यहां समझ सकते हैं । इसमें जलप्रयोग भी आ सकता है । (मं. ८)

८ मित्र :- सूर्य, इस विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है । यदि 'हिरण्यपाणि सविता' पूर्वाह्नका है तो उसके बादके सूर्यका नाम मित्र है । पूर्वोक्त प्रकार यह भी लाभदायक है । मित्रकी प्रेमदृष्टिका उदय होनेसे भी अर्थात् जगत्की ओर प्रेमपूर्ण मित्र दृष्टिसे देखनेसे भी बड़ा लाभ होना संभव है । (मं. ८)

९ विश्वे देवाः - अन्यान्य देवताओंके विषयमें भी इसी प्रकार विचार करके जानना चाहिये और उनसे अपना लाभ करना चाहिये । इस विषयमें बड़ा विचार करना योग्य है ।

१० बृहस्पति :- यह ज्ञानकी देवता है । ज्ञानसे भी कामाग्निकी शान्ति साधन करनेमें सहायता हो सकती है । बृहस्पति नाम 'गुरु' का है । गुरुसे ज्ञान प्राप्त करके उस ज्ञानके बलसे अपनेको बचाना चाहिये अर्थात् कामाग्निका संयम करना चाहिये । यहां जो ज्ञान आवश्यक है वह शरीरशास्त्र, मानसशास्त्र, अध्यात्मशास्त्र इत्यादिका ज्ञान है । साथ ही साथ भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग आदिका भी ज्ञान होना चाहिये । (मं. ८)

११ अङ्गिरस :- अंगरसकी विद्या जाननेवाले ऋषि । शरीरमें सर्वत्र संचार करनेवाला एक प्रकारका जीवनरस है, उसकी विद्या जो जानते हैं, उनसे यह विद्या प्राप्त करके उस विद्या द्वारा कामाग्निका शमन करना चाहिये । योगसाधनमें इस विषयके अनेक उपाय कहे हैं, उनका भी यहां अनुसंधान करना चाहिये । (मं. ८)

१२ इन्द्र :- इन्द्र नाम जीवात्मा, राजा और परमात्माका है । इन तीनोंका कामाग्निकी शान्ति करनेमें बड़ा संबंध है । जीवात्माका आत्मिक बल बढ़ाकर शुभसंकल्पोंके द्वारा अपने अंदरके कामविकारका संयम करना चाहिये । राजाको चाहिये कि वह अपने राज्यमें ब्रह्मचर्य और संयमका वायुमंडल बढ़ाकर कामाग्निकी शान्ति करनेकी सबके लिये सुगमता करे । राष्ट्रमें अध्यापकवर्ग और संरक्षक अधिकारी वर्ग ब्रह्मचारी रखकर राज्य चलानेका उपदेश अथर्ववेदके ब्रह्मचर्य सूक्त (अथर्व. १०।५ (७) १६) में कहा है । वह यहां अवश्य देखने योग्य हैं । इससे राजाके कर्तव्यका पता लग सकता है । यदि राज्यमें अध्यापक गण पूर्ण ब्रह्मचारी हों और राज्यशासनके अन्य ओहदेदार भी उत्तम ब्रह्मचारी हों तो उस राज्यका वायुमंडल ही ब्रह्मचर्यके लिये अनुकूल होगा और ऐसे राज्यमें रहनेवाले लोगोंका ब्रह्मचर्य रहना, संयम होना अथवा कामाग्निका शमन होना निःसन्देह सुसाध्य होगा । धन्य है ऐसे वैदिक राज्यकी कि जहां सब अधिकारी

वर्ग और अध्यापक वर्ग ब्रह्मचारी होते हों। वैदिकधर्मियोंको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि ऐसे राज्य इस भूमंडलपर स्थापित हों और सर्वत्र ब्रह्मचर्यका वायुमंडल फैले। यह सूक्त अत्यन्त महत्त्वका है। इसका पाठ 'बृहच्छान्तिगण' में किया है। सचमुच यह सूक्त बृहती शांति करनेवाला ही है। जो पाठक इसके अनुष्ठानसे इस शांतिकी और उपासनासे कामाग्निका शमन होता ही है। सब साधना करेंगे वेही धन्य होंगे।
ऋषिमुनि और योगी इसी परमात्मा भक्तिकी साधनासे

...

वर्चःप्राप्ति सूक्त ।

(२२)

(ऋषिः - वसिष्ठः । देवता - वर्चः, बृहस्पतिः, विश्वेदेवाः)

हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद्यशो अदित्या यत्तन्वः । संवभूव ।

तत्सर्वे समदुर्मममेतद्विश्वे देवा अदितिः सजोषाः

॥ १ ॥

मित्रश्च वरुणश्चेन्द्रो रुद्रश्च चेततु ।

देवासो विश्वघायसस्ते माञ्जन्तु वर्चसा

॥ २ ॥

येन हस्ती वर्चसा संवभूव येन राजा मनुष्येष्वप्यन्तः ।

येन देवा देवतामग्र आयन्तेन मामद्य वर्चसाग्ने वर्चस्विनं कृणु

॥ ३ ॥

अर्थ - (यम आदित्याः तन्वः) जो अदितिके शरीरसे (संवभूव) उत्पन्न हुआ है वह (हस्तिवर्चसं बृहत् यशः) हाथीके बलके समान बड़ा यश (प्रथतां) फैले ! (तत् एतत्) यह यह यश (सर्वे सजोषाः विश्वे देवाः अदितिः) सब एक मनवाले देव और अदिति (मह्यं सं अदुः) मुझे देते हैं ॥१॥

(मित्रः च वरुणः च इन्द्रः च रुद्रः च) मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र (चेततु) उत्साह दें। (ते विश्वघायसः देवाः) वे विश्वके धारक देव (वर्चसा मा अञ्जन्तु) तेसजे मुझे युक्त करें ॥२॥

(येन वर्चसा हस्ती संवभूव) जिस तेजसे हाथी उत्पन्न हुआ है, और (येन मनुष्येषु अप्यन्तः राजा संवभूव) जिसे तेजसे मनुष्योंमें और जलोंके अन्दर राजा हुआ है, और (येन देवाः अग्ने देवतां आयन्) जिस तेजसे, देवोंने पहले देवत्व प्राप्त किया, (तेन वर्चसा) उस तेजसे, है अग्ने ! (मां अद्य वर्चस्विनं कृणु) मुझे आज तेजस्वी कर ॥३॥

भावार्थ - जो मूल प्रकृतिके अन्दर बल है, जो हाथी आदि पशुओंमें आता है, वह बल मुझमें आवे, सब देव एक मतसे मुझे बल दें ॥१॥

मित्र, वरुण, इन्द्र और रुद्र ये विश्वके धारक देव मुझे उत्साह दें, ज्ञान दें और मुझे तेजसे युक्त करें ॥२॥

जिस बलसे हाथी सब पशुओंमें बलवान् हुआ है, जिस बलसे मनुष्योंके अन्दर राजा बलवान् होता है और भूमि तथा जलपर भी अपना शासन करता है, जिस बलसे पहले देवोंने देवत्व प्राप्त किया था, हे तेजके देव ! वह बल आज मुझे प्राप्त होवे ॥३॥

यत्ते वर्चो जातवेदो बृहद्भवत्याहुतेः ।

यावत्सूर्यस्य वर्च आसुरस्य च हस्तिनः ।

तावन्मे अश्विना वर्च आ धत्तां पुष्करस्रजा

॥ ४ ॥

यावच्चतस्रः प्रदिशश्चक्षुर्पावत्समश्नुते ।

तावत्सुमैत्विन्द्रियं मयि तद्वस्तिवर्चसम्

॥ ५ ॥

हस्ती मृगाणां सुषदांमतिष्ठावान्बभूव हि ।

तस्य भगेन वर्चसाभि विश्वामि मामहम्

॥ ६ ॥

अर्थ - हे (जातवेदः) जातवेद ! (ते यत् वर्चः आहुतेः बृहत् भवति) तेरा जो तेज आहुतियोंसे बड़ा होता है (यावत् सूर्यस्य, आसुरस्य हस्तिनः च वर्चः) और जितना सूर्यका और आसुरी हाथी (मेघ) का बल और तेज होता है, हे (पुष्करस्रजो अश्विनी) पुष्पमाला धारण करनेवाले अश्वि देवो ! (तावत् वर्चः मे आ धत्तां) उतना तेज मेरे लिये धारण कीजिये ॥४॥

यावत् (चतस्रः प्रदिशः) जितनी दूर चारों दिशायें हैं, (यावत् चक्षुः समश्नुते) जितनी दूर दृष्टि फैलती है, (तावत् मयि तत् हस्तिवर्चसं इन्द्रियं) उतना मुझमें वह हाथीके समान इंद्रियोंका बल (सं ऐतु) इकट्ठा होकर मिले ॥५॥

(हि सुषदां मृगाणां) जैसा अच्छे बैठनेवाले पशुओंमें (हस्ती अतिष्ठावान् बभूव) हाथी बड़ा प्रतिष्ठावान् हुआ है, (तस्य भगेन वर्चसा) उसके ऐश्वर्य और तेजसे साथ (अहं मां अभि विश्वामि) मैं अपने आपको अभिविक्त करता हूँ ॥६॥

भावार्थ - हे बने हुएको जाननेवाले देव ! जो तेज अग्निमें आहुतियां देनेसे बढ़ता है, जो तेज सूर्यमें है, जो असुरोंमें तथा हाथीमें या मेघोंमें है, हे अश्विदेवो ! वह तेज मुझे दीजिये ॥४॥

चार दिशाएं जितनी दूर फैली हैं, जितनी दूर मेरी दृष्टि जाती है, उतनी दूरतक मेरे सामर्थ्यका प्रभाव फैले ॥५॥

जैसा हाथी पशुओंमें बड़ा बलवान् है, वैसा बल और ऐश्वर्य मैं प्राप्त करता हूँ ॥६॥

शाकभोजनसे बल बढ़ाना ।

शरीरका बल, तेज, आरोग्य, वीर्य आदि बढ़ानेके संबंधका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है । प्राणियोंमें हाथीका शरीर (हस्तिवर्चसं । मं. १) बड़ा, मोटा और बलवान् भी होता है । हाथी शाकाहारी प्राणी है, इसीका आदर्श वेदने यहां लिया है, सिंह और व्याघ्रका आदर्श लिया नहीं । इससे सूचित होता है कि मनुष्य शाकभोजी रहता हुआ अपना बल बढ़ावे और बलवान् बने । वेदकी शाकाहार करनेके विषयकी आज्ञा इस सूक्त द्वारा अप्रत्यक्षतासे व्यक्त हो रही है, यह बात पाठक यहां स्मरण रखें ।

बलप्राप्तिकी रीति ।

‘अदिति’ प्रकृतिका नाम है, उस मूल प्रकृतिमें बहुत बल है, इस बलके कारण ही प्रकृतिको ‘अदिति’ अर्थात् ‘अ - दीन’ कहते हैं । इस प्रकृतिके ही पुत्र सूर्य - चंद्रादि देव हैं, इसीलिये इस प्रकृतिको देवमाता, सूर्यादि देवोंकी माता कहा जाता है । मूल प्रकृतिका ही बल विविध देवोंमें विविध रीतिसे प्रकट हुआ है, सूर्यमें तेज, वायुमें जीवन, जलमें शीतता आदि गुण इस देवोंकी अदिति मातासे इनमें आ गये हैं । इस लिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि इन सब देवोंसे प्रकृतिका अमर्याद बल मुझे प्राप्त हो । (मं. १) सचमुच मनुष्यको जो बल प्राप्त होता है वह पृथ्वी, आप, तेज, वायु आदि देवोंकी सहायतासे ही

प्राप्त होती है, किसी अन्य रीतिसे नहीं होता है । यह बल प्राप्त करनेकी रीति है । इन देवोंके साथ अपना संबंध करनेसे अपने शरीरका बल बढ़ने लगता है । जलमें तैरने, वायुमें भ्रमण करने अथवा खेलकूद करने, धूपसे शरीरको तपाने अर्थात् शरीरकी चमड़ीके साथ इन देवोंका सम्बन्ध करनेसे शरीरका बल बढ़ता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि तंग मकानमें अपने आपको बन्द रखनेसे बल घटता है ।

द्वितीय मंत्र कहता है कि ' (मित्र) सूर्य, (वरुणः) जलदेव, (इन्द्रः) विद्युत्, (रुद्रः) अग्नि अथवा वायु ये विश्वधारक देव मेरी शक्ति बढ़ावें ।' (मं.२) यदि इनके

जीवन रसपूर्ण अमृत प्रवाहोंसे अपना संबंध ही टूट गया तो ये देव हमारी शक्ति कैसी बढ़ावेंगे ? इसलिये बल बढ़ानेवालोंको उचित है कि वे अपने शरीरकी चमड़ीका संबंध इन देवोंके अमृत प्रवाहोंके साथ योग्य प्रमाणसे होने दें । ऐसा करनेसे इनके अंदरका अमृत रस शरीरमें प्रविष्ट होगा और बल बढ़ेगा ।

अन्य मंत्रोंका आशय स्पष्ट ही है । गरियल और बलवान् होनेका मुख्य कारण यहाँ इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है । जो पाठक इस सूक्तके उपदेशके अनुसार आचरण करेंगे वे निःसंदेह बल, वीर्य, दीर्घायु और आरोग्य प्राप्त करेंगे ।

• • •

वीर पुत्रकी उत्पत्ति ।

(२३)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - चन्द्रमाः, योनिः, द्यावापृथिवी)

येन वेहत् बभूविथ नाशयामसि तत्त्वत् ।

इदं तदन्यत्र त्वदप दूरे नि दध्मसि ।

॥ १ ॥

आ ते योनि गर्भे एतु पुमान्बाण इवेषुषिम् ।

आ वीरोऽप्र जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ।

॥ २ ॥

अर्थ - (येन वेहत् बभूविथ) जिस कारणसे तू वन्ध्या हुई है, (तत् त्वत् नाशयामसि) वह कारण तुझसे हम दूर करते हैं । (तत् इदं) वह यह बंध्यापन (अन्यत्र त्वत् दूरे) दूसरी जगह तेरेसे दूर (अप नि दध्मसि) हम ले जाते हैं ॥१॥

(पुमान् गर्भः ते योनि आ एतु) पुरुष गर्भ तेरे गर्भाशयमें आ जावे, (बाणः इषुधिं इव) जैसा बाण तूणीरमें होता है । (अत्र ते) यहाँ तेरा (दशमास्यः वीरः पुत्रः आ जायतां) दस महिने गर्भमें रहकर वीर पुत्र उत्पन्न हों ॥२॥

भावार्थ - हे स्त्री ! जिस दोषके कारण तुम्हारे गर्भाशयमें गर्भधारणा नहीं होती है और तू वन्ध्या बनी है, वह दोष मैं तेरे गर्भसे दूर करता हूँ और पूर्ण रीतिसे वह दोष तुझसे दूर करता हूँ ॥१॥

तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न हो, वह गर्भ वहाँ दस मासतक अच्छी प्रकार पुष्ट होता हुआ उससे उत्तम वीर पुत्र तुझे उत्पन्न होवे ॥२॥

पुमांसं पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम् ।

भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान्

॥ ३ ॥

यानि भद्राणि बीजान्यृषभा जनयन्ति च ।

तैस्त्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसूयेतुका भव

॥ ४ ॥

कृणोमि ते प्राजापत्यमा योनिं गर्भं एतु ते ।

विन्दस्व त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शंससृष्टु तस्मै त्वं भव

॥ ५ ॥

यासां द्यौः पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधां बभूव ।

तास्त्वा पुत्रविधाय देवीः प्रावन्त्वोषधयः

॥ ६ ॥

अर्थ - (पुमांसं पुत्रं जनय) पुरुष संतान उत्पन्न कर, (तं अनु पुमान् जायतां) उसके पीछे भी पुत्र ही उत्पन्न होवे । इस प्रकार तू (पुत्राणां माता भवासि) पुत्रोंकी माता हो, (जातानां यान् च जनयाः) जो पुत्र जनमें हैं और जिनको तू इसके बाद उत्पन्न करेगी ॥३॥

(यानि च भद्राणि बीजानि) जो कल्याणकारक बीज हैं जिनको (ऋषभाः जनयन्ति) ऋषभक वनस्पतियां उत्पन्न करती हैं, (तैः त्वं पुत्रं विन्दस्व) उनसे तू पुत्रको प्राप्त कर । (सा प्रसूः) वैसी प्रसूत होनेवाली तू (धेनूका भव) गौके समान उत्तम माता हो ॥४॥

(ते प्राजापत्यं कृणोमि) तेरे लिये प्रजा होनेका संस्कार मैं करता हूँ । (गर्भः ते योनिं एतु) गर्भ तेरी योनिमें आवे । हे (नारि) स्त्री ! (त्वं पुत्रं विन्दस्व) तू पुत्रको प्राप्त कर । (यः तुभ्यं शंससृष्टु) जो तेरे लिये कल्याणकारी होवे और (च त्वं उ तस्मै शंस भव) तू निश्चयसे उसके लिये कल्याणकारिणी हो ॥५॥

(यासां वीरुधां) जिन औषधियोंकी (द्यौः पिता) द्युलोक पिता है, (पृथिवी माता) पृथ्वी माता है, और (समुद्रः मूलं) समुद्र मूल (बभूव) हुआ है । (ताः देवीः औषधयः) वे दिव्य औषधियां (त्वा पुत्रविधाय) तुझे पुत्र प्राप्त करनेके लिये (प्र अवन्तु) विशेष रक्षण करें ॥६॥

भावार्थ - पुरुष संतान उत्पन्न कर । उसके पीछे दूसरा भी पुत्र ही होवे । इस प्रकार तू अनेक पुत्रोंकी माता हो ॥३॥ ऋषभक आदि औषधियोंके जो उत्तम बीज होते हैं, उनका सेवन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर । और उत्तम वीर पुत्रोंको उत्पन्न कर ॥४॥

प्रजा उत्पन्न होनेका प्राजापत्य संस्कार मैं तुझपर करता हूँ, उससे तेरे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होवे और तू पुत्र संतानको उत्पन्न कर । वह पुत्र तेरा कल्याण करे और तू उसका कल्याण कर ॥५॥

जो औषधियां पृथ्वीपर उत्पन्न होती हैं, जिनका पालन दिव्य शक्तिसे होता है और जो समुद्रसे उत्पन्न हुई हैं, उन दिव्य औषधियोंका सेवन पुत्र प्राप्तिके लिये तू कर, उससे तुम्हारे गर्भाशयका दोष दूर होगा और तुझे उत्तम संतान उत्पन्न होगी ॥६॥

वीर पुत्रका प्रसव ।

वंध्या स्त्रीका वंध्यात्व दूर करके उसको उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न होने योग्य 'जननी' बनाना इस सूक्तका साध्य है । पहले तीन मंत्रोंमें मंगल विचारोंकी सूचना द्वारा आंतरिक परिवर्तन करनेका उपाय कहा है । यदि किसी स्त्रीको यौवनमें मनसे पूरा पूरा निश्चय हो जायगा

कि अपना वंध्यापन दूर हुआ है, तो अंदर वैसा ही अनुकूल परिवर्तन हो जाना संभव है । यदि मात्र विषयक कोई वैसा बड़ा दोष न हो, तो इस मानसिक विचार परिवर्तनसे भी आवश्यक सिद्धि मिलना संभव है ।

इस कार्यके लिये 'प्राजापत्य इष्टि' का प्रयोग पंचम मंत्रमें कहा है । ऋषभक आदि दिव्य औषधियोंका हवन

और उनके बीजोंका विधिपूर्वक भक्षण करनेका विधान चतुर्थ मंत्रमें है । ऋषभक औषधियोंका एक गण ही है, ये औषधियां वीर्य बढ़ानेवाली, शरीरको पुष्ट करनेवाली और गर्भाशयके दोष दूर करके वहांका आरोग्य बढ़ानेवाली है । इन औषधियोंका हवन करना, इनका सेवन करना और आरोग्यपूर्ण विचार मनमें धारण करना ये तीन उपाय बंध्यात्व दूर करनेके लिये इस सूक्तमें कहे हैं ।

याज्ञक धर्मभावसे यह प्राजापत्य यज्ञ करे, यज्ञशेष आहुति रस स्त्रीको पिलावे और प्रथम तीन मंत्रोक्त आरोग्यके विचार आशीर्वाद रूपसे कहे - है स्त्री! तेरे अंदर जो बंध्यात्वका दोष था, वह इस प्राजापत्य दृष्टिसे दूर हो गया है, अब तुम्हारे गर्भाशयमें पुरुष गर्भ उत्पन्न होगा,

वहीं वह वीर बालक दस मासतक पुष्ट होता रहेगा और पश्चात् योग्य समयमें उत्पन्न होगा । अब तू अनेक पुत्रोंकी माता बनेकी । (मं. १-३)

इस प्रकारके मनःपूर्वक दिये हुए आशीर्वादसे तथा उस आशीर्वादको अचल निश्चल स्वीकार करनेसे शरीरके अन्दर आवश्यक परिवर्तन हो जाता है । 'शिव संकल्पसे चिकित्सा' करनेकी रीति यह है । इस विषयके सूक्त अथर्ववेदमें अनेक हैं ।

इस सूक्तमें 'औषधयः' शब्द बहुवचनान्त है, इससे अनुमान होता है कि इस सेवन विधिमें अनेक औषधियां आती हैं । सुविज्ञ वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

समृद्धिकी प्राप्ति ।

(२४)

(ऋषिः - भृगुः । देवता - वनस्पतिः, प्रजापतिः)

पयस्वतीरेषधयः पयस्वन्मामकं वचः । अथो पयस्वतीनामा भरेऽहं सहस्रशः ॥ १ ॥

वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु ।

संभृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो-अजन्वनो गृहे ॥ २ ॥

इमा याः पञ्च प्रदिशो मानवीः पञ्च कृष्टयः । वृष्टे शार्प नदीरिवेह स्फातिं समावहन् ॥ ३ ॥

अर्थ- (औषधयः पयस्वतीः) औषधियां रसवाली है, और (मामकं वचः पयस्वतः) मेरा वचन भी सारवाला है । (अथो) इसलिये (पयस्वतीनां सहस्रशः) रसवाली औषधियोंका हजारहों प्रकारसे (अहं आ भरे) ये भरण पोषण करता हूँ ॥१॥

(पयस्वन्तं बहुधान्यं चकार) रसवाला बहुत धान्य उत्पन्न किया है उसकी रीति (अहं वेद) मैं जानता हूँ । (यः वः अजन्वनः गृहे) जो कुछ अजायकके घरमें है उसको (संभृत्वा नाम यः देवः) संग्रह करके लानेवाला इस नामका जो देव है, (तं वयं हवामहे) उसका हम यजन करते हैं ॥२॥

(इमा याः पञ्च प्रदिशः) ये जो पांचो दिशाओंमें रहनेवाली (मानवीः पञ्च कृष्टयः) मनुष्योंकी पांच जातियां है वे (इस स्फातिं समावहन्) यहां वृद्धिको प्राप्त करें (इव) जिस प्रकार (वृष्टे नदीः शार्प) वृष्टि होनेके कारण नदियां सब कुछ भर लाती हैं ॥३॥

भावार्थ - मेरा भाषण मीठा होता है वैसी ही औषधियां उत्तम रसवाली होती है, इसलिये मैं विशेष प्रकारसे औषधियोंका पोषण करता हूँ ॥१॥

रसवाला उत्तम धान्य उत्पन्न करनेकी विधि मैं जानता हूँ । इसलिये उस दयावान् ईश्वरका मैं यजन करता हूँ जो अयाजक लोगोंके घरमें भी समृद्धि करता है ॥२॥

ये पांचो दिशाओंमें रहनेवाली मानवोंकी पांच जातियां उत्तम समृद्धि प्राप्त करें जैसी नदियां वृष्टि होनेपर भर जाती हैं ॥३॥

उदुत्सं शतधारं सहस्रधारमक्षितम् । एवास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमक्षितम्	॥ ४ ॥
अतहस्त समाहर सहस्रहस्त सं किर । कृतस्य कार्यस्य चेह स्फाति समावह	॥ ५ ॥
तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतस्रो गृहपत्न्याः । तासां या स्फातिमत्तमा तया त्वामि मृशामसि	॥ ६ ॥
उपोहश्च समूहश्च क्षत्तारौ ते प्रजापते । ताविहा बहतां स्फातिं बहु भूमानमक्षितम्	॥ ७ ॥

अर्थ - (शतधारं सहस्रधारं अक्षितं उत्सं उत्त) सैंकड़ों और हजारों धाराओंवाले अक्षय झरने या तडागादिक जैसे वृष्टिसे भर जाते हैं, (एव अस्माक इदं धान्यं) इसी प्रकार हमारा यह धान्य (सहस्रधारं अक्षितं) हजारों धाराओंको देता हुआ अक्षय होवे ॥४॥

हे (शत - हस्त) सौ हाथोंवाले मनुष्य ! (समाहर) इकट्ठा करके ले आओ । हे (सहस्र - हस्त) हजारों हाथोंवाले मनुष्य । (सं किर) उसको फैला दे, दान कर । और (कृतस्य कार्यस्य च) किये हुये कार्यकी (इह स्फातिं समावह) यहां वृद्धि कर ॥५॥

(गन्धर्वाणां तिस्रः मात्राः) भूमिका धारण करनेवालोंकी तीन मात्राएं और (गृहपत्न्याः चतस्रः) गृहपत्नियोंकी चार होती हैं । (तासां या स्फाति - मत् - तमा) उनमें जो अत्यंत समृद्धिवाली है (तया त्वा अग्नि मृशामसि) उससे तुझको हम संयुक्त करते हैं ॥६॥

हे (प्रजापते) प्रजाके पालक ! (उपोहः च) उठाकर लानेवाला और (समूहः च) इकट्ठा करनेवाला ये दोनों (ते क्षत्तारौ) तेरे सहकार्य करनेवाले हैं । (तौ इह स्फातिं) ये दोनों यहां वृद्धिको लावें और (बहु अक्षितं भूमानं आ बहतां) बहुत अक्षय भरपूरताको लावें ॥७॥

भावार्थ - वृष्टि होनेसे तालाव आदि जलाशय जैसे भरपूर भर जाते हैं उसी प्रकार हमारे घरोंमें अनेक प्रकारके धान्य भरपूर और अक्षय हो जावें ॥४॥

हे मनुष्य ! तू सौ हाथोंवाला होकर धन प्राप्त कर और हजार हाथोंवाला बनकर उसका दान कर । इस प्रकार अपने कर्तव्य कर्मकी उन्नति कर ॥५॥

ऐसा करनेसे ही अधिकसे अधिक समृद्धि हम तुमको देते हैं ॥६॥

लानेवाला और संग्रहकर्ता ये दोनों प्रजापालन करनेवालेके सहकारी हैं । अतः ये दोनों इस स्थानपर समृद्ध हों और अक्षय समृद्धि प्राप्त करें ॥७॥

समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय ।

समृद्धि हरएक चाहता है परंतु उसकी प्राप्तिका उपाय बहुत थोड़े जानते हैं । समृद्धिकी प्राप्तिके कुछ उपाय इस सूक्तमें कहे हैं । जो लोक समृद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वे इस सूक्तका अच्छी प्रकार मनन करें । समृद्धिकी प्राप्तिके लिये पहिला नियम 'मीठी वाणी' है -

पयस्वान् मामकं वचः । (सू. २४, मं. १)

'दूध जैसा मधुर मेरा वचन हो,' भाषणमें मधुरता, रसमयता, मीठास, सुननेवालोंकी तृप्ति करनेका गुण रहे । समृद्धि प्राप्त करनेके लिये मीठे भाषण करनेकी

गुणकी अत्यंत आवश्यकता है । आत्मशुद्धिका यह पहला और आवश्यक नियम है । इसके पश्चात् समृद्धि बढ़ानेका दूसरा नियम है, 'दक्षतासे कृषिकी वृद्धि करना ।' -

पयस्वतीनां आभरेऽहं सहस्रशः ।

(सू. २४, मं. १)

वेदाहं पयस्वन्तं चकार धान्यं बहु ।

(सू. २४, मं. २)

'रसवाली औषधियोंका मैं हजारों प्रकारोंसे पोषण करता हूं बहुतधान्य कैसा उत्पन्न किया करते हैं, यह विद्या मैं जानता हूं ।' अर्थात् उत्तम कृषि करनेकी विद्या जानना और उसके अनुसार कृषि करके अपना धान्यसंग्रह

बढ़ाना समृद्धि होनेके लिये अत्यन्त आवश्यक है । रसदार धान्य अपने पास न हुआ तो अन्य समृद्धि होनेसे कोई विशेष लाभ नहीं है । मीठा भाषण करनेवाला मनुष्य हुआ तो उसके पास बहुत मनुष्य इकट्ठे हो सकते हैं, और उसके पास रसवाला धान्य हुआ तो वे आनंदसे तृप्त हो सकते हैं । इसके पश्चात् 'सामुदायिक उपासना करना' समृद्धिके लिये आवश्यक होता है -

सम्भृत्वा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे

यो - यो अयज्वनो गृहे ॥ (सू. २४, मं. २)

'जो यज्ञ न करनेवालोंके भी घरमें (उनके पोषणके समान रसता है वह दयामय) संभारकर्ता नामक देव है उसकी उपासना हम करते हैं।' परमेश्वर सबका पालन हारा है, उसकी कृपादृष्टि सबोंपर रहती है, ऐसा जो दयामय ईश्वर है, उसकी उपासना करनेसे समृद्धि बढ़ जाती है । जो देव अयाजकोंको भी पुष्टिके साधन देता है वह तो याजकोंका पोषण करेगा ही, इसलिये ईश्वरभक्ति करना समृद्धि प्राप्त करनेका मुख्य साधन है । इस मंत्रमें 'हवामहे' यह बहुवचनमें पद है, इसलिये बहुतोंद्वारा मिल कर उपासना करनेका - यज्ञ करनेका - भाव इससे स्पष्ट होता ।

मिलकर उपासना करनेसे और पूर्वोक्त दोनों नियमोंका पालन करनेसे 'पांचों मनुष्योंकी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंकी मिलकर उन्नति हो सकती है।' (मं. ३) उन्नतिकी यह नियम है । जिस प्रकार वृष्टि हुई तो नदी बढ़ती है अन्यथा नहीं, इसी प्रकार पूर्वोक्त तीनों नियमोंका पालन हुआ तो मनुष्योंकी उन्नति निःसंदेह होगी । पाठक इन नियमोंका अवश्य स्मरण रखें ।

समृद्धि होनेके लिये रसदार धान्यकी विपुलता अपने पास अवश्य होनी चाहिये, यह भाव विशेष दृढ़ करनेके लिये चतुर्थ मंत्रमें 'हजारों प्रकारकी मधुर रसधाराओंसे युक्त अक्षय धान्यका संग्रह' अपने पास रखनेका उपदेश किया है । यह विशेष ही महत्त्वका उपदेश है । इस प्रकार धनधान्यकी विपुलता होनेपर स्वार्थ उत्पन्न होगा और उस स्वार्थके कारण आत्मोन्नति होना सर्वथा असंभव है । इसलिये पंचम मंत्रमें दान देनेके समय विशेष उदारता रखनेका भी उपदेश किया है -

शतहरस्त समाहर, सहस्रहरस्त सं किर ।

(सू. २४, मं. ५)

'सौ हाथोंवाला होकर कमाई करो, और हजार हाथोंवाला बनकर उसका दान करो।' यह उपदेश हरएक मनुष्यको अपने हृदयों स्थिर करना अत्यंत आवश्यक है । इस

उदार भावके बिना मनुष्यकी उन्नति असंभव है। इसके पश्चात् वेद कहता है कि -

कृतस्य कार्यस्य चेह स्फातिं समावह ।

(सू. २४, मं. ५)

'इस प्रकार अपने कर्तव्यकर्मकी यहां उन्नति करो।' जो पूर्वोक्त स्थानमें उन्नतिके नियम कहे हैं, उन नियमोंका पालन करनेद्वारा अपने कर्तव्यके क्षेत्रका विस्तार करो, यह उपदेश मनन करने योग्य है । '(कार्यस्य स्फातिं समावह)' ये शब्द हरएक मनुष्यके कार्यक्षेत्रके विषयमें कहे हैं, ब्राह्मण अपना ज्ञान विषयक कार्यक्षेत्र बढ़ावे, क्षत्रिय अपना प्रजारक्षण रूप कार्यक्षेत्र बढ़ावे, वैश्य कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्य आदिमें अपने कार्यक्षेत्रकी वृद्धि करे, शूद्र अपने कारीगरीके कार्य बढ़ावे और निषाद अपने जो वनरक्षा विषयक कर्तव्य हैं उनकी वृद्धि करे । इस प्रकार सबकी उन्नति हुआ, तो संपूर्ण पंचजनोंका अर्थात् सब राष्ट्रका सुख बढ़ सकता है और सबकी सामुदायिक उन्नति हो सकती है । हरएकको अपनी (स्फाति) बढ़ती, उन्नति, वृद्धि, समृद्धि करनेके लिये अवश्य ही कटिबद्ध होना चाहिये । अपनी संपूर्ण शक्तियोंका विकास अवश्य करना चाहिये ।

मुख्य दो साधन ।

समृद्धि प्राप्त करनेके दो मुख्य साधन हैं । 'उपोहः' और 'समूहः' इनके विशेष अर्थ देखिये -

१ उपोहः- (उप - ऊहः) इकट्ठा करना, संग्रह करना, एक स्थानपर लाकर रखना ।

२ समूहः - समुदायोंमें बांटकर वर्गीकरण करना । पहली बात है संग्रह करना और दूसरी बात है उन संग्रहित द्रव्योंको वर्गीकरण द्वारा समुचित रीतिसे व्यवस्थित रखना । इसीसे शास्त्र बनता और बढ़ता है । वृक्ष - वनस्पतियोंका संग्रह करने और उनका वर्गीकरण करनेसे वनस्पतिशास्त्रकी उत्पत्ति हुई है । वस्तुसंग्रहालयमें देखिये, वहां पदार्थोंका संग्रह किया जाता है और उनको वर्गोंमें सुव्यवस्थित रखा जाता है । यदि ऐसा न किया जाय, तो वस्तुसंग्रहालयोंसे बिल्कुल लाभ नहीं होगा । इसी प्रकार अपने घरमें वस्तुओंका संग्रह करना चाहिये और उनको वर्गोंमें अपने अपने सुयोग्य क्रमपूर्वक सुव्यवस्थासे रखना चाहिये । तभी उन्नति या समृद्धि हो सकती है ।

सप्तम मंत्रमें 'उपोहः (संग्रह) और समूहः (समूहोंमें वर्गीकरण करना)' ये दो बातें समृद्धिकी साधक करके

कही हैं । यह बहुत ही महत्त्वका विषय है, इसलिये पाठक इसका मनन करें और अपने जीवनभर लाभ देनेवाला यह उत्तम उपदेश हैं यह जानकर इससे बहुत लाभ उठावें ।

संग्रह और वर्गीकरण उन्नतिके साधक है, इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन ही स्पष्ट है -

तौ इह स्फातिं आ वहताम् ।

अक्षितं बहुं भूमानम् ॥

(सू. २४, मं. ७)

‘वे’ (अर्थात् संग्रह और वर्गीकरण ये) दोनों इस

संसारमें (स्फातिं) समृद्धिको देते हैं और (भूमानं) विपुल धन अथवा विशेष महत्त्व देते हैं ।

जिसको समृद्धि और धन चाहिये वे इन गुणोंको अपनावें और इनसे अपना लाभ सिद्ध करें । जो लोग अभ्युदय प्राप्त करनेके इच्छुक हैं उनको इस सूक्तका बहुत मनन करना चाहिये । कमसे कम इस सूक्तमें कथित जो महत्त्वपूर्ण उपदेश हैं, उनको कभी भूलना उचित नहीं है । जो पाठक इस सूक्तका मनन करेंगे वे अपने अभ्युदयका मार्ग इस सूक्तके विचारसे निःसंदेह जान सकते हैं ।

•••

काम का बाण ।

(२५)

(ऋषिः - भृगुः । देवता - मित्रावरुणौ, कामेषुः)

उत्तुदस्त्वोत्तुदतु मा धृथाः शयने स्वे । इषुः कामस्य या भीमा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ १ ॥

आधीपर्णा कामशल्यामिषु संकल्पकुल्मलाम् । तां सुसन्नतां कृत्वा कामो विध्यतु त्वा हृदि ॥ २ ॥

या प्लीहानं शोषयति कामस्येषुः सुसन्नता । प्राचीनपक्षा व्योषा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ ३ ॥

अर्थ - (उत्तुदः त्वा उत्तुदतु) हिलानेवाला काम तुझे हिला देवे । (स्वे शयने मा धृथाः) अपने शयनमें मत उठर । (कामस्य या भीमा इषुः) कामका जो भयानक बाण है (तया त्वा हृदि विध्यामि) उससे तुझको हृदयमें वेधता हूँ ॥१॥

(आधी - पर्णा) जिसपर मानसिक पीड़ा रूपी पंख लगे हैं, (काम - शल्यां) कामेच्छा रूपी बाणका अप्रभाग जहाँ लगाया है, (संकल्प - कुल्मकां) संकल्प रूपी दण्डा जहाँ लगा है, (तां) उस (इषु) बाणको (सुसन्नतां कृत्वा) ठीक प्रकार लक्ष्यपर धरके (कामः हृदि त्वा विध्युत) काम हृदयमें तुझको वेध करे ॥२॥

(कामस्य सुसन्नता) कामका ठीक लक्ष्यपर चलाया हुआ (प्राचीन - पक्षा वि - ओषा) सीधे पङ्खवाला और विशेष जलानेवाला (या इषुः प्लीहानं शोषयति) जो बाण तिल्लीको सुखा देता है, (तया त्वा हृदि विध्यामि) उससे तुझको हृदयमें वेधता हूँ ॥३॥

भावार्थ - हे स्त्री! सबको हिलानेवाला काम तेरे अन्तःकरणको भी हिला देवे । कामका बाण तेरे हृदयका वेध करे जिससे विद्ध हुई तू सुखसे निद्रा लेनेमें भी असमर्थ हो ॥१॥

इस कामके बाणको मानसिक पीड़ा रूप पंख लगे हैं, इसके आगे कामविकार रूपी लोहेका तीक्ष्ण शल्य लगाया है, उसके पीछे मनका संकल्प रूपी दण्डा जोड़ दिया है, इस प्रकारके बाणको अति तीक्ष्ण बनाकर काम तेरे हृदयका वेध करे ॥२॥

यह कामका बाण अचूक लगता है, क्योंकि इसपर मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं, और साथ ही यह विशेष रीतिसे जलानेवाला भी है और यह तिल्लीकी बिलकुल सुखा देता है, इससे मैं तुझे वेधता हूँ ॥३॥

शुचा विद्धा व्योषया शुष्कास्यामि सर्वं मा । मृदुनिर्मन्युः केवली प्रियवादिन्यनुव्रता ॥ ४ ॥

आजामि त्वार्जन्या परि मातुरथो पितुः । यथा मम क्रतावसो मम चित्तमुपायसि ॥ ५ ॥

व्यस्यै मित्रावरुणौ हृदश्चित्तान्यस्यतम् । अथैनामक्रतुं कृत्वा ममैव कृणुतं वशे ॥ ६ ॥

इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ - (व्योषया) विशेष दाह करनेवाले (शुचा) शोक बढ़ानेवाले बाणके द्वारा (विद्धा) विधी हुई तू (शुष्कास्या) मुझको सुखानेवाली (मा अमिसर्प) मेरी ओर चली आ । ओर (मृदुः) कोमल, (निर्मन्युः) क्रोधरहित, (प्रियवादिनी) मीठा भाषण करनेवाली, (अनुव्रता) अनुकूल कर्म करनेवाली, (केवली) केवल मेरी ही इच्छा करनेवाली हो ॥४॥

(त्वा आ - अजन्या) तुझको वेगसे (परि मातुः अथो पितुः) माता और पिताके पाससे (आ आजामि) लाता हूँ । (यथा मम क्रतावसः) जिससे मेरे अनुकूल कर्ममें तू रह और (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तके अनुकूल बल ॥५॥

हे (मित्रावरुणी) मित्र और वरुण ! (अस्यै) इसके लिये (हृदः चित्तानि व्यस्यतं) हृदयके विचारोंको विशेष प्रकार प्रेरित करो । (अथ एनां अक्रतुं कृत्वा) और इसको कर्महीन बनाकर (मम एव वशे कृणुतं) मेरे ही वशमें करो ॥६॥

भावार्थ - यह कामका बाण विशेष जलानेवाला, शोक बढ़ानेवाला और मुझको सुखानेवाला है, हे स्त्री ! इससे विधी हुई तू मेरे पास आ और कोमल, क्रोधरहित, मधुरभाषिणी, अनुकूल आचरण करनेवाली और केवल मुझमें ही अनुरक्त होकर मेरे साथ रह ॥४॥

हे स्त्री ! माता और पितासे अलग करके मैंने तुझे यहाँ लाया है, इसलिये तू मेरे अनुकूल कर्म करनेवाली और मेरे विचारोंके अनुकूल विचार करनेवाली बनकर यहाँ रह ॥५॥

हे मित्र और हे वरुण ! इस स्त्रीके हृदयके विचारोंमें विशेष प्रेरणा करो, जिससे यह मेरे अनुकूल कर्मके सिवाय दूसरे किसी कर्ममें इसको प्रेम न रहे, तथा धर्मपत्नी मेरे ही वशमें रहे ॥६॥

विरुद्ध परिणामी अलंकार ।

‘विरुद्ध परिणामी अलंकार’ का उत्तम उदाहरण यह सूक्त है । ‘विरुद्ध परिणाम जिसका होता है, जो बोला जाता है उसके उलटा परिणाम जिससे निकलता है, बोले जानेवाले शब्दोंका साष्टार्थ जो हो उसके विरुद्ध आशयका भाव जिसके अन्दर हो, उसको ‘विरुद्ध परिणामी अलंकार’ कहते हैं । इसके एक दो उदाहरण देखिये -

१) ‘हृदयको जलानेवाली, धनका नाश करनेवाली, कुटुंबमें कलह उत्पन्न करनेवाली और शरीरको सुखानेवाली शराब पिओ।’ इस वाक्यमें यद्यपि शराब पिओ करके कहा है तथापि शराबका दुर्गुण वर्णन इतने स्पष्ट शब्दोंसे किया है कि उससे सुननेवालेकी प्रवृत्ति न पीनेकी ओर ही होती है ।

२) ‘जिससे शरीर पुष्ट होता है और ब्रह्मचर्य पालन होनेके कारण आरोग्य, बल और दीर्घ जीवन निःसंदेह

प्राप्त होता है, इस प्रकारका आसन प्राणायामादिका योगसाधन कभी भूलकर भी मत करो।’ इसमें यद्यपि योगसाधन करनेका स्पष्ट निषेध है, तथापि सुननेवालेके मनपर योगसाधन अवश्यकरना चाहिये यह भाव स्थिर हो जाता है ।

ये भाषाके काव्यालंकार हैं, योग्य समयमें ये प्रयुक्त किये जाय तो इनका सुपरिणाम ही होता है । अब इस सूक्तका कथन देखिये -

‘हे स्त्री ! कामके बाणसे मैं तेरे हृदयको वेधता हूँ, इस कामके बाणको ‘मानसिक व्यथा’ के सुन्दर पंख लगे हैं, इसमें जो लोहेका अग्रभाग है वह ‘मानसिक विचार’ का शल्य ही है, मनके ‘कुसंकल्पों’ की लकड़ीसे इस बाणको बनाया है, यह बड़ा ‘जलानेवाला’ है, यह लगनेसे गुस्सा सूख जाता है, प्लीहा सूख जाती है, हृदय जल जाता है, इस प्रकारके कामके विध्वंसक बाणसे मैं तेरा वेध

करता हूँ, इससे तू विद्ध हो जाओ ।

इसमें यद्यपि 'कामके बाणसे विद्ध हो जाओ' ऐसा कहा है, तथापि इस कामके बाणका स्वरूप इतना भयंकर वर्णन किया है, कि जिसका परिणाम सुननेवालेके ऊपर 'इस कामके बाणसे अपना बचाव करने' की ओर ही होगा । इस सूक्तमें जो 'कामके बाण' का वर्णन किया है, वे शब्द देखिये -

कामके बाण ।

- १ उत्तुदः - व्यथा देनेवाला, शरीरको काट काट कर पीड़ा देनेवाला । (मं. १)
- २ भीमा इषुः - जिसका भयंकर परिणाम होता है, ऐसा भयानक बाण । (मं. १)
- ३ आधी - पर्णा - इस बाणको मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं । (मं. २)
- ४ काम - शल्या - स्वार्थकी प्रबल इच्छा रूपी, अथवा कामविकार रूपी शल्य जिसमें लगा है । बाणका जो अग्रभागमें लोहेका शस्त्र होता है वह यहां कामविकार हैं । (मं. २)
- ५ सङ्कल्प - कुल्मला - मनके कामविषयक संकल्प रूपी लकड़ीसे यह बाण बनाया गया है । (मं. २)
- ६ प्राचीन - पक्षा - इसको जो मानसिक व्यथाके पंख लगे हैं वे ऐसे लगे हैं कि जिनके कारण यह बाण सीधी गतिसे और अतिवेगसे जाता है । (मं. ३)
- ७ शुचा (शुक) - शोक उत्पन्न करनेवाला । (मं. ४)
- ८ व्योषा (वि - ओषा) - विशेष रीतिसे जलानेवाला । (मं. ३-४)
- ९ शुष्कास्या (शुष्क - आस्या) - मुखको सुखानेवाला, मुखको म्लान करनेवाला । (मं. ४)
- १० प्लीहानं शोषयति - प्लीहाको सुखा देता है । शरीरमें प्लीहा रक्तकी वृद्धि करने द्वारा शरीर स्वास्थ्य रखती है, ऐसे महत्वपूर्ण अवयवका नाश कामके बाणसे हो जाता है । इतनी मारकता इस मदनके बाणमें है । (मं. ३)

११ हृदि विध्यति - इसका वेध हृदयमें होता है, इससे हृदय विदीर्ण होता जाता है, हृद्रोगकी उत्पत्ति कामके बढनेसे होती है । (मं. १-३)

कामके बाणका यह भयंकर वर्णन इन शब्दों द्वारा इस सूक्तमें किया है । 'हे स्त्री ! ऐसे भयंकर बाणसे मैं तेरा वेध करता हूँ ।' ऐसा एक पुरुष अपनी धर्मपत्नीसे कहता है । पति भी जानता है कि जिस शरसे वेध करना है वह कामका शर इतना भयंकर विधातक है । इस बाणसे न केवल विद्ध होनेवाला ही कट जाता है अपितु वेध करनेवाला भी कट जाता है, अर्थात् यदि पतिने यह कामका शर अपनी धर्मपत्नीपर चलाया तो वह जैसा धर्मपत्नीको काटता है उसी प्रकार पतिको भी काटता है और पूर्वोक्त ग्यारह दुष्परिणाम करता है । यह बात स्वयं पति जानता है तथापि पति कहता है कि 'हे स्त्री ! ऐसे बाणसे मैं तेरा वेध करता हूँ ।'

यह पतिका भाषण उसकी धर्मपत्नी सुनती है, अर्थात् धर्मपत्नी भी इस कामबाणकी विध्वंसक शक्तिको अच्छी प्रकार जानती है, और यदि कोई स्त्री न जानती हो तो इन शब्दोंद्वारा जान जायगी कि यह कामव्यवहार कितना घातक है । इतना ज्ञान होनेके पश्चात् वह धर्मपत्नी स्वयं अपने पतिसे कहेगी, कि 'हे प्राणनाथ ! आप ऐसे घातक कर्ममें प्रवृत्त न होईये।' जो कर्म करना है उसकी भयानक घातकताका अनुभव करनेके पश्चात् वह कर्म अधिक नहीं हो सकता, जितना आवश्यक है उतना ही होगा, कभी अधिक नहीं होगा ।

पतिपत्नीका एक मत ।

इस सूक्तमें कही बात पति अपनी धर्मपत्नीसे कहता है । 'यह धर्मपत्नी अपने मातापिताके घरको छोड़कर पतिके घर पतिके साथ रहने आयी है।' (देखो मं. ५) धर्मपत्नी तरुणी है, इस आयुमें मनका संयम करना बड़ा कठिन कार्य होता है । तरुण भोग भोगनेके इच्छुक होते हैं, परिणामपर दृष्टि नहीं रख सकते । केवल भोग भोगनेके इच्छुक रहते हैं, परंतु यह काम ऐसा है कि -

समुद्र इव हि कामः । नेव हि कामस्यान्तोऽस्ति

न समुद्रस्य ॥

कामः पशुः ॥

तै. ब्रा. २।२।५।६

प्राणाग्नि उ.४

समुद्रके समान काम है, क्योंकि जैसा समुद्रका अन्त नहीं होता है वैसा ही कामका भी अन्त नहीं होता है।' तथा 'काम ही पशु है ।'

यह काम भोग भोगनेसे कम नहीं होता है, प्रत्युत बढ़ता जाता है । यह पशु होनेसे इसके उपासक पशुरूप होत हैं, जो इस कामरूपी पशुको अपने अन्दर बढ़ाते हैं, वे मानो पशुभावको अपने अन्दर बढ़ाते हैं, जिनके अन्दर यह पशुभाव बढ़ा हो, उनको 'मनुष्य' कहना कठिन हो जाता है । क्योंकि मनन करनेवालेका नाम मनुष्य होता है और मनकी मननशक्ति तो कामसे नष्ट हो जाती है । कान मनमें ही उत्पन्न हो जाता है और वहां बढ़ता हुआ मननशक्तिको ही नष्ट कर देता है । इसी कारण तारुण्यमें यदि मनके अन्दर काम बढ़ गया तो वह मनुष्य विवेकभ्रष्ट हो जाता है ।

अब अपने प्रस्तुत विषयकी ओर देखिये । धर्मपत्नी दूसरे घरसे लायी गई है। माताको और पिताको, अपने भाइयों और जन्मके संबंधियोंको इस स्त्रीने छोड़ दिया है और पतिको अपने तन और मनका स्वामी माना है । इस प्रकार स्त्रीका पतिके पास आकर रहना एक प्रकारसे पतिके ऊपरकी जिम्मेवारी बढ़ानेवाला है । पतिको यह अपना उत्तरदायित्व ध्यानमें रखना चाहिये।

अब देखिये, उक्त प्रकार अपने माता - पिताओंको छोड़कर स्त्री पतिके घर आ गई, और यदि तारुण्यावस्थाके शरीरधर्मके अनुसार उसको योग्य सुख प्राप्ति न हुई, तो उसका दिल भडक जानेकी भी संभावना है । पति शमदम आदि संयम और ब्रह्मचर्य पालन करने लगेगा और गृहस्थधर्म प्राप्त अपने स्त्रीविषयक कर्तव्यको न करेगा, तो स्त्रीके मनकी कितनी अधोगति होना संभव है, इसका विचार पाठक करें और पतिका उत्तरदायित्व जानें ।

शमदम, ब्रह्मचर्य आदि सब उत्तम हैं, मनुष्यत्वका विकास करनेवाला है, यह सब सत्य हैं, परंतु विवाहित हो जानेपर स्त्रीके मनोधर्मका भी विचार करना चाहिये । यह कर्तव्य ही है । इस कर्तव्यसे वीर्य हानिद्वारा थोड़ा पतन होता है, तथापि वह कर्तव्य करना ही चाहिये । स्त्रीने मातापिता छोड़नेका बड़ा त्याग किया है। यह स्त्रीका यज्ञ है । पतिको भी अचल ब्रह्मचर्य को छोड़कर गृहस्थी धर्मका चलब्रह्मचर्यका स्वीकार करके अपनी ओरका त्याग करना

चाहिये । यही उसका यज्ञ है । ऐसा पतिने न किया तो वह स्त्रीको असन्मार्गमें प्रवृत्त करनेका भागी बनेगा ।

इस सूक्तमें जो पति अपनी धर्मपत्नीका हृदय कामके भयानक बाणसे विद्ध करना चाहता है, वह इसी हेतुसे चाहता है । इसलिये इस कामके बाणकी भयानक विध्वंसक शक्तिका वर्णन करता हुआ पति स्त्रीसे कहता है कि ऐसे भयानक बाणसे मैं तेरे चित्तको अपने कर्तव्यपालन करनेके हेतुसे ही वेध करता हूँ । इस वर्णनको सुनकर स्त्री भी समझे कि यह जो कामोपभोगका विचार मनमें उत्पन्न हुआ है, यदि इस उपभोगकेलिये मनको सुला छोड़ दिया जाय, तो कितनी भयानक अवस्था बन जायगी ।

इस विचारसे उस स्त्रीके मनमें भी कामको शमन करनेकी ही लहर उठ सकती है और यदि पतिने इस सूक्तके बताये मार्गसे अपने स्त्रीके मनमें यह संयमकी लहर बढ़ायी, तो अन्तमें जाकर दोनोंका कल्याण हो जाता है ।

परन्तु यदि पतिने जबरदस्तीसे स्त्रीको कामप्रवृत्तिसे रोक रखा, तो उस स्त्रीके अन्दरके कामविषयक संकल्प बहुत बढ़ जायंगे, और अन्तमें उसके अधःपातके विषयमें कोई संदेह ही नहीं रहेगा । ऐसा अधःपात न हो इसलिये ऋतुगामी होने आदि परिमित गृहस्थधर्म पालन करनेके नियमोंकी प्रवृत्ति हुई है । साथ ही साथ कामकी भयानक विधातकताका ही विचार होता रहेगा, तो उससे बचनेकी और हरएक स्त्रीपुरुषकी प्रवृत्ति होगी । इसलिये पति स्वयं संयम करना चाहता है । और अपनी धर्मपत्नीको अपने अनुकूल धर्माचरण करनेवाली भी बनाना चाहता है । यह करनेके लिये पति स्वयं सुविचारोंकी जाग्रति करता है और देवोंकी प्रार्थना द्वारा भी दैवी शक्तिकी सहायता लेनेका इच्छुक है । इसीलिये षष्ठ मंत्रमें मित्रावरुण देवताओंकी प्रार्थना की गई है कि ' हे देवो ! इस धर्मपत्नीको मेरे अनुकूल रहने और मेरे अनुकूल धर्माचरण करनेकी बुद्धि दीजिये । इस धर्मपत्नीके मनके विचारोंमें ऐसा परिवर्तन कीजिये कि यह दूसरा कोई विचार मनमें न लाकर मेरे अनुकूल ही धर्माचरण करती रहे, दूसरे किसी कर्ममें अपना मन न दौड़े ।' (मं.६)

धर्मपतिको अपनी धर्मपत्नीके विषयमें यह दक्षता धारण करना आवश्यक ही है । पतिके उचित है कि वह अपनी धर्मपत्नीको सन्तुष्ट रखता हुआ उसको संयमके मार्गसे

चलावे। धर्मपत्नीके गुण इसी सूक्तमें वर्णन किये हैं -

धर्मपत्नीके गुण।

- १ मृदुः - नरम स्वभाववाली, शांत स्वभाववाली । (मं. ४)
- २ निमन्युः - क्रोध न करनेवाली, शान्तिसे कार्य करनेवाली । (मं. ४)
- ३ प्रियवादिनी - मधुर भाषण करनेवाली । (मं. ४)
- ४ अनुव्रता - पतिके अनुकूल कर्म करनेवाली । (मं. ४)
- ५ (मम) वशे - पतिके वशमें रहनेवाली, पतिकी आज्ञामें रहनेवाली । (मं. ७)
- ६ केवली - केवल पतिकी ही बनकर रहनेवाली । (मं. ४)
- ७ (मम) चित्तं उपायसि - पतिके चित्तके समान अपना चित्त बनानेवाली । (मं. ५)
- ८ अक्रतुः - पतिके विरुद्ध कोई कर्म न करनेवाली । (मं. ६)
- ९ (मम) क्रतौ असः - पतिके उद्योगमें सहायता देनेवाली । (मं. ५)

ये शब्द धर्मपत्नीके कर्तव्य बता रहे हैं । पाठक इन शब्दोंका विचार करें और आर्यस्त्रियां इस अमूल्य उपदेशको अपनानेका यत्न करें ।

गृहस्थधर्म ।

इस प्रकारकी अनुकूल कर्म करनेवाली धर्मपत्नीको पति कहता है, कि 'हे स्त्री ! मैं तेरे हृदयको ऐसे भयंकर कामके बाणसे वेधता हूँ ।' पति जानता है कि यह कामका बाण बड़ा घातक है, ब्रह्मचर्यमें विघ्न होनेके कारण बड़ा हानिकारक है । धर्मपत्नी पतिके अनुकूल चलनेवाली होनेके कारण वह भी जानती है कि यह कामका बाण तपस्यामें विघ्न करनेवाला है । तथापि दोनों 'गृहस्थी धर्म' से संबद्ध है इसलिये संतानोत्पत्ति करनेके लिये बाधित है। अतः दोनों गृहस्थधर्मसे संबद्ध होती है । धर्मनियमानुकूल ऋतुगामी होकर घरमें वंशका बीजरूप वीर बालक उत्पन्न करती हैं और पश्चात् अपनी तपस्यामें लग जाते हैं ।

पाठक इस दृष्टिसे विचार करें और इस सूक्तका महत्त्वपूर्ण उपदेश जानें । इस पंचम अनुवाकमें पांच सूक्त हैं । २१ वें सूक्तमें 'कामाग्निका शमन,' २२ वे सूक्तमें 'वर्चस्की प्राप्ति,' २३ वे सूक्तमें, 'बंध्यात्व दोष निवारणपूर्वक वीर बालक उत्पन्न करनेकी विद्या,' २४ वे सूक्तमें 'समृद्धिको प्राप्त करना, 'और इस २५ वें सूक्तमें 'गृहस्थधर्मके नियमानुकूल रहकर गृहस्थधर्मका पालन करना' ये विषय हैं । इनका परस्पर संबंध स्पष्ट है ।

॥ यहां पंचम अनुवाक समाप्त ॥

उन्नति की दिशा ।

(२६)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - अग्न्यादयः , नानादेवता)

येऽस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवास्तेषां वो अग्निरिषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽर्षि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १ ॥

येऽस्यां स्थ दक्षिणायां दिशि विष्वविष्यवो नाम देवास्तेषां वः काम इषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽर्षि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ २ ॥

येऽस्यां स्थ प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवास्तेषां व आप इषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽर्षि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ३ ॥

येऽस्यां स्थोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवास्तेषां वो वात इषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽर्षि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ४ ॥

येऽस्यां स्थ ध्रुवायां दिशि निलिम्बा नाम देवास्तेषां व ओषधीरिषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽर्षि ब्रूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ - (ये अस्यां प्राच्यां दिशि) जो तुम इस पूर्व दिशामें (हेतयः नाम देवाः) यज्ञ नामवाले देव हो, (तेषां वः) उन तुम्हारा (अग्निः इषवः) अग्नि बाण है। (ते नः मृडतु) वे तुम हमें सुखी करो, (ते नः अधिब्रूत) वे तुम हमें उपदेश करो। (तेभ्यः वः नमः) उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे, (तेभ्यः स्वाहा) उन तुम्हारे लिये हम अपना समर्पण करते हैं ॥१॥

जो तुम इस (दक्षिणायां दिशि) दक्षिण दिशामें (विष्वविष्यवो नाम देवाः) रक्षा करनेवाली इच्छा करनेवाले इस नामके जो देव हो (तेषां वः काम इषवः) उन तुम्हारा काम बाण है। वे तुम हमें सुखी करो और हमें उपदेश करो, उन तुम्हारे लिये हमारा नमन होवे और तुम्हारे लिये हम अपना अर्पण करते हैं ॥२॥

जो तुम इस (प्रतीच्यां दिशि) पश्चिम दिशामें (वैराजा नाम देवाः) विराज नामक देव हो, उन तुम्हारा (आपः इषवः) जल ही बाण है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥३॥

जो तुम इस (उदीच्यां दिशि) उत्तर दिशामें (प्रविध्यन्तः नाम देवाः) वेध करनेवाले इस नामके देव हो, उन तुम्हारा (वातः इषवः) वायु बाण हैं। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥४॥

जो तुम इस (ध्रुवायां दिशि) ध्रुव दिशामें (निलिम्बा नाम देवाः) निलिम्ब नामक देव हो, उन तुम्हारा (ओषधीः इषवः) औषधी बाण है। वे तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो। उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥५॥

येऽस्यां स्थोर्ध्वायां दिश्यंस्वन्तो नाम देवास्तेषां वो बृहस्पतिरिषवः ।

ते नो मृडतु ते नोऽधि ब्रूत तेभ्यो नो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा

॥ ६ ॥

अर्थ - जो तुम इस (ऊर्ध्वायां दिशि) ऊर्ध्व दिशामें (अवस्वन्तः नाम देवाः) रक्षक नामवाले जो देव हो, उन तुम्हारा (बृहस्पतिः इषवः) ज्ञानी तुम हमें सुखी करो और उपदेश करो । उन तुम्हारे लिये हमारा नमन और समर्पण होवे ॥६॥

भावार्थ - पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुवा (पृथिवी) और ऊर्ध्वा (आकाश) ये छः दिशाएँ हैं, इन छः दिशाओंमें क्रमशः (हेति शस्त्रास्त्र) वज्रः, रक्षाकी इच्छा करनेवाले स्वयंसेवक, (वि - राज) राजरहित अवस्था प्रजासत्ता, वेधकता, लेप करनेवाले वैद्य और उपदेशक इनकी प्रधानता है । ये ज्ञाताको उपदेश करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं, इस लिये जनता भी उनका सत्कार करती है और उनके लिये आत्मसमर्पण करती है ॥१ - ६॥

इसी प्रकारका परंतु कुछ अन्य भाव व्यक्त करनेवाला आगेका सूक्त है और दोनोंका अत्यंत धनिष्ठ संबंध है, इसलिये उसका अर्थ पहले देखेंगे और पश्चात् दोनोंका इकट्ठा विचार करेंगे ।

...

अभ्युदय की दिशा ।

(२७)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - अग्न्यादयः, नानादेवता)

प्राची दिगभिरधिपतिरसितो रक्षितादित्या इषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ १ ॥

अर्थ : (प्राची दिक्) उदयकी दिशाका (अग्निः अधिपतिः) तेजस्वी स्वामी (असितः रक्षिता) बंधनरहित रक्षक और (आदित्याः इषवः) प्रकाशरूप शस्त्र है । (तेभ्यः) उन (अधिपतिभ्यः) तेजस्वी स्वामियोंको ही (नमः) मेरा नमन है । उन (रक्षितृभ्यः नमः) बंधनरहित संरक्षकोंके लिए ही हमारा आदर है । उन (इषुभ्यः नमः) प्रकाशके शस्त्रोंके सामने ही हमारी नम्रता रहे । (यः) जो अकेला (अस्मान्) हम सब आस्तिकोंका (द्वेष्टि) द्वेष करता है और (यं) जिस अकेले दुष्टका (व्रथं) हम सब धार्मिक पुरुष (द्विष्मः) द्वेष करते हैं (तं) उस दुष्टको हम सब (वः) आप सब सज्जनोंके (जम्भे) न्यायके जबड़ेमें (दध्मः) धर देते हैं ॥१॥

भावार्थ - प्राची दिशा अभ्युदय, उदय और उन्नतिकी सूचक है । सूर्य, चंद्र, नक्षत्र आदि सब दिव्य पदार्थोंका उदय और उन्नति इसी दिशासे होती है और उदयके पश्चात् उनको पूर्ण प्रकाशकी अवस्था प्राप्त होती है । इसलिये सचमुच यह प्रगतिकी दिशा है । जिस प्रकार उदयकी दिशासे सबका उदय और वर्धन हो रहा है उसी प्रकार हम सब मनुष्योंका अभ्युदय और संवर्धन होना चाहिए । यह पूर्व दिशा हम सब मनुष्योंको उदय प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है । इस शिक्षाके अनुसार हम सबको मिलकर अभ्युदयकी तैयारी करनी चाहिए । इस सूचना और शिक्षाका ग्रहण करके मैं अपने और जनताके अभ्युदयके लिये अवश्य यत्न करूंगा । उदयकी दिशाका (अग्निः) अग्रणी, ज्ञानी और वक्ता अधिपति है । उदयका मार्ग ज्ञानी उपदेशकोंके द्वाराही ज्ञात हो सकता है, इसलिये हम सब लोक ज्ञानी उपदेशकोंके पास जाकर जागृतिके साथ उनका उपदेश ग्रहण करेंगे । अब सोनेका समय नहीं है । उठिए, जागृतिका समय प्रारंभ हुआ है । चलिए, तेजस्वी ज्ञानसे युक्त गुरुके

दक्षिणा दिग्निन्द्रोऽधिपतिस्तिरश्चिराजी रक्षिता पितर इषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ २ ॥

अर्थ - (दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशाका (इन्द्रः अधिपतिः) शत्रुनिवारक शूर स्वामी, (तिरुश्चि - राजी रक्षिता) मर्यादाका अतिक्रमण न करनेवाला संरक्षक और (पितरः इषवः) पितृशक्तियां अर्थात् प्रजननकी शक्तियां शस्त्र हैं। हम सब उन शत्रुनिवारक शूर अधिपतियोंका अपनी मर्यादाका कभी अतिक्रमण न करनेवाले संरक्षकोंका तथा सुप्रजा निर्माणके लिये समर्थ पितृशक्तियोंका ही आदर करते हैं। जो हम सब आस्तिकोंका विरोध करता है और जिसका हम सब आस्तिक विरोध करते हैं, उसको हम सब आप स्वामी और संरक्षकोंके न्यायके जबड़ेमें धर देते हैं॥२॥

पास जायेंगे और उनसे ज्ञानका प्रकाश प्राप्त करेंगे। इस उदयकी दिशाका (अ-सितः) बंधनोंसे दूर रहनेवाला, स्वतंत्रताके विचार धारण करनेवाला ही रक्षक है। ज्ञानीके साथ रहकर ज्ञानकी प्राप्ति और स्वातंत्र्यके संरक्षकके साथ रहनेसे स्वातंत्र्यकी प्राप्ति होती है। स्वतन्त्रताके बिना उन्नति नहीं होगी इसलिये स्वातंत्र्यका संरक्षण करना आवश्यक है। इस संरक्षणके शस्त्रास्त्र (आदित्याः) प्रकाशके किरण हैं। प्रकाशके साथ ही स्वातंत्र्य रहता है। विशेषतः ज्ञानके प्रकाशसे स्वातंत्र्यका संवर्धन होना है। प्रकाश जिस प्रकार अज्ञानका निवारण करता है ठीक उसी प्रकार ज्ञानका सूर्य अज्ञानके आवरणक अंधकारमय प्रतिबंधोंको दूर करता है। अभ्युदय प्राप्त करनेके लिये स्वसंरक्षण होनेकी आवश्यकता है और प्रतिबंधोंको दूर करनेसेही स्वसंरक्षणकी शक्ति अपनेमें बढती है। तेजस्विता, ज्ञान, वक्तृत्व, आत्मसंमान आदि आग्नेय गुणोंके अधिपत्यसे ही अभ्युदय होता है, इसीलिये तेजस्वी अधिपतियों, स्वतंत्रताके संरक्षकों और प्रतिबंध निवारक प्रकाशमय शक्तियोंका ही हम आदर करते हैं। इसके विपरीत गुणोंका हम कभी आदर नहीं करेंगे। जो अकेला दुष्ट मनुष्य सब आस्तिक धार्मिक भद्र पुरुषोंको कष्ट देता है, उनकी प्रगति और उन्नतिमें विघ्न करता है, तथा जिसके दुष्ट होनेमें सब सदाचारी भद्र पुरुषोंकी पूर्ण संमति है, अर्थात् जो सचमुच दुष्ट है, उसको भी दंड देना हम अपने हाथमें नहीं लेना चाहते, परंतु हे तेजस्वी स्वामियों ! और स्वतंत्रता देनेवाले संरक्षकों ! आपके न्यायके जबड़ेमें हम सब उसको रख देते हैं। जो दंड आपकी पूर्ण संमतिसे योग्य होगा आप ही उसको दीजिए। समाजकी शांतिके लिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह सच्चे अपराधीको भी दंड देनेका अधिकार अपने हाथमें न लेवे, परंतु उस अपराधीको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्यायसभामें अर्पण करे तथा पूर्वोक्त प्रकारके अधिपति और संरक्षकोंका ही सदा आदर करे। अर्थात् हरएक मनुष्य सत्य और न्यायका विजय करनेके लिये सदा तत्पर रहे ॥१॥

भावार्थ - दक्षिण दिशा दक्षिण्यका मार्ग बता रही है। दक्षता, चातुर्य, कौशल्य, कर्मकी प्रवीणता, शौर्य, धैर्य, वीर्य आदि शुभ गुणोंकी सूचक यह दिशा है, इसीलिये सीधा अंग दक्षिणांग कहलाता है, और सीधा मार्ग अथवा दक्षिण मार्ग इसी दक्षिण दिशासे बताया जाता है। अर्थात् दक्षिण दिशासे सीधेपनके मार्गकी सूचना मिलती है। शत्रुका निवारण करने, अपने नियमोंकी मर्यादाका उल्लङ्घन न करने और उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी शक्ति धारण करनेवाले क्रमशः इस मार्गके अधिपति, संरक्षक और सहायक है। इन्हींका आदर और सन्मान करना योग्य है। अपनी उन्नतिकी साधन करनेके लिये (इन्-द्र) शत्रुओंका विदारण करनेकी आवश्यकता होती है। शत्रुका पराजय करनेपर ही अपना मार्ग निष्कण्टक हो सकता है। शत्रुओंके साथ युद्ध करनेसे अपना बल बढता है और शत्रुदमन करनेके पुरुषार्थसे अपनेमें उत्साह स्थिर रहता है। इसलिये मेरे तथा समाजके शत्रुओंका शमन करनेके उपायका अवलंबन करना मेरे लिये आवश्यक है। समाजकी शांतिके लिये अपनी मर्यादाका उल्लङ्घन न करनेवाले संरक्षकोंकी आवश्यकता है। कोई संरक्षक अपनी मर्यादा उल्लङ्घन करके अत्याचार न करे। मैं भी कभी अपने नियमोंका और मर्यादाका अतिक्रमण नहीं करूंगा। समाजकी सुस्थितिके लिये उत्तम पितृशक्ति अर्थात् सुप्रजा

प्रतीची दिक्वरुणोऽधिपतिः पृदाक् रक्षितान्नमिषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ ३ ॥

उदीची दिक्सोमोऽधिपतिः स्वजो रक्षिताश्रनिरिषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः

॥ ४ ॥

अर्थ - (प्रतीची दिक्) पश्चिम दिशाका (वरुणः अधिपतिः) वर अर्थात् श्रेष्ठ अधिपति, (पृत् - आ - कुः रक्षिता) स्पर्धामें उत्साह धारण करनेवाला संरक्षक और (अन्न इषवः) अन्न इषु हैं । उन श्रेष्ठ अधिपतियोंके लिये, उन उत्साही संरक्षकोंके लिये, तथा उस अभीष्ट अन्नके लिये हनारा आदर है । जो सबके साथ कलह करता है इसलिये सब भद्र पुरुष जिसको नहीं चाहते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबड़ेमें धर देते हैं ॥३॥

(उदीची दिक्) उत्तर दिशाका (सोमः अधिपतिः) शांत अधिपति, (स्व - जः रक्षिता) स्वयंसिद्ध रक्षक और (अशनिः इषवः) विद्युत्तेज इषु हैं । उन शांत अधिपतियों, स्वयंसिद्ध संरक्षकों और तेजस्वी इषुओंके लिये हमारा नमन है । जो सबका द्वेष करता है और जिसका सब द्वेष करते हैं उसको उक्त अधिपतियों और संरक्षकोंके न्यायके जबड़ेमें हम धर देते हैं ॥४॥

निर्माण करनेकी शक्तिकी अत्यंत आवश्यकता है । सुप्रजा निर्माणसे समाज अमर रह सकता है । इसलिये हरएक पुरुषको अपने अन्दर उत्तम पुरुषत्व तथा हरएक स्त्रीको अपने अन्दर उत्तम स्त्रीत्व विकसित करना चाहिए । तात्पर्य उक्त प्रकारके शत्रुनिवारक अधिपति, नियमानुकूल व्यवहार करनेवाले संरक्षक और उत्तम पितर जहां होते हैं वहां ही दाक्षिण्यका व्यवहार होता है । इसी प्रकारकी व्यवस्था स्थिर करनेका यत्न मैं अवश्य करूंगा । जो सबको हानि पहुंचाता है और जिसको सब समाज बुरा कहता है उसको उक्त अधिकारी, संरक्षक और पितरोंके न्यायालयमें हम सब पहुंचाते हैं । वे ही उसके दोषका यथायोग्य विचार करें । हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह सीधे मार्गसे चले और समाजकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नतिका उत्तम प्रकारसे साधन करे ॥२॥

भावार्थ - पश्चिम दिशा विश्रामकी दिशा है, क्योंकि सूर्य चंद्र आदि सब दिव्य ज्योतियां इसी पश्चिम दिशामें जाकर गुप्त होती हैं और जगत्को अपना दैनिक कार्य समाप्त करनेके पश्चात् विश्राम लेनेकी सूचना देती है । पूर्व दिशाद्वारा प्रवृत्तिरूप पुरुषार्थकी सूचना हो गई थी, अब पश्चिम दिशासे गुप्त स्थानमें प्रविष्ट होने, वहां विश्रान्ति और शांति प्राप्त करने, अर्थात् निवृत्तिरूप पुरुषार्थ साध्य करनेकी सूचना मिली है । श्रेष्ठ उत्साही महात्मा पुरुष इस मार्गके क्रमशः अधिपति और संरक्षक है । विश्राम और आरामका मुख्य साधन यहां अन्न है । श्रेष्ठ और उत्साही अधिपति और संरक्षकोंके लिये सबको सत्कार करना उचित है । तथा अन्नकी ओर सन्मानकी दृष्टिसे देखना योग्य है । जो सबके मार्गमें विघ्न करता है इसलिये जिसको कोई पास करना नहीं चाहते उसको अधिपतियों और संरक्षकोंकी न्यायसभाके आधीन करना योग्य है । समाजके हितके लिये सबको उचित है, कि वे न्यायानुसार ही अपना सब बर्ताव करें और किसीको उपद्रव न दें ॥३॥

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्थाकी सूचना देती है । हरएक मनुष्यको अपनी व्यवस्था उच्चतर बनानेका प्रयत्न हर समय करना चाहिये । इस उच्चतर मार्गमें शांत स्वभावका आधिपत्य है, आलस्य छोड़कर सदा सिद्ध और उद्यत रहनेके धर्मसे इस पथपर चलनेवालोंका संरक्षण होता है । व्यापक उदार तेजस्वी स्वभावसे द्वारा इस मार्गपरकी सब आपत्तियां दूर होती हैं । इसलिये मैं इन गुणोंका धारण करूंगा और समाजके साथ अपनी अवस्था उच्चतर बनानेका पुरुषार्थ अवश्य करूंगा । शांत स्वभाव धारण करनेवाले अधिपति, सदा उद्यत और सिद्ध संरक्षक ही सदा सन्मान करने योग्य है । साथ ही सर्वोपयोगी व्यापक तेजस्विताका आदर करना योग्य है । जो सबकी हानि करता है इसलिए जिसका सब सज्जन निरादर करते हैं उसकी उक्त अधिपतिकों और संरक्षकोंके सन्मुख खड़ा किया जावे । लोग ही स्वयं उसको दंड न देवे । तथा अधिपति निष्पक्षताकी दृष्टिसे उसको योग्य न्याय देवें । समाजकी उच्चतर अवस्था बनानेके लिये उक्त प्रकारके स्वभाव धारण करना अत्यंत आवश्यक है ॥४॥

ध्रुवा दिग्विष्णुरधिपतिः कल्माषकर्मसंघो रक्षिता वीरुध इषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्दोष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः

॥ ५ ॥

ऊर्ध्वा दिग्बृहस्पतिरधिपतिः श्वित्रो रक्षिता वर्षमिषवः ।

तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु ।

योऽस्मान्दोष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे दध्मः

॥ ६ ॥

अर्थ - (ध्रुवा दिक्) स्थिर दिशाका (विष्णुः अधिपतिः) प्रवेशकर्ता अधिपति, (कल्माष-कर्मसंघ - ग्रीवाः रक्षिता) कर्म कर्ता संरक्षक और (वीरुधः इषवः) वनस्पतियां इषु है । इन सब अधिपतियों और रक्षकोंके लिये ही हमारा आदर है । इ. ॥५॥

(ऊर्ध्वा-दिक्) उर्ध्व दिशाका (बृहस्पतिः अधिपतिः) आत्मज्ञानी स्वामी है, (श्वित्रः रक्षिता) पवित्र संरक्षक है और (वर्षे इषवः) अमृत जल इषु है । आत्मज्ञानी स्वामियोंका तथा पवित्र संरक्षकोंका ही सबको सन्मान करना योग्य है । शुद्ध अमृत जलका ही सबको आदर करना चाहिये । इ. ॥६॥

भावार्थ - ध्रुव दिशा स्थिरता, दृढता, आधार आदि शुभ गुणोंकी सूचक है । चंचलता दूर करने और स्थिरता करनेके लिये ही सब धर्मके नियम हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी पुरुष यहाँ अधिपति और संरक्षक हैं । क्योंकि कर्मसे ही जगत्की स्थिति है, इसलिये कर्मके बिना किसीकी स्थिरता और दृढता हो नहीं सकती । यही कारण है कि इस दृढताके मार्गके उद्यमी और पुरुषार्थी संचालक हैं । यहाँ औषधि वनस्पतियां दोषनिवारण द्वारा सहाय्य करती हैं । जो जो दोषोंको दूर करनेवाले हैं वे सब इस मार्गके सहायक हैं । उद्यमी और पुरुषार्थी अधिपति और संरक्षकोंका सन्मान सबको करना चाहिए । इ. ॥५॥

उर्ध्व दिशा आत्मिक उच्चताका मार्ग सूचित करती है । सच्चा आत्मज्ञानी आप्त पुरुष ही इस मार्गका अधिपति और मार्गदर्शक है । जो अंतर्बाह्य पवित्र होगा वह ही यहाँ संरक्षक हो सकता है । आत्माके अनुभव और पवित्रत्वका यहाँ स्वामित्व है । आत्मिक उच्चताके मार्गका अवलंबन करनेके समय आत्मज्ञानी आप्त पुरुषके आधिपत्यमें तथा पवित्र सदाचारी सत्पुरुषके संरक्षणमें रहते हुए ही इस मार्गका आक्रमण करनेसे इष्ट सिद्धियोंकी वृष्टि होती है । आत्मिक अमृत जलका रसास्वाद लेनेका यही योगमार्ग है । मैं इस मार्गका आक्रमण अवश्य ही करूँगा और दूसरोंका मार्ग भी यथाशक्ति सुगम करूँगा । मैं सदा ही उक्त प्रकारके आत्मज्ञानी और शुद्ध सदाचारी सत्पुरुषोंका सन्मान करूँगा । इ. ॥६॥

दिशाओंके वर्णनसे मानवी उन्नतिका तत्त्वज्ञान ।

उन्नतिके छः केन्द्र ।

उस 'सूक्तके' छः मंत्रोंमें मानवी उन्नतिके छः केंद्र छः दिशाओंके द्वारा सूचित किये हैं । (१) प्राची, (२) दक्षिणा, (३) प्रतीची, (४) उदीची, (५) ध्रुवा और (६) ऊर्ध्वा ये छः दिशाएं क्रमशः (१) प्रगति, (२) दक्षता, (३) विश्राम, (४) उच्चता, (५) स्थिरता और (६) आत्मिक उन्नतिके भाव बता रही हैं, ऐसा जो उक्त छः मंत्रोंद्वारा सूचित किया है, विशेष विचार करने योग्य है । उपासक इन दिशाओंमें

होनेवाली नैसर्गिक घटनाओंको विचारकी दृष्टिसे देखें । इस सृष्टिके विविध घटनाओंकेद्वारा सर्वव्यापक परमात्मा प्रत्यक्ष उपदेश दे रहा है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करके उपासकोंको सृष्टिकी ओर देखना आवश्यक है । जब भावको छोड़कर परमात्माके चैतन्यसे यह सृष्टि ओतप्रोत व्याप्त है, ऐसी भावना मनमें स्थिर करनी चाहिए । क्योंकि 'यह पूर्ण सृष्टि उस पूर्ण परमेश्वरके द्वारा ही उदयको प्राप्त होती है । और उस पूर्ण ईश्वरकी शक्ति ही इस सृष्टि द्वारा दिखाई दे रही है ।' इस प्रकार विचार स्थिर करके यदि उपासक उक्त प्रकार छः दिशाओं द्वारा अपनी

उन्नतिके छः केंद्रोंके संबंधमें उपदेश लेंगे तो व्यक्ति और समाजकी उन्नतिके स्थिर और निश्चित मार्गोंका ज्ञान उनको हो सकता है ।

इन केन्द्रोंका ज्ञान उत्तम रीतिसे होनेके लिये पूर्वोक्त वैदिक सूक्तोंमें कथित दिशाओंके ज्ञानके कोष्टक यहां देते हैं और उनका स्पष्टीकरण भी काव्यकी दृष्टिसे संक्षेपसे ही करते हैं -

दिशा कोष्टक ॥१॥ (अथर्व. ३।२७।१-६)

दिशा:	अधिपति:	रक्षिता	इषवः
प्राची	अग्निः	असितः	आदित्याः
दक्षिणा	इन्द्रः	तिरश्चिराजी	पितरः
प्रतीची	वरुणः	पृदाकुः	अन्नम्
उदीची	सोमः	स्वजः	अशनिः
ध्रुवा	विष्णुः	कल्माषग्रीवः	वीरुधः
ऊर्ध्वा	बृहस्पतिः	श्वित्रः	वर्षम्

इस सूक्तके मंत्रोंको देखनेसे इष्ट कोष्टककी सिद्धी हो सकती है । अब वेदमें अन्य स्थानोंमें आये हुए दिशा विषयक उल्लेखोंका विचार करना है । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिए -

येऽस्यां स्य प्राच्यां दिशि हेतयो नाम देवा-
स्तेषां वो अग्निरिषवः । ते नो मृदत ते नोऽधि-
भूत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥ १ ॥
येऽस्यां स्य दक्षिणायां दिश्यविभ्यवो नाम
देवास्तेषां वः काम इषवः । ते नो ॥ २ ॥
येऽस्यां स्य प्रतीच्यां दिशि वैराजा नाम देवा-
स्तेषां व आप इषवः । ते नो ॥ ३ ॥ येऽस्यां
रथोदीच्यां दिशि प्रविध्यन्तो नाम देवा-
स्तेषां वो वात इषवः । ते नो ॥ ४ ॥ येऽस्यां
स्य ध्रुवायां दिशि निलिम्पा नाम देवास्तेषां
व ओषधीरिषवः । ते नो ॥ ५ ॥ येऽस्यां
स्योर्ध्वायां दिश्यवस्यन्तो नाम देवास्तेषां वो
बृहस्पतिरिषवः । ते नो ॥ ६ ॥

अथर्व. ३।२६।१-६

‘प्राची आदि दिशाओंमें हेति आदि देव हैं और अग्नि आदि इषु हैं । ये सब (नः) हम सबको (मृदत) सुखी करें, ये हम सबको, (अधिभूत) उपदेश करें, उन सबको हमारा नमस्कार है, उनके लिये हमारा समर्पण है ।’ यह इन मंत्रोंको भावार्थ है । अब उनका निम्नलिखित कोष्टक बनता है -

दिशा कोष्टक ॥२॥ (अथर्व ३।२६।१-६)

दिशः	देवाः	इषवः
प्राची	हेतयः	अग्निः
दक्षिणा	अविष्यवः	कामः
प्रतीची	वैराजाः	आपः
उदीची	प्रविध्यन्तः	वातः
ध्रुवा	निलिम्पाः	ओषधीः
ऊर्ध्वा	अवस्यन्तः	बृहस्पतिः

पहिले कोष्टककी इस द्वितीय कोष्टकके साथ तुलना कीजिए । पहिले कोष्टकमें ‘प्राची और ऊर्ध्वा’ के ‘अग्नि और बृहस्पति’ अधिपति हैं, वे ही यहां ‘इषु’ बने हैं । ‘ध्रुवा’ दिशाके इषु पहिले कोष्टकमें ‘वीरुधः’ है और यहां ‘ओषधि’ है । इन दोनों शब्दोंका अर्थ एक ही है । ‘प्रतीची’ दिशा इषु दोनों कोष्टकोंमें ‘अन्न और आपः’ है । स्नानपानका परस्पर निकट सम्बन्ध है । ‘दक्षिण’ दिशाके इषु दोनों कोष्टकोंमें ‘पितरः और कामः’ है । कामके उपभोगसे ही पितृत्व प्राप्त हो सकता है । ‘उदीची’ दिशाके इषु ‘वात और अशनि’ है । अशनिका अर्थ विद्युत् है और उसका स्थान मध्यस्थान अर्थात् वायुका स्थान माना गया है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा, कि केवल ‘प्राची और ऊर्ध्वा’ दिशाओंके इषु बदले हैं, इतना ही नहीं परन्तु पहिले कोष्टकमें जो अधिपति थे वे ही दूसरेमें इषु बने हैं । अन्य दिशाओंके इषु समान अथवा परस्पर संबंध रखनेवाले हैं । अथर्ववेदके तीसरे कांडके २६ और २७ सूक्तोंके कथनमें इतना भेद है । इस भेदसे स्पष्ट होता है कि इषु, अधिपति आदि शब्द वास्तविक नहीं हैं परन्तु आलंकारिक हैं । अब निम्न मंत्र देखिए -

प्राचीमारोह गायत्री स्वाधतु रथंतरं साम
त्रिष्टुत्स्तोमो वसन्तः क्रतुर्ब्रह्म द्रविणम् ॥ १० ॥
दक्षिणामारोह त्रिष्टुप्स्वाधतु बृहत्साम
पञ्चदश स्तोमो मीमं क्रतुः क्षत्रं द्रविणम् ॥ ११ ॥
प्रतीचीमारोह अंगती स्वाधतु वैरूपं साम
सप्तदश स्तोमो वर्षा क्रतुर्विष्ट द्रविणम् ॥ १२ ॥
उदीचीमारोहानुष्टुप्स्वाधतु वैराजं
सामैकविंश स्तोमः शरदतुः फलं द्रविणम् ॥ १३ ॥
ऊर्ध्वामारोह पंक्तिस्वाधतु शाकवरैवते सामवी
त्रिणवत्र्यांशौ स्तोमौ हेमन्तशिशिरावतु
वर्षां द्रविणम् ॥ १४ ॥

यजु. अ. १०

‘प्राची आदि दिशाओंमें (ब्रह्म द्रविण) ज्ञान आदि धन है । इन मंत्रोंका स्पष्टीकरण निम्न कोष्टकसे हो सकता है ।

दिशा कोष्टक ॥३॥ (यजु १०।१०-१४)

दिशः	रक्षक छंदः	साम	स्तोमः	ऋतुः	प्रविणं धनं
प्राची	गायत्री	रथंतरं	त्रिवृत्	वसन्तः	ब्रह्म
दक्षिणा	त्रिष्टुप्	बृहत्	पंचदशः	ग्रीष्मः	क्षत्रं
प्रतीची	जगती	वैरुपं	सप्तदशः	वर्षा	विट्
उदीची	अणुष्टुप्	वैराजं	एकविंशः	शरद्	फलं
ध्रुवा ऊर्ध्वा	पंक्तिः	शांकरैवतं	त्रिणवत्रयस्त्रिंशो	हेमन्तःशिशिरः	वर्चः

इस कोष्टकमें दिशाओंके धनोंका पाठक अवश्य अवलोकन करें - (१) प्राची दिशाका धन (ब्रह्म) ज्ञान है। (२) दक्षिण दिशाका धन (क्षत्र) शौर्य है। (३) प्रतीची दिशाका धन (विश्व) उत्साहसे पुरुषार्थ करनेकी वैश्य शक्ति है। (४) उदीची दिशाका धन फल परिणाम, लाभ आदि है। (५) ध्रुवा और ऊर्ध्व दिशाका धन शक्ति, बल आदि है ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ प्रयत्न, लाभ और वीर्यतेज ये उक्त दिशाओंके धन हैं। उसकी तुलना प्रथम कोष्टकके साथ करनेसे अर्थका बहुत गौरव प्रतीत होगा। पाठकोंने यहां जान लिया होगा कि उक्त गुण विशेष वर्णोंके होनेसे उक्त दिशाओंका संबंध उक्त वर्णोंके साथ भी है। ब्राह्मणोंका ज्ञान, क्षत्रियोंका शौर्य, वैश्योंका पुरुषार्थ, शुद्रोंके हुनरका लाभ और जनताका वीर्यतेज सब राष्ट्रके उद्धारका हेतु हैं। तथा प्रत्येक व्यक्तिमें ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ, फलप्राप्तिक प्रयत्न करनेका गुण और वीर्यतेज चाहिए। इस प्रकार व्यक्तिमें और राष्ट्रमें उक्त गुणाका संबंध है। इस संबंधको स्मरण रखते हुए पाठक निम्न मंत्र देखें -

प्राच्यां दिशि शिरो मजस्य चेदि
दक्षिणायां दिशि दक्षिणं चेदि पार्श्वम् ॥ ७ ॥
प्रतीच्यां दिशि मसदमस्य चेदि
उत्तरस्यां दिश्युत्तरं चेदि पार्श्वम् ।
ऊर्ध्वायां दिश्यऊर्ध्वं चेदि दिशि ध्रुवायां
चेदि पाजस्यम् ॥ ८ ॥

अथर्व. १।१४

‘प्राची दिशामें (अजस्य) अजन्मा जीवका सिर रस्सो तथा अन्य दिशाओंमें अन्य अवयव रस्सो ।’ इन मंत्रोंमें अवयवोंका दिशाओंके साथ संबंध बताया है। निम्न कोष्टकसे इसका भेद स्पष्ट होगा।

दिशा कोष्टकर ॥४॥ (अथर्व. ४।१४।७-८)

प्राची	शिरः	मस्तक
दक्षिणा	दक्षिणं पार्श्व	दहनी बगल
प्रतीची	मसदं	गुप्त भाग
उदीची	उत्तरं पार्श्व	बायी बगल
ध्रुवा	पाजस्यं	पेट
ऊर्ध्वा	आनूक्यं	पीठकी हड्डी

इस कोष्टकके साथ पूर्वोक्त कोष्टककी तुलना कीजिए। ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थ और फलका संबंध सिर, बाहु, मध्यभाग और निम्न भागके साथ यहां लिखा है। ज्ञान, शौर्य, पुरुषार्थका संबंध गुणरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें है और वर्ण रूपसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्योंमें अर्थात् राष्ट्र-पुरुषके अवयवोंमें है। इस प्रकार वर्णोंका संबंध दिशाओंके साथ स्पष्ट है। यह संबंध ध्यानमें धर कर विचार करते हुए आप निम्न मंत्र देखिए-

प्राचीं प्राचीं प्रदिशमारभेथामेतं लोकं श्रद्धा-
धानाः सखन्ते ॥ यद्वा पक्वं परिबिष्टमग्नौ तस्य
गुप्तये दंपती संश्रयेथाम् ॥ ७ ॥ दक्षिणां दिश-
मग्निं नक्षमाणी पर्यावर्तेथामग्निं पात्रमेतत् ॥
तस्मिन्ना यमः पितृभिः संविदानं पकाय
शर्म बहुलं नियच्छात् ॥ ८ ॥ प्रतीचीं दिशा-
मियमिद्वरं यस्या सोमो अधिपा मृडिता च ॥
तस्या श्रयेथां सुकृतः सचेथामथा पकान्
मियुना संभवाथ ॥ ९ ॥ उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोस-
रावदिशामुदीचीं कृणवन् नो अघम् । पांक्तं
छंदः पुरुषो बभूव विश्वैर्दिश्वानिः सह संभवेम
॥ १० ॥ ध्रुवेयं विराणतमो अस्त्वस्यै शिवा
प्रप्रेभ्य उत मह्यमस्तु । सा नो देव्यदिते
विश्वधार इयं इव गोपा अभि रक्ष पक्वम् ॥ ११ ॥

अथर्व. १२।३

(१) (प्राची) पूर्व दिशा प्रगतिकी दिशा है, इसमें (आरभेथां) उत्साहके साथ पुरुषार्थका आरंभ कीजिए, (एतं लोकं) इस उन्नतिके लोकमें (श्रद्धा धानाः) श्रद्धा धारण करनेवाले ही पहुंचते हैं। जो (वां) आप दोनोंका अग्निमें प्रतिष्ठ होकर (पक्वं) पका हुआ अन्न होगा, (तस्य गुप्तये) उसकी रक्षाके लिये (दंपती) स्त्रीपुरुष (संश्रयेथां) प्रयत्न करें ॥ (२) इस दक्षिण दिशामें जब आप (अग्नि नक्षमाणी) सब प्रकारसे प्रगति करते हुए इस (पात्रं)

योग्य अथवा संरक्षक कर्मका (अभि पर्यावर्तथां) सब प्रकारके बारंवार अनुष्ठान करेंगे, तब आपकी (पक्काय) परिपक्वताके लिये (पितृभिः) रक्षकोंके साथ (संविदानः यमः) ज्ञानी नियामक (बहुलं शर्म) बहुत सुख देगा । (३) (प्रतीचीं) पश्चिम दिशा यह सचमुच (वरं) श्रेष्ठ दिशा है, जिसमें (सोमः) विद्वान् और शांत अधिपति और (मृडिता) सुख देनेवाला है । इस दिशाका आश्रय कीजिए, सुकृत करके परिपक्वताको (सचेथां) प्राप्त कीजिए । और (मिथुना) स्त्रीपुरुष मिलकर (सं भवाथः) सुसंतान उत्पन्न कीजिए । (४) उत्तर दिशा (प्र-जया) विजयशाली राष्ट्रीय दिशा है, इसलिये हम सबको यह उत्तर दिशा

(अग्रं) अग्र भागमें ले जावे । (पांक्तं) पांच वर्णों-राष्ट्रके विभागों-का (छंदः) छंद ही यह पुरुष होता है । इन सब अंगोंके साथ हम सब (सं भवेम) मिलकर रहेंगे ॥५॥ यह ध्रुव दिशा (विराट्) बड़ी भारी है । इसके लिये नमन है । यह मेरे लिये तथा बालबच्चोंके लिये (शिवा) कल्याणकारी होवे । हे (अ-दिते देवि) हे स्वतंत्र देवि ! (विश्ववारे) सब आपत्तियोंका निवारण करनेवाली देवी ! तू (गोपा) हम सबका संरक्षण करती हुई, हमारी परिपक्वताको सुरक्षित रखो ।

इन मंत्रोंमें दिशाओंकी कई विशेष बातें बताई हैं । इनके सूचक मुख्य शब्दोंका निम्न कोष्टक बनाता है ।

दिशा कोष्टक ॥५॥ (अथर्व १२।३।७-११)

दिशः	कर्म	साधन	साधक	क्रिया
प्राची	आरंभः	श्रद्धाधानः	दंपती	संश्रयेथां
दक्षिणा	पर्यावर्तः	नक्षमाणः	यमः संविदानः	नियच्छात्
प्रतीची	आश्रयः	सुकृतः	मिथुनः	संभवाथः
उदीची	प्र-जय	पांक्तं छंदः	पुरुषः	सह संभवेम
ध्रुवा	वि-राट्	शिवा	विश्ववारा अदितिः	रक्ष

इस कोष्टकसे साधारणरूपमें पता लग जायगा कि दिशाओंके उक्त नाम किस बातके सूचक हैं । और इन सूचक नामोंमें कैसा उत्तम तत्त्वज्ञान भरा है । इन मंत्रोंको देखनेसे निम्न बातोंका पता लगता है -

(१) प्राची दिशा - (प्र+अंच् = आगे बढ़ना, उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना) यह मूल अर्थ 'प्रांच्' धातुका है, जिससे 'प्राची' शब्द बनता है । 'प्राची दिशा' का अर्थ बढ़ती अथवा उन्नतिकी दिशा, वृद्धिका मार्ग ।

उन्नतिके लिये विविध कर्म प्रारंभ करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है । पुरुषार्थोंका प्रारंभ करनेके विना उन्नतिकी आशा करना व्यर्थ है । उत्साहसे पुरुषार्थ करनेके लिये श्रद्धा चाहिए । श्रद्धाके विना उत्साह प्राप्त नहीं हो सकता । जगत्में स्त्रीपुरुष मिलकर ही विविध पुरुषार्थोंका साधन करते हैं । उनके परस्पर मिलकर रहनेसे ही संसारमें सब भागोंकी परिपक्वता और (गुप्ति) संरक्षण हो सकता है । इस प्रकार प्राची दिशासे बोध मिलता है ।

(२) दक्षिण दिशा - 'दक्षिण' शब्दका अर्थ दक्ष, ठीक, योग्य, प्रबुद्ध, सीधा सच्चा है । 'दक्षिण दिशा' शब्दोंका मूल अर्थ सीधा मार्ग, सच्चा मार्ग ऐसा ही है । पश्चात् इसका अर्थ 'सीधे तरफकी दिशा' हो गया है ।

उन्नतिके लिये सीधे और सच्चे मार्गसे चलना चाहिए ।

और (नक्षमाण) गति अथवा हलचल किंवा प्रयत्न करना चाहिए तथा सिद्धि होना असंभव है । एक बार प्रयत्न करनेसे सिद्धि न हुई तो बारंवार पुरुषार्थ करना आवश्यक है । इसीकी सूचना '(पर्यावर्तथां, परि-आ-वर्तथां) बारंवार प्रयत्न कीजिए' इन शब्दों द्वारा मंत्रमें दी है । 'यम' शब्द नियमोंका सूचक, 'पितृ' शब्द जननशक्ति और संरक्षणका सूचक, तथा 'संविदान' शब्द ज्ञानका सूचक है । नियम, स्वसंरक्षण और ज्ञानसे ही शर्म अर्थात् सुख होता है । यह दक्षिण दिशाके मंत्रसे बोध मिलता है ।

(३) प्रतीची दिशा - प्रत्यंच् अन्दर आना, अंतर्मुख होना । प्रतीची दिक् शांतिकी दिशा, अन्दर मूल स्थानपर आनेकी दिशा, स्वस्थानपर आनेका मार्ग, अन्तर्मुख होनेका मार्ग, यह इस शब्दका मूल अर्थ है । 'पूर्व दिशा' को आगे बढ़नेका मार्ग कहा है और पश्चिम दिशाको फिर वापस होकर अपने मूल स्थानपर आकर विश्राम लेनेकी दिशा कहा है -

प्रतीची	प्राची
(प्रति-अंच्)	(प्र-अंच्)
प्रति-गति	प्र-गति
प्रति-गमन	प्र-गमन
नि-वृत्ति	प्र-वृत्ति
दिशाओंके नामोंसे जो भाव व्यक्त होते हैं, उनका	

पता इस कोहकसे लग सकता है । वैदिक शब्दोंका इस प्रकार महत्व देसना चाहिए ।

निवृत्ति, विश्रान्ति अथवा स्व-स्थताका स्थान ही श्रेष्ठ (वर) होता है । शांतिसे भिन्न और श्रेष्ठता क्या होगी ? सौम ही शांतताकी देवता है । सूर्यके प्रसरतर प्रचंड किरणोंके तापसे संतप्त मनुष्य चंद्र (सोम) के शीत प्रकाशसे शांत, संतुष्ट और आनंदित होता है । सुकृत अर्थात् धार्मिक पुण्य कर्मोंका मार्ग ही इस शांतिको प्राप्त कर सकता है, इत्यादि भाव इस मंत्रमें ज्ञान होते हैं ।

(४) उत्तर दिशा - (उत्-तर) अधिक उच्चतर, अधिक श्रेष्ठ अवस्था प्राप्त करेका मार्ग ऐसा इसका मूल अर्थ है । मनुष्योंको उच्चतर अवस्था प्राप्त होनेके लिये राष्ट्रकी भक्ति कारण होती है, क्योंकि-

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदस्तपो दीक्षामुप-
सेदुरग्रे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै
देवा उपसंनमन्तु ॥ (अथर्व. १९।४१।१)

सबका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले ज्ञानी ऋषिमुनियोंने तप किया और दक्षतासे व्रत किया । उससे राष्ट्र, बल और ओज उत्पन्न हुआ, इसलिये सब देव उस राष्ट्रीयताके सन्मुख नम्रता धारण करें । 'राष्ट्रीयता के साथ लोककल्याणका भाव इस प्रकार वेदने वर्णन किया है । लोककल्याण ही लोगोंकी उच्चतर अवस्था है । राष्ट्रीय भावनाके अन्दर (नः अग्रं कृण्वन्) 'हम सबको अग्र भागमें होनेके लिये प्रयत्न करना आवश्यक है । राष्ट्र (पांक्त) पांच विभागोंमें विभक्त है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद, अथवा ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और साधारण जन मिलकर राष्ट्रके पांच अवयव होते हैं, इन पांच प्रकारके जनोंका कल्याण करनेकी (छंद) प्रबल इच्छा जिसमें होती है वही सच्चा 'पुरुष' कहा जा सकता है । पुरुष उसको कहते हैं कि जो (पुरि) नगरीमें (वसति) निवास करता है । नागरिक जन जो 'लोककल्याण' करता है, वही सच्चा पुरुष है । सब अंगोंसे उसकी पूर्णता होती है और उन्नतिके लिये (सं भवेम) सब मिलकर एकत्रित होनेकी आवश्यकता है । यह बोध उत्तर दिशाके मंत्रके शब्दोंसे ज्ञात होता है ।

(५) भ्रवा दिक् - स्थिरताका यहां बताना है । मनुष्यके व्यवहारोंमें चंचलता ठीक नहीं है । स्थिरता, दृढ़ता, निश्चितता, उन्नतिकी साधक है । सबका (शिवा) कल्याण इस गुणसे होता है । स्थिरताका मार्ग योग्य मार्ग है, जिसमें चंचलताको दूर करके स्थिरताकी प्राप्ति की जाती है । इससे सबका हित होता है । यही (अ-दिति)

अविनाशकी देवता अथवा स्वतंत्रताकी देवता है । स्थिरताके बिना स्वतंत्रताकी प्राप्ति नहीं हो सकती । (गो-पा) इंद्रियोंका संरक्षण अर्थात् संयम इस मार्गमें अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकार ध्रुव दिशाके मंत्रोंसे बोध प्राप्त होता है ।

मंत्रोंकी शब्दयोजना कितनी अर्थपूर्ण है, इसका विचार पाठक यहां कर सकते हैं । अस्तु । दिशा विषयक उल्लेख ऋग्वेदमें नहीं है । इसलिये अब इस सब विवरणका एकीकरण करना चाहिए । उसके पूर्व निम्न मंत्र देखिए-

माच्यै स्वा दिशेऽन्नयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षिष्य
मादिष्यायेधुमते । एतं परिवृक्षस्तं नो गोपाय-
तामस्माकमैतोः । दिष्टं नो अत्र अरसे नि नेष-
क्षरा मृत्यवे परि नो ददात्वथ पक्वेन सह
सं भवेम ॥ ५५ ॥ दक्षिणायै स्वा दिश इन्द्रा-
बाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षिषे यमायेधुमते ॥
एतं ॥ ५६ ॥ प्रतीच्यै स्वा दिशे वरुणाय-
धिपतये पूषाकये रक्षिषेऽन्नायेधुमते । एतं
॥ ५७ ॥ उदीच्यै स्वा दिशे सोमायाधिपतये
स्वजाय रक्षिषेऽग्न्या इधुमत्यै ॥ एतं ॥ ५८ ॥
ध्रुवायै स्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्माष-
प्रोवाय रक्षिष्य औषधीभ्य इधुमतीभ्यः ॥ एतं
॥ ५९ ॥ उष्वायै स्वा दिशे पूहस्पतयेऽधिपतये
भिवत्राय रक्षिषे धर्षायेधुमते ॥ एतं ॥ ६० ॥

(अथर्व. १२।३)

'प्राची दिशा, अग्नि अधिपति, असित रक्षिता और इधुमान् आदित्यके लिये (एतं) यह दान (परि ददाः) देते हैं । अस्माकं (आ-एतोः) हमारे दुष्ट भावोंसे हम सबका (नः गोपायतां) संरक्षण करें । (अत्र) यहां (नः) हम सबको (दिष्टं) अच्छी धर्मकी प्रेरणा (जरसे) वृद्ध अवस्थातक (नि नेषत्) ले जावे । (जरा) वृद्ध अवस्था मृत्युको (नः मृत्यवे परि ददातु) हम सबको मृत्युके प्रति देवे । (अथ) और (पक्वेन) परिपक्वताके साथ (सं भवेम) संभूति अर्थात् उन्नतिको प्राप्त हो जावें । यह प्रथम मंत्रका अर्थ है । शेष मंत्रोंका भाव ऐसा ही सुगम है ।

इन मंत्रोंमें (१) दान, (२) स्वसंरक्षण (३) दुष्ट भावका दूर करना, (४) धर्मकी प्रेरणाके साथ पूर्ण वृद्ध अवस्थाका अनुभव लेनेके पश्चात् अर्थात् दीर्घ आयुकी समाप्तिके पश्चात् मरनेकी कल्पना और (५) परिपक्व (बुद्धिके सज्जनो) के साथ अर्थात् सत्संगमें रहनेका उपदेश है ।

प्रारंभसे यहांतक दिशा विषयक जो कोहक और मंत्र दिये हैं उन सबका एकीकरणपूर्वक विचार करनेसे इन मंत्रोंका अधिक बोध होना संभव है ।

भाची दिगक्षिरधिपतिरसितो रक्षिताऽऽ-
दित्या इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो
रक्षितभ्यो नम इषभ्यो नम एभ्यो वस्तु ॥
योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्भे दध्मः ॥
(अथर्व. ११.५१)

इस मंत्रका अब विचार करना है । इसका विचार होनेसे अन्य सब मंत्रोंका विचार हो सकता है । पूर्व स्थलमें, जहां दिशाओंका द्वितीय कोष्टक दिया है, वहां बताया है कि अधिपति इषु, रक्षिता आदि शब्द आलंकारिक है, इसलिये इनका अर्थ काव्यकल्पनाके अनुसार लेना चाहिए ।

(१) अधिपति, रक्षिता, इषवः आदि शब्द आलंकारिक हैं क्योंकि वर्षा, वीरुधः आदिकोंको भी बाण कहा है । वस्तुतः ये बाण नहीं हैं । इस कारण कविकी आलंकारिक दृष्टिसे इनका अर्थ लेना उचित है ।

(२) मंत्रके प्रथम पादमें अधिपति, रक्षिता ये शब्द एक वचनमें हैं, परन्तु द्वितीय चरणमें इन ही शब्दोंका बहुवचन लिखा है । एकवचनका शब्द परमेश्वरपर माना जा सकता है परन्तु 'अधिपतिभ्यः, रक्षितभ्यः' शब्द बहुवचन होनेके कारण परमेश्वरपर नहीं माने जा सकते । आदरार्थक बहुवचन माननेके पक्षमें पूर्वचरणमें एक वचन आया है उसकी निरर्थकता होती है । वेदमें किसी स्थानपर एक मंत्रमें परमेश्वर वाचक शब्दोंका एकवचन और बहुवचन आया नहीं है । इसलिये यहां इन शब्दोंके अर्थ केवल परमेश्वरपर होनेमें शंका है ।

(३) प्रत्येक दिशाका अधिपति रक्षिता और इषु भिन्न है । यदि ये परमेश्वरपर शब्द हैं तो भिन्नताका कोई तात्पर्य नहीं निकल सकता ।

(४) तृतीय चरणमें 'जो हम सबका द्वेष करता है और जिसका हम सब द्वेष करते हैं उसका (वः जम्भे) आप एक जबड़ेमें हम सब धर देते हैं ।' इस आशयके शब्द आ गये हैं । यह मंत्रका भाग केवल सामाजिक स्वरूपपर कहा है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है । दुष्टको दण्ड देनेका इसमें विषय है और दण्ड देनेवाला अकेला नहीं है, परन्तु (वः) अनेक है । (वः जम्भे) 'आप अनेकोंके एक जबड़ेमें हम सब मिलकर उस दुष्टको देते हैं ।' आप जो चाहे उसको दंड दीजिए । दंड देनेका अधिकार हम अपने हाथोंमें नहीं लेते, आप सबको ही दंड देनेका अधिकार है । यह आशय उक्त मंत्रभागमें स्पष्ट है । इसमें न्यायव्यवस्थाकी बात स्पष्टतासे लिखी है -

(अ) अनेक सज्जनोंको मिलकर न्याय करना चाहिए ।

(आ) किसीको उचित नहीं कि वह स्वयं ही दुष्टको

मनमाना दंड देवे । वह अधिकार न्यायसभाका ही है ।

(इ) बहुपक्षसे द्वेष नहीं करना चाहिये । द्वेष करना बुरा है । स्वसंमति प्रकट करना द्वेष नहीं है ।

(ई) बहुपक्षको भी उचित नहीं कि वे अपनी संमतिसे किसीको दंड देवें । बहुपक्ष और अल्प पक्षके मतभेद होनेपर न्यायसभा द्वारा योग्यायोग्यका निश्चय करना चाहिए । और न्यायसभाका निश्चय सबको मानना चाहिए ।

इत्यादि बातें उक्त मंत्रभागसे स्पष्ट सिद्ध होती हैं । यहां परमेश्वरके जबड़ेमें देनेकी कल्पना नहीं प्रतीत होती । अब यहां 'जम्भ' शब्दका अर्थ देखना उचित है -

'जम्भ' शब्दका अर्थ दांत, हाथीका दांत, मुख, जबड़ा, वज्र, दंड होता है । मंत्रमें 'वः जम्भे' अर्थात् 'अनेकोंका एक जबड़ा' कहा है, प्रत्येक प्राणीके लिये एक जबड़ा हुआ करता है । परन्तु यहां अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबड़ा कहा है । वास्तविक रीतिसे अनेक मनुष्योंका एक जबड़ा नहीं हो सकता, परन्तु यहां कहा है, इसलिये यह जबड़ा वास्तविक नहीं है, केवल काल्पनिक है । निम्न कोष्टकसे व्यक्तिगत और सामाजिक जबड़ेकी कल्पना आ सकती है -

व्यक्तिका जबड़ा

समाजका जबड़ा

जम्भ

न्यायालय

मुख

मुख्य

ज्ञानेंद्रिय-पंचक

ज्ञानीजन-पंच

दांत-द्विज

त्रैवर्णिक-द्विज

दंतपंक्ति

द्विज-सभा

चर्वण, चर्वितचर्वण

विषय-चर्चा

अन्न-चर्वण

प्रमाण-विचार

सिंह, व्याघ्र आदि हिंस्र पशु अपने शत्रुको अपने जबड़ेमें रसकर जाते हैं । शत्रुको अपने जबड़ेमें रसनेकी कल्पना नीच प्राणियोंमें है । क्रोधी मनुष्य पागल बनकर अपने शत्रुको काटने दौड़ता है । परन्तु विचारी मनुष्य इस पशुवृत्तिको दबाकर अपने आपको समाजका एक अवयव समझकर, अपने शत्रुको भी समाजका एक अवयव मानता है, इस कारण वह शत्रुको दंड देनेके लिये स्वयं प्रवृत्त न होता हुआ, न्यायसभाकी शरण लेता है, क्योंकि वही 'समाजका जबड़ा' है । इस न्यायालयमें द्विजोंकी सभा लगती है और वह अनुकूल प्रतिकूल बातोंका मनन बारंवार करके दुष्टको दंड देती है और सज्जनको स्वातंत्र्य अर्पण करती है । इस समाजके जबड़ेका अर्थात् न्यायसभाका भाव 'जम्भ' शब्दसे लेना यहां उचित है । यही अनेक मनुष्योंका मिलकर एक जबड़ा हो सकता है ।

तं वो जंभे दध्मः ।

(तं) उस दुष्टका हग सब (वः) आप अनेकोंके (जंभे) एक जबड़ेमें - अर्थात् न्यायसभामें - (दध्मः) धारण करते हैं। अर्थात् आपके आधीन करते हैं। न्यायसभाकी शिरोधार्यता यहां बताई गई है।

यहांका 'वः' शब्द पूर्वोक्त 'अधिपतिभ्यः रक्षितृभ्यः' इन शब्दोंकी सूचित करता है। समाजके अथवा राष्ट्रके अधिपति और रक्षक 'वः' शब्दसे जाने जाते हैं। सबका द्वेष करनेवाले दुष्टको इन पंचोंके आधीन करना चाहिए, यह मंत्रका स्पष्ट आशय है। इसीलिये 'अधिपति' आदि शब्दोंका बहुवचन मंत्रमें आ गया है और इसी कारण वह बहुवचन योग्य और अर्थके अनुकूल है।

शत्रुको पंचोंके आधीन करनेके भावसे शत्रुको स्वयं दंड देनेकी और न्यायको अपने हाथमें लेनेके घमंडकी वृत्ति कम होती है, और पंचोंकी ओरसे न्याय प्राप्त करनेकी सात्त्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। इस प्रकारकी प्रवृत्ति समाजके हितके लिये आवश्यक है।

इस उपदेशसे अपने आपको समाजका अवयव समझनेका सात्त्विक भाव बढ़ाया जाता है। मैं जनाताका एक अंश हूं जनाताका और मेरा अटूट संबंध है, यह भावना अत्यंत श्रेष्ठ है, और इस उच्च भावनाका बीज कितनी उत्तमतासे अंतःकरणमें रखा गया है। यह वैदिक धर्मका ही महत्त्व है।

'तेभ्यो नमो.' आदि दो पाद प्रत्येक मंत्रमें है। ये दो पाद छः मंत्रोंमें बार बार कहे हैं। बार बार मंत्रोंका जो अनुवाद किया जाता है उसको 'अभ्यास' कहते हैं। विशेष महत्त्वपूर्ण मंत्रोंका ही इस प्रकार वारंवार अनुवाद वेदमें किया गया है। इससे सिद्ध है, कि इन मंत्रोंका भाव नुस्य है, और इनके अनुकूल शेष मंत्रभागका अर्थ करना चाहिए। अर्थात् इस सूक्तका अर्थ सार्वजनिक है।

(१)

(१ प्राची दिक्) प्रगतिकी दिशा, (२ अग्निः अधिपतिः) तेजस्वी स्वामी, (३ असितः रक्षिता) स्वतंत्र संरक्षक और (४ आ - दित्याः इषवः) स्वतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें हैं।

प्रत्येक दिशा विशेष मार्गकी सूचक समझी जाती है और उस विशेष मार्गके साधक तीन गुण हैं। प्रत्येक दिशाके साथ ये गुण निश्चित हैं। इस पूर्व दिशाके अनुसंधानसे प्रगतिके मार्गका उपदेश किया है। तेजस्विता, स्वतंत्रता और वक्तृत्व ये तीन गुण उन्नतिके साधक हैं। अर्थापत्तिसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि निस्तेज निवीर्य

राजा, पराधीन रक्षक और अस्वतंत्र वक्ता किसी प्रकार भी उन्नतिका साधन नहीं कर सकते। इसी प्रकार अन्य दिशाओंका विचार करके बोध जानना उचित हैं।

(१) प्रगतिका निश्चित मार्ग, (२) तेजस्वी स्वामी, (३) स्वाधीनताका धारण करनेवाला रक्षक और (४) स्वतंत्रतापूर्ण वक्तृत्व, ये चार बातें, मानवी उन्नतिके लिये आवश्यक हैं। इसी प्रकारके स्वामी, संरक्षक और वक्ताओंका सत्कार होना उचित है। जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं उसको आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन हम सब करते हैं। यह मन्त्रका सीधा आशय है। मनुष्यकी भलाईके उपदेश यहां है। इस प्रकार अर्थका मनन करना उचित है। अब मुख्य शब्दोंके मूल अर्थोंका मनन करते हैं -

(१) 'अग्नि' शब्द वैदिक वाङ्मयमें ब्राह्मण और वक्तृत्वका प्रतिनिधि है। दिशा कोष्टक सं. ३ देखिए, उसमें प्राची दिशाका 'ब्रह्म' अर्थात् ज्ञान ही धन कहा है।

(२) 'अ - सित' शब्दका अर्थ बंधन - रहित, स्वतंत्र, स्वाधीन ऐसा है। 'सि - बंधने' इस धातुसे 'सित' शब्द बनता है, जिसका अर्थ 'पर - स्वाधीन' है। 'अ - सित' अबद्ध स्वतंत्र।

(३) 'आदित्य' शब्द 'अ - संडनीय' अर्थमें प्रयुक्त होता है। 'दो - अबसंडने' धातुसे 'दिति' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'संडित' है। 'अ-दिति' का अर्थ 'अ - संडित' है। अदितिका भाव आदित्य है। असंडनीय, अमर्याद, बंधन रहित, स्वतंत्रताके भाव, जहां अज्ञानका बंधन नहीं है।

(४) 'इषु' - 'इष् - गतौ' धातुसे यह शब्द बनता है। इसलिये 'गति, हलचल' यह भाव इस शब्दमें मुख्य है। पश्चात् इसके अर्थ हलचलका यत्न करना, वक्तृत्व करना, घोषणा देना, उन्नति करना, ये हो गये। इस धात्वर्थका भाव 'इषव' शब्दमें है। अस्तु। इस प्रकार प्रथम मंत्रका आशय है। अब द्वितीय मंत्र देखिए -

(२)

(१ दक्षिणा दिक्) दक्षताकी दिशा (२ इन्द्रः, अधिपतिः) शत्रुनिवारक स्वामी (३ तिरश्चिराजी रक्षिता) पंक्तिमें चलनेवाला संरक्षक और (४ पितरः इषवः) वीर्यवान् हलचल करनेवाले, ये चार बातें उन्नतिकी साधक हैं। इसी प्रकारके स्वामी रक्षक और पालकोंका सत्कार हो। जो आस्तिकोंसे द्वेष करता है और जिसका आस्तिक द्वेष करते हैं उसको हम सब आप अधिपतियोंकी सभाके आधीन करते हैं।

(५) 'इन्द्र' - (इन् शत्रून् द्रावयिता । १०।८) शत्रुका निवारण करनेवाला विजयी ।

(६) 'तिरश्चिराजी' - (तिरः) बीचमेंसे, (अंच-) जाना, (राजी-) लकीर, मर्यादा । अपनी मर्यादाका उल्लंघन न करनेवाला ।

(७) 'पिता' (पातीति पिता) - संरक्षक पिता है । वीर्य धारण करके उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेवाला वीर्यवान् पुरुष पिता होता है ।

(३)

यह भाव द्वितीय मन्त्रका है । अब तीसरा मन्त्र देखिये -

(१ प्रतीची दिग्) अंतर्मुख होनेकी दिशा, (२ वरुणः अधिपतिः) सर्व सम्मत स्वामी, (३ पृदाकुः रक्षिता) स्पर्धामें उत्साही रक्षक और (४ अन्नं इषवः) अन्नकी वृद्धि ये चार बातें अभ्युदयकी साधक हैं ।

(४)

(१ उदीची दिग्) उत्तर दिशा, उच्चतर होनेकी दिशा, (२ सोमः अधिपतिः) शांत स्वामी, (३ स्वजः रक्षिता) स्वयं सिद्ध संरक्षक और (४ अशनिः इषवः) तेजस्वी प्रगति ये चार बातें उन्नतिकी हैं ।

(५)

(१ ध्रुवा दिक्) स्थिर दिशा, (२ विष्णुः अधिपतिः) कार्यक्षम स्वामी, (३ कल्माषग्रीवः रक्षिता) कर्मकर्ता संरक्षक और (४ वीरूधः इषवः) औषधियोंकी वृद्धि ये चार बातें उत्कर्षके लिये हैं ।

(६)

(१ ऊर्ध्वा दिक्) उच्च दिशा, (२ बृहस्पतिः अधिपतिः) ज्ञानी स्वामी, (३ श्वित्रः रक्षिता) शुद्ध संरक्षक और (४ वर्षे इषवः) वृष्टिकी गति ये चार बातें उन्नति करनेवाली हैं ।

अब इन शब्दार्थोंका मनन करेंगे । शब्दोंके मूल धात्वर्थ नीचे दिये हैं -

(१) 'वरुणः' - वर - वृ- वरणे । पसंद करना । जो पसंद किया जाता है वह वरुण होता है । सर्वसंमत सर्वश्रेष्ठ ।

२ 'पृदाकुः' - (पृत् - आ- कुः) - पृत्का अर्थ युद्ध, संग्राम, स्पर्धा, स्पर्धाके समय उत्साहके शब्द बोलनेवाला 'पृदाकु' होता है । कु - शब्द ।

(३) 'सोमः' - शांतिका सूचक चंद्र अथवा सोम है । इसका दूसरा अर्थ 'स+उमा' अर्थात् विद्याके साथ रहनेवाला अर्थात् ज्ञानी है । 'सु - प्रसवऐश्वर्ययोः' इस धातुसे 'सोम' शब्द बनता है जिसका अर्थ 'उत्पादक, प्रेरक और ऐश्वर्यवान्' ऐसा होता है ।

(४) 'स्वजः' - (स्व+जः) - अपनी शक्तिसे रहनेवाला,

जिसे दूसरेकी शक्तिका अवलंबन करनेकी आवश्यकता नहीं है । स्वावलंबनशील । स्वयं जिसका यश चारों ओर फैलता है ।

(५) 'अशनिः' - यह विद्युत्का नाम है । तेजस्विताका बोध इन शब्दसे होता है । 'अश्' धातुका अर्थ व्यापना है । व्यापक शक्तिका नाम अशनि है ।

(६) 'विष्णु' - सर्व 'व्यापक' कर्ता, उद्यमी ।

(७) 'कल्माष - ग्रीवः' - 'कल्मन्' का अर्थ कर्मन् अर्थात् कर्म, कार्य, उद्योग है । 'कल्माष' (कल्म - स) = कर्मके द्वारा अनिष्ट बुराईका नाश करनेवाला । (कर्मणां अनिष्टं स्यति इति कर्माषः । कर्माष एव कल्माषः ।) पुरुषार्थसे दुष्टताको दूर करके सुष्ठुताको पास करनेवाला और इस प्रकारके पुरुषार्थके भाव गलेमें सदा धारण करनेवाला 'कल्माष - ग्रीव' किंवा 'कर्मा-स-ग्रीव' कहलाता है ।

(८) 'बृहस्पतिः' - महान् ज्ञानका स्वामी, ज्ञानी । स्तुति अथवा भक्तिका अधिष्ठान ।

(९) 'विश्वः' - शुद्ध, पवित्र, श्वेत

अस्तु इस प्रकार मुख्य शब्दोंके अर्थ हैं । पाठक इनका अधिक विचार करके लाभ उठावें ।

पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव और ऊर्ध्व ये छः दिशायें क्रमशः प्रगति, चातुर्य, शांति, उन्नति, स्थैर्य और श्रेष्ठता इन छः गुणोंकी सूचक हैं । इन छः गुणोंका साधक 'गुण - चतु- एव' पूर्वोक्त मंत्रोंमें वर्णन किया है ।

(१) दिशा, (२) अधिपति, (३) रक्षक और (४) इषु ये चार शब्द विशेष संकेतके हैं, और इन शब्दोंमें यहां असाधारण विशेष गूढ़ अर्थ हैं, इस बातका प्रकाश पाठकोंके मनमें पूर्ण रीतिसे पड़ा ही होगा । बारंवार मनन करके इनके गूढ़ तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना हम सबका कर्तव्य है ।

इन मंत्रोंमें 'इषु' शब्द विलक्षण अर्थके साथ प्रयुक्त हुआ है । इसका किसी अन्य भाषामें भाषांतर करना अत्यंत कठिन कार्य है । किसी एक प्रतिशब्दसे इसका भाव प्रकट होता ही नहीं । इसलिये इन मंत्रोंको विशेष विचारसे सोचना चाहिए ।

उत्तम अधिपति और श्रेष्ठ संरक्षकोंका सन्मान होनेसे जनसमाजकी स्थिति ठीक रहती है, और राज्यशासन ठीक चलसकता है । अधिपति मुख्य होते हैं और संरक्षक उनके आधीन रहकर कार्य करनेवाले होते हैं । अधिपति और संरक्षकोंके विषयमें जनतामें निरादर नहीं होना चाहिए । अधिपति और संरक्षकोंके गुण, जो इन मंत्रोंमें वर्णन किये गये हैं, जहां होंगे वहां सब जनताका पूज्यभाव अवश्य रहेगा । दुष्टको दंड देनेका अधिकार

इनहीको है । किसी मनुष्यको उचित नहीं कि वह अपने हाथमें न्याय करनेका अधिकार स्वयं ही लेकर किसीको दंड देवे । इससे अशांति और अराजकता होती है । इसलिये प्रत्येक मंत्रमें कहा है कि 'हम श्रेष्ठ और योग्य अधिपतियोंका आदर करते हैं और दुष्टका शासन होनेके लिये उसको उनहीके स्वाधीन करते हैं ।' सब लोगोंपर इस भावके संस्कार होनेकी बड़ी भारी आवश्यकता है ।

मनसे सार्वजनिक अवस्थाका निरीक्षण करना और मानवी हितसाधन करनेका विचार करना, इन मंत्रोंका मुख्य उद्देश्य है । इन मंत्रोंमें जनताकी उत्थितिके विचारकी सूचना मिली है । वैदिक धर्ममें व्यक्ति और समाजका मिलकर सुधार लिखा है । केवल व्यक्तिका सुधार नहीं होगा, और केवल समाजका भी नहीं होगा । दोनोंका मिलकर होगा । व्यक्ति समष्टिकी मिलकर उत्थिति होती है । प्रत्येक मंत्रकी प्रथम पंक्तिमें सामान्य सिद्धांत कहे हैं और शेष मंत्रमें उन सिद्धांतोंको जनतामें घटाकर बताया है । इस दृष्टिसे पाठक इन मंत्रोंका अधिक विचार करें ।

दिशाओंका तत्त्वज्ञान । वैदिक दृष्टि ।

वैदिक तत्त्वज्ञान इतना विस्तृत, व्यापक और सर्वगामी है, कि उसका उपदेश न केवल वेदके प्रत्येक सूक्त द्वारा हो रहा है, परन्तु वेदके सूक्त पाठकोंमें वह दिव्य दृष्टि उत्पन्न कर रहे हैं, कि जिस दृष्टिसे जगत्के पदार्थ मात्रकी और विशेष भावनासे देखनेका गुण वैदिक धर्मियोंके अन्दर उत्पन्न हो सकता है। विशेष प्रकारका दृष्टिकोण उत्पन्न करना वेदको अभीष्ट है यदि पाठकोंमें यह दृष्टिकोण न उत्पन्न हुआ, तो वैदिक मंत्रोंका अर्थ समझना ही अशक्य है । वेदमंत्रोंकी रचना, तथा उनको समझनेकी रीति, वैदिक उपदेशकी पद्धति तथा वैदिक दृष्टि, इतनी विलक्षण और आजकलकी अवस्थासे भिन्न है कि वह दृष्टि अपनेमें उत्पन्न करना ही एक बड़े प्रयासका कार्य, आजकलकी सम्यक्ताके कारण हो गया है । आजकलकी जड़ सम्यक्ताकी रीति अवलंबन करनेके कारण वह परिशुद्ध गानसिक अवस्था और वह दिव्य दृष्टि हमारेमें नहीं रही कि जो प्राचीन आर्योंमें वैदिक धर्मके कारण थी।

किसी काव्यकी भाषा नीरस और शुष्क हृदयमें कोई प्रभाव उत्पन्न नहीं कर सकती । काव्यका रस जाननेके लिये पाठकोंका तथा श्रोताओंका हृदय विशेष संस्कृतिसे संपन्न ही चाहिए। कविकी दृष्टिसे ही काव्यका रस ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा कविकी दृष्टिके बिना कोई काव्य

पाठकोंके हृदयपर प्रेमका भाव उत्पन्न कर ही नहीं सकता । उच्च कविता जंगली मनुष्योंके हृदयोंपर कोई इष्ट परिणाम नहीं कर सकती, इसका यही हेतु है। वीणाकी एक तार बजानेसे उसके स्वरके साथ मिली हुई दूसरी तार आप ही आप आवाज देती रहती है, परन्तु जो तार उसके स्वरके साथ मिली नहीं होती, वह नहीं बजती । यही नियम काव्यके आस्वाद लेनेके विषयमें भी है । जो हृदय कविके हृदयके समान उच्च होते हैं वे ही उस काव्यसे हिल जाते हैं, परन्तु जो हृदय भिन्न प्रकारकी अवस्थामें होते हैं वे नहीं हिल सकते । वेद 'देवका काव्य' होनेसे उसको समझने और उसका वास्तविक आनंद लेनेके लिये भी विशेष उच्च कोटीके हृदय चाहिये ।

यहां प्रश्न उत्पन्न हो सकता है, कि यदि ऐसा है तो सामान्य मनुष्यके लिये वेद निकम्मा सिद्ध होगा ! परन्तु वास्तविक बात वैसी नहीं है ! परमेश्वरकी सृष्टि जैसी सब मनुष्योंके लिये है, उसी प्रकार ईश्वरके वेद भी सब मनुष्योंके लिये ही है । परन्तु अपनी योग्यता और अवस्थानुसार हरएक मनुष्य वेदसे लाभ उठा सकता है ।

जिस प्रकार साधारण मनुष्य जलसे तृषा शमन करने और अग्निसे शांति निवारण करनेका काम लेकर पदार्थोंका उपयोग करता है, और समझता है कि सृष्टिका मैंने उपभोग लिया, तद्वत् साधारण मनुष्य वेदका स्थूल अर्थ लेता है और समझता है कि मैंने वेदका अर्थ जान लिया । जैसा 'अग्निईडे' का अर्थ 'मैं आगकी प्रशंसा करता हूँ' इतना ही समझना है ।

जिस प्रकार उच्च कोटीके वैज्ञानिक यंत्रकलानिपुण महाजन उसी जल और अग्निको यंत्रोंमें रसकर उनके योगसे बड़े बड़े यंत्र चला लेते हैं, और समझते हैं कि हमने सृष्टिका उपभोग लिया, तद्वत् ही बड़े योगी और आत्मज्ञानी पुरुष उसी वेदमंत्रका काव्यदृष्टिसे अवलोकन करके परमात्म तत्त्वके सिद्धान्तोंको जानते हैं । जैसा - 'अग्नि ईडे' । का अर्थ वे लोग समझते हैं कि 'मैं उस तेजस्वी आत्माकी प्रशंसा करता हूँ ।'

जैसा सृष्टिका उभोग दोनों ले रहे हैं, वैसा ही वेदका अर्थ दोनों समझ रहे हैं । परन्तु एककी साधारण दृष्टि अथवा जड़ दृष्टि है और दूसरेकी असाधारण अथवा काव्यदृष्टि है। वेद दिव्य काव्य होनेसे इस प्रकारकी असाधारण काव्यदृष्टिसे ही उसका आशय देखना उचित है । यद्यपि सबको यह दृष्टिसाध्य नहीं है, तथापि जिनको साध्य हो गई है उनकी सहायतासे अन्योको उचित है कि वे अपनी गति इस भूमिकामें करें । आचार्यके बताये मार्गसे चलनेका यही तात्पर्य है ।

वेदका अर्थ समझनेके लिये न केवल वेद मन्त्रोंका विशेष दृष्टिसे और विशेष पद्धतिसे अर्थ जाननेकी आवश्यकता है, परन्तु सृष्टिकी ओर भी विशेष आत्मिक भावनासे देखनेकी अत्यंत आवश्यकता है । सर्वसाधारण लोगोंको सृष्टिकी तरफ जड़ दृष्टिसे देखनेका अभ्यास आजकल हो गया है । यही अभ्यास अत्यंत घातक है । जबतक जनतामें जड़ दृष्टि रहेगी, तबतक उनमें वैदिक दृष्टिका अभाव ही रहेगा । 'जिस अवस्थामें सब भूतमान आत्मरूप हो गये, उस अवस्थामें एक-त्वं का सर्वत्र दर्शन होनेके कारण शोक मोह नहीं होता' (यजु. ४०।७) यह दृष्टि है कि जिस दृष्टिसे सृष्टिकी ओर देखना चाहिए । परमात्म शक्तिका जो विकास इस प्रकृतिमें हो गया है, वह ही सृष्टि है । इस दृष्टिको 'आत्मरूप दृष्टि' कहते हैं ।

जड़ दृष्टिके लोग अपने शरीरकी ओर भी जड़त्वके भावसे देखते हैं और फैसल अस्थि, मज्जा, मांस आदिकोंको ही देखते हैं, उनको इन जड़ पदार्थोंसे भिन्न कोई श्रेष्ठ पदार्थ इस शरीरमें दिखाई नहीं देता, परन्तु दूसरे सुविज्ञ लोग ऐसे हैं कि जो इस शरीरकी ओर चेतन दृष्टिसे देखते हैं और हरएक शरीरके भागमें आत्माकी शक्तिका विकास और आभास देखते हैं । यह दूसरी दृष्टि वेदको अभीष्ट है । इसी दृष्टिसे सृष्टिका निरीक्षण करनेका तथा वेदका अभ्यास करनेका यत्न करना चाहिए । इस विचारका विशेष स्पष्टीकरण करनेके लिये इस लेखमें दिशाओंका विषय लिया है, आशा है कि पाठक इस लेखको उक्त भावनाके साथ पढ़ेंगे -

'प्राची दिशा' पूर्व दिशाकी विभूति ।

पूर्व दिशाके लिये वेदमें विशेष कर 'प्राची दिक्' शब्द आता है । इसका मूल अर्थ निम्न प्रकार है -

(१) प्राची = (प्र+अच्) = 'प्र' का अर्थ 'आधिक्य, प्रकर्ष, आगे, सन्मुख' है । 'अच्' का अर्थ 'गति, पूजन' अर्थात् जाना, बढ़ना, चलना, हलचल करना, सत्कार और पूजा करना' है । तात्पर्य 'प्राची' शब्दका अर्थ आगे बढ़ना, उन्नति करना, अग्रभागमें हो जाना, प्रगतिका साधन करना, उदयको प्राप्त होना, अभ्युदय संपादन करना, ऊपर चढ़ना, इत्यादि प्रकार होता है ।

(२) दिक्=दिशा= का अर्थ तर्फ, सीध, ताक, हिदायत, आज्ञा, निशाना, सीधा रास्ता, सरल मार्ग, इत्यादि होता है ।

उक्त दोनों अर्थोंको एकत्रित करनेसे 'प्राची दिक्' का अर्थ - (१) आगे बढ़नेकी दिशा, (२) उदयका मार्ग (३) अभ्युदय प्राप्त करनेका रास्ता (४) सत्कार और पूजाका पंथ, (५) उन्नतिकी हलचल, (६) उच्च गतिका

सीधा मार्ग, इत्यादि प्रकार होता है । प्राची दिशाका मूल अर्थ बढ़ती अथवा उन्नतिकी दिशा, अभ्युदयका मार्ग, वृद्धिका रास्ता है ।

इस अर्थको मनमें धारण करके पाठक पूर्व दिशाकी ओर सवेरे देखें । विचारपूर्वक देखनेके पश्चात् पाठकोंको पता लग जायगा कि पूर्व दिशाका नाम 'प्राची दिक्' वेदने क्यों रखा है । विचारकी दृष्टिसे रात्रीके समयमें भी पूर्व दिशाकी ओर पाठक देखते जाय । पूर्व दिशाकी अपूर्वता सवेरे और रात्रीके समय ही ज्ञात हो सकती है । दिनके समय सूर्यके प्रचण्ड प्रकाशके कारण इस दिशाका महत्त्व ध्यानमें नहीं आ सकता । इसीलिये सवेरे और रात्रीके ही पूर्व दिशाके महत्त्वका चिन्तन करना चाहिये ।

तार्किक लोग दिशाओंको जड़ कहते हैं, उनको वैसा ही कहने दे, क्योंकि उनकी दृष्टि भिन्न है । वेद पढ़नेके समय आपको सर्वत्र पूर्ण चैतन्यकी दृष्टिसे देखना चाहिये । जैसा पूर्व दिशामें उसी प्रकार अन्य सब दिशाओंमें चैतन्यका विकास हो रहा है, ऐसी शुद्ध कल्पना कीजिए । और प्रत्येक दिशा जीवित और जाग्रत है, तथा विशेष प्रकारकी शक्तिका प्रकाश कर रही है, ऐसी कल्पना कर लीजिए । यदि आप इसको क्षणमात्र देवता मान सकेंगे तो भी हमारे प्रस्तुतके कार्यके लिये बहुत अच्छा है ।

आप प्रभात कालमें पूर्व दिशाकी ओर मुख कर लीजिए । कई तारागणोंका उदय हो रहा है और कइयोंका उदय हो गया है, ऐसा आप देखेंगे । अनंत तारागणोंको जन्म देनेवाली, उनका उदय करनेवाली, यह पूर्वदिशा है । तेजस्विताका प्रकाश इस दिशासे हो रहा है । प्रतिक्रिया इस दिशाकी प्रतिभा बढ़ रही है, क्योंकि तेजोरूप सूर्यनारायणका अब जन्मका समय है । देखिये । थोड़े ही समयमें सहस्ररश्मी सूर्य भगवान् उदयको प्राप्त होंगे और संपूर्ण जगत्को नवजीवनसे संचारित करेंगे । तमोगुणी अंधकारका नाश होगा और सत्वगुणी प्राणमय प्रकाश चारों ओर चमकने लगेगा । देखिए अब सूर्यका उदय हो गया है, यह सूर्यनिंब कैसा मनोरम रमणीय, स्फुरण देनेवाला, आनंदको बढ़ानेवाला, तेजका अर्पण करनेवाला, तथा सहस्रों शुभ गुणोंसे युक्त है । आप इसको केवल जड़ न समझिए । यह हमारे प्राणोंका प्राण है, यह स्थावर जंगमका जीवनदाता है, इसके होनेसे हम जीवित रह सकते हैं और इसके न होनेसे हमारा मृत्यु है, ऐसा यह सूर्यनारायण हमारे जीवनका आधार, परमेश्वरके अद्वितीय तेजका यह सूर्य निःसंदेह व्यक्त पुंज है । इसकी कल्पनासे आप परमात्माकी अद्वितीय तेजस्विताकी कल्पना कर

सकते हैं । इस उच्च दृष्टिसे आप इसका निरीक्षण किजिए । उदय होते ही इसका तेज बढ़ने लगा है । तात्पर्य यह पूर्व दिशा हरएकको उदयके मार्गकी सूचना दे रही है, अभ्युदयका रास्ता बता रही है, अपनी तेजस्विता बढ़ानेका उपदेश कर रही है । वेद कहता है कि यह 'उदयकी दिशा' है । सबका उदय यहांसे हो रहा है । हे मनुष्य ! तुम प्रतिदिन इसका ध्यान और अपने उदयका मार्ग सोचो ।

सूर्यचंद्रका और सब तारागणोंका उदय देसते हुए आप अपने उदयके मार्गकी सूचना निःसंदेह ले सकते हैं । यदि एक समय अस्तको पहुंचा हुआ सूर्य पुरुषार्थसे फिर अपनी परिपूर्ण तेजस्विताके साथ उदयको प्राप्त हो सकता है, यदि क्षयरोगके कारण अत्यंत क्षीणताको पहुंचा हुआ चंद्रमा प्रतिदिन शनैः शनैः प्रयत्न करता हुआ फिर पूर्णिमाके दिन अपने परिपूर्ण वैभवको इसी पूर्व दिशासे प्राप्त हो सकता है, इसी प्रकार यदि तारांगण एक बार अस्तंगत होनेपर भी पुनः पूर्ववत् उदयको प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या मनुष्य किसी कारण अवन्तिमें पहुंच गये होंगे, तो भी उन्नत नहीं हो सकेंगे? जिस मनुष्यके हृदयमें प्रत्यक्ष आत्मा बैठा है, जिस मनुष्यके शरीरमें सब सूर्यचंद्रादि देवताओंने प्रत्यक्ष जन्म लिया है, ऐसा मनुष्य कि जो ३३ कोटि देवताओंका सत्वरूप है, वह पुरुषार्थ करनेपर नीच अवस्थाओं क्योंकर रह सकता है ? न केवल अभ्युदयपर इसका परिपूर्ण अधिकार है, परंतु यह अपना जैसा चाहे वैसा अभ्युदय अपने ही स्वावलंबनसे और अपने ही पुरुषार्थसे निःसंदेह प्राप्त कर सकता है । व्यक्तिशः और संघशः अर्थात् अपना और जातीका, निजका और राष्ट्रका इसी दृढ़, भावनासे उदय हो सकता है । पूर्व दिशाके अवलोकनसे मनमें ये विचार उत्पन्न हो सकते हैं ।

पश्चिम दिशाकी विभूति ।

दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन करते हुए पूर्व स्थलमें पूर्व दिशाकी वैदिक कल्पना बताई है, अब इस लेखमें पश्चिम दिशाकी कल्पना बताना है। वैदिक क्रम देखा जाय तो पूर्व दिशाके पश्चात् दक्षिण दिशाका वर्णन आना योग्य है, और यह वैदिक दृष्टिसे ठीक भी है, क्योंकि उदयके मार्गके साथ साथ दक्षिण्यका मार्ग चलना चाहिए । अभ्युदय और दक्षताका ग्राहचर्य सनातन ही है । उदयकी इच्छाके साथ दक्षिण्यका अवलंबन करनेकी आवश्यकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं है । तथापि पूर्व और पश्चिम दिशाओंकी विभूतियां परस्पर सापेक्षताका

संबंध रखती है, इसलिये वैदिक कल्पनाकी स्पष्टता होनेकी इच्छासे पूर्व दिशाका वर्णन होनेके पश्चात् पश्चिम दिशाका वर्णन करनेका संकल्प किया है । यह सापेक्षताका संबंध देखिए -

पूर्व	पश्चिम
उदय	अस्त (अस्तं गृहं)
जन्म	मृत्यु (स्व - रूप प्राप्ति)
प्रकाशका प्रारंभ	अन्धकारका प्रारंभ
प्र - वृत्ति	नि - वृत्ति
पुरुषार्थ	विश्रांति
प्राची	प्रतीची
प्र+अंच	प्रति+अंच
हलचल	शांति
जाग्रति	सुषुप्ति
दिन	रात्री

इन दो दिशाओंका परस्पर सापेक्ष संबंध देखनेसे वैदिक कल्पनाकी अधिक स्पष्टता हो जायगी । इसलिये क्रमप्राप्त दक्षिण दिशाका विचार न करते हुए पश्चिम दिशाका ही विचार यहां प्रथमतः करना है । देखिए -

पश्चिम शांतिकी दिशा है । इस शांतिकी दिशाका जलाधिपति वरुण स्वामी है, क्योंकि जलका ही गुण शांति है और वह वरुणके आधीन है । इसीलिये इसको वर अर्थात् श्रेष्ठ कहते हैं । अथवा 'वर' शब्द गौणवृत्तिसे उदक वाचक भी है, जिसके पास 'वर' अर्थात् उदक है, वह वरुण कहलाता है । जलाधिपतिका संबंध अन्नके साथ होना स्वाभाविक ही है, जलके बिना अन्नकी उत्पत्ति हो नहीं सकती । अन्नका भोजन करनेसे क्षुधाशांति और जलका पान करनेसे तृषाशांति होती है, अर्थात् स्नानपानके कारण प्राणियोंके अन्दर परिपूर्ण शांति होनेके कारण उत्साह बढ़ता है । इस प्रकार इस दिशासे जनताकी शांतिका संबंध है ।

अब पश्चिम दिशाकी विभूति देखिए - व्यक्तिके देहमें गुह्य भाग, आयुमें तारुण्यकी अवस्था, दिनमें सायंकालका समय, दिनको पुरुष मानीए और वह दिन अपनी स्त्री रात्रीके साथ मिलने जाता है, यही दिन और रात्रिका मिथुन है, इसी प्रकार स्त्रीपुरुषका मिथुन होता है, इसलिये तारुण्यावस्था पश्चिम दिशा है, चौबीस घंटेका अहोरात्र अथवा पूर्ण दिवस होता है, उसमें १२ घंटे व्यतीत होते हैं, वह आयुकी मध्यम अथवा तारुण्यवस्था है, इस समय सूर्य विश्रामके लिये पश्चिम दिशामें जाता है । ऋतुओंमें वर्षा ऋतु, महिनोंमें श्रावण, भाद्रपद कालोंमें पर्जन्य काल, वर्णोंमें वैश्य वर्ण, आश्रमोंमें गृहस्थाश्रम, पुरुषार्थोंमें

काम, युगोंमें द्वापर युग, अवस्थाओंमें सुषुप्ति इत्यादि पश्चिम दिशाकी विभूति है । इसका विचार और आंदोलन करके इस गणनामें न्यूनाधिक करना उचित है । साधारणतया थोड़ासा रूप यहां वर्णन किया है ।

पश्चिम दिशाको इस प्रकार आप अमूर्त और व्यापक मानिए । इस विशेष भाव इस शब्दसे ध्यानमें लाना है । साधारण लोक पश्चिम दिशासे सूर्यास्त होनेकी दिशा समझते हैं, परन्तु इससे कई गुणा उच्च और व्यापक अमूर्त भाव वेदमें है, जिसका ज्ञान होनेके विना दिशा बोधक वैदिक मंत्रोंके शब्दोंका आशय समझमें ही नहीं आवेगा ।

‘प्रति+अंच्’ धातुसे ‘प्रतीची’ शब्द बनता है। इसका धात्वर्थ पीछे हटना, निवृत्त होना, अंतर्मुख होना, विश्रामकी तैयारी करना इत्यादि प्रकार होता है । सूर्य दिनभर प्रवृत्ति रूप कार्य करनेके पश्चात् विश्रामकी तैयारी करके पश्चिम दिशाका आश्रय करता है । मानो कि सब जगत्को दिनभर प्रकाश देनेके पश्चात् विश्रान्तिके लिये अपने घर आता है, और रात्रीके साथ संलग्न होता है । इसी हेतुसे रात्रीको ‘रमयित्री’ अर्थात् रमण करनेवाली कहा जाता है । पुरुष भी इसी प्रकार दिनभर अपने सब व्यवहार करता हुआ जब थक जाता है तब घर आकर अपनी पत्नीके साथ रहता हुआ शांति पाता है । सूर्य तपता है इसलिये तपस्वी है, यह तप उसका ब्रह्मचर्य है, इस ब्रह्मचर्य व्रतके पश्चात् वह रात्रीके साथ रममाण होनेसे गृहस्थी बनता है, यही उसका पश्चिम दिशाका कार्य है।

इधर ब्रह्मचर्याश्रममें नियमों और व्रतोंके कारण, तपनेवाला ब्रह्मचारी भी गृहस्थाश्रममें प्रविष्ट होकर शांत होता है, यही व्यक्तिका पश्चिम दिशाका कार्य है । वर्णोंमें ब्राह्मण वर्ण यम नियमोंसे तप करता है, यह ब्राह्मण वर्ण तपस्याके लिये ही है । परन्तु वैश्य वर्ण शांतिसे घरमें रहता, पैसे कमाता और आनंद पाता है । न तो इस वर्णको ब्राह्मणके समान तपस्याके कष्ट है और न क्षत्रियके समान युद्धके दुःख हैं । शांतिके साथ गृहसौख्य भोगनेके कारण यह वैश्य वर्ण चातुर्वर्ण्यमें शांति और विश्रामका अतएव पश्चिम दिशाका स्थान है । ऋतुओंमें वसंत और ग्रीष्म उष्णतासे तपनेवाले हैं, परन्तु वर्षाऋतुमें सर्वत्र शांत जलकी वृष्टि होनेसे नदी, नद, तालाब और कुए जलसे परिपूर्ण होनेके कारण सर्वत्र कृषिका प्रारंभ होनेसे सब भूमि हरियाबलसे सुन्दर और शांत दिखाई देती है, इसलिये ऋतुओमें वर्षा ऋतु पश्चिम दिशाकी विभूति मानी है । इसी दृष्टिसे अन्यत्र देखिए और सर्वत्र पश्चिम दिशाकी विभूति जाननेका यत्न कीजिए । इस

प्रकारकी भावना पश्चिम दिशाके वैदिक मंत्रोंमें है, इसलिये इसकी यथावत् कल्पना होनेसे ही मंत्रोंका आशय हृदयमें विकसित हो सकता है ।

उत्तर दिशाकी विभूति ।

पूर्व दो लेखोंमें ‘पूर्व और पश्चिम’ दिशाओंकी विभूतियोंका वर्णन किया गया है, उसी क्रमानुसार इस लेखमें उत्तर दिशाका विचार करना और उस दिशाकी विभूतियोंका स्वरूप अवलोकन करना है । पश्चिम दिशाके पश्चात् क्रमप्राप्त ‘उत्तर’ दिशा है । उत्तर दिशाका भाव निम्न प्रकार देखा जा सकता है -

उत्तर	उदीची
उत् -तर	उत् -अंच्
उच्च -तर	उच्च - गति

(उत्) उच्चतासे (तर) अधिक जो भाव होता है, वह ‘उत्तर’ किंवा ‘उच्च - तर’ शब्दसे बताया जा सकता है । उच्चताकी दिशा, अधिक उच्चताके भावकी दिशा यह इस शब्दका आशय है । जिस प्रकार पूर्व दो लेखोंमें बताया गया है कि ‘प्राची और प्रतीची’ दिशा क्रमशः ‘प्रगति और विश्राम’ की सूचक दिशा है, उसी प्रकार समझिये कि यह ‘उदीची दिशा उच्च गतिकी सूचक है, व्यक्तिके शरीरमें यह उत्तर दिशा ‘बायी बगल’ के साथ सम्बन्ध रखती है ।

शरीरमें बायी बगल उत्तर दिशा है, इसमें भी हृदय मुख्य है इसका आत्मा अधिपति है। अंगुष्ठ मात्र पुरुष हृदयमें रहता है, यह उपनिषदोंका वर्णन यहां देखने योग्य है । इसका ‘स्वजः’ रक्षित है । ‘स्व - ज’ शब्द स्वत्वसे उत्पन्न होनेवाली शक्तिका बोधक है। आत्मत्वकी स्वकीय शक्तिसे यहांका रक्षण होता है । बाहेरकी शक्तिसे यहांका कार्य होना ही नहीं है । आत्माकी निज शक्तिका ही प्रभाव यहां होना आवश्यक है । आत्माके प्रेमसे तथा परमात्माकी भक्तिसे हृदयके शुभ मंगलमय होनेकी संभावना यहां स्पष्ट हो रही है ।

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तराविदिशामुदीचीं कृणवन्नो

अग्रम् । पांक्तं छंदः पुरुषो बभूव विश्वैर्विश्वांगैः

सह संभवेम ॥१०॥

(अथर्व. १२।३)

“(उत्तरं राष्ट्रं प्रजया उत्तरावित्) उत्तर दिशा सदा ही विजयकी राष्ट्रीय दिशा है । इसलिये (नः) हम सबको (अग्रं) अग्रभागमें बढ़नेकी इच्छा धारण करते हुए इसी उच्चतर दिशासे प्रयत्न करना चाहिए । (पांक्तं) पांच वर्णोंमें विभक्त (पुरुषः) नागरिक जन ही इसका छंद है । इसलिये सब अंगोंके साथ हम सब (सह संभवेम) मिलकर रहें, अर्थात् एकतासे पुरुषार्थ करें ।”

राष्ट्रमें उच्च होनेकी भावना ही उत्तर अर्थात् उच्चतर दिशा है । इस दिशाके प्रगतिका साधन और अभ्युदयके मार्गका अवलंबन करनेवाले राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यके अंदर यह भावना चाहिये, कि मैं (अग्र) अग्रभागमें पुरुषार्थ करता हुआ पहुंच जाऊंगा । मैं कभी पीछे नहीं रहूंगा । राष्ट्रमें पांच वर्ण होते हैं, ज्ञानके कारण ब्राह्मणोंका श्वेतवर्ण, क्षात्रके कारण रजोगुण प्रधान क्षत्रियोंका रक्तवर्ण, वैश्याका कार्य करनेवाले, धनसंग्रह करनेवाले वैश्योंका पीतवर्ण, कारीगरोंका अर्थात् सच्छूद्रोंका नीलवर्ण और असच्छूद्र जंगलियोंका कृष्ण वर्ण होता है । सब जनता इन पांच वर्णोंमें विभक्त है, इसलिये पंचजन्यके राष्ट्रका वैदिक नाम 'पांचजन्य' है। 'पांच - जन्यका महानाद' ही जनताका सार्वजनिक मत हुआ करता है। जो पुरि अर्थात् नगरीमें बसते हैं उनका नाम पुरुष अर्थात् नागरिक होता है। (पुरि - बस, पुर् - बस, पुर् - उष, पुरुष) ये पुरुष अर्थात् नागरिक पहिले चार वर्ण हैं, और पांचवा निषाद वर्ण नागरिकोंसे भिन्न है, इसलिये कि वह जंगलमें रहता है । जंगल निवासी भी राष्ट्रके अवयव हैं, जैसे नागरिक होते हैं। इसलिये 'पांच - जन्य' राष्ट्रमें सब लोक आते हैं जिस प्रकार वैदिक राष्ट्रीय पांचजन्यकी

कल्पनामें सब पांचो प्रकारके जन्यका अन्तर्भाव होता है उस प्रकारका 'पांचजन्य राष्ट्र' का अर्थ और आशय बतानेवाला शब्द किसी अन्य भाषामें नहीं है । इससे पता लगता है, कि वैदिक राष्ट्रीयताकी कल्पना कितनी उच्च और कैसी व्यापक है। सब अवयवों और अंगोंके साथ जब प्रेमरूप एकताका भाव होता है तभी राष्ट्रीय एकताकी अद्भुत शक्ति निर्माण होती है, जिससे राष्ट्रको उच्चतर दिशाके अभ्युदयके मार्गसे जाना सुगम होता है । इस प्रकार उत्तर दिशाकी विभूति है ।

जगत्में जो उत्तर दिशा है वह सब जानते ही है, यही उत्तर दिशा व्यक्तिके शरीरमें बायीं बगल है, राष्ट्रमें उत्तर दिशा धनोत्पादक कारीगर वर्ग है, ऋतुओंमें उत्तर दिशा शरदृतु है, महिनोंमें अश्विन - कार्तिक मास हैं, वर्णोंमें सच्छूद्रोंका कारीगर वर्ग है, छंदोंमें अनुष्टुप् छंद, भावनाओंमें उच्च - तर होनेकी महत्त्वाकांक्षा है, इत्यादि प्रकार इस उत्तर दिशाकी विभूति है । इस दृष्टिसे सर्वत्र उत्तर दिशाकी विभूति देखकर पाठक बोध ले सकते हैं ।

पाठक अन्य दिशाओंके विषयमें इस प्रकार विचार करके जानें और इस ढंगसे इन दो सूक्तोंका मनन करके बोध प्राप्त करें।

...

पशुओंकी स्वास्थ्यरक्षा ।

(२८)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - यमिनी)

एकैकयैषा सृष्ट्या सं बभूव यत्र गा असृजन्त भूतकृता विश्वरूपाः ।

यत्र विजायते यमिन्यपुर्तुः सा पशून्क्षिणाति रिफती रुशती

॥ १ ॥

अर्थ - (यत्र भूतकृतः विश्वरूपाः गाः असृजन्त) जहां भूतोंको बनानेवालोंने अनेक रंग रूपवाली गौवें बनाई, वहां (एषा) यह गौ (एक - एकया सृष्ट्या सं बभूव) एक एकके क्रमसे बच्चा उत्पन्न करनेके लिये उत्पन्न हुई है। (यत्र अप - ऋतुः यमिनी विजायते) जहां ऋतुकालसे भिन्न समयमें जुड़े बच्चोंको उत्पन्न करनेवाली गौ होती है वहां (सा रुशती रिफती) वह गौ पीछा देती हुई और कष्ट उत्पन्न करती हुई (पशून् क्षिणाति) पशुओंको नष्ट करती है ॥१॥

भावार्थ - सृष्टि उत्पन्न करनेवालेने अनेक रंगरूप और विविध गुणधर्णवाली गौवें बनायी हैं । ये सब गौवें एक बार एक ही बच्चा उत्पन्न करनेके लिये बनाई है । अब वह गौ ऋतुको छोड़कर अन्य समयमें इकट्ठे दो बच्चे उत्पन्न करती है उस समय वह घातक और नाशक होती है, जिससे अन्य पशु भी नष्ट होते हैं ॥१॥

एषा पशून्सं क्षिणाति क्रव्याद्भूत्वा व्यहरी ।

उतैनां ब्रह्मणे दद्यात्तथा स्योना शिवा स्यात्

॥ २ ॥

शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा ।

शिवासौ सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा न इरेधि

॥ ३ ॥

इह पुष्टिरिह रस इह सहस्रसातमा भव ।

पशून्यमिनि पोषय

॥ ४ ॥

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं तन्वः स्वायाः ।

तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशून्

॥ ५ ॥

अर्थ - (एषा क्रव्याद् व्यहरी भूत्वा) यह गौ मांस खानेवाले कृमीके समान होकर (पशून् सं क्षिणाति) पशुओंका नाश करती है । (उत एनां ब्रह्मणे दद्यात्) इसलिये इस गौको ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये (तथा स्योना शिवा स्यात्) जिससे वह सुखदायी और कल्याणकारिणी हो जावे ॥२॥

(पुरुषेभ्यः शिवा भव) पुरुषोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (गोभ्यः अश्वेभ्यः शिवा) गौओं और घोड़ोंके लिये कल्याण करनेवाली हो, (अस्मै सर्वस्मै क्षेत्राय शिवा) इस सब भूमिके लिये कल्याण करनेवाली होकर (नः शिवा ऐधि) हमारे लिये सुख देनेवाली हो ॥३॥

(इह पुष्टिः, इह रसः) यहां पुष्टि और यहां रस है । (इह सहस्र - सातमा भव) यहां हजारों लाभ देनेवाली हो और है (यमिनी) जुड़े सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ ! (इह पशून् पोषय) यहां पशुओंको पुष्ट कर ॥४॥

(यत्र) जिस देशमें (स्वायाः तन्वः रोगं विहाय) अपने शरीरका रोग त्यागकर (सुहार्दः सुकृतः मदन्ति) उत्तम हृदयवाले और उत्तम कर्मवाले होकर आनन्दित होते हैं, हे (यमिनी) गौ! (तं लोकं अभिसंबभूव) उस देशमें सब प्रकार मिलकर हो जाओ, (सा नः पुरुषान् पशून् मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंकी हिंसा न करे ॥५॥

भावार्थ - जैसे मांस खानेवाले पशु नाशक होते हैं उस प्रकार यह रोगी गौ नाशक होती है । इसलिये ऐसा होते ही इसको योग्य उपायज्ञ वैद्य ब्राह्मणके पास भेजनी चाहिये, जहां योग्य उपचारोंसे वह गौ सुखदायिनी बन जावे ॥२॥

यह गौ मनुष्योंके लिये तथा घोड़े, बैल, गौएं आदि पशुओंके लिये इस भूमिके लिये और हम सबके लिये सुख देनेवाली बने ॥३॥

इस गौमें पोषणकारक गुण है, इसमें उत्तम रस है, यह गौ हजारों रीतियोंसे मनुष्योंको लाभदायक होती है, इस प्रकारकी गौ सब पशुओंको यहां पुष्ट करे ॥४॥

जिस प्रदेशमें जाकर रहनेसे शरीरके रोग दूर होते हैं और शरीर स्वस्थ होता है, तथा जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले और उत्तम कर्म करनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय, वहां रहे, यहां रोगी अवस्थामें रहकर हमारे मनुष्यों और पशुओंको कष्ट न पहुंचावे ॥५॥

यत्रा सुहार्दा सुकृतामग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः ।

तं लोकं यमिन्मभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत्पुरुषान्पशून् च

॥ ६ ॥

अर्थ - (यत्र यत्र सुहार्दा सुकृतां अग्निहोत्रहुतां लोकः) जहाँ जहाँ शुभ हृदयवाले, उत्तम कर्म करनेवाले और अग्नि होत्रमें हवन करनेवालोंका देश होता है, हे (यमिनी) गौ (तं लोकं अभिसंबभूव) उस लोकमें मिलकर रह और (सा नः पुरुषान् पशून् च मा हिंसीत्) वह हमारे पुरुषों और पशुओंको हिंसा न करे ॥६॥

भावार्थ - जिस प्रदेशमें उत्तम हृदयवाले, शुभकर्म करनेवाले और अग्निहोत्र करनेवाले सज्जन रहते हैं, उस देशमें यह गौ जाय और नीरोग बने। रोगी होती हुई हमारे पुरुषों और अन्य पशुओंको अपना रोग फैलाकर कष्ट न पहुंचावे ॥६॥

पशुओंका स्वास्थ्य ।

पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रहना चाहिये, अन्यथा एक भी पशु रोगी हुआ तो वह अन्य पशुओंका तथा मनुष्योंका भी स्वास्थ्य बिगाड़ सकता है। एक पशुका रोग दूसरे पशुको लग सकता है और इस कारण सब पशु रोगी हो सकते हैं। तथा गौ आदि पशु रोगी हुए, तो उनका रोगयुक्त दूध पीकर मनुष्य भी रोगी हो सकते हैं। इस अनर्थ परंपराको दूर करनेके लिये पशुओंका उत्तम स्वास्थ्य रखनेका प्रबंध करना चाहिये।

पशुरोगकी उत्पत्ति ।

पशुओंमें रोग उत्पन्न होनेके तीन कारण इस सूक्तमें दिये हैं, वे कारण देखिये -

१ **अप+क्रतुः-** ऋ तुके विरुद्ध आचरण करनेसे रोग उत्पन्न होते हैं। पशुओंके लिये जिस समयमें जो स्थानेपीने आदिका प्रबंध होना चाहिये वह यथा योग्य होना ही चाहिये। उसमें अयोग्य रीतिसे परिवर्तन होनेसे पशु रोगी होते हैं। पूर्ण समयके पूर्व बच्चा उत्पन्न होनेसे भी गौ रोगी होती है।

२ **यमिनी विजायते -** जुड़े बच्चेको उत्पन्न करना। इससे प्रसूतिकी रीतिमें बिगाड़ होकर विविध रोग होते हैं।

३ **क्रव्याद् व्यद्वरी भूत्वा -** गांस स्थानेवाली विशेष शक्क होकर रोगी होती है।

गौ जिस समय प्रसूत होती है उसके बाद गर्भस्थानसे कुछ भाग गिरते हैं। कदाचित् वह गौ उक्त भागोंको खा जाती है और रोगी होती है। अथवा योनी आदि स्थानमें जुड़े बच्चेके उत्पन्न होनेके कारण कुछ ग्रन्थादि होते हैं और वहाँ प्रसूतिस्थानका विष लगनेसे गौ रोगी होती है। इस प्रकार इस संबंधसे गौके रोगी होनेकी संभावना बहुत है। इसलिये गौके स्वामीको उचित है कि वह ऐसे समयमें योग्य सावधानता रखे और किसी प्रकार भी असावधानी होने न दें।

ये सब रोग बड़े घातक होते हैं और यदि एक पशुको

हुए तो उसके संसर्गमें रहनेवाले अन्यान्य पशुओंका भी नाश उत्तः रोगोंके कारण हो सकता है। इसलिये जिसके घरमें बहुत पशु हैं उसको उचित है कि वह ऐसी अवस्थाओंमें बड़ी सावधानता रखे और अपने पशुओंके स्वास्थ्यरक्षाका उत्तम प्रबंध करे।

रोगी पशु ।

पशुके स्वास्थ्यके विषयमें आवश्यक योग्य प्रबंध करनेपर भी- गौ आदि पशु पूर्वोक्त कारणोंसे अथवा अन्यान्य कारणोंसे रोगी होते हैं। वैसे रोगी होनेपर उसको उत्तम वैद्यके पास भेजना चाहिये, इस विषयमें कहा है -

उत एनां ब्रह्मणे दद्यात् तथा स्योना शिवा स्यात् ॥

(सू. २८, मं. २)

‘उस रोगी गौको ब्राह्मणके पास देना चाहिये, जिससे वह शुभ और कल्याण करनेवाली बने’ अर्थात् उस रोगी गौको ऐसे सुयोग्य ज्ञानी वैद्यके पास भेजना चाहिये कि जिसके पास कुछ दिन रहनेसे वह नीरोग, स्वस्थ और शुभ बन जावे। यहाँ ‘ब्रह्मन्’ शब्द है, यह आयुर्वेद शास्त्र और आयुर्वेदी चिकित्सा जाननेवाला ज्ञानी वैद्य है। ब्राह्मण ही वैद्यक्रिया करते हैं, इस विषयमें अन्यत्र कहा है -

यत्रौषधीः समग्मत राजानः समितामिव ।

विप्रः स उच्यते मिषग्रक्षोहामीवचातनः ।

(ऋ. १०।१७।६, वा. य. १२।८०)

‘जिस विप्रके पास बहुत औषधियाँ होती हैं उस विप्रको वैद्य कहा जाता है, वही रोगके कृमियोंका नाश करता है और वही रोग भी दूर करता है।’

इस प्रकारके जो वैद्य होते हैं उनके सुपुर्द वैसा रोगी गौको तत्काल करना चाहिये। जिनके पास रहती हुई वह गौ योग्य उपचार द्वारा आरोग्यको प्राप्त हो सके। जहाँ इस गौको भेजना चाहिये वह स्थान कैसा हो, इसका वर्णन भी देखिये-

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विहाय रोगं

तन्वः स्वायाः ।

(सू. २८, मं. ५)

यत्रा सुहार्दा सुकृतां अग्निहोत्रहुतां यत्र लोकः ।

(सू. २८, मं. ६)

तं लोकं यमिन्यभि संबभूव ॥ (सू. २८, मं. ५-६)

‘जहां प्रतिदिन अग्निहोत्रमें हवन करनेवाले लोग रहते हैं, और जहां उत्तम हृदयवाले और श्रेष्ठ कर्मकर्ता लोग रहते हैं, और जहां अपने शरीरका रोग दूर होकर मन आनन्दप्रसन्न हो सकता है, उस स्थानपर उस गौको भेजना चाहिये, जहां रहनेसे सब प्रकारसे कल्याण होगा ।’

रुग्णालयके सब लोग अग्निहोत्रमें प्रतिदिन हवन करनेवाले हों, क्योंकि रुग्णालयमें विविध प्रकारके रोगी आते हैं और उनके संस्पर्शसे विविध रोग फैलना संभव है, इस कारण वायु शुद्धिके लिये प्रतिदिन हवन होना योग्य है, इस प्रातः सायं किये अग्निहोत्रके हवनसे वायु निर्दोष होगा और रोगबीज नष्ट होंगे, और ऐसे वायुसे रोगी भी शीघ्र नीरोग हो सकता है । यह रुग्णालयकी वायुशुद्धिके विषयमें कहा है । इसके अतिरिक्त रुग्णालय कर्मचारी प्रतिदिन नियमपूर्वक हवन करनेवाले हों, जिससे उनका भी आरोग्य सिद्ध होगा और उस स्थानकी भी शुद्धता होगी ।

साथ ही साथ रुग्णालयके कर्मचारी (सु - कृतः) उत्तम शुभ कर्म करनेवाले पवित्र आत्मा होने चाहिये। इनकी पवित्रतासे ही रोगीका आधा रोग दूर हो सकता

है । जो वैद्य पवित्र हृदयवाला और शुभ कर्म करनेवाला होगा, उसका औषध भी अधिक प्रभावशाली होगा, क्योंकि औषधके साथ उसके दिलके शुभ विचार भी बड़े सहायक होंगे ।

ऐसे सदाचारी सद्भावनावाले धार्मिक वैद्यके पास जो भी रोगी जाय, वह उस आश्रमके पवित्र वायुमंडलसे -
स्वायाः तन्वः रोगं विहाय। (सू. २८, मं. ५)

‘अपने शरीरसे रोग दूर करके’ पूर्ण नीरोग होगा, इसमें कोई संदेह नहीं । इसीलिये कहा है कि ऐसे सुविज्ञ आचार संपन्न ब्राह्मण वैद्यके पास उस प्रसारके रोगी गौको सत्वर भेजना चाहिये । वहां जाकर वह गौ नीरोग बने और वहांसे वापस आकर ‘घरके मनुष्यों, गौओं, घोड़ों और घरकी सब भूमिको पवित्र बनावे । (मं. ३)’ नीरोग गौका मूत्र, गोबर तथा गोरस अत्यंत पवित्र होता है, परंतु रोगी गौके ये सब पदार्थ अत्यंत अनिष्ट होते हैं । इसलिये उक्त आश्रममें पहुंचकर वहां रहकर पूर्ण नीरोगताको प्राप्त होकर जब यह गौ वापस आवेगी, तब वह मंगलकारिणी बनेगी, ऐसा जो तृतीय मंत्रमें कहा है, वह सर्वथा योग्य है। ‘गौके अन्दर पोषक पदार्थ और अमृत रस होते हैं। यह गौ अनंत प्रकारसे लाभकारी होती है, (मं. ४)’ इसलिये उसके आरोग्यके लिये दक्षतासे योग्य प्रबंध करना उचित है ।

संरक्षक कर ।

(२९)

(ऋषिः - उद्दालकः । देवता - शितिपाद् अविः, कामः, भूमिः)

यद्राजानो विभजन्त इष्टापूर्तस्य षोडशं यमस्यामी सभासदः ।

अविस्तस्मात्प्र मुञ्चति दुत्तः शितिपात्स्वधा

॥ १ ॥

अर्थ - (यत्) जिस प्रकार (यमस्य अमी राजानः सभासदः) नियमसे चलनेवाले राजाके ये राज्य करनेवाले सभासद (इष्टापूर्तस्य षोडशं विभजन्ते) अन्नदिका सोलहवां भाग विभक्त करते हैं । यह (दुत्तः) दिया हुआ भाग (अविः) रक्षक बनकर (शिति - पात्) हिंसकोंको गिरानेवाला (स्व - धा) और अपना धारण करनेवाला होता हुआ (तस्मात् प्रमुञ्चति) उस भयसे छुड़ाता है ॥१॥

भावार्थ - नियमसे प्रजाका पालन करनेवाले राजाके ये राजसभाके सभासद वस्तुतः सच्चे राजा ही हैं । ये प्रजाके अन्न आदि प्राप्तिका सोलहवां भाग कर रूपसे लेते हैं । राजाको दिया हुआ यह सोलहवां भाग सब राष्ट्रका संरक्षण करता है, प्रजाको दुःख देनेवाले जो होते हैं उनको दण्ड देकर दबाता है, प्रजाकी धारक शक्ति बढ़ाता है और उनकी भयसे मुक्तता करता है ॥१॥

सर्वान्कामान्पूरयत्याभवन्प्रभवन्मवन् । आकूतिप्रोऽविर्दत्तः शितिपात्रोप दस्यति ॥ २ ॥

यो ददाति शितिपादुमर्वि लोकेन संमितम् ।

स नाकमभ्यारोहति यत्र शुल्को न क्रियते अबलेन बलीयसे ॥ ३ ॥

पञ्चापुं शितिपादुमर्वि लोकेन संमितम् । प्रदातोप जीवति पितृणां लोकेऽक्षितम् ॥ ४ ॥

पञ्चापुं शितिपादुमर्वि लोकेन संमितम् । प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरक्षितम् ॥ ५ ॥

इरेव नोप दस्यति समुद्र इव पयो महत् । देवी सवासिनां विव शितिपात्रोप दस्यति ॥ ६ ॥

अर्थ - यह (दत्तः) दिया हुआ भाग (आकूति - प्रः) संकल्पोंका पूर्ण करनेवाला, (शिति - पात) हिंसकोंको दबानेवाला, (अविः) संरक्षण करनेवाला, (आ - भवन) फैलानेवाला, (प्रभवन) प्रभावशाली (भवन) अस्तित्वका हेतु होता हुआ (सर्वान् कामान् पूरयति) सब कामनाओंको पूर्ण करता है और (न उपदस्यति) विनाश नहीं करता ॥२॥

(यः लोकेन संमितं) जो सब लोगों द्वारा संगानित (शिति - पादं अविं ददाति) हिंसकोंके नाश करनेवाले संरक्षक भागको देता है (सः नाकं अभ्येति) वह दुःस्वरहित स्थानको प्राप्त करता है, (यत्र अबलेन बलीयसे शुल्कः न क्रियते) जहाँ निर्बल मनुष्यको बलवानके लिये धन देना नहीं पड़ता है ॥३॥

(पञ्च - अ - पूषं) पाँचोंको न सड़ानेवाले अतएव (लोकेन संमितं) जनता द्वारा संमत (शिति - पादं अविं) हिंसकोंको दबानेवाले संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (पितृणां लोके अक्षितं उपजीवति) पितृदेशमें अक्षयतासे जीवित रहता है ॥४॥

(पञ्च - अ - पूषं) पाँचोंको न सड़ानेवाले (लोकेन संमितं) जनताद्वारा समानित (शिति - पादं अविं) हिंसकोंको गिरानेवाला संरक्षक कर भागको (प्रदाता) देनेवाला (सूर्या - सामयो अक्षितं उपजीवति) सूर्य और चन्द्रके सांनिध्यमें अक्षयताके साथ जीवित रहता है ॥५॥

(इरा इव) भूमिके समान तथा (महत् पयः समुद्र इव) बड़े जलनिधि महासागरके समान और (सवासिनी देवी इव) साथ साथ निवास करनेवाले प्राणरूप दो देवोंके समान (शितिपात् न उपदस्यति) हिंसकोंको दबानेवाला यह भाग विनाश नहीं करता है ॥६॥

भावार्थ - यह दिया हुआ कर प्रजाके सब अभ्युदयके संकल्पोंको पूर्ण करता है, दुष्टोंका दमन करता है, सुष्टोंका पालन करता है, राष्ट्रका विस्तार करता है, वीरोंका प्रभाव बढ़ाता है और जातीका अस्तित्व स्थिर रखता है, साथ साथ सब जनताके मनोरथ पूर्ण करता है और किसी भी प्रकार प्रजाका नाश नहीं करता ॥२॥

इसलिये सब लोग राजाको यह कर देना पसंद करते हैं । जो लोग दुष्टोंको दबाकर सज्जनोंका प्रतिपाल करनेवाला यह कर राजाको देते हैं, वे मानो, सुख पूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, फिर उस स्थानमें कोई बलवान मनुष्य निर्बलसे जबरदस्तीसे धन लेनेवाला नहीं रहता और न कोई निर्बल मनुष्य अपनी शक्ति हीनताके कारण बलवानके लिये धन अर्पण करता है ॥३॥

यह कर पञ्चजनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोंको दबानेवाला और सत्पुरुषोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब जनता इसको राजाके पास समर्पण करती है। जो लोग यह कर देते हैं वे संरक्षकोंकी रक्षामें सदा सुरक्षित रहते हैं ॥४॥

यह कर पञ्चजनोंको न गिरानेवाला, दुष्टोंका दमन करनेवाला, सज्जनोंका पालन करनेवाला है, इसलिये सब लोग आनन्दसे राजाको यह देते हैं । जो कर देते हैं वे सूर्य और चन्द्रमाके प्रकाशमें सुखसे रहते हैं ॥५॥

दुष्टोंको दबानेके लिये दिया हुआ यह कर भूमिके समान आधार देनेवाला, समुद्रके जलके समान शांति देनेवाला और प्राणोंके समान सबका रक्षक होता है और किसीका विनाश होने नहीं देता ॥६॥

क इदं कस्मा अदात्कामः कामायादात् ।

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेक्ष ॥

कामेन त्वा प्रति गृह्णामि कामैतसे

॥ ७ ॥

भूमिष्वा प्रति गृह्णात्स्वन्तरिक्षमिदं महत् ।

माहं प्राणेन आत्मना मा प्रजया प्रतिगृह्ण वि राधिषि

॥ ८ ॥

अर्थ - (कः इदं कस्मै अदात्) किसने यह किसको दिया है ? (कामः कामाय अदात्) मनोरथने मनोरथको दिया है। (कामः दाता) काम ही दाता है, (कामः प्रतिग्रहीता) काम ही लेनेवाला है, (कामः समुद्रं आविवेश) काम ही समुद्रमें प्रविष्ट होता है। (कामेन वा प्रतिगृह्णामि) इच्छासे ही तेरा स्वीकार करता हूँ। हे काम ! (एतत् ते) यह सब तेरा ही है ॥७॥

(भूमः) पृथ्वी और (इदं महत् अन्तरिक्षं) यह बड़ा अन्तरिक्ष (त्वा प्रतिगृह्णात्) तेरा स्वीकार करे। (अहं प्रतिगृह्ण) मैं प्राप्त करके (प्राणेन आत्मना, प्रजया) प्राणसे, आत्मासे और प्रजासे (मा मा मा विराधिषि) न अलग हो जाऊँ ॥८॥

भावार्थ - भला, यह कर कौन किसको देता है ? काम ही कामको देता है ? इस जगत्में मनकी इच्छा ही देने और लेनेवाली है। यही कामना मनुष्यको समुद्रपर भ्रमण कराती है। इस कामसे ही मनुष्य बड़ी आपत्तियाँ स्वयं सिरपर लेता है। यह सब जगत्का व्यवहार कामकी महिमा ही है ॥७॥

इस पृथ्वीपर और आकाशमें कामनाका ही संचार हो रहा है। इस कामनाका विस्तार करता हुआ मैं प्राण, आत्मा और प्रजासे दूर न होऊँ ॥८॥

राज्यशासन चलानेके लिये कर ।

राजा राज्यका शासन करता है। इस महत्त्वपूर्ण कार्यके लिये प्रजा उसको 'कर' समर्पण करती है। इस करका प्राण कितना होना चाहिये, अर्थात् प्रजा अपनी प्राप्तिका कितना भाग राजाको समर्पित करे, और राजा उस धनका किन कार्योंमें उपयोग करे, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें किया है। अतः राज्यशासनका विचार करनेवालोंको यह सूक्त बड़ा बोधप्रद है।

प्राप्तिका सोलहवाँ भाग ।

प्रजाकी जो आमदनी होती है, उसका सोलहवाँ भाग राजाको देनेके लिये राजसभाके सभासद अलग करते हैं यह वर्णन पहले ही मंत्रमें है -

अमी सभासदः इष्टापूर्तस्य षोडशं विभजन्ते ॥

(सू. २९, मं. १)

'राजसभाके ये सभासद प्रजाकी प्राप्तिसे सोलहवाँ भाग अलग करते हैं।' और यह सोलहवाँ भाग राजाको प्रजासे मिलता है। यह कर है जो राजाको राज्य चलानेके लिये देना चाहिये। स्वैतसे जो धान्य उत्पन्न होगा उसका सोलहवाँ भाग राजाकी ग्रामसभाके सभासद लेकर संग्रह करें। जो उत्पन्न होगा उसका सोलहवाँ

भाग लेना है। अर्थात् साधारण स्वेती करनेवालोंसे हरएक धान्यके रूपमें ही यह कर लिया जायगा। धान्य उत्पन्न करनेवालोंसे धनके रूपमें नहीं लेना है, प्रत्युत जो पदार्थ उत्पन्न होगा उस पदार्थका सोलहवाँ भाग लेना है। जिस पदार्थका भाग हो नहीं सकता उसके मूल्यका सोलहवाँ भाग लिया जायगा तथा जो वैश्य धन कमाते होंगे, उनसे उनकी कमाईका यह भाग धनके रूपमें लिया जायगा। कर देनेके विषयमें यह वेदकी आज्ञा सुस्पष्ट दिखाई देती है और यह कर प्रजाके लिये कभी असह्य नहीं हो सकता।

उत्पन्नका सोलहवाँ हिस्सा लेनेके लिये वेदकी आज्ञा है परंतु स्मृतिग्रंथोंमें छठा भाग लेनेतक करकी वृद्धि हुई है और आज कल तो कई गुणा वृद्धि हुई है। इस मंत्रमें 'विभजन्ते' क्रिया वर्तमानकालकी है। राजसभाके सभासद स्वयं उत्पन्न देखकर उसका सोलहवाँ भाग अलग करते हैं, अर्थात् वे स्वैतमें धान्य तैयार होनेपर धान्यकी राशीके पास जाते हैं और उसके सोलह भाग करके एकभाग राजप्रबंधके लिये ले लेते हैं। केवल अंदाज से नहीं लेते, परंतु प्रत्यक्ष प्राप्ति देखकर उसमेंसे उक्त भाग लेते हैं, यह बोध वर्तमान कालवाचक 'अमी सभासदः विभजन्ते'

इस वाक्यसे प्राप्त होता है । अकालके दिनोंमें धान्य कम उत्पन्न हुआ तो कर कम लेते हैं, और सुकालमें अधिक उत्पत्ति हुई तो अधिक लेते हैं। आजकलके समान सुकाल और अकालमें एक जैसे प्रमाणसे नहीं लेते । पाठक यह वैदिक रीति देखें और इसकी विशेषताका अनुभव करें ।

प्राप्तिके दो साधन ।

आमदनीके दो मार्ग होते हैं, एक 'इष्ट' और दूसरा 'पूर्त' । मनुष्य जो अपनी इच्छानुसार अभीष्ट व्यवहार करते हैं और उससे कमाई करते हैं, उसको 'इष्ट' कहते हैं, इसमें उद्योगधंदे, शिल्प आदिका समावेश होता है, इसमें कर्ताकी इच्छापर व्यवहारकी सत्ता निर्भर है। दूसरा है 'पूर्त' । इसमें स्वामीकी इच्छा हो या न हो, आमदनी होती रहती है, जैसे बागसे फलादिकोंका उत्पन्न होना, कृषिसे धान्य मिलना, पहिलेसे बड़े हुए वृक्षोंसे फल प्राप्त होना इ.। चली हुई पूर्व व्यवस्थासे जो प्राप्ति होती है उसका नाम पूर्त है, जमींदारोंको जो उत्पन्न होता है वह 'पूर्त' है क्योंकि जमींदारोंके प्रयत्न न करनेपर भी वह इसके कोशकी पूर्तता करता रहता है । इष्ट व्यवहारका वैसा नहीं है, वह इच्छापूर्वक कामधंदा करके सफलता होनेपर प्राप्ति होती है, यह प्रयत्नसाध्य है। इष्ट और पूर्तमें यह भेद है । मनुष्योंके व्यवहारोंके ये मुख्य दो भेद हैं।

आजकल 'इष्ट' का अर्थ 'यज्ञयाग' और 'पूर्त' का अर्थ सर्वजनोपयोगी कूप, तालाब, धर्मशाला आदि करना समझते हैं, इन शब्दोंमें यह अर्थ है, परंतु यह केवल एक ही भाग है । इन शब्दोंके संपूर्ण अर्थ केवल ये ही नहीं हैं । इस समय विचार करनेके सूक्तमें 'प्रजाकी आमदनीसे सोलहवां भाग कर रूपसे लिया जाता है' ऐसा कहा है । उस प्रसंगमें 'यज्ञ और कूपे' का सोलहवां भाग राजा लेता है ऐसा मानना अयोग्य है, इसीलिये चारों वर्णोंके व्यवहारकी दृष्टिसे होनेवाला और जिससे राजाको सोलहवां भाग कर रूपसे प्राप्त हो सकता है वैसा अर्थ ऊपर लिया है । यज्ञादि अर्थ लेनेके प्रसंगमें प्रजाके सुकृतका जो पुण्य होगा उसका कुछ भाग राजाके यज्ञ संवर्धनके लिये उसको प्राप्त हो सकता होगा । परंतु इससे संपूर्ण राज्यशासन नहीं चल सकता, अतः आमदनीके विषयका अर्थ ही यहां लेना योग्य है ।

उक्त प्रकारकी रीतिसे दो प्रकारके व्यवहारोंसे होनेवाली प्राप्ति का सोलहवां भाग राजाके सभासद राज्यशासन चलानेके लिये प्रजासे कर रूपमें लेते हैं, यह प्रथम

मंत्रार्थका कथन है। यहां राजाका भी लक्षण देखना चाहिये -

राजा कैसा हो ।

इस सूक्तमें राजाका नाम 'यम' आ गया है । यमका अर्थ 'स्वाधीन रखनेवाला, नियमसे चलनेवाला, धर्मका पालन करनेवाला' है। 'यम-धर्म' इसशब्दसे भी यमसे धर्मका संबंध स्पष्ट होता है । राज्य चलानेके जो धर्मनियम होते हैं उनके अनुसार राज्यशासन करनेवाला राजा यहां इस शब्दसे बोधित होता है। इससे स्पष्ट है कि यहांका राजा मनमानी बातें करनेवाला नहीं है, प्रत्युत राजधर्मके नियमोंके अनुसार तथा जनताके प्रतिनिधियोंकी संमतिके अनुसार राज्य चलानेवाला है । यह राजा राजसभाके सदस्योंके मतसे और धर्मनियमोंसे बद्ध है, स्वेच्छाचारी नहीं है । वस्तुतः इसके राज्यमें -

अमी सभासदः राजानः।

(सू. २९, मं. ९)

'राजसभाके ये सभासद ही राज्यशासन करनेवाले राजा हैं।' राजा तो नाम मात्र अधिकारी रहकर, उन सभासदोंकी संमतिसे जो नीति निश्चित होती है, उसके अनुसार राज्यशासन चलाता रहता है । वेदकी यह नियमबद्ध राजसत्ता यहां देखने योग्य है । इस राजाकी राजसभाके सदस्य प्रजाकी आमदनीका सोलहवां भाग राज्यशासनके व्ययके लिये प्रजासे करके रूपमें लेते हैं । इसका उपयोग कैसा किया जाता है, यह अब देखिये । यह प्रजासे प्राप्त होनेवाला कर क्या क्या करता है इस विषयमें इस सूक्तका वर्णन बड़ा मनोरंजक है। इसका विचार करनेसे हमें पता लग सकता है कि प्रजाके दिये हुए करका राजा कैसा उपयोग करता है । देखिये -

करका उपयोग ।

राजा जो कर जनतासे लेता है, उसका व्यय किन बातोंके लिये किया जावे, इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दोंसे इस सूक्तमें किया है। 'यह कर निम्नलिखित बातें करता है' ऐसा वर्णन इस सूक्तमें आया है, इस सूक्तका कथन है कि प्रजाद्वारा दिया हुआ कर निम्नलिखित बातें करता है -

(१) अविः - (अवति इति अविः) - रक्षा करता है, जनताकी अथवा राष्ट्रकी रक्षा करता है। प्रजासे लिया हुआ कर ही प्रजाकी रक्षा है । (मं. १, ३-५)

(२) स्वधा - (स्वस्य धारणा) - अपनी अर्थात् प्रजाकी धारणा करता है । राष्ट्रकी धारणा शक्ति करसे बढ़ती है।

कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है कि जिससे प्रजाकी समर्थता बढ़ जाती है । (मं. १)

(३) पञ्चापपूः - (पञ्च+ अ+ पूपः - पूयते विशी र्यते इति पूपः । न पूपः अपूपः । पञ्चानां अपूपः पञ्चापूपः) - जो अलग अलग होता है अर्थात् जिसके भाग बिसरे पड़ते हैं उसका नाम 'पूप' है । तथा जिसके भाग संघटित एक दूसरेके साथ अच्छी प्रकार मिले जुले होते हैं उसको 'अ- पूप' कहते हैं । पञ्चजनोंको संघटित - संघटनायुक्त करता है अर्थात् परस्पर मिलाकर रखता है, जिससे पाँचों प्रकारके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंका अभेद्य संघ होता है उसका यह नाम है । राजा प्रजासे कर लेता है और प्रजाकी संघशक्ति बढ़ाता है । (मं. ४, ५)

(४) भवन् - होना, अस्तित्व रखना । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्योंमें विनियोग करता है कि जिनसे प्रजाका अस्तित्व चिरकाल रहता है । (मं. २)

(५) आभवन् - धन ऐश्वर्यसंपन्न होना । राजा करका ऐसा उपयोग करता है कि जिससे प्रजा प्रतिदिन अधिकाधिक संपत्तिमान होती जाय । (मं. २)

(६) प्रभवन् - प्रभावशाली । प्रजासे कर प्राप्त करके राजा उसका विनियोग ऐसे कार्योंमें करता है कि प्रजा प्रतिदिन प्रभावशालिनी बनती जाये । सत्त्ववान्, पराक्रमी और प्रभावशाली प्रजा बने । (मं. २)

(७) आकूतिप्रः - (आकूतिः) संकल्पोंको (प्र) पूर्ण करनेवाला कर है । अर्थात् प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे कार्य करता है कि जिनसे प्रजाके मनकी श्रेष्ठ कामनाएं परिपूर्ण होती हैं और प्रजाकी अखंडित उन्नति होती रहती है । (मं. २)

(८) सर्वान् कामान् पूरयाति - प्रजाकी संपूर्ण उन्नतिकी कामनाएं सफल और सुफल होती हैं । किसी प्रकार भी प्रजाकी श्रेष्ठ आकांक्षाएं निष्फल नहीं होती । कर लेकर राजा ऐसे प्रबंध करता है कि प्रजाकी श्रेष्ठ कामनाएं पूर्ण रीतिसे सिद्धिको प्राप्त हों । (मं. २)

(९) यो ... ददाति स नाकं अभ्येति - जो (कर) देता है वह (न+अ+कं) सुखपूर्ण स्थानको प्राप्त करता है अर्थात् राजाको कर देनेवाले लोग अपने देशमें सुखी रहते हैं । प्रजासे कर लेकर राजा ऐसे उत्तम प्रबंधसे राज्य चलाता है, कि सब प्रजा सुखी होती है । (मं. ३)

(१०) प्रदाता पितृणां लोके अक्षितं उपजीवति - कर

देनेवाले लोग संरक्षकों द्वारा सुरक्षित हुए प्रदेशमें चिरकाल आनंदसे रहते हैं । राजा प्रजासे कर लेवे और उनको अत्यंत सुरक्षित रखे, सुराज्य प्रबंधसे लोग सुरक्षित होकर आनंदसे रहें । (मं. ४)

(११) प्रदाता सूर्या मासयोः अक्षितं उपजीवति - कर देनेवाले लोग जैसे (सूर्य) दिनमें वैसे (मास-चंद्रमाः) रात्रीके समय भी सुरक्षित होकर आनंदसे रहते हैं । कर लेकर राजा राज्यशासनका ऐसा योग्य प्रबंध करे कि जिससे प्रजा दिनके समय भी सुरक्षित होवे और रात्रीके समयमें भी सुरक्षित होवे । (मं. ५)

(१२) इरा इव न उपदस्यति - कर देनेवाली प्रजा पृथ्वीके समान ध्रुव रहती है अर्थात् उस प्रजाका नाश कोई नहीं कर सकता । (मं. ६)

(१३) महत् पयः समुद्र इव न उपदस्यति - कर देनेवाली प्रजा बड़े जलसे भरे गहरे महासागरके समान सदा गंभीर और प्रशान्त रहती है । छोटे जलाशयके समान शुष्क होकर नाशको नहीं प्राप्त होती । (मं. ६)

(१४) सवासिनी देवौ इव न उपदस्यति - साथ साथ रहनेवाले दो देव, श्वास और उच्छ्वासके समान यह कर सब प्रजाकी रक्षा करता है अर्थात् जिस प्रकार प्राणके व्यापारसे सब शरीर सुरक्षित रहता है उसी प्रकार प्रजासे मिलनेवाला कर राष्ट्रको सुरक्षित रख सकता है । (मं. ६)

(१५) तस्मात् प्रमुञ्चति - उस महाभयसे मुक्त करता है । यह दिया हुआ कर प्रजाको महाभयसे बचाता है । (मं. १)

(१६) शिति - पात् - (शीयते इति शितिः हिंसनं, शिति पातयति) 'शिति' का अर्थ है नाश, उस नाशका पतन जो करता है अर्थात् नाशसे जो बचाता है, उसको 'शिति - पात्' कहते हैं । यह कर प्रजाका विनाशसे बचाव करता है । (मं. १-६)

(१७) अबलेन बलीयसे शुल्कः न क्रियते - निर्बल मनुष्य अपनी निर्बलताके कारण प्रबलको धन नहीं देता । अर्थात् यह कर निर्बल मनुष्योंका बलवानोंके अत्याचारसे पूर्ण बचाव कर सकता है । मं. ३)

प्रजासे कर लेकर राजाको इतनी बातें करना चाहिये । यहां ऊपर दिये हुए ये सतरह वाक्य इस सूक्तमें विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं । इनका विचार इसी दृष्टिसे पाठक अधिक करें और राज्यशासनके संबंधमें योग्य बोध जान लें । साधारण सूचना करनेके लिये पूर्वोक्त

वाक्योंसे प्राप्त होनेवाला बोध पुनः संक्षेपसे यहां देते हैं -

'(१) राजा अपनी प्रजासे कर लेवे और उसका उपयोग प्रजाकी योग्य प्रकारकी रक्षा करनेमें, (२) प्रजाकी सब प्रकारकी धारणशक्ति और समर्थता बढ़ानेमें, (३) ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अन्य लोगोंकी संघशक्ति बढ़ानेमें, इन सबको संघटित करनेमें, (४) इनका राष्ट्रीय और जातीय अस्तित्व सुरक्षित रखनेमें (५) प्रजाके ऐश्वर्यसंपन्न करनेके कार्योंमें (६) प्रजाजनोंको प्रभावशाली बनानेमें (७) संपूर्ण राष्ट्रके सब लोगोंकी सब श्रेष्ठ आकांक्षाओंकी सफलता करनेके साधन निर्माण करनेमें, (८) सब जनोंकी श्रेष्ठ कामनाओंकी तृप्ति करनेके साधन संग्रहित करनेमें (९) राष्ट्रके दुःख दूर करनेमें, (१०) राष्ट्रकी रक्षा करनेके लिये संरक्षकगण नियुक्त करनेमें (११) जैसे दिनमें वैसे रात्रियोंमें भी निर्भय होकर लोग सर्वत्र संचार कर सकें ऐसी निर्भयता संपूर्ण राष्ट्रमें सदा स्थिर रखनेके कार्योंमें, (१२-१४) जनताको भूमिके समान ध्रुव, जलनिधि समुद्रके समान गंभीर और प्राणोंके समान जीवन युक्त करनेके कार्योंमें (१५-१६) भय और विनाशसे प्रजाको बचानेके प्रयत्नोंमें, तथा (१७) बलवान् मनुष्य निर्बलोंके ऊपर अत्याचार न करें, ऐसा सुप्रबंध संपूर्ण राज्यभरमें करनेके कार्योंमें करें ।'

प्रजासे लिये हुए करका उपयोग इन कार्योंमें करना राजाका कर्तव्य है । पूर्वोक्त वाक्योंसे यही भाव प्रकट हो सकता है । पाठक विचार करके इन वाक्योंसे और इन शब्दोंसे अधिक बोध प्राप्त करें । जो राजा प्रजासे कर लेता हुआ इसका उपयोग इन कर्तव्योंसे भिन्न केवल अपने ही स्वार्थसाधनके कार्योंमें करेगा वह राज्य चलानेके लिये अयोग्य होगा । यह इस सूक्त द्वारा वेदकी घोषण समझना चाहिये ।

स्वर्ग सदृश राज्य ।

जिस राज्यमें राजा प्रजासे कर लेकर पूर्वोक्त रीतिसे प्रजाकी उत्तम रक्षा करता है, वह स्वर्गके सदृश ही राज्य है और जहां करसे प्राप्त हुए धनका उपयोग प्रजाके बंधन बढ़ानेमें होता है, वह नरकके सदृश राज्य है । स्वर्गराज्यके लक्षण इसी सूक्तमें कहे हैं, उनको अब यहां देखिये -

१ स नाकं अभ्येति

२ यत्र शुल्को न क्रियते अवलेन बलीयसे ।

(सू. २९, मं. ३)

(१) कर देनेवाले मनुष्य स्वर्गधाममें पहुंचते हैं, (२) जहां निर्बल मनुष्यको बलवान् मनुष्यके लिये धन देना नहीं पड़ता । यह स्वर्ग सदृश राज्यका लक्षण है । जहां जिस राज्यमें निर्बल मनुष्यको केवल निर्बल होनेके कारण ही बलवान् मनुष्यके सामने सिर झुकाते हुए अपने पासका धन उपहारके रूपमें देना नहीं पड़ता, वह स्वर्गधाम है । और जिस राज्यमें बलवान् मनुष्य निर्बलोंपर जो चाहे सो अत्याचार करते हैं और इन अत्याचारोंके कारण कोई उनको पूछता तक नहीं और जहां निर्बल मनुष्य केवल बलहीन होनेके कारण ही पीसे जाते हैं, वह नरक है । 'नर - क' का अर्थ 'हीन मनुष्य, छोटा मनुष्य, नीचली श्रेणीका मनुष्य' है । जिस राज्यमें हीन भावनावाले मनुष्य होते हैं वह नरकराज्य है और जहां श्रेष्ठ भावनावाले मनुष्य होते हैं उसको स्वर्गराज्य कहते हैं ।

ब्राह्मणोंका ज्ञानका बल, क्षत्रियोंका अधिकारका बल, वैश्योंका धनका बल, शूद्रोंका कारीगरीका बल, और निषादोंका केवल शारीरिक बल होता है । ये लोग यदि स्वार्थी हुए तो इन बलोंसे मदोन्मत होकर अन्योंपर अत्याचार करते हैं । ऐसा अत्याचार कोई किसीपर न करे और सबको धर्मके आश्रयसे मनुष्यत्व विषयक समानताका दर्जा हो, ऐसा राज्यव्यवस्थाका प्रबंध रखना राजाका परम कर्तव्य है जहां ऐसा उत्तम प्रबंध होता है और जिस राज्यमें शासनव्यवस्थाके आश्रयसे निर्बल मनुष्य भी बलवान् मनुष्यके अत्याचारके सामने अपनी रक्षाके लिये खड़ा रह सकता है, और केवल निर्बलताके कारण पीसा नहीं जाता, वही राज्यशासन पद्धति वेदकी दृष्टिसे अत्यंत उत्तम है । वही 'वैदिक राज्य' है ।

कामनाका प्रभाव ।

पूर्वोक्त प्रकार राज्यव्यवस्था करना या अन्यान्य वैदिक आज्ञाओंके अनुसार मनुष्योंका सुधार करनेके यत्न करना या न करना, यह सब मनुष्यकी कामना इच्छा - संकल्प - आकांक्षा आदिके खेल हैं । मनुष्यमें जो इच्छा होती है वैसा मनुष्य चलता है और वैसा ही मनुष्य व्यवहार करता है । यह बतानेके लिये ७ वें और ८ वें मंत्रका उपदेश है । इसका पहला ही प्रश्नोत्तर देखिये -

प्रश्न - इदं कः कस्मे अदात् ? = यह कौन किसको देता है ?
उत्तर - कामः कामाय अदात् = काम ही कामके लिये देता है ।

कामः दाता, कामः प्रतिग्रहीता = काम ही देने और

लेनेवाला है ।

ये मंत्रभाग बड़े महत्त्वपूर्ण उपदेशको देनेवाले हैं। मनुष्यके मनके अंदर जो इच्छा है, जो महत्त्वाकांक्षा है, जो कामना है वही मनुष्यको दाता बनाती है और उसीसे दूसरा मनुष्य दान लेनेवाला बनता है । राजा राज्य करता है, सैनिक युद्ध करते हैं, नौकर नौकरी करते हैं, कोई किसीको कुछ देता है और दूसरा लेता है, यह सब व्यवहार मनके अंदरकी इच्छाके कारण होते हैं । मानो यह काम ही सबसे ये व्यवहार करा रहा है यहाँतक की -

कामः समुद्रं आविवेश । (सू. २९, मं. ७)

‘काम ही समुद्रमें घुसा है ।’ अर्थात् समुद्रपर भी इसी कामका ही राज्य है । पृथ्वीको छोड़कर जो मनुष्य समुद्रमें जहाजोंमें बैठकर भ्रमण करने जाते हैं वे भी कामकी ही प्रेरणासे ही जाते हैं । और कोई विमान द्वारा आकाशमें उड़ते हैं वे भी कामकी प्रेरणासे ही उड़ रहे हैं । इस प्रकार इस जगत्का सब व्यवहार कामनाकी प्रेरणासे हो रहा है। ‘भूमि और अंतरिक्षमें भी सर्वत्र काम ही काम अर्थात् कामनाका राज्य है । (मं. ८)’ सब इसीकी आज्ञाके अनुसार फिर रहे हैं । देखिये -

काम ! एतत् ते । (सू. २९, मं. ७)

‘हे काम ! यह तेरा ही महाराज्य है तेरा ही शासन सब पर है । कौन तेरे शासनसे बाहर है । कामका स्वीकार करनेवाले कामी लोग जैसे अपने मनकी कामनासे प्रेरित होते हैं उसी प्रकार कामका त्याग करनेवाले विरक्त लोग भी उसी कामनासे ही प्रवृत्त होते हैं, तात्पर्य कामका सर्वतोपरी शासन है ।

कामकी मर्यादा ।

कामना बुरी है ऐसा कहते हैं । यदि काम उक्त प्रकार सब पर शासनाधिकार चलाता है और भोगी और त्यागी दोनों उसीके आधीन रहते हैं तो फिर कामका संयम कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर अष्टम मंत्रके उत्तरार्धने दिया है । इस मंत्रभागमें कहाँतकके कामका स्वीकार करना और कहाँसे आगेके कामको त्यागना इस महत्त्वपूर्ण विषयका विवेचन किया है । वह विषय अब देखिये -

प्रतिगृह्य अहं आत्मना मा विराधिषि,

अहं प्राणेन मा विराधिषि,

अहं प्रजया मा विराधिषि । (सू. २९, मं. ८)

‘काम ! तेरा स्वीकार करके, मैं अपनी आत्मशक्तिको

न सो बैठूँ, मैं अपनी प्राणशक्तिको न क्षीण करूँ, और मैं अपने प्रजननको भी न हीन बना दूँ ।’ यहाँतक जितना काम स्वीकारा जा सकता है, उतना मनुष्यके लिये लाभदायी हो सकता है । काम विषयका अत्याचार हरएक इंद्रियके कार्यक्षेत्रमें हो सकता है, परंतु इसका विशेष कार्यक्षेत्र जननेन्द्रियके साध संबंध रखता है । इस इंद्रियसे विशेष अत्याचार करनेसे आत्माका बल कम होता है, जीवनकी मर्यादा तथा प्राणकी शक्ति क्षीण होती है और सन्तान उत्पन्न करनेकी शक्ति भी न्यून होती है और ऐसे कामी पुरुषको जो भी सन्तान उत्पन्न होते हैं वे भी क्षीण, बलहीन और दीन होते हैं । इस प्रकारका घातपात न हो इस लिये कामका संयम करना आवश्यक है । संयमकी मर्यादा यह है कि ‘उस मर्यादातक कामका उपभोग लिया जावे कि जहाँ तक लेनेसे अपनी आत्माकी शक्ति, प्राणकी शक्ति और प्रजनन शक्ति क्षीण न हो सके, इससे अधिक कामका भोग करनेसे हानि है ।’

इस मंत्रमें सभी इंद्रियोंके संबंधमें कामका उपभोग लेनेकी मर्यादा कही है, यद्यपि ऊपरके उदाहरणमें हमने एक इंद्रियको लक्ष्य करके लिखा है, तथापि पाठक उसी मर्यादाको संपूर्ण इंद्रियोंके कार्यक्षेत्रमें घटाकर योग्य बोध प्राप्त करें ।

कामका यह साम्राज्य संपूर्ण जगत्में है । विशेषकर मानवी प्राणियोंमें हमें विचार करना है । इस राज्यव्यवस्थाका उपदेश देनेवाले इस सूक्तमें इस काम विषयके ये मंत्र रखे हैं और कामकी धर्ममर्यादा और अधर्ममर्यादा भी बता दी है, इसका हेतु यह है कि राजा अपने राज्यमें ऐसा राज्यप्रबंध करें कि जिससे प्रजाजन काम विषयका धर्ममर्यादाका उल्लंघन न करें और अपने आत्मा, प्राण और प्रजननकी शक्तिसे युक्त हों और सब उत्तम शांतिसे स्वर्गतुल्य राज्यका आनंद प्राप्त करें । प्रजासे लिये हुए करका इस व्यवस्थाके लिये व्यय करना राजाका आवश्यक कर्तव्य है । करसे ये कार्य होते हैं और प्रजा सुखी होती है, इसीलिये (लोकेन संमितं । मं. ४, ५) ‘प्रजाद्वारा स्वीकृत और संमानित कर’ ऐसा इसका विशेषण दिया है ।

जहाँ प्रजासे प्राप्त करका इन कार्योंके लिये उपभोग होता है, वहाँकी प्रजा सुखी और अभ्युदय तथा निःश्रेयसको प्राप्त करनेवाली होती है । वैदिकधर्म ऐसा प्रबंध करें कि जिससे अपने देशमें तथा अन्यान्य देशोंमें इसी प्रकारके वैदिक आदर्शसे चलनेवाले और चलाये जानेवाले राज्य हों और कोई राष्ट्र स्वराज्यके वैदिक आदर्शसे दूर न रहे ।

एकता ।

(३०)

(ऋषिः - अथर्वा । देवता - चन्द्रमाः)

सहृदयं सांमनस्यमविद्वेषं कृणोमि वः ।

अन्यो अन्यमभि हर्षत वत्सं जातमिवाघ्न्या

॥ १ ॥

अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु संमनाः ।

जाया पत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शन्तिवाग्

॥ २ ॥

मा भ्राता भ्रातरं द्विषन्मा स्वसारमुत स्वसा । सम्यञ्चः सव्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रया ॥ ३ ॥

येन देवा न विद्यन्ति नो च विद्विषते मिथः । तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥

अर्थ - (स - हृदयं) सहृदयता अर्थात् प्रेमपूर्ण हृदय, (सां - मनस्यं) सांमनस्य अर्थात् मन शुभ विचारोंसे पूर्ण होना और (अ- विद्वेषं) परस्पर निर्वैरता (वः कृणोमि) तुम्हारे लिये मैं करता हूँ। तुम्हारेमेंसे (अन्यः अन्यं अभि हर्षत) हरएक परस्परके ऊपर प्रीति करे (अघ्न्या जातं वत्सं इव) जैसे गौ उत्पन्न हुए बछड़ेको प्यार करती है ॥१॥

(पुत्रः पितुः अनुव्रतः) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करनेवाला और (मात्रा संमनाः भवतु) माताके साथ उत्तम मनसे रहनेवाला होवे। (जाया पत्ये) पत्नी पतिसे (मधुमती शन्तिवां वाचं वदतु) मधुर और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥२॥

(भ्राता भ्रातरं मा द्विषत्) भाई भाईसे द्वेष न करे, (उत स्वसा स्वसारं मा) और बहिन बहिनसे द्वेष न करे। (सम्यञ्चः सव्रताः भूत्वा) एक मतवाले और एक कर्म करनेवाले होकर (भद्रया वाचं वदतु) उत्तम रीतिसे भाषण करो ॥३॥

(येन देवाः न विद्यन्ति) जिससे व्यवहार चलानेवालोंमें विरोध नहीं होता है, (च नो मिथः विद्विषते) और न कभी परस्पर द्वेष बढ़ता है, (तत् संज्ञानं ब्रह्म) वह एकता बढ़ानेवाला परम उत्तम ज्ञान (वः गृहे पुरुषेभ्यः कृण्मः) तुम्हारे घरके मनुष्योंके लिये हम करते हैं ॥४॥

भावार्थ - प्रेमपूर्ण हृदयके भाव, मनके शुभ विचार और आपसकी निर्वैरता आप अपने घरमें स्थिर कीजिये। तुम्हारेमेंसे हरएक मनुष्य दूसरे मनुष्यके साथ ऐसा प्रेमपूर्ण बर्ताव करे कि जिस प्रकार नये उत्पन्न हुए बछड़ेसे उसकी गौ माता प्यार करती है ॥१॥

पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ मनके शुभ भावसे व्यवहार करे। पत्नी पतिके साथ सदा मधुर भाषण करती रहे ॥२॥

भाई भाईसे द्वेष न करें, बहिन बहिनके साथ न लड़े। एक मतसे एक कर्म करनेवाले होकर परस्पर निष्कपटतासे भाषण करो ॥३॥

जिससे कार्यव्यवहार चलानेवालोंमें कभी विरोध नहीं हो सकता और कभी आपसमें लड़ाई झगडा नहीं हो सकता, वैसा उत्तम ज्ञान तुम अपने घरोंमें बढ़ाओ ॥४॥

ज्यायस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सधुराचरन्तः ।

अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सघ्नीचीनान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ ५ ॥

समानी प्रपा सह वोऽन्नभागः समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि ।

सम्यञ्चोऽग्निं सपर्यतारा नाभिमिवामितः ॥ ६ ॥

सघ्नीचीनान्वः संमनसस्कृणोम्येकशुष्टीन्संवनेन सर्वान् ।

देवा इवामृतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौमनसो वो अस्तु ॥ ७ ॥

अर्थ - (ज्यायस्वन्तः) वृद्धोंका सम्मान करनेवाले, (चित्तिनः) उत्तम चित्तवाले, (संराधयन्तः) उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करनेवाले, (स - धुराः चरन्तः) एक धुराके नीचे कार्य करनेवाले और आगे बढ़नेवाले होकर (मा वि यौष्ट) तुम मत अलग होओ, मत विरोध करो । (अन्यः अन्यस्मै वल्गु वदन्तः एत) एक दूसरेसे प्रेमपूर्वक भाषण करते हुए आगे बढ़ो । (वः सघ्नीचीनान्) तुमको साथ पुरुषार्थ करनेवाले और (संमनसः कृणोमि) उत्तम एक विचारसे युक्त मनवाले करता हूँ ॥५॥

(प्रपा समानी) तुम्हारा जल पीनेका स्थान एक हो, और (वः अन्नभागः सह) तुम्हारा अन्नका भाग भी साथ साथ हो । (समाने योक्त्रे वः सह युनज्मि) एक ही जोतेमें तुमको साथ साथ मैं जोड़ता हूँ । (सम्यञ्चः अग्निं सपर्यत) मिलजुलकर ईश्वरकी पूजा करो, (अमितः नाभिं अराः इव) चारों ओरसें नाभीमें जैसे चक्रके आरे जुड़े होते हैं ॥६॥

(संवनेन वः सर्वान्) परस्पर सेवा करनेके भावसे तुम सबको (सन्धीचीनान् संमनसः एकशुष्टीन् कृणोमि) साथ मिलकर पुरुषार्थ करनेवाले, उत्तम मनवाले और समान नेताकी आज्ञामें कार्य करनेवाले बनाता हूँ । (अमृतं रक्षमाणाः देवाः इव) अमृतकी रक्षा करनेवाले देवोंके समान (सायं प्रातः वः सौमनसः अस्तु) सायंकाल और प्रातःकाल तुम्हारे प्रसन्न चित्त रहें ॥७॥

भावार्थ - वृद्धोंका सम्मान करो, चित्तमें शुभ सङ्कल्प धारण करो, उत्तम सिद्धितक प्रयत्न करो, आगे बढ़कर अपने सिरपर कार्यका भार लो और आपसमें विद्वेष न बढ़ाओ । परस्पर प्रेमपूर्वक भाषण करो, मिलजुलकर पुरुषार्थ करनेवाले बनो । इसीलिये तुम्हें उत्तम मनसे युक्त बनाया है ॥५॥

तुम्हारा जल पीनेका स्थान सबके लिये समान हो, अन्नका भोग भी सबके लिये एक हो, समान कार्यकी एक धुराके नीचे रहकर कार्य करनेवाले तुम हो, उपासना भी सब मिलजुलकर एक स्थानमें करो, जैसे चक्रके आरे नाभिमें जुड़े होते हैं, वैसे ही तुम अपने समाजमें एक दूसरेके साथ मिलकर रहो ॥६॥

परस्परकी सहायता करनेके लिये परस्परकी सेवा करो, उत्तम ज्ञान प्राप्त करो, मनके भाव शुद्ध करके एक विचारसे एक कार्यमें दत्तचित्त हो, सबके लिये समान अन्नादि भोग मिलें । जिस प्रकार देव अमृतकी रक्षा करते हैं, इसी प्रकार सायं प्रातः तुम अपने मनके शुभसङ्कल्पोंकी रक्षा करो ॥७॥

संज्ञानसे एकता ।

इस सूक्तमें 'संज्ञान' प्राप्त करके आपसकी एकता करनेका उपदेश है । मनुष्यप्राणी संघ बनाकर रहनेवाला होनेके कारण उसको आपसकी एकता रक्षना अत्यंत आवश्यक है । जातीय एकता न रही, तो मनुष्यका नाश होगा । जो जाती अपने अंदर संघशक्ति बढ़ाती है वही इस जगत्में विजयी हो रही है, तथा जिस जातीमें आपसकी फूट अधिक होती है, वह पराजित होती रहती है । अतः आपसमें संघशक्ति बढ़ाकर अपनी उन्नति

करना हरएक जातीके लिये अत्यंत आवश्यक है । संघशक्ति बढ़ानेके जो उपाय इस सूक्तमें वर्णन किये हैं, वे अब देखिये -

अंदरका सुधार ।

सबसे प्रथम व्यक्तिके अंदरका सुधार होना चाहिये। वैदिक धर्ममें यदि कोई विशेष महत्वपूर्ण बात कही होगी तो यही कही है, कि संपूर्ण सुधारका प्रारंभ मनुष्यके हृदयके सुधारसे होना चाहिये । हृदय सुधर जानेपर अन्य सब सुधार मनुष्यको लाभ पहुंचा सकते हैं, परंतु हृदयमें

दोष रहे तो बाह्य सुधारसे कुछ भी लाभ नहीं हो सकता । इसलिये इस सूक्तमें हृदयके सुधार करनेकी सूचना सबसे प्रथम कही है -

१ सहृदयं - (स - हृदयं) - हृदयके भावकी समानता । अर्थात् दूसरेके दुःखसे दुःखी और दूसरेके सुखसे सुखी होना । (मं. १)

जिनके हृदय ऐसे होते हैं वे ही जनतामें एकता करने और एकता बढानेके कार्य करनेके अधिकारी होते हैं । जो दूसरेको दुःखी देखकर दुःखी नहीं होता वह जनताकी किसी प्रकार भी उठा नहीं सकता । हृदयका सुधार सबसे मुख्य है । इसके बाद वेद कहता है -

२ सां- मनस्य - (सं - मनः) - मनका उत्तम शुभ संस्कारोंसे पूर्ण होना । मन शुद्ध और पवित्र भावनाओं और श्रेष्ठ विचारोंसे युक्त होना । (मं. १)

मनके आधीन संपूर्ण इंद्रियां होती है । इसलिये जैसे मनके विचार होते हैं वैसी ही अन्य सब इंद्रियोंकी प्रवृत्ति होती है । इसलिये अन्य इंद्रियोंसे उत्तम प्रशस्ततम कार्य होनेके लिये मनके शुभ संकल्पमय होनेकी अत्यंत आवश्यकता है । पूर्वोक्त प्रकार सहृदयता और सांमनस्यता सिद्ध होनेके पश्चात् मनुष्यका बाह्य व्यवहार कैसा होना चाहिये यह भी इसी मंत्रने तीसरे शब्द द्वारा कहा है -

बाहरका सुधार ।

३ अ - विद्वेष - द्वेष न करना । एक दूसरेके साथ परस्पर द्वेष न करना । आपसमें झगडा न करना । (मं. १)

यह शब्द बाह्य व्यवहारका सुधार करनेकी सूचना देता है । मनुष्यका व्यवहार कैसा है ? इस प्रश्नका उत्तर यह है कि 'मनुष्यका व्यवहार ऐसा हो कि जिसमें कोई किसीका द्वेष न करे' यह मनुष्यके व्यवहारका आदर्श है । द्वेष न हो । झगडा न हो । दो मनुष्य इकट्ठे आ गये तो किसी न किसीकी निन्दा करनेकी बात शुरू होती है, नीच मनुष्योंका यह स्वभाव ही बना है । परंतु सज्जनोंको ऐसा करना योग्य नहीं है । वे अपना आचरण निर्वैरताके भावसे परिपूर्ण रखें ।

निर्वैरताका व्यवहार करनेका तात्पर्य क्या है? दो पत्थर या दो वृक्ष साथ रहते हैं और निर्वैरताके साथ रहते हैं । क्या इस प्रकारकी जड़ निर्वैरता वहां अभीष्ट है । नहीं नहीं, यहांका 'अ विद्वेष' शब्द परस्परके प्रेमपूर्ण व्यवहारका सूचक है । सबसे प्रथम सहृदयता और सांमनस्यता कही है, इनसे क्रमशः हृदय और मनकी शुद्धि हुई । ये परिशुद्ध हृदय और मन जो अविद्वेषका व्यवहार करेंगे वह दो पत्थरोंके आपसके व्यवहार जैसा जड़ नहीं हो सकता ।

इस अविद्वेष के व्यवहारका उदाहरण ही इस प्रथम मंत्रके उत्तरार्धमें दिया है -

अन्या अन्यममि हर्यत, वत्सं जातमिवाध्या ।

(सू. ३०, मं. १)

'एक दूसरेके साथ ऐसा प्रेम कर कि जैसा गौ अपने नये जन्मे बछड़ेके साथ प्रेम करती है ।' निर्वैरताका यह उदाहरण है । अहिंसाके व्यवहारका दृश्य रूप गौ माताका अपने नवजात बछड़ेसे व्यवहार है । गौका प्रेम अपने बछड़ेसे जैसा होता है वैसा अन्योसे तुम प्रेम करो । 'अ-विद्वेष' का अर्थ केवल 'वैरका अभाव' नहीं है, केवल निषेध करनेसे किसीका बोध नहीं होता है । वैर न करना, हिंसा न करना यह तो उत्तम है परंतु इसका विधायक स्वरूप है 'प्रेम करना' । अर्थात् अविद्वेषका अर्थ है दूसरे पर प्रेम करना । पहिले मंत्रमें जो तीन शब्दों द्वारा मानवी धर्मका उपदेश किया उसका ही उदाहरण उत्तर मंत्रभागमें गौके उदाहरणसे दिया और दिसलाया कि दूसरोंके साथ प्रेमका व्यवहार करना चाहिये । इस प्रकार करनेसे जातीय एकता सिद्ध होगी । इस उपदेशका आचरण करनेका क्रम अगले मंत्रोंमें कहा है, सबसे प्रथम घरमें इस उपदेशके अनुसार व्यवहार करनेकी रीति अगले तीन मंत्रोंमें कही है, वह गृहस्थियोंको अवश्य मनन करना चाहिये ।

'(१) पुत्र पिताके अनुकूल कर्म करे, और माताके साथ उत्तम भावनाओंसे व्यवहार करे । धर्मपत्नी पतिके साथ मीठा और शांतिसे युक्त भाषण करे ॥२॥ भाई भाईसे द्वेष न करे और बहिन बहिनके साथ झगडा न करे, सब मिलकर आपसमें मधुर भाषण करते हुए अपने कल्याणके लिये एक कार्यमें दत्तचित्त हो जाओ ॥३॥ जिससे विरोध और विद्वेष नहीं होता है ऐसा संज्ञान तुम्हारे घरके लोगोंके लिये मैं देता हूँ ॥४॥'

आदर्श कुटुंबका वर्णन कर रहे हैं । जो कुटुंब ऐसा होगा वह निःसंदेह आदर्श रूप ही होगा । पाठक इन मंत्रके उपदेशको अपने परिवारमें डालनेका यत्न करें ।

इन मंत्रोंका अर्थ करनेके समय ये सामान्य निर्देश है यह बात भूलना नहीं चाहिये । अर्थात् 'पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करे' इस वाक्यका अर्थ 'कन्या भी मातापिताके अनुकूल कर्म करे' ऐसा है । तथा 'भाई भाईसे द्वेष न करे' इसका अर्थ 'भाई बहिनसे और बहिन भाईसे द्वेष न करे' ऐसा है । 'पत्नी पतिके मीठा भाषण करे' इसमें 'पति भी पत्नीसे मीठा भाषण करे' यह अर्थ है और (वः गृहे पुरुषेभ्यः संज्ञानं ब्रह्म कृण्मः । मं. ४)

‘तुम्हारे घरके पुरुषोंको यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं,’ इसका अर्थ ‘तुम्हारे घरके स्त्रियोंको भी यह संज्ञान ब्रह्म देते हैं’ ऐसा है । इसको सामान्य निर्देश कहते हैं । यदि पाठक इन निर्देशोंकी यह सामान्यता न देखेंगे तो अर्थका अनर्थ हो जायगा । इसलिये कृपया पाठक इसका अवश्य अनुसंधान करके बोध प्राप्त करें ।

संघमें कर्म ।

पञ्चम मंत्रमें जातीके लोगोके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, इस विषयका उत्तम उपदेश है, इसका सारांश यह है -

१ ज्यायरवन्तः - बड़ोंका सन्मान करनेवाले बनो। वृद्धोंका सन्मान करो । (मं.५)

२ मा वि यौष्ट - विभक्त मत बनो । अपनेमें विभेद न बढ़ाओ । (मं.५)

३ सधुराः चरन्तः - एक धुराके नीचे रहकर आगे बढ़ो। यहाँ धुराका अर्थ धुरीण, नेता, समझना योग्य है । अपने नेताके शासनमें रहकर अपनी उन्नतिके मार्गपरसे कटिबद्ध होकर चलो । (मं.५) अपने नेताकी आज्ञामें रहकर उन्नतिका साधन करनेवाले ही अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त कर सकते हैं।

४ सधीचीनाः - एक ही कर्मके लिये मिलकर पुरुषार्थ करनेवाले बनो । अर्थात् जो करना हो वह तुम सब मिलकर करते रहो । (मं.५)

५ संराघयन्तः - मिलकर सिद्धिके लिये यत्न करनेवाले बनो । (मं. ५)

६ अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत - परस्पर प्रेमपूर्वक शुभ भाषण करते हुए आगे बढ़ो । (मं.६) जब कभी दूसरेसे भाषण करना हो तो प्रेमपूर्वक तोलकर मीठा भाषण करो, जिससे आपसमें फिसाद न बढ़े और आपसकी फूट बढ़कर अपनी शक्ति क्षीण न हो ।

इस मंत्रके ‘चित्तिनः और संमनसः’ ये शब्द वही भाव बताते हैं कि जो प्रथम मंत्रके ‘सामनस्य’ शब्दने बताया है। उत्तम चित्तवाले और शुभ मनवाले बनो यही इसका आशय है ।

वृद्धोंका सन्मान करना और पुरुषार्थ साधक कर्ममें दत्तचित्त होना ये दो उपदेश यहाँ मुख्यतः हैं । पाठक विचार करके जान सकते हैं कि मनुष्यकी परीक्षा कर्मसे ही होती है । इसलिये इस मंत्रमें अनेक शब्दोंद्वारा कहा है कि किसी एक कर्ममें अपने आपको समर्पित करो और वहाँ यदि अन्य मनुष्योंका संबंध हो तो उनसे साथ

अविरोधसे कर्म करो । इस कर्मसे ही मनुष्य श्रेष्ठ है वा कनिष्ठ है, इसका निश्चय हो सकता है ।

स्नानपानका प्रश्न ।

जब संघमें रहना और कर्म करना होता है तब ही स्नानपानका प्रश्न आता है । घरमें तो सबका एक ही स्नानपान होता है, क्योंकि माता, पिता, भाई, बालबच्चे प्रायः एक ही भोजन करते और एक ही पानी पीते हैं । जो स्नानपानका प्रश्न उत्पन्न होता है वह जातीय संघटनाके समय ही उत्पन्न होता है, इस विषयमें षष्ठ मंत्रने उत्तम नियम बताया है -

‘तुम्हारा जलपानका स्थान एक हो और अन्नभाग भी एक हो, तुम सबको मैं एक धुराके नीचे रखता हूँ । तुम मिलकर एक ईश्वरकी उपासना करो ।’ (मं.६)

इस मंत्रमें सबका स्नानपान और उपासना एक हो इस विषयका उपदेश स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । जातीय और राष्ट्रीय कार्य करनेवाले इस उपदेशका अधिक मनन करें । मंत्र कहता है, कि ‘जाती चक्रके समान है,’ जिस प्रकार चक्रके आरे चारों ओरसे नाभीमें अच्छी प्रकार जुड़े होते हैं, उसी प्रकार चारों वर्ण राष्ट्रकी नाभीमें जुड़े हैं । यदि वे अपने स्थानसे थोड़े भी अलग हो जायेंगे तो चक्रका नाश होगा । जनतामें सब लोगोंकी एकता ऐसी होनी चाहिये कि जिस प्रकार चक्रमें आरे एक नाभिके साथ जुड़े होते हैं ।

सेवाभावसे उन्नति ।

सप्तम मंत्रमें ‘सं - वनन’ शब्द है। इसका अर्थ ‘उत्तम प्रकारकी प्रेमपूर्वक सहायता करना’ है। ‘वन्’ धातुका अर्थ ‘प्रेमपूर्वक दूसरेकी सहायता करना’ है । ‘सं+ वन्’ का भी यही अर्थ है । इससे संवननका अर्थ स्पष्ट होगा । प्रेमपूर्वक दूसरोंकी सहायता करना ही सेवा - समितीका कार्य होता है। वही भाव इस शब्दमें है । अपनेको कुछ पारितोषिक प्राप्त हो ऐसी इच्छा न करते हुए जनताकी सेवा केवल प्रेमसे करना और यही परमेश्वरकी श्रेष्ठ भक्ति है, ऐसा भाव मनमें धारण करना श्रेष्ठ मनुष्यका लक्षण है। इस गुणसे अन्य मनुष्योंपर बड़ा प्रभाव पड़ता है और बहुत लोग अनुकूल होते हैं । इस विषयमें मंत्र कहता है -

संवननेन सर्वान् एकश्नुहीन् कृणोमि । (सू. ३०, मं.७)

‘प्रेमपूर्वक सेवासे सबकी सहायता करता हुआ मैं सबको एक ध्येयके नीचे काम करनेवाले बनाता हूँ ।’ जनताका सबसे बड़ा नेता वही है कि जो जनताका

सबसे बड़ा निःस्वार्थ सेवक है । सच्चा राष्ट्रकार्य, सच्ची जनसेवा करना ही मनुष्यका बड़ा भारी यज्ञकर्म है । जो जितना और जैसा करेगा वह उतना श्रेष्ठ नेता बन सकता है। निःस्वार्थ सेवासो ही जनताके नेता होते हैं । परमेश्वर सबसे बड़ा इसीलिये है क्योंकि वह सबसे अधिक गुप्त रहता हुआ अज्ञात रीतिसे जनताकी अधिकसे अधिक सहायता करता है, वह उसका बड़ा भारी यज्ञ है, इसीलिये उसका अधिकसे अधिक सन्मान सब आस्तिक लोग करते हैं । यही आदर्श अपने सामने सत्पुरुष रखते हैं और जनताकी सेवा करते जाते हैं, इस कारण वे भी सन्मानके भागी होते हैं ।

कर्मसे मनुष्यत्वका विकास ।

वेदका सिद्धान्त है कि 'ऋतुमयोऽयं पुरुषः ।' अर्थात् 'यह मनुष्य कर्ममय है ।' इसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य जैसा कर्म करता है, वैसी उसकी स्थिति होती है । मनुष्यकी उत्पत्ति कर्मके वंशमें है इसीलिये प्रशस्ततम कर्म करना मनुष्यको आवश्यक है । ये कर्म ऐसे हो कि जिनसे एकता बढे और परस्पर विघात न हो यह उपदेश इस सूक्तके - 'सन्नताः, संराधयन्तः, सधुराश्वरन्तः, सध्रीचीनान्, एकश्नुटीन्' आदि शब्दों द्वारा मिलता है । पाठक इस महत्त्वपूर्ण उपदेशकी ओर अवश्य ध्यान दें ।

इस प्रकार इस सूक्तने अत्यंत महत्त्वका उपदेश किया है । पाठक इन उपदेशोंका जितना अधिक मनन करेंगे उतना अधिक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

...

पाप की निवृत्ति ।

(३१)

(ऋषिः - ब्रह्मा । देवता - पाप्महा)

वि देवा जरसावृत्तन्वि त्वमग्ने अरात्या । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १ ॥
व्या१र्त्या पवमानो वि शक्रः पापकृत्यया । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ २ ॥
वि ग्राम्याः पशव आरण्यैर्व्यापिस्तृष्ण्यासरन् । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ३ ॥

अर्थ - (देवाः जरसा वि अवृत्तन्) देव वृद्धावस्थासे दूर रहते हैं । (अग्ने ! त्वं अरात्या वि) हे अग्ने ! तू कंजूसीसे तथा शत्रुसे दूर रह । (अहं सर्वेण पाप्मना वि) मैं सब पापोंसे दूर रहूँ । तथा (यक्ष्मेण वि) रोगसे भी दूर रहूँ । और (आयुषा सं) दीर्घ आयुसे संयुक्त होऊँ ॥१॥

(पवमानः आर्त्या वि) शुद्धता करनेवाला पुरुष पीडासे दूर रहता है, (शक्रः पापकृत्यया वि) समर्थ मनुष्य पापकर्मसे दूर रहता है, उसी प्रकार सब पापोंसे और सब रोगोंसे मैं दूर रहूँ और दीर्घायुसे संपन्न होऊँ ॥२॥

जैसे (ग्राम्याः पशवः आरण्यैः वि) ग्रामके पशु जंगली पशुओंसे दूर रहते हैं, और (आपः तृष्ण्या वि असरन्) जल प्याससे दूर रहता है, उसी प्रकार मैं सब पापों और सब रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥३॥

भावार्थ - देव वृद्धावस्थाको दूर करके सदा तरुण जैसे रहते हैं, अग्नि देव अदानी पुरुषोंको दूर करके दानी पुरुषोंको पास करता है । इसी प्रकार मैं सब पापोंको और रोगोंको दूर करके पुरुषार्थसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त करूँ ॥१॥

अपनी शुद्धता रखनेवाला मनुष्य रोगादि पीडाओंसे दूर रहता है और पुरुषार्थी समर्थ मनुष्य पापोंसे दूर रहता है, उसी रीतिसे मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूँ ॥२॥

जैसे गौ आदि गाँवके पशु सिंह, व्याघ्र आदि जंगलके पशुओंसे दूर रहते हैं और जैसे जलके पास तृष्णा नहीं आती, उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायुष्य प्राप्त करूँ ॥३॥

वीक्षुमे द्यावापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशंदिक्षम् ।

व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा

॥ ४ ॥

त्वष्टा दुहित्रे बहंतु युनक्तीतीदं विश्वं भुवनं वि याति ।

व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा

॥ ५ ॥

अग्निः प्राणान्त्सं दधाति चन्द्रः प्राणेन संहितः । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ६ ॥

प्राणेन विश्वतोवीर्यं देवाः सूर्यं समैरयन् । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ७ ॥

आयुष्मतामायुष्कृता प्राणेन जीव मा मृथाः । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ८ ॥

प्राणेन प्राणता प्राणेहव भव मा मृथाः । व्य१हं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ९ ॥

अर्थ - जिस प्रकार (इमे द्यावापृथिवी वि इतः) ये द्युलोक और पृथ्वी अलग है और (पन्थानां दिशं दिशं वि) ये सब मार्ग प्रत्येक दिशामें अलग अलग होकर जाते हैं, इसी प्रकार मैं सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥४॥

जैसा (त्वष्टा दुहित्रे बहंतु युनक्ति,) पिता अपनी कन्याको दहेज-स्त्री, धन-देनेके लिये अलग करता है और जैसा (इदं विश्वं भुवनं वि याति) यह सब भुवन अलग अलग चलता है इसी प्रकार मैं सब पापोंसे और रोगोंसे दूर रहता हुआ दीर्घ आयुसे युक्त होऊँ ॥५॥

जिस रीतिसे (अग्निः प्राणान् सिन्दधाति) जाठर अग्नि प्राणोंका धारण करता है और (चन्द्रः प्राणेन संहितः) चन्द्रमा-मन-प्राणके साथ रहता है, उसी रीतिसे मैं सब पापों और रोगोंसे बचकर दीर्घायुसे युक्त होऊँ ॥६॥

जिस ढंगसे (देवाः विश्वतो-वीर्यं सूर्य) देव सब सामर्थ्यसे युक्त सूर्यको (प्राणेन समैरयन्) अपने प्राणके साथ सम्बान्धित करते हैं उसी ढंगसे मैं सब पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घजीवनसे युक्त होऊँ ॥७॥

(आयुष्मतां आयुष्कृतां प्राणेन जीव) दीर्घायुवाले और आयुष्य बढ़ानेवाले जो होते हैं उनके प्राणके साथ जीता रह । (मा मृथाः) मत मर जा । उसी प्रकार मैं भी सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥८॥

(प्राणतां प्राणेन प्राण) जीवित रहनेवालोंके प्राणसे जीवित रह, (इह एव भव) यहां ही प्रभावशाली हो और (मा मृथाः) मत मरजा । उसी प्रकार मैं सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूंगा ॥९॥

भावार्थ - जैसे आकाश भूमिसे दूर है और प्रत्येक दिशाको जानेवाला मार्ग जैसा एक दूसरेसे पृथक् होता है, ऐसे ही मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूँ ॥४॥

पुत्रीका पिता जैसा पुत्रीके विवाहके समय दामादको देनेके लिये दहेज अपने पाससे अलग करके दूर करता है और जिस प्रकार ये ग्रह-नक्षत्रादि गोल अपनी गतिसे चलकर परस्पर अलग रहते हैं उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंसे दूर रहकर दीर्घायु प्राप्त करूंगा ॥५॥

जैसा शरीरमें जाठर अग्नि अन्नादिका पाचन करता हुआ प्राणोंको बलवान् करता है और मन अपनी शक्तिसे प्राणके साथ रहकर शरीर चलाता है, उसी प्रकार मैं पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु प्राप्त करूँ ॥६॥

जैसे सबको बल देनेवाले सूर्यको भी अन्य देव प्राणशक्तिसे युक्त करते हैं, उसी ढंगसे मैं पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥७॥

स्वभावतः दीर्घायु लोगोंकी जैसी प्राणशक्ति होती है और अनेक साधनोंसे अपनी दीर्घ आयु करनेवालोंकी जैसी प्राणशक्ति होती है, वैसी अपनी प्राणशक्ति बलयुक्त करके मनुष्य जीवे और शीघ्र न मरे । मैं भी इसी रीतिसे पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥८॥

प्राणधारक कनेवालोंके अंदर जो प्राणशक्ति है उसको बलवान् करके तू यहां बढ, छोटी आयुमें ही मत मर जा । मैं भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूंगा ॥९॥

उदायुषा समायुषोदोषधीनां रसेन । व्येहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ १० ॥

आ पर्जन्यस्य वृष्टयोदस्यामामृता वयम् । व्येहं सर्वेण पाप्मना वि यक्ष्मेण समायुषा ॥ ११ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

अर्थ - (आयुषा उत्त) आयुष्यसे उत्कर्ष प्राप्त कर, (आयुषा सं) दीर्घायुसे युक्त हो, (ओषधीनां रसेन उत्त) औषधियोंके रससे उन्नति प्राप्त करे । इसी रीतिसे मैं भी सब पापों और रोगोंसे दूर होकर दीर्घायु बनूँ ॥१०॥

(वयं पर्जन्यस्य वृष्टया) हम पर्जन्यकी वृष्टिसे (आ उत्त अस्थाम) उन्नतिको प्राप्त करें और (अमृताः) अमर हो जायें । इसीलिये मैं सब पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घ आयुसे युक्त होऊँ ॥११॥

भावार्थ - अपनी आयुसे उत्कर्षका साधन कर और उससे भी दीर्घायु बन, औषधियोंका रस पीकर नीरोन, पुष्ट और बलवान् बन । इसी प्रकार मैं भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँ ॥१०॥

पर्जन्यकी वृष्टिसे जैसे वृक्षादि बढ़कर उन्नत होते हैं, उसी प्रकार हम उन्नतिको प्राप्त करेंगे और अमरत्व भी प्राप्त करेंगे । मैं भी पापों और रोगोंको दूर करके दीर्घायु बनूँगा ॥११॥

पापनिवृत्तिसे नीरोगता और दीर्घायु ।

इस सूक्तमें कहा है कि पापोंको दूर करनेसे आरोग्य और दीर्घ आयु प्राप्त होती है और यह अनुष्ठान किस रीतिसे करना चाहिये इसके उपाय भी यहां बताये हैं।

पाप और पुण्य

पाप और पुण्य क्या है, इसका यहां विचार करना आवश्यक है । पाप और पुण्य ये धर्मशास्त्रकी संज्ञाएं हैं । और धर्मशास्त्र अन्यान्य शास्त्रोंका साररूप शास्त्र है । अन्यान्य शास्त्रोंसे भिन्न धर्मशास्त्र नहीं है । अन्यान्य शास्त्र एक एक विषयके संबंधमें ज्ञान देते हैं और धर्मशास्त्र संपूर्ण शास्त्रोंका निचोड़ लेकर मानवी उन्नतिके सिद्धांत

बनाता है, इसलिये धर्मशास्त्रके विधिनिषेध सर्वसामान्य होते हैं और अन्यान्य शास्त्रोंके विधिनिषेध उक्त शास्त्रके विषयके साथ संबंध होनेके कारण विशेष होते हैं ।

पाप पुण्यका विषय इसी प्रकार है । पुण्य शब्दका अर्थ है 'पवित्र बनना' और पाप शब्दका अर्थ है 'पतनका हेतु' । अन्यान्य शास्त्रोंमें जिससे हानि होती है ऐसा लिखा है वे सब बातें धर्मशास्त्रमें 'पाप' शब्दसे बतायी जाती हैं और जो बातें उन्नतिकारक समझी जाती हैं उनको पुण्यकारण धर्मशास्त्रमें कहा है । यह बात अधिक स्पष्ट करनेके लिये एक दो उदाहरण लेकर इसी विषयको विशद करते हैं -

वैद्यशास्त्र ।

१ मद्य पीनेसे यकृत और पेट बिगड़ता है, रूखकी कमजोरी होती है इस कारण अनेक रोग होते हैं । इ.

२ व्यभिचार करनेसे वीर्यनाश होनेके कारण मस्तिष्क कमजोर होता है और अनेक बीमारियां होती हैं । इ.

आरोग्यशास्त्र

३ स्नान करके स्वच्छता करना, घरमें तथा बाहर स्वच्छता करनेसे रोग नहीं होते, और आरोग्य बढ़ता है । इ.

४ जल छाननेसे उसमेंसे रोगजंतु या अन्य रोगबीज दूर होते हैं, और इस कारण छाना हुआ जल पीना आरोग्यकारक है ।

समाजशास्त्र

५ सत्य बोलनेसे मनुष्यके व्यवहार उत्तम चलते हैं । इ.

राजशासनशास्त्र

६ चोरी, रूख आदि करनेसे राजशासनके नियमके अनुसार फलाना दण्ड होता है ।

धर्मशास्त्र

१ मद्य पीना पाप है ।

२ व्यभिचार पाप है ।

३ स्नान करना पुण्यकारण है । स्वच्छता करना पुण्य है ।

४ जल छानकर पीना पुण्यकारक है ।

५ सत्य पुण्यकारक है ।

६ चोरी रूख आदि करना पाप है ।

इस प्रकार शास्त्रके विषयमें पाठक देखें । अन्यान्य शास्त्रोंमें प्रत्येक कृत्यके बुरे या भले परिणाम कारणके साथ बताये होते हैं, परन्तु उन सबका समीकरण करके धर्मशास्त्रमें 'पाप और पुण्य' इन दो शब्दोंद्वारा वही भाव कारण न देते हुए और परिणाम न बताते हुए कहा होता है । इससे धर्म शास्त्रके पाप-पुण्य भी किस प्रकार शास्त्रसिद्ध है इसका पता पाठकोंको लग सकता है ।

ये सब पाप ही रोग और अल्पायुताके कारण हैं और पुण्य कर्म करनेसे ही नीरोगता और दीर्घायु मिलती है । यह बात मुख्यतया इस सूक्तमें ध्वनित की गई है । इस सूक्तमें प्रत्येक मंत्रका उत्तरार्ध यह है -

व्यहं सर्वेण पाप्मना, वि यक्ष्मेण, समायुषा ॥

(सू. ३१, मं. १-११)

'मैं सब पापोंको दूर करता हूँ, उससे रोगोंको दूर करता हूँ जिससे दीर्घायुसे युक्त होता हूँ ।' इस मंत्रका अर्थापत्तिसे भाव यह है कि - 'मैं पुण्य कर्म करनेसे नीरोग होता हुआ दीर्घजीवी बनता हूँ ।' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करनेका मूल उपाय पापोंको दूर करके पुण्य करना ही है, इससे स्वयं रोग दूर होंगे, नीरोगता प्राप्त होगी और दीर्घायु भी मिलेगी । इस सूक्तको यही संदेशा पाठकोंको देना है । यह आधा मंत्र ग्यारह बार कहकर यह संदेशा पाठकोंके मनपर स्थिर करनेका यत्न इस सूक्तमें किया है । पाठक भी इसी दृष्टिसे इस मंत्रभागका महत्त्व देखें और इससे प्राप्त होनेवाला उपदेश आत्मसात् करें ।

पापको दूर करना

सबसे पहले सब पाप दूर करनेका उपदेश कहा है -

अहं सर्वेण पाप्मना वि । (सू. ३१, मं. १-११)

सब पापका अर्थ कायिक वाचिक मानसिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पाप हैं । ये सब दूर करना चाहिये । अपने मनके पाप विचार दूर हटाने चाहिये, वाचाको शुद्ध और पवित्र बनाना चाहिये, शरीरसे कोई पापकर्म करना नहीं चाहिये, इंद्रियोंको पाप प्रवृत्तिसे रोकना और उनको ऐसी शिक्षा देना चाहिये कि उस पापकी ओर कभी न होवे । इसी प्रकार कुटुंब, जाती, समाज, राष्ट्रके व्यवहारोंमें अनेक पाप होते रहते हैं । उनको भी दूर करना चाहिये । यदि कोई कहे कि जाती और राष्ट्रके पापोंको हम दूर नहीं कर सकते तो उनको उचित है कि वे अपना-निजकाम-तो सुधार करें । अपनी निष्ठापता सिद्ध हुई तो उसका योग्य परिणाम जातीपर भी होगा और न भी हुआ, तो भी उस व्यक्तिको तो पापसे बचनेके कारण उन्नतिका भाग अवश्य ही मिलेगा, जितना पुण्यकर्म होगा उतना फल अवश्य मिलेगा । इसमें कोई संदेह नहीं है । हरएक शास्त्रके अनुसार जो पतनकी हेतु है उसे दूर करके अभ्युदयके हेतुको पास करना चाहिये । ऐसा करनेसे पाप और रोग दूर होकर दीर्घजीवन प्राप्त होगा । अब पापों और

रोगोंको दूर करनेका अनुष्ठान करनेकी रीति देखिये -

देवोंका उदाहरण ।

देवोंका नाम 'निर्जराः' है, इसका अर्थ 'जरा, वृद्धावस्था और बुढ़ापा आदिको दूर रखनेवाले' है । देवोंने इस प्रकारके अनुष्ठान करके बुढ़ापेको दूर किया था, और वे बड़ी आयु होनेपर भी तरुण जैसे दीप्तते थे । यह आदर्श मनुष्योंको अपने सन्मुख रखना चाहिये । और जिस अनुष्ठानसे देवोंको यह सिद्धि प्राप्त हुई थी वह अनुष्ठान करके मनुष्योंको भी यह सिद्धि प्राप्त करना चाहिये । यह बतानेके लिये प्रथम मंत्रमें -

देवाः जरसा वि अवृतन् । (सू. ३१, मं. १)

'देवोंने बुढ़ापेको दूर रखा था' यह बात कही है । अब आगे देखिये ।

अग्निका आदर्श ।

अग्नि भी (अग्ने ! त्वं अरात्या वि । मं. १) कंजूसोंको दूर करता है । उदार मनुष्य ही जो अपने धन आदि द्वारा यज्ञ करना चाहते हैं वे ही अग्निहोत्रादि करनेके लिये तथा अन्यान्य बड़े यज्ञ करनेके लिये अग्निके पास इकट्ठे होते हैं और जो कंजूस होते हैं, वे अग्निसे दूर हो जाते हैं, क्योंकि वे अपना धन यज्ञमें लगाना नहीं चाहते । इसका अर्थ यही है कि अग्नि कंजूस मनुष्योंको दूर करता है और उदार मनुष्योंको इकट्ठा करके उनका संघ बनाकर उनका अभ्युदय करके उन्नति कराता है । जिस प्रकार यह अग्नि कंजूसोंको दूर करता है, उसी प्रकार पापों और रोगोंको दूर करना मनुष्यको उचित है । इसका अर्थ यह है कि मनुष्य पापियों और रोगियोंके दूर अलग रखे और पुण्यात्मा और नीरोग मनुष्योंका संघ बनाकर अपना आरोग्य बढ़ावे ।

जो पापी मनुष्य होता है उसके संगतिमें जो जो मनुष्य आवेंगे वे भी पापी बनेंगे, इसलिये पापी को समाजसे बाहर निकाल देना चाहिये, इसी प्रकार जो रोगी मनुष्य होते हैं उनके संसर्गसे भी अन्य मनुष्य रोगी होनेकी संभावना होती है, इस कारण रोगियोंके लिये विशेष प्रबंध करके उनको अलग करना चाहिये जिससे अनेक रोग अधिक न फैलें । इस प्रकार युक्तिसे पापियों और रोगियोंको अलग रखनेका प्रबंध करनेसे शेष समाज निष्पाप और नीरोग रहना संभव है, और यह प्रबंध जितनी पूर्णतासे किया जाय उतना अधिक लाभ होगा ।

पवित्रताका महत्त्व ।

द्वितीय मंत्रमें पवित्रता और शुद्धताका महत्त्व वर्णन किया है । पवित्रतासे पाप और रोग दूर होते हैं -

१) पवमानः आर्त्या वि ।

२) शक्रः पापकृत्या वि । (सू. ३१, मं. २)

'(१) पवित्रता करनेवाला रोगादिकोंके कष्टोंसे दूर होता है और (२) मनोबलसे समर्थ मनुष्य पापसे दूर रहता है ।' ये दोनों

अर्थपूर्ण मंत्रभाग है। स्वच्छता, पवित्रता और निर्मलता करनेवाले जो होते हैं उनके पास प्रायः रोग आते ही नहीं, अथवा वे अपनी शुद्धतासे रोगोंको दूर रखते हैं। शुद्धताका अर्थ यह है कि जल आदिसे शरीर निर्मल करना, सत्यसे मनकी पवित्रता करना, विद्या और तपसे अपनी अन्य शुद्धी करना, शुद्ध विचारों और प्रेमपूर्ण आचरणोंसे परिवारकी शुद्धता करना, घरकी पवित्रता लेपनादिसे करना, अग्निमें हवन करके वायुकी शुद्धता करना, छानकर जलको शुद्ध बनाना, मलस्थानोंको शुद्ध करके नगरीकी स्वच्छता करना, इसी प्रकार अन्यान्य क्षेत्रोंकी शुद्धता करनेसे रोगबीज हट जाते हैं। और मनुष्य रोगसे पीड़ित नहीं होता है।

इसी प्रकार सत्य, परमेश्वरनिष्ठा, तप धर्माचरण आदि द्वारा मनका बल बढ़ानेसे जो सामर्थ्य मनुष्यके अंदर उत्पन्न होता है वह मनुष्यको पापोंसे बचाता है। ऐसा समर्थ मनुष्य पापाचरण नहीं करता और वह पवित्रात्मा बनता हुआ जनताके लिये आदर्श बनता है। यह मनुष्य न केवल स्वयं पापों और रोगोंसे दूर रहता है प्रयुक्त अन्धोंको भी दूर रखता है।

ग्राम, नगर और राष्ट्रोंकी पंचायतों द्वारा ग्राम, नगर और राष्ट्रमें उक्त प्रकार पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता बढ़ानेसे भी उक्त क्षेत्रोंकी जनता पापों और रोगोंसे बची रहती है। यह द्वितीय मंत्रका उपदेश प्रत्यक्ष फल देनेवाला होनेके कारण इसका अनुष्ठान सर्वत्र होना आवश्यक है।

स्थानत्यागसे बचाव ।

पापी मनुष्योंको और रोगोंका स्थान छोड़ देना इसको स्थान त्यागसे बचाव करना कहते हैं। इसका वर्णन तृतीय और चतुर्थ मंत्रों द्वारा हुआ है, देखिये -

१ ग्राम्याः पशवः आरण्यैः वि । (सू. ३१, मं. ३)

२ हमे द्यावापृथिवी वि इतः । (सू. ३१, मं. ४)

‘(१) ग्रामके गौ आदि पशु व्याघ्रादि आरण्यक पशुओंसे दूर रहकर बचाव करते हैं, (२) तथा द्युलोक पृथ्वीसे जैसा दूर रहता है।’ ये स्थानत्याग करके बचाव करनेके उदाहरण हैं। व्याघ्र, सिंह, भेड़िया आदि जिस स्थानमें रहते हैं उस स्थानका त्याग करके गौ आदि ग्रामीण पशु अपना बचाव करते हैं। भूलोकही अशुद्धिसे बचनेके लिये और अपनी प्रकाशमयता स्थिर रखनेके लिये द्युलोक-भूलोकसे बहुत दूरीपर रहा है। इस प्रकार पापी लोगोंसे दूर रहकर पापसे बचना और रोगस्थानसे दूर रहकर रोगोंसे बचना योग्य है।

स्वभावसे बचाव ।

जिनकी स्वभावसे ही पापसे बचनेकी प्रवृत्ति होती है और जिनमें स्वभावसे ही रोगप्रतिबंधक शक्ति होती है वे पापों और रोगोंसे बचे रहते हैं, इस विषयमें सूक्तके कथन देखिये -

१ अपः तृष्णा वि असरन् । (सू. ३१, मं. ३)

२ पन्थानः दिशं दिशं वि । (सू. ३१, मं. ४)

‘(१) जल अपने स्वभावसे ही प्याससे दूर रहता है और (२) विविध दिशाओंसे जानेवाले मार्ग स्वभावसे एक दुसरेसे दूर रहते हैं।’ जलको स्वभावसे ही प्यास नहीं लगती। इस प्रकार जो लोक स्वभावतः पापमें प्रवृत्त नहीं होते वे पापरहित होते हुए पापके फलभोगसे बचते हैं। इसी प्रकार जिनके शरीरमें रोगप्रतिबंधक शक्ति पर्याप्त रहती है वे रोगस्थानमें रहते हुए भी रोगोंसे बचे रहते हैं। यह स्वभावका नियम देसकर हरएकको उचित है कि वह अपना स्वभाव उक्त प्रकार बनावे और पापों और रोगोंसे अपना बचाव करके दीर्घायु, नीरोग और बलवान् तथा सच्छील बने।

दान ।

जनताको निष्पाप और नीरोग करनेके लिये धनी मनुष्य अपने धनका कुछ भाग अलग करके दान देवे जिस प्रकार -

त्वष्टा दुहित्रे बहंतु युनक्ति । (सू. ३१, मं. ५)

‘पिता पुत्रीके दहेजके लिये धन योजनापूर्वक देता है।’ यह धन दामादके घरमें रहता हुआ स्त्रीधनके रूपसे इष्ट कार्य करता है, इसी प्रकार धनी मनुष्य धनका कुछ भाग जनताको रोगमुक्त और पापमुक्त करनेके लिये अर्पण करें और इस इच्छे हुए धनसे ऐसी संस्थाएं योजनापूर्वक चलायी जावे कि जो जनताकी पापप्रवृत्तिसे और रोगसे रक्षा करें। इस प्रयत्नसे संपूर्ण राष्ट्र प्रतिदिन अधिकाधिक निष्पाप, नीरोग दीर्घजीवी, संपन्न, स्वस्थ और सुखी बने।

अपनी गतिमें रहना ।

लोग एक दुसरेसे स्पर्धा करते हैं और अपना दुःख बढ़ाते हैं। यदि वे अपनी गतिसे चलते रहेंगे और दुसरेकी गतिके साथ व्यर्थ स्पर्धा न करेंगे तो भी पापसे और रोगोंसे बच सकते हैं, इस विषयमें एक उदाहरण है -

इहं विश्वं भुवनं वियाति । (सू. ३१, मं. ५)

‘ये सब पृथिवी, सूर्य, चंद्र आदि गोल अपनी अपनी विविध गतिसे चलते हैं।’ सूर्यकी उष्णतासे चंद्र स्पर्धा करके स्वयं उष्ण बनना नहीं चाहता और चंद्रकी स्पर्धा करता हुआ सूर्य स्वयं शीत बननेका इच्छुक नहीं है। इसी प्रकार ये सब ग्रह अपनी अपनी गतिसे अपना अपना कार्य करते हैं। विविध भुवनोंकी विविधता उपदेश देती है कि विविधतासे युक्त ये सब भुवन जिस प्रकार संपूर्ण जगत्के अंश बनकर अविरोधसे रहे हैं। उसी प्रकार मनुष्य भी विविध गुणधर्मोंसे युक्त होते हुए संपूर्ण राष्ट्रके अवयव बनकर राष्ट्रहित और संपूर्ण जनताका हित करनेकी बुद्धिसे आपसमें अविरोधी भावसे रहें। इस प्रकार रहनेसे पूर्वोक्त प्रकार वे उपायोंका अवलंबन करके अपने आपको पापों और रोगोंसे बचा सकते हैं। अन्यथा आपसमें लड़ते हुए रोगोंसे मरनेके पूर्व ही एक दूसरेके सिर तोड़कर स्वयं मर जायेंगे। ऐसा नाश न हो, इसलिये वेद कहता है कि अपनी गतिसे नलो और परस्पर सहायक बनकर

अपनी उन्नतिका साधन करो ।

पेटकी पाचक शक्ति ।

मनुष्यके शरीरमें रोगबीजोंका प्रवेश तब होता है जब उसकी पाचन शक्ति बिगड़ी होती है । इसकी सूचना देनेके लिये षष्ठ मंत्रमें कहा है -

अग्निः प्राणान् संदधाति ।

(सू. ३१, मं. ६)

‘जाठर अग्नि-अन्नका पाचन करनेवाला उदर स्थानका अग्निही-प्राणोंका सम्यक्तया धारण करता है ।’ अन्य कोई साधन नहीं है जिससे प्राणोंका धारण अच्छी प्रकार हो जावे । इसलिये जो लोग दीर्घ जीवनके इच्छुक हैं वे व्यायाम तथा अन्यान्य योग साधनादि द्वारा अपनी पाचन शक्ति अच्छी प्रदीप्त करें । ऐसा करनेसे शरीरमें जो समर्थता आवेगी वही रोगोंको दूर रखेगी और पास आने न देगी ।

दूसरी बात यह है कि जाठर अग्निके बिगाडसे यकृत, हृदय और मस्तिष्कका बिगाड होता है । मस्तिष्कके बिगाडसे विचारोंमें परिवर्तन होता है अर्थात् मनुष्य पापकर्ममें प्रवृत्त होता है । यदि पाचक शक्ति ठीक रही, तो रोग आदि वैसे प्रबल नहीं होते । इसलिये पापों और रोगोंसे बचनेके लिये तथा दीर्घायुष्यकी प्राप्ति के लिये मनुष्य अपनी पाचन शक्ति उत्तम प्रदीप्त करें । इसी मंत्रमें और कहा है -

चन्द्रः प्राणेन संहितः ।

(सू. ३१, मं. ६)

‘चन्द्र प्राणसे मिला है ।’ यहां ‘चन्द्र’ शब्दके तीन अर्थ हैं, (१) वनस्पतिसे उत्पन्न हुआ अन्न (२) वनस्पतियोंके फलादिकोंका रस (३) और मन । प्राणसे इन तीनोंका घनिष्ठ संबंध है । यहां वनस्पतिसे प्राप्त होनेवाला शाकभोजन प्राण स्थिरीकरणके लिये आवश्यक बतानेसे मांसादि सेवन दीर्घ जीवनके लिये अनिष्ट होनेका उपदेश स्वयं ही प्राप्त होता है । पाठक इसका अवश्य विचार करें ।

सूर्यका वीर्य ।

सूर्यमें बड़ी भारी जीवन विद्युत् है, उसको अपने अन्दर संगृहित करनेसे नीरोगता और दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है । इस विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यह है -

देवाः विश्वतोदीर्य प्राणेन समैरयन् । (सू. ३१, मं. ७)

‘देव सब प्रकारके वीर्योंसे युक्त सूर्यको प्राणके साथ संबंधित करते हैं ।’ इसी अनुष्ठानसे देव (निर्जराः) जराहित और (अमरा) मरणरहित हुए हैं । इसलिये जो लोग अपने प्राणके अन्दर सूर्यकी जीवन विद्युत्का धारण करेंगे, वे भी उक्त सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं । सूर्यप्रकाशमें खड़े होकर या बैठकर दीर्घस्वसन द्वारा सूर्यकी विद्युत् प्राणके अन्दर लेनेसे अपने अन्दर सूर्यका वीर्य आ

जाता है, इसी प्रकार नंगे शरीर सूर्यातपस्नान करनेसे भी चमड़ीके अन्दर सौरविद्युत्का प्रवेश हो जाता है । इसी प्रकार विविध योजनाओं द्वारा सौर विद्युत्से लाभ उठाया जा सकता है । पाठक इसका विचार करके लाभ उठावे ।

दीर्घायु प्राप्त करनेवाले ।

जो (आयुष्मन्) दीर्घ आयुवाले मनुष्य है, अर्थात् विना प्रयत्न जो दीर्घ आयुवाले हुए हैं, तथा जो (आयुष्कृत्) प्रयत्नसे दीर्घ आयु प्राप्त करनेवाले हैं, अर्थात् योगादि अनुष्ठान द्वारा जिन्होंने दीर्घ आयु प्राप्त की है, (प्राणतां प्राणेन) प्राणकी प्रबल शक्तिसे युक्त पुरुषोंका प्राण कैसा चलता है इस सबका विचार करके मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उपाय जान सकता है । ये ऊपर कहे मनुष्य अपना दैनिक व्यवहार कैसा करते हैं, किस ढंगके व्यवहारसे इन्होंने दीर्घ आयु कमाई, इसका ज्ञान प्राप्त करके, उनके उदाहरण अपने सन्मुख रखकर, तदनुसार अपना व्यवहार करना चाहिये । (इह एव भव) इस प्रकार इस भूलोकमें दीर्घकालतक रहना चाहिये और (मा मृथाः) शीघ्र मरना उचित नहीं । यह उपदेश मं. ८ और ९ में है ।

अपने राष्ट्रमें तथा अन्य देशोंमें जहां जहां दीर्घायु, नीरोग, बलवान्, निष्पाप और सच्चील लोग होंगे, उनके जीवन चरित्र देखकर उनके जीवनसे उचित बोध प्राप्त करना चाहिये । और उससे लाभ उठाना चाहिये ।

औषधिरस ।

दशम मंत्रमें औषधियोंके रसका सेवन करके दीर्घायुष्यकी प्राप्ति करनेका उपदेश है -

औषधीनां रसेन आयुषा सं उत् । (सू. ३१, मं. १०)

‘औषधियोंके रससे हम दीर्घायुष्यसे संयुक्त होंगे ।’ इसमें दीर्घायुष्यका प्राप्ति संबंध औषधियोंके रस प्राशन करनेके साथ बताया है । इसी सूक्तमें छठे मंत्रके विधानके साथ इसकी तुलना कीजिये ।

अन्तिम मंत्रमें कहा है, कि जिस प्रकार वृष्टि होनेसे वृक्षवनस्पति आदिक उगते हैं और उन्नतिको प्राप्त करते हैं उसी प्रकार हम पूर्वोक्त साधनसे (वयं अमृताः उदरस्थाम) हम अमर होकर सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करेंगे । (मं. ११)

यह सत्य है कि जो इस सूक्तमें लिखा अनुष्ठान करेंगे वे इस प्रकारकी सिद्धि प्राप्त करेंगे । इसमें कोई सन्देह ही नहीं है । वेदमें क्रमपूर्वक अनुष्ठान कहा है ऐसे जो अनेक सूक्त हैं उनमेंसे यह एक है । इसके मननसे वेदकी उपदेश करनेकी शैलीका भी ज्ञान हो सकता है । पाठक इसका मनन करें और अनुष्ठान करके लाभ उठावें ।

॥ यहां षष्ठ अनुवाक तथा तृतीय काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

तृतीय काण्डकी विषयसूची ।

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
	अपने राष्ट्रका विजय	२	८-	राष्ट्रीय एकता	३४
	तृतीय काण्ड प्रस्तावना	३		अधिक उच्चता, उन्नतिका मार्ग	३६
	ऋषि देवता छंद (कोष्टक)	४		सुधारका प्रारंभ, संवेक्ष्य राष्ट्र	३७
	सूक्तोंके गुण	७		राष्ट्रीय अग्नि, राष्ट्रका पोषक, शूर पुत्रोंवाली माता	३८
१-	शत्रुसेनाका संमोहन	९		राष्ट्रीय शिक्षा	३८
२-	शत्रुसेनाका संमोहन	११		दैवी सहायता	३९
	सेनाका संमोहन, इन्द्र	१२		आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक	३९
	मध्वन्, वृत्रहन्, मरुतः	१३	९-	केश-प्रतिबन्धक उपाय	३९
	वसवः आग्नः शत्रुको घबरानेकी रीति	१४		सबके मातापिता	४०
	मंत्रोंकी समानता	१५		विश्वबन्धुत्व, पराक्रम, परिश्रमसे सिद्धि	४१
३-	राजाकी स्वराज्यपर पुनः स्थापना	१६		असुर माया, सैकड़ों विघ्न	४२
४-	राजाका चुनाव	१७	१०-	कालका यज्ञ	४३
	पूर्व सम्मान, आत्मरक्षा	१९		कामधेनु, यग	४६
	सोत्रामणी याग	२०		अंधकारमयी रात्री, संवत्सरकी प्रतिमा, हवन	४७
	विरोधी मनुष्य, राजाका चुनाव, प्रजाका पालन	२२		कालका यज्ञ, यज्ञका कार्य	४८
	धनोंको विभाग	२३		शत्रुनाशक इन्द्र	४९
	शुनसंकल्प, राजाका रहना सहना, दूतका संचार	२४	११-	हवनसे दीर्घ आयुष्य !	५०
	वरुण	२५		हवनसे दीर्घायुष्यकी प्राप्ति, औषधियोंके यज्ञ	५२
५-	राजा और राजाके बनानेवाले	२५		हवनसे रोग दूर करना, हवनका परिणाम	५२
	पर्ण मणि, राष्ट्रका निज बनना	२७		शतायु करनेवाला हवन	५२
	राजाको निर्माण करनेवाले	२८		मरणका पाश, सत्यसे सुरक्षितता	५३
६-	वीर पुरुष	२९		सत्यपालनसे दीर्घायुकी प्राप्ति	५३
	अश्वत्थकी अन्योक्ति	३०	१२	गृहनिर्माण	५४
	आनुवंशिक संस्कार, शत्रुका लक्षण,	३१		घरकी बनावट, घर बनाने योग्य स्थान	५६
	गिरावटका मार्ग, विजयकी तैयारी	३१		घर कैसा बनाया जावे ? संमानका स्थान	५६
७-	आनुवंशिक रोगोंको दूर करना	३२		प्रसन्नताका स्थान, वीरतासे युक्त धन	५७
	मातापितासे संतानमें आये क्षत्रिय रोग	३३		अतिथि सत्कार, देवों द्वारा निर्मित घर	५८
	हरिणके सींगसे चिकित्सा, हृदयरोग	३३		देवोंकी सहायता	५८
	औषधि चिकित्सा, भगवती और तारका	३३	१३	जल	५९
	द्युलोक और भूलोकमें समान औषधियां	३४		जलके प्रवाह	६०
	जलचिकित्सा	३४	१४	गोशाला	६१
				गोसंवर्धन	६३

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
१५-	वाणिज्यसे धनकी प्राप्ति	६३	२५	कामका बाण	१०२
	वाणिज्य व्यवहार, पुराना बनिया !	६५		विरुद्ध परिणामी अलंकार	१०३
	व्यापारका स्वरूप, व्यापारके विरोधी	६६		कामके बाण, पतिपत्नीका एक मत	१०४
	दो मार्ग, ज्ञानयुक्त कर्म	६७		धर्मपत्नीके गुण	१०५
	परमेश्वर भक्ति	६८		गृहस्थधर्म	१०६
१६-	प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना	६९	२६	उन्नतिकी दिशा ।	१०७
	प्रातःकालमें भगवानकी प्रार्थना, सबका उपास्य देव	७१	२७	अभ्युदयकी दिशा	१०८
	अदीनताका रक्षक, उपासनाकी रीति	७१		दिशाओंके वर्णनसे तत्त्वज्ञान-उन्नतिके छः केन्द्र	१११
	धारणा, उपासना-धारणा	७२		दिशा कोष्टक	११२-११४
	सत्यका मार्ग	७३		व्यक्तिका और समाजका जबड़ा	११६
	देवोंकी सुमति, अहिंसाका मार्ग	७४		दिशाओंका तत्त्वज्ञान-वैदिक दृष्टि	११९
	गौवे और घोड़े, भ्रमण	७४		पूर्व दिशाकी विभूति	१२०
१७	कृषिसे सुख प्राप्ति	७५		पश्चिम दिशाकी विभूति	१२१
	कृषिसे भाग्यकी वृद्धि, धान्य बोनेके पूर्व हवन	७७		उत्तर दिशाकी विभूति	१२२
	स्वादके लिये घी और शहद !	७७	२८	पशुओंकी स्वास्थ्यरक्षा	१२३
	ऐतिहासिक उदाहरण, गौरक्षाका समय	७७		पशुओंका स्वास्थ्य, पशुरोगकी उत्पत्ति, रोगी पशु	१२५
१८	वनस्पति	७८	२९	संरक्षक कर	१२६
	सायतनभावका भयंकर परिणाम	७९		राज्यशासन चलानेके लिये कर	१२८
१९	ज्ञान और शौर्यकी तेजस्विता	७९		प्राप्तिका सोहलवां भाग	१२८
	राष्ट्रीय उन्नतिमें पुरोहितका कर्तव्य	८१		प्राप्तिके दो साधन	१२९
	ब्राह्मतेजकी ज्योति	८१		राज कैसा हो, करका उपयोग	१२९
	पुरोहितकी प्रतिज्ञा, युद्धकी नीति	८२		स्वर्ग सदृश राज्य, कामनाका प्रभाव	१३१
२०	तेजस्विताके साथ अभ्युदय	८३		कामकी मर्यादा	१३२
	अग्निका आदर्श, उत्पत्तिस्थानका स्मरण	८५	३०	एकता	१३३
	सम्भूय समुत्थान	८६		संज्ञानसे एकता, अंदरका सुधार	१३४
२१	कामाग्निका शमन	८८		बाहरका सुधार	१३५
	कामाग्निका स्वरूप	९०		संघमें धर्म, स्नानपानका प्रश्न	१३६
	काम और इच्छा, कामकी दाहकता	९१		सेवाभावसे उन्नति	१३६
	न दबनेवाला, इन्द्रका रथ	९२		कर्मसे मनुष्यका विकास	१३७
	कामशान्तिका उपाय	९३	३१	पापकी निवृत्ति	१३७
२२	वर्चःप्राप्ति सूक्त	९५		पापनिवृत्तिसे नीरोगता, पाप और पुण्य	१३९
	शाकभोजनसे बल बढ़ाना, बलप्राप्तिकी रीति	९६		पापको दूर करना, वेदोंका उदाहरण	१४०
२३	वीर पुत्रकी उत्पत्ति	९७		अग्निका आदर्श, पवित्रताका महत्त्व	१४०
	वीर पुत्रका प्रसव	९८		स्थानत्यागसे बचाव, स्वभावसे बचाव	१४१
२४	समृद्धिकी प्राप्ति	९९		दान, अपनी गितमें रहना	१४१
	समृद्धिकी प्राप्तिके उपाय	१००		पेटकी पाचनशक्ति, सूर्यका वीर्य	१४२
	मुख्य दो साधन	१०१		दीर्घायु प्राप्त करनेवाले, औषधिरस	१४२

Visit

Dwarkadheeshvastu.com

For

FREE Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

————— **** —————

All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

————— **** —————

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

ATHARV VED KA SUBODH BHASHYA

(PART - 2)

(KAND - 4 to 6)

अथर्ववेदके सुभाषित

वेदमंत्रोंमें सुभाषित यह उनका मुख्य भाग, मुख्य भागमा ही है। ये सुभाषित बारंबार मनन करनेके योग्य होते हैं, व्यक्तिषः अथवा संनधाः पुनः पुनः अपने योग्य होते हैं। इनके ध्यानमें धरनेसे वेदमंत्रोंकी ध्यानमें धारण करनेका फल प्राप्त हो सकता है। वेदमंत्रोंमें जो ध्यानमें धरने योग्य भाग होता है, वेही "वैदिक सुखियाँ" हैं। वेदमंत्रोंका भाव मनमें धारण करना, धानीसे उसका बारंबार ब्यार करना, मनसे इसका बारंबार मनन करना — इसमें उसको अपने आचरणमें धारण करना आवश्यक है। इससे मानवके आचरणमें वेद जा सकते हैं। ऐसे वेद आचरणमें जा गये, तो मनुष्यकी उन्नति हो सकती है। यह होनेके किसे वैदिक सुखियोंका संग्रह विषयानुसार अर्थके साथ देना चाहिये। यही मन्त्र यह किया है। इस अथर्व-वेदके द्वितीय विभागके ये सुभाषित अब देखिये—

सर्वसाक्षी प्रभु

बृहज्जेषामधिष्ठातान्तिकादिष पश्यति (४।१५।१) —

इस सबका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो सभीपक्ष सबको देखता है।

यस्तायन् अन्यते चरन् — जो फैला है और सर्वत्र विचरता है, यह सब जानता है।

सर्वं देवा इदं विभुः — जानी इस सबको जानते हैं।

यस्मिष्ठति, स्मरति, यज्ञं यज्जति, यो निष्ठावं स्मरति, यः प्रसर्क, द्वी संनिचय यन्मन्त्रयेते राजा सहेद धरुणस्तृतीयः (४।१५।२) — जो स्मरता है, जो चकता है, जो रनता है, जो पुनः धारण करता है, अथवा जो जुटा मन्त्रधार करता है,

यो ज्ञानं ज्ञानं वेदकर जो गुप्त मंत्रणा करते हैं, इस सबको हीसरा करण राजा- सबका प्रभु- जानता है।

उत्तेयं भूमिर्धरुणस्य राजा (४।१५।३) — यह भूमि इस धरुण राजाकी है।

उतासौ श्रीर्बृहती दूरे अम्ता — और यह दूर अम्तर पर दीखनेवाला सुकोक भी इसीका है।

उसो समुद्री वनणस्य कुक्षी — और ये दोनों समुद्र वनणकी कोखें हैं।

उतासिजदप उवके निळीवः — इस थोड़ेसे जलमें भी यह प्रभु छीन हुआ है।

उत यो धामतिसर्पांश्च पदस्तां न मुच्यते धरुणस्य राजा (४।१५।४) — जो सुकोकके परे भी चला जाय तो भी यह इस प्रभुके दासनसे रुक नहीं सकता।

विषः स्पशः प्रवरन्तीदनस्य सहस्रांश्च जति पश्यन्ति भूमि — इस विष्व वेवके दृष्ट इस जगत्-में संचार करते हैं वे सहस्र भाँकोंके इस भूमिको देखते हैं।

सर्वं तद् राजा वरुणो विचष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्ताम् (४।१५।५) — यह राजा वरुण यह सब देखता है जो इस आवाधुविषीके मन्दर और परे हैं।

संख्याता जस्य निमिषो जनातां, अक्षानिष भवती निमिषोति ताधि — सब मनुष्योंकी पक्षोंकी संख्याओंकी भी उसने गिना है जिस तरह जुआकी पालोंकी गिनता है।

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा तिष्ठन्ति विविता
 वृशस्तः । छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तः, यः
 सत्यवादी अति तं सृजन्तु (४।१।१) — हे
 वरुण देव ! तेरे जो पाश साठ साठ तीन प्रकारसे
 रहे हैं वे तेरा सत्ता पाश असत्य बोलनेवालेको छिन्न-
 भिन्न करें । पर जो सत्यवादी है उसको वह छोड़ दें ।
 मातेन पाशैरभि धोहि वरुणैनं मा ते मोक्ष्यनृचाश्च
 नृचक्षुः (४।१।७) — सैकड़ों पाशोंसे हे वरुण ! तू
 इस पापीको बांध ले । हे मानवोंको देखनेवाले
 प्रभो ! असत्यभाषी तेरेसे न छूटे ।

अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा
 यमिन्धते विशोविशः प्रविशिर्वांस ईमह स
 नो मुञ्चत्यंहसः । (४।२।१) — जिसकी बहुत
 प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस पञ्चजन्यमें निवास
 करनेवाले विशेष शानी, प्रत्येक प्रजाजनमें निवास
 करनेवाले (प्रभु) का हम मनन करते हैं, वह हमें
 पापसे बचावे ।

देवेभ्यः सुमतिं न आवह — देखोते उसमें मति हमें
 प्राप्त हो ।

येन ऋषयो बलमघोतयन्पुत्रा (४।२।५) — जिसके
 साथ रहनेसे ऋषि बलको प्राप्त करते रहे ।

येनासुराणामयुवन्स मायाः — जिसकी सहायतासे
 असुरोंकी कष्ट युक्तियाँ दूर होती हैं ।

येनाग्निना पणीनिन्द्रो जिगाय — जिस तेजस्वीकी
 सहायतासे इन्द्रने पणियोंको जीता । पणिः — व्यापार
 व्यवहार कपटसे करनेवाले ।

येन देवा अमृतमन्वाविन्दन् (४।२।६) — जिसकी
 सहायतासे देवोंने अमृतत्वको प्राप्त किया था ।

येन देवाः स्वराभरन् — जिसकी सहायतासे देवोंने
 आरिभक्त सब प्राप्त किया ।

य उग्रबाहुः उग्राणां ययुः, यो दानवानां बलमाह-
 रोज (४।२।११) — जो वीरोंमें अधिक वीर्यबाहु
 है और जो दानवोंके बलको तोड़ता है ।

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जातः (४।२।१२) — जो प्रथम
 कर्म करनेके लिये ही उत्पन्न हुआ है ।

यः संभ्रामाक्षयति सं युधे वशी (४।२।१७) — जो
 वशमें रखनेवाला युद्धोंको युद्धमें ले जाता है ।

तव व्रते निविशन्ते जनासः (४।२।१२) — तेरे व्रतमें
 सब लोग रहते हैं ।

यायापृथिवी भवतं मे स्योने (४।२।१६) — तू और
 पृथिवी मुझे सुख देनेवाली हो ।

सर्वसाक्षी प्रभुका वर्णन ये सुभाषित कर रहे हैं । ऐसे
 सुभाषित और भी हैं, पर यहाँ मनुष्योंके लिये इतने ही दिये
 हैं । इनको छोड़कर छोटे-छोटे सुभाषित की बना सकते हैं ।
 वृद्धोषां अधिष्ठाता — इन सबका महान् एक अधि-
 ष्ठाता है ।

अन्तिकादिव पश्यति — वह सबको अति समीपसे
 देखता है ।

राजा तदेव वरुणः — वरुण राजा वह सब जानता है ।

भूमिर्वरुणस्य राक्षः — यह भूमि वरुण राजाकी है ।

न मुच्यते वरुणस्य राक्षः — राजा वरुणके पाशसे कोई
 छूटता नहीं ।

दिवः स्पशः प्रचरन्तीश्वरस्य — इस दिव्य देवके दूत
 सर्वत्र संचरते हैं ।

सर्वे तद्वाजा वरुणो विचक्षे — वह राजा वरुण सब
 देखता है ।

ते पाशा ... छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तः — तेरे पाश
 असत्य भाषीको छिन्न भिन्न करें ।

मा ते मोक्ष्यनृचाश्च — असत्य भाषी तेरेसे न छूटे ।

विशोविशः प्रविशिर्वांस ईमहे — प्रत्येक प्रजाजनमें
 निवास करनेवालेका मनन हम करते हैं ।

यो दानवानां बलमाहरोज — जो प्रभु असुरोंका बल
 तोड़ता है ।

यः प्रथमः — जो सबसे प्रथम हुआ था ।

इस तरह बड़े सूक्तवचनोंमें छोटे सूक्तवचन रहते हैं । वे
 सूक्तियों के आधार मनन करने तथा मनमें रखने योग्य हैं ।
 इसका जो बोध है वह अद्भुत हो सबे अद्भुत मानवोंको
 आश्चर्यमें डाला जावश्यक है । और देखिये—

ब्रह्म

ब्रह्म जगानं प्रथमं पुरस्तात् (४।१।१) — सबसे प्रथम
 सब प्रकट हुआ ।

वि सीमतः सुखो येन भावः (४।१।१) — इस (ब्रह्म) की
 सीमासे उसमें प्रकाश फैला है ऐसा शानीने देखा ।

स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः— (४।१।१) उस (जानी) ने इस ब्रह्मके साधारस्थानमें उपमा देने योग्य (सूर्यादिकोंको) देखा (और वे सूर्यादिक गोल हैं) ऐसा जाना ।

सतत योनि असतश्च वि वाः (४।१।१)— उसने सदा और असतके तत्पक्षस्थानको विचार किया ।

इयं पित्र्या राष्ट्री पत्न्यग्रे प्रथमाय जनुषे सुवनेष्टाः (४।१।२)— यह सुवनमें रहनेवाली तेजस्वी पितृ-शक्ति प्रथम जन्मके लिये जागे बरती है ।

तस्मा परं सुरुचं बहारमह्यं धर्मं भीषन्तु प्रथमाय चास्यवे— उस पहिले सर्वाधारके लिये इस तेजस्वी, दुष्टोंको दबानेवाले, हीनस्वसे रहित मनुष्यको करें । सबकी प्रीतिके लिये प्रशस्ततम कर्म करें ।

प्र यो जज्ञे विद्वान् अस्य बन्धुः विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति (४।१।३)— जो विद्वान् इसका भाई होता है वह सब देवोंके जन्मोंका वर्णन करता है ।

ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्यात्— ब्रह्मके मध्यसे ज्ञान प्रकट हुआ ।

नीचैः उच्चैः स्वधा आभि प्र तस्थौ— नीचेसे, उच्च मागसे अपनी धारणकृतियाँ फैल रही हैं ।

स हि विवः स पृथिव्याः जतस्थाः (४।१।४)— वह (मनु) पुत्रोंक और बही पृथिवीके ऊपर सदा निवसोंका प्रवर्तक है ।

मही क्षेम रोदसी अस्कमायत्— उसीने आकाश और पृथिवीरूपी घर स्थिर किया ।

महान् मही अस्कमायत् वि जातो धां सद्य पार्थिवे च रजः— उस महान् (मनु) पुत्रोंक और पृथिवीको-जन्तुविक्रको-घरके समान सुस्थिर किया ।

बृहस्पतिर्देवता तस्य सभ्राट् (४।१।५)— ज्ञानका स्वामी मनु इस सबका भ्राट् है ।

धुमन्तो वि वसन्तु विप्राः— तेजस्वी जानी उसमें गिरिसे बसा रहते हैं ।

नूनं तदस्थ काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्वस्य धाम (४।१।६)— इस प्राचीन महान् प्रभुके धामका वर्णन जानी ही करता है ।

एव जज्ञे बहुभिः साकमिस्था पूर्वे अर्धे विधिते ससन् नु— वह बहुतोंके साथ उत्पन्न हुआ, (पर वह विशेष जानी हुआ) और बाकीके लोग आधे आकाशमें पूर्व भागपर भी सोते रहे । (इस कारण वे उत्पन्न नहीं हुए ।)

यो अथर्षाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पति नमस्ताव गच्छात्— (४।१।७) जो स्थिर पिता देवोंके बन्धु जानी मनुको नमस्कार करके उसको ठीक तरह जानता है ।

एवं विश्वेषां जनिता असः— ' हे प्रभो । तू सबका जनक हो ' (ऐसा जानता है ।)

कविर्वचो न दभायत् स्वधाजान्— (उस जानीको) अपनी धारण शक्तिवाला देव कभी दबाता नहीं ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः (४।२।१)— जो आत्मिक सामर्थ्य और बल देता है, और सब देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं (ऐसा एक देव है ।)

योऽस्येशो द्विषदो यश्चतुष्पदः— जो द्विपाद और चतुष्पादोंका एक स्वामी है ।

यः प्राणतो निमिषतो महिस्वा एको राजा जगतो बभूव— (४।२।२)— जो प्राण धारण करनेवाले और भाँले बूढ़नेवाले जगत्का एकमात्र राजा है ।

यस्य छायाऽमृतं यस्य मृत्युः— जिसके आश्रयमें रहना अमरत्व प्राप्त करना है, और (जिसका आश्रय छोड़ना) मृत्यु प्राप्त करना है (वह जगत्का एक राजा है ।)

यं कन्दसी अवतश्चस्कमाने (४।२।३)— उसने भिड़नेवाली दो सेनाएं जिसकी धारण जाकर संरक्षण प्राप्त करती है ।

मियसाने रोदसी ब्रह्मेयाम्— बरनेवाले आकाश और पृथिवी सहायार्थ जिसको पुकारते हैं ।

यस्यासौ पन्था रजसो विमानः— जिसकी शक्ति वह रजोकोकका मार्ग विशेष माननीय है ।

यस्य धौरुर्धो पृथिवी च मही यस्याद् उर्वन्तरिक्षम् । यस्यासौ स्रो विततो महिस्वा (४।२।४)— जिसकी शक्तिमासे वह पुत्रोंक बड़ा है, वह विस्तृत

अन्तरिक्ष है और वह पृथिवी विशाल है । जिसने
वह सब सूर्य प्रकाशसे ढेकाया है ।

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा— (४।१।५)— जिसकी
महिमासे वह हिमवान् पर्यंत आते हैं ।

समुद्रे यस्य रसामिश्राहुः— समुद्रमें वह पृथिवी रही
है (वह जिसके सामर्थ्यसे ब्रुवा है ।)

हमाश्व प्रविशो यस्य बाहु— यह विश्व उपदिशाएं
जिसके बाहु हैं ।

यास्तु देवीश्वधि देव आसीत् (४।२।६)— जिन सब
देवों की शक्तिोंपर एक अधिष्ठाता यह देव है ।

हिरण्यगर्भः समर्चतामे (४।२।७)— प्रारंभमें सुवर्णके
समान चमकनेवाले पदार्थोंको अपने पेटमें धारण
करनेवाला (एक देव था ।)

भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्— वह भूतमात्रका
एकमात्र स्वामी था ।

स वाधार पृथिवीभुज धाम्— (४।२।८)— वही एक
देवने पृथिवी और सुलोकको धारण किया है ।

एक देव सब विश्वका कर्ता, धर्ता, उत्पन्न कर्ता, पावन
कर्ता धारण-पोषण कर्ता है, उसीको धारण जाना योग्य है ।
वही प्रभु सबका पावन करता है और शासन करता है ।
इसलिये वही एक प्रभु सर्वधार है । उसीकी शक्ति सबको
करनी चाहिये ।

श्रेष्ठ देव

तदिवास भुवनेषु ज्येष्ठं यतो यद्वा उग्रस्त्वेषचमृणः
(५।२।१)— वह निम्नवर्गसे भुवनोंमें ज्येष्ठ अथवा,
अद्वितीय उग्र तेजोवत् प्रकट हुआ ।

सद्यो जहानो नि रिणाति शत्रून्— वह तत्काश प्रकट
होते ही शत्रुओंको दूर करता है ।

बाहुधानः शकसा भूर्योजाः शत्रुः दासाय भियस्तं
दधाति (५।२।२)— बलसे बधनेवाला बहुत
सामर्थ्यवान् शत्रु दासको ही मरव दिखता है ।
(वह शत्रुको मरव वहीं दिखा सकता ।)

यदि चिन्तु त्वा घना जयन्तं रणेरणे अनुमदस्ति
विमाः (५।२।३)— प्रत्येक युद्धमें धनोंको जीतने-
वाले युद्धको जानी अनुमोदन करते हैं ।

भोजीयः शुष्मिन् स्थिरमातनुष्य— हे बलवान् वीर !
स्थिर बल कैलाशो ।

मा त्वा दधन् दुरेधासः कशीकः— दुराधारी कोक
करनेवाले शत्रु युद्धे न दबावें ।

त्वया सर्वं शासन्नाहे एतेषु प्रपश्यन्तो बुधेन्याति
भूरि (५।२।५)— युद्धमें प्राप्त होनेवाले बहुत
धनोंको देखते हुए तेरे साथ हम रणोंमें रहकर शत्रुका
नाश करेंगे ।

चोदयामि त आधुधा घचोभिः— तेरे बाधुओंको
बधनोंसे मैं प्रेरित करता हूँ ।

सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि— तेरी गतिपियोंको मैं
ज्ञानसे प्रेरित करता हूँ ।

महो गौत्रस्य क्षयति स्वराजा (५।२।६)— बड़े गो-
रक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर वह रहता है ।

तुरश्चिद् विश्वमर्णवत् तपस्वान्— वेगवान् तपस्वी
देव विश्वमें भ्रमण करता है । (विश्वको देखता है ।)

श्रेष्ठ देवका यह वर्णन है । विश्वमें श्रेष्ठ देव एक ही है
उसको ब्रह्मा, आत्मा, देव, राजा आदि नामोंसे पुकारते हैं ।
इसका सामर्थ्य जानना चाहिये । इसका मनन करना चाहिये
और इसके गुण सदा मनमें रखने चाहिये । वही सबका
राजा है ।

राजा

भूतो भूतेषु पथ आ दधाति स भूतानामधिपति-
र्बभूव (६।८।१)— जो प्रजाजनोंको दुष्कादि
(आघवेय) देता है वह सब प्रजाजनोंका अधिपति
होता है ।

स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम्— वह राजा राज्यकी
अनुमतिसे चले ।

अभिप्रेक्षि, माप खेन उग्रमेता सपत्नहा (६।८।२)—
जागे बल, पीछे न हट, प्रतापी, खेनना देनेवाला
और शत्रुनाशक बन ।

आतिष्ठ मित्रवर्धन— हे मित्रोंको बढ़ानेवाले राजन् ।
तू अपने स्थानपर स्थिर रह ।

आतिष्ठन्तं परि विश्वे बभूवन्— (६।८।३)— राज-
गरीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अर्चकृत करें ।

अथं वसामश्नरति स्वरोचिः— कद्दरीको वह (राजा)
धारण करता है और स्वकीय तेजसे युक्त होकर
(अपने राज्यमें) घूमता है ।

महत्तु वृष्णः असुरस्य नाम— उस बलवान् प्राण-
रक्षकका ही यह पत्र है ।

विश्वरूपो अमृतानि सस्यौ— अनेक रूपोंको धारण
करके वह अनेक अमरमात्रोंमें रहता है ।

व्याघ्रो अधि वैशाघ्रे विक्रमस्व दिशो महीः—
(१८८४) — व्याघ्रके समान क्रूर स्वभाववाले दुष्टों-
पर व्याघ्र बनकर विशाल दिशाओंमें विशेष परा-
क्रम करे ।

विशक्त्या सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रजाएं तुझे चाहें ।

यथा सो मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करत् (१८८५)
— जिससे तू मित्रोंको बढ़ानेवाला हो सकेगा वैसा
तुझे सूर्य करे ।

आ त्वा हार्पमन्तरभूः भुवस्तिष्ठाविचाचलिः (१८८६)
— तुझे मैंने यहाँ राजगद्दीपर छाया है, तू यहाँ
स्थिर रह, घबड़ मत बन ।

विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु— सब प्रजा तेरी ही इच्छा
करे ।

मा त्वत् राष्ट्रमधि भ्यस्त— तुझसे राष्ट्र भ्रष्ट न हो ।
इहैवैधि, मापच्योन्हाः— (१८८७) — यहाँ जा, कभी
मत गिर जा ।

पर्वत इवाविचाचलिः— पर्वतके समान स्थिर रह ।

इह राष्ट्रमु धारय— यहाँ राष्ट्रका धारण कर ।

भुवो राजा विशामयं— प्रजाओंका यह राजा स्थिर है ।

राष्ट्रं धारयताद् भुवम्— राष्ट्रको स्थिर रूपसे धारण
करे ।

भुवो अच्युतः प्रमृणीहि शत्रून्— स्थिर और न तिरने
वाला होकर शत्रुओंका नाश कर ।

शत्रूयतोऽधरान् पादयस्व (१८८८) — शत्रुता
करनेवालोंको नीचे गिरा दे ।

भुवाय ते समितिः कल्पयतामिह— तेरी स्थिरताके
लिये यहाँ यह समिति समर्थ हो ।

प्रभु विश्वका राजा है । और पृथ्वीपरके छोटे राज्योंका
छासक है । इन दोनोंमें समान गुण चाहिये ।

विश्वशक्तका चालक

अनङ्गवान् दाधार पृथिवीमुत घाम्, अनङ्गवान्
दाधारोऽन्तरिक्षम् (१८८९) — पृथिवी, पु

और यह विशाल अन्तरिक्षको आधार देनेवाला एक
बैल (सामर्थ्यवान् प्रभु) है । (अनङ्गवान्— विश्व-
शक्त चलानेवाला, विश्वका संचालक ।)

अनङ्गवान् विश्वं भुवनमा विवेश— यह विश्वसंचालक
सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ।

भूतं भविष्यद्भुवना बुद्धानः सर्वा देवानां चरति
यतामि (१८९०) — भूत, भविष्य और वर्तमान
कालके पशुपतियोंको बुद्धान है और सब देवोंके यतोंको
चलाता है ।

यः विश्वजित् विश्वभृत् विश्वकर्मा (१८९१) —
जो विश्वको जीतनेवाला, विश्वका भरणपोषण करने-
वाला और सभका कर्ता है ।

इन्द्रो रूपेणाग्निः सहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट्
(१८९२) — विश्वका स्वामी अग्नि है, वही प्रजा-
पालक, परमस्थानमें रहनेवाला विराट् है ।

अग्निः— अमणी ।

सोऽष्टद्वयस सोऽधारयत— उसने सबको बलवान्
बनाया और धारण किया है ।

संपूर्ण विश्व एक माही है, रथ है, उसका संचालन करने
वाला बैल या घोड़ा है । यही प्रभु है । विश्वका संचालन
हससे अधिक उत्तम रीतिले करनेवाला दूसरा कोई नहीं
है । यहाँ बैलकी उपमा ईश्वरकी दी है वह उसका संचालक
विश्वभर है यह बलवानेके लिये यह उत्तम उपमा है ।

जनक देव

सो अपश्यज्जनितारमग्ने (१८९३) — प्रारंभमें उसने
सबके उत्पन्नकर्ता देवको देखा ।

स्वर्ज्योतिरगामहम् (१८९४) — मैं आरिभक्त ज्योतिषको
प्राप्त हुआ हूँ ।

अग्ने मेहि प्रथमो देवतानां जभुर्देवानामुत मानुषा-
णाम् । (१८९५) — हे अग्ने । तू देवोंमें प्रथम
है, तू देवोंका और मानवोंका जनक है ।

सबका उत्पन्नकर्ता यह एक प्रभु है । सब देवोंमें यह
प्रथम है । यह एक ही एक है, यह अद्वितीय है । इस विश्वका
जनिता एक ही है क्योंकि सर्वत्र एक जैसा नियम है, सर्वत्र
संचालनकी व्यवस्था एक ही है । जगत्ति स्थिति कयमें एक
ही नियम सर्वत्र है । यह एक नियम अिन कालोंमें ऐसा

वे इसका वर्णन करने लगे कि वह एक अद्वितीय है। सर्वत्र वह एक नियम देखा जा रहा है। इस नियमको देखना और इस नियमके संचालकका सामर्थ्य जानना अत्यावश्यक है।

क्षत्रिय-राजा

हममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं मे (४२२११)— हे इन्द्र ! मेरे इस क्षत्रियको बढ़ाओ।

इयं विशामेकवृत्तं कृणु त्वं— प्रजाओंमें इसको अद्वितीय बलवान् कर।

निरमित्रान् अक्षुण्णस्य सर्वान्— इस वीरके सब शत्रुओंको शत्रुताहीन कर।

तान् रन्धयास्मा अहमुखरेषु - स्पर्धाओंमें इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

यस्मै क्षत्राणां अयमस्तु राजा (४२२१२)— यह राजा क्षात्र गुणोंकी मूर्ति बने।

शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै— इसके सब शत्रुओंका नाश कर।

अयमस्तु घनपतिर्धनानां— (४२२१३) यह सब धनोंका स्वामी हो।

अयं विशां विरूपतिरस्तु राजा— यह प्रजाओंका पालक राजा हो।

अस्मिन्निन्द्र महि वर्चांसि धेहि— हे इन्द्र ! इस राजामें बड़े तेजोंको स्थापन कर।

अवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य— इसके शत्रुको निस्तेज कर।

अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूयात् (४२२१४)— यह राजा प्रभुको प्रिय हो।

येन जयन्ति न पराजयन्ते— (४२२१५)— जिससे जय होता है और कभी पराजय नहीं होता (वह ज्ञान में तुम्हें देता हूँ)।

यस्तथा करदेकवृत्तं जनानां उत राजानुत्तमं मानवानां— जो तुम्हें जनोमें अद्वितीय बलवान्, राजाओंमें उत्तम तथा मानवोंमें श्रेष्ठ बनाता है।

उत्तरस्तवं अधरे ते सपत्ताः ये के च राजन् प्रति शत्रवस्ते (४२२१६)— तु कृपा हो, तेरे शत्रु नीचे हों, वे राजन् ! तेरे शत्रु अधःपातको जाय।

सिंहप्रतीको विशो आसि सर्वाः— (४२२१७) सिंहके समान सब प्रजाओंके भोग प्रदण कर।

व्याघ्रप्रतीको अथ बाधस्त शत्रून्— व्याघ्रके समान शत्रुको बाधा पहुंचाओ।

जिगीर्षां शत्रूयतामाश्रिता भोजनानि— विजयी होकर शत्रुता करनेवालोंके भोग खींच के भाओ।

इस तरह क्षत्रिय राजा बया करे, कैसा उन्नत हो, किस रीतिसे विजयको प्राप्त हो इस विषयमें वेदमंत्रोंमें सुभाषितों द्वारा उपदेश मिलता है। मनुष्य अपनेमें वीरता बढ़ावे, शत्रुको दूर करे, यश कमावे और वंदनीय बने। सब लोग इसकी प्रशंसा करें ऐसा वह वीर अपना बर्तन रखे।

शत्रु

हिरुक् नमस्तु शत्रवः (४२२१८)— हमारे शत्रु नीचे रहकर नष्ट हों।

परेणैतु पथा वृकः (४२२१९)— हमसे दूरके मार्गसे भेड़िया चला जावे (वह हमारे पास न आवे)।

परेणोत तस्करः— चोर हमसे दूर रहे।

परेण दत्त्वती रज्जुः— दांतवाली सांरीन हमसे दूर हो।

परेणाघायुरपेतु— पापी हमसे दूर रहे।

व्याघ्रं दत्त्वतां वयं प्रथमं जग्मयामसि (४२२२०)— दांतवालोंमें हम पहिले व्याघ्रको बध करते हैं।

आहु घ्नेममथो अहिं यातुघानमथो वृकम्— चोर, लोप, भेड़िये और यातना देनेवालेको हम नष्ट करते हैं।

यो अथ स्तेन आयति स संपिष्टो अयायति— (४२२२१) काज जो चोर हमारे पास जाता है, वह पूर्ण होकर दूर जाता है (इतनी स्वसंरक्षककी) हमारी तैयारी है।

पथापध्वंसनेनैतु— (वह चोर आदि) बिनाअकेकारणसे चला जाय।

इन्द्रो सज्जेण हन्तु तम्— इन्द्र वज्रसे शत्रुको मारे।

योऽस्मान् अक्षुणस्पतेऽवेधो अभिमन्यते, सर्वं ते रंघयामसि (४२२२२)— हे शानी देव ! जो दुष्ट हमें अभिमानसे नीचे देखता है उस सबका हम नाश करते हैं।

यो नः सोमाभिवासति सनाभिर्यश्च सिद्धयः। अय तस्य बलं तिर (४२२२३)— जो सकाशीय भयवा नीच हमें दास बनानेकी दृष्टि करता है उसके बलको नीचे कर।

यो नः सोम सुशंसिनो दुःशंस भाविदेशति, यप्ते-
णास्य मुक्ते जहि (१।१।२)— हम उसमें
बोलनेपर भी जो दुष्ट हमें पराधीन करना चाहता
है, उसके मुखपर वज्रका आघात कर ।

पराशर ! त्वं तेषां पराञ्च शुष्ममर्दय (१।१।३)—
हे दूरसे घाग मारनेवाले वीर ! तू उन क्षत्रियोंके
बकको दूर करके नाश कर ।

अथा नो रयिमा भर— और हमें धन भर हो ।

निर्हस्ताः क्षत्रवः स्थन (१।१।४)— क्षत्र दृक्करदित
हों ।

अङ्गेषां ग्लापयामसि (१।१।५)— हम इनके अङ्गोंको
विचक बनाते हैं ।

अथैयामिन्द्र वेज्ञांसि शतशो विमज्जामहे— हे इन्द्र !
अब हम इनके धनोंको मापसमें बाँट देंगे ।

मुह्यन्त्वयामूः सेना अभिशाणां परस्तराम् (१।१।६)
—क्षत्रुकी सेना बुरतक बधरा जाय ।

मूढा अभिशाक्षरताशीर्षाण इवाहयः (१।१।७)—
सिर टूटे सिरके समान क्षत्र मूढ़ होकर बिचरें ।

तेषां वो अभिमूढानां इन्द्रो हन्तु वरं वरं— उन मूढ़
धने धीरोंके अङ्ग अङ्ग वीरको इन्द्र मारे ।

इस तरह युक्तिके क्षत्रुका पराभव किया जाय और अपने
अपका संपादन किया जाय ।

आत्मबल

सूर्यो मे क्षत्रुः, वातः प्राणो, अन्तरिक्षमात्मा, पृथिवी
शरीरं, अस्तुतो नामाहमयमसि (५।१।७)—
सूर्य मेरा क्षत्रु है, वायु प्राण है, अन्तरिक्ष आत्मा
है, पृथिवी शरीर है, ममर नामवाका मैं हूँ ।

सत्यमहं गभीरः काव्येन, सत्यं जातेनास्मि जातवेदाः
(५।१।८)— मैं काव्य बनानेके कारण गभीर हूँ
यह सत्य है, यह काव्य होनेसे मुझे जातवेदा
कहते हैं ।

न मे दासो नायो महिरवा अतं मीमाय यदहं
घारिष्ये— जो मम में धारण करता हूँ उसको मह-
रके कारण न दास छोड़ सकता, न नाय छोड़
सकता है ।

२ [अथ. प. भा. २]

न तद्वन्धः कवितरो, न मेघया धीरतरो वरुण
स्वधावान् (५।१।९)— हे वरुण ! तेरेसे निध
कोई दूतरा अधिक ज्ञानी नहीं है, न मेघासे अधिक
धीर और अपनी धारणशक्तिके युक्त है ।

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्थ— तू उन सब भुवनोंको
जानता है ।

स चिन्तु स्वजनो मायी विभाय— कष्टी मनुष्य तुल्य
करता है ।

त्वं ... विश्वा वेत्थ जनिमा सुपणीते— तू सब अन्तोंको
जानता है ।

अधोवचसः पणयो भवन्तु (५।१।१०)— दुष्ट व्यव-
हार करनेवाले धनिये नीच मुक्त करनेवाले हों ।

नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमि— दास लोग नीचेसे
मृगिपर चढ़ें ।

आत्माका बल हमें सुखियोंके अवयसे बल सकता है ।
पाठक इस कारण इनका मनन करें ।

आत्मोज्जति

सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्च, तासामिवेकां अभ्यङ्गुरो
गात् (५।१।११)— ज्ञानियोंके सात मर्यादाएँ
निश्चित की हैं । उनमेंसे एकका भी उल्लंघन किया
जाय तो मनुष्य पापी होगा ।

वतामृतासुर्वत एमि कृण्वन् (५।१।१२)— वतका
धारण करके मैं ममर प्राणके बलसे युक्त होऊँगा ।

उत पुनः पितरं क्षत्रमीडे (५।१।१३)— पुन अपने
रक्षक पिताकी स्तुति करता है ।

ज्येष्ठं मर्यादं अह्वयन्स्वस्तये— मर्यादाकी स्थापना करने-
वाले ज्येष्ठका कवमाण होनेके लिये प्रार्थना करता है ।

सात मर्यादाओंका पाठन करना आत्मोज्जतिके लिये
अत्यंत आवश्यक है । यह भितना पाठन किया जाय उतना
काम होगा । हिंसा न करना, खोरी न करना, कुटिकतासे
दूर रहना, अवधिचार न करना, असत्य न बोलना, धार्मिक
पाप न करना आदि मर्यादाएँ हैं जो मनुष्यको अपनी उन्न-
तिके साधन करनेके लिये पाठन कराना अत्यंत आवश्यक
है । 'अमृतासुः' मैं बनूँगा । प्राण मेरे शरीरमें दीर्घ-
कायक रहे । इस सब अनुष्ठानका यही उद्देश्य है ।

आत्मशुद्धि

पुनस्तु मा देवजनाः पुनस्तु मनसो धिया । पुनस्तु
विश्वामृतानि पवमानः पुनातु मा (१।१५।१)
— देवजन मुझे पवित्र करें, मनमयीक आत्मी मुझे
शुद्धिसे पवित्र करें, सब भूत मुझे पवित्र करें, वायु
मुझे पवित्र करें ।

पावमानः पुनातु मा कश्चे दक्षाय जीवसे, अथो
अरिष्टतातये । (१।१५।२)— पवित्र करनेवाला
देव पुरुषार्थ, दक्षता, दीर्घायु तथा कल्याण होनेके
लिये मुझे पवित्र करें ।

सायने यह है कि अपनी पवित्रताका साधन हरएकको
करना चाहिये, स्वयं ही यह अनुष्ठान करना चाहिये । आत्म-
शुद्धिमें शरीर, इंद्रियाँ, मन, बुद्धि, अन्तःकरणकी शुद्धि है ।
यह स्वयं जिसकी उत्तीर्ण करनी चाहिये । अतः आत्मशुद्धि
करनेके लिये हरएकको दक्षतासे सिद्ध रहना चाहिये ।

उत्कर्ष

उद्युपा उद्यु सूर्य उद्दिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजा-
पतिर्बृषा शुष्मेण वाजिना (१।१६।१)— उद्या,
सूर्य ये जैसे उद्यमको प्राप्त होते हैं, वैसा प्रजाका
पालक राजा और मेरी घोषणा उत्कर्षको प्राप्त हों ।

उद्या, सूर्य ये कैसे उद्यमको प्राप्त होते हैं । ये स्वयं अपना
उद्यम करते हैं, ये स्वयं प्रयत्नशील हैं । उस तरह हरएक
अपने उत्कर्षके लिये प्रयत्न करें । सूर्यका आदर्श लोग अपने
सामने सदा रखें ।

प्रजाका पालक राजा अपना उत्कर्ष करनेकी पराकाष्ठा
करे और वह सब प्रजाका उत्कर्ष करनेके साधन सबको
सहज प्राप्त हों ऐसा करे । इससे सब प्रजाका उत्कर्ष हो
सकेगा ।

शानी लोग स्वयं (मामकं वचः) अपना साधन ऐसा
करें कि सुननेवालोंके सामने उत्कर्षका मार्ग खुला हो । इस
तरह सबकी उत्पत्ति हो सकती है ।

उत्तम बनना

सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो अस्मां अभिधासति । तेषां
सा वृक्षाणामिव अर्धं भूयासमुत्तमः । (१।१५।
२)— अपना भाई हो या दूसरा हो, जो हमें दास

बनाता है, दुश्मनोंमें जैसी वह उत्तम है वैसा मैं बनने
उत्तम होऊँगा ।

किसीने दास नहीं बनना है । तबने आर्थ अर्थात् श्रेष्ठ
बनना है । इसलिये यदि कोई किसीको दास बनानेका
यत्न करता है तो वह सफल न हो, ऐसा करना हरएकका
कर्तव्य है ।

तथा हरएकने मनमें ऐसा विचार रखना चाहिये कि
'अर्धं भूयासं उत्तमः' मैं उत्तम बनूँगा । मैं सबसे उत्तम
बनूँगा । यह विचार प्रयत्न करके अनुष्ठानको अपने मनमें
धारण करना चाहिये और वैसा आचरण करना चाहिये ।
और यत्न करके सबसे श्रेष्ठ बनना चाहिये ।

उत्साहसे वीरत्वकी वृद्धि

अग्निरिय मन्यो र्विपितः सहस्र सेनानीर्नः सहस्रे
हूत एधि (१।१७।१)— अग्निके समान हो उत्साह ।
तू तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर । हे समर्थ ! तू
प्रार्थना करनेपर हमारा सेनापति हो ।

हरिष्य शत्रून् वि भजस्व वेदः— शत्रुको मारकर
बनको बाँट ।

ओजो विमानो वि मृघो मुदस्व— अपनी शक्ति बढाकर
शत्रुको हटा दो ।

सहस्र मन्यो अभिमातिमस्त्रै (१।१७।२)— हे उत्साह !
हमारे शत्रुको परास्त कर ।

रुजन् मृणन् प्रमृणन् मेहि शत्रून्— शत्रुओंको सोजना,
मारना, कुचकता हुआ शत्रुभोंवर चलाई कर ।

उग्रं ते पाजो नन्या रघुभे— तेरा उग्र तेज मित्रवत्ते
शत्रुको रोकेंगा ।

वशी वशं नयासा एकज त्वे— तू संयमी आदित्य
वीर होकर शत्रुको वशमें करेंगा ।

एको बहुनामसि मन्य इंडिता (१।१७।३)— हे
उत्साह ! तू अकेला बहुतोंमें सकार पाता है ।

विशं विशं युद्धाय सं शिशाधि— तू प्रत्येक तटस्थको
युद्धके लिये शिक्षित कर ।

अकृष्टरुक् त्वया युजा नये धुमस्ते शोरे विजयाय
कृष्मसि— बहुत प्रकाशवाले ! मेरे साथ इन हर्ष-
युक्त वीर विजयके लिये करेंगे ।

विजेषकविन्द्र इवानवधोऽस्माकं मन्यो अघिपा
भवेत् (४।१।५) — हे उस्ताह ! तू विजय करने-
वाला, हमारे समान उत्तम बोलनेवाला होकर वहाँ
हमारा स्वामी हो ।

मियं ते नाम सधुरे शृणीमसि — हे समर्थ ! तेरा मिय
नाम हम छेते हैं ।

संसृष्टं धनं उभयं समाकृतं अस्मभ्यं यत्ता (४।१।१
०) — एकत्रित किया दोनों प्रकारका धन हमारे
छिये दे दो ।

भियो दधाना इत्येषु शत्रवः पराजितास्तो अप
नि लयन्तां — इन्हींमें भयको धारण करनेवाले
शत्रु पराभूत होकर दूर भाग जायें ।

यस्ते मन्योऽविचन् वज्र सायक सह भोजा पुण्यति
विश्वमानुषक (४।१।११) — हे वज्रादि शस्त्रयुक्त
उस्ताह ! जो तेरा सेवन करता है वह सब पल और
सामर्थ्यको पुष्ट करता है ।

साहाय्य दासमार्यं त्वया युजा — तेरे साथ हम शत्रुओं
और जायोंको अपने कर्मानें करेंगे ।

यस्य सहस्रकृतेन सहसा सहस्रता — हम सबको
बसानेवाले सामर्थ्यसे युक्त होंगे ।

मन्युर्विश ईदृते मानुषीर्याः (४।१।१२) — मनुष्योंकी
प्रजाएं उस्ताहकी प्रशंसा करते हैं ।

पाहि नो मन्यो तपसा सजोवाः — हे उस्ताह ! उस्ताह
युक्त किये तपसे हमारा रक्षण कर ।

अभीहि मन्यो तवसस्तवीयान् तपसा युजा वि जहि
शत्रून् (४।१।१३) — हे मन्यो ! तू महा शक्ति
वाला वहाँ जा । अपने तपसे सामर्थ्यसे युक्त होकर
शत्रुओंका नाश कर ।

अभिग्रहा वृजहा वस्युहा च विश्वा वसूभ्या भरा
त्वं नः (४।१।१४) — दुष्ट शत्रु और खोरका नाश
कर और हमें सब धन का दे ।

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वर्भूमौ अभिमा-
सिवाहः (४।१।१५) — हे उस्ताह ! तू विक्रयी
बलसे युक्त हो, अपनी शक्तिसे खड़ेवाला तेजस्वी
और शत्रुका पराभव करनेवाला है ।

विश्वचरणिः सधुरि सहीयान् अस्मास्योजा पुत-
नास्तु चेष्टि — तू सबका निरीक्षण, समर्थ और
बलवान् हमारी सेनामें बलको रख ।

ते त्वा मन्यो अकसुर्जिहीयाहं स्वा तन्मूर्खलदावा न
पाहि (४।१।१५) — हे उस्ताह ! कसेहीनसा होकर
मैं तेरे पास आ गया हूँ । हमें अपने करीरसे बल
दे । (हमें उस्ताहित कर ।)

मन्यो वज्रिन् अभि या वधुत्सव इनाच इत्युक्त
बोध्यापेः — हे वज्रयुक्त उस्ताह ! तू हमारे पास
जा । मित्रोंको पड़वानो, हम शत्रुओंको मारें ।

अभि मेष्टि (४।१।१६) — जागे बढ़ ।

नः दक्षिणतः भव — हमारे दाहिनी ओर हो जा ।

भोऽघा वृथाणि जंघनाश्च भूरि — अब हम अपने सब
शत्रुओंको बहुत संख्यामें मारेंगे ।

हम तरह शत्रुको परास्त करनेके सुभावित हैं । ये सब
बोधवद्, सारीदर्शक और प्रत्यक्ष लाभका मार्ग दिखायेवाले हैं ।

ऋणको दूर करना

इदं तद्मे अनृणो भवामि (४।१।१७) — हे भग्ये !
मैं उक्तन होता हूँ ।

अनृणाः अस्मिन्, अनृणा परस्मिन् तृतीये लोके
अनृणाः स्थाम (४।१।१८) — इस लोकमें
वक्त्रण, परलोकमें उक्तन, और तीसरे लोकमें भी
इस उक्तन होंगे ।

सर्वान् पथो अनृणा आ क्षियेम — सब मार्गोंपर उक्तन
होकर रहेंगे ।

यन्मामुंचामि वज्रकं (४।१।१९) — मन्थनसे वज्र
रूपको ओढ़ता हूँ ।

ऋणसे मुक्त होता चाहिये । मनुष्य बालपनमें विशा
सीलता है वह ऋण ही है । विशा दान करनेसे यह ऋण
दूर हो सकता है । हरएक पद देखें कि मैं जो ऋण कर रहा
हूँ वह मैं वापस करता हूँ या नहीं । इसीका विचार कर
और अन्तमें मैं ऋणसे मुक्त हो गया हूँ ऐसा देखे । उक्तन
होना हरएकका कर्तव्य है ।

मैं — आत्मशक्ति

अहं रुद्रेभिर्वसुभिः चरामि, अहं कादित्यैस्त विश्व-

देवैः (४।३।१)— मैं रुद्रों, वसुनोंके साथ चलता हूँ, मैं आदित्यों और सब देवोंके साथ चलता हूँ ।

अहं मिथ्यावरुणोभा विभर्मि, अहं इन्द्राग्नी, अहम-
श्विनोभा— मैं दोनों मित्र वरुणको, इन्द्र-आग्निको
और दोनों अश्विनोंको भारण करता हूँ ।

अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां त्रिकितुषी प्रथमा यज्ञि-
यानाम् (४।३।२)— मैं तेजस्विनी राष्ट्रकृति
वनोंको एकत्रित करनेवाली हूँ । पूजनीयोंमें पहिली
पूजाके योग्य हूँ ।

तां मा देवा न्यदधुः पुरुषा भूरिस्वात्रां भूर्यधेश-
यन्तः— उस भुक्तको बहुत उत्साहको भारण करने-
वाले देवोंने अनेक प्रकारसे भारण किया है ।

अहमेव स्वयमिहं वदामि जुहं देवानामुत मानुषा-
णाम् (४।३।३)— मैं स्वयं वह कहती हूँ जो
देवों और मानवोंको सेवा करने योग्य है ।

यं कामये तं तं उर्म कृणोमि, तं ब्रह्माणं तं अग्निं तं
सुमेधाम्— जिसको मैं चाहती हूँ उसको धूर्वीर,
ब्रह्मा, अग्नि और उत्तम मेधावान् बनाती हूँ ।

मया सोऽजमसि, यो विपश्यति, यः प्राणति, य
हं शृणोत्युक्तम् (४।३।४)— जो वह देखता
है वह मेरी कृपासे अज्ञ जाता है, तथा वह जोचित
रहता है जो मेरा भाषण सुनता है ।

अमन्तघो मां त उपक्षयन्ति, अग्निं धृत, अद्विचं
ते वदामि— मेरा अपमान करनेवाले नाशको प्राप्त
होवे हैं, हे अद्विचान् । अवण कर, तुझे वह मैं
कहता हूँ ।

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्माद्विषे शरवे हन्तवा उ
(४।३।५)— ज्ञानके विद्वेषी, बातप्राप्तीको भार-
नेके लिये, मैं रुद्रको धनुष्य तनाकर देती हूँ ।

अहं जनाय समदं कृणोमि— मैं जनोके हिलके लिये
युद्ध करती हूँ । (मैं लोगोंके लिये हर्ष बढ़ानेकी
बात करता हूँ ।)

अहं वदामि द्रविणा हविर्भते (४।३।६)— मैं हवन
करनेवालोंको धन देती हूँ ।

अहं सुवे पितरं अस्य मूर्धन्— (४।३।७) मैं इस
राष्ट्रके सिरपर पाककको रखती हूँ ।

अहमेव वात इव प्र वाय्यारभमाण भुवनानि विभ्वा
(४।३।८)— सब भुवनोंको बनानेवाली मैं ही
वायुके समान सर्वत्र फैलती हूँ ।

परो दिवा पर एना पृथिव्या एतावती महिज्ञा सं
बभूव— तुझकोसे परे, इस पृथिवीसे भी परे अपनी
महिमासे फैलती हूँ ।

यह परमात्माका वर्णन है, शरीरधारी जीवामाका भी बड़ी
वर्णन है । क्योंकि मानव शरीरमें ये सब देवताएं रहती हैं
और उनका भारण जीवामा करता है । यह ज्ञान आत्म-
शक्तिका सामर्थ्य बता रहा है । मनुष्य इसका धारण
विचार करे और विचरेही परमात्मामें भी यह देखे और
अपनेमें भी देखे और दोनों स्थानोंमें यह वर्णन समाप्त
धीलिले कहता है इसका अनुभव करे । आत्मशक्तिका महत्त्व
इस रीतिसे ज्ञान जा सकता है ।

तीन देवियां

तिस्रो देवीर्वाह्विरेदं सवन्तां इडा सरस्वती मही
भारती गृणाना । (५।२।१)— तीन देवताएं
जन्ताकरणमें बैठें, वाणी (मातृभाषा), सरस्वती
(मातृसम्पत्ति) और भारती (राष्ट्रभूमि भारती) ।

मातृभाषा, मातृसम्पत्ति और मातृभूमि ये तीन देवियां
हैं जो हरएक मनुष्यके मनमें आदरसे साथ रहनी चाहिये ।
प्रत्येक मनुष्य मातृभूमिकी भक्ति करे, मातृसम्पत्तिके दिन-
धर्ममें सदा आदरभाव मनमें रखे और मातृभाषाका उत्तम
अध्ययन करे ।

ये तीन देवियां मानवका उद्धार कर सकती हैं ।

सत्यका व्रत

तान् सत्योजाः प्र दहत्याग्निर्वैश्वानरो वृथा । यो नो
दुरस्यात् दिप्साद्याथो यो नो अरातीयात्
(५।३।१)— सत्यके बलवाला वैश्वानर बलवान्
अग्नि वनको जलावे जो हमें पूरी अवस्थामें बाले, जो
हमारा नाश करे, और जो शत्रुता करे ।

यो नो दिप्साददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति ।
वैश्वानरस्य ईप्सूयोरग्रेरपि वदामि तं (५।३।२)
— जो नाश न करनेवाले हमारा नाश करे, जो विना-
शकको कह देता है, उसको हम वैश्वानर अग्निके
जबरेमें देते हैं ।

॥ १॥ दो अन्धान्दिप्ततः सर्वोस्तान्सहसा सहे
(५१३१३)— जो मांसमोजी दूसरोंको कह देते
हैं, सब सबका हम अपने बकसे परामर्श करते हैं ।
सहे पिशाचान्सहसा यथां द्रविणं वदे (५१३१४)—
एक पीनेवालोंका अपने बकसे परामर्श करता हूँ और
उनका धन मैं लेता हूँ ।

सर्वान् दुरव्यतो हन्मि— सब दुष्टोंको मारता हूँ ।
सं म आकृतिर्मुदयताम्— मेरा संकल्प सफल हो ।
तपनो अस्मि पिशाचानां— एक पीनेवालोंको तपाने-
वाला मैं हूँ ।
ते न्यञ्जनं न विन्दते— वे कुछ अपने किये रक्षण प्राप्त
नहीं करते ।
न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैर्न वनरुभिः— एक
पीनेवालों चोरों और डाकुनोंसे मैं मेघ करना नहीं
थावता ।

पिशाचास्तस्माज्जयन्ति यमहं ग्राममाविशे (५१३१५
०)— एक पीनेवाले उस ग्रामसे दूर होते हैं जिसमें
मैं जाता हूँ ।

यं ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम, पिशाचास्तस्मा-
ज्जयन्ति न पापमुप जानते (५१३१६)—
मेरा बक और सामर्थ्य जिस ग्राममें प्रविष्ट होता है,
उस ग्रामसे सब एक पीनेवाले गए होते हैं और वे
पापको भी जानते नहीं ।

ये मा क्रोधयन्ति लपिता तानहं मन्ये पुद्गितान्—
जो बदबहनेवाले मुझे क्रोधित करते हैं इनको मैं
दुःखमें रहनेवाले करता हूँ ।

अभि ते निर्गतिर्धत्ताम् (५१३१७)— उन दुष्टोंको
नाश ही प्राप्त हो ।

महो यो मह्यं कुप्यति स उ पाशाज मुच्यते— जो
महिन पुत्र मुझे क्रोधित करता है वह पाशोंसे नहीं
छूटता ।

सखका बक प्राप्त करके इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाकर
शत्रुको दूर करता चाहिये ।

विजय

ममाग्रं वचां विहचेधस्तु (५१३१८)— हे जगन् ! मेरा
तेज युद्धमें प्रकाशित होता रहे ।

वयं त्वेन्धावाः तन्धं पुवेम— हम तुझे महीन करके
अपने शरीरको पुष्ट बनावें ।

मह्यं ममन्तां प्रविशस्यतश्च— भारी विघापें मेरे सामने
नमें ।

त्वयाभ्यक्षेण पूतमा जयेम— तेरी अभ्यक्षणामें हम संता-
मोंमें विजय पावेंगे ।

अहो मम्यं प्रतिनुदन् परेषां (५१३१९)— हे जगन् !
अनुबोधके क्रोधको दूर कर ।

स्वं नो गोषाः परि पाहि विश्वतः— तू हमारा रक्षण
होकर चारों ओरसे हमारा पाछन कर ।

अपाञ्चो यन्तु मिथता दुरस्यवः— दुःखदायी दुष्ट लोग
दूर चले जाय ।

अमैषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत्— इन प्रबुद्ध दुष्टोंका
चित्त विनष्ट होवे ।

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां— देव मेरे पास धन ले
कावें ।

अरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः— अपने शरीरसे बीरोग
तमा वधम कीर्तवान् हम बनें ।

मा नो विद्वद्भिर्मा नो अशस्तिर्मा नो विद्वद् वृजिना
द्वेष्या या (५१३२०)— निर्धारिता, अशक्ति, द्वेषके
योग्य पाप हमारे पास न आवें ।

मा हास्महि प्रजया— हम संतानहीन न हों ।

मा तनूभिः— शरीरसे कृश न बनें ।

मा रघाम द्विषते— शत्रुके कारण हम वीरित न हों ।

मा नो रीरिषो मा परा दाः— हमारा नाश न हो,
हमारा त्याग न हो ।

घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सवितः शिवा-
तिषाहः (५१३२१)— धारणकर्ता, निर्माणकर्ता,
भुवनका पति, सबका रक्षण करनेवाला, शत्रुनाशक
वह देव है ।

ये नः सपत्ना अप ते भवन्तु— जो शत्रु हैं वे दूर हो ।

उग्रं चेत्तारमधिराजमकल (५१३२२)— उग्रवीर चेतना
उत्पन्न करनेवालेको अधिराज बनाया है ।

तेन त्वं याजिन् बलवान् यलेनाजि जय समने
पारयिष्णुः (५१३२३)— हे कोरे ! इस ब्रह्मसे
बलवान् होकर युद्धमें जय प्राप्त करे और संयामके
पार हो जा ।

इन्द्रो अयाति न पराजयाते (६।१८।१)— इन्द्र जीतता है, कभी पराजय नहीं होता ।

अधिराजो राजसु राजयाते— राजाओंमें तेजस्वीताके लिये वह प्रसिद्ध अधिराजित नहीं होता है ।

समम्भपर्णाः पतन्तु नो नरः (६।१२६।३)— वीरोंपर बैठे हमारे वीर हमका चढ़ावें ।

अस्माकमिन्द्र रथिनो जयन्तु— हे इन्द्र ! हमारे रथी जीत लें ।

कुणोमि भगिनं माप द्रान्स्वरातयः (६।१२९।१)— सुमे भाम्यजाकी बनाओ, हमारे शत्रु दूर हों ।

वीर्यवत्

सं पुंसामिन्द्र वृषण्यमस्मिन् धेहि तनूवाशिन् (५।५।४)— हे शरीरकी वनमें रहनेवाले इन्द्र !

पुरुषोंके वीर्यका बल इस पुरुषमें धारण कर ।

पुरुष वीर्यवान् बने और पराक्रम करें ।

दुन्दुभीका घोष

शुचा विध्य हृदयं परेषां हिस्वा प्रामान् प्रच्युता यन्तु शत्रवः । (५।२०।३)— शोकसे शत्रु-लोंका हृदय कीच, वे शत्रु बरसे मयभीत होकर प्राम छोड़कर भाग जावें ।

संक्रन्दनः प्रवदो धृष्णुवेणः प्रवेदकृत् बहुधा प्राम-घोषी (५।२०।९)— बड़ा शब्द करनेवाला, घोषणा करनेवाला, सेनाका विजय करनेवाला, येतना देवेवाला, प्रामोंमें घोषणा करनेवाला दुन्दुभीका शब्द होता है ।

शत्रूणापनीषाडभिमातिषाहो गवेयणाः सहमान उद्भिन् । वाग्वीय सर्वं प्र भरस्य चाचं संप्राम-जित्यायेषमुद् वदेह । (५।२०।११)— शत्रुको जीतनेवाला, निल विजयी, वैरियोंको वनामें करने-वाला, शत्रुको छोड़नेवाला, बलवान्, शत्रुको उल्लेख-नेवाला, तू डोल शब्दको भर दे जैसा बका अपने विचारको ओतामें भर देता है । इसलिये युद्धमें विजय कमानेके लिये यही बड़ी घोषणा कर ।

विहृदयं वैमनस्यं वदामिषेषु दुन्दुभे (५।२१।१)— शत्रुओंमें मनकी स्वाकुलता तथा निष्ठाभाव उल्लेख कर ।

विहृदयं कदमलं भयं नि दध्मसि— डेप, पाप, भय शत्रु-ओंमें रख दे ।

धावन्तु विभ्यतोऽमिश्राः— शत्रु बरसे भागें ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमिश्रान् अभिकन्द प्र जालयाथो चित्तानि मोहय (५।२१।४-५)— इस तरह तू हे डोल ! गर्जना कर, करा, और उनके चित्तोंको मोहित कर ।

एता वयसेना। सूर्यकेतवः सचेतसः अमिश्राधी जयन्तु । (५।२१।१२)— यह सूर्य संबोवाकी देव-सेना शत्रुओंको जीते ।

प्राप्तुं जय, अभीमें जयन्तु (६।१२६।३)— इस शत्रुका पराभव कर, ये वीर विजय प्राप्त करें ।

केतुमत् दुन्दुभिर्वाविहीतु— झण्डेवाला दुन्दुभी बड़ा शब्द करे ।

अपने दुन्दुभीका घोष सुनकर सैनिकोंमें वीरता बढ़ती है और डोकके शब्दके साथ एक एक सैनिक व्यक्तिगत और संघकः बड़े शौर्यके कार्य करता है । इस कारण सैन्यके साथ दुन्दुभीका अत्यंत मद्दत है ।

रथ

वतस्पते वीड्वंगो हि भूया अस्मत्सत्ता प्रतरणः सुवीरः । गोभिः संनद्धो असि वीडयस्वास्याता ते जयन्तु जेत्यानि ॥ (६।१२५।१)— हे इससे बने रथ । तू सुदृढ़ बना है, तू हमारा मित्र, तू तारक और वीरोंसे तू युक्त हो । गोचर्मको रस्सियोंसे बंधा है, इसमें सुदृढ़ कर, तूझपर चढ़नेवाला वीर जीतने योग्य बन प्राप्त करे ।

युद्धमें विजय कमानेके लिये उत्तम रथका मद्दत बहुत है ।

रक्षण

अस्मन्मन्त्राद् दुष्यन्त्याद् दुष्कृताच्छमलादुत । दुर्हा-र्दश्चक्षुषो घोरान् तस्माभ्यः पाह्यजन (५।१।३)— दुरी मंत्रणाले, दुरे स्वप्नसे, दुष्ट कर्मसे, पापसे, दुरे हृदयसे तथा घोर दरिसे हमारा रक्षा कर ।

स नो हिरण्यजाः शङ्खः कुशः पद्मदंष्ट्रः (५।१०।१)— यह सुवर्णछे बना हुआ तेजस्वी शंख हमें पापसे बचावे ।

रोगेन हृत्वा रक्षांसि अभिषेजो वि यजामहे (४।१०।

१)— रोगसे रोगकृमियोंको मारकर हम (रक्षः) भक्षकोंको पराभूत करते हैं । (रक्षः— रोगकृमि, रोगबीज । अभिः— भक्षक, रक्षभक्षक ।)

शंखेनामीवाममर्ति शंखेनोत सदाभ्याः (४।१०।२)—

शंखसे वामरोग, बुद्धिहीनता तथा शंखसे सदा पीड़ा करनेवाले रोग दूर होते हैं ।

शङ्खो यो विश्वभेषजः, कुशनाः पार्वदसः— शंख सब रोगोंका औषध है वह कुशता दूर करनेवाला हमें पापसे बचावे ।

दौर्बल्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अभ्यमराय्यः । दुर्गाक्षीः

सर्वा दुर्वाचः, ता अस्मन्नाशयामसि (४।१०। ५)— दुर्बल्य, दुःखदायी जीवन, रोगकृमि, निर्बलता, निस्तेजता, दुष्ट नामवाले रोग, यह सब हमसे दूर हो और नष्ट हो । (हमारा उत्तम संरक्षण हो ।)

क्षुधामारं वृष्णामारं अमोक्षां अनपत्यतां, अपामार्गं ।

त्वया चयं सर्वं तदप मृज्महे (४।१०।६)— क्षुधा और वृष्णाके रोग, वाणिके दोष, संतान न होना आदि दोष हे अपामार्ग । तेरी सहायतासे यह सब हम दूर करते हैं ।

अपामार्गं ओषधीनां सर्वासां एक इदृशी, तेन ते

मृज्म अस्थितं, अथ त्वं अगादक्षर । (४।१०। ८)— हे अपामार्ग ! तू सब औषधीयोंको बध करनेवाला है, हम कारण तेरे द्वारा हम खरीरस्थित रोगको दूर करते हैं । हे रोगी ! जब तू नीरोग होकर शक ।

अपमृज्य यातुधानानप सर्वा अराय्यः (४।१०।९)—

यातना देनेवाले तथा निस्तेजता बरानेवाले (रोगबीजको हम अपामार्गसे दूर करते हैं ।)

उत प्रातासि पाकस्यापो हन्तासि रक्षसः (४।१०। १०)— हे अपामार्ग ! तू परिपक्वताका रक्षक और रोगकृमियोंका नाशक है ।

यः कृत्याकृन्मूलकृधातुधानो नि तस्मिन्धत्तं वज्र-

सुधौ (४।१०।११)— जो हिंसक है, जो मूटको काटता है ऐसे यातना देनेवालेपर तुम दोनों वज्र मारो ।

दुष्टोंसे अपना रक्षण होना चाहिये । अपना सामर्थ्य बढ़ना चाहिये । अपने साधन उत्तम रहने चाहिये । उत्तम साधन और अच्छे अपने पास रहने चाहिये । जिससे अपना रक्षण होगा और हम किसी भी हो सकेंगे ।

पापमोचन

अप ना शोशुचदधम् (४।११।१)— हमारा पाप दूर हो ।

अग्ने शुशुभ्या रयि— हे अग्ने ! बन्धो छुट कर ।

सुक्षेत्रिया सुमातुया वसूधा च यजामहे (४।११।२)—

उत्तम क्षेत्र, उत्तम भूमि तथा धनसे यज्ञ करते हैं ।

प्र यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते ययम् (४।११।३)

— हे अग्ने ! जो तेरे बिह्वान् है, वैसे हम हो जायेंगे ।

प्र यवेष्टेः सहस्रतो विश्वतो यन्ति भानवः (४।११। ४)—

सहस्रान् अग्निके किरण जैसे चारों ओर फैलते हैं । (वैसे हमारा तेज फैले ।)

त्वं हि विश्वतो मुख विश्वतः परिभूरसि (४।११।५)

— तू सब ओर मुखवाला हो । तू सब ओरसे चारों ओर हो (तू सर्वत्र व्यापक हो ।)

द्विषो नो विश्वतोमुख अलि नावेष्ट पारय (४।११। ६)—

हे सब ओर मुखवाले, शत्रुओंसे हमें पार कराओ, जैसे नौकाले सागर पार करते हैं ।

स ना सिन्धुमिव नावाति परां स्वस्तये— (४।११। ८)—

यह हमें नौकाले सागरको पार करते हैं वैसे कदवाण प्राप्त करनेके लिये हमें दुःखसे पार करे ।

एकता

सं जानीध्वं (४।११।१)— मिलकर रहनेका ज्ञान प्राप्त करो ।

सं पूज्यध्वं— मिलकर एक होकर रहो ।

सं यो मर्नासि जानताम्— अपने अर्थोंको शुभसंस्कार-संपन्न करो ।

देवा भागं यथा पूर्वं संजामाना उपासते— प्राचीन-कालके ज्ञानी लोग जिस तरह अपने कर्तव्यका भाग स्वयं करते थे, वैसे तुम करो ।

समानो मन्त्रः (४।११।२)— तुम्हारा विचार समान हो ।

समितिः समानी— तुम्हारी समा सबके लिये समान हो ।

समानं धर्मं— तुम्हारा सबका एक धर्म हो ।

सह चित्तमेया— हम सबका चित्त समान हो ।

समाना व माकृतिः (१।१५।१)— तुम्हारे संकल्प एक हो ।

समाना हृदयानि चः— तुम्हारे हृदय एक हो ।

समानमस्तु वो मनः— आपका मन समान हो ।

यथा वः सुलहासति— इससे तुम सब मिककर रह सकोगे ।

सं वो मनांसि सं यता समाकृतिर्नभामसि (१।१५।१)— तुम्हारे मन, मल और संकल्पोंको एक विचारसे युक्त करता हूँ ।

अग्नी ये विवताः स्थन तान्यः सं नमयामासि— यह जो परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हैं उन तुमको हम एक विचारमें छुकाते हैं ।

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि (१।१५।२)— मैं अपने मथके तुम्हारे मनोंको एक विचारसे युक्त करता हूँ ।

मम चित्तमनु बिसेभिरेत— मेरे चित्तके अनुसार तुम अपने चित्तोंको मिका दो ।

मम यशेषु हृदयानि चः कृणोमि— मेरे यशमें तुम्हारे हृदयोंको करता हूँ ।

मम पातमनु वरमान एत— मेरे मार्गके अनुसार तुम चलो ।

अपने समाग्रमें और राष्ट्रमें, सब पक्षोंमें, जनतामें, या जातियोंमें एकता रहनी चाहिये । एकतासे बल बढ़ता है, शक्ति बढ़ती है और विजय मिलता है ।

संयम

यजदेजद् अग्रभं यक्षुः (४।५।४)— संयम जाँकना मैंने निमग्न किया है ।

प्राणं यजग्रभं— प्राणका मैंने संयम किया है ।

रात्रीणां अति दार्यरे सर्वा अंगानि यजग्रभं— रात्री के उत्तर भागमें मैं अपने सब अंगोंका निमग्न करता हूँ ।

अपनी एकाग्रता होनी चाहिये । इन्द्रियों और मनका निमग्न किया तो ही यह एकाग्रता सिद्ध हो सकती है ।

मृत्युको दूर करना

ये मोक्षनं प्रथमज। कतस्य प्रजापतिः तपसा ब्रह्मणे अपचत् (१।१५।१)— जिस ब्रह्मको सब निव-

र्तकोंका पदिका प्रवर्तक प्रजापति तपसे ब्रह्मके लिये पकाता रहा ।

यः लोकानां विधृतिः— जो लोकोंका धारण करता है ।
तेन मोक्षनेनाति तराणि मृत्युं (१-७)— इस ब्रह्मसे मैं मृत्युको दूरता हूँ ।

येन अतितरन् भूतकृतेऽति मृत्युम् (१।१५।२)— जिससे भूतोंको बनानेवालोंने मृत्युको पार किया ।

यमन्वचिन्दन् तपसा अमेण— जिसको तप तथा अभसे प्राप्त किया था ।

यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं (१।१५।३)— जिसने सबको भोजन देनेवाली पृथिवीका धारण किया ।

यो अन्तरिक्षमापृणाद्भूतं— जिसने रससे-जलसे-अन्तरिक्षको भर दिया ।

यो अस्तम्रादिवमूर्ध्वो महिम्ना— जिसने सुबोकाकी अपनी महिमासे धारण किया है ।

यस्मान्माता निर्मितास्त्रिंशद्वराः (१।१५।४)— जिसने तीस दिग्वाले महिने बनाये ।

संवत्सरो यस्माभिर्मितो द्वादशारः— जिससे बारह महीनोंका वर्ष बना है ।

अहोरात्रा यं परियन्तो नायुः— चलनेवाले दिन और रात्र जिसको प्राप्त कर नहीं सकते ।

या प्राणदः प्राणद्वान् यभूव— जो जीवन देनेवाला प्राणदाताओंका स्वामी हुआ है ।

यस्मात्पक्षाद्मृतं संवभूव— जिस पक्षे हुएसे जन्म वरपन्न हुआ है ।

यो गायत्र्या अभिपतिर्बभूव— जो गायत्रीका स्वामी हुआ ।

यस्मिन् वेदा निहिता विश्वरूपाः— जिसमें सब प्रकारके वेद रक्के हैं ।

अव चाधे द्विवन्तं देवपीयुं (१।१५।५)— देवत्वके विनाशक शत्रुओंको मैं दूर करता हूँ ।

सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु— जो मेरे शत्रु हैं वे दूर हों ।
ब्रह्मोदनं विश्वजितं पचामि गृण्वन्तु मे अह्वानस्य देवाः— विश्वको जीतनेवाला शान्तस्वरूपी जब मैं पकाता हूँ सब देव अह्वादान् मेरा यह मायण सुनें ।

मृत्युको दूर करनेका कार्य दीर्घ आयु प्राप्त करनी है ।

कतः देखिये कि दीर्घायुके दिवसमें सुमाजित कैसे है—

दीर्घायु

स तो हिरण्यजाः शंसः आयुःप्रतरणो मणिः । (४।१०।

४)— यह सुवर्णयुक्त शंस इसारा आयु बढ़ानेवाला मणि हो ।

म ण आयुं वि प्रतारिषत् (४।१०।५)—(शंस) इसारी आयु बढ़ावे ।

देवानामस्थि कुशमं यभूव (४।१०।७)— शंस देवोंकी अस्थि है, यह तेज है ।

तद्दृग्मन्मन्त्ररति अप्सु जन्तः— यह जलमयकणोंका जलोमें (शंस रूपसे) जलना रहता है ।

तत्ते वामाणि आयुषे यन्त्रे यत्नाय दीर्घायुस्थाय
शतशरदाय कार्शनस्त्वामि रक्षतु— यह
शंसमणि मैं तुझे बांधता हूँ । इससे तेरी आयु, तेज,
बल, दीर्घायु सौ वर्षकी आयु हो । यह शंसमणि
तेरा रक्षण करे ।

प्रत्यक्ष् सेचस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा (५।३०।
५)— इस औषधका सेवन कर, तुझे मैं सुखावस्था-
तक रहनेवाला बनाता हूँ ।

मा विभेर्न मरिष्यासि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निरयो-
न्महं यदमं अक्षेभ्यो अंगज्वरं तव— (५।३०।
६)— मत डर, तू नहीं मरेगा, सुखावस्थातक जीवित
रहनेवाला तुझे मैं बनाता हूँ । मुझारे अंगोंसे ज्वर
और यक्षरोगको दूर करवा दूँ ।

शुक्ली योचप्रतिबोधावस्त्वन्नो यन्न जायुषिः, तौ ते
प्राणस्य गोप्तारी दिवा सक्तं च जायुताम् ।
(५।३०।१०)— बोल और प्रतिबोध ये दो अंधि
हैं, एक सुस्तीरहित है और दूसरा जागता है । ये
दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं । ये दिन रात जागते रहें ।

उदेहि सूर्योर्गम्भीरात् कृष्णाश्विस्तमस्तकपरि । (५।
३०।११)— गंभीर सूर्यसे ऊपर उठ, गहरे अश्व-
कारसे प्रकाशमें जा ।

अयं लोकः म्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्व-
मिह सूर्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिये । स च त्वानु-
ह्रयामणि, सा पुरा जरसो मृधाः । (५।३०।
१७)— यह लोक अपराजित है अतः देवोंको निव

है । हे पुरुष ! तू सूर्यको प्राप्त होनेवाला इस लोकमें
उत्पन्न होता है । यह तुझे प्रकाश है । पर तू पुरुष-
वत्त्वातक न मर ।

राक्षसोभेष सं भुञ्ज जीवातये जरसे नय (५।५।१)
—इसे धन जो। रोषण उत्तम रीतिसे प्राप्त हो, और
इसको कुछ नयस्वातक हो जा ।

यह अवस्थाके पश्चात् मृत्यु हो । उससे पूर्व कोई न मरे ।
जर्घात को कुछ कर्म करनेवाले हैं वे मरेंगे । इसमें संदेह नहीं
है । परंतु भुज कर्म करनेवालोंके लिये यह आश्वासन है कि
वे जलही नहीं मरेंगे ।

हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण

उत देवा अवहितं देवा उजयया पुनः (५।११।१)
— हे देवो ! इसके शरीरमें अवमति हुई है, इसको
पुनः उत्पन्न करो ।

उतागच्छकृषं देवा देवा जीवयथा पुनः— हे देवो !
इसमें पाप किया है, अब इसको पुनः जीवित करो ।
ह्याविमौ यातौ यात मा लिम्घोरा परावतः । बर्हं ते
अम्य आयातु अम्यो यातु यद्वपः— दो बायो हैं,
एक समुद्रसे और दूसरा भूमिपरसे बढ़ता है । इन-
मेंसे एक तुझे एक देव और दूसरा रोषको दूर करे ।

मा यात वाहि मेवजं (५।११।२)— हे बायो ! तू
औषध के जा ।

वि यात वाहि यद्वपः— हे बायो ! जो दोष है उसको
दूर कर ।

एवं हि विम्बमेवज देवानां दूत ईदसे— तू सब औषध-
रक्षण हो । तू देवोंका दूर डोकर बढ़ता है ।

आयन्तामिमं देवाः, आयन्तां मरुतां गणाः । आयन्तां
विम्बा भूतानि अयायमरपा असत् (५।११।७)
— इस रोगीका रक्षण सब देव करें, मरुतोंके गण-
प्राण-इसका रक्षण करें । सब भूत इसका रक्षण करें
असत्से यह निर्दोष होगा ।

आ रथा गमं घांसातिभिः, अयो भरिचतातिभिः
(५।११।५)— ह्यान्विदायक और दोष दूर करने-
वाके गुणोंके साथ, हे रोगी ! मैं तेरे पास जाया हूँ ।

दक्षं त उग्रमाभारिषं, परा यक्षं सुवामि ते— तेरे
क्रिये मैं भेष्ट बल काठा हूँ और तुझसे रोग मैं दूर
करता हूँ ।

अयं मे हरतो मगधाम्, अयं मे मगधक्षरः (४११३)
१. — यह मेरा हार भाग्यवान् है और यह दुहरा
हार अधिक भाग्यवान् है ।

अयं मे विश्वभेषजोऽअयं शिवाभिमर्शतः— यह मेरा
हार सब औषधी गुणोंसे युक्त है और यह हार शुभ
करनेवाला है ।

हस्ताभ्यां दशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगमी ।
अक्षामयितृभ्यां हस्ताभ्यां लाभ्यां त्वाभि
मृशामसि (४११४)— इस शाखावाले हस्त
में दोनो हाथोंसे— ये नीरोगता करनेवाले हाथोंसे
तुझमें मैं स्पर्श करता हूँ और जिह्वासे मेरे क शब्द
बोकाता हूँ । (इस स्पर्शसे तुम्हारा रोग दूर होगा ।)

हस्तस्पर्शसे रोग दूर होते हैं, मनकी शक्ति उस हस्त-
स्पर्शके साथ लगानी चाहिये । जो मनकी शक्तिको हाथोंके
साथ बर्त सकते हैं वे ही यह कर सकते हैं ।

गौ

आ गावो अग्रमनुत अग्रमकन् (४११५)— गाँवों का
गधी और उम्होंने कल्याण किया ।

प्रजावतीः पुरुषा इह स्युः— उनकी प्रजा होकर वे
महाँ अनेक रूपवाली हों ।

उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि स्मर-
न्ति यज्वनः (४११६)— वे गाँवों पक्ष करने
वाले मनुष्यके क्रिये प्रशंसनीय निमंयता करती हैं ।

यूयं गावो मेदयथा कुशं चित् (४११७)— तुम
गावों दुर्बलको भी पुष्ट करती है ।

अक्षीरं चित् कृणुथा सुमतीकं— निस्तेजको गाँवों
सुंदर बनाती हैं ।

मद्र गृहं कृणुथ अद्रवाचः— हे उत्तम शब्द करनेवाली
गाँवों । तुम घरको कल्याणमय बनाती है ।

ग्रह्यं वो वय उरुपते समासु— समासोंमें तुम्हारा
बरा मरा गाथा काठा है ।

प्रजावतीः पूययसे कशन्तीः शुखा अपः सुमपाणे
विषमतीः (४११८)— गाँवों प्रजाके साथ उत्तम
पातमें घुमती है, और शुद्ध मल उत्तम जलस्नानमें
पीती है ।

मा व स्तेन ईक्षन् माघक्षसः परि चां कद्रस्य हेति-
चृणक्तु— चोर और पापी तुम्हारा स्वामी न बने,
रुद्रका शक्त तुमसे दूर रहे ।

पयो धेनूनां रसमोयधीनां जवमर्षतां कवयो य
इन्वय (४११९)— कविकोश गाँवोंसे दूध, औष-
धियोंसे रस, बौद्धोंसे वेत प्राप्त करते हैं ।

विश्वरूपा घेनुः कामधुधा मे अस्तु (४१२०)—
मेरी गाव इच्छतुम्हारे दूध देनेवाली, अनेक रूप-
वाली हो ।

मैतां ते देवा अवदुस्तुभ्यं नृपते अत्तवे । मा ब्राह्म-
णस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाधाम् (४१२१)— उन देवोंसे इस गाँवों तुम्हारे खानेके
क्रिये नहीं दिया है । हे क्षत्रिय । ब्राह्मणकी गौको
खाता योग्य नहीं, इसे मैं खा (गौका दूध मादि
सेवन करना योग्य है ।)

अक्षत्रुघो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । स ब्राह्म-
णस्य गां अद्यात् अद्य जीवानि मा भवः (४१२२)— तुवाकी क्षत्रिय वह पापी और पराजित है,
जो ब्राह्मणकी गौको खावे वह आज जीवे पर कल
नहीं ।

यो ब्राह्मणं मन्यते अक्षमेव स विषस्य विषसि तैमा-
तस्य (४१२३)— जो ब्राह्मणको अपमाना अक्ष
मानता है वह सोपका विष पीता है ।

तीक्ष्णेष्वो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्या
न स्ता मृषा (४१२४)— तीक्ष्ण बाणवाले, मनुष्य-
वाले ब्राह्मण जिह्वा बाणको भेदता है वह असत्य नहीं
होता ।

ते ब्राह्मणस्य गां अग्न्या वैतद्व्याः परामवन् । (४१२५)— वे वैतद्व्या ब्राह्मणकी गौको खाकर
पराभूत हुए ।

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति, परा
तत् सिध्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत् जीयते

(५।१९।६)— राजा अपने कापको शूरवीर मानकर
ब्राह्मणको सत्कार दे, वह राजा गिर जाता है अथवा
ब्राह्मणको कष्ट होते हैं ।

ब्राह्मणं यच्च हिंससि तत्त्वं राष्ट्रं हंसि बुद्धयुता ।

(५।१९।८)— जहाँ ब्राह्मणको कष्ट पहुँचते हैं वहाँ
राष्ट्र विपक्षित मरता है ।

तं वृक्षा अप लेधसि छायां नो मोक्षता इति, यो
ब्राह्मणस्य सत्त्वं धनं अभि नारद मन्यते (५।
१९।९)— जो ब्राह्मणके धनको नष्ट मानता है,
उसको वृक्ष भी अपनी छायामें जाने नहीं देते ।

लोहितेन स्वधितित्वा मिथुनं कर्मणाः कृत्वा, अकर्ता
अश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु (६।१७।२)
— लोहेकी शकावाले पशुओंके कानोंपर चिन्ह कर ।
अश्विदेव बहु चिन्ह करें, यह पशुके संतानोंके किये
बहुत दिक्कर है ।

श्री अपने दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, मूत्र, गोमय
कादिके मनुष्योंके शरीरके रोग दूर करती हैं । मूत्रसे पेटके
प्रायः सब रोग दूर होते हैं । ऐसी यह भी दितकारिणी है ।

रोगकृमिनाशन

स्वया पूर्वमथर्षाणो अप्नू रक्षांस्योपये (७।३७।१)—
तेरे द्वारा अथर्वानि, हे जीवधे ! रोगकृमियोंका नाश
किया ।

स्वया अघान कश्यपः स्वया कण्वो अगस्त्यः— तेरे
द्वारा कश्यप, कण्व और अगस्त्यने (रोगकृमियोंका
नाश किया ।)

स्वया खर्यं अप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । अज-
शृंगयज रक्षः सर्वांश्च गन्धेन नाशय (७।३७।३)—
तेरे द्वारा हम अप्सरा और गन्धर्व नामक रोगबीजोंको
हटाते हैं । हे अजशृंगि ! सब रोगकृमियोंको तू अपने
गन्धसे नष्ट कर ।

तत् परेता अप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतत (७।३७।४)—
अकर्म करनेवाले कृमि दूर हुए अब जान जाओ ।

मीमा इन्द्रस्य हेतया शतसृष्टीर्हिरण्ययोः । ताभि-
र्हविरक्षान् गन्धवान् अवकादान्कृत्यतु ॥
(७।३७।५)— सूर्यके सुवर्णके समान लोह

किरणों सेकड़ों शकोंके समान भयंकर है, उनसे जब
खानेवाले हिंसक रोगकृमियोंका नाश करते हैं ।

जाया इहो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् ।
अप चावतामर्षा मर्त्यान्मा सख्यर्थं (७।३७।
१२)— हे गन्धर्वों ! तुम्हारी क्षिया अप्सराएँ हैं,
तुम हमके पति हैं । हे अमरो ! हमसे भावो, मनु-
ष्योंको न पकड़ो ।

यो मर्त्यो परिस्पर्ति, यो नास्ते परिस्पर्ति, इतां
यो मर्त्यं गच्छति तं किमि मंशयामसि (५।२३।
३)— जो रोगकृमि नाशों, नाक तथा हाँथोंमें
आता है, उसका नाश हम करेंगे ।

उत्पुत्स्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो भद्रदृष्टा, दृष्टांश्च
प्रन्तदृष्टांश्च सखांश्च प्रमृणन् किमीन् (५।२३।
६)— सबको दीखनेवाले और न दीखनेवाले कृमि-
योंको मारनेवाला सूर्य जागे आरंभ है, वह दीखने-
वाले और न दीखनेवाले सब कृमियोंको मारता है ।

उत् सूर्यो दिव एति पुरो रक्षांसि निजूर्ध्वन् (६।५२।
१)— रोगकृमियोंका नाश करता हुआ सूर्य उदयको
प्राप्त होता है ।

सूर्यकिरणसे जलसे रोगकृमि नष्ट होते हैं । हवनसे
चिकित्सा भी इसी कारण होती है ।

रोगनाशन

अस्थिसंज्ञं परुलंज्ञं आस्थितं इक्ष्वामयम् । बलासं
सर्वं नाशय अंगेष्ठा यच्च पर्वतु (९।१७।१)—
अस्थिमें, जोड़ोंमें, इक्ष्वमें जो रोग हैं, ककलव जो
शरीरमें है उस सबको दूर कर ।

घृष्टि

समुत्पतन्तु मविशो नभस्वतोः समभ्राणि वात-
जुतानि यन्तु (७।१५।१)— वादकसे युक्त
विष्ठाएँ अमय जीव, वायुसे चलाये गेष्ठ निकल
जायें ।

अहङ्गपथस्य नदतो नभस्वतो वाधा आपः पृथिवीं
तर्पयन्तु— महाअकवायु गर्तना करनेवाले बादलोंके
गोतेयुक्त अकवायु पृथिवीकी रक्षी करें ।

अर्पा रसा ओषधीभिः खण्वन्ताम् (४।१५।१)—

कड़ोंके जम्परके रूप ओषधियोंके साथ मिलें ।

वर्षेभ्य सर्वा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो
विश्वरूपाः— बुद्धिहीन आदाम् भूमिको समुद्र करें
और विविध रूपवाली ओषधियां उत्पन्न हों ।

समीक्ष्यस्व गायत्रो नमोसि (४।१५।२)— गायन
करनेवाले मेघोंसे भरे आकाश देखो ।

खया सृष्टं बहुलमैतु वर्षम् (४।१५।३)— दूने उत्पन्न
की बहुत वृद्धि होती रहे ।

आशारेयी कुशगुरेयस्तम्— आश्वकी वृद्धा कान्ते-
वाला कुवक अपने घर जाय ।

असिकम्भ, स्तनय, अर्धयोद्धि— गर्जना कर, विष्णु-
रूपा कहका हों, समुद्रको हिंसा दें ।

अकस्त्रिः प्रकथुना मेघा पृथिवीं अनुवर्षन्तु (४।१५।४)—
बायुसे चलावे मेघ पृथिवीपर अनुवृष्ट करे ।

स नो धर्षे वसुता आसवेदाः प्राणं प्रजाभ्यो अमृतं
विषरूपि (४।१५।५)— वह नमि सुकोकके
अमृतको जो प्रजाओंके लिये प्राणकर है वह वर्षाके
रूपसे हमें देवे ।

बैल

पाङ्गिः सेदिमवक्रामक्षिरा जंघाभिरुन्निहन् । अमे-
णान्द्वान् कीलालं कीनाशस्वामि गच्छतः
(४।१५।६)— बैल पाशोंसे भूमीपर चकता है,
आंघोंसे अश्वको उत्पन्न करता है । परिश्रम करते बैल
और किसान अन्न उत्पन्न करनेके लिये चकते हैं ।

मिश्रका लक्षण

अदिम युज्यस्ते सप्तपदः सखासि (५।११।१०)—
मैं तेरे योग्य मित्र हूँ और तू सात पाँच साथ चककर
मिश्र हुआ है ।

मेघा

यां आवयो भूतकृतो मेघा मेघाविनो विदुः । यथा
मामघ मेघयाग्रे मेघाविने कृष्ण । (६।१०८।४)
— बुद्धिमान् और भूतकाकका इतिहास करनेवाले
अविद्योंने जिस मेघाको जाना था वह मेघाते मुखे
बुद्धिमान् कर ।

जाग्रती

जागृताद्दमिद्द हवारिष्टो अक्षिना (४।५।७)— हम्रके
समान मैं नाशहित और क्षयहित होकर जागता
हूँ ।

निद्रा

जोष्टेशयाः तद्वेशयाः बह्वशीवरी या नारीः या
पुण्यगन्धा स्त्रियः साः सर्वाः स्वापयामसि
(४।५।८)— जो सज्जनोंपर सोती है, जो विद्वानों
पर सोती है, जो हिंदीकोंपर सोती है, ऐसी जो
स्त्रियां उत्तम सुगन्धसे युक्त हैं, इन सबको मैं
सुलाता हूँ ।

जलचिकित्सा

आलावेणाभि पिबत आलावेणोप सिचत । आलाप
मुप्रं भेषजं तेन नो मृद जीवसि । (६।५७।३)
— जलसे सिंचन करो, जलसे उपसिंचन करो, जल
बहा तंत्र जोषध है, उससे हमें शीघ्र ही नरु लिये
सुखी कर ।

आप इह्या उ भेषजीः आपो अमीचचातनीः, आपो
विश्वस्य भेषजीः तास्ते कृण्वन्तु भेषजम् । (६।
५१।३)— जल जोषध है, जल आरोग्य दूर करने-
वाला है, जल सब रोगोंका दवा है, वह सब तंत्र
चिकित्सा करें ।

रोहिणी वनस्पति

रोहण्यसि रोहण्यस्त्राधिकस्य रोहणीः । रोहये-
दमदन्धसि (४।१२।१)— रोहिणी है, कदाहुं
हनुकी बहानेवाली है । तू इसको भर दे । (पादको
भरकर हीन कर दे ।)

स उत्तिष्ठ, मेदि, प्र हव रथः सुवक्रः सुपथिः
सुमाभिः । प्रति तिष्ठ ऊर्ध्वः । (५।१२।२)—
हो रोगी ! तू उठ, चक, उत्तम चकवाला, नामि-
वाला, लोहेकी पट्टीवाला रथ चकता है वेला कंचा
करा रड और रौं । (रोहिणी वनस्पति शरीरको
स्वस्थ करती है ।)

यदि कर्त पतिरवा संशभे यदि वादमा प्रदत्त जयान ।
अभू रथस्येवाक्रानि सं दधत् पथया पथः ।

(४।१।१७)— यदि जाग गिर गया, यदि किसीके भारे पत्थरसे घाव हुआ, तो सुगार जैसे रथके बगोंको ठीक करता है उस तरह वह वनस्पति प्रगोंको ठीक करे । (रोहिणी वनस्पतिसे शरीरकी अक्षम या भगकी दुरुस्ती होती है ।)

लाक्षा वनस्पति

यस्तथा पिबति जीवति, आयसे पुरुषं त्वं (५।५।१)
— जो लक्ष जीवा है वह जीवित रहता है, मनुष्यका रक्षण वृक्षकी है ।

असमृद्धि

परोपेक्षासमृद्धे वि ते हेति नयामसि (५।७।७)— हे असमृद्ध ! तू दूर चली जा, तेरे शरीरको हम दूर करते हैं ।

पिप्पली

पिप्पली क्षिप्तभेषजी उतातिथिद्ध मेघजी, ता देवाः समकल्पयन् इयं जीवितया जलम् (५।१०।१)
— पिप्पली वनमाद गेहकी औषधि है, यह महाभ्याधिकी औषधि है, देवोंने इसको सामर्थ्यवान् बनाया है और कहा है कि यह जीवितके लिये पर्याप्त है ।

पिप्पलयः समवदस्तायतीर्जननाद्धि, यं जीवमञ्जवा-
महे न स रिध्याति पृथ्वः (५।१०।२)—
जन्मसे पिप्पली औषधियाँ आपसमें चोखती हैं कि जिस जीवको हमें दिया जाता है वह मनुष्य मरता नहीं ।

असुराश्च न्यखनन् देवास्त्वोदमपन् पुनः, घाली-
कृतस्य भेषजीं अथो क्षिप्तस्य भेषजीम् (५।
१०।३)— असुरोंने इस औषधिको खोदा और देवोंने पुनः लगाया था, यह पिप्पली घालकी और वनमादकी औषधि है ।

दूत

त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः (५।११।१)— तू दूत कवि और शानी है । (दूत जानी और विद्वान् हो ।)

पत्नी प्रेम

यथा वृक्षं लिखुजा समन्तं परित्यजेः पदा परिभ्य-
४ [अ. प. भा. २]

जस्य मां यथा मां कामिन्यसौ यथा मन्त्रापना
अस्यः (५।८।१)— जिस तरह वृक्षपर बेल चढ़ती है, इस तरह तू मुझे आर्त्तिमान दे । मेरी इच्छा सकल करनेवाली हो, मुझसे दूर जा करको न हो ।

वरवधूकी आशीर्वाच

अभि वर्धतां ययसाभि राधेण वर्धताम् ।
एव्या सहस्रवर्षसेमौ स्तामदुःखितौ ७१ ॥
त्वष्टा जायामजसवस्त्वष्टास्यै रथा पतिम् ।
एवहा सहस्रमायूयि दीर्घमायुः कृणोतु धाम् ॥७२॥
(५।८।२-३)

वे वधू तथा वर वृद्ध पीकर पुत्र हों, वे दोनों अपने-प्राप्त के साथ बड़ें, सहस्रों प्रकारके धनोसे वे सुख हों । त्वष्टा स्त्री बनायी है, त्वष्टा ने ही तुझ पतिको उस स्त्रीके साथ संतुष्ट किया है । वह विष्णुनिर्माता मनु तुम्हें सहस्रों प्रकारके सुखोंके साथ दीर्घ आयु देवे ।

स्वर्गलोकमें स्त्री

नैषां शिष्टं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु
स्त्रीणमेवाम् (५।९।२)— इनका किछ अग्नि केसा जलाता नहीं जिनका स्वर्गलोकमें भी बहु स्त्री व्यवहार रहता है ।

स्वर्गलोकमें धीके हाँज

चूनहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्वा ज्वकेन
दध्नाः दत्तास्त्वा घारा उप यन्तु सखाः (५।९।
३)— धीके हाँज, मधुरसके मर, सुर उदकसे भरे, घीसे परिपूर्ण, रस्तीसे भरे हाँज हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों ।

उप त्वा तिम्रन्तु पुष्करिणिः समस्ताः— तुम्हें वे मधुर-
रसकी नदियाँ प्राप्त हों ।

चतुरः कुम्भान् चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्वा द-
केन दध्ना (५।९।४)— चार बड़े दूध, रस्ती और जलसे भरे चार प्रभावे मैं देता हूँ ।

ब्राह्मणकी स्त्री

मीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता सुधा दधाति परमे
व्योमन (५।१०।५)— ब्राह्मणकी जगार्द पत्नी

अयंकर होती है, वह कृत् परमजाममें दुःख देने-
वाला है ।

उत यत् पत्नयो दश स्त्रियाः पूर्वे अष्टाक्षणाः, अष्टा
वेष्टुस्तं अप्रहीत् स एव पतिरेकधा । (५।१।७
६)— आक्षणासे सिद्ध स्त्रियों पति दस होते हैं, पर
आक्षणासे उसका परिग्रहण किया तो वह उसका
एक ही पति होता है ।

आक्षणा एव पतिर्न राजन्यो न वैश्यः, तत् सूर्यः
प्रभुष्येति पञ्चरूपो मानवेभ्यः (५।१।७)—
आक्षणा ही पति है, कान्य भी वैश्य पति नहीं
होता, पाँचों जातियोंको वह सूर्य कहकर बतला है ।

गर्भ

धाता ओष्ठेन रूपेणाद्या नार्या गवीन्योः । पूर्मासं
पुत्रमा धेहि दशमे मासि सुमन्त्रे (५।१।७)—
हे धातादेव ! इस स्त्रीके गर्भाशयमें ओष्ठकण्ठे जाय
पुत्रव गर्भको स्थापन कर जो दसवें माहिमें उत्पन्न
हो-जाय ।

पुत्रकी उत्पत्ति

हामीमभ्यस्य भारुहस्तत्र पुंसुवनं कृतम् । तत्रै पुत्रस्य
वेदनं तन् स्त्रोष्वा भरामसि (५।१।७)—
हामीपर अथर्व बड़ा है, वही पुंसुवन किया है । वह
पुत्रप्राप्तिका निश्चय है । वह स्त्रियोंमें इस तरह देते
हैं । (हमी वृक्षपर अथर्व वृक्ष लगा, इसका पंचमी
सेवन करनेसे पुत्र होता है । हमी लेयमी की ओर
जोड़ेके समान पुत्र, इसका सम्बन्ध पुत्र निर्माण
करता है ।)

पुंसि चै देतो मयसि तत् स्त्रियामनु विदधते, तत्रै
पुत्रस्य वेदनं तत्प्रजापतिरववीत् (५।१।७)—
पुंसमें देत होता है, वह स्त्रीमें सींचा जाता है । वह
पुत्रप्राप्तिका साधन है देता प्रजापतिने कहा है ।

पुत्रोंकी सुरक्षा

वीराशो अत्र मा वयन् (५।१।७)— हमारे पुत्रगर्भोंको
यहाँ कष्ट न पहुँचे ।

इस तरह इस द्वितीय विभागमें उक्तम अध्यायमें ११२
योग्य सुधारित हैं । पाठक इससे लाभ प्राप्त करें ।

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

चतुर्थ काण्डम्

लेखक

पं. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, साहित्य-वाचस्पति, गीतालङ्कार

तृतीय बार

स्वाध्याय - मण्डल, पारडी

*

संवत् २०१६, शक १८८१, सन १९६०

जागते रहो !!

★

★ ★

नूनं तदस्य कान्यो हिंनोति
महो देवस्य पूठ्यस्य धाम ।
एष जज्ञे बहुभिः साकमित्था
पूर्वे अर्धे विधिते ससन्नु ।

(अथर्ववेद ४।१।६)

‘ निश्चयसे ज्ञानी ही इस प्राचीन महादेवका धाम प्राप्त करता है । यह ज्ञानी बहुतोंके साथ जन्मा था, परंतु जिस समय (उस धामका) पूर्व द्वार खुल गया था, (उस समय अन्य लोग) सोये पड़े थे, (और केवल यह ज्ञानी ही जागता था), इसलिये इस ज्ञानीका अन्दर प्रवेश हुआ और दूसरे बाहर ही रह गये । ’

प्रकाशक और मुद्रक : वसंत श्रीपाद सातवलेकर, बी. ए.,

स्वाध्याय मण्डल, भारत-मुद्रणालय, पोस्ट- ‘ स्वाध्याय मण्डल (पारडी) ’, पारडी [जि. धरत]

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

चतुर्थ काण्ड ।

इस चतुर्थ काण्डका प्रारंभ ' ब्रह्मा ' शब्दसे हुआ है । यह महा शब्द अत्यंत मंगल है और इस शब्द द्वारा परममंगलमय परब्रह्माकी विद्या इसमें कही है ।

अथर्ववेद प्रथम काण्डका प्रारंभ ' शं ' शब्दसे हुआ है ।
अथर्ववेद द्वितीय काण्डका प्रारंभ ' वेनः ' शब्दसे हुआ है ।
अथर्ववेद तृतीय काण्डका प्रारंभ ' अग्निः ' शब्दसे हुआ है ।
अथर्ववेद चतुर्थ काण्डका प्रारंभ ' ब्रह्मा ' शब्दसे हुआ है ।

ये प्रारंभके शब्द कुछ विशेष भावके सूचक निःसंदेह हैं । यद्यपि अथर्व प्रथम काण्डका प्रारंभ ' ये जिघ्रस्ताः ' से होता है और ' शं नो देवी ' सूक्त छठवां है, तथापि ब्रह्मयज्ञपरिगणनमें, महाभाष्यमें तथा अन्यत्र भी ' शं नो देवी ' सूक्तसे अथर्ववेदका प्रारंभ माना है, इससे स्पष्ट होता है कि ये प्रथमके पांच सूक्त भूमिकारूप हैं ।

इस चतुर्थ काण्डमें चालीस सूक्त हैं और इसके पांच सूक्तोंका एक अनुवाक, ऐसे आठ अनुवाक हैं । यह चतुर्थ काण्ड प्रधानतया सात मंत्रवाले सूक्तोंका है, तथापि इसमें अधिक मंत्रवाले सूक्त भी हैं, इसकी गिनती इस प्रकार है —

७ मंत्रवाले	२१ सूक्त हैं,	जिनकी	मंत्रसंख्या १४७ है,
८ मंत्रवाले	१० सूक्त हैं,	जिनकी	मंत्रसंख्या ८० है,
९ मंत्रवाले	१ सूक्त है,	जिनकी	मंत्रसंख्या २७ है,
१० मंत्रवाले	१ सूक्त है,	जिनकी	मंत्रसंख्या ३० है,
१२ मंत्रवाले	२ सूक्त हैं,	जिनकी	मंत्रसंख्या २४ है,
१६ मंत्रवाले	१ सूक्त है,	जिनकी	मंत्रसंख्या १६ है,
कुल सूक्तसंख्या ४०		कुल मंत्रसंख्या ३२४	

इस प्रकार काण्डमें २१ सूक्त ही सात मंत्रवाले हैं, और शेष १९ सूक्त आठ या आठसे अधिक मंत्रवाले हैं । प्रथम काण्डके १५३ मंत्र, द्वितीय काण्डके २०७ मंत्र, तृतीय काण्डके २३० मंत्र और चतुर्थ काण्डके ३२४ मंत्र हैं, इस प्रकार क्रमशः मंत्रसंख्या बढ़ रही है ।

पहले तीन काण्डोंमें प्रत्येकमें दो प्रपाठक और छः अनुवाक थे, परन्तु इस चतुर्थ काण्डमें तीन प्रपाठक और आठ अनुवाक हैं । इस प्रकार सब मिलकर चतुर्थ काण्डकी समाहितक नौ प्रपाठक और छब्बीस अनुवाक हुए हैं । अब इस चतुर्थ काण्डके प्रत्येक देवता और छन्द देखिये —

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । सप्तमः प्रपाठकः ।				
१	७	वेनः	बृहस्पतिः । आदित्याः	त्रिष्टुप् ।
२	८	वेनः	आत्मा	त्रिष्टुप्; ६ पुरोऽनुष्टुप्; ८ उपरिष्टा जग्यतिः
३	७	अथर्वी	रुद्रः । व्याघ्रः	अनुष्टुप्; १ पांक्तिः; ३ गायत्री । ७ कुकुम्भतीगर्भोपरिष्टाद्वृद्धी ।
४	८	अथर्वी	वसस्पतिः	अनुष्टुप्; ४ पुरोऽणिक्; ६, ७ भुरिजौ ।
५	७	ब्रह्मा	(स्वापन) ऋषभः	अनुष्टुप्; २ भुरिक्; ७ पुरस्ताजग्यो- तित्रिष्टुप् ।

सूक्त संप्रसंगः	कवि	देवता	उच्यते
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।			
६	८	गुरुमान्	तक्षकः
७	७	गुरुमान्	वनस्पतिः
८	७	अथर्वगिराः	चन्द्रमाः । आपः (राज्याभिषेकः)
९	१०	सृगुः	त्रैलोक्यदाजनं
१०	७	अथर्व	सौख्यमाणिः
३ तृतीयोऽनुवाकः ।			
११	१२	सृग्वगिराः	अनुष्टुप् । इन्द्रः
१२	७	सृगुः	वनस्पतिः
१३	७	क्षितातिः	चन्द्रमाः । विश्वेदेवाः
१४	९	सृगुः	आज्यं । अग्निः
१५	१६	अथर्व	मरुतः । पर्जन्यः
४ चतुर्थोऽनुवाकः ।			
१६	९	मरुता	वरुणः (सत्यामृतोऽन्वीक्षणं)
१७	८	शुकः	अपामार्गः । वनस्पतिः
१८	८	शुकः	अपामार्गः । वनस्पतिः
१९	८	शुकः	अपामार्गः । वनस्पतिः
२०	९	मातृनामा	मातृनामादेवता
५ पंचमोऽनुवाकः । अष्टमः प्रवाठकः ।			
२१	७	मरुता	वायुः
२२	७	वासेष्टः । अथर्व ।	इन्द्रः
२३	७	सृगारः	प्रचेता अग्निः
२४	७	सृगारः	इन्द्रः
२५	७	सृगारः	वायुः । सविता
अनुष्टुप् ।			
अनुष्टुप् ; ४ सराट् ।			
अनुष्टुप् ; १, ७ भुरिक् त्रिष्टुप् ; ३ त्रिष्टुप् ;			
५ विराट् प्रस्तारपङ्क्तिः ।			
अनुष्टुप् ; २ कुकुम्भती ; ३ पथ्यापङ्क्तिः ।			
अनुष्टुप् ; ६ पथ्यापङ्क्तिः ; ७ पञ्चपदा			
परानुष्टुप्शक्वरी ।			
त्रिष्टुप् ; १, ४ जगती, २ भुरिक्, ७			
अथर्वानां षट्पदानुष्टुप्शक्वरीगिरिष्टाब्जा-			
गतानिचृष्टकवरी ; ८-१२ अनुष्टुप् ; १			
अनुष्टुप् ; १ त्रिपदा गायत्री, ६ त्रिपदा			
सबमध्या भुरिगायत्री ; ७ बृहती ।			
अनुष्टुप् ।			
त्रिष्टुप् ; २, ४ अनुष्टुप् ; ३ प्रस्तारपङ्क्तिः ;			
७, ९ जगती, ८ पञ्चपदातिशक्वरी ।			
त्रिष्टुप् ; १, २, ५ विराट् जगती,			
४ विराट् पुरस्ताद् बृहती ७ (८),			
१३ (१४) अनुष्टुप् ; ९ पथ्यापङ्क्तिः ;			
१० भुरिक् ; १२ पञ्चपदानुष्टुप्शक्वरी			
भुरिक् ; १५ संकुम्भत्यनुष्टुप् ।			
त्रिष्टुप् ; १ अनुष्टुप् ; ५ भुरिक् ;			
७ जगती ; ८ त्रिपदान्महाबृहती ;			
९ विराट्नामत्रिपदागायत्री ।			
अनुष्टुप् ।			
अनुष्टुप् ; ६ बृहतीगर्भा ।			
अनुष्टुप् ; २ पथ्यापङ्क्तिः ।			
अनुष्टुप् ; १ सराट् ; ९ भुरिक् ।			
त्रिष्टुप् ; २-४ जगती ।			
त्रिष्टुप् ।			
त्रिष्टुप् ; ३ पुरस्ताज्जयोतिष्मती ; ४			
अनुष्टुप् ; ६ प्रस्तारपङ्क्तिः ।			
त्रिष्टुप् ; १ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरी ।			
त्रिष्टुप् ; २ अतिशक्वरीगर्भाजगती,			
७ पथ्या बृहती ।			

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
६ षष्ठोऽनुवाकः ।				
१६	७	मृगारः	वावापृथिवी	त्रिष्टुप् ; १ परोऽष्टिर्जगती; ७ साक्वर- गर्भातिमध्योऽयोतिः ।
१७	७	मृगारः	भरतः	त्रिष्टुप् ।
१८	७	मृगारः (अथर्व)	भवशर्षो । रुद्रः	त्रिष्टुप् ; १ दृषतिजागतगर्भा भुरिक् ।
१९	७	मृगारः	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप् ; ७ साक्वरगर्भाजगती ।
२०	८	अथर्व	वाक्	त्रिष्टुप् ; ६ जगती ।
७ सप्तमोऽनुवाकः । नवमः प्रपाठकः ।				
२१	७	महा स्कन्दः	मन्युः	त्रिष्टुप् ; २, ४ भुरिक् ; ५-७ जगती ।
२२	७	महा स्कन्दः	मन्युः	त्रिष्टुप् ; १ जगती ।
२३	८	महा	पाप्मा । अग्निः	गायत्री ।
२४	८	अथर्व	वसोदेन	त्रिष्टुप् ; ४ भुरिक् ; ५ ज्यवसाना सप्त- पदा कृतिः ; ६ पञ्चपदातिशक्वरी ; ७ भुरिक्शक्वरी ; ८ जगती ।
२५	७	प्रजापतिः	अतिमुरयुः	त्रिष्टुप् ; ३ भुरिक्जगती ।
८ अष्टमोऽनुवाकः ।				
२६	७	वातना	सस्योवा । अग्निः	अनुष्टुप् ; ९ भुरिक् ।
२७	१२	वादरायणिः	अत्रधृंगी । अप्सराः	अनुष्टुप् ; ३ ज्यवसाना षट्पदात्रिष्टुप् ; ५ प्रस्तारपङ्क्तिः ; ७ परोष्णिक् ; ११ षट्पदा जगती ; १२ निचृत् ।
२८	७	वादरायणिः	अप्सराः । ऋषभः	अनुष्टुप् ; ३ षट्पदाज्यवसाना जगती ; ५ भुरिगव्यष्टिः ; ६ त्रिष्टुप् ; ७ ज्यव- साना पञ्चपदानुष्टुप्गर्भापुरउपरिष्ठा- ज्योतिर्जगती जगती ।
२९	१०	अत्रिरा	साजल्यं । मानादेवताः	पङ्क्तिः ; १, ३, ५, ७ महाबृहती ; २, ४, ६, ८ संस्तारपङ्क्तिः ; ९, १० त्रिष्टुप् ।
४०	८	शुकः	बहुदेवत्यं	त्रिष्टुप् ; २ जगती ; ८ जगती पुरोति- शक्वरी पादयुग् ।

ये सूक्तोक्ते ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका आये-
कमानुसार विभाग देखिये—

१ अथर्व— १, ४, १०, १५, (२२, २८), ३०,
३४ ये आठ सूक्त ।

२ मृगारः— २३-२९ ये सात सूक्त ।

३ महा— ५, १६, २१, ३३ ये चार सूक्त ।

४ शुकः— १७-१९, ४० ये चार सूक्त ।

५ मृगुः— ९, १२, १४ ये तीन सूक्त ।

६ मरुत्मान्— ६, ७ ये दो सूक्त ।

७ वादरायणि— ३७, ३८ ये दो सूक्त ।

८ महा स्कन्दः— ३१, ३२ ये दो सूक्त ।

९ वेनः— १, २ ये दो सूक्त ।

१० अत्रिराः— ३९ यह एक सूक्त ।

११ अथर्वहिरण्यः— ८ यह एक सूक्त ।

- १२ घातना— ३६ यह एक सूक्त ।
 १३ प्रजापतिः— ३५— यह एक सूक्त ।
 १४ भुवश्चिराः— ११ यह एक सूक्त ।
 १५ मातृनामा— २० यह एक सूक्त ।
 १६ वसिष्ठः— २२ यह एक सूक्त ।
 १७ शंखातिः— १३ यह एक सूक्त ।

ये अधिकमानुसार सूक्त हैं, अब देवकमानुसार सूक्तक्रम देखिये—

- १ धनस्पतिः— ४, ७, १२, १७-१९ ये छः सूक्त ।
 २ अग्निः— १४, २३, ३३, ३६ ये चार सूक्त ।
 ३ अपामार्गः— १७-१९ ये तीन सूक्त ।
 ४ इन्द्रः— ११, २२, २४ ये तीन सूक्त ।
 ५ अरुक्षः— २७, ३८ ये दो सूक्त ।
 ६ अश्विनः— ५, ३८ ये दो सूक्त ।
 ७ चाम्पसाः— ८, १३ ये दो सूक्त ।
 ८ नानादेवताः— ३९, ४० ये दो सूक्त ।
 (बहुदेवताः) ३९, ४० ये दो सूक्त ।
 ९ मरुतः— ३१-३२ ये दो सूक्त ।
 १० मरुत्— १५, २७ ये दो सूक्त ।
 ११ रुद्रः— ३, २८ ये दो सूक्त ।
 १२ अजशृंगी— ३७ वा एक सूक्त ।
 १३ अञ्जनं— ९ वा एक सूक्त ।
 १४ अतिमृत्युः— ३५ वा एक सूक्त ।
 १५ अनङ्गुत्— ११ वा एक सूक्त ।
 १६ आज्यं— १४ वा एक सूक्त ।
 १७ आत्मा— २४ वा एक सूक्त ।
 १८ आदित्यः— १ ला एक सूक्त ।
 १९ आपः— ८ वा एक सूक्त ।
 २० गावः— २१ वा एक सूक्त ।
 २१ तक्षकः— ६ वा एक सूक्त ।
 २२ द्यावापृथिवी— २६ वा एक सूक्त ।
 २३ पर्जन्या— १५ एक सूक्त ।
 २४ पाप्मा— ३३ वा एक सूक्त ।
 २५ प्रचेता अग्निः— २३ वा एक सूक्त ।
 २६ बृहस्पतिः— १ ला एक सूक्त ।
 २७ महीवर्नं— ३४ वा एक सूक्त ।
 २८ भद्राशर्षो— २८ वा एक सूक्त ।

- २९ मातृनामा— २० वा एक सूक्त ।
 ३० मित्रावरुणी— २९ वा एक सूक्त ।
 ३१ वरुणः— १६ वा एक सूक्त ।
 ३२ वाक्— ३० वा एक सूक्त ।
 ३३ वायुः— २५ वा एक सूक्त ।
 ३४ विश्वेदेवाः— १३ वा एक सूक्त ।
 ३५ उषासः— ३४ वा एक सूक्त ।
 ३६ शंखमणिः— १० वा एक सूक्त ।
 ३७ सत्योजा अग्निः— ३६ वा एक सूक्त ।
 ३८ सविता— २५ वा एक सूक्त ।
 ३९ स्वापनं— ५ वा एक सूक्त ।

इनके सिवाय ' बहुदेवताः, नाना देवताः, विश्वे-
 देवाः ' इन देवताओंके अन्दर कई अन्य देवताये हैं उनको
 पाठक मंत्रोंके अन्दर देख सकते हैं । अब इस चतुर्थ काण्डके
 सूक्तोंके गण देखिये—

- १ अंहोलिङ्गगण— २३-२९ ये सात सूक्त ।
 २ अपराञ्जितगण— १९, २१, ३१ ये तीन सूक्त ।
 ३ रौद्रगण— ३ यह एक सूक्त ।
 ४ आयुष्यगण— १३ यह एक सूक्त ।
 ५ दुष्प्रमनाशनगण— १७ यह एक सूक्त ।
 ६ पाप्मगण— ३३ यह एक सूक्त ।
 ७ कृत्यामतिहरणगण— ४० यह एक सूक्त है ।

इस काण्डके सूक्तोंका शान्तियोंके स्थान संवत्स देखना हो तो
 निम्नलिखित कोष्टक देखिये—

- १ बृहच्छान्तिः— १, १३, २३-२९ ये नौ सूक्त ।
 २ ऐरावती महाशान्ति— ९ यह एक सूक्त ।
 ३ वारुणी महाशान्ति— १० यह एक सूक्त ।
 ४ प्रजापत्या महाशान्ति— १५ यह एक सूक्त ।
 ५ वायव्या महाशान्ति— २५ यह एक सूक्त ।
 ६ नांघवी महाशान्ति— ३७ यह एक सूक्त ।

इस काण्डके सूक्तोंका अध्ययन करनेके समय इन गणोंका
 पाठक अवश्य विचार करे । क्योंकि इन गणोंका ओ परिगणन
 पूर्व आचार्योंने किया है वह स्वाध्यायशाल पाठकोंके हितार्थ ही
 किया है ।

इतनी भूमेकाके साथ अब इस काण्डके सूक्तोंका विचार
 प्रारंभ करते हैं ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्थ काण्ड ।

ब्रह्म-विद्या ।

[सूक्त १]

(अविः - वेनः । देवता - पृथस्पतिः, आदित्यः)

ब्रह्मं जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसंतश्च वि वः

॥ १ ॥

इयं पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्रे प्रथमाय जलुपे भुवनेष्ठाः ।

तस्मा एतं सुरुचं द्वारमक्षं घर्मं श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यवे

॥ २ ॥

वार्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकालसे भी प्रथम (जज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए ब्रह्मको (सु-रुचः सीम-तः) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंसे (वेन वि आवः) ज्ञानीने देखा है । (सः) वही ज्ञानी (अस्य बुध्न्याः वि-ष्ठाः) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (सत-माः) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उत्पत्तिस्थानको भी (वि वः) विशद करता है ॥ १ ॥

(इयं भुवने-स्थाः पित्र्या राष्ट्री) यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त समझनेवाली बुद्धि (प्रथमाय जलुपे अस्ते एतु) मुख्य जीवनके लिये आगे होवे । (तस्मै प्रथमाय धास्यवे) उस पहले धारण करनेवालेको अर्पण करनेके लिये (एतं सुरुचं द्वारं अ-क्षं घर्मं श्रीणन्तु) इस तेजस्वी, दुष्टोंको दबानेवाले, हीनतासे रहित, यज्ञको सिद्ध करें ॥ २ ॥

साधार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और वही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि वही और मनुष्योंको देखकर सत् और असत्के मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें सत्य उपदेश करता है ॥ १ ॥

यह मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई तेजस्वी बुद्धि भेष्ट जीवन व्यतीत करनेकी इच्छासे आगे बढ़े । तथा यह बुद्धि सबके मुख्य धारणकर्ता परमात्माके लिये समर्पण करनेके हेतुसे तेजस्वी, दुष्टोंको दूर करनेवाले, उच्च और भेष्ट यज्ञको सिद्ध करे ॥ २ ॥

प्र यो जज्ञे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जनिमा विवक्ति ।
 ब्रह्म ब्रह्मण उज्जभार मध्याक्षीचैरुच्चैः स्वधा अभि प्र तस्थी ॥ ३ ॥
 स हि दिवः स पृथिव्या ऋतस्था मही क्षेमं रोदसी अस्कमायत् ।
 महान्मही अस्कमायद्वि जातो धां सद्य पार्थिवं च रजः ॥ ४ ॥
 स बुध्न्यादाष्ट जुषोऽभ्यग्रं बृहस्पतिर्देवता तस्य सम्राट् ।
 अह्यच्छुक्रं ज्योतिषो जनिष्टायं द्युमन्तो वि वसन्तु विप्राः ॥ ५ ॥
 नूनं तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्य पूर्व्यस्य धाम ।
 एष जज्ञे बहुभिः साकमिस्था पूर्वे अर्धे विविंते ससन्नु ॥ ६ ॥

अर्थ- (यः विद्वान्) जो विद्वान् (अस्य बन्धुः प्रजज्ञे) इसका बंधु होता है, वह (देवानां जनिमा विवक्ति) सब देवोंके जन्मोंको कहता है । (ब्रह्मणः ब्रह्म उज्जभार) ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट हुआ है । उसके (मध्याक्षी चैरुच्चैः) मध्यसे, निम्न भागसे और उच्च भागसे (स्व-धाः अभि प्र तस्थी) उसकी निज धारक शक्तियाँ फैली हैं ॥ ३ ॥

(सः हि दिवः) वह ही सुलोकका और (सः पृथिव्याः ऋत-स्थाः) वही पृथिवीका सत्य नियमसे ठहराने-वाला है । उसने (मही रोदसी क्षेमं अस्कमायत्) बड़े सुलोक और पृथिवी लोकको घरके समान स्थिर किया है । (महान् जातः) वह बड़ा देव प्रकट होता हुआ (धां पार्थिवं सद्य रजः च) सुलोक, पृथिवीके निवासस्थानको और अंतरिक्षलोकको (मही अस्कमायत्) विस्तृत रूप देकर स्थिर करता है ॥ ४ ॥

(तस्य सम्राट् देवता बृहस्पतिः) उस जगत्का सम्राट् बृहस्पति देव है और (सः बुध्न्यात् जुषः अभि आष्ट) वह पहिले जन्मसे भी पूर्वकालसे चारों ओर व्याप्त है । (अह्य-यत् ज्योतिषः शुक्रं ब्रह्म जनिष्ट) अब जो ज्योतिषे शुद्ध दिन कायम हुआ, उससे (द्युमन्तः विप्राः वि वसन्तु) प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे निवास करें ॥ ५ ॥

(काव्यः नूनं) ज्ञानी निश्चयसे (अस्य पूर्व्यस्य देवस्य सत् महः धाम) इस प्राचीन देवका वह महान् धाम (हिनोति) प्राप्त करता है । (इत्या बहुभिः साकं एव जज्ञे) इस प्रकार बहुतोंके साथ यह ज्ञानी उत्पन्न हुआ था, परंतु जिस समय (पूर्वे अर्धे वि-विंते) पूर्व दिशाका आधा द्वार खुला, तब उनमेंसे प्रत्येक (ससन्नु) सीता ही रहा ॥ ६ ॥

भावार्थ— जो ज्ञानी इस परमात्माका बन्धु बनता है वही देवोंके देवत्वके विषयमें सत्यज्ञान कहता है । परमज्ञानसे ज्ञानका प्रकाश हुआ है और उसके निम्न, मध्य और उच्च अर्थात् सब ओरोंसे धारक शक्तियाँ चारों ओर फैली हैं ॥ ३ ॥

वही एक देव सुलोक और पृथ्वीलोक आदियोंको सत्य नियमोंसे अपने अपने स्थानमें स्थिर करनेवाला है । उसने इस सुलोक और पृथ्वीलोकको घर जैसा बनाया है । उसी प्रकट हुए महान् देवने सुलोक, अंतरिक्षलोक और इस हमारे घरके समान भूलोकको विस्तृत और महान् बनाकर अपने अपने स्थानमें सुदृढ़ किया है ॥ ४ ॥

इस जगत्का एक सम्राट् बृहस्पति देव है, वह आदिकालसे चारों ओर पूर्ण रीतिसे फैला हुआ है । उसकी ज्योतिषे जो पवित्र दिनका प्रकाश होता है, उससे प्रकाशित होनेवाले ज्ञानी विशेष प्रकारसे जीवन व्यतीत करें ॥ ५ ॥

ज्ञानी निश्चयसे इस प्राचीन देवका वह प्रसिद्ध महान् धाम प्राप्त करता है । वस्तुतः ज्ञानीका जन्म अनेक मनुष्योंके जन्मोंके साथ हुआ होता है, परन्तु प्रयत्नसे ज्ञानीके लिये जिस समय वह पूर्व महाद्वार योद्धासा खुल जाता है, उस समय आपत रहनेके कारण उसमें ज्ञानी प्रविष्ट होता है, परन्तु अन्य लोग बाहर ही सोये पड़े रहते हैं ॥ ६ ॥

योऽथर्वाणं पितरं देवबन्धुं बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात् ।

त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविर्देवो न दमायस्वधावान्

॥ ७ ॥

अर्थ—(यः) जो (अथर्वाणं पितरं देवबन्धुं) निश्चय पिता देवोंके भाई (बृहस्पतिं नमसाव च गच्छात्) बृहस्पतिदेवको नमस्कारके साथ ऐसे जमें । ' (त्वं विश्वेषां जनिता यथासः) तू सबका उत्पादक हो, (यथा कविः स्वधावान् देवः न दमायस्व) और ज्ञानी, स्वकीय सामर्थ्य युक्त देव कभी दमाया नहीं जाता ।' ॥ ७ ॥

भावार्थ— मनुष्य, देवोंके भाई, परमपिता निश्चल बृहस्पतिका नज्जताके साथ ही हुई उपासनाद्वारा इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करता है कि 'दे देव । तू सबका उत्पादक है, तू ही ज्ञानी और स्वकीय सामर्थ्यसे युक्त है और तू ही कभी न दबनेवाला है' ॥ ७ ॥

ब्रह्मकी विद्या ।

इस सूक्तमें 'ब्रह्मकी विद्या' पढ़ी मनोहर रीतिसे कही है । जो ब्रह्मविद्याका मनन करते हैं, उनके लिये यह सूक्त बड़ा बोधप्रद होगा । इसका पहिला कथन यह है—

प्राचीन देव ।

पुरस्तात् प्रथमं ब्रह्म जज्ञानम् । (सू. १, मं. १)

'सबसे अति प्राचीन कालकी जो भी कल्पना की जा सकती है उससे भी अत्यन्त प्राचीन कालसे वह परब्रह्म अपने ही प्रकाशसे प्रकाशित हो रहा है ।' जिस समय अन्य कोई भी पदार्थ उत्पन्न ही नहीं हुआ था, उस समयसे स्वयं प्रकाशी ब्रह्म प्रकाशित हो रहा है । इसका तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म स्वयं प्रकाशित है, प्रकाशित होनेके लिये इसको किसी अन्यको सहायता नहीं लेनी पड़ती है । इसके अति प्राचीन होनेके विषयमें इसी सूक्तमें निम्नलिखित वचन देखने योग्य हैं—

१ प्रथमाय तस्यै धास्यवे । (सू. १, मं. २)

२ अग्रं स बुध्यात् जजुषः अग्नि आहू ।

(सू. १, मं. ५)

३ पूर्वस्य अस्य देवस्य तत् घाम । (सू. १, मं. ६)

'(१) सबसे पहिला वह धारक है । (२) सबसे प्रथम जिसकी उत्पत्ति हुई है उससे भी पहिले वह चारों ओर व्याप्त है । (३) सबसे पुराने इस देवका वह स्थान है ।'

इन मंत्रोंमें इस देवके अति प्राचीन होनेके विषयमें निश्चयात्मक वर्णन है । इससे सिद्ध होता है कि यह देव स्वयंसिद्ध अथवा स्वयंभू, सर्वाकार और सब जगत्की उत्पत्ति होनेके पूर्वकालसे भी विद्यमान है ।

२ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ७)

इसका ज्ञान ।

इसका ज्ञान किस रीतिसे हो सकता है, इस विषयमें विचार करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र पढ़ी सहायता देता है—

सुखः सीमतः वेनः वि भावः । (सू. १, मं. १)

'(सु-खः) उत्तम प्रकाशमान (सीमा-तः) सीमाओंसे ही (वेनः) ज्ञानी मनुष्य उसको देखता है ।' जिस प्रकार बादलोंसे छिपा हुआ सूर्य बादलोंके चमकनेवाले किता-रोंसे ही जाना जाता है, उसी प्रकार सूर्यचन्द्रादियोंके पीछे रहकर सूर्यादियोंको चमकानेवाला यह देव इन गोलोंको चमका-हटसे ही जाना जाता है । 'जिसकी सूर्यादि प्रकाशित नहीं करते परन्तु जिसके तेजसे सूर्यादि प्रकाशित हो रहे हैं, वह ब्रह्म है ।' अर्थात् सूर्यादियोंके सुप्रकाशित सीमाओंको देखनेसे और विचार करनेसे परमात्माका ज्ञान होता है । यद्यपि उसका कार्य देखनेसे ही उस परमात्माका ज्ञान हो सकता है । उसके ज्ञानके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है ।

इसके लिये उपमा ।

यह परमात्मा प्रत्यक्ष सीखता नहीं है, यद्यपि उसका कार्य देखकर उसका अनुमान होता है, अथवा उपमाओंसे भी उसका वर्णन किया जाता है जैसा—

अस्य उपमाः बुध्याः वि-स्थाः । (सू. १, मं. १)

'इसके लिये उपमाएं (बुध्याः) आकाशमें (वि-स्थाः) विशेष रीतिसे रहनेवाले जो सूर्यादि गोल हैं वे ही हैं ।' अर्थात् उस परमात्माका यदि वर्णन करना हो तो 'वह सूर्यका भी सूर्य है, ' वह चन्द्रमाका भी चन्द्रमा है ' इस प्रकार किया जाता है । अर्थात् सूर्यादियोंकी उपमा उसको देकर ही उसके विषयमें ज्ञान दिया जाता है । या तो मनुष्य यद्यपि उसका

कार्य देखकर उसके विषयमें अनुमान करे अथवा सूर्यादि गोलोंका भी वह प्रकाशक है इसलिये वह सूर्यका भी सूर्य है ऐसा जाने । यह रीति है जिससे उसके विषयमें कुछ अनुमान हो सकता है ।

आदि कारण ।

सबका आदि कारण वह परमात्मा ही है । सब और असत्, बहुत समय ठहरनेवाले और क्षणभंगुर ऐसे ओ पदार्थ हैं, सबका मूल आदि कारण वह है । देखिये—

सतः असतः च योनिं सः वि वः । (सू. १, मं. १)

‘सत् और असत्का आदि कारण वह है इस विषयमें यथा-योग्य विवरण जानी ही करता है ।’ अन्य मनुष्योंको उसके विषयमें पता नहीं होता । वे उसके विषयमें पूर्ण अज्ञानी रहते हैं ।

श्रेष्ठ जीवन ।

जानी अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करता है यह एक बड़े महत्त्वका विषय है, इसका विवेचन द्वितीय मंत्रमें किया है यह इस समय देखिये—

इयं पित्र्या राष्ट्र्येत्त्वमे प्रथमाय जनुषे भुवनेष्टा ।
तस्मा एतं सुरुचं क्षारमहो धर्मे श्रीणन्तु प्रथ-
माय घास्यवे ॥ (सू. १, मं. २)

‘मनुष्योंके अन्दर रहनेवाली पितासे प्राप्त हुई मनुष्यकी बुद्धि प्रथम श्रेणीका श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करनेके लिये उत्सुक होकर आगे बढे और सर्वाधार परमात्माको संतुष्टिके लिये ही इस दुनवर श्रेष्ठ यह कर्मको करे ।’ इस मंत्रके कुछ शब्द मनन करने योग्य हैं—

१ भुवनेष्टाः (भुवने-स्थाः) = भुवनमें रहनेवाली । ‘भुवन’ शब्दका अर्थ है—‘मनुष्य, मानवजाति, प्राणी, अमृत, उत्पन्न हुए हुए पदार्थ, पृथिवी, घर, स्थान और अभ्युदयको प्राप्त स्थिति ।’ इनमेंसे यहाँ ‘मनुष्य अथवा मानवजाती यह अर्थ अभिप्रेत है, क्योंकि इनमें रहनेवाली शक्ति (प्रथमाय जनुषे) प्रथम श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेके लिये (अग्रे एतु) आगे बढे अर्थात् उत्साहसे अपने जीवनका सुधार करे, ऐसा कहा है । मानवैतर प्राणी या पदार्थोंमें इसकी संभावना नहीं है इसलिये मनुष्य विषयक अर्थ ही यहाँ अपेक्षित है ।

२ पित्र्या राष्ट्र्ये= (पित्र्या) पितासे आनुवंशिक शुभ संस्कारोंसे सुसंस्कृत (राष्ट्र्ये) तेजस्वी सुप्रकाशित बुद्धि ।

इस प्रकारकी बुद्धि मनुष्यके अन्दर शुभ संकल्प सुदृढ करे और इस संकल्पके बलसे मनुष्य बलवान बनकर (प्रथमाय जनुषे) प्रथम अर्थात् श्रेष्ठ श्रेणीका जीवन व्यतीत करनेका उत्साह अपने मनमें बढावे । उत्साहसे वह श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करे । बीचमें कोई प्रलोभन आवे तो उसमें न फंसे और कोई विघ्न उत्पन्न हो आवे तो हताश न होवे । अर्थात् शुभाशुभ अवस्थाएं प्राप्त होनेपर भी अपना श्रेष्ठ मार्ग न छोड़े । इसके पश्चात्—

प्रथमाय घास्यवे धर्मे श्रीणन्तु । (सू. १, मं. २)

‘सबके मुख्य आधारभूत परमात्माके लिये यज्ञ सिद्ध करे ।’ अर्थात् यज्ञ करे और वह उसको समर्पण करनेकी बुद्धिसे ही करे, क्योंकि यज्ञका पुरुष बही है और सभी यज्ञ उसीके लिये किये जाते हैं ।

यज्ञका लक्षण ।

इसी मंत्रमें यज्ञका लक्षण तीन शब्दों द्वारा बताया है, इस-लिये यज्ञका स्वरूप देखनेके लिये इन तीन शब्दोंका मनन करना चाहिये—

१ अ-ह्यं- (अहीनं) = जिसमें हीनता नहीं है; जिसमें हीन या लाघव भाव विकसित नहीं है, अर्थात् जो अश्वभावसे युक्त है ।

२ सुरुचं = अत्यंत तेजस्वी । तेजस्विता बढानेवाला ।

३ क्षारं = दबानेवाला, बुराईयोंकी और दुष्टताको दबाकर टेढ़ा करनेवाला, दुष्टताको ऊपर सिर उठानेके लिये अवसर न देनेवाला ।

‘धर्म’ यह यज्ञवाचक शब्द यहाँ है, इसका अर्थ ‘उष्णता, सर्वप्रकाश, यज्ञ’ ऐसा है । यहाँ उष्णताका तात्पर्य मनुष्यके मनकी उष्णता अर्थात् उत्साहशक्ति है । जिस श्रेष्ठ कर्मसे मनुष्यका पुरुषार्थ प्राप्ति विषयक उत्साह बढता है उस यज्ञकर्मका नाम ‘धर्म’ है । पूर्वोक्त प्रकारका मनुष्य इस प्रकारके श्रेष्ठ यज्ञ करे और अपने जीवनको सार्थक करे ।

परमात्माका सामर्थ्य ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि वही सबका आधार है, जिसने इस संपूर्ण जगत्को तद्वारा रखा है—

१ स हि दिवः पृथिव्याः च क्रतुस्थाः ।

(सू. १, मं. ४)

२ सः मही रोदसी क्षेमं अस्कभायत् ।

(सू. १, मं. ४)

३ घां पार्थिवं सखा रजः च स आताः मही

अस्कभायत् ।

(सू. १, मं. ४)

‘ (१) उसने बुलोक और पृथ्वीलोकको सत्य नियमोंसे धारण किया है । (२) वही यावा पृथिवीको उसीने सुखपूर्ण किया है, और (३) बुलोक, पृथ्वीलोक और अंतरिक्षको उसी सुप्रसिद्ध परमात्माने विस्तृत और सुदृढ़ बनाया है । ’

इस संपूर्ण जगत्का रचयिता वही परमात्मा है और वह इसको अपने सत्यनियमोंसे रचता है, चलाता है और सुदृढ़ करता है । इसी विषयमें सप्तम मंत्रका कथन यहाँ देखिये—

त्वं विश्वेषां जनिता मसः । (सू. १, मं. ७)

‘ तू सबका उत्पन्न कर्ता है ’ इसमें असांदिग्ध रीतिसे कहा है कि वही सबका उत्पादक है । यही बात भिन्न सन्दर्भों द्वारा तृतीय मंत्रमें भी कही है—

ब्रह्म ब्रह्मणः उज्जभार । (सू. १, मं. ३)

मध्यात् नीचैः उच्चैः स्वधा अभिप्रतस्थौ ।

(सू. १, मं. २)

‘ ब्रह्म-ब्रह्मणसे प्रकट हुआ है, उसीके मध्यसे, निम्नभागसे और उच्च भागसे उसकी अपनी धारकशक्तियाँ चारों ओर फैली हैं । ’ ब्रह्मसे ब्रह्म प्रकट होता है, और उसीसे अनंत धारकशक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और उनसे इस विश्वका धारण होता है ।

‘ ब्रह्म ’ शब्दका अर्थ ‘ परब्रह्म, परमात्मा, आत्मा, ज्ञान, मंत्र, वेद, मातृगण, भक्त, तप, पवित्राचरण, धन, अन्न, सूर्य, बुद्धि, प्रज्ञापति ’ ये हैं । यहाँ एक ‘ ब्रह्म ’ शब्दका अर्थ परमात्मा है और दूसरे ‘ ब्रह्म ’ शब्दका अर्थ ‘ आत्मा, ज्ञान, बुद्धि, तप ’ आदि हैं । ब्रह्मके अन्दर ‘ स्व-धा ’ निजधारकशक्ति है वही सबका धारण करती है । इसमें निजशक्ति होनेसे किसी अन्यकी शक्तिकी अपेक्षा यह नहीं करता । यही दूसरीकी शक्ति देता है, यही इसका परम सामर्थ्य है । इसीसे ये सूर्यचन्द्रादि तेजके गोले बने हैं और उसीकी शक्तिसे अपने अपने स्थानमें स्थित हैं ।

ज्ञानी ।

इस परमात्माका जो बंधु होता है अर्थात् जो भाई जैसा इसके साथ व्यवहार करता है वही इसके सामर्थ्यका वर्णन कर सकता है—

यः विद्वान् अस्य बन्धुः जज्ञे,

सः देवानां जनिमा विशक्ति ॥ (सू. १, मंत्र ३)

‘ जो ज्ञानी इसका भाई करके प्रसिद्ध होता है वही इस परमात्मासे उत्पन्न हुए हुए सूर्यादि देवोंकी उत्पत्त्यादिके विषयमें वधायोग्य विवरण कर सकता है । ’ क्योंकि वही मनुष्य ठीक रीतिसे उस परमात्माकी शक्तिकी आज्ञाता है । उसका भाई

बननेका तात्पर्य उत्त्वाधिकारसे संपन्न होना है । जीवात्मा उस परमात्माका जैसा ‘ असृतपुत्र ’ है, वैसा ही उसका ‘ बंधु ’ भी है । ये शब्द जीवात्माकी उन्नतिके दर्जे बताते हैं । वस्तुतः भाई आदि संबंध वही लाक्षणिक ही हैं, ये संबंधवाचक मनुष्यकी उन्नतिकी अवस्था बतानेवाले हैं ।

यह मनुष्यकी योग्यता किस रीतिसे बढ़ती है इस विषयमें पञ्चम मंत्रका एक वचन बड़ा मनोरंजक है; यह अव देखिये—

अथ यत् ज्योतिषा शुक्रं ब्रह्म जनिष्ठ

(तेन) धुमन्तः विप्राः वि वसन्तु । (सू. १, मं. ५)

‘ जो परमात्माकी ज्योतिषा प्रकाशपूर्ण दिन होता है, उसके प्रकाशसे प्रकाशित हुए हुए ज्ञानी विशेष प्रकारसे रहें, ’ अर्थात् उनका रहना सहना विशेष नियमोंसे बंधा होना चाहिये । विशेष परिशुद्ध रीतिसे जीवन व्यतीत करनेसे ही उनकी योग्यता बढ़ती है । इनको परमात्माके प्रकाशसे प्रज्वलित हुए हुए दिनका सर्वत्र अनुभव होना चाहिये । जहाँ वे विचरें वहाँ परमात्माकी अक्षर ज्योति उनको दिखाई देनी चाहिये । उसीके सजाकेसे उसके व्यवहारका मार्ग प्रकाशित होना चाहिये, तभी उन्नतिकी संभावना है ।

सूर्यके प्रकाशसे जो ‘ दिन ’ होता है उसकी उस परमात्माके प्रकाशसे होनेवाले ‘ दिन ’ के साथ तुलना करनेसे वह दिन कड़लानेके भी योग्य नहीं है । क्योंकि सूर्य परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशित होता है, इसलिये परमात्माके प्रकाशका महत्त्व सब अन्य प्रकाशोंसे विशेष ही है ।

ज्ञानीकी जाग्रती ।

जो विद्वान् इस प्रकारके मार्गसे अपनी उन्नति करनेका इच्छुक है उसकी उचित है कि वह जाग्रत रहे, प्रातः अवसरसे योग्य लाभ लेता जाय । ऐसा करनेसे ही उसकी निःसन्देह उन्नति होती है । यदि अवसर आनेपर वह सो जावे तो वह पीछे रहेगा; इस विषयमें छठा मंत्र बड़ा महत्त्वपूर्ण उपदेश दे रहा है—

१ एष बहुभिः साकं दृश्या जज्ञे । (सू. १, मं. ६)

२ (परंतु) अस्य पूर्वस्य देवस्य तत् महः

घाम काभ्यः नूनं हि नोति । (सू. १, मं. ६)

३ (अन्ये) पूर्वं अर्धे विस्तिते ससन्तु नु ।

(सू. १, मं. ६)

‘ (१) वह ज्ञानी बहुतसे अन्य मनुष्योंके साद-साद उत्पन्न हुआ था, (२) परंतु प्राचीन देवका वह जेष्ठ धाम यहाँ आकेला ज्ञानी ही प्राप्त करता है, (३) इसके साथ-साथ

हुए अन्य साधारण लोग पूर्वका महाद्वार जिस समय खुल गया था उस समय सोये पड़े थे । ' द्वार खुल जानेके समय ज्ञानी जागता था इस कारण ज्ञानीका प्रवेश देवताके स्थानमें हुआ, अन्य लोग सोये पड़े थे इस कारण वे अंदर प्रविष्ट न हो सके। यह मंत्र अवसरके महत्त्वका वर्णन कर रहा है।

जिस दिन ज्ञानी जन्मा था उसी दिन इस पृथ्वीपर सहस्रों मनुष्य जन्मे थे, परंतु योग्य अवसरको गवां देनेसे अन्य मनुष्य पोंछे रह गए और जागता हुआ ज्ञानी प्राप्त अवसरसे योग्य लाभ लेनेके कारण आगे बढ़ सका। मनुष्य केवल जन्मके कारण उच्च नहीं होता उसको जागते हुए अपनी उन्नतिका प्रयत्न करना चाहिये, सभी उसकी उन्नतिकी संभावना है। जो पाठक अपनी आध्यात्मिक उन्नति करनेक इच्छुक हैं वे इस मंत्रका योग्य मनन करके उचित बोध प्राप्त करें।

नमन और गुणचिंतन ।

इस सूक्तके अंतिम अंशमें मंत्रमें ज्ञानी बननेके मुख्य दो साधन कहें हैं, एक परमात्माकी भक्तिसे नमन करना और दूसरा उसके गुणोंका चिन्तन करना। इन दोनों साधनोंका अर्थ विचार कीजिये—

‘यः अथर्वानं पितरं देवयन्त्रं बृहस्पतिं नमसा
अस्रगच्छात् । (सू. १, मं. ७)

‘ निश्चल परमायिता संपूर्ण देवोंका वन्धु, जो सर्वज्ञ देव है, उसको जो मनुष्य नमन करता है वही उसकी जानता है । ’

भक्तिसे परमात्माकी शरण जाना, उसको प्रेमपूर्ण हृदयसे प्रणाम करना, उसके सामने नम्र होना, ये मार्ग हैं जिससे कि मनुष्य उच्च होता रहता है। आध्यात्मिक उन्नतिके लिये, तथा आस्थिक शक्तिका विकास करनेके लिये नम्र होनेकी अत्यंत आवश्यकता है। नम्र होनेके विषय आत्माकी शक्ति विकसित नहीं हो सकती। नम्रतापूर्ण अंतःकरणसे परमात्माका गुणचिंतन करना चाहिये, वह इस प्रकार किया जाता है—

१ एवं विश्वेषां जनिता अस्तः । (सू. १, मं. ७)

२ कविः स्वधावान् देवः न दमायस् ।

(सू. १, मं. ७)

‘ हे देवाधिदेव ! तू ही सबका एक उत्पादक है। हे देव ! तू ज्ञानी, निजसामर्थ्यसे युक्त है, इसलिये तुझे कोई भी दबा नहीं सकता । ’ इत्यादि प्रकारसे उस प्रभुका गुणगान करना चाहिये। इसी प्रकार—

तस्य स्रष्टा देवता बृहस्पतिः । (सू. १, मं. ५)

‘ इस जगत्का स्रष्टा एक स्रष्टा बृहस्पति देव है । ’ यहाँ बृहस्पतिदेव परमात्मा ही है। ‘ बृहस्पति ’ का अर्थ ‘ ज्ञानका स्वामी, बड़े विभूका प्रभु ’ ऐसा होता है। इस सूक्तका यही देवता है। जो परब्रह्म परमात्माकी सर्वज्ञताका वर्णन कर रहा है।

इस सूक्तमें परमात्माका स्वरूप, उसका सामर्थ्य, उसकी प्राप्तिका उपाय इत्यादि महत्त्वपूर्ण बातें कही हैं, जो पाठक ब्रह्मविद्याके अभ्यासी हैं, उनको इसके मननसे बड़ा लाभ हो सकता है।

किस देवताकी उपासना करें ?

[सूक्त २]

(आविः - घेतः । देवता - आत्मा)

य आत्मादा बलदा यस्य विश्वं उपासते प्रक्षिपं यस्य देवाः ।

योऽस्येशो द्विपदो यश्चतुष्पदः कस्य देवाय हविषा विधेम

॥ १ ॥

अर्थ - (कस्य देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी समर्पण द्वारा हम सब पूजा करें ? (यः आत्म-दाः बल-दाः) जो आस्थिक बल देनेवाला और अन्य सब बल देनेवाला है, तथा (यस्य प्रक्षिपं विश्वे देवाः उपासते) जिसकी आज्ञा सब देव मानते हैं और (यः अस्य द्विपदः, यः चतुष्पदः ईशे) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका स्वामी है। इसीकी पूजा सबको करनी योग्य है ॥ १ ॥

भावार्थ— किस देवताकी हम पूजा करें ? जो देव आस्थिक बल देनेवाला है, तथा जो अन्य बल भी देता है, जिसकी आज्ञाका पालन संपूर्ण अन्य देव करते हैं, जो द्विपाद और चतुष्पादोंका एक मात्र प्रभु है ॥ १ ॥

यः प्राणतो निमिषतो महित्वैको राजा जगतो बभूव ।

यस्य छात्रामृतं यस्य मृत्युः कस्यै देवाय हविषा विधेम

॥ २ ॥

यं क्रन्दसी अवतश्चस्कमाने भियसनि रोदसी अह्वयेधाम् ।

यस्यासौ पन्था रजसो विमानः कस्यै देवाय हविषा विधेम

॥ ३ ॥

यस्य और्वी पृथिवी च मही यस्याद उर्वान्तरिक्षम् ।

यस्यासौ सूर्यो विततो महित्वा कस्यै देवाय हविषा विधेम

॥ ४ ॥

यस्य विश्वे हिमवन्तो महित्वा समुद्रे यस्य रसामिदाहुः ।

इमार्थं प्रदिशो यस्य बाहु कस्यै देवाय हविषा विधेम

॥ ५ ॥

अर्थ— (कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी उपासना यजनद्वारा हम सब करें ? (यः प्राणतः निमिषतः जगतः) जो श्वास उच्छ्वास करनेवाले और आँखें मूंदनेवाले जगत्का (महित्वा एकः राजा बभूव) अपनी महिमासे एक ही राजा हुआ है । (यस्य छात्रा अमृतं) जिसका आश्रय असुतत्व देनेवाला है और (यस्य मृत्युः) जिसका आश्रय न करना ही मृत्यु है, सब देवताकी पूजा हम सबको करना चाहिये ॥ २ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना यज्ञ द्वारा करें ? (चस्कमाने क्रन्दसी यं अवतः) लड़ने मिटनेवाली दो सेनायें जिसकी शरण जाती हैं और (भियसनि रोदसी अह्वयेधाम्) बरनेवाले युद्धोक्त और पृथ्वीलोक जिसको पुकारते हैं, (यस्य रजसः असौ पन्थाः विमानः) जिसके लोकको जानेका यह मार्ग विशेष समान बढानेवाला है, उस देवताकी हम सबको पूजा करनी चाहिये ॥ ३ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम यजन द्वारा उपासना करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (उर्वी औः) विस्तारण युद्धोक्त, (च मही पृथिवी) और वही पृथ्वी तथा (यस्य अदः उरु अन्तरिक्षं) जिसकी महिमासे यह लंबाचौड़ा अन्तरिक्ष और (यस्य असौ सूरः विततः) जिसकी महिमासे यह सूर्य अपने प्रकाशसे फैल रहा है, उस देवताकी हम पूजा करें ॥ ४ ॥

(कस्यै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम पूजा करें ? (यस्य महित्वा) जिसकी महिमासे (विश्वे हिमवन्तः) सब हिमवाले पहाड़ खड़े हैं और (यस्य समुद्रे इत् रसां आहुः) जिसकी महिमासे समुद्रमें भी भूमि रही है । (इमाः च प्रदिशः यस्य बाहु) और ये दिशाएँ जिसकी बाहु हैं उस देवकी हम सब पूजा करें ॥ ५ ॥

आचार्य— जो अपनी सामर्थ्यके कारण श्वासोच्छ्वास करनेवाले और आँखें मूंदने और न मूंदनेवालोंका एक मात्र राजा है, जिसका आश्रय अमरत्व देनेवाला है और जिससे दूर होना ही मृत्यु है ॥ २ ॥

लड़नेवाली दोनों सेनाएं विजय प्राप्त्यर्थ जिसकी शरण जाती हैं, ये यावापृथ्वी चरके समय जिसको सहायताके लिये पुकारते हैं, तथा जिसकी प्राप्ति का मार्ग उसपरसे चलनेवालोंकी योग्यता बढानेवाला होता है ॥ ३ ॥

जिसकी महिमासे युद्धोक्त विस्तारण हुआ है, यह पृथ्वी वही धर्मी है और यह अन्तरिक्ष लंबा-चौड़ा बना है तथा जिसकी सामर्थ्यसे सूर्य प्रकाशता है ॥ ४ ॥

जिसके बलसे ये हिमयुक्त ऊँचे पर्वत खड़े हुए हैं, प्राणियोंके रहनेके लिये समुद्रमें भूमि बनी है और सब दिशा संप्रदिशाएँ जिसकी बाहुओंके समान फैली हैं ॥ ५ ॥

आपो अग्ने विश्वमावन्गर्भं दधाना असृताः क्रतुज्ञाः ।

यासु देवीष्वग्निं देव आसीत्कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ६ ॥

हिरण्यगर्भः समवर्तताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् ।

स दाधार पृथिवीमुत द्यां कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ७ ॥

आपो वत्सं जनयन्तीर्गर्भमग्ने समैरयन् ।

तस्योत जायमानस्योख आसीद्विरण्ययः कस्मै देवाय हविषा विधेम

॥ ८ ॥

अर्थ — (कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? (क्रतुज्ञाः असृताः) सत्य नियमसे चलनेवाली जीवनशक्तिके युक्त और (गर्भं दधानाः आपः) गर्भको धारण करनेवाले जलने (अग्ने विश्वं आवन्) प्रारंभमें विश्वको गति दी थी । (यासु देवीषु अग्निं देवः आसीत्) मिन देवी शक्तियोंके ऊपर एक देव विराजता है उस देवताकी हम सब पूजा करें ॥ ६ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) हम किस देवताकी पूजा करें ? जो (अग्ने हिरण्यगर्भः समवर्तत) प्रारंभमें सुवर्ण जैसे जमकनेवाले पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाला या, (भूतस्य एकः पतिः आसीत्) भूतमात्रका एक ही स्वामी या, (सः दाधार पृथिवीं उत द्यां) उसीने भूमि और सुलोकका धारण किया है, उस एक देवकी हम सब पूजा करें ॥ ७ ॥

(कस्मै देवाय हविषा विधेम ?) किस देवताकी हम उपासना करें ? (अग्ने वत्सं जनयन्तीः) भगवत्के प्रारंभमें बालकको जन्म देनेवाली (आपः गर्भं समैरयन्) जलधाराओंने गर्भको प्रेरित किया (उत तस्य जायमानस्य) उस उत्पन्न होनेवाले बालकका जो (हिरण्ययः उखः आसीत्) सुवर्ण जैसा झिल्लारूप था, उसकी हम सब उपासना करें ॥ ८ ॥

भावार्थ — सत्य नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली, गर्भ धारण करके प्रजा उत्पन्न करनेवाली प्रकृतिरूप जलकी धाराएं जब विश्वरचनाके लिये आगे बढ़ीं तब उनका संचालन करनेवाला जो एक देव था ॥ ६ ॥

जिसके अन्दर सूर्यके समान हजारों जमकनेवाले गोले रहते हैं, इस उत्पन्न हुए संपूर्ण जगत्का जो एक ही सच्चा स्वामी है और जिसने यात्रापृथिवीका धारण किया है ॥ ७ ॥

प्रारंभमें सृष्टिकी उत्पत्ति करनेवाले मूल प्रकृतिके प्रवाह जब प्रेरित हुए, उस समय उत्पन्न होनेवाले पदार्थ मात्रका, गर्भके ऊपरकी झिल्लीके समान जो तेजस्वी संरक्षक था, उसीकी सबको उपासना करनी चाहिये ॥ ८ ॥

हम किस देवताकी उपासना करें ?

हरएक उपासकके सम्मुख 'हम किस देवताकी उपासना करें' यह प्रश्न आता है, और हरएक धर्मेने इसका उत्तर अनेक प्रकारसे दिया है । वेदके सम्मुख भी यही प्रश्न आया है; पारों वेदोंमें यह प्रश्न उठाया है और उसका उत्तर सबी तत्त्वज्ञानकी दृष्टिके दिया है । इस सूक्तमें यह प्रश्न आठबार उठाया है और इतने ही संश्यों द्वारा विभिन्न पहलुओंसे इसका उत्तर दिया है । यह विषय बड़े महत्त्वका है इसलिये इसका विचार यहाँ करना अत्यंत आवश्यक है ।

वस्तुतः यह सूक्त अति सरल है; तथापि इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातोंका उल्लेख है, इसलिये 'कस्मै देवाय हविषा विधेम?' इस प्रश्नके प्रत्येक उत्तरका आवश्यक विचार हम यहाँ करते हैं ।

प्रश्नका महत्त्व ।

इसमें जो प्रश्न किया है वह यह है —
कस्मै देवाय हविषा विधेम ? (सू. २, मं. १-८)
'किस देवके लिये हविसे करें' यह प्रश्नके शब्दोंका अर्थ है । हविसे क्या करेंगे वह यहाँ कहा नहीं है । हविसे हवन करते हैं, हवनका अर्थ 'आहुति समर्पण' है । हवनमें हवन

सामयिकी आहुतियां बाल देते हैं और प्रत्येक आहुति देनेके समय कहते हैं कि—

अग्नये स्वाहा, अग्नये इव, न मम ।

इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय इव, न मम ।

'अग्निके लिये यह अर्पण है, यह अग्निका है, मेरा नहीं । इन्द्रके लिये यह समर्पण है, यह इन्द्रका है, मेरा नहीं है ।' ये इविके इवनके मंत्र बताते हैं कि हविसे जो इवन किया जाता है, वह पूर्णतया समर्पण किया जाता है अर्थात् उसपरका अपना अधिकार छोड़ा जाता है । यह यज्ञका आशय मनमें लाकर इस प्रश्नका विचार कीजिये तो आपको प्रतीत होगा कि 'किस देवताके लिये हम अपना समर्पण करें; किस देवताके हेतु हम अपना त्याग करें, किस (देवाय इव) देवताके लिये यह है और (न मम) मेरा नहीं ऐसा हम कहे' यह सार इस प्रश्नका है । जिस देवताने यह सब हमें दिया है उसके लिये अपना समर्पण करना हमारा कर्तव्य ही है, इसलिये उस देवताका पता हमें कैसे लगेगा इसकी खोज करनी चाहिये, इस खोजके लिये उस देवताके निम्न लिखित लक्षण इस सूक्तमें कहे हैं—

१ यः आत्मा-दाः— जो आत्माका देनेवाला है, जिसने आत्मा दिया है, अर्थात् अपने समान बननेकी योग्यतासे पुनः आत्मा जिसने हम मनुष्यों या प्राणियोंके अंदर रखा है ।

२ यः बल-दाः— जो बल देनेवाला है । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक और शारीरिक बल जिससे प्राप्त होता है ।

३ विश्वेदेवाः यस्य प्रशियं उपासते— सब अन्य देव जिसकी आज्ञाका पालन करते हैं, अर्थात् सूर्यादि देवता जगत्में, वाक्षण क्षत्रियादि विद्वान् राज्ञेयों और नेत्रादि इन्द्रिय-शक्तियों धारणमें जिसके नियमानुसार चलते हैं । तीन स्थानोंमें ये तीन देव हैं और ये उसके नियममें रहकर अपना कार्य करते हैं ।

४ यः द्विपदः चतुष्पदः ईश— जो द्विपद और चतुष्पदोंका स्वामी है । सब पशुपक्षियोंका जो एक ईश पालन करता है ।

५ यः प्राणतः निमिषतः जगतः महिषा एकः राजा बभूव— जो प्राणियों तथा अन्योका अपने निज सामर्थ्यसे एकमात्र राजा है, जिसके ऊपर किसीका भी शासन नहीं है । इसीका शासन सर्वोपरि है ।

६ यस्य छाया अमृतं— जिसका आश्रय अमरत्व देने-वाला है, जिसकी प्राप्तिसे अमरत्व प्राप्त होता है ।

७ यस्य (अच्छाया) मृत्युः— जिससे विमुक्त होना मृत्यु है । यहाँ विमुक्त होनेका तात्पर्य उसकी भक्ति छोड़ना आदि समझना चाहिये ।

८ अस्वभाने क्रुद्धसी ये अवतः— परस्पर विरोध करनेवाले और आक्रोशके साथ युद्ध करनेवाले दोनों ओरके सैनिक अपनी रक्षाके लिये जिसकी शरण जाते हैं अर्थात् दोनों पक्षोंके लोग जिसपर विश्वास रखते हैं और जिससे बलकी याचना करते हैं ।

९ भियसाने रोद्धसी ये अज्येष्ठाः— भय प्राप्त होने पर दावापृथिवीमें रहनेवाले सब जिसको अपनी सहायताके लिये पुकारते हैं । भयके समय किसी दूसरेकी शरण न जाते हुए सब एकमतसे इसका नाम लेते हैं ।

१० यस्य रजसः असी पन्थाः विमानः— जिसके लोककी प्राप्त करनेका यह प्रसिद्ध मार्ग जिसपरसे कि आक्रमण करनेवालेकी योग्यता बहती है, अर्थात् जिसके स्थानको पहुँचानेवाले मार्गका आक्रमण करनेवालोंकी योग्यता प्रतिदिन चब होती जाती है । कितना मार्गका आक्रमण होगा उतनी योग्यता बढ़ जायगी ।

११ यस्य द्यौः उर्वी, पृथिवी च मही, यस्य अदः अन्तरिक्षं उरु— जिसके प्रभावसे द्यौ, पृथ्वी और अन्तरिक्ष विस्तीर्ण हुए हैं, अर्थात् जैसे चाहिये वैसे खुले हुए हैं ।

१२ यस्य महिषा असी सूरः दितसः— जिसके प्रभावसे यह सूर्य अपने प्रकाशसे चारों दिशाओंमें फैल रहा है ।

१३ यस्य महिषा विश्वे हिमवन्तः— जिसकी महिमासे ये सब हिमाच्छादित पर्वत खड़े हुए हैं ।

१४ यस्य महिषा समुद्रे रसां आहुः— जिसके सामर्थ्यसे समुद्रके जलमें भी भूमी होती है, ऐसा कहते हैं ।

१५ यस्य बाहु इमाः प्रदिशः— इसके बाहु ये सब दिशा उपदिशायें हैं ।

१६ क्रतुणा अमृताः आपः अमे गर्भे दधानाः विश्वं आवन्, यासु देवीषु अधिदेवः आसीत्— सब नियमसे चलनेवाली, जीवन देनेवाली मूल प्रकृतिकी प्रवाहकी धाराएं जगत्के गर्भको धारण करती हुई विश्वको स्रष्टव करनेके लिये जब आगे बढ़ीं, तब उन दिव्य धाराओंमें जो अधिष्ठाता एक देव था ।

१७ हिरण्यगर्भः अग्रे समवर्तत— जिसके अन्दर प्रकाशमान अनेक गोले हैं ऐसा जो देव पहलेसे विद्यमान है ।

१८ भूतस्य एकः पतिः जातः आसीत्— सब जगत्का जो एकमात्र स्वामी प्रसिद्ध है ।

१९ स वाचर पृथिवीं उत धाम्— जिसने पृथ्वी और गुलोकका अर्थात् सब विश्वका धारण किया है ।

२० आपः गर्भं वरसं जनयन्ती अग्रे समैरथम्, उत तस्य जायमानस्य यः हिरण्यदः उरुः आसीत्— मूल प्रकृतिकी जलधाराएं अपने अंदरसे- गर्भसे- जगत् रूपी ब्रह्मा उत्पन्न करती हुई जब आगे बढ़ीं तब उस अग्ने हुए विश्वरूपी ब्रह्मदेका सुवर्णके समान चमकनेवाला शिर्षिके समान संरक्षक था ।

उसकी उपासना करो ।

पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे जिस परमेश्वरका बोध होता है उसकी उपासना सबको करनी चाहिये । इससे भिन्न किसीकी भी उपासना करनी योग्य नहीं है ।

ये सब बीस लक्षण सरल और सुबोध हैं इसलिये इनका अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पाठक इससे अपने उपास्य देवको जानें और उसकी उपासना करके उत्तम गति प्राप्त करें ।

इन बीस लक्षणोंमें पहिले दो लक्षण मनुष्यकी आन्तरिक शक्तियोंका वर्णन कर रहे हैं । मनुष्यके अन्दरकी शक्तियोंके साथ परमात्माका संबंध इसमें पाठक देख सकते हैं । इसके

पश्चात्तके पांच लक्षणोंमें वह परमात्मा प्राणिमात्रका राजा है और मनुष्यकी अंतिम सुख अर्थात् मोक्ष देनेवाला है यह बात कही है । बीस लक्षणोंमें प्रायः परमात्माका विश्वधारक गुण विविध प्रकारसे कहा है । दसवें लक्षणमें परमात्मप्राप्तिके मार्गका सहत्व है । जो इस मार्गसे जाते हैं उनका सम्मान बढ़ जाता है । यह विशेष बात इसमें कही है । यह एकाम चित्तसे मनन करने योग्य है ।

कई लोक ' कस्मै देवाय इविषा विधेम । ' इस वाक्यसे यह अनुमान करते हैं कि इस सूक्तकी रचना करने-वालेको ईश्वरके विषयका निश्चित ज्ञान नहीं था, वह ईश्वरकी खोज कर रहा था । परंतु यह कथन निर्मूल है क्योंकि पूर्वोक्त बीस लक्षण परमेश्वरका निश्चित स्वरूप बता रहे हैं, और इसके पूर्व ' ब्रह्म जहानम्० ' (सू० १) सूक्तमें तो ब्रह्म विषयक विशेष स्पष्टतासे किया हुआ है । इसलिये ' अज्ञात देव ' की प्रार्थना इस सूक्तमें है ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है ।

अतः इस सूक्तसे पूर्वोक्त बीस लक्षणोंसे बोधित होनेवाले ' एक अद्वितीय ईश्वरकी पूजा करना चाहिये ' यह वेदका सिद्धान्त स्पष्ट है । जो उपासकोंके लिये बड़ा बोधप्रद और असंशय्य रीतिसे मार्गदर्शक है । आशा है कि विचारी पाठक इससे उचित बोध प्राप्त करेंगे ।

शत्रुओंको दूर करना ।

[सूक्त १]

(ऋषिः - अथर्वी । देवता - रुद्रः, व्याघ्रः)

उदितस्रयो अक्रमन्व्याघ्रः पुरुषो वृकः ।

हिरुग्नि यन्ति सिन्धुवो हिरुग्देवो वनस्पतिर्हिरुङ्गमन्तु शत्रवः

॥ १ ॥

अर्थ— (व्याघ्रः, वृकः, पुरुषः जयः) बाघ, भेड़िया और बोर मनुष्य ये तीनों (इतः उदक्रमन्) यहाँसे भागकर चले गये । (सिन्धुवः हिरुक् यन्ति) नदियाँ नीचेकी गतिसे जाती हैं, (देवः वनस्पतिः हिरुक्) विष्वक् वनस्पति भी रोगोंको नीचेकी गतिसे भगा देती है, इसी प्रकार (शत्रवः हिरुक् जमन्तु) शत्रु नीचे होकर कुड़े रहें ॥ १ ॥

भाष्यार्थ— बाघ, भेड़िया और बोर यहाँसे भाग जायें । जिस प्रकार नदियोंके प्रवाह नीचेकी ओर जाते हैं, और विष्वक् वनस्पतियोंसे रोग दूर होते हैं, इसी प्रकार शत्रु हमसे दूर हो जावें ॥ १ ॥

परैणेतु पथा वृकः परमेणोत तस्करः । परेण दुत्वती रज्जुः परेणाघायुरर्पेतु ॥ २ ॥
 अक्षयौ च ते मुखे च ते व्याघ्र जम्भयाभसि । आत्सर्वान्विशति नखान् ॥ ३ ॥
 व्याघ्रं दुत्वती वयं प्रथमं जम्भयामसि । आहुं ह्येनमथो अहिं यातुधानमथो वृकम् ॥ ४ ॥
 यो अद्य स्तेन आयति स संपिष्टो अपायति । पथामपध्वंसेनैस्त्रिन्द्रो वज्रेण हन्तु तम् ॥ ५ ॥
 मूर्णा मृगस्य दन्ता अपिशीर्णा उ पृष्टयः । निमुक्ते गोधा भवतु नीचार्यच्छशुर्मृगः ॥ ६ ॥
 यत्संयमो न वि यमो वि यमो यज्ञ संयमः । इन्द्रजाः सोमजा आधर्वणमसि व्याघ्रजम्भनम् ॥ ७ ॥

अर्थ— (परेण पथा वृकः एतु) दूरके मार्गसे भेड़िया चला जावे । (उत परमेण तस्करः) और उससे भी दूरसे चोर चला जावे । (परेण दुत्वती रज्जुः) दूरसे दाँतवाली रस्सी अर्थात् साँप चली जावे । और (अघायुः परेण अर्पेतु) पापी दूरसे भाग जावे ॥ २ ॥

हे व्याघ्र ! (ते अक्षयौ) तेरी दोनों आँखोंको, (च ते मुखे) तेरे मुखको, (आत् स सर्वान्विशति नखान्) और तेरे सब बीसों नखोंको (जम्भयामसि) नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

(दुत्वती प्रथमं व्याघ्रं) दाँतवालोंमें पहिले बाघका, (आत् स अहिं) और साँपका, (अथो वृकं) और भेड़ियेका, (स्तेनं अथो यातुधानं) चोर और लुटेरेका (वयं जम्भयामसि) हम नाश करते हैं ॥ ४ ॥

(अद्य यः स्तेन आयति) आज जो चोर आवे, (संपिष्टः सः अप आयति) चूर चूर किया हुआ वह हट जावे और वह (पथा अप ध्वंसेन एतु) मार्गोंके विनाशसे अर्थात् मार्गको भूलकर चला जावे, और (इन्द्रः वज्रेण तं हन्तु) इन्द्र वज्रसे उसे मार डाले ॥ ५ ॥

(मृगस्य दन्ताः मूर्णा) हिरण्य पशुओंके दाँत तोड़े गये, (अपि पृष्टयः शीर्णा उ) और उसकी पसलियाँ टूट गयी हैं । (ते गोधा निमुक्ते भवतु) तेरी गोह नीचे हो जावे, और (मृगः शशयुः नीचा अयत्) हिरण्य पशु झटता हुआ नीचे भाग जावे ॥ ६ ॥

(यत् संयमः न वि यमः) जिसका संयम किया हो उसको विशेष दयावमें न रखो, परन्तु (यत् न वि यमः संयमः) जिसको विशेष दयावमें न रखा हो उसको अच्छी प्रकार संयममें रखो । यह (इन्द्रजाः सोमजाः) इन्द्रसे और सोमसे उत्पन्न हुआ हुआ (आधर्वणं जम्भनं असि) अधर्वविद्यासे व्याघ्रादिको दमनका उपाय है ॥ ७ ॥

आक्षार्थ— भेड़िया, चोर, साँप और पापी हुए हम सबसे दूर भाग जाएँ ॥ २ ॥

बाघकी आँखें, मुखके दाँत और उसके बीस नाखून हम नष्ट कर देते हैं ॥ ३ ॥

तीक्ष्ण दाँतवालोंमें बाघको, भेड़ियेको और साँपको तथा मुष्टोंमें चोर और लुटेरेको हम नष्ट करते हैं ॥ ४ ॥

आज जो चोर हमपर हमला करेगा उसका पूर्ण नाश होगा और यदि वह बचेगा तो घबराकर अपना मार्ग भूलेगा । फिर शत्रु पुरुष अपने शत्रुसे उसको काटेगा ॥ ५ ॥

हिरण्य पशुके दाँत तोड़े गये और पसलियाँ काटी गई हैं । सब हिरण्य पशु नीचे मुँह करके डरसे भाग जावें ॥ ६ ॥

जिसको उत्तम प्रकारसे काबु किया है उसको और अधिक दयावमें न रखो, परन्तु जिसको काबु नहीं किया है उसको अच्छी प्रकारसे दयावमें रखो । यह इन्द्र सोम और अधर्वोंका मुष्टोंको दमन करनेका उपाय है ॥ ७ ॥

३ (अधर्व, भाष्य, काण्ड ४)

दुष्टोंका दमन करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें दुष्टोंको दमन करनेका उपाय कहा गया है । यह सूक्त बड़े व्यापक अर्थवाला है इसलिये इसको पढ़नेके समय अपना दृष्टिकोण व्यापारिक रखना चाहिये, तभी इससे योग्य लाभ हो सकेगा । अब इस दुष्टोंके दमनका उपाय देखिये—

अथर्वविद्याका नियम ।

१ यत् सं-यमः, न वि यमः,

२ यत् न वि यमः, सं-यमः । (सू. ३, मं. ७)

‘ जिसका संयम किया हो, उसको और विशेष न दबाया जावे; परंतु जिसका दमन बिल्कुल न किया हो तो उसका संयम अनर्थ किया जावे । ’ यह अथर्वविद्याका नियम है—

आथर्वणं व्याघ्रजम्भनम् । (सू. ३, मं. ७)

‘ यह अथर्वविद्यासंबंधी व्याघ्रादिकोंके दमन विद्याका नियम है । ’ यह दो प्रकारसे किया जाता है—

इन्द्रजाः सोमजाः । (सू. ३, मं. ७)

‘ इन्द्र अर्थात् ईद्रियोंका अधिष्ठाता जो मन अवस्था अंतःकरण चतुष्टय है उससे उत्पन्न होनेवाली (इन्द्र-जाः) अंतःशक्तिसे एक दमन होता है और (सोमजाः) सोम आदि औषधियोंकी शक्तिसे एक दमन किया जाता है । ’ दुष्टोंके दमनके ये दो मार्ग हैं ।

इस संपूर्ण सूक्तमें ‘ (१) व्याघ्रः (बाघ), (२) वृकः (भेड़िया), (३) अहिः (बाघ), (४) दंष्ट्रती रज्जुः (दांतवाली काटनेवाली रस्सी अर्थात् सांघिन), (५) तथा अन्य दांतवाले, नाखनोंवाले हिंस्र मृगः (हिंस्र पशु) और गोघा (गेहूँ) ’ इन दुष्ट प्राणियोंके नाम भी गिनाये गए हैं । तथा ‘ तस्करः, स्तेनः, पुरुषः (चोर मनुष्य), अधायुः (पापी), धातुघ्नः (छेरेवा), शत्रुः (वैरी) ’ ये दुष्ट मनुष्योंके नाम भी गिने गए हैं । इससे स्पष्ट होता है कि जैसे दुष्ट मनुष्योंको समाजसे दूर हटाना आवश्यक है उसी प्रकार हिंस्र पशु आदियोंको भी दूर करके समाजको सुखी करना चाहिये । यहाँ जिनकी गिनती नहीं हुई ऐसे जो अन्य दुष्ट होंगे उनको इसी विधिसे काट करना चाहिये, और समाजसे दूर करना चाहिये और समाजको सुखी करना चाहिये । यह इस सूक्तका आशय है ।

बाघ, साँव और सांघिनके दाँत उखाड़कर उनको काँच बनानेका उपाय लोहरे में बताया है, यह उपाय सभी पशु जो दाँतों और नाखनोंसे हिंस्र करते हैं उनके शमनके लिये वर्ताने योग्य है ।

साँव, बाघ, भेड़िया आदि हिंस्र प्राणी आ जायें तो उनको पीटना चाहिये, उनकी पसलियाँ तोड़नी चाहिये, उनको मरने तक मारना चाहिये, यह चातुर्वर्ण्य ३ से ६ तकके चार संश्रमोंमें बताया है । तथा इन्हीं संश्रमोंमें चोर, छेरेवा, दाँत, दुष्ट आदि समाजघातक लोग समाजमें आकर उपद्रव मचाने लगे तो उनको भी उसी उपायसे शांत करना चाहिये, ऐसा कहा है ।

इस दृष्टिकोण से इन सब दुष्टों, हिंस्रों और शत्रुओंको शान्त या दूर करना चाहिये, यह इस सूक्तद्वारा उपदेश दिया है । परंतु बाघ, चोर, चोर, छेरेवा ये बाहरके समाजमें ही रहते हैं ऐसा मानना बड़ी भारी भूल है । वे जैसे बाहर हैं वैसे ही मनुष्योंके अंदर भी हैं और इस सूक्तमें बाघ, भेड़िया, चोर आदि बाहरके शत्रुओंके शमनके उपदेशके मियसे वस्तुतः आंतरिक हिंस्र पशुओंका और आंतरिक शत्रुओंका ही शमन करनेका उपदेश किया है । सप्तम सूक्तके ‘ संयम ’ शब्दसे यह बात स्पष्ट हो रही है ।

मनुष्योंके अंतःकरणके क्षेत्रमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ये छः शत्रु हैं और इनको वेदमें पशु ही गिना है—

उलूकयातुं शुशुलूक यातुं जहि श्वयातु-
मुत कोकयातुम् । सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं
दण्डेव प्रमृण रक्ष इन्द्र ॥ (ऋग्वेद ७१.०४.२२)

‘ (सुपर्ण-यातुं) गरुड़के समान चालचलन अर्थात् घमंड, (गृध्रयातुं) गीबके समान व्यवहार अर्थात् लोभ, (कोक-यातुं) चिड़ियोंके समान आचार अर्थात् काम, (श्वयातुं) कुत्तेके समान बर्ताव अर्थात् रक्षियोंसे मत्सर या द्वेष, (उलूक-यातुं) उलूकेके समान आचार अर्थात् मूर्खता, (शुशुलूक-यातुं) भेड़ियेके समान क्रूरता ये छः पशु मनुष्योंके अंतःकरणमें रहते हैं, इनका नाश वैसा करना चाहिये जैसा परपरोसे पक्षियोंका करते हैं । ‘ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर ’ ये छः शत्रु हैं, ये पशु हैं, उनको दूर करना चाहिये । इनके संयम करनेका यह उपाय सप्तम संश्रममें कहा है—

१ जिनका संयम हो जाय उस पर और विशेष दवाव नहीं चलना चाहिये ।

२ और जिनका संयम न हुआ हो उनको संयमके अंदर लाना चाहिये ।

यह बात समाजमें आनेके लिये एक उदाहरण लेते हैं । गालीके घोड़े पहिले केवल पशु होते हैं, पश्चात् उनको सिखाया जाता है, सिखानेपर वे गालीमें जैसे आते हैं । जो घोड़े अच्छे नियंत्रित

चलनेवाले सुशील होते हैं यदि उनको बिना कारण अधिक दबाया, सताया, या पीड़ित किया जाय तो वे बिगड़ बैठते हैं। अति संयम इस प्रकार घातक होता है। इंद्रियोंके विषयमें भी यही बात है। जो इंद्रिय संयमित होती है, यदि उनको और कड़े नियमोंमें रखा जाय तो उनमें प्रतिक्रिया झुझ हो जाती है और इस कारण उनके बिगड़ जानेकी संभावना हो जाती है। इसलिये संयममें रहकर योग्य कार्य करनेवाली इंद्रियोंको भी उचित स्वतंत्रता देनी चाहिये, परंतु साथ ही साथ उनपर दक्षताके साथ अपनी दृष्टि रखनी चाहिये और उनका आचरण देखना चाहिये ताकि वे कुमार्गपर न जाय और संयममें ही स्थिर रहें। इस प्रकार संयमित इंद्रियों और दृष्टियोंसे सतर्क करना चाहिये। परंतु जो संयममें स्थित नहीं हैं उनको नियमोंसे बाध कर प्रयत्नसे उनको वशमें करना चाहिये और जब वशमें आ जावें तब उनको पूर्वोक्त रीतिके अनुसार योग्य स्वतंत्रतामें रखते हुए संयमके मार्गमें सुरक्षित चलाना चाहिये।

खेलोंमें जो सिंह, व्याघ्रादियोंकी वशमें रखते हैं वे भी इसी प्रकार वशमें रखते हैं। पहिले प्रेमसे उनके साथ व्यवहार करते हुए उनमें अपने विषयमें विश्वास उत्पन्न कराते हैं, पश्चात् योग्य रीतिसे शिक्षा देते हैं। शिक्षित हो जानेपर उनपर

बाहरसे बहुत दबाव न डालते हुए, परंतु किसी भी प्रकार वे मर्मांशका उल्लंघन न कर सकें, ऐसी व्यवस्थासे उनको पालना करते हैं। संयमके पूर्व और पश्चात् व्यवहार करनेकी भी यह सूचना इस सूक्तमें दी है बद्धबन्दी उपयोगी है।

समुच्च के अंतःकरणमें जैसे के पशु हैं, उसी प्रकार अन्य रिपु, वैरी, लुटेरे बहुतसे भाव हैं। इन सबको अपने स्वाधीन करना अवश्या कर करना चाहिये। इस विषयमें योग्य बोध पाठक प्राप्त करें। यह संयम अपनी अंतःशक्तियोंसे करना चाहिये, साथ ही साथ औषधि प्रयोगसे भी कुछ अंशतक सहायता ली जा सकती है। जैसा सत्वगुणी अन्नका सेवन करनेसे कामक्रोध कुछ अंशतक कम होते हैं और रजोगुणी वा तमोगुणी अन्न सेवन करनेसे वे बढ़ जाते हैं। मद्यमांसाशनसे कामक्रोध बढ़ते हैं और उक्त पदार्थोंके सेवनसे निवृत्त हो जानेपर उनसे बच जानेकी बहुत संभावना रहती है। इसी प्रकार सोमादि औषधि रस सेवनसे भी बड़े लाभ होने संभव हैं।

इतना होनेपर भी अपनी अंतःशक्तियोंसे कामादियोंका संयम करनेका अनुष्ठान अतिश्रेष्ठ है।

पाठक इस बातका अधिक विचार करें और योग्य बोध प्राप्त करें।

बल संवर्धन ।

[सूक्त ४]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — वनस्पतिः, नानादेवता)

यां त्वां गन्धर्वो अखनद्वरुणाय मृतभ्रजे । तां त्वां वयं खनामस्योपधि शेपुर्हर्षणीम् ॥ १ ॥

उदुषा उदु सूर्य जदिदं मामकं वचः । उदेजतु प्रजापतिर्दुषा शुष्मेण वाजिना ॥ २ ॥

अर्थ— (यां त्वा) जिस तुझको (गन्धर्वः मृत-भ्रजे वरुणाय अखनत्) गंधर्वने शक्तिहीन वरुणके लिये छोड़ा है (तां त्वा शेपुर्हर्षणी औपधि) उस तुझ इंद्रियका सामर्थ्य बढ़ानेवाली औपधिको (वयं खनामसि) हम छोड़ते हैं ॥ १ ॥

(वाजिना शुष्मेण) शक्ति और बलके प्रभावसे (उषाः उदेजतु) उषाकी बेल लंबी होवे, (उ सूर्यः उत्) सूर्य ऊपर चढ़े, (इदं मामकं वचः उत्) यह मेरा वचन लंबा हो, और इसी प्रकार (वृषा प्रजापतिः उत् एजतु) बलवान् प्रजापति लंबा होवे ॥ २ ॥

भावार्थ— तूण समुच्च शक्तिहीन हुआ तो उसको पुनः शक्ति देनेके लिये वंश इंद्रियशक्ति बढ़ानेवाली औषधि देवे ॥ १ ॥

यथा स्म ते विरोहसोऽभिरुहमिवानति । ततस्ते शुष्मवत्तरमियं कृणोत्वोषधिः	॥ ३ ॥
उच्छुष्मौषधीनां सारं ऋषभाणाम् । सं पुंसार्धेन्द्र वृष्यमस्मिन्वेहि तनूवशिन्	॥ ४ ॥
अपां रसः प्रथमजोऽथो वनस्पतीनाम् । उत सोमस्य आतास्युतार्शमसि वृष्यम्	॥ ५ ॥
अद्यामे अद्य सवितरद्य देवि सरस्वति । अद्यास्य ब्रह्मणस्पते धनुरिवा तानया पसः	॥ ६ ॥
आहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिष धन्वनि । क्रमस्वर्श इव रोहितमनकलायता सदा	॥ ७ ॥
अश्वस्याश्वतरस्याजस्य पेत्यस्य च । अथ ऋषभस्य ये वाजास्तानस्मिन्वेहि तनूवशिन्	॥ ८ ॥

अर्थ— (यथा स्म ते विरोहतः) जिस प्रकार तेरी रुद्धि होनेके समय (अग्नि तप्त इव अनसि) तप्त होनेके समान श्वस बढ़ता है (ततः ते शुष्मवत्तरं) उसी प्रकार तुझे अधिक बलवान (इयं ओषधिः कृणोतु) यह औषधि करे ॥ ३ ॥

(ऋषभाणां ओषधीनां शुष्मा सारा उत) ऋषभक नामक औषधियोंका बलवर्धक सार बल बढ़ावे । हे (तनूवशिन् इन्द्र) शरीरको वशमें रखनेवाले इन्द्र । (पुंसां वृष्यं अस्मिन् वेहि) पुरुषोंका बल इसमें सम्मिलित रीतिसे धारण कर ॥ ४ ॥

(वनस्पतीनां अपां प्रथमजः रसः) वनस्पतिके जलाशयका प्रथम उत्पन्न होनेवाला रस (अथ उत सोमस्य आतासि) और सोमका रस, साईं जैसा पोषणकर्ता है, (एत आर्शं वृष्यं अस्मि) और उठाने तथा बल बढ़ानेवाला है ॥ ५ ॥

हे अग्ने । (अद्य) आज, हे सविता । (अद्य) आज, हे सरस्वती देवी । (अद्य) आज, हे ब्रह्मणस्पते । (अद्य) आज (अस्य पसः धनुः इव आ-तानय) इसकी इन्द्रियको धनुषके समान फैला ॥ ६ ॥

(आहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इन्द्रियको फैलाता हूँ । (धन्वनि अधि ज्यामिष इव) जैसे धनुषपर डोराको तानते हैं । (क्रशः रोहितं इव) जैसे हिंसक पशु हरिणपर धावा करता है उस प्रकार तू (अनवकलायता सदा क्रमस्व) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ७ ॥

(अश्वस्य अश्वतरस्य अजस्य पेत्यस्य च) घोड़ेके, खच्चरके और मेंढके, (अथ ऋषभस्य) और बैलके (ये वाजाः) जो बल हैं, हे (तनूवशिन्) शरीरको वशमें करनेवाले । तू (तान् अस्मिन् वेहि) उन बलोंको इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार उषा प्रकाशती है, सूर्य उदयके पश्चात् चमकने लगता है, और वक्ताका शब्द बड़ा होता जाता है, उसी प्रकार इस औषधिसे शरीरके सेवनसे संतानका पिता पुनः बलवान होगा ॥ २ ॥

इस औषधिसे शरीर अधिक बलवान होगा और इन्द्रियोंकी शक्ति बढ जायगी ॥ ३ ॥

ऋषभक औषधियोंका यह शक्तिवर्धक सार है । शरीरको स्वाधीन रखनेवाला मनुष्य पुरुषोंकी शक्तिवर्धक इस सार रूप औषधको धारण करके बलवान बने ॥ ४ ॥

इन औषधियोंका सत्वरस, सोमबल्लीके समान इस बल्लोका रस ये सब शक्ति बढ़ानेवाले हैं ॥ ५ ॥

हे वेदो । आज इसकी इन्द्रियकी शक्ति बढा दो ॥ ६ ॥

इसकी इन्द्रियोंकी मैं पुष्ट करता हूँ, जैसा हिंसक पशु हरिणको पकड़ता है, इस प्रकार यह न थकता हुआ चढ़ाई करे ॥ ७ ॥

घोड़े, खच्चर, मेंढे और बैलमें शक्तियाँ हैं वे सब शक्तियाँ, हे शरीरको स्वाधीन करनेवाले मनुष्य । तू इसमें धारण कर ॥ ८ ॥

बलवर्धन ।

इंद्रियोंके बल बढ़ानेवाली औषधियोंका इस सूक्तमें वर्णन है, विशेष करके पुरुषकी जननेन्द्रियकी शक्ति पुनः पूर्ववत् स्थिर करनेके लिये ऋषभक औषधियोंका रस सेवन करनेका उपदेश इसमें किया है । ऋषभक औषधि और जीवक औषधि हिमालयके भिन्नपर उत्पन्न होती है, जैसे सोमवल्ली वहाँ होती है ।

इसीलिये ऋषभकको सोमका भाई सं. ५ में कहा है । यह ऋषभक औषधि वीर्यवर्धक है । वाजीकरणके लिये अत्यंत उपयोगी है । (इस विषयमें हम अधिक लिखना नहीं चाहते ।) सुयोग्य वैद्य इस औषधि प्रयोगके विषयमें अधिक विचार करें । यह औषधि वीर्यवर्धनके लिये अत्यंत गुणकारी औषधि है ऐसा इस सूक्तमें प्रतीत होता है ।

गाढ निद्रा ।

[सूक्त ५]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — स्वापनं, ऋषभः)

सहस्रशृङ्गो वृषभो यः समुद्रादुदाचरत् । तेना सहस्येना वयं नि जनान्स्वापयामसि ॥ १ ॥
न भूमिं वातो अतिं वाति नातिं पश्यति कक्षन । स्त्रियश्च सर्वाः स्वापय शुनश्चेन्द्रसखा चरन् ॥ २ ॥
प्रोष्ठेशयास्तल्पेशया नारीर्या बह्वशीचरीः । स्त्रियो याः पुण्यगन्धयस्ताः सर्वाः स्वापयामसि ॥ ३ ॥
एजदेजदजग्रमं चक्षुः प्राणमजग्रभम् । अङ्गान्यजग्रभं सर्वा रात्रीणामतिशर्वरे ॥ ४ ॥
य आस्ते यश्चरति यश्च तिष्ठन्विपश्यति । तेषां सं दध्मो अक्षीणि यद्येदं हर्म्यं तथा ॥ ५ ॥

अर्थ— (सहस्रशृङ्गः वृषभः) सहस्र सींगवाला अर्थात् हजारों किणोंसे युक्त बलवान् चन्द्र (यः समुद्रात् उदाचरत्) जो समुद्रसे उदय हुआ है, (तेन सहस्येन) उस बलवानकी सहायतासे (वयं जनान् नि स्वापयामसि) हम जनोको सुला देते हैं ॥ १ ॥

(न वाता भूमिं अतिं वाति) इस समय न तो वायु भूमिपर अधिक चलता है, (न कक्षन अतिपश्यति) न कोई ऊपरसे देखता है, (इन्द्रसखा चरन्) इन्द्रका मित्र होकर बहता हुआ तू वायु (सर्वाः स्त्रियः शुनः च स्वापय) सब स्त्रियोंकी और कुत्तोंको सुला दे ॥ २ ॥

(प्रोष्ठे-शयाः तल्पे-शयाः) मछकोंपर सोनेवाली, खाटोंपर सोनेवाली (बह्व-शीचरी) हिंडोला आदिमें सोनेवाली (याः नारीः) जो स्त्रियां हैं (याः पुण्यगन्धराः स्त्रियः) जो पुण्य गन्धवाली स्त्रियां हैं (ताः सर्वाः स्वापयामसि) उन सबको हम सुलाते हैं ॥ ३ ॥

(एजत्-एजत् चक्षुः अजग्रभम्) इधर उधर भटकनेवाली आँखको मैंने निग्रहमें रखा है, उसी प्रकार (प्राणं अजग्रभम्) प्राणको मैंने स्वाधीन किया है, (रात्रीणां अति शर्वरे) रात्रीयोंके अंधकारमें (सर्वा अंगामि अजग्रभं) सब अंगोंको मैंने निग्रहमें रखा है ॥ ४ ॥

(यः आस्ते, यः चरति) जो बैठता है, जो चलता है, (यः तिष्ठन् विपश्यति) जो खड़े होकर देखता है (तेषां अक्षीणि सं दध्मः) उनकी आँखोंको हम बन्ध करते हैं जैसे (यथा इदं हर्म्यं तथा) इस मंदिरके द्वार बंद किये जाते हैं ॥ ५ ॥

स्वप्तु माता स्वप्तु पिता स्वप्तु आ स्वप्तु विश्वपतिः । स्वपन्त्वस्यै ज्ञातयः स्वप्त्वयमभितो जनः ॥ ६ ॥

स्वप्ने स्वप्ताभिकरणेन सर्वे नि स्वापया जनम् ।

ओत्सूर्यमन्यान्स्वापयाव्युषं जागृतादुहमिन्द्रं इवारिष्टो अक्षितः

॥ ७ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ — (माता स्वप्तु, पिता स्वप्तु) माता सोवे, पिता सोवे, (श्वा स्वप्तु, विश्वपतिः स्वप्तु) कुत्ता सोवे, और प्रजारक्षक सोवे, (अस्यै ज्ञातयः स्वप्तु) इसकी छातिके लोग सोवे, (अयं जनः अभितः स्वप्तु) यह सब लोग चारों ओर सोवें ॥ ६ ॥

हे (स्वप्न) निद्रा ! (स्वप्न-अभिकरणेन) नींदके उपायसे (सर्वे जनं नि स्वापय) सब जनोंको सुला दे । (अन्यान् जमान् आ-उत्-सूर्ये स्वापय) अन्य जनोंको सूर्य उदय होनेतक सुला दे । परन्तु (अहं इन्द्र इव) मैं शूर पुरुषके समान (अ-रिष्टः अ-क्षितः) नाश रहित और क्षय रहित होता हुआ (जागृतात्) जागता रहूँ ॥ ७ ॥

[यह सूक्त अति सरल होनेसे इसका भाष्य देनेकी आवश्यकता नहीं है ।]

गाढ निद्रा लानेका उपाय ।

इस सूक्तमें मनकी दृढ भावनासे गाढ निद्रा प्राप्त करनेका उपाय बताया है । चन्द्रमा ऊपर आया हो तो उसकी शक्तिके पक्षान करनेसे मन शान्त बनकर गाढ निद्रा आ सकती है (मं. १) । मन्द वायु चल रहा है इस प्रकारकी भावनासे भी गाढ निद्रा आ सकती है (मं. २) । आँखोंको, अंगों और

अङ्गुलीको तथा प्राणको शांत करनेसे भी निद्रा आती है (मं. ४) । तरुण स्त्रियोंको और पुरुषोंको भी प्रयत्नसे अपनी शक्तियों शान्त करके सुखसे निद्रा आने योग्य मनकी शान्ति बढ़ाना चाहिये, जिससे सुखपूर्वक वे सो सकेंगे । पास रक्षाके लिये कुत्तोंको भी सुत्ताना चाहिये । (मं. ६)

जो रक्षक पुरुष हों वे दूसरोंको शान्तिसे सोने दें परन्तु स्वयं उत्तम प्रकार जागते रहें और सबकी रक्षा करें । (मं. ७)

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

विषको दूर करना ।

[सूक्त ६]

(आधि: — गहरमान् । देवता — तक्षकः)

ब्राह्मणो जज्ञे प्रथमो दशशीर्षो दशास्यः । स सोमं प्रथमः पर्णौ स चकारारसं विषम् ॥ १ ॥

यावती द्यावापृथिवी वरिष्णा यावत्सप्त सिन्धवो वितष्टिरे ।

याचं विषस्य दूर्पणीं तामितो निरवादिपम् ॥ २ ॥

सुपर्णस्त्वा गुरुत्मान्विषं प्रथममावयत् । नामीमदो नारुरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥ ३ ॥

यस्तु आस्यस्पञ्चाङ्गुरिर्वेकाच्चिदधि घन्वनः । अपस्कम्भस्य शल्याच्चिरवोचमहं विषम् ॥ ४ ॥

शल्याद्विषं निरवोचं प्राञ्जनादुत पर्णधेः । अपाष्टाच्छृङ्गात्कुर्मलाच्चिरवोचमहं विषम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (प्रथमः दशशीर्षः दशास्यः ब्राह्मणः जज्ञे) सबसे प्रथम दस तिर और दस मुकवाला ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, (सः प्रथमः सोमं पर्णौ) उसने पहले सोमरसका पान किया और (सः चिषं अ-रसं चकार) उसने विषको साररहित बना दिया ॥ १ ॥

(यावती द्यावापृथिवी वरिष्णा) जितने ध्रुवोक्त और भूलोक्त विस्तारसे फैले हैं, (सप्त सिन्धवः यावत् वितष्टिरे) सात नदियाँ जितनी फैली हैं, वहांतक (विषस्य दूर्पणीं तां याचं) विषको दूर करनेवाली उस याचोंको (इतः निरवादिपं) यहाँसे मैंने हटा दिया है ॥ २ ॥

हे विष । (गहरमान् सुपर्णः) मेगवान् गरुडपक्षीने (प्रथमं त्वा आवयत्) प्रथम तुमको लाया । उसे (नामीमदः) न तूने उन्मत्त किया और (न नारुरुपः) न बेहोश किया, (उत अस्मै पितुः अभवः) परंतु तू उसके लिये अन्न बन गया ॥ ३ ॥

(यः पञ्चाङ्गुरिः) जिस पाँच अंगुलियोंसे चुक बोरेने (चकात् चित् चम्बनः अग्निः) टेढ़े धनुष्यपरसे (अपस्कम्भस्य शल्यात्) बंधनसे निकाले शरसे (सै चिषं आस्यत्) तेरे अन्दर विष चलाया है (महं चिषं निरवोचं) मैंने उस विषको हटा दिया है ॥ ४ ॥

(शल्यात् प्राञ्जनात् उत पर्णधेः) शरसे, निम्नभागसे, पल्लवाले स्थानसे (चिषं निरवोचं) विष मैंने हटाया है । (अपाष्टात् शृङ्गात् कुर्मलात्) फालसे, सींगसे और बाणके अन्य भागसे (महं चिषं निरवोचं) मैंने विष दूर किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ— शानी ब्राह्मणने सोमपान करके विषको दूर किया ॥ १ ॥

यह विष दूर करनेका उपाय मैं उद्धोषित करता हूँ यह सब अमृतमें फैल जावे ॥ २ ॥

गरुड पक्षीको विषकी बाधा नहीं होती है वह विष खाता है, परन्तु उसको न तो उन्माद पड़ता है और न बेहोशी आती है । विष तो उसके लिये अन्न जैसा है ॥ ३ ॥

बोर लोग जो विषसे पूर्ण बाण चलाते हैं उससे हम वह विष दूर करते हैं ॥ ४ ॥

बाणके भाँति, मध्य और अप्रमाणसे हम विष दूर करते हैं ॥ ५ ॥

अरसस्त इषो श्रुत्योऽथो ते अरसं विषम् । उत्तरसस्य वृक्षस्य घनृष्टे अरसारसम् ॥ ६ ॥
 ये अपीषन्त्ये अदिहन्त्य आस्यन्त्ये अवासृजन् । सर्वे ते वध्रयः कृता वध्रिर्विषगिरिः कृतः ॥ ७ ॥
 वध्रयस्ते खनितारो वध्रिस्त्वमस्योषधे । वध्रिः स पर्वतो गिरिर्यतो जातमिदं विषम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे (इषो) बाण ! (ते श्रुत्यः अरसः) तेरी बाणकी आगि निःसार है, (अथो ते विषं अरसं) और तेरा विष साररहित है । हे (अरसः) रस रहित शुष्क ! (उत्तरसस्य वृक्षस्य ते घनृष्टः) साररहित वृक्षका तेरा धनुष (अरसः) निःसत्त्व हो जावे ॥ ६ ॥

(ये अपीषन्) जिन्होंने पीसा है, (ये अदिहन्) जिन्होंने लेप दिया है, (ये आस्यन्) जिन्होंने केंका है, (ये अवासृजन्) जिन्होंने लक्ष्मणर छोड़ा है (सर्वे ते वध्रयः कृताः) वे सब निर्बल किये गये हैं, (विषगिरिः वध्रिः कृतः) विषपर्वत भी निर्बल किया गया है ॥ ७ ॥

हे (ओषधे) विषकी औषधि ! (ते खनितारः वध्रयः) तेरे खोदनेवाले निःसत्त्व हुए, (त्वं वध्रिः असि) तू भी निःसत्त्व है । (स पर्वतः गिरिः वध्रिः) वह पर्वत और पहाड़ भी निर्बल हुआ (यतः इदं विषं जातं) नदीसे यह विष उत्पन्न हुआ है ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— इस प्रकार सब बाण हम निर्विष करते हैं ॥ ६ ॥

जो विषको पीसते हैं, उसका लेप बाणपर करते हैं, जो बाण केंकते हैं अथवा वेधते हैं, उनके सब प्रयत्न इस रीतिसे निर्विष हुए हैं और सब विष भी निकम्मा सिद्ध हुआ ॥ ७ ॥

इस प्रकार विषवल्लीको खोदनेवाले व जिस पर्वतपर विषवृक्ष उगते हैं वह पर्वत भी निःसत्त्व हुआ है ॥ ८ ॥

विष दूर करनेका उपाय ।

इस सूक्तमें विष दूर करनेके उपाय कहे हैं । पहिला उपाय ' सोमपान ' करना है । सोमपान करनेसे विष दूर होता है । (मं. १) प्रथम मंत्रमें यह उपाय कहा है । इसमें कहा है कि ' दस शीर्ष और दस मुखवाला ब्राह्मण प्रथम उत्पन्न हुआ, उसने सोमपान किया जिससे विषबाधा नहीं हुई । ' इसमें ' दशशीर्ष और दशास्र शब्द ब्राह्मणके विशेषण हैं । शीर्ष शब्द बुद्धिका और आस्र शब्द वक्तृत्वका वाचक है । दस गुणा बुद्धिमान् और दस गुणा विद्वान्, यह इस शब्दका भाव है । जो ऐसा विद्वान् सोमयाग करके उसका यज्ञशेष सोम पीता है उसका विष दूर होता है, ऐसा यहां आशय दीक्षता है । ' इस सोमयागसे विषबाधा दूर होती है ' यह बोधना सब जगत्में दी जावे, (मं. २) ताकि सर्वत्र सोमयाग होते रहे और सब

देश निर्विष हों । जल वायुकी निर्दोष और निर्विष करनेका उपाय यह सोमयाग है ।

दूसरा उपाय गच्छपक्षीका है । गरुड साँप आदि विषग्रन्थुओंको खाता है, उनका विष उनके पेटमें जाता है, परंतु उसको विष बाधा नहीं होती, मग्नो वह विष उसका अन्न ही बन जाता है । संभव है कि इस विषयकी योग्य खोज करनेसे विष शमन करनेके उपायका ज्ञान हो जावे । खोज करनेवाले पाठक गरुडकी पांचक शक्तिके विषयमें खोज करें और लाभ उठावें ।

अन्य मंत्रोंका विषय युद्धमें विषहरण बाण लगानेसे जो विष-बाधा होती है, उस संकेषका विष दूर करनेका है । यह विषय हमारे समक्षमें नहीं आया है । इसलिये इस विषयमें हम अधिक कुछ भी नहीं लिख सकते ।

विष दूर करना ।

[सूक्त ७]

(ऋषिः - गरुत्मान् । देवता - वनस्पतिः)

वारिदं वारयासि वरुणावत्यामधि । तत्रामृतस्यासिक्तं तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥
अरसं प्राच्यं विषमरसं यदुदीच्यम् । अथेदमधराच्यं कस्मेण वि कल्पते ॥ २ ॥
कस्मिं कृत्वा तिर्यं पीवस्पाकमुदारधिम् । क्षुधा किल त्वा दुष्टनो जक्षिवान्स न रूरुपः ॥ ३ ॥
वि ते मदं मदावति क्षुरमिव पातयामसि । प्र त्वा चरुमिव येषन्तं वचसा स्थापयामसि ॥ ४ ॥
परि ग्राममिवाचितं वचसा स्थापयामसि । तिष्ठा वृक्ष इव स्थामन्यत्रिस्ताते न रूरुपः ॥ ५ ॥

अर्थ— (वारणावत्यां अधि) वारणानामक औषधिमें रहनेवाला (र्वं वार वारयासि) यह रस, जल, विषको दूर करता है । (तत्र अमृतस्य आसिक्तं) वही अमृतका स्रोत है (तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष मैं हटाया हुआ है ॥ १ ॥

(प्राच्यं विषं अ-रसं) पूर्व दिशाका विष रसहीन होवे, (यम् उदीच्यं अरसं) जो उत्तर दिशामें विष हो वह भी रसहीन होवे । (अथ ह्वं अधराच्यं) अब जो नीचेकी दिशाका यह विष है वह (कस्मेण विकल्पते) दहीसे विकल होता है ॥ २ ॥

हे (वृक्षस्यो) दोषयुक्त शरीरवाले । (तिर्यं=तिर्यं) तिलोका (पीवः+पाकं) पीके साथ पका हुआ (उदारधिं = उदार-धि) पेटको ठीक करनेवाला (कस्मिं) धि मिश्रित अन्न (क्षुधा किल जक्षिवान्) क्षुधाके अनुकूल खाया जायगा, तो (त्वा न रूरुपः) वह तुझे बेहोश नहीं होने देगा ॥ ३ ॥

हे (मदावति) मूर्च्छा लानेवाली । (ते मदं शरं इव वि पातयामसि) तेरी बेहोशीको बाणके समान दूर फेंक देते हैं । और (येषन्तं चरुं इव) चूनेवाले बर्तनके समान (त्वा वचसा प्रस्थापयामसि) तुमको वचा औषधसे दृढ़ दया देते हैं ॥ ४ ॥

(अक्षितं ग्रामं इत्) इच्छे हुए प्राचीन जनोंके समान तुमको हम (वचसा परि स्थापयामसि) वचा औषधिले सब प्रकार ठहरा देते हैं । (स्थानि वृक्ष इव तिष्ठ) स्थानपर वृक्षके समान ठहर । हे (अक्षि-स्ताते) कुहाले खोशी हुई । तू (न रूरुपः) बेहोश नहीं करेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— वारणा नामक औषधिका रस विषको दूर करता है, उसमें जो अमृतका स्रोत होता है, उससे विष दूर होता है ॥ १ ॥

इससे प्राच्य और उदीच्य विष क्षान्त होता है । निम्नभागका विष दहिंके प्रयोगसे विकलता होता है ॥ २ ॥

विष शरीरको बिगाड़ता है । उसके लिये तिलोके पाकमें बहुत थोड़ा लकर उसका उत्तम पाक बनाकर और उसको दहीके साथ मिश्रित करके अपने पेटकी स्थिति और मुखके अनुकूल खाया जाय तो विषसे आनेवालों मूर्च्छा दूर होती है ॥ ३ ॥

औषधिके विषसे मूर्च्छा या बेहोशी आती है तो उसके लिये वचा औषधिका प्रयोग किया जावे, इससे मूर्च्छा दूर होगी ॥ ४ ॥

वचा औषधिके प्रयोगसे विष अपना असर नहीं कर सकता और बेहोशी दूर होती है ॥ ५ ॥

३ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ४)

पवसैस्त्वा पर्यैकीणन्दुर्ज्ञैर्भिरजिनैरुत । प्रकीरंस्ति त्वमौषधेऽभिखाते न रुरूपः ॥ ६ ॥
अनासा ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । वीरास्त्रो अत्र मा दभन्तर्द्धं एतत्पुरो दधे ॥ ७ ॥

अर्थ— (पवसैः दुर्ज्ञैः उत अजिनैः) ओढ़नेकी चाररें, दुशाले और कुष्माग्निसे, हे औषधे । तू (प्रकीरः अस्ति) विषाक वस्तु है । हे (अभि-खाते) कुरालसे खोदी हुई । तू (न रुरूपः) मूर्च्छित नहीं करती है ॥ ६ ॥

(ये प्रथमाः अनासाः) जो पहिले अष्ट ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने (वः यानि कर्माणि चक्रिरे) तुम्हारे लिये जो कर्म किये, वे (वः वीरान् अत्र मा दभन्) हमारे वीरोंकी यही न कष्ट दें । (तत् एतत् वः पुरः दधे) वह यह सब तुम्हारे समुख में भरता है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— यह औषधि एक विषाक बीज है, इससे मूर्च्छा हट जाती है, इसलिये यह विविध वस्तुएं देकर खरीदी जाती है ॥ ६ ॥

इस प्रकारके औषधिके प्रयोगसे प्राचीन ज्ञानी वैद्यां जो जो चिकित्साएं की थीं, उनका स्मरण कर और उस प्रकार अपने बालबच्चों तथा पुरुषोंको बिनाशसे बचाओ । यही हमारा कहना है ॥ ७ ॥

दो औषधियां

इस सूक्तमें दारुणा और वचा इन दो औषधियोंका उपयोग विष दूर करनेके लिये कहा है ।

विषके घेठमें जानेपर मूर्च्छा आने लगी तो तिलोदन दहीके साथ खानेका उपाय तृतीय मन्त्रमें कहा है ।

[सूचना— ये सूक्त तथा इस प्रकारके जो अन्य सूक्त चिकित्साके साथ सम्बन्ध रखते हैं, उनका विचार ज्ञानी वैद्यां-

को ही करना चाहिये, क्योंकि औषधिविषयक शब्दोंके अर्थ कई प्रकारसे होते हैं और केवल भाषाविज्ञानसे यह विषय सुलझा नहीं सकता । इसलिये वैद्यकीय प्राचीन परम्पराको जाननेवाले सुयोग्य वैद्य यदि इस विषयकी खोज करेंगे तो इससे जनताके बहुत लाभ हो सकेगा । केवल भाषाविज्ञानी ऐसे सूक्तोंका जो अर्थ करते हैं, उसको सुविज्ञ वैद्य ही ठीक रीतिसे सुधार सकते हैं और अर्थके सत्यासत्यका निर्णय भी वे ही कर सकते हैं ।]

राजाका राज्याभिषेक ।

[सूक्त ८]

(ऋषिः — अथर्वऋषिः । देवता — चन्द्रमा, आपः, राज्याभिषेकः)

भूतो भूतेषु पय आ दधाति स भूतानामधिपतिर्बभूव ।

तस्य सृष्ट्युत्थरति राजस्यं स राजा राज्यमनु मन्यतामिदम् ॥ १ ॥

अर्थ— जो (भूतः) स्वयं प्रभावशाली बनकर (भूतेषु पयः आ दधाति) सब प्रजावर्गोंको दुग्धादि उपभोगके पदार्थ देता है (सः भूतानां अधिपतिः बभूव) वह ही प्रजाओंका अधिपति हो जाता है । (तस्य राज-स्यं सृष्ट्युत्थरति) उसके राज्यशासनके उत्पन्न हो जानेपर स्वयं सृष्ट्यु ही दण्ड लेकर उसकी सहायतार्थ राज्यमें प्रवण करता है । (सः राजा इव राज्यं अनुमन्यताम्) वह राजा इस राज्यकी अनुमतिसे चले ॥ १ ॥

भाषार्थ— जो विशेष प्रभावशाली होता है और सब जनताके लिए विशेष सुखोपभोग प्राप्त कर देनेके कार्य करता है, वही लोगोंका अधिपति होता है । जो सृष्ट्यु सब प्राणियोंका अन्त करनेवाला है वह उस राजाका कासक दण्डधारी होकर उसकी सहायता करता है । इस प्रकारका जो प्रतापी पुरुष हो वही प्रजाकी अनुमतिसे राज्यशासन चलावे ॥ १ ॥

अभि श्रेष्ठि मायं येन उग्रशेसा संपत्नहा ।

आ तिष्ठ मित्रवर्धनं तुभ्यं देवा अविं भुवन्

॥ २ ॥

आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभूव ह्यियं वसानश्चरति स्वरोचिः ।

महत्तद्वृणो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ

॥ ३ ॥

व्याघ्रो अघि वैयघ्रे वि क्रमस्व दिशो महीः ।

विशस्त्वा सर्वो वाञ्छन्तवापो दिव्याः पर्यस्वतीः

॥ ४ ॥

या आपो दिव्याः पर्यसा मदन्त्यन्तरिक्ष उव वा पृथिव्याम् ।

तासां त्वा सर्वोसामपासामि विञ्चामि वर्चसा

॥ ५ ॥

अभि त्वा वर्चसासिचजापो दिव्याः पर्यस्वतीः ।

यथासौ मित्रवर्धनस्तथा त्वा सविता करतु

॥ ६ ॥

अर्थ — हे (मित्रवर्धन) मित्रोंको बढानेवाले राजन् । तू (उग्रः शेसा संपत्न-हा अभिश्रेष्ठि) प्रतापी, चेतना देनेवाला, शत्रुओंका विनाशक होकर आगे बढ़ । (मा अदवेन) पीछे न हट, (आ तिष्ठ) अपने स्थानपर ठहर जा । (तुभ्यं देवाः अघि भवन्तु) तेरे लिये विद्वान् लोग योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

(आतिष्ठन्तं विश्वे परिभूषन्) राजगद्दीपर बैठनेवाले राजाको सब लोग अलंकृत करें । यह राजा (अघि वृणोः स्व-रोचिः चरति) लक्ष्मीको धारण करता हुआ अपने तेजसे युक्त होकर राज्यमें विचरता है । इस (तुभ्यः असुर-स्य तत् महत् नाम) बलवान्, प्रजाओंके प्राणरक्षक राजाका वही बड़ा यज्ञ है । वह (विश्वरूपः अमृतानि वा तस्थौ) सब रूपोंसे युक्त होकर विविध सुखोंको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

(वैयघ्रे अघि व्याघ्रः) व्याघ्र स्वभाववाले मनुष्योंपर बाघ बनकर (मही दिशः विक्रमस्व) विशाल दिशाओंमें पराक्रम कर । (पर्यस्वतीः आपः) दुग्धादि प्राप्त करनेवाली (स्वर्वाः दिव्याः) सब प्रजाएं (त्वा वाञ्छन्तु) तुझे चाहें ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षे उव वा पृथिव्यां) अन्तरिक्ष और इस पृथ्वीपर (या दिव्याः आपः) जो दिव्य जल अपने (पर्यसा मदन्ति) उत्पन्न रखते तुम करते हैं (तासां सर्वोसां अपां) उन सब जलोंके (वर्चसा त्वा अभिविञ्चामि) तेजसे तेरा अभिषेक करता हूँ ॥ ५ ॥

(दिव्याः पर्यस्वतीः आपः) दिव्य रसयुक्त जलोंने (सर्वसां त्वा अभि अतिष्ठन्) अपने तेजसे तुझे अभिषिक्त किया है (यथा मित्रवर्धनः असुरः) जिससे तू मित्रोंकी शक्ति करनेवाला होवे और (सविता त्वा सथा करतु) सबका प्रेरक देव तुझे वैसा योग्य करे ॥ ६ ॥

भावार्थ — राजा अपने मित्र बढावे । यह राजा प्रतापी प्रजामें चेतना बढानेवाला और शत्रुओंका नाशक होकर आगे बढ़े । अपने स्थानमें स्थिर रहे और कभी पीछे न हटे । ऐसे राजाको विद्वान् लोग समय समयपर योग्य मंत्रणा देते रहें ॥ २ ॥

राजगद्दीपर विराजमान होनेवाले राजाको प्रजाजन अलंकृत करते हैं । यह राजा ऐश्वर्यको पास रखता हुआ तेजस्वी बनकर राज्यमें विचरता है । प्रजाजनोंके प्राणोंकी रक्षा करनेवाले बलवान् राजाका वही बड़ा यज्ञ है । यह राजा विविध अधिकारियोंके रूप धारण करके विविध सुखोंको बढाता हुआ अपने स्थानपर रहता है ॥ ३ ॥

राजा दुर्गोंके दमनके लिये योग्य प्रखर उपायोंकी योजना करके सब दिशाओंमें पराक्रम करके विजयी होवे । वृष, जल आदि उपभोगोंकी प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले प्रजाजन ऐसे राजाको अपने साधनके लिये चाहें ॥ ४ ॥

पृथ्वी और अन्तरिक्षमें जो दिव्य जल हैं उन सबके तेजसे यह राज्याभिषेक राजाके ऊपर किया जाता है ॥ ५ ॥

एना व्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्वन्ति महते सौभगाय ।

समुद्रं न सुमुदस्तस्मिन्वासे मर्मज्यन्ते द्वीपिनमुपस्व॑न्तः

॥ ७ ॥

अर्थ— (व्याघ्रं सिंहं परिषस्वजानाः एनाः) व्याघ्र और सिंहके समान पराक्रमी राजाको चारों ओरसे अभिषिक्त करनेवाली ये जलधाराएं इसको (महते सौभगाय हिन्वन्ति) बड़े सौभाग्यके लिये प्रेरित करती हैं । (सु-सुवः समुद्रं न) जैसे उत्तम भूमिभाग समुद्रको शोभित करते हैं । उसी प्रकार (अप्सु अन्तः स्मिन्वासे द्वीपिनः) जलोंके अन्दर ठहरनेवाले, द्वीपःधिपति राजाको सब प्रकार (मर्मज्यन्ते) सुशोभित करती हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— इस दिव्य जलसे अभिषिक्त हुआ राजा अपने मित्रोंकी संख्या बढ़ावे और परमेश्वर उस राजाको वैसी ही प्रेरणा करे ॥ ६ ॥

यह राजा नरव्याघ्र अथवा नरसिंह अर्थात् नरश्रेष्ठ है । इस राज्याभिषेकसे इसके राज्यकी वृद्धि होती है । जिस प्रकार अपनी माँ दामें रहनेवाला समुद्र चारों ओरके भूभागोंसे सुशोभित होता है, उस प्रकार चारों ओरसे जलसे वेष्टित राष्ट्रका अधिपति राजा सब प्रकारोंसे सुशोभित होता है ॥ ७ ॥

राज्याभिषेक ।

राजाके राज्याभिषेकके समयके धर्मविधिमें कहनेका यह सूक्त है । इस सूक्तके मन्त्रसे राज्याभिषेक विधिका ज्ञान होना संभव है । राजगद्दीपर राजाका अभिषेक होनेके लिये विविध जलाशयोंका जल लाया जाता है । समुद्र, पवित्र सहानदियाँ, अन्य पवित्र स्रोत और आकाशसे प्राप्त होनेवाला दिव्य जल ये सब जल लाये जाते हैं । इस मंत्रपूत जलसे राज्याभिषेक किया जाता है । इसका तात्पर्य बड़ा गंभीर है । राजाका राज्य समुद्र-तक फैला हुआ होना चाहिये । यह पहिला बोध यहाँ मिलता है । जो राज्य समुद्रतक नहीं फैले हुए होते उनका व्यापार व्यवहार ठीक प्रकार नहीं चल सकता, इसलिये समुद्रके किनारे तक राज्यका विस्तार होना देशोन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है । इसी विचारका स्फूर्ति देनेके लिये मंत्रमें 'समुद्र, अप्सु अन्तः, द्वीपि' ये शब्द हैं । पंचम मंत्रमें कहा है कि 'तासां सर्वासां अपां वर्चसा अभिविञ्चामि ।' अर्थात् उन सब जलोंके तेजसे मैं तुम्हारा अभिषेक करता हूँ, ताकि तुम इस तेजसे युक्त हो ।

समुद्रतक राज्यविस्तार ।

समुद्रका और महानदियोंका जल दूसरे राजाके पाससे भिक्षा माँगकर लाया हुआ राज्याभिषेकके कामका नहीं है । अपने

राज्यमें समुद्र चाहिये और महानदियाँ भी अपने राज्यमें चाहिये । और उनसे जल प्राप्त करना चाहिये । इसका विचार करनेसे सरकारकी चीजें किस प्रकार राज्यविस्तारके लिये कारणीभूत हो सकती हैं इसका पता लग सकता है ।

कौन राजा होता है ?

जो बोर विशेष प्रभावशाली और पराक्रमी होता है और जो जनताको (पयः आ दधाति) दुग्ध आदि उपभोगके पदार्थ विपुल देता है तथा बेकारी कम करता है, वही (अधिपतिः यभूव) राजा होता है । इस राजाका सहायक यह सृष्टु ही होता है, सृष्टु देव सब जगत्को दण्ड देनेवाला होता है, मानो इस सृष्टुका अंक ही राजाके पास आकर निवास करता है । इसीही सहायतासे राजा अपराधियोंको दण्ड देता है । इस प्रकार का प्रभावशाली राजा प्रजापति शासन करे । (मं. १) यह राजा शत्रुनाशक और मित्रवर्धक तथा शूर बनकर अपना राज्य चलावे और बढ़ावे । (मं. २) राज्यशासन करनेवाले अनेक ओहदेदार ये राजाके ही रूप हैं, इस प्रकारसे मानो, राजा (विश्वरूपः) अनेक रूपवाला होकर राज्य करता है, और (स्व-रोचिः) अपने तेजसे तेजस्वी बनकर राज्य चलाता है । यही राजाकी महिमा है । (मं. ३) यह राजा दास और सिंह जैसा पराक्रमी बनकर शत्रुओंका दमन करे और सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध करके यशका भागी बने ।

अञ्जन ।

[सूक्त ९]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — अकारुदाञ्जनम्)

एहिं जीवं त्रायमाणं पर्वतस्यास्यक्षयम् । विस्वैभिर्देवैर्दत्तं परिधिर्जीवनाय कम् ॥ १ ॥

परिषाणं पुरुषाणां परिषाणं गवामसि । अश्वानामर्वतां परिषाणाय तस्मिन्ने ॥ २ ॥

उतासिं परिषाणं यातुजम्भनमाञ्जन ।

उतामृतस्य स्वं वेत्थाथो असि जीवभोजनमथो हरितमेवजम् ॥ ३ ॥

यस्याञ्जनं प्रसर्पस्यङ्गमङ्गं परुषपुः । ततो यक्ष्मं वि बाधस उग्रो मध्यमशीरिव ॥ ४ ॥

नैनं प्राप्नोति श्वपथो न कृत्या नाभिशोचनम् । नैनं विष्कन्धमश्रुते यस्त्वा विभर्त्याञ्जन ॥ ५ ॥

अर्थ— (जीवं त्रायमाणं) जोवकी रक्षा करनेवाला, (पर्वतस्यास्यक्षयम्) पर्वतसे प्राप्त होनेवाला और आँखोंके लिये हितकारक, (विस्वैभिः देवैः दत्तं) सब देवोंने दिया हुआ, (कं) सुखलक्षण (जीवनाय परिधिः कसि) जीवनके लिये परकोटरूप है, तू (एहिं) यहाँ आ ॥ १ ॥

तू (पुरुषाणां परिषाणं) पुरुषोंका रक्षक, (गवां परिषाणं असि) गौओंका रक्षक है, (अर्वतां अश्वानां) वेगवान घोड़ोंके भी (परिषाणाय तस्मिन्ने) रक्षाके लिये तू रहता है ॥ २ ॥

हे (आञ्जन) अञ्जन ! तू (उत परिषाणं असि) निःसंदेह संरक्षक है और (यातु जम्भनं) मुराइयोंका नाश करनेवाला है । (उत स्वं अमृतस्य वेत्थ) और तू अमृतको जानता है; (अथो जीव-भोजनं असि) और जीवोंकी पुष्टि करनेवाला है, (अथो हरित-मेवजं) तथा पाण्डुरोगकी औषधि है ॥ ३ ॥

हे (अञ्जन) अञ्जन ! (यस्य अङ्गं अङ्गं पुरुषः प्र सर्पति) जिसके अंग अंगमें और जोड़ जोड़में तू व्यापता है, (ततो यक्ष्मं वि बाधसे) वहाँसे रोगको हटा देता है, (मध्यमशीः उग्रः हृष) मध्यस्थानमें रहनेवाले प्राणके समान तू उग्र है ॥ ४ ॥

हे अञ्जन ! (यः त्वा विभर्ति) जो तेरा धारण करता है (एनं श्वपथः न प्राप्नोति) इसको दुष्ट भाषण प्राप्त नहीं होता है, (न कृत्या) न हिंसक कर्म और (न अभिशोचनं) न तो शोक उसके शस आता है । (विष्कन्धं एनं न अश्रुते) पीडा इसको नहीं घेरती है ॥ ५ ॥

भावार्थ— प्राणीमात्रको अमृतयुक्तें बचानेवाला, जीवनके लिये सहायक, आँखोंके लिये हितकारी, सब देवोंसे प्राप्त और पर्वतपर उगनेवाली वनस्पतियोंसे बननेवाला यह अञ्जन है, यह हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

मनुष्य, गौएं और घोड़ोंके लिये भी यह अत्यन्त हितकारी है ॥ २ ॥

यह अञ्जन उत्तम संरक्षक, मुराइयोंको दूर करनेवाला, मृत्युको दूर करनेवाला, पुष्टि देनेवाला और पाण्डुरोगका नाश करनेवाला है ॥ ३ ॥

यह अञ्जन जिसके अवयवों और संघियोंमें पहुँचता है वहाँसे रोग हटा देता है ॥ ४ ॥

इस अञ्जनको जो लोग लगाते हैं उनको दुष्ट भाषण, शपथ, हिंसक कर्म, अन्य शोकके कारण और अन्य पीडाएँ कष्ट नहीं देती ॥ ५ ॥

असन्मन्त्रादुष्वप्यादुष्कृताच्छमेलादुत । दुर्हर्दुश्चक्षुषो घोरान्तरमाश्रः पाह्याञ्जन ॥ ६ ॥
 इदं विद्वानाञ्जनं सत्यं वक्ष्यामि नानृतम् । सनेयमर्धं गामहमात्मानं तव पूरुष ॥ ७ ॥
 त्रयो दासा आञ्जनस्य तक्मा बलास आदहिः । पर्विष्ठः पर्वतानां त्रिककुक्षाम ते पिता ॥ ८ ॥
 यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवतस्परि । यातृश्च सर्वाञ्जम्भयत्सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ ९ ॥
 यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुच्यते । उभे ते भद्रे नास्ती ताभ्यां नः पाह्याञ्जन ॥ १० ॥

अर्थ— हे अञ्जन । तू (असन्मन्त्रात्) बुरी मंत्रणासे, (दुष्वप्यात्) बुरे स्वप्ने (दुष्कृतात्) दुष्ट कर्मसे, (शमलात्) अशुद्धिसे, (उत दुर्हर्दः) दुष्ट-हृदयतासे, (तस्मात् घोरात् चक्षुषः) उस भयंकर नेत्र विचारसे (नः पाहि) हमारा रक्षा कर ॥ ६ ॥

हे अञ्जन । (इदं विद्वान्) इस बातको जाननेवाला मैं (सत्यं वक्ष्यामि) सत्य बोलता हूँ (न अनृतं) असत्य नहीं । हे (पूरुष) मनुष्य । (तव अर्धं गां आत्मानं) तेरे घोड़ा, गौ और आत्माको (अर्धं सनेयं) मैं आरोग्य देऊँ ॥ ७ ॥

(तक्मा, बलासः, आतृ अहिः) ज्वर, कफरोग और उदावर्तरोग अथवा सर्प ये (त्रयो दासाः) तीन अञ्जनके दास हैं । (पर्वतानां पर्विष्ठः) पर्वतोंमें श्रेष्ठ (त्रिककुक्षाम ते पिता) त्रिकुक्षु नामक तेरा पालक है ॥ ८ ॥

(यातृ त्रैककुदं आञ्जनं) जो त्रिककुक्षुसे बना हुआ अञ्जन (हिमवतः परि जातं) हिमयुक्त पर्वतपर उत्पन्न हुआ वह (सर्वाश्च यातृन् अञ्जयत्) सब पीछियोंको दूर करता हुआ (सर्वाः यातुधान्यः च) सब दुष्टोंको दूर करता है ॥ ९ ॥

(यदि वा त्रैककुदं अस्ति) यदि तू तीन कुक्षुओंसे उत्पन्न हुआ हो, (यदि यामुनं उच्यते) तুমैं यामुन कहा जाता हो, (ते उभे नास्ती भद्रे) वे दोनों तेरे नाम कल्याण सूचक हैं । हे अञ्जन । (ताभ्यां नः पाहि) उनसे हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥

भाष्यार्थ— इस अञ्जनसे बुरा विचार, बुरी संमति, दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कर्म, अशुद्धता, हृदयके दुष्ट भाव और आँखके भयंकर रोग दूर होते हैं ॥ ६ ॥

मैं इस अञ्जनके गुण जानता हूँ इसलिये सच कहता हूँ कि इससे मनुष्य, घोड़े, गौएँ आदिकोंको आरोग्य प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

ज्वर, क्षय, कफविकार, उदावर्तनामक पेटका रोग अथवा सर्पका बिष आदि इस अञ्जनके प्रयोगसे दूर हो जाते हैं । अञ्जे पर्वतोंपरके पदार्थोंसे यह बनता है ॥ ८ ॥

इस अञ्जनसे सब प्रकारकी पीड़ाएँ दूर होती हैं ॥ ९ ॥

त्रैककुक्षु और यामुन ये इसके नाम हैं, इससे कल्याण प्राप्त होता है । इससे हमारी रक्षा होवे ॥ १० ॥

अञ्जन ।

वैयशाक्यमें अञ्जनके मुख्य दो नाम हैं—

‘यामुनं अथवा यामुनेयं और सौवीराञ्जनं ।’

इसके पर्याय शब्द ये हैं—

‘पार्वतेयं, अञ्जनं, यामुनं, कृष्णं, नादेयं, मेचकं, ज्योतीजं, दुष्वप्रदं, नीलं, सुवीरजं, भीलाञ्जनं, चक्षुष्यं, वारिसंभवं, कपोतकं ।’ (रा. नि. व. १३)

इन नामोंमें ‘पार्वतेयं, यामुनं’ ये दो शब्द हैं । ये ही

दो शब्द इस सूक्तके प्रथम और दशम मंत्रमें कमला हैं । अन्य मंत्रोंमें भी हैं, देखिये—

पर्वतस्य अस्ति । (सू. ९, मं. १)

पर्वतानां त्रिककुक्षुं ते पिता । (सू. ९, मं. ८)

त्रैककुक्षं आञ्जनं हिमवतस्परि जातं । (सू. ९, मं. ९)

त्रैककुक्षं (आञ्जनं) यामुनं उच्यते ।

(सू. ९, मं. १०)

‘पर्वतसे यह अञ्जन बना है । अञ्जनका पिता पर्वत है ।’

हिमपर्वतपर यह अजन हुआ । इसको समुन कहते हैं ।
अर्थात् वेदके शब्दोंका अर्थ वैद्यक ग्रन्थोंके वर्णनसे इस प्रकार
सुलभ जाता है । अजनके गुण वैद्यक ग्रन्थमें इस प्रकार बहे हैं—

शीतलं तीक्ष्णं स्वादु लेखनं कटु खक्षुष्यं तिक्तं
माहकं मधुरं स्निग्धं ह्रिकाक्षर्यापित्तविषकफघ्नं
नेत्रदोषहरं वातघ्नं श्वासहरं रक्तपित्तघ्नं च ।

(वै. निघं.)

शीतलं कटुं तिक्तं कषायं खक्षुष्यं रसायनं
कफवातविषघ्नं च ॥ (रा. नि. व. १३)

ये वैद्यक ग्रन्थमें कहे अजनके गुण हैं । इनमेंसे कई गुण
इस सूक्तमें बहे हैं, देखिये—

१ 'अक्षयं' (मं. १) आँखोंके लिये हितकारी, 'घोरात्
खक्षुष्यः पाहि ।' (मं. ६) आँखके भयंकर रोगसे बचाता
है । वही भाव वैद्यक ग्रन्थमें 'खक्षुष्यं, नेत्रदोषहरं'
शब्दसे वर्णन किया है ।

२ (मं. ८ में) तक्मा (क्षय ज्वर), बलास (कफ,

श्वास), और अहिः (सर्प विष) का शमन अजनसे होनेका
वर्णन है । वही बात उक्त वैद्यक ग्रन्थके वर्णनसे 'ह्रिका
(श्वास), क्षय (क्षयरोग), विष (विषबाधा) का नाश
करनेवाला ' इन शब्दोंसे कही है ।

इस सूक्तमें हृदयादि अन्दरके अवयवोंपर भी इस अजनका
प्रभाव पड़ता है ऐसा कहा है । विचार आदिकी शुद्धता होती
है और मनुष्यों तथा पशुओंके शरीरोंके अनेक रोग दूर होते हैं
ऐसा कहा है, वह भी वैद्यक ग्रन्थमें ' कफपित्तवातघ्नं '
अर्थात् वात, पित्त, कफ दोषोंका शमन करनेवाला इत्यादि
वर्णनसे स्पष्ट हुआ है । कफपित्तवातके नकोपसे सब रोग उत्पन्न
होते हैं, उन प्रकीर्णोंका शमन इस अजनसे होता है इसलिये
सब रोग दूर करनेवाला यह अजन है । इस दृष्टिसे इस सूक्तके
२ से ८ तकके मंत्रोंके कवनोंका विचार करके बोध प्राप्त करना
चाहिये । यह सूक्त सुशोभ है और विषय उपयोगी है । इसलिये
वैद्यकों इस अजनके निर्माण करनेकी विधिका निश्चय करके
उसको प्रकट करना चाहिये ।

शंखमणि ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — शंखमणिः)

वाताञ्जातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्योतिषस्परि । स नो हिरण्यजाः शुद्धः कुशनः पात्वंहसः ॥ १ ॥

यो अग्रतो रोचनानां समुद्रादधि जज्ञिवे । शुद्धेन हत्वा रक्षांस्यत्त्रिणो वि पदामहे ॥ २ ॥

अर्थ— (वातात् अन्तरिक्षात्) वायुसे, अन्तरिक्षसे, (विद्युतः ज्योतिषः परि जातः) बिजलीसे और सूर्यादि
ज्योतियोंसे भी सब प्रकारसे उत्पन्न हुआ (सः हिरण्यजाः कुशनः शुद्धः) वह सुवर्णसे बना मोती रुपी तेजस्वी शंख
(नः अंहसः पातु) इसको पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः रोचनानामग्रतः) जो प्रकाशमानोंमें अग्र भागमें रहनेवाला (समुद्राद्, अधि जज्ञिवे) समुद्रसे उत्पन्न होता
है उस (शुद्धेन रक्षांसि हत्वा) शंखसे राक्षसोंको नाश करके (अत्रिणः वि पदामहे) राक्षसोंको पराभूत करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— वायु, अन्तरिक्ष, विद्युत् और सूर्यादिकोंका तेज तथा सुवर्णके गुण लेकर शंख उत्पन्न हुआ है वह रोगोंसे
बचाता है ॥ १ ॥

वह स्वयं तेजस्वी है और समुद्रसे प्राप्त होता है, इससे रोगबीज दूर होते हैं, इनका शोषण करनेवाले रोगोंके किमी इससे
नष्ट होते हैं ॥ २ ॥

शङ्खेनामीवाममतिः शङ्खेनोत्त सदान्वाः । शङ्खो नो विश्वमेवजः कुशनः पात्वहंसः ॥ ३ ॥

दिवि जातः समुद्रजः सिन्धुतस्पर्धाभृतः । स नो हिरण्यजाः शङ्ख आयुष्प्रतरणो मणिः ॥ ४ ॥

समुद्राज्जातो मणिर्युवाजातो दिवाकरः । सो अस्मान्तसर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः ॥ ५ ॥

हिरण्यानामेकौऽसि सोमाच्चमधि जज्ञिषे ।

स्थे त्वमसि दर्शत इषुधौ रोचनस्त्वं प्र ण आयुषि तारिषत् ॥ ६ ॥

देवानामस्थि कुशनं बभूव तदात्मन्वच्चरत्यस्त्वंभूतः ।

तत्ते वध्नाभ्यायुषे वर्षसे वलाय दीर्घायुत्वाय शतशारदाय कार्शेनस्त्राभि रक्षतु ॥ ७ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (शङ्खेन अमीवाममतिः) शङ्खसे रोगको और मति हीनताको (उत्त शङ्खेन सदान्वाः) और शङ्खसे सदा पीडा करनेवाले रोगोंको हम दूर करते हैं । यह (शङ्खः विश्वमेवजः) शङ्ख सब रोगोंकी औषधि है, इसलिये यह (कुशनः अहंसः पातु) मोतीके समान तेजस्वी शङ्ख पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(दिवि जातः) बुलोकसे हुआ, (समुद्रजः) समुद्रसे जन्मा अथवा (सिन्धुतः परि आभृतः) नदियोंसे इकट्ठा किया हुआ यह (हिरण्यजाः शङ्खः) सुवर्णके समान चमकनेवाला शङ्ख है, (सः मणिः) वह मणि (नः आयुष्प्रतरणः) हमारे लिये आयुष्यमें दुखोंसे पार करनेवाला होवे ॥ ४ ॥

(समुद्रात् मणिः जातः) समुद्रसे यह शङ्खरूपी रत्न हुआ है, जैसा (वृजात् दिवाकरः जातः) मेघसे सूर्य प्रकट होता है । (सः हेत्या) वह अपने शक्तिसे (देवासुरेभ्यः) देवों वा असुरोंसे (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबको सब प्रकारसे बचावे ॥ ५ ॥

(हिरण्यानां एकः असि) तू सुवर्ण जैसे चमकनेवालोंमें एक है, (त्वं सोमात् अधि जज्ञिषे) तू सोमसे उत्पन्न हुआ है । (स्थे त्वमसि दर्शतः) तू स्थानमें दिखाई देता है, (त्वं इषुधौ रोचनः) तू तूणीरमें चमकता है (नः आयुषि प्र तारिषत्) हमारी आयु बढाओ ॥ ६ ॥

(देवानां अस्थि कुशनं बभूव) देवोंका अस्थिरूप श्वेत तेज ही सुवर्ण या मोतीके सदृश बना है । (सत् आत्मन्वत् अणु अन्तः चरति) वह आत्माको सत्तासे युक्त होता हुआ जलोंमें विचरता है । (सत् ते) वह तेरे ऊपर (सर्वसे वलाय आयुषे दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) तेज, बल, आयुष्य, दीर्घ आयुष्य, सौ वर्षोंवाला दीर्घायुष्य प्राप्त होनेके लिये (वध्नाभि) बाधता है । यह (कार्शेनः तथा अभिरक्षतु) शङ्ख मणि तेरा पूर्ण रक्षण करे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— शङ्खसे आमके कारण उत्पन्न होनेवाले रोग दूर होते हैं, बुद्धिकी सुस्ती हट जाती है, शङ्खसे शरीरकी अन्य पीडा हट जाती है, शङ्ख सब रोगोंकी औषधि है । यह तेजस्वी शङ्ख हमें रोगोंसे बचाता है ॥ ३ ॥

यह शङ्ख समुद्रमें उत्पन्न होता है और महा नदियोंके मुखपर भी प्राप्त होता है । यह सब आयुष्य हमें दुःखोंसे पार करता है ॥ ४ ॥

समुद्रसे प्राप्त होनेवाला शङ्ख अपने विनाशक गुणसे सब प्रकारके दोषोंसे हमारी रक्षा करे ॥ ५ ॥

शङ्ख सुवर्णके समान तेजस्वी, और चंद्रमाके समान श्वेत है । यह शरीरके रोगोंपर और बाणोंकी तूणीरपर रखा जाता है । इससे आयुष्यकी वृद्धि होती है ॥ ६ ॥

यह मानों देवोंका तेज है और वही शङ्ख रूपसे समुद्रके जलके अन्दर प्राप्त होता है । इससे तेज, बल, दीर्घ आयुष्य आदिकी प्राप्ति होती है । यह सब दोषोंसे मनुष्यको बचाता है ॥ ७ ॥

शंखसे रोग दूर करना ।

शंखकी औषधि बनाकर उसका विविध रोगोंको दूर करनेके कार्यमें उपयोग करनेका विषय वैद्यशास्त्रमें अनेक स्थानोंमें है, यही इस सूक्तका विषय है। इस विषयमें सबसे प्रथम वैद्यशास्त्रके प्रमाण देखिये—

वैद्यशास्त्र ग्रंथोंमें जो इसके नाम दिये हैं उनमें 'पुतः' शब्द है। इसका अर्थ 'पवित्र' है। स्वयं पवित्र होता हुआ नहीं जाय वही निर्दोषता करनेवाला। शंखका यह गुण है इसीलिये इसका उपयोग औषधि क्रियामें होता है।

शंखके गुण ।

वैद्यशास्त्रमें इसके गुण निम्नलिखित प्रकार कहे हैं—

शंखकुर्मद्वयः स्वादुरसपाका मरुबृदः ।

शीताः स्निग्धा हिताः पिप्पे धर्चस्याः श्लेष्मचर्धनाः ॥

(सुश्रुत. सू. ४६)

'शंख स्वादुरस, वायुको हटानेवाला, शीत, स्निग्ध, पित्त विकारमें हितकारी, तैल बढ़ानेवाला और श्लेष्मा बढ़ानेवाला है।' तथा—

कटुः शीतः पुष्टिवीर्यचलदः गुल्मशूलरुफः

श्यासविषहृत् । (रा. नि. व. १९)

'कटु, शीत, पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक, बलबढ़ानेवाला, गुल्म रोग दूर करनेवाला, शूल हटानेवाला, रुफ रोग और श्वास दूर करनेवाला और विष दूर करनेवाला है।' ये वैद्यशास्त्रमें कहे हुए शंखके गुण देखनेसे इस सूक्तका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है और शंखका रोगनिवारक गुण ध्यानमें आ जाता है। इस शंखसे शंखद्रव, शंखभस्म, शंखचूर्ण, शंखवटी आदि अनेक औषधि विविध रोग दूर करनेके लिये बनाये जाते हैं। इस लिये जिन लोगोंको इन औषधियोंका अनुभव है, उनको शंखके औषधिगुणोंके विषयमें विशेष रीतिसे कहनेकी आवश्यकता नहीं है। बच्चोंको होनेवाले कई रोगोंके शमनके लिये शंख पानीमें घोलकर पिलाया जाता है साथ अन्यान्य औषधियाँ भी होती हैं। इससे स्वयं सिद्ध है कि यह शंख बड़ी औषधि है।

शंख प्राणी है ।

शंख केवल निर्जीव स्थितीमें बाजारोंमें बिकता है, परन्तु यह प्राणीका शरीर अथवा शरीरका आवरण है, यह प्राणीके साथ बढ़ता है। यह हड्डीके समान होता है, कुछ अन्यान्य रासायनिक भेष अवश्य होते हैं, इसलिये यह केवल हड्डी जैसा

ही नहीं होता। यह जीव है ऐसा इस सूक्तके अन्तम मन्त्रमें कहा है—

देवानां अस्मिन् कृशानं यभुव,

तत् आत्मन्वत् अप्तु अन्तः चरति ।

(सू. १०, मं. ७)

'देवोंकी हड्डी ही यह शंख रूपमें परिणत हुई है यह (आत्मन्वत्) आत्मासे—जीव सत्तासे—युक्त होकर अलोक अन्दर विचरता है।' इससे निःसन्देह स्पष्ट हुआ कि शंख यह आत्मावाला अर्थात् जीवधारी प्राणी है। दिव्य गुणोंसे युक्त हड्डी जैसा, परन्तु उस हड्डीके परके अन्दर रहनेवाला यह प्राणी ही है। इसके इस पर जैसे शंखके जो औषधि गुण हैं वे इस सूक्तमें कहे हैं। इस सूक्तमें जो इसके गुण कहे हैं वे ये हैं—

(१) विश्वभेषजः—बहुत रोगोंकी औषधि। शंखका औषधिसे बहुत रोग दूर हो जाते हैं। (मं. ३)

(२) मंहसः पातु (पाति)—शरीरमें रोग रहनेसे मनुष्यकी पापकी ओर प्रवृत्ति होती है, शंखकी औषधि सेवन करनेसे यह पापप्रवृत्ति दूर होती है। और निरोग होनेसे मनुष्यके मनकी प्रवृत्ति पुण्यकर्ममें हो जाती है। रोग और पाप ये परस्परालंबी होते हैं। एकके होनेसे दूसरा होता है।

(मं. १, ३)

(३) आयुष्मत्तरणः—आयुष्यके पार से आनेवाला, अर्थात् पूर्ण आयु देकर जीवमें आनेवाले रोगरूपी विलोको हटानेवाला शंख है। (मं. ४)

(४) देवासुरेभ्यः हेत्या पातु (पाति)—देवों और असुरोंसे जो जो रोग या पीड़ा होना सम्भव है उससे शंख बचाता है। जल, अन्न आदि देवता हैं, जिनका सेवन मनुष्य करता है और जो दोष इनमें होते हैं उनके कारण रोग होता है। आसुर और राक्षस भाव इद्रियों और मत्तोंके अन्दर प्रबल होते हैं और इस कारण मनुष्य बीमार होता है। इन सब रोगोंके दूर करनेके लिये शंखकी औषधि उत्तम है। (मं. ५) देवों और असुरोंसे रोग कैसे होते हैं इसका यह विचार पाठक स्मरणमें रखे।

(५) अमीवां शङ्खेन (विषहामहे)—'आम' अर्थात् अन्नके अपचनसे होनेवाले रोग 'अमीव' कहे जाते हैं। इन रोगोंको शंखसे दूर किया जाता है। अर्थात् शंखसे पचनकी शक्ति बढ जाती है और आमके दोष दूर जाते हैं। (मं. ६)

(६) अमर्ति शङ्खेन (विषहामहे)—मति, बुद्धि अथवा मनके कुविचार भी पूर्वोक्त आमके कारण ही होते हैं।

शंखसे आगके घोष दूर होते हैं और उक्त कारणसे मनके घुरे विचार दूर होते हैं और पापप्रवृत्ति भी इट जाती है । (मं. १)

(७) छाङ्ख्येन सङ्ग्राम्याः (विषयामहे)— शरीरमें, हरएक अवयवमें जिन रोगोंमें बड़ा दर्द हो जाता है वे रोग ' सङ्ग्राम्याः ' कहे जाते हैं । (सदा नोनूयमानाः) सदा रोगी पिछाते रहते हैं इस प्रकारके रोगोंको शंख दूर करता है ।

(मं. ३)

(८) तेज, बल और दीर्घ आयुर्का प्राप्ति शंखसे होती है ।

(मं. ७)

इस प्रकार शंखसे रोग दूर होनेके विषयमें इस सूक्तमें कहा है ।

रोग जन्तु ।

इस सूक्तमें रोगकृमियोंको और उनसे होनेवाले विविध रोगोंको दूर करनेके लिये भी इसी शंखकी औषधि लिखी है, इस विषयका वर्णन इस सूक्तमें इस प्रकार है—

(१) रक्षसि— (रक्षः = क्षरः) = जिन रोग-जन्तुओंसे शरीर क्षीण होता जाता है । (मं. २)

(२) अश्विन्— (अश्वि इति) = जिस रोगमें बहुत अन्न खनिपर भी शरीरकी पुष्टि नहीं होती है, खून कम होता है, मांस आदि सप्त भन्तु क्षीण होते हैं । अस्मरोष्ठ तथा उरी प्रकारके अन्य रोगोंके बीमोंका यह नाम है । (मं. ३)

ये कृमियोंके अर्थात् रोगके कृमियोंके नाम हैं । इनसे उत्पन्न होनेवाले सब रोग शंखके सेवनसे दूर होते हैं ।

शंखके गुण ।

इस सूक्तमें इस शंखके जो गुण कहे हैं वे अब देखिये—

(१) समुद्रात् जङ्घिषे— यह समुद्रसे उत्पन्न होता है, जलसे उत्पत्ति है इसलिये यह शीतवीर्य है, गुणोंमें शीत है । (मं. १, २, ४, ५)

(२) सोमात् जङ्घिषे— सोम अर्थात् औषधियों अथवा चंद्रसे उत्पन्न होनेके कारण गुणकारी, रोग दूर करनेवाला और शीत गुण प्रधान है । (मं. ६)

(३) हिरण्यजः— सुवर्णसे उत्पन्न होनेके कारण बल-वर्धक आदि गुण इसमें हैं । (मं. १, ४, ६)

(४) विद्युत्— आदि तेजोंसे उत्पन्न होनेके कारण यह शंख शरीरका तेज बढानेवाला है । (मं. १)

इस प्रकार इस सूक्तमें शंखके गुण बताये हैं । इन गुणोंकी तुलना पाठक वैद्यग्रंथोक्त गुणोंके साथ करें और इस रीतिसे वैदिक गुणवर्णनकी शैली जाननेका यत्न करें ।

यह वैद्यका विषय है । वैद्यशास्त्रमें शंखका अनेक प्रकारसे उपयोग होता है । इसलिये वैद्योंको इस विषयकी खोज करके इस विषयको अधिक सुबोध करना योग्य है ।

महाराष्ट्रमें पानीमें शंख घोलकर छोटे बच्चोंको पिलाते हैं, किछसे छोटे बच्चोंकी कई बीमारियां दूर होती हैं । बच्चेके गलेमें भी शंखका माणि बाँधते हैं, अथवा छोटे शंखको सुवर्णमें जडकर गलेमें आभूषण बनाते हैं । इससे लाभ होता है ऐसा अनुभव है । वैद्योंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये ।

॥ यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

विश्वशकटका चालक ।

[सूक्त ११]

(ऋषिः — भुरकङ्गिराः । देवता — अनङ्गुह इन्द्रः ।)

अनङ्गवान्दाधार पृथिवीमुत्त द्यार्मनङ्गवान्दाधारोर्वेऽन्तरिक्षम् ।

अनङ्गवान्दाधार प्रदिशः बहुर्वीरनङ्गवान्विश्वं भुवन्मा विवेश ॥ १ ॥

अनङ्गवानिन्द्रः स पशुभ्यो वि चष्टे त्रयां लुको वि मिमीते अश्वनः ।

भूतं भविष्यद्भुवना दुहानः सर्वा देवानां चरति व्रतानि ॥ २ ॥

इन्द्रो जातो मनुष्येष्वन्तर्धर्मस्तत्प्रथरति शोशुचानः ।

सुप्रजाः सन्तस् उदारे न सर्वधो नाश्रीयादनुडुहो विजानन् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अनङ्गवान् पृथिवी दाधार) विश्वरूपी शकटको चलानेवाले ईश्वरने पृथ्वीका धारण किया है, (अनङ्गवान् द्यार्मनङ्गवान्दाधार) इसी ईश्वरने बुलोक और यह महा अंतरिक्ष धारण किया है । (अनङ्गवान् पद उर्वीः प्रदिशः दाधार) इसी ईश्वरने छः बड़ी दिशाओंको धारण किया है । (अनङ्गवान् विश्वं भुवनं आ विवेश) यही ईश्वर सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

(सः अनङ्गवान् इन्द्रः) वह अनङ्गवान् इन्द्र है वह (पशुभ्यः विचष्टे) पशुओंका निरीक्षण करता है, (शकः प्रयान् अश्वनः विमिमीते) यह समर्थ प्रभु तीनों मार्गोंको जापता है । (भूतं भविष्यद् भुवना दुहानः) भूत भविष्य और वर्तमानकालके पदार्थोंको निर्माण करता हुआ (देवानां सर्वा व्रतानि चरति) देवोंके सब व्रतोंकी चलाता है ॥ २ ॥

(इन्द्रः मनुष्येषु अन्तः जातः) इन्द्र मनुष्योंके अन्दर प्रकट हुआ है वह (तप्तः धर्मः शोशुचानः चरति) तपनेवाले सूर्यके समान प्रकाशता हुआ चलता है । इस (अनङ्गुहः विजानन्) सेचालकको जानता हुआ (यः न अश्रीयात्) जो अपने लिये भोग न करेगा (सः) वह (सु-प्रजाः सन्) सुप्रजावान् होकर (उद्-आरे न सर्वधु) देह-पातके पश्चात् नहीं भटकता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— इन्द्रने पृथ्वी, अन्तरिक्ष, बुलोक और छः दिशाओंका धारण किया है और वह सब भुवनमें प्रविष्ट हुआ है ॥ १ ॥

इसी इन्द्रको अनङ्गवान् कहते हैं, वह सबका निरीक्षक है, इसी समर्थ इन्द्रने तीनों मार्गोंको निर्माण किया है । भूत, भविष्य और वर्तमानकालके सब पदार्थोंका निर्माण करता हुआ वह सब अन्यान्य देवताओंके व्रतोंकी चलाता है ॥ २ ॥

यह प्रभु मनुष्योंके अन्दर प्रकट होता है, वह प्रकाशमान सूर्यके समान तेजस्वी है । इस ईश्वरको जो जानता है वह स्वार्थी भोगतृष्णाको छोड़ता हुआ, सुप्रजावान् होकर, देहपातके पश्चात् इधर उधर न भटकता हुआ, अपने मूल स्थानकी प्रशंसा करता है ॥ ३ ॥

अनङ्वान्तुहे सुकृतस्य लोक ऐनं ध्याययति पर्वमानः पुरस्तात् ।
 पर्जन्यो धारा मरुत ऊधो अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य ॥ ४ ॥
 यस्य नेशे यज्ञपतिर्न यज्ञो नास्य दातेष्टे न प्रतिग्रहीता ।
 यो विश्वजिह्विभृद्विश्वकर्मा घर्म नो ब्रूत यतमश्नुत्पात् ॥ ५ ॥
 येन देवाः स्वरारुहुहिस्वा शरीरममृतस्य नाभिम् ।
 तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं घर्मस्य व्रतेन तपसा यशस्यवः ॥ ६ ॥
 इन्द्रो रूपेणामिर्वहेन प्रजापतिः परमेष्ठी विराट् ।
 विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानङ्गुह्यक्रमत । सोऽदंहयत् सोऽधारयत् ॥ ७ ॥

अर्थ— (सुकृतस्य लोके अनङ्वान् दुहे) पुण्यके लोकमें यह ईश्वर तृप्ति देता है और (पुरस्तान् पर्वमानः एनं आध्याययति) पहिलेसे पवित्र करता हुआ इसको बढाता है। (पर्जन्यः अस्य धाराः) पर्वण्य इसकी धाराएं हैं, (मरुतः ऊधः) मरुत अर्थात् वायु स्तन हैं, (अस्य यज्ञः पयः) इसका यज्ञ ही दूध है, और (अस्य दक्षिणा दोहः) इसकी दक्षिणा दूधके दोहन पात्रके समान है ॥ ४ ॥

(यज्ञपतिः यस्य न ईशे) यज्ञपति इसका स्वामी नहीं है, (न यज्ञः) न यज्ञ स्वामी है, (न दाता, न प्रतिग्रहीता अस्य ईशे) न दाता और न लेनेवाला इसका स्वामी है (यः विश्वजिह्व) जो सबका जीतनेवाला (विश्वभृत् विश्वकर्मा) सबका पोषणकर्ता और सबका कर्ता है (घर्म नः ब्रूत) उस उष्णता देनेवालेका हमको वर्णन कहे, वह (यतमः चतुष्पात्) कैसा चार पांववाला है ? ॥ ५ ॥

(येन देवाः शरीरं हित्वा) जिसकी सहायतासे देव शरीर त्याग करके (अमृतस्य नाभिः स्वाः आरुहुः) अमृतके केन्द्ररूप आत्मोप प्रकाश स्थानपर चले थे (घर्मस्य तेन व्रतेन तपसा यशस्यवः) प्रकाशपूर्णके उस व्रतसे और तपस्यासे यशको बढानेकी इच्छा करनेवाले हम (सुकृतस्य लोके गेष्म) सुकृतके लोकमें अपने स्थानको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(इन्द्रः रूपेण अग्निः) प्रभु ही अपने रूपसे अग्नि बना है, वही (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमात्मा प्रजापालन कर्ता ईश्वर (वहेन विराट्) सब विश्वको उठानेके कारण विराट् हुआ है। वही (विश्वानरे अक्रमत) सब नरोंमें व्यापक है, वही (वैश्वानरे अक्रमत्) अग्नि आदिमें फैला है, वही (अङ्गुह्य अक्रमत्) रथ खींचनेवाले प्राणि आदियोंमें फैला है। (सः अदंहयत्) वही दह करता है और वही (सः आधारयत्) वही धारण करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह ईश्वर पुण्यलोकमें तृप्ति देता है और प्रारंभसे पवित्र करता हुआ इस जीवात्माको बढाता है। पर्वण्य इसकी पुष्टिका धाराएं हैं, वायु या पाण इसके स्तन हैं जिससे उक्त धाराएं निकलती हैं, यज्ञ ही पुष्टिकारक दूध है, और दक्षिणा दोहनपात्रके समान है ॥ ४ ॥

यज्ञ, यज्ञपति, दाता अथवा लेनेवाला इनमेंसे कोई भी इसपर शासन नहीं करता है। यह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पोषण करनेवाला और विश्वसंबन्धी सब कर्म करनेवाला है। इसके चतुष्पात् स्वरूपके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ॥ ५ ॥

जिसकी सहायतासे शरीर त्यागके पश्चात् अमृतके केन्द्ररूपी आत्मशक्तिपर स्वानित्य प्राप्त करते हैं, उस प्रकाशको बढानेवाले व्रत और तपसे यश प्राप्त करनेका इच्छा करनेवाले हम पुण्यलोकमें अपना स्थान प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

इन्द्र ही अग्नि, परमेष्ठी, प्रजापति और विराट् है, वही सब मनुष्यों और प्राणियोंमें व्याप्त है, वही सर्वत्र है और वही सबको चल देता है ॥ ७ ॥

मध्यमेनदनुहुहो यत्रैव वह आहितः । एतार्चदस्य प्राचीनं यावान्प्रत्यह् समाहितः ॥ ८ ॥
 यो वेदानुहुहो दोहान्सप्तानुपदस्वतः । प्रजां च लोकं चाप्नोति तथा सप्तकृषयो विदुः ॥ ९ ॥
 पद्धिः सेदिमवक्रामभिरां जङ्घाभिरुत्खिदन् । अमेणानुद्वान्कीलालं कीनाशश्चाभि मञ्छतः ॥ १० ॥
 द्वादश वा एता रात्रीर्व्रत्या आहुः प्रजापतेः । तत्रोप ब्रह्म यो वेद तद्वा अनुहुहो व्रतम् ॥ ११ ॥
 दुहे सायं दुहे प्रातर्दुहे मध्यंदिनं परि । दोहा ये अस्य संयन्ति तान्विज्ञानुपदस्वतः ॥ १२ ॥

अर्थ— (अननुहुहः एतत् मध्यं) इस संचालकका यह मध्य है, (यत्र एव वहः आहितः) जहाँ यह विश्वका भार रखा है । (एतावन् अस्य प्राचीनं) इतना इसका पूर्व भाग है और (यावान् प्रत्यह् समाहितः) अतितना पिछला भाग रखा है ॥ ८ ॥

(यः अन्-उपदस्वतः अननुहुहः सप्त दोहान् वेद) जो विनाशको न प्राप्त होनेवाले इस संचालकके सात प्रवाहोंको जानता है (प्रजां च लोकं च आप्नोति) वह प्रजा और लोकको प्राप्त होता है (तथा सप्त कृषयः विदुः) ऐसा सात ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

(पद्धिः सेदिं अवक्रामन्) पाँवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, (जङ्घाभिः हरां उत्खिदन्) जंघाओंसे अङ्गको उत्पन्न करता हुआ (अमेण कीलालं) और परिधमसे रसको उत्पन्न करता हुआ (अननुद्वान् कीनाशः च) बेल और किसान (समिगच्छतः) चलते हैं ॥ १० ॥

(द्वादश वै एताः रात्रीः) निधयसे बारह ये रात्रियाँ (प्रजापतेः प्रत्याः आहुः) जिनकी प्रजापतिके व्रतके लिये योग्य हैं ऐसा कहा जाता है । (तत्र यः ब्रह्म उपवेद) वहाँ जो ब्रह्मको जानता है (तन् वै अननुहुहः व्रतं) वह ही उस विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

(सायं दुहे प्रातः दुहे) मैं सायंकाल और प्रातःकाल दोहन करता हूँ । (मध्यं दिनं परि) मध्यदिनके समय भी दोहन करता हूँ । (ये अस्य दोहाः संयन्ति) जो इसके रस प्राप्त होते हैं (तान् अन्-उपदस्वतः विदुः) उनको अविनाशी हम जानते हैं ॥ १२ ॥

भावार्थ— संचालक देवका यह मध्यभाग है जिसपर इस संसाररूपी शक्तका भार रखा है । इस मध्य भागके पूर्व भागमें और पश्चिम भागमें यह संसार रहा है ॥ ८ ॥

जो इस संसाररूपी शक्तके संचालक देवके सात दोहन प्रवाहोंको जानता है, वह सुप्रजाको और पुण्यलोकोंको प्राप्त करता है, इसी प्रकार सप्त ऋषि जानते हैं ॥ ९ ॥

पाँवोंसे भूमिका आक्रमण करता है, जंघोंसे अङ्ग उत्पन्न करता है, धममे अक्षरस उत्पन्न करता है । इस प्रकारके बेल और किसान ये दोनों साथ साथ चलते हैं ॥ १० ॥

ये बारह रात्रियाँ हैं जो प्रजापतिका व्रत करनेके लिये योग्य हैं । उस समयमें ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना ही विश्वचालकका व्रत है ॥ ११ ॥

प्रातःकाल, मध्यदिनके समय और सायंकाल दोहन होता है इस दोहनसे जो रस प्राप्त होते हैं वेही अविनाशी रस होते हैं ॥ १२ ॥

विश्वशक्तका स्वरूप ।

यह सब संसार अथवा यह सब विश्वरूपी एक महा शक्त है, इस शक्तमें सब मनुष्य आदि प्राणी बैठे हैं और अपने सुकाम-पर जा रहे हैं, इस शक्तका वर्णन वेदमें इस प्रकार आता है—

मनो अस्या अन आसीद्यौरासीदुत्तरछदिः ।

शुकावनद्वादावास्तां यद्यात्सूर्या गृहम् ॥ १० ॥

कक्षसामाभ्यासमिहितौ भावौ ते सामनायितः ।

ओषं ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाभराचराः ॥ ११ ॥

शुचीं ते चक्रं यास्या व्यानो अक्ष आहतः ।

अनो मनस्यं सूर्यारोहःप्रयती पतिम् ॥ १२ ॥

(ऋ. १०।८५)

‘इसका मनरूपी रथ था, जिस रथका ऊपरका भाग धुलोक था । दो शुभ्र बैल इसकी लगे थे जब सूर्यादेवी पतिके घर जाने लगी’ ॥ १० ॥

‘ये बैल श्रुचा और सामके मंत्रोंसे प्रेरित हुए थे, ओषधरूपी दो चक्र इस रथकी लगे हैं और इसका मार्ग आकाशसे चराचर रूपी है’ ॥ ११ ॥

‘ये चक्र शुद्ध हैं, इसके मध्यमें रथका अक्ष ध्यान वासु है । यह मनोमय रथ है जिसपरसे सूर्यादेवी पतिके घर जाती है’ ॥ १२ ॥

यहाँ इस रथका ऊपरका भाग धुलोक है ऐसा कहा है अर्थात् इसका नीचेका भाग पृथ्वी है और मध्य भाग अन्तरिक्ष है । शरीरमें अस्तिष्क, छाती और पाव ये रथके तीन भाग हैं, विश्वमें तीन लोक तीन भाग हैं । शरीरमें दस इन्द्रियाँ घोड़ोंके स्थान-पर हैं उसी प्रकार अमृतके विशाल रथकी दस देव लगे हैं; जिनसे ये दस इन्द्रियाँ बनी हैं । भिनकी शरीरके रथकी ठीक कल्पना हो सकती है उसकी विश्वरूपी विशाल रथकी कल्पना हो सकती है । पिण्ड ब्रह्माण्ड, शरीररथ विश्वरथ, इनकी समान-तया तुलना स्थान स्थानपर होती है, जो यहाँ विचारसे जान-कर ब्रह्माण्डके विशाल रथकी कल्पना करना उचित है । इस विश्वरथका संचालक ईश्वर इस सूक्तके वर्णनका विषय है । यहाँ ‘अनह्वान् अथवा इन्द्र’ है ।

इन्द्र शब्द ईश्वरवाचक प्रसिद्ध है, परंतु ‘अनह्वान्’ शब्द ईश्वरवाचक होनेमें पाठकोंकी शंका होना स्वाभाविक है । क्योंकि ‘अनः शक्तं वहति इति अनह्वान्’ अर्थात् शक्त किंवा गाड़ी खींचनेवाला बैल ऐसा इसका अर्थ है । जिस प्रकार शक्तकी बैल चलाता है उसी प्रकार विश्वरूपी रथकी जो चलाता है वह विश्वरथका (अनह्वान्) बैल ही है । विश्व चलानेवाला

जो प्रभु है वही इसकी खींचता है, किस दूसरेकी शक्ति है इसकी चलानेकी ? इसीलिये प्रथम मंत्रमें कहा है कि ‘भूमि, अंतरिक्ष और धुलोक सब दिशाओंके साथ उसीके आधारसे रहे हैं और वह सब भुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है ।’ (मं. १) इस मंत्रमें जो ‘अनह्वान्’ शब्द आया है वह सब विश्वकी आधार देनेवाले सब दिश्वमें व्यापक देवताका वाचक है । यद्यपि ‘अनह्वान्’ शब्द संस्कृतमें ‘बैल’ का वाचक है तथापि यहाँ उसका अर्थ ‘विश्व-चालक’ ऐसा है । कई लोक यहाँ केवल बैलकी ही कल्पना करते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं उनको उचित है कि वे मंत्रके वर्णनका भी साथ साथ विचार करें और प्रसंगानुसृत अर्थ करके लाभ उठावें ।

‘जिस रथका ऊपरका भाग धुलोक है, मध्यभाग अंतरिक्ष है और निम्न भाग भूमि है, उस रथमें मनुष्यमात्र बैठे हैं, मैं भी उसमें बैठा हूँ, और इस रथकी चलानेवाले स्वयं प्रभु हैं, ऐसा यह रथ हम सबको अर्भाष्ट स्थानको पहुंचा रहा है ।’ यह अत्यंत श्रेष्ठ काव्यमय कल्पना इस मंत्रमें कही है । अर्जुनका रथ भगवान् श्रीकृष्ण चला रहे थे, वस्तुतः ‘कुरुक्षेत्र’ अर्थात् कर्म-क्षेत्रमें हरएक मनुष्यका देहरथ परमात्मशक्तिके ही चलाया जा रहा है । इसी प्रकार विश्वका यह प्रचंड रथ भी उसीकी शक्तिके चल रहा है । यह कल्पना मनमें लाकर ‘विश्वचालक’ ईश्वरका ज्ञान प्राप्त करना यहाँ हरएक मनुष्यको उचित है । इस कल्पनाका जितना अधिक मनन किया जाय उतना परमात्मशक्तिकी अधिक ज्ञान प्राप्त हो सकता है और मनुष्य ईश्वरकी अगाध शक्तिकी जान सकता है ।

जिस प्रकार रथके अनेक विभाग स्वयं अलग अलग होते हुए भी वे भाग रथमें आनेके कारण सबका एक दूसरेके साथ संबंध अटूट हो जाता है और उसमेंसे एक भाग भी ढीला हो जाय तो सब रथ टूट जाता है, इसी प्रकार यह विश्व एक दूसरेसे बंधा है, यद्यपि सूर्य-चंद्रादि लोकलोकान्तर एक दूसरेसे बड़े अंतर पर हैं तथापि उनका परस्पर वैसा ही दृढ़ संबंध है जैसा रथमें एक चक्रसे दूसरे चक्रके साथ । मनुष्यके शरीरमें भी अनेक अवयव होते हैं, वे अलग अलग होते हुए भी पर-स्पर संबंधित हैं, उनमेंसे एक अलग हुआ अथवा रौंती हुआ तो सब शरीरपर आपत्ति आ जाती है । इसी प्रकार मनुष्य समाजमें ज्ञानी, शूर, व्यापारी और कारीगर ये चार अवयव हैं । ये व्यक्तिः एक दूसरेसे पृथक् होते हैं, परंतु संघभावसे ऐसे बंधे हुए हैं कि जैसे शरीरमें अवयव । यदि कई व्यक्तियाँ संघके नियम तोड़कर शत्रुके साथ मिलीं तो संघका बल नष्ट

होगा है। क्योंकि जैसा व्यक्ति का शरीर रथ है, समाज का शरीर भी रथ है, उसी प्रकार विश्व का शरीर भी एक बड़ा भारी विशाल रथ है। तीनों स्थानों के नियम समान ही हैं। इस रथ की कल्पना करके और इसका मनन करके पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं। सब विश्व मिलकर एक रथ है, इसमें कोई विभक्त भाव नहीं है, हर एक सजीव या निर्जीव पदार्थ इसी रथ का अंग है और इसको इसी कल्पना के साथ यहाँ रहना चाहिये। इस रथ को जो चलाता है वह ही इन्द्र है, वही प्रभु है, वही ईश्वर है—

अनङ्गवान् इन्द्रः। (सू. ११, मं. १)

इस रथ को जो चलावे वाला है वह इन्द्र है, इस जगत् में जो गति आ गयी है वह उसकी ही गति है। इस बड़-जगत् को चेतना देने वाला है वह एक ही ईश्वर है वह क्या करता है, देखिये—

(१) शक्रः त्रयान् अश्वान् मिमीते।

(२) भूतं भविष्यत् भुवना पुद्गलः।

(३) देवानां सर्वा अतानि चरति।

(सू. ११, मं. २)

‘(१) वह समस्त तीन मार्गों को नापता है, (२) भूत, वर्तमान और भविष्य काल के भोग देता है, (३) और देखों के सब अतों को चलाता है।’ ये इसके कार्य हैं।

(१) तीन मार्ग ये हैं— सत्व, रज और तम प्रकृति-बलों के तीन मार्ग होते हैं। किसी को किस मार्ग से जाना चाहिये और कैसा जाना चाहिये, वह उसको पता होता है, वही इन तीन मार्गों का नाप जानता है।

(२) तीन कालों में दोहन— भूत, वर्तमान और भविष्य कालों में यह दोहन करता है और पूर्वोक्त मार्गों के ऊपर से चलनेवालों को भोग के लिये जो चाहिये सो देता है। जिसको जैसा देना योग्य होता है, उसके अनुकूल वैसे उपभोग उसको देता है और उसकी वृद्धि वह करता है।

(३) देखों के अतों को चलाता है— देवों के अत ये हैं— सूर्य का अत प्रकाश करने का है, जल का अत धुने का अत है, वायु का सुखाने का अत है। यह तो बाहर के देवों के अत हैं। शरीर के अंदर के देवों के ये अत हैं— आँख का देखने का अत है, कान का सुनने का अत है, प्राण का जीवन देने का अत है, ये सब अत आत्मा की शक्त से हो रहे हैं।

इसका विचार करने से इस परमात्मा की महिमा का पता लग सकता है।

मनुष्यों में देव।

यह देव जो विश्वरूपी शक्त को चलाता है और सम्पूर्ण भुवनों में व्याप्त है वह मनुष्यों में प्रकट होता है, देखिये—

इन्द्रो मनुष्येषु अन्तः आसः। (सू. ११, मं. ३)

‘वह इन्द्र देव मनुष्यों के बीच में प्रकट होता है।’ मनुष्य के हृदय में वह प्रकट होता है, मनुष्य उसको अपने अन्दर देखता और अनुभव करता है, विश्व का ईश्वर मनुष्य के हृदय में प्रकाशता है। कितना यह सामर्थ्य मनुष्य में है कि जिसके हृदय में विश्व का संचालक रहता और प्रकट होता है। मनुष्य को यह अपनी शक्ति जाननी चाहिये। इस क्षण का फल देखिये—

(१) अनङ्गवः विजानन्,

(२) यः न अङ्गीयात्,

(३) सः सुप्रजाः सन् उत-आरे न स्येत्।

(सू. ११, मं. ३)

‘(१) इस विश्वरूपी शक्त को चलावे वाले को जो जानता है, (२) वह अपने लिये स्वार्थ से भोग नहीं करता, इस कारण (३) वह सुप्रजा प्राप्त करता हुआ देहपात के नंतर इधर उधर नहीं भटकता, अर्थात् सीधा अपने अमृत धाम को पहुँचता है। इसमें प्रथम परमात्मा को जानना, और पश्चात् स्वार्थ छोड़ कर परोपकार के कार्य में अपना जीवन समर्पित करना, इन दोनों ‘ज्ञान और कर्म’ का यथावत् अनुष्ठान करने से तीसरे मंत्र-भाग में कही सिद्धि मिल सकती है। यह ईश्वर किस प्रकार जीवात्मा को पवित्र करता हुआ उठता है, यह अतुल्य मंत्र में कमपूर्वक कहा है—

(१) पुरस्तात् पचमानः,

(२) एतं आध्याययति,

(३) सुकृतस्य लोके अनङ्गवान् पुद्गे।

(सू. ११, मं. ४)

‘(१) पहले से पवित्रता करता हुआ, (२) ईश्वर इसको बजाता है, पुष्ट करता है और इसकी वृद्धि करता है, (३) पुण्य लोक में यह इसकी तृप्तिके साधन देता है।’ परमेश्वर का संपादक होने से पवित्र होने का पहिला काम होता है, आत्मिक बल की वृद्धि होना यह दूसरा काम होता है और पुण्यलोक प्राप्त होकर वहाँ विविध प्रकार की तृप्ति प्राप्त होना यह तीसरा काम है। परमात्मा की साक्षात्कार के यह फल हैं, इस प्रकार पवित्र होता हुआ जीवात्मा उन्नत होता है और अपने निज धाम को पहुँचता है। परमात्मा इस प्रकार सहायक होता है इसीलिये कहा है कि—

विश्वजित्, विश्वभृत्, विश्वकर्मा ।

(सू. ११, सं. ५)

‘ वह विश्वको जीतनेवाला, विश्वका पालक और पोषक तथा विश्वसंबन्धी सब कर्म करनेवाला है । ’ इसीलिये उपासक निर्भय होता हुआ उसकी सहायतासे आगे बढ़ता है और अपने प्राप्तव्य स्थानको पहुँचता है । वह स्थान, जहाँ इसको जाना है, अमृतका केन्द्र है, किन्तु अनुष्ठानसे यह जिवारमा वर्धा पहुँचता है, इस विषयका उपदेश षष्ठ मंत्रमें देखने योग्य है—

व्रतेन तपसा यशस्यवः सुकृतस्य लोकं मेयम ।

(सू. ११, सं. ६)

‘ व्रत और तपसे यश प्राप्त करते हुए पुण्य लोक प्राप्त करेंगे । ’ इस मंत्रभागमें व्रत पालन और तपका आचरण यश और आत्मोन्नतिकी साधन है ऐसा स्पष्ट कहा है । विचार करनेसे पता लग जायगा कि यह तो इह-परलोककी सद्गति प्राप्त करनेका उत्तम साधन है । इस साधनके करनेसे—

शरीरं हित्वा अमृतस्य नाभि रवः आकुरुहुः ।

(सू. ११, सं. ६)

‘ शरीर त्यागनेके पश्चात् अमृतके केन्द्रमें आत्मप्रकाशसे युक्त होकर ऊपर चढ़ते हैं । ’ यह है तपका प्रभाव और व्रत-पालनका महत्त्व । पाठक इसका महत्त्व जानकर इस मार्गसे अपनी उन्नति सिद्ध कर सकते हैं ।

मं. ७ में ‘ इन्द्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट् ’ आदि नाम उसी एक देवके हैं, ऐसा कहा है, यह बात ऋग्वेदमें मं. १।१६।४।५ में भी अन्य रीतिसे कही है । यही देव सर्वत्र व्यापता है, सबको बलिष्ठ बनाता है और सबका धारण करता है, अर्थात् हरएकको इसका आधार है और हरएकको यह प्राप्य है । किसीको अप्राप्य है ऐसा नहीं है । अष्टम मंत्रका आशय यह है कि यह ईश्वर सबके बीचमें होनेके कारण यह ही सबका मध्य है, इस कारण अन्य विश्व इसके दोनों ओर समान प्रमाणसे है । यह सबके मध्यमें होनेसे यह विश्व इसके दोनों ओर समानतया विभक्त है, यह बात स्वयं सिद्ध हुई है । जिस प्रकार शकटका मध्य बँड दोनों चक्रोंके बीचमेंसे जाता है और उसके पूर्व और पश्चिमकी ओर शकटके दो भाग होते हैं, इसी प्रकार यह ईश्वर विश्वशकटका मध्य बँड है और सब विश्व इसके चारों ओर है ।

सप्त ऋषि ।

‘ इस अविनाशी ईश्वरके अथवा आत्माके सात दोहन पात्र हैं और उनमें सात प्रवाह दोहे जाते हैं, इनको सप्त ऋषि करके

जानते हैं ’ (मं. ९) यह नवम मंत्रका कथन है । ये सात दोहन पात्र अर्थात् दूध दुहनेके बर्तन हमारे सात ज्ञान इंद्रिय हैं । दो आँखें रूपका दोहन करते हैं, दो कान वाग्दरसका दूध निकालते हैं, दो नाक सुवासका रस लेते हैं और एक मुख मधुरादि रस लेता है । ये सात प्रकृतिमाताका दूध दोहन करनेके बर्तन हैं, ये ही रस मनुष्यमात्र पीता है और पृष्ट होकर उत्पत्ति प्राप्त करता है । ये ही सात ऋषि हैं—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् । (यजु. ३४।५५)

‘ प्रत्येक शरीरमें सप्त ऋषि रहे हैं, ये सात ऋषि इस शरीर रूपी घरकी प्रसाद न करते हुए रक्षा करते हैं । ’ यह बात ऊपरवाले मंत्रमें कही है । यहाँ सात दोहनपात्र जो कहे हैं वे ही ये सात ऋषि हैं अथवा ये सात ऋषि इन सात दोहनपात्रोंमें परम माताका दूध निकालते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है । सर्वसाधारणतया सप्त ऋषि जो समझे जाते हैं उनका नाम ऊपर दिया ही है, परन्तु हमारे मनमें एक बात खटकती है वह यह है कि यहाँ दो आँखें, दो कान, दो नाक ये छः ऋषि माने हैं, परन्तु वस्तुतः ये अर्थात् दो आँखें एक ही प्रकारका ज्ञान प्राप्त करते हैं इसलिये इनको भिन्न मानना अयुक्त है । यद्यपि गिनतीके लिये ये सात होते हैं तथापि वस्तुतः ये सात भिन्न हैं ऐसा नहीं माना जा सकता । मंत्रमें सात ऋषि भिन्न माने हैं और उनके दोहनपात्र भी भिन्न माने हैं अर्थात् उनमें कुछ जानेवाला दूध भी भिन्न ही है । यह बात ऊपर माने सप्त पात्र और सप्त ऋषियोंसे सिद्ध नहीं होती इसलिये इसको अन्य स्थानमें हटाना चाहिये । हमारे मतसे सप्त ऋषि और सप्त दोहनपात्र ये हैं—

१ आरमा— यह ऋषि परमात्मासे ‘ आनन्द ’ रूपी दूध अपनेमें दुहता है ।

२ बुद्धि (सँखान)— यह ऋषि परमात्मासे ‘ चित् ’ अथवा वि-ज्ञान रूपी दूध अपने अन्दर निचोड़ता है ।

३ महँकार— यह ऋषि परमात्मासे ‘ मै ’ पदका भाव रूपी दूध निकालता है ।

४ मन— यह ऋषि उसीसे ‘ मनन शक्ति ’ रूप दूध दुहता है ।

५ प्राण— यह ऋषि वहाँसे ही ‘ जीवन ’ रूपी दूध निकालता है ।

६ ज्ञानेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि वहाँ ही 'विषय ज्ञान' रूपी दूध निकोड़ता है।

७ कर्मेन्द्रिय (संघ) — यह ऋषि उसीसे 'कर्मशक्ति' रूप दूध निकालता है।

ये सात ऋषि एक दूसरेसे भिन्न हैं, इनके पास विभिन्न दोहनपात्र हैं और प्रत्येकका निकाला हुआ दूध भी भिन्न है, और उसके सेवनसे पुष्टि भी भिन्न भिन्न प्रकारकी होती है। इसलिये ये सात ऋषि और ये सात दोहनपात्र हैं ऐसा मानना यहाँ उचित है। पाठक इस विषयका अधिक विचार करें और उचित बोध प्राप्त करें।

बैल और किसान ।

दशम मंत्रमें बैल और किसानके रूपकसे बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है, इसका व्यक्त अर्थ यह है— 'पाँचोंसे भूमिपरसे चलता है, आँधोंसे अन्न उत्पन्न करता है, पारेधर्मसे रस बनाता है इस प्रकार बैल और किसान बड़ा कार्य करते हैं।' यह तो खेतीमें प्रत्यक्ष दिखता है। परन्तु इस मंत्रमें केवल इतना ही कहना मुख्य उद्देश नहीं है क्योंकि यहाँ जिस किसानका वर्णन किया है वह 'क्षेत्र-ज्ञ' अर्थात् जीवार्त्मा है। भगवद्गीतामें इसका नाम 'क्षेत्रज्ञ' आया है। खेतकी जाननेवाला किसान जिस प्रकार खेतसे लाभ उठाता है, उसी प्रकार इस शरीररूपी कार्यक्षेत्रकी सहायत जाननेवाला यह जीवार्त्मारूपी किसान इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी खेती करके बहुत लाभ प्राप्त करता है। इसकी खेतीमें हल चलाने आदिकी सहायता करनेवाला परमेश्वर है जिसका वर्णन इसी सूक्तमें 'अनङ्गार' शब्दसे हुआ है। इस प्रकार यह इसका क्षेत्र है और यह देवी है। किसान इस खेतीका उपभोग करनेवाला है। पाठक इस उत्तम रूपकका विचार करके योग्य बोध प्राप्त करें।

बारह रात्री ।

बारहवें मंत्रमें 'प्रजापतिका व्रत करनेकी बारह रात्रीयाँ हैं' ऐसा कहा है। रात्री अन्धकारकी शीतक है, अन्धकार अज्ञानका वाचक है, इसलिये यहाँ बारह गूढ़ अन्धकारकी रात्रियोंका तात्पर्य बारह प्रकारके गूढ़ अज्ञानका है। हरएकके अन्दर यह अज्ञान रहता है और जिस प्रमाणसे यह दूर होता है उस प्रमाणसे मनुष्यकी योग्यता बढ़ती है। जब बारह प्रकारके अज्ञान दूर होते हैं तब यह पुरुष विशुद्धात्मा होता है और मोक्षका भागी होता है। (१) परमात्मा, (२) जीवार्त्मा,

(३) बुद्धि, (४) अहंकार, (५) मन, (६) प्राण, (७) ज्ञानेन्द्रिय, (८) ज्ञानेन्द्रियोंके विषय, (९) कर्मेन्द्रिय, (१०) कर्मेन्द्रियोंके विषय, (११) शरीर, (१२) विशाल जगत इन बारह क्षेत्रोंके संघर्षमें बारह अज्ञान, मिथ्याज्ञान, विपरीत ज्ञान अथवा जो कुछ कहा जाय मनुष्यमें रहता है, यह सब हटाना चाहिये और इनके विषयमें ज्ञान, विज्ञान, संज्ञान, और प्रज्ञान प्राप्त होना चाहिये। प्रत्येक मनुष्य विचार करके जाने कि अपनेमें इन अज्ञानोंमेंसे कौनसा अज्ञान कितना है और कौनसा विज्ञान कितना प्राप्त किया गया है। इसकी परीक्षा करनेसे पता लग जायगा कि जो मार्ग आक्रमण करना है वह कितना हो चुका है और कितना अभी चलनेका बाकी है। यह परीक्षा ही इस मंत्रमें ली है ऐसा पाठक समझें और इस दृष्टिसे अपना परीक्षा करें। इससे बड़ा आत्मसुधार हो सकता है।

अतः ।

जिस व्रतसे उक्त प्रकारका, बारह प्रकारका अज्ञान दूर हो सकता है वह व्रत इसी बारहवें मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है—

यः ब्रह्म उपवेदं तत्पुं व्रतम् । (सू. ११, मं. ११)

'जो ज्ञान प्राप्त करता है वह उसका व्रत है।' यही व्रत मनुष्यकी उन्नति करता है। ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात् पूर्वोक्त बारह प्रकारका अज्ञान और मिथ्याज्ञान दूर करनेके लिये बारह प्रकारका ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करना चाहिये। यह व्रत पालन करनेसे इसके अज्ञानका मूल धोया जाता है और यह परिशुद्ध होता जाता है। इसलिये यह व्रत जहाँतक हो सके मनुष्यकी करना चाहिये।

बारहवें मंत्रमें यही अनुज्ञानका स्वरूप कहा है— 'मैं प्रातःकाल, दोपहरके समय और सायंकालके समय इसका दोहन करता हूँ।' यह दोहन क्या है, इसके दोहनपात्र कौनसे हैं और इसके दोहन करनेवाले कौन हैं, इसका वर्णन इसी सूक्तमें इससे पूर्व कहा आ चुका है। यही व्रत है, परमात्मासे संपादन द्वारा ज्ञान और आनंद प्राप्त करना ही यह दोहन है। जो जितना यह दूध पीयेगा वह उतना पुष्ट होगा। 'आवेनाशी तत्त्वमेव यह दोहन होता है यह जो जानता है,' उसीकी इस व्रतसे लाभ हो सकता है, यह अंतिम कथन है। यह निःसंदेह सत्य है। पाठक इस प्रकार इस सूक्तका मनन करें और लाभ उठावें।

रोहिणी वनस्पति ।

[सूक्त १२]

(ऋषिः — ऋभुः । देवता — रोहिणी - वनस्पतिः)

रोहण्यसि रोहण्यस्रश्चिह्नस्य रोहणी । रोहयेदमरुन्धति ॥ १ ॥
यत्ते रिष्टं यत्ते घुचमस्ति पेष्टं त आत्मनि । घाता तद्भद्रया पुनः सं दधत्पुरुषा पुरुः ॥ २ ॥
सं ते मज्जा मज्जा संवतु सर्म ते पुरुषा पुरुः । सं ते मांसस्य चिह्नस्तं समस्थयपि रोहतु ॥ ३ ॥
मज्जा मज्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु । असृक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन रोहतु ॥ ४ ॥
लोम लोम्ना सं कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम् । असृक्ते अस्थि रोहतु चिह्नं सं चेहोषधे ॥ ५ ॥

अर्थ— हे औषधि । तू (रोहणी असि) बढानेवाली है, तू (चिह्नस्य अस्थिः रोहणी) हड्डी हुई हड्डीको पूर्ण करनेवाली है । हे (अ-रुन्धति) प्रतिबन्ध न करनेवाली औषधि ! (हव रोहय) इसको भर दे ॥ १ ॥

(यत् ते रिष्टं) जो तेरा अंग चोट खाये हुए है, (यत् ते घुचं) जो अंग जला हुआ है, और जो (ते आत्मनि पेष्टं अस्ति) तेरे अपने अन्दर पीसा हुआ है, (घाता भद्रया) पोषणकर्ता उस कल्याण करनेवाली औषधिसे (तत् पुरुः पुरुषा पुनः सं दधत्) उस जोड़को दूसरे जोड़से फिर जोड़ दे ॥ २ ॥

(ते मज्जा मज्जा सं रोहतु) तेरी मज्जा मज्जासे बढे । (उ ते पुरुषा पुरुः सं) और तेरी पोखे पोख बढ जावे । (ते मांसस्य चिह्नस्तं सं) तेरे मांसका चिह्न मित्र हुआ भाग बढ जावे । (अस्थि अपि सं रोहतु) हड्डी भी जुड़कर ठीक हो जावे ॥ ३ ॥

(मज्जा मज्जा सं धीयतां) मज्जा मज्जासे मिल जावे (चर्मणा चर्म रोहतु) चर्मसे चर्म बढे । (ते अस्थि अस्थि रोहतु) तेरा हडिर और हड्डी बढ जावे, और (मांसं मांसेन रोहतु) मांस मांससे बढ जावे ॥ ४ ॥

हे औषधे । (लोम लोम्ना सं कल्पय) रोमको रोमके साथ जमा दे । (त्वचा त्वचं सं कल्पय) त्वचाको त्वचाके साथ मिला दे । (ते अस्थि अस्थि रोहतु) तेरा हडिर और हड्डी बढे, (चिह्नं सं चेहोषधे) हड्डी हुआ अंग जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह रोहणी नामक औषधी है, जो दूटे हुए शरीरके अवयवको बढाती है । इसको रोहिणी और अरुंधती भी कहते हैं ॥ १ ॥

शरीरको चोट लगनी हो, अंग जला हो, अवयव पीसा गया हो, तो भी इस औषधिसे हर एक जोड़ पुनः पूर्ववत् होता है ॥ २ ॥

इस औषधिसे शरीरकी मज्जा, पोख, मांस और अस्थि बढे और अवयव पूर्ण होंगे ॥ ३ ॥

मज्जा, चर्म, हडिर, हड्डी और मांस भी इससे बढता है ॥ ४ ॥

रोम, त्वचा, हडिर तथा हड्डी अवयव इससे बढता है ॥ ५ ॥

स उत्तिष्ठ प्रेहि प्र व्रव रथः सुचक्रः सुपविः सुनाभिः । प्रति तिष्ठोर्वः ॥ ६ ॥

यदि कर्त पतित्वा संश्रुये यदि वाश्मा प्रहृतो जघान ।

अभू रथस्येवाङ्गानि सं दधत्पुरुषा पुरुः ॥ ७ ॥

अर्थ — (सः त्वं उत्तिष्ठ, प्रेहि) वह तू उठ, आगे चल, अब तू (सुचक्रः सुपविः सुनाभिः रथः) उत्तम चक्रवाले, उत्तम छोड़ेकी पड़ीवाले, उत्तम नाभीवाले रथके समान (प्रव्रव) दौड़ और (उर्वः प्रतितिष्ठ) जंघा खड़ा रह ॥ ६ ॥

(यदि कर्त पतित्वा संश्रुये) यदि आरा गिरकर घाव हुआ है, (यदि वा प्रहृतः अश्मा जघान) अथवा यदि फेंके हुए पत्थरसे घाव हुआ है तो (अभू रथस्य अंगानि इव) सुतार रथके अवयवोंको जोड़ता है उस प्रकार (पुरुषा पुरुः सं दधत्) पोछे मोठ जुड़ जावे ॥ ७ ॥

भाषार्थ— हे रोगी ! तू इस औषधिसे आरोग्यको प्राप्त कर चुका है, अब तू उठ, आगे चल, रथके समान दौड़, खड़ा होकर चल ॥ ६ ॥

आरा गिरकर, या पत्थर लमकर शरीरपर घाव हुआ हो, तो भी इस औषधिसे सब अवयव पूर्ववत् आरोग्यपूर्ण होते हैं ॥ ७ ॥

रोहिणी औषधि ।

वैद्यग्रन्थोंमें इस रोहिणी औषधिका नाम ' मांसरोहिणी ' लिखा है, इसके नाम ये हैं—

अग्निरुद्धा, धृक्ता, चर्मकषा, वसा, मांसरोहिणी
प्रहारवल्ली, विकषा, वीरवती ।

इसके गुण—

स्वान्मांसरोहिणी धृक्ता सरा दोषत्रयापहा ।

' मांस रोहिणी वीर्यवर्धक और त्रिदोषका नाश करनेवाली है । ' और—

शीता कषाया कुमिष्टी कण्ठशोधनी रुचया,

वातदोषहारी च । (रा. नि. व. १२)

' यह औषधि शीतवीर्य, कषाय रक्षीवाली, कुमिष्टोष दूर करनेवाली, कण्ठदोष हटानेवाली, सबो बढ़ानेवाली और वात दोष दूर करनेवाली है । '

इस सूक्तमें ' रोहिणी ' के नाम ' मदा और अरन्धती ' आये हैं, परन्तु वैद्यशास्त्र ग्रन्थोंमें ये नाम एक ही वनस्पतिके नहीं हैं। वैद्यग्रन्थोंमें इसका नाम ' मांसरोहि ' अथवा ' मांस रोहिणी ' कहा है, यह शब्द इस सूक्तकी ही बात सिद्ध करता है। मांसादि सत्त घातु बढ़ानेवाली यह औषधि है ऐसा इस सूक्तने कहा है और वैद्यक ग्रंथ मांसको बढ़ाती है ऐसा

कहते हैं, इसमें बहुत विरोध नहीं है, क्योंकि जिससे रुधिर और मांस बढ़ता है उससे अन्य घातु भी बढ़ते ही हैं, क्योंकि अन्य घातु रुधिरके आगे साथ चलते हैं ।

इसके अतिरिक्त इसको ' प्रहारवल्ली ' वैद्यक ग्रन्थोंमें कहा है। प्रहारवल्लीका अर्थ है घाव ठीक करनेवाली औषधि, यह वर्णन भी इस सूक्तके कवचसे संगत होता है। सातवां मंत्र यही वर्णन कर रहा है। इसका नाम वैद्यग्रन्थोंमें ' वीरवती ' अर्थात् ' वीरोंवाली ' है। वीर जिसके पास जाते हैं। इस औषधिके पास वीर इकट्ठिये जाते हैं कि यह शत्रुओंके घावोंको अति शीघ्र ठीक करती है। महाभारतमें हम पढ़ते हैं कि दिन भर युद्ध करनेवाले वीरोंके शरीर बगनोंके आघातसे त्रण-तुल्य हो जाते थे, पश्चात् वे वीर राजाके समय कुछ औषधि लगाकर सो जाते थे, जिससे उनके शरीर सवेरे तक ठीक हो जाते थे और वे पुनः युद्ध करते थे। संभवतः यह वीरोंके पास रहनेवाली वल्ली यही ' रोहिणी ' ही होगी। इसीलिये इसका नाम वैद्यक ग्रन्थोंमें ' वीरवती ' लिखा है।

यह सूक्त अत्यंत सरल है। पाठक इस वैद्यक ग्रन्थोंके वर्णनके साथ इस सूक्तको पढ़ें और लाभ उठावें। ज्ञानी वैद्योंको उचित है कि वे इस औषधिकी खोज करके प्रकाशित करें ताकि कारंवार घावोंके दुःख भोगनेवालोंको लाभ प्राप्त होनेकी उम्मा-वना हो जावे ।

हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण ।

[सूक्त १३]

(ऋषिः — संतातिः । देवता — चन्द्रमा, विश्वे देवाः)

उत देवा अचहितु देवा उच्यथा पुनः । उतामश्चक्रुषं देवा देवा जीवयथा पुनः ॥ १ ॥
 द्वाविमौ वातौ वात आ सिन्धोरा परावतः । दक्षं ते अन्य आवातु न्यून्यो वातु यद्रपः ॥ २ ॥
 आ वात वाहि भेषजं वि वात वाहि यद्रपः । त्वं हि विश्वभेषज देवानां दूत ईयसे ॥ ३ ॥
 त्रायन्तायिमं देवास्त्रायन्तां मरुतां गणाः । त्रायन्तां विश्वा भूतानि यथायमरपा असत् ॥ ४ ॥
 आ त्वागमं संतातिभिरथो अरिष्टतातिभिः । दक्षं त उग्रमाभारिषं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! हे देवो ! जो (अचहितु) अचल होता है उसको (पुनः उच्यथा) तुम फिर उठाते हो । हे देवो ! हे देवो ! (उत आगः चक्रुषं) जो पाप करता है उसको भी (पुनः जीवयथाः) तुम फिर जिलाते हो ॥ १ ॥

(द्वौ इमौ वातौ) यह दोनों वायु हैं, एक (आ सिन्धोः) सिन्धु देशतक जाता है और दूसरा (आ परावतः) बाहर दूर स्थानतक जाता है । इनमेंसे (अन्यः ते दक्षं आवातु) एक तेरे लिये बल बढ़ावे, (यत् रपः अन्यः विवातु) जो दोष है उसको दूसरा बाहर निकाल देवे ॥ २ ॥

हे (वात, भेषजं आ वाहि) वायो ! तू रोगनाशक रस ला, हे (वात, यत् रपः वि वाहि) वायो ! जो दोष है, निकाल दे । (हि) क्योंकि, हे (विश्व-भेषज) सर्व रोगके निवारक । (त्वं देवानां दूतः ईयसे) तू देवोंका दूत होकर चलता है ॥ ३ ॥

(देवाः इमं त्रायन्तां) देव इसकी रक्षा करें, (मरुतां गणाः त्रायन्तां) मरुतोंके गण इसकी रक्षा करें । (विश्वा भूतानि त्रायन्तां) सब भूत इसकी रक्षा करें (यथा अयं अरपाः असत्) जिससे यह नरोग हो जाय ॥ ४ ॥

(सं-तातिभिः) शान्तिदायकोंके साथ और (अथो अ-रिष्ट-तातिभिः) विनाशनिवारक गुणोंके साथ (त्वा आ आगमं) तुझको मैं प्राप्त करता हूँ । (ते उग्रं दक्षं आ अभारिषं) तेरे लिये उग्र बल मैं लाया हूँ । और (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे रोगको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— देवता लोग गिरे हुए मनुष्यको भी फिर उठाते हैं और जो पाप करते हैं उसको भी फिर सुधारते हैं ॥ १ ॥

दो प्राण वायु हैं, एक फेफड़ोंके अन्दर स्थिरतक जानेवाला प्राण है और दूसरा बाहर जानेवाला अपान है । पहला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको हटाता है ॥ २ ॥

वायु रोगनाशक औषध लाता है और शरीरमें जो दोष होते हैं उन दोषोंको हटाता है । यह सब रोगोंका निवारण करने-वाला है, मानो यह देवोंका दूत ही है ॥ ३ ॥

सब देव, मरुत्त, तथा सब भूत इस रोगीकी रक्षा करें और यह सत्वर नरोग हो जाय ॥ ४ ॥

हे रोगी ! मैं तेरे पास कल्याण करनेवाले और विनाशको दूर करनेवाले सामर्थ्योंके साथ आ गया हूँ । अब मैं तेरे अन्दर बल ला देता हूँ और तेरा रोग दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः । अयं मे विश्वमेवजोऽयं शिवाभिर्मर्शनः ॥ ६ ॥

हस्ताभ्यां दशशस्त्राभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगन्धी ।

अनामयित्तुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्यां त्वाभि मृशामसि

॥ ७ ॥

अर्थ— (अयं मे हस्तः भगवान्) यह मेरा हाथ भगवान् है (अयं मे भगवत्तरः) यह मेरा हाथ अधिक भगवत्शाली है । (अयं मे विश्वमेवजोऽयं) यह मेरा हाथ सब रोगोंका निवारक है । (अयं शिव-अभिर्मर्शनः) यह मेरा हाथ शुभमेवजो बढानेवाला है ॥ ६ ॥

(दश शस्त्राभ्यां हस्ताभ्यां) दस आखोंवाले दोनों हाथोंके साथ (जिह्वा वाचः पुरोगन्धी) जिह्वा वाणीके आगे चलानेवाली करता है । (ताभ्यां अनामयित्तुभ्यां हस्ताभ्यां) उन आरोग्यदायक दोनों हाथोंसे (त्वाभि मृशामसि) तुमको स्पर्श करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— यह मेरा हाथ सामर्थ्यशाली है और मेरा दूसरा हाथ तो अधिक ही प्रभावशाली है । मेरे इस एक हाथमें सब रोग दूर करनेवाली शक्तियाँ हैं, और इस दूसरे हाथमें मंत्र करनेका धर्म है ॥ ६ ॥

दस अंगुलियोंके साथ इन मेरे दोनों हाथोंसे तुमसे स्पर्श करता हूँ और मेरी जिह्वा वाणीसे प्रेरणाके शब्द बोलती है । इस प्रकार निरोगता करनेवाले इन मेरे दोनों हाथोंसे तुमसे स्पर्श करता हूँ ॥ ७ ॥

देवोंकी सहायता ।

पहिला मंत्र देवोंकी सहायताका वर्णन करता है— 'जिरे हुए मनुष्यको भी देव फिर उठाते हैं, एक बार पाप करनेसे जो मरनेकी अवस्थातक पहुँचा है उसको भी देव फिर जीवन देते हैं ।' (मं. १) यह प्रथम मंत्रका कथन मनुष्यको बहुत सहाय देनेवाला है । मनुष्य किसी प्रत्येकनमें फँसकर पाप करता है, पापसे अस्वस्थ होता है, रोगी होता है और क्षीण होनेतक अवस्था आती है, मृत्यु आनेकी भी संभावना हो जाती है । ऐसी अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य देवताओंकी सहायतासे निरोग होता है और पुनः दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ऐसी अवस्थामें सहायता देनेवाले देव कौनसे हैं ? सूर्य, अग्नि, वायु, विद्युत्, भू, अन्न, रस, वेश आदि देवताएँ हैं कि जिनकी सहायतासे मनुष्य रोगोंको दूर करता है और दीर्घ आयुष्य प्राप्त कर सकता है । ये सब देव मनुष्यके सहायक हैं । मनुष्य चिन्तामें न रहे, बीमार होनेपर अत्यधिक चिन्ता न करे । क्योंकि चिन्ता एक भयंकर व्याधि है । इस चिन्ताका दूर करनेके लिये इस मंत्रके उपदेशपर विश्वास रखे कि पूर्वोक्त देवताओंकी सहायतासे निरोगता प्राप्त हो सकती है । देव हमारे चारों ओर हैं और वे मनुष्यमात्रकी तथा प्राणिमात्रकी सहायता करते हैं, उनकी सहायतासे हीन अवस्थामें पहुँचा हुआ मनुष्य उन्नत हो सकता है और रोगी भी निरोग हो सकता है ।

प्राणके दो देव ।

शरीरमें प्राणके दो देव हैं जो यहां बड़ा महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं । प्राण और अपान ये दो देव हैं, एक प्राण हृदयके

अन्दरतक जाता है और वहां अपनी प्राणशक्ति स्थापन करके मृत्युको हटाता है और दूसरा अपान है जो शरीरके मलोंको दूर करता हुआ विविध रोगशक्तियोंका नाश करता है । पहिला बल बढ़ाता है और दूसरा दोषोंको दूर करता है, इस रीतिसे ये दोनों देव इस शरीरकी रक्षा करते हैं और आरोग्य बढ़ाते हैं । यह द्वितीय मंत्रका कथन स्मरण रखने योग्य है । यहाँ प्राण अपान, अथवा श्वास और उच्छ्वास ये भी दो देव हैं ऐसा माना जा सकता है ।

देवोंका दूत ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि 'प्राण रोग निवारक शक्ति शरीरमें लाता है और अपान सब दोषोंको दूर करता है, इस प्रकार यह वायु सब रोगोंको दूर करनेवाला देवोंका दूत ही है ।' (मं. ३) अपने शरीरमें सब हानिकारक देवताओंके अंश हैं, उनकी सेवा यह प्राण पूर्वोक्त प्रकार करता है, जीवन शक्तिकी प्रत्येक अवस्थामें स्थापना करना और प्रत्येक स्थानके दोष दूर करना यह दो प्रकारकी सेवा इस शरीररूपी देवमंदिरमें प्राण करता है । इस विचारसे प्राणका महत्त्व जानना चाहिये ।

चतुर्थ मंत्रमें 'सब देव, सब मनुष्य और सब मृतपण इस रोगकी सहायता करें' इस विषयकी प्रार्थना है । इसका आशय पूर्वोक्त विचारसे स्वयं स्पष्ट होनेवाला है ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य ।

हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी विद्या आजकल 'मेस्मे-रिज्म' के नामसे प्रसिद्ध है । यह 'मेस्मेरिज्म' शब्द 'मेस्मर' नामक युरोपीयनके नामसे बना है, यह विद्या उसने प्रथम युरोपमें प्रकाशित की, इसलिये इस विद्याको यहाँका नाम

उसका गौरव करनेके लिये दिया गया । म. मेस्तर साहबने मवाश वर्ष पूर्व युरोपमें इस विद्याका प्रचार किया, परंतु पाठक इस सूक्तमें 'हस्तस्पर्शसे आरोग्य' प्राप्त करनेकी विद्या देख सकते हैं, अर्थात् यह विद्या वेदने कई शताब्दियों पहले ही प्रकाशित की थी और श्रविमुनी इसका अभ्यास करके रोगियोंको आरोग्य देते थे । हस्तस्पर्शसे, दृष्टिक्षेपसे, शब्दके कथन मात्रसे, तथा इच्छामात्रसे आरोग्य देनेकी शक्ति योगाभ्याससे मनुष्य प्राप्त कर सकता है, इसके अनुष्ठानकी विधियां वेदादि आर्वेदाचार्योंने लिखी हैं । इस विद्याको पाठक इस सूक्तके मं. ५ से ७ तक देख सकते हैं । मनको एकाग्र करना और अपनी सब शक्ति मनमें संग्रहीत करना तथा जिस कार्यमें चाहे उसका उपयोग करना यह जिसकी सामर्थ्य है वह मनुष्य इससे लाभ उठा सकता है, अर्थात् इतनी अनुष्ठानसे सिद्धि पहिले प्राप्त करनी चाहिये, पश्चात् हस्तस्पर्शसे आरोग्य प्राप्त करनेकी सामर्थ्य प्राप्त हो सकती है ।

रोगीपर प्रयोग करनेके समय प्रयोग करनेवाला कैसा माधन करे यही बात इन तीन मंत्रोंमें कही है, वह अब देखिये—

'हे रोगी मनुष्य । मेरे अन्दर शान्ति और समता स्थापन करनेका गुण है और दोनों तथा विनाशको दूर करनेका भी गुण है । इन गुणोंके साथ मैं तुम्हारे समीप आ गया हूँ, अब तू विश्वास धारण कर कि, मैं अपने पहिले सामर्थ्यसे तेरे अन्दर घल भर देता हूँ और अपने दूसरे गुणसे तेरा रोग समूल दूर करता हूँ । इस रीतिसे तू निःसंदेह नीरोग और स्वस्थ हो

जायगा ।' (मं. ५)

'हे रोगी मनुष्य । देख । यह मेरा हाथ बड़ा प्रभावशाली है, और यह दूसरा हाथ तो उससे भी अधिक सामर्थ्यवान् है । यह मेरा हाथ मानो संपूर्ण औषधियोंकी शक्तियोंसे भरपूर है और यह दूसरा हाथ तो निःसंदेह मंगल करनेवाला है । अर्थात् इसके स्पर्शसे तू निःसंदेह नीरोग और बलवान् बनेगा ।'

(मं. ६)

'हे रोगी मनुष्य । ये दस अंगुलियोंके हाथ मेरे दोनों हाथ संपूर्ण रोग दूर करनेवाले हैं । इनसे तुमको अब मैं स्पर्श करता हूँ, इस स्पर्शसे तेरा सब रोग दूर होगा और तू पूर्ण नीरोग हो जाएगा । तू अब स्वास्थ्यपूर्ण हुआ है, यह मैं अपने सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली शब्दोंसे भी तुम्हें कहता हूँ ।' (मं. ७)

मंत्रोंसे निकलनेवाला आशय अधिक स्पष्ट करनेके लिये कुछ विशेष शब्दोंका भी उपयोग ऊपर लिखे भाष्यमें किया है । इससे पाठकोंको पता लग जायगा कि इसका प्रयोग रोगीके ऊपर किस विधिसे किया जाता है । प्रयोग करनेवालेको अपना मन एकाग्र करना चाहिये और अपनी मानसिक शक्ति द्वारा रोगीके मनको पालना देनी चाहिये । रोगीके मनको प्रभावित करनेसे और अपने पवित्र शब्दों द्वारा रोगीके मनमें विश्वास उत्पन्न करनेसे ही यह बात सिद्ध होती है । जो किसीपर भी विश्वास नहीं रखते वे अविश्वासी लोग इससे लाभ नहीं प्राप्त कर सकते ।

आत्मज्योतिका मार्ग ।

[सूक्त १४]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — वाज्यं, अग्निः)

अजो अ१ षेरजनिष्ट शोकात्सो अपश्यजनितामग्ने ।

तेन देवा देवतामग्र आयन्तेन रोहान् रुद्रुर्मेघ्यासः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (हि अग्नेः शोकात् अजः अजनिष्ट) क्योंकि परमात्मारूप विश्व प्रकाश अग्निसे तेजसे अजन्मा जीवात्म प्रकट हुआ है । (सः अग्ने जनितां अपश्यत्) उसने पहिले अपने उत्पारक प्रभुको देखा, (अग्ने तेन देवाः देवतामग्र) प्रारंभमें उसकी सहायतासे देव देवत्वको प्राप्त हुए, (तेन मेघ्यासः रोहान् रुद्रुः) उससे पवित्र बनकर उच्च स्थानोंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

कमध्वमग्निना नाकमुख्यान्हस्तेषु विभ्रतः ।

दिवस्पृष्टं स्वर्गत्वा मिथा देवेभिराश्वम्

॥ २ ॥

पृष्ठात्पृथिव्या अहमन्तरिक्षमारुहमन्तरिक्षादिवमारुहम् ।

दिवो नाकस्य पृष्ठात्स्वर्गज्योतिरगामहम्

॥ ३ ॥

स्वर्ग्यन्तो नापेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ।

यज्ञं ये विश्वतोषारं सुविद्वांसो वितेनिरे

॥ ४ ॥

अग्ने प्रेहि प्रथमो देवतानां चक्षुर्देवानामुत मानुषाणाम् ।

इयक्षमाणा भृगुभिः सजोषाः स्वर्ग्यन्तु यजमानाः स्वस्ति

॥ ५ ॥

अर्थ— (उक्त्यान् हस्तेषु विभ्रतः) अजोंको हाथोंमें लिपि हुए तुम (अग्निना नाकं कमध्वम्) अग्निकी सहायतासे स्वर्गको प्राप्त करो । (दिवः पृष्ठं स्वः गत्वा) धुलोकके ऊपर जाकर आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करके (देवेभिः मिथाः आश्वं) देवोंके साथ मिलकर बैठो ॥ २ ॥

(अहं पृथिव्याः पृष्ठात् अन्तरिक्षं आरुहं) मैं पृथ्वीके पृष्ठभागसे अन्तरिक्ष लोकको चढ़ गया, (अन्तरिक्षात् दिवं आरुहं) अन्तरिक्षसे धुलोकपर चढ़ गया । (नाकस्य दिवः पृष्ठात्) तुल्यमय धुलोकके पृष्ठ भागसे (अहं स्वः ज्योतिः अगाम्) मैंने आत्मिक ज्योतिको प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ये सुविद्वांसः) जो उत्तम विद्वान् (विश्वतो धारं यज्ञं वितेनिरे) जो सब प्रकारकी धारणाशक्ति देनेवाले यज्ञको फैलाते हैं वे (स्वः यन्तः द्यां न अपेक्षन्ते) आत्मिक ज्योतिको प्राप्त करनेवाले स्वर्गलोककी अपेक्षा नहीं करते, वे (रोदसी आरोहन्ति) पृथ्वी और स्वर्गके ऊपर चढ़ आते हैं ॥ ४ ॥

हे (अग्ने) । हे प्रकाशक ! (देवतानां प्रथमः प्रेहि) तू देवोंमें पहिला हमें प्राप्त हो । तू (देवानां उत मानुषाणां चक्षुः) देवों और मनुष्योंका चक्षु ही है । (इयक्षमाणाः सजोषाः यजमानाः) यह करनेवाले और समान प्रीतिभाव रखनेवाले यजमान (भृगुभिः सजः स्वस्ति यन्तु) तपस्वियोंके साथ आत्मतेजको सुखसे प्राप्त करें ॥ ५ ॥

भावार्थ— परमात्माके अजरप्रकाशक तेजसे यह अत्रन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ । सभी समय उसने अपने पिताका दर्शन किया । देव उसीकी शक्ति प्राप्त करके देवत्वसे युक्त होते हैं । जो उसकी उपासना करते हैं वे पवित्र होते हुए अनेक उच्च अवस्थाओंको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

अजका दान करते हुए तुम इस अग्निकी सहायतासे स्वर्गका मार्ग आक्रमण करो । और वहाँसे भी अधिक उच्च भूमिकामें जाकर आत्मिक ज्योतिके स्थानको प्राप्त होकर वहाँ देवोंके साथ बैठो ॥ २ ॥

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे धुलोक, धुलोकसे ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान है । मैंने इसी क्रमसे इन लोकोंको प्राप्त किया है ॥ ३ ॥

जो ज्ञानी विद्वान् विश्वधारक यज्ञको फैलाते हैं वे पृथ्वीसे धुलोक तक ऊपर चढ़ते हैं और वहाँसे भी ऊपर आत्मिक प्रकाशका स्थान प्राप्त करते हुए किसी अन्य लोकाकी अपेक्षा नहीं करते ॥ ४ ॥

हे सर्व प्रकाशक । तू सब देवोंमें मुख्य है, तू हमें प्राप्त हो । तू जैसा देवोंका आश्व है उसी प्रकार मनुष्योंका भी है । यह करनेवाले और सबके ऊपर समानतया प्रेम करनेवाले जो यजमान होते हैं वे तपस्वी मुनियोंके साथ ही सुखपूर्वक आत्मिक प्रकाशके लोकको प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

अजमनजिम पर्यसा धृतेन दिव्यं सुपूर्णं पर्यसं बृहन्तेम् ।

तेन गेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम्

॥ ६ ॥

पञ्चौदनं पञ्चभिर्गुलिभिर्दिव्योद्धर पञ्चवैतसौदनम् ।

प्राच्यां दिशि शिरो अजस्य धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं धेहि पार्श्वम्

॥ ७ ॥

प्रतीच्यां दिशि असदमस्य धेह्युत्तरस्यां दिश्युत्तरं धेहि पार्श्वम् ।

ऊर्ध्वायां दिव्यं अस्यानूकं धेहि दिशि ध्रुवायां धेहि पाजस्यमन्तरिक्षे मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८ ॥

धृतमजं श्रुतया प्रोर्णुहि त्वचा सर्वैरङ्गैः संभृतं विश्वरूपम् ।

स उत्तिष्ठतो अभि नार्कमुत्तमं पञ्चिश्चतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिक्षु

॥ ९ ॥

अर्थ— (दिव्यं सुपूर्णं पर्यसं) दिव्य, अत्यंत पूर्ण, तेजस्वी, गतिमान और (बृहन्त अजं धृतेन, पर्यसा अजजिम) अजन्मा परम आत्माकी धृत और दुग्धके यज्ञसे पूजा करता हूँ । (उत्तमे नार्कं अभि आरोहन्तः) उत्तम स्वर्गके ऊपर चढ़ते हुए (तेन सुकृतस्य लोकं स्याः गेष्म) उससे पुण्यके आत्मप्रकाशके लोकको प्राप्त करेंगे ॥ ६ ॥

(एतं पञ्चौदनं ओदनं) इस पांच प्रकारके अन्नको (पञ्चभिः अंगुलिभिः इवर्षा पञ्चधा उद्धर) पांच अंगुलियोंसे पकड़ी हुई कबलीसे पांच प्रकारसे ऊपर ला । (अजस्य शिरः प्राच्यां दिशि धेहि) अजन्माका शिर पूर्व दिशामें रख, (दक्षिणायां दिशि दक्षिणं पार्श्वं) दक्षिण दिशामें दाहिने कक्षा भागको रख ॥ ७ ॥

(अस्य असदं प्रतीच्यां दिशि धेहि) इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें धर, और (उत्तरं पार्श्वं उत्तरस्यां दिशि धेहि) उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें रख । (अजस्य अनूकं ऊर्ध्वायां दिशि धेहि) अजन्माकी शीठको ऊर्ध्व दिशामें रख, (अस्य पाजस्यं ध्रुवायां दिशि धेहि) और इसके पेटको ध्रुव दिशामें रख, तथा (अस्य मध्यं मध्यतः अन्तरिक्षे) इसका मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार (सर्वैः अङ्गैः संभृतं) सब अंगोंसे संयुक्तया भरा हुआ अतएव (विश्वरूपं धृतं अजं) विश्वरूप बना हुआ परिपक्व अजन्मा आत्माको (श्रुतया त्वचा प्रोर्णुहि) परिपक्व आच्छादनसे आच्छादित कर । (सः) वह तू (इतः उत्तमं नार्कं अभि उत्तिष्ठ) यहाँसे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करनेके लिये उठ और (चतुर्भिः पञ्चिः दिक्षु प्रति तिष्ठ) चारों पार्श्वोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

साचार्थ— दिव्य पूर्ण तेजस्वी गतिमान और अजन्मा परम आत्माकी ही हम धृतादिकी आहुतियोंके यज्ञ द्वारा पूजा करते हैं । इससे उत्तम स्वर्गको प्राप्त करते हुए उसके भी ऊपरके आत्मिक प्रकाशके स्थानको प्राप्त करते हैं ॥ ६ ॥

यह पांच प्रकारका यज्ञीय अन्न है । पांच अंगुलियों द्वारा कबली पकड़कर इस अन्नको पांच प्रकारसे ऊपर ले । इस अजन्माका शिर पूर्व दिशामें और दक्षिण कक्षा दक्षिण दिशामें रख ॥ ७ ॥

इसका कटिभाग पश्चिम दिशामें, उत्तर कक्षा भागको उत्तर दिशामें, शीठकी शीठ ऊर्ध्व दिशामें, पेट ध्रुव दिशामें और मध्य भाग अन्तरिक्षमें रख ॥ ८ ॥

इस प्रकार अपने सब अंगोंसे परिपूर्ण विश्वरूप बने हुए परिपक्व अजन्मा जीवात्माको परिपक्व परमात्माके आच्छादनसे आच्छादित कर, उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो और अपने चारों पार्श्वोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो ॥ ९ ॥

स्वर्गधामका मार्ग ।

इस सूक्तमें 'स्वर्गधाम' का मार्ग बताया है, इस कारण इस सूक्तका महत्त्व अधिक है। पहिले मेंमें 'परम पिताके अमृतपुत्र' की उत्पत्तिका वर्णन है—

परम पिताका अमृतपुत्र ।

अग्नेः शोकात् अजः अजनिष्ट । (सू. १४, मं. १)

'अग्निके प्रकाशसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट हुआ है।' यही अग्निपदसे सर्व प्रकाशक परमात्माका महण होता है। अथर्ववेदमें काण्ड ९, सू. १० (१५) मंत्र २८ में कहा है कि 'एक ही सत्यस्वरूप परमात्माका कविजन विविध नामोंसे वर्णन करते हैं, उसी एक परमात्माको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा और सत् कहते हैं।' ये सब एक ही परमात्माके नाम हैं। इनमेंसे इस सूक्तमें 'अग्नि (मं. १), दिव्य, सुपर्ण (मं. २)' ये शब्द आगये हैं। इस परमात्माके तेजसे इस अमृतपुत्रकी उत्पत्ति है। यह उत्पत्ति कथन करनेका उद्देश्य यह है कि यह अमृतपुत्र अपनी उन्नति करके पिताके समान बन सकता है। प्रत्येक प्राणीका पुत्र पिताके समान जनता है, बीजसे कुछ होता है, चिनगारीसे दावाग्नि बन सकता है। पुत्रका यह अधिकार ही है कि वह अपने पिताके समान बने। जीवात्माकी उत्पत्तिकी यह अन्तिम मर्यादा है। यह मर्यादा बहुत कालके निरंतरके अनुष्ठानसे समाप्त हो सकती है, तब यह अमृतपुत्र पिताके वैभवसे युक्त हो सकता है। पुत्र पिताके समान आज हो आवे अथवा कुछ कालके पश्चात् हो आवे, 'वह पिताके वैभवको निःसंदेह प्राप्त करेगा' यह सत्य है। वेदने यह विश्वास इस सूक्त द्वारा लोगोंको बताया है। अग्निके दुःख देखकर जन निराश न हों, धर्मानुष्ठान करते हुए बहते जाय, अब उनका अनुष्ठान हो जायगा और जब उनके सब मूल घोड़े जायगे तब वे परम पिताके वैभवसे संपन्न हो जायगे। अनुष्ठानकी तीव्रता और निदोषताके प्रमाणके अनुसार काल बीजा लगेगा अथवा अधिक लगेगा, यह बात प्रत्येकके ऊपर ही निर्भर है। पिताके गुण न्यून प्रमाणसे पुत्रमें रहते हैं, इन गुणोंका विकास करना ही पुत्रका कर्तव्य है, पिताकी सहायता सदा तैयार है ही। पुत्रके गुणोंके विकासकी परम सीमा उसका 'पिताके समान बनना' ही है।

पिताका दर्शन ।

इस पुत्रने सबसे प्रथम 'जनितारं अपश्यत्' (मं. १) अपने पिताका दर्शन किया था, तत्पश्चात् यह पुत्र संसारमें ७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

फँस जानेके कारण उससे विमुख हुआ है। यह विमुक्तता इस समय इतनी बढ गयी है कि यह पिताको भूल ही गया है। इसलिये वह उस अपने परम पिताका पहले स्मरण करे और पश्चात् दर्शन करे। यही उसकी उत्पत्तिका मार्ग है। उसीके दर्शनसे—

मेध्यास्तः रोहान् रुक्षुः । (सू. १४, मं. १)

'पवित्र होते हुए उत्पत्तिके स्थानोंपर चढ़ते हैं।' इसी प्रकार पुत्र एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता है और विशेष अधिकार प्राप्त करता है। पवित्र बनना ही एकमात्र उपाय है जिससे पुत्रका अधिकार बढ सकता है। पवित्र बननेका उपाय भी 'मेध' शब्द द्वारा ही बताया गया है। 'मेध' अर्थात् 'मेधके लिये योग्य'। 'मेध' का अर्थ 'सत्कार-संज्ञा-दान रूप कर्म'। जिस कर्मसे सत्कार करने योग्य सत्पुरुषोंका आदर होता है, जनताका संगतिकरण होता है और परोपकारार्थ दान दिया जाता है, आत्मसमर्पण किया जाता है, उसका नाम मेध है। इस प्रकारके कर्मसे मनुष्य पवित्र होता है और उच्च भूतिकाको प्राप्त करता है। और अन्तमें अहीसे आया वहाँ पहुँचता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि 'इस अग्निकी सहायतासे स्वर्गके मार्गका आक्रमण करो।' वस्तुतः यज्ञमें जो यजन होता है वह परमात्माका ही होता है, तथापि यज्ञ अग्निमें हवन करनेसे प्रारंभ होता है। इस यज्ञके द्वारा आत्मसमर्पणकी शिक्षा दी जाती है। अपने पासका घृत आदिका अर्पण समष्टिके लिये किया जाता है। इस यज्ञसे अर्थात् आत्मसमर्पणसे ही उत्पत्ति होती है। इस स्थूल यज्ञमें, प्रथम कक्षाके यज्ञमें घृत तथा हवन साम-प्रीकी आहुतियोंका अर्थात् अपनेसे भिन्न वस्तु पदार्थोंका समर्पण होता है, आगे जैसी जैसी योग्यता बढ जाती है, उस प्रमाणसे अपने निजके पदार्थोंका समर्पण करना होता है, अन्तमें सर्वमेध यज्ञमें आत्मसर्वस्वका समर्पण होता है जिससे परम उच्च अवस्थाकी प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अग्निमें घृतादि पदार्थोंकी आहुतियोंका समर्पण किया जाता है उसी प्रकार—

हस्तेषु उपयान् विभ्रतः । (सू. १४, मं. २)

'अन्नदान करनेके लिये अपने हातोंमें पकाया हुआ अन्न लेकर तैयार रहो।' ऊपराधे पीठित मनुष्यको अन्नदान करनेसे बड़ा पुण्य प्राप्त होता है। यहाँ यह अन्नदान प्रत्यक्ष कर्तव्यक है। भूखसे पीठितको अन्न देते ही उसका आत्मा संतुष्ट होता है, उसका संतोष देखकर दाताका आत्मा भी कृतार्थ होता है। दानसे दाताकी उन्नति होती है इसका अनुभव अन्न-

ज्ञानसे प्रत्यक्ष अनुभवमें आ जाता है । यही अन्न उपलक्षणमात्र है । भूखसे पीड़ितको अन्नदान, तृषासे पीड़ितको जलदान, अज्ञानसे पीड़ितको ज्ञानदान, निर्बलतासे पीड़ितको बल द्वारा सहायता, निर्धनतासे पीड़ितको धनदान, पारसंग्यसे पीड़ितको स्वातंत्र्य प्राप्ति करनेके कार्यमें सहायता आदि अनेक विध दान होते हैं, ये सब अन्नदानके उपलक्षणसे जानना चाहिये । ये सब यज्ञ हैं और यज्ञके संगतिकरण कर्मके ये प्रमुख अंग हैं । जनताकी सेवा द्वारा परमात्माका अर्घ्य इसी रीतिसे होता है । इस यज्ञ द्वारा मनुष्य स्वर्गमें पहुँचता है इतना ही नहीं, परन्तु उसके भी ऊपर जो आत्मप्रकाशका लोक है वहाँ जाता है और वहाँ देवोंके साथ बैठ जाता है । इस प्रकार मनुष्यका देवता बनता है । (मं. २)

पृथ्वीसे अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे द्युलोक, द्युलोकसे आदित्य प्रकाशका लोक ऊपर है । यह सच्चता स्थानसे नहीं, प्रत्युत अवस्थासे है । अर्थात् ये चार लोक चरके चार गजलोंके समान एक दूसरेके ऊपर नहीं हैं प्रत्युत एकके अन्दर दूसरी और दूसरीके अन्दर तीसरी है । स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा ये चार अवस्थाएँ मनुष्यके अंदर ही हैं । इन्हींके बाह्यरूप पृथ्वी, अन्तरिक्ष, यौ और स्वः (आत्मप्रकाश) हैं और इन्हींका नाम भूः, भुवः, स्वः, महः इ० है । जिस प्रकार स्थूलके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है उसी प्रकार पृथ्वी लोकके अंदर अन्तरिक्ष लोक होता है । इनमेंसे साधारण मनुष्य स्थूल भूलोकमें विचरता है, अन्तरिक्ष आदि उच्च भूमिकाओंपर वह तब कार्य कर सकेगा, जब वह उसका शुद्ध और परिपक्व होगा । वैसे महान् तपस्वीयोंके लिये ही वह बात साध्य होती है । (मं. ३)

विश्वाधार यज्ञ ।

‘ यज्ञ (विश्वतो धारं यज्ञं) विश्वको सब प्रकारसे आधार देनेवाला है । ’ (मं. ४) यह चतुर्थ मंत्रका कथन पूर्ण रीतिसे सत्य है । यज्ञका अर्थ है त्याग । इस ‘ त्याग ’ से ही जगत्की स्थिति है । हर एक स्थानमें यह सत्य है । पिता अपने वीर्यके त्यागसे संतानको उत्पन्न होनेके लिये आधार देता है और माता अपने गर्भधारणके लिये जो कष्ट होते हैं उनको सहती है और उस प्रमाणसे स्वसुखका त्याग करती है और आगे दुग्धादि पिलाकर जी बहुत त्याग करती है । इस प्रकार मातापिताके अपूर्व त्यागसे संतान निर्माण होता है । इसी प्रकार यह त्याग पशुपक्षी, वृक्षवनस्पति आदि सृष्टिमें भी है, जिससे उनकी सृष्टि रहती है । सूर्य अपने प्रकाशका जगत्के लिये

अर्पण करता है इसी प्रकार अग्नि, वायु, जल आदि देवताएँ अपनी कक्षियोंका जगत्की भलाईके लिये त्याग करती हैं । इस त्यागसे जगत्की स्थिति हुई है । परमात्माने अपने त्यागसे ही यह संसार बनाया है । इस प्रकार विचार करनेसे पाठकोंको पता लग सकता है कि इस त्यागसे अर्थात् आत्मसमर्पण रूप महायज्ञसे ही विश्व चल रहा है । इसीलिये यज्ञको संपूर्ण विश्वका आधार कहते हैं यह नितान्त सत्य है ।

ये सुविद्वांसः विश्वतो धारं यज्ञं वितेजिरे ।

(ते) रोदसी यौ रोदन्ति, स्वर्गन्तः, न अपेक्षन्ते ।

(सू. १४, मं. ४)

‘ जो उत्तम विद्वान् इस विश्वाधार यज्ञको फैलाते हैं अर्थात् अपने आयुभर करते हैं वे इस भूमिसे नीचे कुल्लेखपर चढ़ते हैं, वे वहाँके स्वर्गलोककी भी इच्छा नहीं करते और वे उनके भी ऊपर जाकर आत्मज्योतिके प्रकाशमय स्थानको प्राप्त करते हैं । ’ यह लोक तो आत्मसमर्पण रूप यज्ञ करनेसे ही प्राप्त हो सकता है ।

सखा चक्षुः ।

पञ्चम मंत्रमें इस परमात्माको ‘ देवों और मनुष्योंका चक्षुः ’ कहा है—

देवतानां चत मानुषाणां चक्षुः । (सू. १४, मं. ५)

‘ देवों और मनुष्योंका आँख यह आत्मा है । ’ मनुष्योंके आँख मनुष्योंके शरीरोंमें रहते ही हैं, परंतु वे स्वयं कार्य नहीं कर सकते । सूर्यके प्रकाशके बिना आँख देखनेमें असमर्थ है । इसलिये सूर्यको ‘ आँखका आँख ’ कहते हैं । परंतु सूर्य भी परमात्माकी प्रकाश शक्तिके बिना प्रकाश देनेका कार्य नहीं कर सकता, इसलिये परमात्माको ‘ सूर्यका सूर्य ’ कहते हैं । इससे यह हुआ कि ‘ आँखका आँख सूर्य और सूर्यका सूर्य परमात्मा ’ है, इसलिये वस्तुतः ‘ आँखका सच्चा आँख ’ परमात्मा ही हुआ । यही भाव ऊपरके मंत्रभागका है । यह केवल आँखके विषयमें ही सत्य है ऐसा नहीं परंतु हर एक इंद्रियके विषयमें भी वैसा ही सत्य है, अर्थात् वह वैसा आँखका आँख है उसी प्रकार कानका कान, नाकका नाक, मनका मन और बुद्धिका बुद्धि है । इसी प्रकार सब इंद्रियोंका वही मूल स्रोत है । इसको ऐसा जानना और अनुभव करना विद्या और अनुष्ठानका साध्य है । यही—

देवतानां प्रथमः ।

(सू. १४, मं. ५)

‘ सब देवताओंमें यह पहिला है ’ अर्थात् इसके पूर्व कोई नहीं है, इसके पूर्व यह था और इसके पश्चात् रहेगा । सूर्यादि बड़े प्रकाशमान देव निःसंदेह बड़े शक्तिशाली हैं, परंतु इसीकी

शक्तिसे वे बने हैं और इसीकी शक्ति लेकर अपना कार्य कर रहे हैं । जिस देवताकी ऐसी महिमा होती है उसीका यजन यज्ञोप होता है, इसीलिये 'यज्ञ' नाम आत्माका है । सच्चा यज्ञ पुरुष वही है । जो यज्ञमें इस यज्ञपुरुषकी पूजा करते हैं वे—

इयक्षमाणाः सज्जायाः यज्ञमानाः स्वः भृगुभिः
स्थस्ति यन्तु । (सू. १४, मं. ५)

'यज्ञ करनेवाले, समान प्रेमभाव रखनेवाले यज्ञमान आत्मिक प्रकाशके स्थानको भृगुओंके सज्ञ सुगमताके साथ जाते हैं ।' उसकी पूजा करनेका यह फल है । 'भृगु' उनका नाम होता है कि जो तपस्वीअपने पापोंका भर्जन करते हैं । तपके सामर्थ्यसे पापका नाश करनेवाले तपस्वियोंको 'भृगु' कहते हैं । ये तपस्वी सोचे आत्मिक प्रकाशके लोकको जाते हैं, वहाँ ही ये यात्रक आते हैं कि जो पूर्वोक्त प्रकार यज्ञ करते हैं और सबपर समान प्रेमभाव रखते हैं, अर्थात् जिनकी सर्वत्र समदृष्टि हो गई है । अन्य लोग उस आत्मिक लोकको प्राप्त करनेके अधिकारी नहीं हैं । यह मन्त्रका भी इसी आशयको बता रहा है—

विज्यं सुवर्णं पयसं बृहन्तं अजं पयसा घृतेन
जनयिष्य । (सू. १४, मं. ६)

'दिश्य पूर्ण वेगवान् बड़े अजन्मा आत्माकी दूध और घीसे मैं यज्ञमें पूजा करता हूँ ।' यह मन्त्रमात्र अत्यन्त स्पष्ट है । यज्ञमें उसीकी पूजा दहनकी आहुतियोंसे होती है । दहनकी आहुतियों देना यह आत्मसमर्पणका प्रारंभ है, इसी यज्ञका रूप अन्तमें आत्मसर्वस्वका समर्पण होना है । इस पूर्ण समर्पणकी पहिली सीढ़ी सोढीसी आहुतियों समर्पित करना है । समर्पण शक्ति यज्ञानेसे ही उसकी सच्ची पूजा होती है और साथ साथ अपनी आत्मिक शक्ति भी बढ जाती है ।

तेन अक्षमं नाकं अभि आरोहन्तः ।

सुकृतस्य स्वः लोकं गेयम् । (सू. १४, मं. ६)

'उससे उत्तम स्वर्गधामको प्राप्त होते हुए हम सुकृतके आत्मज्योतिरूप लोकको प्राप्त करेंगे ।' यह पूर्वोक्त प्रकारके आत्मयज्ञका फल है । सच्चे वैदिक यज्ञका यह अन्तिम साध्य है ।

पञ्चामृत भोजन ।

यहाँ पञ्चामृत भोजनका विधान है । लोकमें प्रसिद्ध पञ्चामृत सब जानते ही हैं, दूध, दही, घी, मिश्री और मधु इन पाँच पदार्थोंको पंचामृत कहा जाता है । परंतु यहाँ आत्मसमर्पणरूप महायज्ञमें हमारी इंद्रियाँ गींचे हैं और इस यज्ञमंडपमें उनका रोदन होता है, उस दूधसे जो पंच अमृत बनता है वह यहाँ अमोघ है । यह 'पञ्च+ओदन' है । पंच ज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त

होनेवाला यह पंच अमृत है । ज्ञानका नाम अमृत है । यहाँ पंच ज्ञान पंच ओदन कहा है क्योंकि जैसा ओदन या अन्न स्थूल शरीरका पोषण होता है, उसी प्रकारसे यह पाँच प्रकारका ज्ञान-रस या 'सुधारस' आत्मसुखिममका पोषण करता है । इसका उद्धार करना चाहिये—

एतं ओदनं दृश्या पञ्चधा उद्धर । (सू. १४, मं. ७)

'यह अन्न कछीसे पाँच प्रकारसे ऊपर ले' अर्थात् पाँच प्रकारसे इसका उद्धार कर । यह अन्न पंचविध है एक दूसरेसे भिन्न है, पाँच प्रकारोंसे इसका उद्धार होना संभव है । इससे ही ज्ञात हो सकता है कि यह पंचज्ञानेन्द्रियोंसे प्राप्त होनेवाला पंच-विध ज्ञान ही है । हरएक इंद्रियसे प्राप्त होनेवाला ज्ञान उच्चनीच होता है, इसीलिये यहाँ सूचना दी है कि 'उद्धर' उद्धार कर अर्थात् पाँच प्रकारका ज्ञान ऐसा प्राप्त कर कि जिससे उद्धार हो सके । दो प्रकारका ज्ञान सन्मुख आया तो जिससे उद्धार होगा वही ज्ञान स्वीकार कर और अन्यको दूर कर । हरएक विषयमें ये दोनों प्रकार मनुष्यके सन्मुख आते हैं । उद्धार चाहनेवाले मनुष्यको सचित है कि यह पाँच प्रकारका ज्ञान इस प्रकारसे प्राप्त करे कि जिससे अपना निश्चयसे उद्धार हो सके । अन्नका वर्तमानसे उद्धार करनेका कार्य कछीसे अथवा चमससे होता है, इस लिये इस मंत्रमें भी कछीसे उद्धार करनेका उपदेश किया है । पंच ज्ञानरूपी पंच प्रकाशका उद्धार करनेकी कछी यहाँ कौनसी है यह अब विचारणीय प्रश्न है । इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

त्रिधैविश्रुतमस ऊर्ध्वेषुधस्तस्मिन्पशो निहितं
विश्वरूपम् । तत्रासत चययः सप्त साकं ये
अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ (अधर्व. १०।८।९)

'तिरछे मुखवाला एक चमस है, जिसका निम्न भाग ऊपरकी ओर है, उसमें विश्वरूप यज्ञ रखा है । वहाँ ही सात ऋषि साथ साथ रहते हैं, जो इसके रक्षक हैं ।' यहाँ जो चमस कहा है वह मनुष्यका सिर है, इसका मुँह नीचे और निम्न भाग ऊपर है, इसमें विश्वरूप यज्ञ नाम विश्वका ज्ञान और आत्माका विज्ञान इच्छा हुआ है, सात ऋषि यहाँ इस सिरमें रहते हैं जो इसके संरक्षक हैं । इस मंत्रसे चमस या कछीका ठीक पता लग सकता है । यह सब मस्तकका रूपक है, इसीसे ज्ञानरूप पाँच प्रकारका अन्न लिया जाता है, और अच्छे बुरेका विचार भी यहाँ ही होता है ।

इस सूक्तके 'दर्शो' शब्दका संबंध इस मंत्रके 'चमस' शब्दसे जोड़कर देखें, पठक जानें कि ये दर्शो (कछी) और

चमस एक ही है । पाठकोंको सूचनार्थ निवेदन यहाँ है कि यज्ञमें जो जो सामग्री अथवा चमसादि साधन आवश्यक होते हैं वे सब अन्तमें अपने शरीरपर ही घटाये जाते हैं । वेदकी यह परिभाषा है । यहाँ चमस शब्द शरीरमें घटाया है, समिधा शब्द अन्य स्थानपर घटाये हैं । इस प्रकार सब पदार्थ भिन्न भिन्न स्थानोंके मंत्रोंसे घटाये हैं । इस प्रकार वेद बतायेगा कि अन्तिम यज्ञ आत्मसर्वशक्तके समर्पणसे ही होता है । अस्तु । इस प्रकार यहाँ पञ्चविध ज्ञानको अपने उद्धारके लिये प्राप्त करनेका उपदेश सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें किया गया । इसके पश्चात् दो मंत्रोंसे अर्थात् सप्तमका उत्तरार्ध और अष्टम पूर्ण मंत्रसे अपने शरीरको विश्वरूप बनानेका उपदेश कहा है ।

विश्वरूप बनो ।

अपना शरीर यह केवल अपने लिये नहीं प्रत्युत यह सब विश्वकी भलाईके लिये है, इसको विश्वके लिये समर्पण करना चाहिये । मैं सब जगत्का एक अवयव हूँ । अवयवकी पूर्णता अवयवीके लिये समर्पित होनेसे ही हो सकती है । जिस प्रकार शरीरके अवयवकी पूर्णता सब शरीरके भलाईके कार्यमें पूर्णतया समर्पित होनेसे ही सकती है, उसी प्रकार एक मनुष्यकी पूर्णता उसका समर्पण समष्टिके लिये होनेसे ही हो सकती है । यही आत्मसमर्पणकी कल्पना यहाँ इन मंत्रोंसे बताई है जिसका स्वरूप यह है—

- १ पूर्व दिशाके लिये मेरा धिर अर्पण किया है,
- २ दक्षिण दिशाके लिये मेरी दक्षिण कक्षा अर्पण की है,
- ३ पश्चिम दिशाके लिये मेरा पिछला भाग अर्पण किया है,
- ४ उत्तर दिशाके लिये मेरी उत्तर कक्षा अर्पण की है,
- ५ ऊर्ध्व दिशाके लिये मेरी पीठकी रीढ़ अर्पण की है,
- ६ ध्रुव दिशाके लिये मेरा पेट समर्पण किया है और
- ७ मध्य दिशा रूप अंतरिक्षके लिये मेरा मध्य भाग है ।

(सू. १४, मं. ५-८)

इस प्रकार मेरा संपूर्ण शरीर सब दिशाओंके लिये समर्पित होनेसे 'मैं सब विश्वके लिये जीवित हूँ ।' मेरा यह यह भाग विश्वके इस इस भागके लिये समर्पित हुआ है, इस प्रकार संपूर्ण विश्वके लिये मेरा आत्मसमर्पण हो गया है, अब मेरा जीवन जगत्के लिये हुआ है, मैंने सबकी भलाईके लिये यह आत्मयज्ञ किया है, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । इसके पश्चात्—

सर्वैः अहैः विश्वरूपं संभृतं शृतं अजं

शृतया त्वया प्रोर्णुहि । (सू. १४, मं. ९)

‘अपने सब अंगोंसे विश्वरूप हुए अतएव परिपक्व बने हुए

अजन्मा जीवात्माको परमात्माके परिपक्व त्वचा उदश आच्छादनसे आच्छादित करो ।’ अपने आपको चारों ओरसे परमात्मा द्वारा आच्छादित अनुभव करो, अपने चारों ओर परमात्माका अनुभव करो । यह बात स्वभावतया स्वयं ही हो जायगी । इसके मंतर—

चतुर्भिः पद्भिः दिक्षु प्रति तिष्ठ ।

इतः उत्तमं नाकं अभि उत्तिष्ठ ॥ (सू. १४, मं. ९)

‘अपने चारों पावोंसे सब दिशाओंमें प्रतिष्ठित हो और यहाँसे सीधा उत्तम स्वर्गके लिये चल ।’ अब तुम्हें कोई चीजमें रुकावट नहीं होगी । यहाँ वर्णन किये हुए चार पांव जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या है । चतुष्पाद अज आत्माका वर्णन माहृष्य उपनिषद्में है—

सोऽयमात्मा चतुष्पाद् ४ २ ॥

आवरितस्थानो वह्निः प्रश्नः... प्रथमः पादः ॥ ३ ॥

स्वप्नस्थानोऽग्नौ प्रश्नः... द्वितीयः पादः ॥ ४ ॥

सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रश्नानघन एवानन्दमयो

स्थानन्दभुक्चेतोमुखः प्राज्ञस्तृतीयः पादः ॥ ५ ॥

..... अदृष्टमव्ययद्वार्यं एकात्मप्रत्ययसारं

... चतुर्थे मन्यन्ते ॥ ७ ॥ (माहृष्य उपनिषद्)

‘यह अज आत्मा चतुष्पाद है । इसका प्रथम पाद जाग्रति है जिसमें वाहरके जगत्का ज्ञान होता है । इसका द्वितीय पाद स्वप्न है जिस अवस्थामें इसका प्रज्ञा अन्दर ही अन्दर होती है । इसका तीसरा पाद सुषुप्ति अर्थात् गूढ निद्रा है, जिस समय एकीभूत होकर आनन्द अवस्थामें लीन होता है । और इसका चतुर्थ पाद अदृष्ट तथा अव्यवहार्य है ।’

यह वर्णन इस आत्माका चतुष्पाद स्वरूप बता रहा है । कई लोग चार पावोंका वर्णन होनेसे ‘चतुष्पाद अज’ का तात्पर्य ‘चार पाववाला बकरा’ समझते हैं और अर्थका अनर्थ करते हैं, उनको उचित है कि वे इस उपनिषद्के प्रथमका भी यही मनन करें । सोधा उत्तम स्वर्गधाममें जाना इन ही चार पावोंसे संभवनीय है यह बात स्पष्ट होनेसे इस विषयमें अधिक लिखनेकी यही आवश्यकता नहीं है । जाग्रति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यामें जो अनुभव भिन्नते हैं और जाग्रतिमें जो कर्म किये जाते हैं, उनसे ही मनुष्यकी उत्पत्ति होनी है, इसके बिना कोई अन्य मार्ग नहीं है ।

एक शंका ।

इस सूक्तमें ‘भूलोकसे ऊपर अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षसे ऊपर स्वर्ग, स्वर्गसे ऊपर आत्मप्रकाशका लोक है, ऐसा कहा है ।’

(सं. ३) मंत्रमें ' आरुह ' पद भी दर्शाता है कि यहाँ ' उपर चढ़नेका भाव ' है । इसलिये साधारण लोक इन लोकोंको एकके ऊपर दूसरा मानते हैं । ये लोक शरीरमें भी हैं । सुदासे नाभीतक भूलोक, नाभीसे गलेतक अन्तरिक्ष लोक, सिर स्वर्ग लोक है और आत्मप्रकाशका लोक हृदयस्थानमें जहाँ दधुक् होता है वहाँ है । यहाँ पता लगता है कि मनुष्य शरीरमें पहिले तीन लोक एक दूसरेके ऊपर हैं तथापि चतुर्थलोक निम्न प्रदेशमें अथवा मध्यमें है । अर्थात् यहाँका ऊपरका भाव स्थानसे ऊपर ऐसा नहीं है, परन्तु अवस्था, योग्यता, अष्ट अनुभव आदिकी उन्नतासे यहाँ मतलब है । वास्तविक स्थिति यह है कि ' भूः,

भुवः, स्वः, महः ' आदि लोक किंवा पृथिवी, अन्तरिक्ष, स्वर्ग, आत्मउमोति आदि लोक हरएक स्थानमें हैं । जिस प्रकार एक ही स्थानमें पत्थर, रेत, जल, वायु, उष्णता, विद्युत् आदि रहते हैं, उसी प्रकार एक सब लोक एक ही स्थानमें हैं, जो मनुष्य अपने सूक्ष्म इंद्रियोंको सूक्ष्म लोकोंमें कार्य करने योग्य सूक्ष्म बनाते हैं, वे ही उन्नत लोकोंके भागी होते हैं, अर्थात् यहाँ रहता हुआ मनुष्य भी आत्मप्रकाशके लोकका अनुभव ले सकता है ।

पाठक इस सूक्तका इस रीतिसे मनन करे और उचित बोध प्राप्त करके अपनी आध्यात्मिक उन्नतिका मार्ग आक्रमण करे ।

वृष्टि ।

[सूक्त १५]

(ऋषिः — अधर्षा । देवता — मरुतः पर्जन्यश्च)

समुत्पतन्तु प्रदिशो नभस्वतीः समभ्राणि वातजूतानि यन्तु ।

महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाथा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु

॥ १ ॥

समीक्षयन्तु तविषाः सुदानवोऽपां रसा ओषधीभिः सचन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः

॥ २ ॥

समीक्षयस्व गायतो नभांस्वपां वेगासः पृथगुद्विजन्ताम् ।

वर्षस्य सर्गा महयन्तु भूमिं पृथग्जायन्तां वीरुघो विश्वरूपाः

॥ ३ ॥

अर्थ— (नभस्वतीः प्रदिशः सं उत्पतन्तु) बादलके कुछ दिशाएँ उभड़ जाय, (वातजूतानि समभ्राणि सं यन्तु) वायुसे बलासे गये उदक कुछ मेष निकलकर आवें । (महऋषभस्य नदतः नभस्वतः) महाबलवान् गर्जन करते हुए (नभस्वतः वाथाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) बादलोंकी गति कुछ जलधाराएँ भूमिभी तृप्ति करें ॥ १ ॥

(तविषाः सुदानवाः समीक्षयन्तु) बलवान् अलका उत्तम शान करनेवाले मेष दिखाई दें । (अपां रसाः ओषधीभिः सचन्तां) अलके रस औषधियोंसे संयुक्त हो जावें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी धाराएँ भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः ओषधयः पृथक् जायन्तां) विविध रूपवाली औषधियाँ अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ २ ॥

(गायतः नभांसि समीक्षयस्व) गर्जनेवाले मेषोंसे कुछ आकाश दिखाओ । (अपां वेगासः पृथक् उद्विजन्तां) अलके वेग विविध प्रकारसे उभड़ आवें । (वर्षस्य सर्गाः भूमिं महयन्तु) वृष्टिकी धाराएँ भूमिकी समृद्ध करें । (विश्वरूपाः वीरुघः पृथक् जायन्तां) विविध रूपवाली औषधियाँ अनेक प्रकारसे उत्पन्न हों ॥ ३ ॥

भावार्थ— चारों दिशाओंमें बादल आ जाय, वायु जोरसे बहे, उस वायुसे मेष आकाशमें आ जाय, और बड़ी गर्जन होकर बड़ी वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेषसे अनेकाला जल वनस्पतियोंकी भिंते और सब वनस्पतियों उत्तम परिपुष्ट हो जावें ॥ २ ॥

गुणास्त्वोषं गायन्तु मार्कताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।	
सर्गा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु	॥ ४ ॥
उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेपो अर्को नभ उत्पातयाथ ।	
महऋषभस्य नदतो नभस्वतो वाश्वा आपः पृथिवी तर्पयन्तु	॥ ५ ॥
अभि क्रन्द स्तनयार्दयोदुधि भूमिं पर्जन्य पयसा समहिध ।	
त्वया सृष्टं बहुलमैतु वर्षमाशरैषी कुशसुरेस्वस्वम्	॥ ६ ॥
सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत् ।	
मरुद्भिः प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पृथिवीमनु	॥ ७ ॥
आशांमाशां वि द्योततां वाता वान्तु दिशोदिशः ।	
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमनु	॥ ८ ॥

अर्थ—हे पर्जन्य ! (घोषिणः मार्कताः गणाः त्वा पृथक् उपगायन्तु) गर्जना करनेवाले वायुओंके गण तेरा पृथक् पृथक् गान करें । (वर्षतः वर्षस्य सर्गाः पृथिवीं अनु वर्षन्तु) वर्षते हुए मेघकी भाराण पृथ्वीपर अनुकूल वर्षें ॥ ४ ॥

हे (मरुतः) वायुओं ! (अर्कः त्वेषः नभः) सूर्यकी उष्णतासे बादलोंको (समुद्रतः उत्पातयत) समुद्रसे ऊपर ले जाओ (अथ उदीरयत) और ऊपर उठाओ । (महऋषभस्य नदता नभस्वतः) बड़े भकवान् और शय्य करनेवाले बादलयुक्त आकाशसे (वाश्वाः आपः पृथिवीं तर्पयन्तु) वेगवान् जलधाराएं पृथ्वीको तृप्त करें ॥ ५ ॥

हे (पर्जन्य) मेघ ! तू (अभिक्रन्द) गर्जना कर, (स्तनय) बिजुली कड़का, (उदधिं अर्दय) समुद्रको हिआ दे । (पयसा भूमिं समहिधि) जलसे भूमि भिगा दे । (त्वया सृष्टं बहुलं वर्षं यतु) तेरे द्वारा उत्पन्न हुई वर्षा वृष्टि हमारे पास आवे । (कुश-सुः) भूमिका कृषक (आशार-रैषी) आश्वकी इच्छा करनेवाला होकर (अस्ते यतु) अपने घरको चला आवे ॥ ६ ॥

(सु-दानवः उत्त अज-गराः उत्साः) उत्तम जल देनेवाले बड़े स्रोत (वाः सं अवन्तु) तुम्हारी रक्षा करें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ (पृथिवीं अनु वर्षन्तु) पृथिवीपर अनुकूल वर्षा करें ॥ ७ ॥

(आशां माशां विद्योततां) दिशा दिशामें बिजुलियां चमकें । (दिशो दिशः वाताः वान्तु) हरएक दिशामें वायु बहें । (मरुद्भिः प्रच्युताः मेघाः पृथिवीं अनु संयन्तु) वायुओं द्वारा चलाये गये मेघ पृथिवीको और अनुकूलतासे आवें ॥ ८ ॥

भावार्थ—गर्जना करनेवाले मेघोंसे जोरकी वृष्टि हो आवे और उस वृष्टिसे औषधियां उत्तम रखवाली होवें ॥ १ ॥

वायु जोरसे मेघोंको लावें और प्रचंड धाराओंसे अच्छी वृष्टि हो आवे ॥ ४ ॥

सूर्यकी उष्णतासे समुद्रके पानीकी माप होकर वायुसे ऊपर आवे, वहां बड़ इकट्ठी होकर मेघ बनें, वहां बिजुलीकी गर्जना होकर पृथ्वीकी तृप्ति करनेवाली वृष्टि होवे ॥ ५ ॥

मेघ पर्जन्य करें, बिजुली कड़के, समुद्र उछल पड़े, भूमिपर ऐसी वृष्टि हो आवे कि किसान अपने घर जाकर आश्व लेवें ॥ ६ ॥

जल देनेवाले मेघ सबकी रक्षा करें, उनसे भूमिपर उत्तम वृष्टि होवे ॥ ७ ॥

हरएक दिशामें बिजुलियां चमकें, वायु जोरसे चले, उनसे चलाये मेघ स्व वृष्टि करें ॥ ८ ॥

आपो विद्युदभ्रं वर्षं सं वोऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगरा उत ।

मरुद्भिः मरुयुता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमनु

॥ ९ ॥

अपामग्निस्तनूभिः संविदानो य ओषधीनामधिपा बभूव ।

स नो वर्षं वनुतां जातवेदाः प्राणं प्रजाभ्यं अमृतं दिवस्पतिं

॥ १० ॥

प्रजापतिः सलिलादा समुद्रादापं ईरयन्नुबुधिर्दयाति ।

प्र ध्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाक्रेतेन स्तनयित्नुनेहि

॥ ११ ॥

अपो निषिञ्चन् असुरः पिता नः स्वसन्तु गर्गैरा अपां वरुणाव नोर्चीर्यः सृज ।

वदन्तु पृथिवीवाहवो मण्डूका हरिणानु

॥ १२ ॥

संवत्सरं वृक्षयाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः ।

वार्षं पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूका अवादिषुः

॥ १३ ॥

अर्थ— (आपः विद्युत् अभ्रं वर्षं) जल, विद्युत्, मेघ, वृष्टि (उत अजगराः सुदानवः उत्साः) और बड़े जल देनेवाले स्रोत (यः सं वोऽवन्तु) तुम्हारी रक्षा करें । (मरुद्भिः मरुयुताः मेघाः पृथिवीं अनु प्र अवन्तु) वायुओं द्वारा प्रेरित मेघ भूमिकी रक्षा करें ॥ ९ ॥

(अपां अग्निः) मेघके जलोंमें रहनेवाला विद्युत् रूप अग्नि (तनूभिः संविदानः) सब शरीरोंके साथ एक रूप होता हुआ (यः ओषधीनां अधिपा बभूव) जो औषधियोंका पालक होता है (सः जातवेदाः) वह अग्नि (दिवः पतिः अमृतं सर्वं) आकाशसे अमृतरूपी पृथिवीज जो (प्रजाभ्यः प्राणं) प्रजाओंके लिये प्राणरूप है (नः) हमारे लिये (वनुतां) देवे ॥ १० ॥

(प्रजापतिः सलिलात् समुद्रात् आपः आ ईरयन्) प्रजापति जलमय समुद्रसे जलको प्रेरित करता हुआ (उबुधिं अर्दयाति) समुद्रको गति देता है । इससे (अश्वस्य वृष्णः रेतः प्र ध्यायतां) वेगवान् वृष्टि करनेवाले मेघसे जल बड़े । वृष्टि (एतेन स्तनयित्नुना अर्वाक्रे आ इहि) इस गर्जना करनेवालेके साथ यहाँ आवे ॥ ११ ॥

(अपः निषिञ्चन् असुरः) जलकी वृष्टि करनेवाला मेघ (नः पिता) हमारा पालक है । हे (वरुण) श्रेष्ठ उदकका धारण करनेवाले मेघ । (अपो गर्गैराः स्वसन्तु) जलोंके गडगड शब्द करनेवाले मेघ चले । (अपा नोर्चीः अव-सृज) जलको नीचेकी ओर प्रवाहित कर (पृथिवीवाहवो मण्डूकाः) विचित्र रंगयुक्त बाहुवाले मेंढके (हरिणा अनु-वदन्तु) भूमिपर आकर सन्द करें ॥ १२ ॥

(मण्डूकाः पर्जन्यजिन्वितां वार्षं) मेंढक पर्जन्यसे प्रेरित वाणीको (अवादिषुः) बोलते हैं, जैसा कि (संव-त्सरं वृक्षयानाः व्रतचारिणः ब्राह्मणाः) सालभर एक स्थानमें रहकर व्रत करनेवाले ब्राह्मण बोलते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ— मेघ, विद्युत्, वृष्टि, जल, जलस्थान ये सब मनुष्योंकी रक्षा करें । वायुसे चलाये मेघ पृथ्वीपर जलम वर्षा करें ॥ ९ ॥

मेघोंमें विद्युत् रूप अग्नि है वही वृष्टि करता है इसलिये वह औषधियोंका अधिपति है । वह ऊपरसे वृष्टि करे और हमें अमृत जल देवे, उससे प्राणियोंको जीवन मिले, इस प्रकार हम सबकी रक्षा हो ॥ १० ॥

यह प्रजापालक समुद्रके जलको प्रेरित करता है जिससे मेघ होते हैं । इससे भूमिके ऊपर पर्याप्त जल प्राप्त होवे । यह मेघ बिजुलीके साथ हमारी भूमिके पास आ आवे ॥ ११ ॥

मेघकी वृष्टिसे पृथ्वीपर बड़े स्रोत बहें । जलमें मेंढक उत्तम शब्द करें ॥ १२ ॥

उपप्रवद मण्डूकि वर्धमा नद तादुरि ।

मध्ये हृदस्य पुवस्व विमृष्टा चतुरः पदः

॥ १४ ॥

खण्वखाश्च खैमखाश्च मध्ये तदुरि ।

वर्धं वनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत

॥ १५ ॥

महान्तं कोशमुदचामि विश्वं सविद्युतं भवतु वातु वार्तः ।

तन्वतां यज्ञं बहुधा विसृष्टा आनन्दिनीरोषधयो भवन्तु

॥ १६ ॥

, इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (मण्डूकि) मेंढकी ! हे (तादुरि) छोटी मेंढकी ! (उप प्रवद) बोल, (वर्धं वा वर्ध) वर्षाओं को बुला । और (हृदस्य मध्ये) तालाबके मध्यमें (चतुरः पदः विमृष्टा) चार पैर लेकर (पुवस्व) तैर ॥ १४ ॥

(खण्व-खण्वे) हे बिलमें रहनेवाली, हे (खैम-खे) शीत रहनेवाली (तदुरि) हे छोटी मेंढकी । (वर्धं मध्ये वनुष्वं) वृष्टि के बीचमें आनंदित हो । हे (पितरः) पादकों ! (मरुतां मनः इच्छत) वायुओंका मननीय ज्ञान चाहो ॥ १५ ॥

(महान्तं कोशं उदञ्च) बड़े जल के खानेको अर्थात् मेषको प्रेरित कर और (अमि विश्व) बलवर्धन कर । (सविद्युतं भवतु) आकाश बिजुलियोंसे युक्त हो (वातः वातु) वायु बढ़ता रहे । (यज्ञं तन्वतां) यज्ञको करो । (ओषधयः) औषधियां (बहुधा विसृष्टाः) बहुत प्रकारसे उत्पन्न हुई (आनन्दिनीः भवन्तु) आनन्द देनेवाली होयें ॥ १६ ॥

आख्यार्थ— व्रत करनेवाले ब्राह्मणोंके समान ये मेंढक मानो सालभर व्रत कर रहे थे, अब अपना व्रत समाप्त करके बाहर जाये हैं और प्रवचन कर रहे हैं ॥ १३ ॥

मेंढक मेषोंको बुलायें और वे जलसे तालाब भरनेके बाद उसमें खूब तैरें ॥ १४ ॥

वृष्टि ऐसी हो कि जिसे मेंढक आनंदित हो जाय ॥ १५ ॥

मेष आजाय, खूब वृष्टि हो, बिजली कड़के, वायु बढ़े, औषधियां पुष्ट हों, खूब अन्न उत्पन्न हो और यज्ञ बढ़ते जाय ॥ १६ ॥

यह सूक्त पर्वण्यका व्रतन काव्य है, अत्यंत स्पष्ट होनेसे इसके स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

॥ यद्वा तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

सर्वसाक्षी प्रभु ।

[सूक्त १६]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वरुणः । सत्यानुतान्धीक्षणम् ।)

बुद्धर्जेषामधिष्ठाता अन्तिकादिषु पश्यति ।

य स्तायन्मन्यते चरन्त्सर्वे देवा इदं विदुः

॥ १ ॥

यस्तिष्ठति चरति यश्च वञ्चति वो निलायं चरति यः प्रतर्कम् ।

ह्रीं सन्निपद्य यन्मन्यते राजा तदेव वरुणस्तुतीर्यः

॥ २ ॥

उतेयं भूमिर्वरुणस्य राज्ञं उतासौ द्यौर्बृहती दूरेअन्ता ।

उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षौ उतासिञ्चत्य उदके निलीनः

॥ ३ ॥

उत यो घामतिसर्पात्परस्ताञ्च स मुञ्चत्यै वरुणस्य राज्ञः ।

दिव स्पशः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राणा अतिं पश्यन्ति भूमिम्

॥ ४ ॥

अर्थ— (येषां बुद्धन् अधिष्ठाता अन्तिकादिषु पश्यति) इनका सब अधिष्ठाता समीपके समान देखता है । (यः स्तायत्) जो फैलाता और पालन करता, (चरन्) विचरता और चलाता हुआ, (मन्यते) जानता है । (देवाः इदं सर्वं विदुः) दिव्य जन यह सब जानते हैं ॥ १ ॥

(यः तिष्ठति, चरति) जो खड़ा होता है अथवा चलता है, (यः यः वञ्चति) और जो ठगता है, (यः निलायं चरति, यः प्रतर्कम्) जो गुप्त व्यवहार करता है अथवा खुला व्यवहार करता है तथा (ह्रीं सन्निपद्य यत् मन्यते) वो जन एक साथ बैठकर जो कुछ विचार करते हैं (तत्) उस सबको (तृतीयः राजा वरुणः वेद) तीसरा राजा वरुण जानता है ॥ २ ॥

(इयं भूमिः) यह पृथिवी, (उत उत असौ बृहती दूर अन्ता द्यौः) और यह वहा दूर अन्तरपर दिखनेवाला बुलोक है, यह सब (वरुणस्य राज्ञः) वरुणराजाका है । (उतो समुद्रौ वरुणस्य कुक्षौ) और दोनों समुद्र वरुणकी दोनों कोखों हैं, (उत अस्मिन् अल्प उदके निलीनः) तथा वह इस अल्प उदकमें भी लीन हुआ है ॥ ३ ॥

(उत यः परस्तात् द्यौं अतिसर्पात्) और जो दूर बुलोकके परे भी चला अथ (सः वरुणस्य राज्ञः न मुञ्चत्यै) वह इस वरुणराजाके शासनसे छूट नहीं सकता । (अथ दिवः स्पशः इदं प्र चरन्ति) इस दिव्य देवके पूत इस जगत्में संचार करते हैं । ये (सहस्राणा-वक्षाः भूमिं अतिं पश्यन्ति) हजार आँखवाले भूमिको विशेष देखते हैं ॥ ४ ॥

आधार्थ्य— इन संपूर्ण लोकलोकान्तरोंका एक बड़ा अधिष्ठाता है जो इन सबका निरीक्षण प्रत्येकके समीप रहनेके समान करता है, वह सबका विस्तार करता है और रक्षा करता है; सबको पलाता है और सबमें विचरता है तथा सबको जानता है । उस प्रभुके ये गुण सब जानोजन जानते हैं ॥ १ ॥

कोई मनुष्य ठहरा हो, कोई चलता हो, कोई किसीको ठगाता हो, कोई चरके अंदर छिपकर कुछ करता हो और कोई खुली जगहमें कार्य करता हो, अथवा वो मनुष्य एक स्थानमें बैठकर कुछ आपसमें गुप्त विचार करते हों, इन सब बातोंकी यह प्रभु वही समय जानता है ॥ २ ॥

यह भूमि और यह वहा बुलोक तथा इनके बीचके सब पदार्थ उसी प्रभुके हैं । ये सब समुद्र उसकी कोखोंमें हैं, यह जैसा बड़े समुद्रमें है वैसा ही पानीकी छोटीछोटी सूँदमें भी है ॥ ३ ॥

८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

सर्वं तद्राजा वरुणो वि चष्टे यदन्तरा रोदसी यत्परस्तात् ।

संख्याता अस्य निमिषो जनानामधानिव श्वमी नि मिनोति तानि ॥ ५ ॥

ये ते पाशा वरुण सप्तसप्त त्रेधा विष्टन्ति विविता रुन्तः ।

छिनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः सत्यवाद्यति तं सृजन्तु ॥ ६ ॥

शुतेन पाशैरभि धेहि वरुणैनं मा ते मोक्ष्यन्तुवाक् नृचक्षः ।

आस्तां जालम उदरं शंसयित्वा कोशं हवावन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥

यः समाम्योऽव वरुणो यो व्याम्योऽव यः सन्वेद्योऽव वरुणो यो विवेद्यः ।

यो देवो वरुणो यश्च मानुषः ॥ ८ ॥

अर्थ— (राजा वरुणः तत् सर्वं वि चष्टे) वरुणराजा उस सबको देखता है (यत् रोदसी अन्तरा यत् परस्तात्) जो भूमि और दुलोकके बीचमें है और जो परे है । (जनानां निमिषः अस्य संख्याताः) मनुष्योंकी पलकोंके क्षणोंको भी वह गिना है । (तानि नि मिनोति) उनको वह नापता है (इव श्वमी अधान्) जैसे जुआरी पाशोंको नापता है ॥ ५ ॥

हे (वरुण) वरुणदेव । (सप्त सप्त त्रेधा विविताः) सात सात तीन प्रकारसे बंधे हुए (ये ते रुन्तः पाशाः विष्टन्ति) जो तेरे बिनाशक पाश हैं ते (सर्वे अनृतं वदन्तं छिनन्तु) सब असत्य बोलनेवालेको बांध दें अथवा छिनभिन्न करें । (यः सत्यवादी तं अति सृजन्तु) जो सत्यवादी है उसको छुड़ दें ॥ ६ ॥

हे (वरुण) ईश्वर । (शुतेन पाशैः यनं अभि धेहि) सौ काशोंसे इसको बांध ले । हे (नृचक्षसः) मनुष्योंको देखनेवाले । (मनुसवाक् ते मा मोक्षि) असत्य बोलनेवाला तेरेसे न छूट जावे । (जालमः उदरं शंसयित्वा) दुष्ट नीच अपने उदरको गिराकर, (अवन्धः कोशं हव) न बंधे कोशके समान (परिकृत्यमानः आस्तां) बंटा हुआ पड़ा रहे ॥ ७ ॥

(वरुणः यः समाम्यः) वरुण जो समान भाव रखनेवाला और (यः व्याम्यः) जो विषम भाव रखनेवाला है । (वरुणः यः सं-वेद्यः, यः वि-वेद्यः) वरुण जो समान देशमें रहनेवाला और जो विशेष देशमें रहनेवाला है, (वरुणः यः देवः यः च मानुषः) वरुण जो देवोंके संबंधी और जो मनुष्य संबंधी है ॥ ८ ॥

भाषार्थ— यदि कोई कृकर्म करके दुलोकसे भी परे दूर कहीं भाग जावे तो भी वह इस प्रभुके शासनसे नहीं छूट सकता, क्योंकि इसके दिव्य गुण पर इस जगत्में संचार करते हैं और वे हजारों आँखोंसे इस भूमिका निरीक्षण करते हैं ॥ ५ ॥

जो कुछ इस भूमि और दुलोकके मध्यमें है उस सबका निरीक्षण वह प्रभु स्वयं करता है । यहाँतक कि मनुष्योंके पलकोंकी क्षणोंको भी वह गिनता है, अर्थात् उसको अज्ञात ऐसा कुछ भी नहीं है ॥ ५ ॥

जो असत्य बोलते हैं उनको वह प्रभु अपने द्विशक पाशोंसे बांध देता है और जो सत्यवादी होते हैं उनको मुक्त करता है ॥ ६ ॥

हे प्रभो ! तू दुष्टको सैकड़ों पाशोंसे बांध देता है, असत्यवादी तेरे पाशोंसे नहीं छूट सकता । जो दुष्ट मनुष्य अपने पेटके लिये दूसरोंको सताता है, तू उसके पेटका नाश करता हुआ अन्तमें उसका भी नाश करता है ॥ ७ ॥

उसके साथ समान भाव रखनेवाला, सब देशमें समान रीतिसे रहनेवाला एक दिव्य वरुण देव अर्थात् परमेश्वर है इसी प्रकार विषम भाव रखनेवाला और छोटे छोटे स्थानोंमें रहनेवाला एक मानुष वरुण अर्थात् मनुष्योंमें रहनेवाला जीवारमा भी है ॥ ८ ॥

तैस्तुवा सर्वैरभि ध्यामि पाशैरसावामुध्यायणामुध्याः पुत्र ।

तानु ते सर्वाननुसन्दिशामि

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अमुध्यायण) हे अमुक पिताके पुत्र । हे (अमुध्याः पुत्र) अमुक माताके पुत्र । (असौ) वह तू (त्वा) तुमको (तैः सर्वैः पाशैः अभि ध्यामि) उन सब पाशोंसे बांधता है । और (तान् सर्वान् उ ते अनु सन्दिशामि) उन सबको तेरे लिये प्रेरित करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— हे अमुक मातापिताके सुपुत्र । तू उत्तम रीतिसे सब व्यवहार कर, अन्यथा उस प्रभुके पाशोंसे तू बांधा जायगा जिन पाशोंका वर्णन यहाँ किया जा चुका है ॥ १ ॥

सर्वाधिष्ठाता प्रभु ।

इस सूक्तमें सर्वसाक्षी, सर्वज्ञा, सर्वाधिष्ठाता प्रभुका वर्णन है । यह सूक्त इतना सुबोध, स्पष्ट और सावपूर्ण है कि जिसकी प्रशंसा हमारे कान्धोंसे होना असंभव है । प्रथम मंत्रमें कहा है कि— 'इस अमृतका एक घटा अधिष्ठाता है वह सब जनोंके व्यवहारोंको हरएकके पास रहनेके समान देखता है ।' हरएक मनुष्य इस कथनका स्मरण रखे । वह प्रभु जो कार्य करता है उसका वर्णन इसी सूक्तके प्रथम मंत्रमें निम्नलिखित शब्दों द्वारा हुआ है—

(१) तायस्— (ताय्-संतानपालनयोः)— वह सबको फैलाता अर्थात् विस्तार करने अथवा पूर्ण बढ़नेका अवसर देता है, तथा सबका मयाधीन्य पालन करता है । किसी प्रकार म्यूनता होने नहीं देता । यह उसकी सबके ऊपर बर्फी दया है । (मं. १)

(२) खरन्— वह सर्वत्र जाता है, सर्व स्थानोंमें उसकी प्रति है, सबको वह चलाता है । वह सर्वव्यापक है । (मं. १)

(३) मन्यते— (मन्-ज्ञाने)— जानता है, वह सर्वज्ञ है । (मं. १)

(४) अन्तिकास् हव पश्यति— पास रहनेके समान सबके व्यवहार यथावत् देखता है । वह सर्वत्र व्यापक होनेसे वह सबका उत्तम प्रकारसे निरीक्षण करता है । (मं. १)

(५) अधिष्ठाता— वह सबका मुख्य अधिष्ठाता, शासक और प्रभु है । उसके ऊपर कोई नहीं है । (मं. १)

उसकी सर्वज्ञता ।

'वह सबके व्यवहार पास रहनेके समान पूर्ण रीतिसे देखता है' ऐसा जो प्रथम मंत्रमें कहा है, उसका ही स्पष्टीकरण द्वितीय मंत्र द्वारा हुआ है । 'कोई मनुष्य किसी स्थानपर ठहरा हो, चलता हो, दौड़ता हो, छिपकर कुछ करता हो अथवा खुले

स्थानमें व्यवहार चलाता हो, दो मनुष्य अथवा अधिक मनुष्य बिलकुल एकान्तमें कुछ विचार करते हों तो यह सब उस प्रभुको यथावत् विदित हो जाता है, (मं. २) अर्थात् उससे छिपकर कोई मनुष्य कुछ भी कर नहीं सकता । यह उसकी सर्वज्ञताका उत्तम वर्णन है ।

भूमि यहाँ अपने पास है और यही बड़ी दूर है, तथापि इन सबपर उसी प्रभुका समान अधिकार है । इतने बड़े विस्तारवाले विश्वपर उस अकेलेका ही स्वाभिमान है । वह इतना मधा है कि ये सब समुद्र उसकी कोखमें हैं । यह इतना बड़ा होता हुआ भी इस छोटेसे जलके एक बूंदमें भी वह विराजमान है, प्रत्येक सूक्ष्मसे सूक्ष्म अणुरेणुमें वह पूर्णतया व्यापक हुआ है । (मं. २) यह तृतीय मंत्रका कथन है ।

प्रबल शासक ।

उसका शासन ऐसा प्रबल है कि कोई मनुष्य उसके शासनाधिकारसे छूटनेके लिये कहीं भी भाग गया और गुलोकसे भी परे चला गया, तो भी वह उससे दूर जा नहीं सकता, कहा भी गया तो भी वह उसके शासनमें ही रहेगा । वह स्वयं सबका निरीक्षण करता है और उसके दूत भी ऐसे प्रबल हैं कि उनकी दृष्टि सबके ऊपर एकरी ही रहती है । (मं. ४)

जो कुछकुछ गुलोकके बीचमें है उस सबको वह प्रभु जानता ही है, यहाँ तक वह देखता, गिनता और नापता है कि आँखोंके पलकोंके झपक किसके कितने हुए हैं यह भी उसको ज्ञात है । जो इतनी बारांकीसे सब कुछ देखता है, उसकी न समझते हुए क्या कोई मनुष्य कुछ भी कर सकता है? कभी नहीं । (मं. ५) इसलिये सब मनुष्योंको यह मानना चाहिये कि वह हमारा निरीक्षक है, अतः उसकी अपने सम्मुख मानते हुए उत्तम कर्म करके अपना अभ्युदय और निःश्रेयसकी सिद्धी हरएकको प्राप्त करनी चाहिये ।

उसके पास ।

जगत, शरीर, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त, बुद्धि इन सात क्षेत्रोंमें उनके विविध पास फैले हैं। प्रत्येक क्षेत्रके अनुकूल उसके पास हैं और प्रत्येक क्षेत्रमें भी सत्व, रज, तम इन तीन भेदोंसे पास भी भिन्न हैं। ये सब पास 'असत्य भाषण करने-वालेको बांधते हैं और सत्यवादीको मुक्त करते हैं।' (१०)

सत्यनिष्ठाका यह महत्त्व पाठक जान लें और अर्हातक हो सके वहाँतक सत्य पालनमें दृढ़-चित्त होकर अपने जन्मकी सार्थकता करें। सतम मंत्रका आशय भी ऐसा ही है।

अष्टम मंत्रमें 'देवी वरुण और मानुष वरुण' का वर्णन है। इस वर्णनसे वैदिक वर्णनशैलीका पता लगता है इसलिये इसके विषयमें थोड़ासा विवरण करना चाहिये—

दो वरुण ।

विद्वज् वरुण

- १ सामान्यः— सबके साथ समान भाव रखनेवाला,
- २ संदेश्यः— समान देशमें रहनेवाला अर्थात् सब स्थानोंमें समानतया रहनेवाला,
- ३ दैवः— जो देवसंघमें है,
- ४ वरुणः— जो श्रेष्ठ ईश्वर है।

परमेश्वर सबके साथ समान व्यवहार करनेवाला, सब स्थानोंमें समान रीतिसे व्यापनेवाला देव है, और जीवात्मा हरएकके साथ विषमवृत्तिसे व्यवहार करनेवाला तथा छोटे छोटे स्थानमें रहनेवाला है। दोनों अपनी अपनी कक्षामें वरुण ही हैं, परंतु एककी व्यापकता बड़ी है और दूसरेकी छोटी है। एक ही

मानुष वरुण

- १ व्याप्यः— विषम भावसे देखनेवाला,
- २ विदेश्यः— जो स्थान विरोधमें रहनेवाला है,
- ३ मानुषः— जो मनुष्योंके संबंधमें है,
- ४ वरुणः— जो श्रेष्ठ जीवात्मा है।

शब्दसे जीवात्मा परमात्माका वर्णन किस ढंगसे होता है यह बात यहाँ पाठक देखे। यह वेदकी वर्णन शैली है।

अन्तिम मंत्रमें मनुष्य सार्थके लिये संदेश दिया है कि इस प्रभुके उपासक बनो, उसके आदेशमें रहो और सत्यपालन द्वारा उसके अनुकूल बनो। जो लोग ऐसा न करेंगे वे उसके पाशसे बांधे जायेंगे। जो सत्यपालन करेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।

अपामार्ग औषधि ।

[सूक्त १७]

(अर्थः — शुक्रा । देवता — अपामार्गः जनस्पतिः ।)

ईशाना त्वा मेघजानामुजेष आ रभामहे । चक्रे सहस्रवीर्यं सर्वसा ओषधे त्वा

॥ १ ॥

अर्थ — हे ओषधे । (मेघजा ईशाना त्वा उत् जेष आ रभामहे) औषधियोंमें विशेष सामर्थ्यवाली तुम औषधिको अधिक व्यवशाली बनानेके लिये यह प्रयोगका प्रारंभ करता है । (सर्वसा त्वा सहस्रवीर्यं चक्रे) सब रोगोंके निवारणके लिये तुम हजारों वीर्योंसे युक्त करता है ॥ १ ॥

भाषार्थ — औषधियोंमें विशेष सामर्थ्यवाली औषधियाँ हैं और अन्य औषधियाँ प्रयोग विशेषसे सामर्थ्यशाली बनाई जाती हैं ॥ १ ॥

सत्यजितं शपथयावर्त्नीं सहमानां पुनःसुराम् । सर्वाः समहृथोर्षधीरिवो नः पारयादिति ॥२॥
 या शशाप शपनेन याघं मूरमादुषे । या रसस्य हरणाय जातमरिमे लोकमनु सा ॥३॥
 यां ते चक्रुरामे पात्रे यां चकुर्नीललोहिते । आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुस्तमा कृत्याकृतो जहि ॥४॥
 दौर्ध्वप्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्भमराध्वः । दुर्गास्त्रीः सर्वा दुर्बानुस्ता अस्रवांस्रयामसि ॥५॥
 क्षुधामारं तृष्णामारमथोतामनपत्यताम् । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥६॥
 तृष्णामारं क्षुधामारमथो अक्षपराजयम् । अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदप मृज्महे ॥७॥

अर्थ— (सत्यजितं) निश्चयसे जीतनेवाली (शपथ-यावर्त्नी) आक्रोशको दूर करनेवाली, (सहमानां) रोगको पराजय करनेवाली, (पुनः सुरां) विशेष करके सारक अथवा विरेचक गुणसे युक्त, इसी प्रकारकी (सर्वाः औषधिः समाहि) सब औषधियोंको प्राप्त करता है । ये औषधियाँ (इतः नः पारयात्) इन रोगोंसे हमें पार करें ॥ २ ॥

(या शपनेन शशाप) जो आक्रोशसे युक्त शब्द बोलती है, (या मूरं माघं आदुषे) जो मूत्रता लानेवाला पाम धारण करती है, (या रसस्य हरणाय) जो साररूप रसका हरण करनेके लिये (जातं मरिमे) नये जन्मे बालकको भी पकड़ती है, (सा लोकं अनु-ति) वह बीमारी संतानको खा जाती है ॥ ३ ॥

(यां ते आमे पात्रे चक्रुः) जिस हिंसक प्रयोगको तेरे लिये कबे मिश्रोंके वर्तनमें बनाते हैं, (यां नील-लोहिते) जिसको नील और लाल होनेतक पकड़े वर्तनमें करते हैं, तथा (आमे मांसे) कबे मांसमें (यां कृत्यां चक्रुः) जिस हिंसक प्रयोगको करते हैं (तथा कृत्याकृतः जहि) उससे उन हिंसा करनेवालोंका ही नाश कर ॥ ४ ॥

(दौर्ध्वप्यं दौर्जीवित्यं) दुर स्त्रियोंके आगे, दुःखदायी जीवन बनना, (रक्षः अ-म्भं अ-राध्वः) रोगक्रियाओंका निर्वहताकारक, निस्तेजताको बढ़ानेवाला जो रोग है तथा (दुः-नास्त्रीः सर्वाः दुर्बावः) दुष्ट नामवाली बवाहीर और उसके संबंधके सब दुरे रोग ये सब (अस्रत् नाशयामसि) हमसे नाश करें ॥ ५ ॥

(क्षुधामारं तृष्णामारं) क्षुधासे मरना, तृष्णासे मरना, (अगो-तां अन्-अवत्यतां) इन्द्रिय अथवा वाणीका दोष, संतान न होना, अर्थात् नपुंसकता, हे (अपामार्गं) अपामार्ग औषधि । (त्वया तत् सर्वं वयं अप मृज्महे) तेरी सहायताके साथ सब सब दोषोंको हम दूर करते हैं ॥ ६ ॥

(तृष्णामारं क्षुधामारं) तृष्णासे मरना, भूखसे मरना तथा (अक्ष पराजयं) इन्द्रियका नाश होना, (अपामार्गं) हे अपामार्ग औषधि । (सर्वं तत् त्वया वयं अप मृज्महे) सब वह दोष तेरी सहायतासे हम दूर करते हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— निश्चयसे रोग दूर करनेवाली, रोगीका आक्रोश दूर करनेवाली, रोगीकी सहनशक्ति बढ़ानेवाली, रेचकगुणसे युक्त औषधियाँ होती हैं जिनकी सहायतासे हम रोगोंसे मुक्त होते हैं ॥ २ ॥

कई रोगोंसे रोगी चिन्ता है, कईमें मूर्छा आ जाती है, कईमें रक्त क्षीण होता है, कई रोग तो नवजात बच्चोंको होते हैं और उसका भी नाश करते हैं ॥ ३ ॥

जो हिंसकप्रयोग कबे वर्तनमें, पके वर्तनमें और कबे गूदेमें बनाया जाता है । उन हिंसक प्रयोगोंसे वे ही हिंसक लोग नष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

दुरे स्वप्नका आना, जीवनकी उदासीनता, निस्तेजता और क्षीणता, बवाहीर, चिकित्सा स्वभाव से सब इस औषधिसे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

बहुत भूख और बहुत प्यास लगना, इंद्रियोंके दोष, वीर्यापन आदि सब अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ ६ ॥

भस्मरोग और प्यास लगानेवाला रोग, तथा इंद्रियोंकी कमजोरी अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे दूर हो जाती है ॥ ७ ॥

अपामार्ग औषधीनां सर्वासामेक इदृशी । तेन ते मृज्य आस्थितमथ त्वमगदधर

॥ ८ ॥

[सूक्त १८]

समं ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्रीं समावर्ती । कृणोमि सत्यमृतयेऽरसाः संन्तु कृत्वरीः ॥ १ ॥

यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गृहम् । वत्सो धारुरिव मातरं तं प्रत्यगुप पद्यताम् ॥ २ ॥

अमा कृत्वा पाप्मानं वस्तेनान्यं जिघांसति । अश्मानस्तस्यां दुग्धायाम् बहुलाः फट् करिकति ॥ ३ ॥

सहस्रधामन्विश्विस्तान्विप्रीणां शायया त्वम् । प्रति सा चक्रुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥ ४ ॥

अनयाहमोषध्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम् । यां क्षेत्रे चक्रुषां गोषु यां वा ते पुरुषेषु ॥ ५ ॥

अर्थ— हे अपामार्ग औषधि । तू (सर्वासां औषधीनां एकः यदी इत्) सब औषधियोंको वशमें रखनेवाली एक ही औषधि निश्चयसे है । (तेन ते आस्थितं) उससे तेरे शरीरमें स्थित रोगको हम (मृज्यः) दूर करते हैं । हे रोगी । (अथ त्वं अगदः धर) अब तू नीरोग होकर चल ॥ ८ ॥

(सूर्येण समं ज्योतिः) सूर्यके समान ज्योति है, और (अह्वा समावर्ती रात्री) दिनके समान रात्री है । सब (कृत्वरीः अरसाः संन्तु) विनाशक बातें रसहीन हो जाय । (सत्यं कृतये कृणोमि) सत्यको मैं रक्षाके लिये करता हूँ ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवो ! (याः कृत्यां कृत्वा अ-विदुषः पृष्टं हरान्) जिसके प्रयोग करके अज्ञातोंके घरका हरण करे, (धारुः वत्सः मातरं इव) दूध पीनेवाला बालक अपनी माताके पाव जानेके समान, वह जिसके विधि (तं प्रत्यग् उष-पद्यतां) उसके प्रति लौटकर आवे ॥ २ ॥

(याः पाप्मानं कृत्वा) जो पाप करके (तेन अमा अन्यं जिघांसति) उससे साथ दूसरेको मारना चाहे, (तस्यां दुग्धायाम्) उसके अल जानेपर (बहुलाः अश्मानः फट् करिकति) बहुत पत्थर फट शब्द करेंगे अर्थात् नाश करेंगे ॥ ३ ॥

हे (सहस्र-धामन्) सहस्र धामवाले । (श्वं विश्विस्तान् विप्रीणान् शायय) तू विश्वारहित और प्रीवारहित करनेवालोंको मुला दे । (प्रियां कृत्यां चक्रुषे प्रियावते) प्रिय कृत्य करनेवालेको प्रियके पास (प्रति हर सा) पहुँचा ॥ ४ ॥

(अनया औषध्या सर्वाः कृत्याः अदूदुषम्) इस औषधिसे सब दुष्ट कुर्मोंका नाश करता हूँ । (यां क्षेत्रे चक्रुः) जो क्षेत्रमें किया हो, (यां गोषु) जो गोओंमें और (या वा ते पुरुषेषु) जो तेरे पुरुषोंमें किया है ॥ ५ ॥

भावार्थ— अपामार्ग औषधि सब औषधियोंको, वागों वशमें रखनेवाला औषध है । शरीरके सब रोग उससे दूर होते हैं और मनुष्य उसके सेवनसे नीरोग होकर बिचरता है ॥ ८ ॥

सब विनाशक प्रयत्न असफल हो जाय । सत्यहोसे सबकी उन्नत रक्षा हो सकती है, देवों सूर्यकी सत्य ज्योति आकाशमें भ्रमक रही है, जिससे दिनका प्रकाश फैलाता है । इसी प्रकार सत्यसे उन्नति होगी ॥ १ ॥

जो पातपातके प्रयोग करके दूसरोंके घरघरका नाश करते हैं, वे प्रयत्न वापस आकर उन पातक लोगोंका ही नाश करें ॥ २ ॥
जो स्वयं पापकर्म करके उससे दूसरेका भी साथ साथ नाश करना चाहता है, उस प्रयत्नसे उसी पापीका स्वयं नाश होगा, ऐसा तबे हुए पत्थर स्वयं फट जाते हैं ॥ ३ ॥

जो दूसरोंका गला काटने और विश्वदि काटनेवाले पातक होते हैं उनका नाश कर और प्रिय कार्य करनेवालेको उसके प्रेमीके पास सुरक्षित पहुँचाओ ॥ ४ ॥

इस औषधिसे सब नाशक दुष्ट रोगादि दूर हो जाते हैं । क्षेत्रोंमें, गौ आदि पशुओंमें और मनुष्योंमें होनेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं ॥ ५ ॥

यश्चकार न शशाक कर्तुं शश्वे पादमङ्गुरिम् । चकार भद्रमस्मभ्यमात्माने तपनं तु सः ॥ ६ ॥

अपामार्गोऽप्ये माहृ क्षेत्रियं शपथश्च यः । अपाहं यातुधानीरपु सर्वा अराट्यः ॥ ७ ॥

अपमृज्य यातुधानानपु सर्वा अराट्यः । अपामार्ग त्वया वयं सर्वे तदप्य मृजमहे ॥ ८ ॥

[सूक्त १९]

उतो अस्वर्धन्धुकुदुतो असि तु जामिकृत् । उतो कृत्याकृतः प्रजा नडमिवा छिन्धि वार्षिकम् ॥ १ ॥

ब्राह्मणेन पर्युक्तासि कण्वेन नार्धदेन ।

सेनैवैषि त्विषीमती न तत्र भयमस्ति यत्र प्रामोष्यौषधे

॥ २ ॥

अर्थ— (यः चकार) जो करता था परन्तु (कर्तुं न शशाक) पूर्ण काटनेके लिये समर्थ न हुआ, परन्तु (पादं मङ्गुरिं शश्वे) पांव, अंगुलि आदि तोड़ दी है, (अस्मभ्यं भद्रं चकार) हमारे लिये तपने कल्याण किया परन्तु (सः आत्मने तपनं) उसने अपने लिये पीडा प्राप्त की है ॥ ६ ॥

(अपामार्गः क्षेत्रियं, यः शपथः च अपमाहृ) अपामार्ग औषधि क्षेत्रिय रोगको और जो दुर्बलका सभाष है उसको दूर करे । (अहं सर्वाः यातुधानीः अराट्यः अप) और सब पीडा करनेवाली निस्तेजताको दूर करे ॥ ७ ॥

(यातुधानान् अपमृज्य) मातृका देनेवालोंको दूर करके तथा (सर्वाः अराट्यः अप) सब निस्तेजताओंको दूर करके है (अपामार्ग) अपामार्ग औषधि । (त्वया वयं तत् सर्वे अप मृजमहे) तेरे योगसे हम सब बड़ दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(उतो अस्वर्धन्धुकृत् असि) यदि तू शत्रु बनानेवाला है वा (उतो तु जामिकृत् असि) बंधु बनानेवाला है, तू (उतो कृत्याकृतः प्रजा) हिंसा कर्म करनेवालोंको संतानोंको (वार्षिकं नडं इव आछिधि) वर्षा में उत्पन्न होनेवाले फसके समान दूर कर ॥ १ ॥

(नार-सदेन कण्वेन ब्राह्मणेन) नरोंकी परिवर्तोंमें बैठनेवाले विद्वान् ब्राह्मणने (परि उक्ता असि) तेरा नर्णन किया है । हे (औषधे) औषधि । तू (त्विषीमती सेना इव एषि) तेजस्वी सेनाके समान रोगरूप शत्रुपर हमला करती है, (यत्र प्रामोषि) जहाँ तू प्राप्त होती है (तत्र भयं न अस्ति) वहाँ भय नहीं रहता है ॥ २ ॥

भाष्यार्थ— जो दूसरोंका सर्वस्व नाश करना चाहता है, परन्तु कर नहीं सकता, इसलिये कुछ अवयवका ही नाश करता है, या अल्पही हानी करता है, उसने तो अपनी ही हानी की है । हमारा तो कल्याण ही उससे हुआ है ॥ ६ ॥

अपामार्ग औषधिसे मातापितासे प्राप्त हुए क्षेत्रियरोग, विचित्ररोग, जिसमें रोगी थिराता है वे रोग, यातना जिसमें बहुत होती है, तेजस्वी शरीर होता है, वे सब दोष दूर होते हैं ॥ ७ ॥

यातना बढानेवाले और तेज बढानेवाले दोष अपामार्ग औषधिके प्रयोगसे हम दूर करते हैं ॥ ८ ॥

तू स्वयं शत्रु बनानेवाला हो वा मित्र बनानेवाला हो, परन्तु अपने समाजसे घातक कर्म करनेवालोंको सपरिवार दूर कर ॥ १ ॥

वर्षा परिवर्तोंमें बैठनेवाले विद्वान् पण्डितोंका मत है कि यह औषधी रोगोंका पूर्ण नाश करती है, और जहाँ जाती है वहाँ रोगका भय रोग नहीं रहता ॥ २ ॥

अग्रप्रेष्योषधीनां ज्योतिषेवाभिदीपयन् । उत प्रातासि पाकस्यार्थो हन्तासि रक्षसः ॥३॥
 यदुदो देवा असुरांस्त्वयात्रे निरकुर्वन् । ततस्त्वय्योषधेऽपामार्गो अजायथाः ॥४॥
 विभिन्दुती शतशाखा विभिन्दन्नाम ते पिता । प्रत्यग्नि भिन्धि त्वं तं यो अस्म्यो अभिदासति ॥५॥
 असङ्गम्याः समभवत्तद्यामेति मह्यमर्चः । तद्वै ततो विधूपायत्प्रत्यक्कर्तारमृच्छतु ॥६॥
 प्रत्यह् हि सैवभूविथ प्रतीचीनफलस्त्वम् । सर्वांन्मच्छपश्यां अधि वरीयो यावया दधम् ॥७॥
 शूतेन मा परि पाहि सहस्रेणाभि रक्ष मा । हन्त्रस्ते वीरुधा पत उग्र ओजमान्मा दधतु ॥८॥

अर्थ— (ज्योतिषा इव अभिदीपयन्) तेजसे प्रकाशित करती हुई (ओषधीनां अग्रं पृथि) ओषधियोंके आगे आगे तु जाती है । (उत पाकस्य प्रातासि) और परिपक्वका रक्षक और (रक्षसः हन्ता असि) रोगबीजोंकी नाशक तू है ॥ ३ ॥

(अग्रः यत् अग्रं त्वया देवाः) वह जो पहिले तेरे साथ रहनेसे देवोंने (असुरान् निरकुर्वन्) असुरोंको हटाया था, हे (ओषधे) ओषधि ! (ततः त्वं अपामार्गः अजायथाः) तससे तु अपामार्ग नामक ओषधि रूपमें प्रकट हुई है ॥ ४ ॥

तु (शतशाखा विभिन्दुती) सैकड़ों शाखावाली होकर रोगोंका भेदन करती है । (विभिन्दन् नाम ते पिता) विभेदन करनेवाला तेरा पिता है । (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (त्वं तं प्रत्यक् विभिन्धि) तू उसे हरप्रकारसे नष्ट कर ॥ ५ ॥

(असत् भूम्याः समभवत्) असत्वरूप दुष्टता भूमिसे उत्पन्न हुई तो भी वह (तत् महत् व्यञ्जः घ्रां एति) वह वज्र विस्तृत होकर आकाशतक फैलता है । (सत् सत् वै कर्तारं विधूपायत्) वहापि वह निश्चयपूर्वक कर्ताको ही मरता करता हुआ (प्रत्यक् मृच्छतु) उसीको नापस पड़ुचता है ॥ ६ ॥

(त्वं हि प्रत्यक् प्रतीचीनफलः सैवभूविथ) तू ही प्रत्यक्ष उल्टे फल करनेवाला उत्पन्न हुआ है, इसलिये (मत् सर्वांन् शपथान्) मुझसे सब शपथोंको और (वारियः यत्र अग्नि यावया) ऊपर उठनेवाले वज्रको दूर कर ॥ ७ ॥

(शूतेन मा परि पाहि) सौ उपायोंसे मेरी रक्षा कर और (सहस्रेण मा अभि रक्ष) हजारों यत्नोंसे मेरी संरक्षण कर । हे (वीरुधा पते) औषधियोंके स्वामी ! (उग्रः हन्त्रः से ओजमान् आ दधतु) सम वीर हन्त्र तेरे अन्दर प्रसक्तकी शक्ति धारण करे ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— यह तेजस्वी औषधी वनस्पतियोंमें मुख्य है, यह छुम गुणोंकी रक्षक और रोगबीजोंकी नाशक है ॥ ३ ॥

जिस बलसे देवोंने असुरोंको हटाया था, उस बलको लेकर यह अपामार्ग औषधि उत्पन्न हुई है ॥ ४ ॥

यह औषधि अनेक प्रकारसे रोगोंको दूर करती है तथा इस औषधिको जो अपने पास रखता है वह भी रोगोंको दूर कर सकता है । इसलिये जो रोग हमारा नाश करते हैं उनको इस औषधिसे दूर किया जाने ॥ ५ ॥

भूमिपर थोड़ा भी अक्षय उत्पन्न हुआ तथापि वह शीघ्र ही सर्वत्र फैलता है और वापस आकर कर्ताका भी नाश करता है ॥ ६ ॥

इस औषधिसे दोषोंको उलटा करनेका गुण है इसलिये दुर्भाषण और जो भी विनाशक दोष हों उनको इससे दूर किया जावे ॥ ७ ॥

सौ और हजारों रीतियोंसे यह वनस्पति रक्षा करती है क्योंकि इसमें हन्त्रका तेज मरा है ॥ ८ ॥

अपामार्ग औषधि ।

हिंदी भाषामें 'लट्जीरा, चिरचिरा' ये नाम जिसे है उसको संस्कृतमें 'अपामार्ग' औषधि कहते हैं । इसके तीन भेद हैं, श्वेत, कृष्ण और लाल ये अपामार्गके तीन भेद हैं । ये तीनोंके गुण समान ही हैं जिनका उल्लेख वैद्यक ग्रंथोंमें इस प्रकार किया है—

तिकोष्णः कटुः कफघ्नः अर्शःकण्डूदुरामघ्नो
रक्तघ्नः प्राज्ञी घान्तिकृत् । (राजनि, प. ४)
(सन्धिपातज्वरचिकित्सायां) पृश्निपर्णी त्वषा-
मार्गः । चक्रपाणिदत्तद्रव्यगुणः ।

क्षीपकः तिक्तः कटुः पाचको रोचनः क्षर्दिक-
फमेदोवातघ्नः हृद्भोगाध्मानार्शः कण्डूवातिकं
हन्ति । (भावप्र. पू. भा. १)

सत्पत्रं रक्तपित्तघ्नं । (मर. व. १)

श्वेतआपामार्गकस्तु तिकोष्णो ग्राहकः सरः ।
किञ्चित्कटुः कान्तिकरः पाचकोऽग्निदीपकः ।
नस्ये घान्तो प्रशस्तः स्यात्कफकण्डूदरापघ्नः ।
दुर्निमानं रक्तजं मेदोरुबुदरे तथा । वात-
सिन्ध्यापचीदनुवान्ध्यामानां विनाशकः । रक्ता-
पामार्गकः किञ्चित्कटुकः शीतलः स्मृतः
मन्यावष्टम्भवमिहृद्वातविष्टम्भकारकः । रुक्षो
मृणं विषं वातं कफं कण्डू च नाशयेत् । बीज-
मस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलं । मला-
चष्टम्भकं रुक्षं घान्तिकृत्कफपित्तजित् । लोया-
पामार्गकश्चोक्तः कटुः क्षोधकफावहः । कासं
वातञ्च शोषं च नाशयेदिति च स्मृतः ।

(वै. निघ.)

अपामार्ग वनस्पतिका यह वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । इसका तात्पर्य यह है— 'अपामार्ग वनस्पति तिक्त, उष्ण, कटु, कफ-
नाशक, बवासीर, खुजली, आम और रक्तके रोगोंका नाश करने-
वाली है, घान्ति करनेवाली है । सन्धिपात ज्वरकी चिकित्सामें पृश्निपर्णी और अपामार्ग इनका उत्तम उपयोग होता है । यह पाचक, दीपक अर्थात् भूख लगानेवाली, वमन, कफ, मेद, वात, हृद्भोग, आध्मान, बवासीर आदिका नाश करती है । अपामार्ग तिक्त, उष्ण ग्राहक और सारक है । शरीरकी कान्ति बढ़ाने-
वाला, पाचक और आम प्रदीप्त करनेवाला है । नस्य और घान्तिमें यह प्रशस्त है । बवासीर रक्तदोष, मेद, ज्वर आदिका

९ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

नाशक है । ज्वर, विष, वात, कफ, खुजली, आदिको दूर करता है । '

यह अपामार्गका वैद्यक ग्रंथोंका वर्णन देखकर हम इन सूक्तोंमें कहे वर्णनका विचार करेंगे । सूक्त १७-१९ इन तीनों सूक्तोंमें इसी 'अपामार्ग' वनस्पतिका वर्णन है, इन तीनों सूक्तोंका भी एक ही 'श्रुत' ऋषि है ।

क्षुधा और तृष्णा मारक ।

सू. १७, मं. ६-७ में 'क्षुधांशे मरनेका रोग' अर्थात् जिसमें भूख अधिक लगती है, जितना खाया जाय उतना भस्म हो जाता है इस कारण जिसको भस्मरोग कहते हैं, तथा 'तृष्णाका रोग' जिसमें प्यास बहुत लगती है, इन रोगोंको अपामार्ग औषधि दूर करती है ऐसा कहा है । यही बात ऊपर लिखे वचनमें कही है—

बीजमस्य रसे पाके दुर्जरं स्वादु शीतलम् ।

'अपामार्गका बीज पचनके लिये कठिन है, स्वादु और शीतल है ।' पचन कठिनतासे होता है इसलिये यह भस्मरोगके लिये अच्छा है और शीतल होनेसे तृष्णारोगको शमन करता है । इस प्रकार वैद्यशास्त्रका वर्णन मंत्रोक्त वर्णनके साथ पढ़नेसे मंत्रका आशय स्वयं स्पष्ट हो जाता है ।

बवासीर ।

सू. १७, मं. ५ में 'दुर्णाक्षी' शब्द आगया है । वैद्यक ग्रंथमें 'दुर्नामा' शब्द आगया है । यह बवासीरका वाचक है । वेदमें जहाँ औषधि प्रकरणमें 'दुर्नामन्' शब्द आता है वहाँ प्रायः बवासीरका संबंध रहता है । कई लोग 'दुष्ट वाणी, आदि भिन्न अर्थ करते हैं । परंतु वह ठीक नहीं है । वेदमें यह 'दुर्नामन्' नाम बवासीरके लिये आया है । 'दुर्नाम, दुर्नाम, दुर्वाण्' ये शब्द बवासीरके विविध भेदोंके ही वाचक हैं ।

दुष्ट स्वप्न ।

दुष्ट स्वप्न आता यह पित्तके कारण, पेटके दोषके कारण अथवा आमदोषके कारण होता है । वैद्यक ग्रंथोंमें इस अपामार्गको पित्तशामक, पाचक, अग्निप्रदीपक, दीपक, हविर्घर्षक कहा है । सूक्त १७ के पंचम मंत्रके १४वर्षमें भी रोग कहे हैं उनका इन्हींसे संबंध है, ऐसा देखिये—

१ दौर्घ्यकथं— दुष्ट स्वप्न आना, निद्रा गह न आना,

२ दौर्जीवित्यं— जीवितके विषयमें उदासीनता मनमें उत्पन्न होना,

- ३ रक्षः— विविध प्रकारके कृमिदोष होना,
 ४ अ-श्वं— शरीरकी वृद्धि न होना, परंतु शरीरकी कृशता बढ़ना, क्षीणता उत्पन्न करनेवाले रोग,
 ५ अ-राश्यः— राग अर्थात् तेज, शोभा, कान्ति जो स्वस्थ शरीर पर होती है, वह न होना, पीका रंग होना ।

ये पञ्चम मंत्रके रोगवाचक शब्द वैद्यक ग्रंथोंके पूर्वोक्त वर्णनके साथ पढ़नेसे इनका आशय खुल जाता है । ये सब अपचनके रोग हैं और खेत अपामार्ग अग्नि प्रवृत्ति करनेवाला होनेके कारण इन रोगोंका नाशक निश्चयसे हो सकता है ।

सारक ।

सूक्त १७ के द्वितीय मंत्रमें 'स्वरा' पद है, और उक्त वैद्यक ग्रंथमें 'स्वरः' पद है । दोनोंका आशय 'सारक, रेचक' अर्थात् शोच शुद्धि करनेवाला है । शोच शुद्धि होनेसे भूख बढ़ना, अग्निदांपन होना स्वाभाविक है । आगे तृतीय मंत्रमें 'रसस्य हरणं' पद है । रसका हरण होनेसे ही शोष होता है और प्यास बढ़ती है । 'सृष्णामार' रोग इसी कारण होता है । इस रोगकी यह दवा है । शरीरके रसका हरण जिस रोगमें होता है उस रोगका शमन इस अपामार्ग औषधिसे होता है । इस सूक्तके द्वितीय और तृतीय मंत्रमें 'शपथ' शब्द बार बार आगया है । शपथका अर्थ है दुर्माषण, जिस समय मनुष्यका स्वभाव चिड़चिड़ा होता है उस समय मनुष्यकी प्रवृत्ति दुर्माषण करनेकी ओर हो जाती है । चिड़चिड़ा स्वभाव पेटके कारण होता है । यह दोष इस अपामार्ग औषधिके सेवनसे दूर हो जाता है । क्योंकि इससे अपचन दोष दूर होता है, पेट ठीक होता है और पेटके ठीक होनेसे चिड़चिड़ा स्वभाव दूर होता है और दुर्माषण करनेकी प्रवृत्ति भी हट जाती है ।

१७ वे सूक्तका शेष वर्णन अपामार्गकी प्रशंसा परक है; इसलिये उसके विषयमें अधिक लिखना आवश्यक नहीं है ।

सूक्त १८ वें मंत्र २ से ६ तक कुछ ऐसे घातक कृत्यका वर्णन है जो दूसरेके घातके लिये दुष्ट मनुष्य किया करते हैं । क्षेत्रमें, गौओंके नाशके लिये और मनुष्योंके नाशके लिये करते हैं । इस प्रांतमें हमने देखा है कि अन्त्यर्जोंमेंसे एक जाती जो मृत गौका मांस खाती है, वह प्रायः ऐसे प्रयोग करती है । खेतोंमें जहाँ गौवें घास खानेके लिये जाते हैं, वहाँके घासमें कुछ विष रखा जाता है । घास खानेसे वह विष गौआदि पशुओंके पेटमें जाता है और वह पशु घण्टा आघ घंटामें मर जाता है । पशु मरनेके पश्चात् वे ही अन्त्यर्ज लोग उसकी ले जाते हैं

और खाते हैं । खेतमें गौओंके संबंधमें ये लोग घातक प्रयोग किया करते हैं और बड़े प्रयत्न करनेपर भी इनसे गौओंका बचाव करनेका उपाय अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

इस उपायके विषयमें सू. १८ के सप्तम मंत्रमें वेदने कहा है कि अपामार्ग औषधिके उपयोगसे पूर्वोक्त विष दूर होता है और पशु बच सकता है । वैद्यक ग्रंथमें बचनमें अपामार्गका गुण विषनाशक लिखा है । इस गुणके कारण ही पूर्वोक्त घातक प्रयोगमें इस औषधिसे लाभ होता है । इस सूक्तके अन्य शप-यादिके विषयमें पूर्व सूक्तके प्रसंगमें लिखा जा चुका है, वही यहाँ समझना चाहिये ।

यहाँ इस सूक्तमें एक दो बातें सामान्य उपदेशके विषयमें बड़ी महत्त्वकी कही हैं जो हर एक पाठकको अवश्य ध्यानमें धारण करनी चाहिये ।

सत्यसे रक्षा ।

ऊतये सस्यं कृणोमि । (सू. १८, मंत्र १)

'रक्षाके लिये सस्यको किया है' अर्थात् यदि रक्षा करनेकी इच्छा है तो सस्य पालन करना चाहिये । सस्यसे ही सबकी रक्षा होना सम्भव है । दूसरेका घातपात करनेवाले इस बातका स्मरण रखें कि, इस घातक कृत्यसे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । सस्य पालन यह एक मात्र उपाय है जिससे उनकी उन्नति और रक्षा हो सकती है । सस्य प्रत्यक्ष सूर्यके समान है, प्रकाशपूर्ण होनेसे दिन भी सखरूप ही है, इनसे जिस प्रकार अन्धकारका नाश होता है उसी प्रकार सस्यसे असस्यको दूर किया जाता है ।

दूसरेके घातके यत्नसे अपना नाश ।

द्वितीय मंत्रमें यह बात अधिक स्पष्ट कर दी है कि 'जो इस प्रकारके दुष्ट कृत्य करके दूसरोंको कष्ट देना चाहते हैं उनका ही नाश अन्तमें हो जाता है । जिस प्रकार बालक माताके पास जाता है उसी प्रकार उनका यह घातक बंधा उनके ही पास जाता है ।' (सू. १८।२) यह बोध स्मरण रखने योग्य है । षष्ठ मंत्रमें यही बात दुहराई है 'दुष्ट मनुष्यने जिनका बुरा करनेका यत्न किया उनका तो कल्याण हुआ, परन्तु उसी घातकको कष्ट हुआ ।' (सू. १८।६) ऐसा ही हुआ करता है । इसलिये घातपातके भाव अच्छे नहीं हैं, क्योंकि अन्तमें उनसे उन दुष्टोंका ही नाश हो जाता है । इस प्रकार १८ वे सूक्तका विचार हुआ । अब १९ वें सूक्तका विचार करते हैं—

असत्यसे नाश ।

असद्भूत्याः समभवत्सद्भूत्यामेति महद्वाचः ।

तद्वै ततो विधूपायत्प्रत्यकर्तारमृच्छतु ॥

(सू. १२, सं. ६)

इस सूक्तमें छठे मंत्रमें असत्यसे कर्ताका ही कैसा नाश होता है यह बात विस्तारपूर्वक कही है । पृथ्वीपर योबा भी असत्य किया तो वह चारों ओर फैलता है, और यह कर्ताको कष्ट देता हुआ उसीका नाश करता है । (सं. ६) इसलिये कभी अस-
त्यमार्गसे जाना नहीं चाहिये । जगत्में सुख और शान्ति फैला-

नेका यह एक ही मार्ग है कि प्रत्येक मनुष्यको सिखाया जावे कि वह कभी असत्यमें प्रवृत्त न हो और सत्यपालनमें ही दत्त-
चित्त हो जावे ।

द्वितीयमंत्रमें अपामार्गका वर्णन करते हुए कहा है कि 'जहाँ यह औषधि पहुँचेगी वहाँ कोई मय नहीं रहेगा ' इतना इस अपामार्ग औषधिका महत्त्व है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें भी इसी औषधिकी प्रशंसा कही है । और शेष मंत्रोंमें काव्यमय वर्णन द्वारा इसी अपामार्ग वनस्पतिका गुणवर्णन किया है ।

वैद्योंको इन तीनों सूक्तोंका अधिक विचार करना चाहिये, क्योंकि यह सनका ही विषय है ।

दिव्य दृष्टि ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — मातृनामा । देवता - मातृनामा ।)

आ पश्यति प्रति पश्यति परा पश्यति पश्यति । दिवंमन्तरिक्षमाद्भूमिं सर्वं तदेवेति पश्यति ॥१॥

तिस्रो दिवंस्त्रिस्तः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथक् । त्वयाहं सर्वा भूतानि पश्यानि देव्योषधे ॥२॥

दिव्यस्य सुपर्णस्य तस्य हासि कनीनिका । सा भूमिमा आरोहिथ वहां आन्ता बधूरिव ॥३॥

अर्थ— हे (देवि) दिव्य दृष्टिदेवी । तू (तत् आ पश्यसि) वह सब प्रत्यक्ष देखती है, (प्रति पश्यति) प्रत्येक पदार्थको देखती है, (परा पश्यति) दूरसे देखती है, (पश्यति) और देखती है (दिवं अन्तरिक्षं आत् सूमि) सुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूमिको अर्थात् (सर्वं पश्यति) यह सब देखती है ॥ १ ॥

हे देवि ओषधे । (तिस्रः दिवाः तिस्रः पृथिवीः) तीनों सुलोक और तीनों पृथिवीलोक (इमाः षट् पृथक् षट् प्रदिशः) और ये षट् छः प्रदिशाएँ और (सर्वा भूतानि) सब भूत इन सबको (अहं त्वया पश्यामि) मैं तेरे सामर्थ्यसे देखता हूँ ॥ २ ॥

(तस्य दिव्यस्य सुपर्णस्य) उस दिव्य सूर्यकी (कनीनिका इ अस्ति) छोटी प्रतिमा तू है । (सा) वह तू (भूमि आरोहिथ) भूमिपर आगई है (आन्ता बधूः वहां हय) यही हुई बधू जिस प्रकार रथपर बैठती है ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे दिव्य दृष्टि । तेरी कृपासे ही सब ओर देखा जाता है, और त्रिलोकीके अंतर्गतके सब पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ १ ॥

इस औषधिके प्रयोगसे दृष्टि उत्तम होती है और जिससे त्रिलोक, सब दिशाएँ और सब भूत आदिका ज्ञान प्राप्त किया जाता है ॥ २ ॥

सूर्यकी ही छोटीसी प्रतिमा यहाँ हमारा आँख है । जिस प्रकार कुलवधू थककर रथमें बैठ जाती है, उस प्रकार यह नेत्र-
रूपी कुलवधू थककर इस शरीररूपी रथमें आकर बैठ गई है ॥ ३ ॥

तां मे सहस्राक्षो देवो दक्षिणे हस्त आ दधत् । तथाहं सर्वं पश्यामि यच्च शूद्र उतार्यः ॥४॥
 आविष्कृणुष्व रूपाणि मात्मानमप गूहयाः । अघो सहस्रचक्षो त्वं प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥
 दर्शय मा यातुधानान्दर्शय यातुधान्यः । पिशाचान्तसर्वान्दर्शयेति त्वा रभ ओषधे ॥६॥
 कश्यपस्य चक्षुरसि शुन्याश्च चतुरक्षयाः । वीधे सूर्यमिव सर्पन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥७॥
 उदग्रमं परिपाणायातुधानं किमीदिनम् । तेनाहं सर्वं पश्याम्युत शूद्रमुतार्यम् ॥८॥
 यो अन्तरिक्षेण पतति दिवं यथातिसर्पति । भूमिं यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दर्शय ॥९॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः देवः तां मे दक्षिणे हस्ते आ दधत्) सहस्र नेत्रवाले सूर्यदेवने उस दक्षिणी भेरे दक्षिण हाथमें रखा है । (तथा अहं सर्वं पश्यामि) उससे मैं सब देखता हूँ (यः च शूद्रः उत आर्यः) जो शूद्र है और जो आर्य है ॥ ४ ॥

(रूपाणि आविष्कृणुष्व) रूपोंको प्रकटकर (मात्मानं मा अप गूहयाः) अपनेको मत छिपा रख । (अघो) और हे (सहस्र-चक्षो) हजार नेत्रवाले देव ! (त्वं किमीदिनः प्रति पश्याः) तू अब क्या भोगूँ ऐसा कहनेवालोंको देख ॥ ५ ॥

(मा यातुधानान् दर्शय) मुझको यातना देनेवालोंको दिखा । (यातुधान्यः दर्शय) पीबक वृत्तियोंको दिखा । हे ओषधे ! तू (सर्पान् पिशाचान् दर्शय) सब रक्त पीनेवालोंको दिखा, (इति त्वा आ रभे) इसलिये तेरी सहायता लेता हूँ ॥ ६ ॥

(कश्यपस्य चक्षुः अस्ति) तू दृष्टाकी आँख है, (चतुरक्षयाः शुन्याः च) चार आँखवाली शुनोंकी भी तू आँख है (वीधे सर्पन्तं सूर्यं इव) आकाशमें चलनेवाले सूर्यके समान (पिशाचं मा तिरस्करः) रुधिर पीनेवालेको मत छिपाने दे ॥ ७ ॥

(किमीदिनं यातुधानं) आज क्या भोग करूँ ऐसा कहनेवाले यातना देनेवाले दुष्टको (परि-पाणात् उदग्रमं) रक्षासे मेने पकड़ा है । (तेन) उससे (अहं सर्वं पश्यामि) मैं सब देखता हूँ (उत शूद्रं उत आर्यं) कौन शूद्र है और कौन आर्य है ॥ ८ ॥

(यः अन्तरिक्षेण पतति) जो अन्तरिक्षमें चलता है (यः च दिवं अतिसर्पति) और जो धुल्लोकको भी लाँघता है (तं पिशाचं प्रदर्शय) उ० रुधिरमें भी जानेवालेको दिखा दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्य देवने यह दर्शनशक्ति मुझे दी है जिससे मैं सब देखता हूँ और यह भी जानता हूँ कि कौन भ्रेष्ठ है और कौन दुष्ट है ॥ ४ ॥

दिग्य दृष्टिसे सब रूपोंका प्रकाश हो जाने, कोई इससे छिपकर न रहे, कौन दुष्ट अपने स्वार्थ भोगके लिये दूसरोंको कष्ट देता है यह भी इससे ज्ञात होवे ॥ ५ ॥

कौन कष्ट देनेवाले हैं, उनकी सहायकाएँ कौन हैं, दूसरोंका रक्त चूसनेवाले कौन हैं, यह सब इसे ज्ञात हो जावे ॥ ६ ॥

सच्चा दृष्टा आत्मा है, वह आँखसे देखता है वही चार विभागोंमें कार्य करनेवाली बुद्धिका भी आँख है ॥ ७ ॥

मैंने अपना रक्षाका प्रबंध ऐसा किया है कि कौन स्वाभी भोगतृष्णाके लिये दूसरोंको कष्ट देते हैं इसका पता लग जावे । इससे मैं भ्रेष्ठ और दुष्टको यथावत् जानता हूँ ॥ ८ ॥

अन्तमें जो अन्तरिक्षमें चलता है, धुल्लोकका भी लङ्घन करता है और भूमिका भी जो नाथ है उसका दर्शन इसी दृष्टिसे हो जावे ॥ ९ ॥

मातृनाम्नी औषधि ।

संस्कृतमें ' माता ' नामवाली औषधियाँ अनेक हैं उनमें ' आखुकर्णी, महाआयुषिका और घृतकुमारी ' ये तीन दृष्टिदोषका निवारण करनेवाली प्रसिद्ध हैं—

संस्कृत नाम	भावामें नाम	गुण
१ आखुकर्णी	मोपली (वै० निघं०) चक्षुष्या	(नेत्रका बल बढ़ानेवाली)
२ महाआयुषिका	— (रा० नि० १०५) लोचनी	(नेत्र बलवर्धक)
३ घृतकुमारी	धिलकुमारी (भा०) नेत्र्या	(नेत्र बलवर्धक)

' माता ' इस तीनोंका नाम है और ये तीनों औषधियाँ नेत्रके लिये हितकारक हैं । यहाँ इस सूक्तमें इनमेंसे कौनसी अपेक्षित है, इसका निश्चय करना सुविज्ञ वैद्योंका ही कार्य है । इस औषधिके प्रयोगसे नेत्रका बल बढ़ाकर अति वृद्ध अवस्था-तक नेत्र उत्तम कार्य करने योग्य अवस्थामें रक्षना अनुष्ठानी मनुष्यके लिये संभव है । यहाँ ' माता और मातृनाम्नी ' दोनोंका एक ही आशय है ।

पहिले दो मंत्रोंमें इस ' माता ' औषधिका तथा ' दर्शन-शक्ति ' का वर्णन है । दृष्टिसे सब कुछ देखा जाता है और इस औषधीसे दृष्टि बलवती हो जाती है, इसलिये इस औष-धिकी कृपासे, यानो, हरएक मनुष्य सब कुछ देख सकता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि हमारी दृष्टि सूर्य की पुत्री है, वह हमारे आत्माके साथ व्याधी है । वह यहाँ अपने गतिके घर— इस जीवात्माके शरीररूपी घर—में आगई है । यहाँ आकर सुसज्जका बहुत कार्य करनेसे थक गई है और थक जानेके कारण उसने विभ्राम किया है अर्थात् वृद्धावस्थामें दृष्टि मन्द होगई है, इस समय इस ' माता ' औषधिके प्रयोगसे वह थकी हुई दृष्टि पुनः पुर्णवत् तक्षणी जैसी हो सकती है ।

चतुर्थ मंत्रका कथन है कि सदृशाक्ष सूर्य देवने यह दृष्टि हमें दी है; जिससे सब कुछ देखा जाता है । यहाँ स्थूल पदार्थोंके दर्शनके भी और अदृश देखनेका वर्णन है जैसा ' आर्य और शूद्र 'त्वका ज्ञान भी प्राप्त करना । कौन मनुष्य थोड़ा है और कौन दुष्ट है, इसका भी विचार उसका बाल्य आचार देखनेसे विदित हो जाता है यह तात्पर्य यहाँ है । वेदने यहाँ स्थूल देखते हुए सूक्ष्मता ज्ञान प्राप्त करनेकी शिक्षा दी है । पंचम और षष्ठ मंत्रका भी यही आशय है । षष्ठ मंत्रका कथन है कि ' यह दृष्टि वस्तुतः आत्माका ही स्वच्छ है । ' अर्थात् इस

शरीरमें ' दृष्टा ' अपना जीवात्मा है । वही इस आँखकी खिडकीसे बाहरके पदार्थ देखता है । इसलिये सच्चा चक्षु तो उसके पास है और यह हमारा नेत्र केवल खिडकी जैसा है । इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि आत्माका अंतर्गामीका आँख ही सच्चा आँख है, जो खुलना चाहिये । जीवात्माका नाम ' कश्यप ' अथवा ' पश्यक ' है ।

क्योंकि यही देखनेवाला है । उसके पास एक-चार आँख-वाली शूनो ' अर्थात् कुत्ती है, जो इस शरीररूपी अध्यात्मक्षेत्र-में रक्षाका कार्य करती हैं, यह चार आँखवाली कुत्ती हमारी बुद्धि है और वह स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण इन चार भूमिकाओंमें अपने चार आँखोंसे देखती है । इन प्रत्येक कार्य-क्षेत्रमें देखनेका उनका आँख भिन्न भिन्न है । यह यहाँका यथार्थ ज्ञान देती है और यहाँ घातक शत्रु घुसने लगा तो उसकी हटा देती है, और इन क्षेत्रोंको सुरक्षित रखती है । जब तक यह चार आँखवाली कुत्ती जागती है तब तक यहाँ सूर्यके प्रकाशके समान तेजस्वी प्रकाश होता है, जिस प्रकाशमें जीवात्मा अपने घातक बैरियोंको अलग करता हुआ अपने मार्गसे आगे बढ़ता है । यहाँ इस उत्तम मंत्रने दृष्टिके चार क्षेत्र बताये हैं और सूचित किया है कि केवल इस स्थूल आँखको खुला रखनेसे कार्य नहीं चल सकता, प्रत्युत इन चार विभिन्न आँखोंको खोलनेका यत्न होना चाहिये और यहाँकी अवस्था देखनेकी शक्ति लानी चाहिये । स्थूल दर्शन शक्तिकी अपेक्षा यहाँकी दृष्टि बड़ी सूक्ष्म है जो सूक्ष्म बातोंको देखती है ।

अष्टम मंत्रमें उपदेश दिया है कि पूर्वोक्त चार कार्य क्षेत्रमें (परि-पाणं) सुरक्षाका ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि यहाँ घातक दुष्ट कोई आगये तो उसको पकड़कर एकदम दूर करना चाहिये । कभी घातक दुष्ट भाववालेको अपने स्थूल, सूक्ष्म, कारण आदिमें घुसने देना नहीं चाहिये । जो मनुष्य अपने सेपूर्ण

कार्यक्षेत्रोंमें इस प्रकारका सुरक्षाका प्रबंध करता है वह उन्नत होता है, अन्य भिर जाते हैं ।

अन्तिम मंत्रमें कहा है कि ' जो प्रत्येक पदार्थके अन्दर विचरता है, जो सुलोकके भी परे है और जो इस भूमिका एक मात्र स्वामी है उसको देख । ' इसको देखना यह अन्तिम देखना है । इस परमात्माका दर्शन करना यह अन्तिम वस्तुका दर्शन करना है । इसका नाम ' पिशाच ' कहा है ' पिशित+अञ्च् ' अर्थात् रक्तके प्रत्येक कण कणमें जो पहुँचा है, प्रत्येक पदार्थमें हरएक कणमें जो फैला है उसको देखना चाहिये । जिस समय उसका दर्शन होता है उस समय मनुष्यकी अन्तिम आँख खुल जाती है और यह मनुष्य दिव्य पुरुष हो जाता है ।

उस परमात्माका प्रत्यक्ष करना मनुष्य मात्रका कर्तव्य है । यह अनुष्ठान करना चाहिये, जिस समय अन्दरकी पवित्रता होगी उसी समय उसके दर्शन होंगे ।

वेदने यहाँ स्थूलपदार्थको दिखाते दिखाते, सूक्ष्म पदार्थोंको तथा सूक्ष्मतम परमात्माको जो दर्शनिका किञ्च सुक्तिसे प्रयत्न किया है यह पाठक अवश्य देखे । स्थूल नेत्र इन्द्रियका बल बढ़ानेवाली ' माता ' नामक औषधि आन्तरिक आँखोंकी शक्ति बढ़ानेवाली भी ' औषधि ' ही है, परंतु यहाँ ' ओष+घी ' (ओष+घी) दोषोंको धोकर अन्तःशुद्धि करना औषधिका सांकेतिक तात्पर्य है । इस प्रकार अर्घके रूपका मनन करके पाठक इस सूक्तका उपदेश जानें ।

॥ यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

गौ ।

[सूक्त २१]

(अग्निः — ब्रह्मा । देवता - गावः ।)

आ गावो अम्मन्नुत भद्रमक्रन्त्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्त्वस्मे ।
 प्रजावतीः पुरुषा इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसो दुहानाः ॥ १ ॥
 इन्द्रो यज्वने गृणवे च शिषुत उपेहदाति न स्वं मुषायति ।
 भूयोभूयो रथिमिदस्य वर्षयन्मभिस्ते खिल्वे नि दधाति देवयुम् ॥ २ ॥
 न ता नशन्ति न दधाति तस्करो नासांमामित्रो व्यथिरा दधर्षति ।
 देवांश्च याभिर्यजते ददाति च ज्योमिताभिः सचते गोपतिः सहः ॥ ३ ॥

अर्थ— (गावः आ अम्मन्) गौं आगई हैं और (उत भद्रं अक्रन्) उन्होंने कल्याण किया है । (गोष्ठे सीदन्तु) वे गोशालामें बैठें और (अस्मे रणयन्) हमें सुख देवें । (इह प्रजावतीः पुरुषा स्युः) यहाँ उत्तम बच्चोंसे युक्त बहुत रूपवाली हो जाय । (इन्द्राय उषसः पूर्वीः दुहानाः) और परमेश्वरके यमनके लिये उषाकालके पूर्व दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

(इन्द्रः यज्वने गृणवे च शिषुते) ईश्वर यज्ञकर्ता और सद्गुपदेश कर्ताको सत्य ज्ञान देता है । वह (इत् उप दधाति) निश्चयपूर्वक धनादि देता है (स्वं न मुषायति) और अपनेको नहीं छिपाता । (अस्य रथि भूयो भूयो इत् वर्षयन्) इसके घनेको अधिकधिक बढ़ाता है और (देवयुं अभिस्ते खिल्वे नि दधाति) देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेको अपनेसे भिन्न नहीं ऐसे स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

(ताः न नशन्ति) वह यज्ञकी गौं नष्ट नहीं होती, (तस्करो न दधाति) चोर उनको दधाता नहीं, (आसां व्यथिः आ दधर्षति) इनकी व्यथा करनेवाला शत्रु इनपर अपना अधिकार नहीं चलाता, (याभिः देवान् यजते) जिनसे देवोंका यज्ञ किया जाता है और (ददाति च) दान दिया जाता है, (गोपतिः ताभिः सह ज्योक् इत् सक्त्वो) गोपालक उनके साथ चिरकालतक रहता है ॥ ३ ॥

भावार्थ— गौं हमारे परम आगई हैं और उन्होंने हमारा कल्याण किया है । वह गौं इस गोशालामें बैठें और हमारा आनंद बढ़ावें । वह गौं यहाँ बहुत बच्चोंसे युक्त और अनेक रूपवाली होकर ईश्वरके यज्ञके लिये प्रातःकाल दूध देनेवाली होवें ॥ १ ॥

ईश्वर सत्कर्म कर्ता और सद्गुपदेश दाताको उत्तम ज्ञान देता है और धनादि भी देता है तथा उसके सम्मुख अपने आपको प्रकट करता है । वह ईश्वर इस उपासकके धनकी वृद्धि करता है और देवत्वकी इच्छा करनेवाले भक्तको अपने ही अंदरके स्थिर स्थानमें धारण करता है ॥ २ ॥

इन गौओंका नाश नहीं होता, चोर उनको नहीं चुराता है, न इनको कोई कष्ट देता है । इनके दूधसे ईश्वरका यज्ञ किया जाता है । इस प्रकार गौओंका पालनकर्ता गौओंके साथ चिरकाल आनंदमें रहता है ॥ ३ ॥

न ता अर्वा रेणुककाटोऽश्रुते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि ।
 उरुगायमभयं तस्य ता अनु गावो मर्त्यस्य वि चरन्ति यज्वनः ॥ ४ ॥

गावो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद्रावः सोमस्य प्रथमस्य भक्षः ।
 इमा या गावः स जनासु इन्द्र इच्छामि हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥ ५ ॥

यूयं गावो मेदयथा कुशं चिदश्रीरं चित्कुशुथा सुप्रतीकम् ।
 भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहदो वयं उच्यते सभासु ॥ ६ ॥

प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः सुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।
 मा च स्तेन ईक्षत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु ॥ ७ ॥

अर्थ—(रेणुक-काटः अर्वा ताः न अश्रुते) पानीसे घूँल उठानेवाला घोंडा इन गौवोंकी योग्यता प्राप्त नहीं कर सकता । (ताः संस्कृतत्रं न अभि उप यन्ति) ये गौवें पाकादि संस्कार करनेवाले पास भी नहीं जाती । (ताः गावः) ये गौवें (तस्य यज्वनः मर्त्यस्य) उध यज्ञकर्ता मनुष्यकी (उरुगायं अभयं अनु विचरन्ति) बड़ी प्रशंसनीय निर्भयतामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

(गायः भगः) गौवें भग है, (गावः इन्द्रः) गौवें प्रभु हैं, (गावः प्रथमस्य सोमस्य भक्षः) गौवें पहिले सोमरसका भक्ष है (मे इच्छात्) यह मैं जानता हूँ । (इमाः या गावः) ये जो गौवें हैं । हे (जनाः) लोगों । (सः इन्द्रः) वही इन्द्र है । (हृदा मनसा चित् इन्द्र इच्छामि) हृदयसे और मनसे निश्चयपूर्वक मैं इन्द्रको प्राप्त करनेकी इच्छा करता हूँ ॥ ५ ॥

हे (गावः) गौवों । (यूयं कुशं चित् मेदयथ) तुम दुर्बलकी भी पुष्ट करती हो, (अ-श्रीरं चित् सुप्रतीकं कुणुथ) निस्तेजकी भी सुंदर बनाती हो । हे (भद्रवाचः) उत्तम शब्दवाली गौवों । (गृहं भद्रं कृणुथ) घरको कल्याण-रूप बनाती हो इसलिये (सभासु वः बृहत् वयः उच्यते) सभाओंमें तुम्हारा बड़ा वंश गाया जाता है ॥ ६ ॥

(प्रजावतीः) उत्तम वधोवाली (सु-यवसे रुशन्तीः) उत्तम घासके लिये भ्रमण करनेवाली, (सु-प्रपाणे शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीनेवाली गौवों । (स्तेनः अघशंसः वः मा ईक्षत) चोर और पापी तुमपर अधिकार न करे । (सः रुद्रस्य हेतिः परि वृणक्तु) तुम्हारी रक्षा सबके शास्त्रसे चारों ओरसे होवे ॥ ७ ॥

भावार्थ—कुत्तोंके घोंडेकी भी गायकी योग्यता प्राप्त नहीं होती । ये गौवें भक्ष पकानेवालेकी पाक शास्त्रमें नहीं जाती । ये गौवें यज्ञमानकी निर्भय रक्षामें विचरती हैं ॥ ४ ॥

गौवें ही मनुष्यका धन, बल और उत्तम भक्ष है । इसलिये मैं यदा गौवोंकी उन्नति हृदय और मनसे चाहता हूँ ॥ ५ ॥

अत्यंत दुर्बल मनुष्यकी गौवें अपने दूधसे पुष्ट बनाती हैं । निस्तेज पांडुरोगीको सुंदर तेजस्वी करती हैं । गौवोंका शब्द कैसा आश्वासनायक होता है । ये गौवें हमारे घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं, इसलिये सभाओंमें गौवोंके वंशका वर्णन किया जाता है ॥ ६ ॥

गौवें उत्तम वृद्धोंसे युक्त हो, वे उत्तम घास खा जाय, शुद्ध स्थानका पवित्र जल पीयें । कोई पापी या चोर उनका स्पर्श न बने और वे सर्वदा सुरक्षित रहें ॥ ७ ॥

गौका सुंदर काव्य ।

यह सूक्त गौका अत्यंत सुंदर काव्य है । इतना उत्तम वर्णन बहुत ही थोड़े स्थानपर मिलेगा । गौका महत्त्व इस काव्यमें अति उत्तम शब्दों द्वारा बताया है । जो लोग गौका यह काव्य पढ़ेंगे, वे गौका महत्त्व जान सकते हैं । गौ घरकी शोभा, कुटुंबका आरोग्य, बल और पराक्रम तथा परिवारका धन है, यह इस सूक्तमें स्पष्ट शब्दों द्वारा बताया है ।

गौ घरकी शोभा है ।

इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः भद्रं यक्रन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! भद्रं गृहं कृणुथ । (सू. २१, मं. ६)

' गौवें घरको कल्याणका स्थान बनाती हैं । ' अर्थात् जिस घरमें गौवें रहती हैं वह घर कल्याणका धाम होता है । जो पाठक गौका महत्त्व जानेंगे वे इस बातकी सत्यताका अनुभव कर सकते हैं ।

पुष्टि देनेवाली गौ ।

मनुष्यकी पुष्टि करनेवाली गौ है, इस लिये हरएक घरमें गौका निवास होना चाहिये । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः अस्मे रणयन् । (सू. २१, मं. १)

(२) गावः ! यूयं कृशं चित् मेदथथ ।
(सू. २१, मं. ६)

(३) अधीरं चित् सुप्रतीकं कृणुथ ।

(सू. २१, मं. ६)

' गौवें हमें रमणीय बनाती हैं । कृश मनुष्यको गौवें पुष्ट बनाती हैं । निस्तेजको सतेज करती हैं । ' इसी लिये घरमें गौ रखनी चाहिये और हरएकको उस गौ साक्षात्का दूध पीना चाहिये । तथा उसकी उत्तम सेवा करना चाहिये । हरएक गृहस्थोंका यह आवश्यक कर्तव्य है ।

गौ ही धन, बल और अन्न है ।

मनुष्यको धन, बल और अन्न गौ ही देती है । सब यश गौसे प्राप्त होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिये—

(१) गावः सगः । गावः इन्द्र । गावः

सोमस्य यज्ञः । इमाः याः गावः सः इन्द्रः ।

(सू. २१, मं. ५)

' गौवें धन है, गौवें ही इन्द्र (बलकी देवता) हैं, गौवें ही (दूध देनेके कारण) अन्न हैं । जो गौवें हैं वही इन्द्र है । '

१० (अथर्व. माध्य. काण्ड ४)

गौवोंको ' धन ' कहा ही जाता है । महाराष्ट्रमें गौका नाम ' धण ' है, यह धन शब्दका ही अपभ्रष्ट रूप है । धनकी देयता केदमें भग है, वह गौके रूपमें हमारे पास आगई है । जो लोग गौको अपने घरमें स्थान नहीं देते वे, मानो, धनको ही अपने घरसे बाहर निकाल देते हैं ।

' इन्द्र ' देवता बल, पराक्रम और विजयकी है । वही गौके रूपमें हमारे घरमें आती है । जो कोई अपने घरमें गौका पालन नहीं करता वह, मानो, बल, पराक्रम और विजयको ही दूर करता है ।

अन्नकी देवता ' सोम ' है वही गौके रूपमें हमारे पास आती है । गौ स्वयं दूध देती है जिससे दही, छाछ, मक्खन, घी आदि अमृतकूप पदार्थ बनते हैं । वैलके मतसे अन्न उत्पन्न होता है । इस प्रकार गौ हमारा अन्नका प्रबंध करती है । ऐसी उपयोगी गौको जो लोग अपने घर नहीं पालते वे, मानो, अन्नको ही दूर करते हैं । इस प्रकार गौके पालनसे धन, बल और अन्न प्राप्त होता है और गौको न पालनेसे दारिद्र्य, बलहीनत्व और योग्य अन्नका अभाव इनकी प्राप्ति होती है । इससे पाठक ही विचार करें कि गोपालनसे कितने लाभ हैं और गौको न पालनेसे कितनी हानियां हैं । यदि बलवान्, धनवान्, यशस्वी, प्रतापी होनेकी इच्छा है, तो गौको पालना चाहिये, और गौका दूध प्रतिदिन पीना चाहिये ।

यज्ञके लिये गौ ।

परमेश्वरकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ और यज्ञकी सांगतके लिये गौ होती है । वैदिक धर्ममें जो कुछ किया जाता है वह परमात्माके नामसे और यज्ञके नामसे ही किया जाता है । सब कर्मका अन्तिम फल मनुष्यकी यशसि ही है, परंतु उसका सब प्रयत्न ' यज्ञ ' के सागसे होता है । गौका दूध तो मनुष्य ही पीते हैं, परंतु घरमें गौका पालन यज्ञकी सांगतके लिये किया जाता है, अपना पेट भरनेके लिये नहीं । यह त्यागकी शिक्षा वैदिक धर्ममें इस प्रकार दी जाती है । प्रथम मंत्रमें ' उषाके पूर्व गौ दूध देती है और उस दूधसे इन्द्रका यज्ञ होता है, ' ऐसा जो कहा है इसका हेतु यही है : यज्ञका शेष घृत, दूध आदि मनुष्य पीते हैं । परंतु वह भोगके हेतुसे नहीं पीते, परंतु ' ईश्वरका पसाव ' मानकर पीते हैं । गौ परमेश्वरके यज्ञके लिये है, उसका प्रसाद रूप दूध पीया जाता है । इतने विश्वाससे और भक्तिसे यदि दूध पीया जाय तो वह निःसन्देह अत्यंत लाभकारी होगा ।

इस यज्ञसे ' देव भी मनुष्यके लिये धन, यश, ज्ञान आदि

देता है और अपने पासके स्थिर धाममें उसको रखता है ।

(मं. २)

यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यज्ञके भावसे सब कर्म करनेसे यह लाभ होना स्वाभाविक है । तृतीय मंत्रका कथन है कि ' यज्ञके लिये गौ होती है, इस लिये उसका नाश नहीं होता, रोग उसको कष्ट नहीं देता, चोर उसको चुराता नहीं, शत्रु उसको मारता नहीं, ऐसी सुरक्षित अवस्थामें गौवें यज्ञमानके पास रहती हैं, यज्ञमान देवोंकी प्रसन्नताके लिये यज्ञ करता है और उसीसे उसके पास गौनोंकी संख्या बढ़ जाती है । चतुर्थ मंत्रमें भी गौका महत्त्व ही वर्णन किया है । ' घोडा, गौ जैसा मनुष्यके लिये उपयोगी नहीं है, गौवें पाकघरेस्कार करनेवालेके पास कभी नहीं जाती, वे गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं और आनंदसे विचरती हैं । ' यह सब वर्णन गौका यज्ञके लिये उपयोग होता है यही बात बता रहा है ।

अवध्य गौ ।

ऐसी उपयोगी गौ है, इसलिये वह अवध्य होनी ही चाहिये । इस विषयमें शंका नहीं हो सकती । इस चतुर्थ मंत्रमें यही बात विशेष स्पष्टतापूर्वक कही है । देखिये—

तस्य यज्वनः मर्तस्य उदगायं अभयं ताः गावः
अनु विचरन्ति । (सू. २१, मं. ४)

' उस याज्ञक मनुष्यके बहुत प्रशंसनीय निर्भयतामें वे गौवें विचरती हैं । ' अर्थात् यज्ञकर्ता यज्ञमानके पास गौवें निर्भयतासे रहती हैं, वहाँ उनको किसी भी प्रकार कोई पांश दे नहीं सकता । गौवोंके लिये यदि कोई अत्यन्त निर्भय स्थान हो सकता है तो वह यज्ञमानका घर ही है । यह वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि ' यज्ञमान गौको काटकर उसके मांसका हवन करता है ' यह मिथ्या कल्पना है । गोमेषमें भी गोमांस हवनका कोई संबंध नहीं है, इस विषयमें इसी मंत्रका तृतीय खण देखने शोभ्य है—

ताः गावः संस्कृतञ्च न अग्निं उपयन्ति ।

(सू. २१, मं. ४)

' वे गौवें मांसघरेस्कार करनेवालेके पास नहीं जाती । ' अर्थात् गौके मांसका पाक संस्कार कोई नहीं करता । यहाँ ' संस्कृतञ्च ' शब्द है । ' संस्कृतः ' का अर्थ है अच्छी प्रकार ' काटनेवाला ' यहाँ ' कृत् ' धातुका अर्थ काटना है । काटे हुए मांसको पकानेवाला जो होता है उसका नाम ' संस्कृतञ्च ' है । जो पशुको काटते हैं और जो पशुको पकाते हैं उनके पास कभी गौ नहीं पहुंचती । अर्थात् गौके मांसका यज्ञमें या पाकमें कहीं भी

संस्कार नहीं होता है । गोमांसके हवनका तथा गोमांसके भक्षणका यही पूर्ण निषेध है । गौवें यज्ञमानकी विस्तृत रक्षामें रहती हैं, इसलिये यज्ञमें गोवध, गोमांस हवन अथवा गोमांस-संस्कार भी संभवनीय नहीं है । इस मंत्रमें इतनी तीव्रताके साथ गोमांस संस्कारका निषेध किया है कि इसको देखनेके पश्चात् कोई यह नहीं कह सकता कि वेदके गोमेषमें गोमांस हवनका संबंध है ।

उत्तम घास और पवित्र जलपान ।

यज्ञमान यज्ञके लिये गौकी रक्षा करता है इसलिये वह उसकी पालनाका बड़ा प्रबंध करता है । यह प्रबंध किस प्रकार किया जाय इस विषयमें अन्तिम मंत्र देखने योग्य है ।

(गावः) सुयवसे रुधन्तीः ।

सुप्रपाणे शुद्धा अपः पिबन्तीः ॥ (सू. २१, मं. ७)

' गौवें उत्तम घास खावे और उत्तम जलस्थानमें शुद्ध जल पीवे । ' शुद्ध घास खाने और शुद्ध जल पीनेसे गौकी उत्तम रक्षा होती है । इस प्रकार गौकी रक्षा करें और गौके दूधसे सब पाठक द्रष्टृपुष्ट, बलिष्ट, यशस्वी, तेजस्वी, प्रतापी और दीर्घायु हों ।

गौकी पालना ।

गौकी पालना कैसी करनी चाहिये इस विषयका उत्तम उपदेश भी इन्हीं मंत्रोंसे हमें मिलता है । ' उत्तम स्थानका शुद्ध जल गौकी पिलाना चाहिये ' यह वेदकी आज्ञा है । शुद्ध जल हो और वह उत्तम स्थानका हो । पाठक यह स्मरण रखें कि गौ जो खाती है और जो पीती है उसका परिणाम आठ दस घण्टोंमें उसके दूधपर होता है, यह नियम है । जलका भी यह नियम है कि वह स्थानके गुणदोष अपने साथ ले जाता है । हिमालय के पहाड़ोंसे आनेवाला जल दूध लानेवाला होता है, कई स्थानोंका कच्ची करनेवाला और कई स्थानोंका ज्वर उत्पन्न करनेवाला होता है । इस कारण गौको अच्छे आरोग्यपूर्ण जलस्थानका शुद्ध जल हो पिलाना चाहिये, जिससे दूधमें अच्छे अच्छे गुण आ जावें और उस दूधको पीनेवालोंको अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त होवे ।

घास भी अच्छी भूमिका होना चाहिये और (सु-यवस्) उत्तम औ आदिका होना चाहिये । घुरे स्थानका घुरी प्रकार उत्पन्न हुआ नहीं होना चाहिये । कई लोग गौको ऐसी घुरी पौजें खिलते हैं कि उससे अनेक दोषोंसे युक्त दूध उत्पन्न होता है । गौवें मनुष्यके शींच आदिको भी खाती हैं । यह सब दोष उत्पन्न करनेवाला है । उत्तम घास और शुद्ध जल खा पी कर गौसे जो दूध उत्पन्न होगा वही आरोग्यवर्धक होगा । गौ पालनेवाले इन निर्देशोंसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

क्षेत्रबल संवर्धन ।

[सूक्त २२]

(ऋषिः — बलिष्ठा, अथर्वी वा । देवता — इन्द्रः)

इममिन्द्र वर्धय क्षत्रियं म इक्षं विष्णुमैकवृषं कृणु त्वम् ।
 निर्मित्रानरुणस्य सर्वास्तार्क्षन्धवास्मा अहमुत्तरेषु ॥ १ ॥
 अमं मज्ज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं मज्ज यो अमित्रो अस्य ।
 वर्धे क्षत्राणामयमस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्धय सर्वमस्मै ॥ २ ॥
 अयमस्तु धनपतिर्धनानामयं विशां विष्पतिरस्तु राजा ।
 अस्मिन्मिन्द्र महि वर्चसि धेक्षवर्चसं कृणुहि शत्रुमस्य ॥ ३ ॥
 असौ धावापृथिवी भूरि वामं दुहाधा वर्धदुधे हव धेनु ।
 अयं राजा प्रिय इन्द्रस्य भूवास्त्रियो गवामोषधीनां पशूनाम् ॥ ४ ॥

अर्थ— हे इन्द्र । तू (मे इक्षं क्षत्रियं वर्धय) मेरे इस क्षत्रियको बढा, और (इमं मे विष्णुं एकवृषं त्वं कृणु) इस मेरे इस क्षत्रियको प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान् तू कर । (अस्य सर्वांश्च अमित्रान् निर्मित्रान्) इसके सब शत्रुओंको निर्बल कर और (अहं-उत्तरेषु) मैं-श्रेष्ठ मैं-श्रेष्ठ इस प्रकारकी स्पर्धामें (तान् सर्वांश्च) उन सब शत्रुओंको (अस्मै रन्धय) इसके लिये नष्ट कर ॥ १ ॥

(इमं ग्रामे अश्वेषु गोषु वा मज्ज) इस क्षत्रियको ग्राममें तथा घोड़ों और गौवोंमें योग्य भाग दे । (यो अस्य अमित्रः तं निः मज्ज) जो इसका शत्रु है उसको कोई भाग न दे । (अयं राजा क्षत्राणां वर्धे अस्तु) यह राजा क्षत्र-गुणोंकी मूर्ति होवे । हे इन्द्र । (अस्मै सर्वं शत्रुं रन्धय) इसके लिये सब शत्रु नष्ट कर ॥ २ ॥

(अयं धनानां धनपतिः अस्तु) यह सब धनका स्वामी होवे (अयं राजा विशां विष्पतिः अस्तु) यह राजा प्रजाओंका पालक होवे । हे इन्द्र । (अस्मिन् महि वर्चसि धेक्षि) इसमें बड़े तेजोंकी स्थापन कर । (अस्मै शत्रुं अवर्यसं कृणुहि) इसके शत्रुको निश्चेष्ट कर ॥ ३ ॥

हे धावापृथिवी । (वर्धदुधे धेनु हव) धारोष्य दूध देवेवास्त्री दो गौवोंके समान (अस्मै भूरि वामं दुहाधा) इसके लिये बहुत धनादि प्रदान करो । (अयं राजा इन्द्रस्य प्रियः भूवात्) यह राजा इन्द्रका प्रिय होवे सब । (गवामोषधीनां प्रियः) गौ, पशु और औषधियोंका प्रिय होवे ॥ ४ ॥

सावार्थ— हे प्रभो ! इस मेरे राष्ट्रमें जो क्षत्रिय हैं उनके क्षेत्रबलको बढा और इस राजाको सब प्रजाओंमें अद्वितीय बलवान् कर । इस हमारे राजाके सब शत्रु निर्बल हो जावें और सब स्पर्धामें इसके लिये कोई प्रतिपक्षी न रहे ॥ १ ॥

प्रत्येक ग्राममें, घोड़ों और गौवोंमेंसे इस राजाको योग्य कदमाद प्राप्त हो । इसके शत्रु निर्बल बन जाय । यह राजा सब प्रकार क्षत्र-गुणोंकी मूर्ति बने और इसके सब शत्रु दूर हो जावें ॥ २ ॥

इस राजाको सब प्रकारके धन प्राप्त हो, यह राजा सब प्रजाओंका उत्तम पालन करे, इस राजामें सब प्रकारके तेज बड़े और इसके सब शत्रु फीके पड़ें ॥ ३ ॥

युनजिम् त उत्तरावन्तमिन्द्रं येन जयन्ति न पराजयन्ते ।

यस्त्वा करदिकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानां

॥ ५ ॥

उत्तरस्त्वमघरे ते सपत्ना ये के च राजन्प्रतिशत्रवस्ते ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रयतामा भरा भोजनानि

॥ ६ ॥

सिंहप्रतीको विशो अस्त्रि सर्वा व्याघ्रप्रतीकोऽव वाधस्व शत्रून् ।

एकवृष इन्द्रसखा जिगीवां छत्रयतामा खिदा भोजनानि

॥ ७ ॥

अर्थ— (ते उत्तरावन्तं इन्द्रं युनजिम्) तेरे साथ भेष्ट गुणवाले प्रभुको मैं संयुक्त करता हूँ । (येन जयन्ति) जिससे विजय होता है और कभी (न पराजयन्ते) पराजय नहीं होता है । (यः त्वा जनानां एकवृषं) जो तुझको मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और (उत मानवानां राज्ञां उत्तमं करत्) मनुष्योंके राजोंमें उत्तम करे ॥ ५ ॥

हे राजन् ! (त्वं उत्तरः) तू अधिक ऊँचा हो, (ते सपत्ना) तेरे शत्रु और (ये के च ते प्रति-शत्रवाः) जो कोई तेरे शत्रु है वे (अघरे) नीचे होंगे । तू (एकवृषः) अद्वितीय बलवान्, (इन्द्रसखा) प्रभुका मित्र (जिगीवान्) अपशाली होकर (छत्रयतां भोजनानि आ भर) शत्रु जैसा आचरण करनेवालोंके भोजनके साधन गढ़ा ला ॥ ६ ॥

(सिंहप्रतीकः सर्वाः विशः अस्त्रि) सिंहके समान प्रभावशाली होकर सब प्रजाओंसे भोग प्राप्त कर । (व्याघ्र-प्रतीकः शत्रून् अव वाधस्व) व्याघ्रके समान बलवान् होकर अपने शत्रुओंको हटा दे । (एकवृषः इन्द्रसखा जिगीवान्) अद्वितीय बलवान्, प्रभुका मित्र, और विजयी बनकर (छत्रयतां भोजनानि आ खिद) शत्रुके समान भ्रमहार करनेवालोंके भोजनके साधन छीनकर ले आ ॥ ७ ॥

भाषार्थ— ये दोनों श्राव्य पृथिवी लोक इसको सब प्रकारके धन देंगे, यह राजा सबका प्रिय बने । ईश्वर, मनुष्य, पशुपक्षी और औषधियोंके विषयमें भी यह प्रेम रखे ॥ ४ ॥

यह राजा ईश्वरके साथ अपना आंतरिक संबंध जोड़ दे, जिससे इनका सदा जय होवे और पराजय कभी न होवे । यह राजा इस प्रकार मनुष्योंमें अद्वितीय बलवान् और मनुष्योंके सब राजोंमें भेष्ट होवे ॥ ५ ॥

यह राजा ऊँचा बने और इसके सब शत्रु नीचे हों । यह अद्वितीय बलवान्, ईश्वरका भक्त और विजयी होकर शत्रुका पराभव करके उनके उपभोगके पदार्थ प्राप्त करे ॥ ६ ॥

सिंह और व्याघ्रके समान प्रतापी बनकर सब प्रजाओंसे योग्य भोग प्राप्त करें और शत्रुओंको धूर करे । अद्वितीय बलवान्, प्रभुका भक्त और विजयी बनकर शत्रुका पराभव करके उनके धन अपने राज्यमें ले आवे ॥ ७ ॥

स्पर्धा ।

‘ अर्ध-उत्तरेषु ’ यह शब्द प्रथम मंत्रमें है । यह स्पर्धाका वाचक है । ‘ मैं सबसे ऊँचा होऊँ ’ यह इच्छा प्रत्येक मनुष्यमें रहती है । मैं सबसे आगे पहुँचूँ, मैं सबसे अधिक ज्ञान प्राप्त करूँ, मैं सबसे अधिक धन, धन, प्रभुत्व आदि प्राप्त करके सबसे अधिक प्रतापी, यशस्वी और समर्थ बनूँ । यह इच्छा हरएकमें होती ही है । धर्मभावसे इस इच्छाका उत्तम उपयोग करके मनुष्य उन्नत हो सकता है । इस प्रकार ऊँचा होनेके लिये अपने शत्रुओंसे अपना बल बढ़ाना चाहिये । शत्रुने जितनी विद्या,

बल, कला और हुजर प्राप्त किया है उससे अपनी विद्या, बल, कला और हुजर बढ़ जानेसे ही मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । उन्नतिको कोई दूसरा मार्ग नहीं है ।

यह सूक्त सामान्यतः क्षत्रियोंका यश बढ़ानेका उपदेश करता है और विशेषतः राजाका बल बढ़ानेका उपदेश दे रहा है । सब अंगमें अपना राष्ट्र अग्रस्थानमें रहने योग्य उन्नत करना हरएक राजाका आवश्यक कर्तव्य है । हरएक कार्यक्षेत्रमें जो जो शत्रु होंगे, उनको नीचे करके अपने राष्ट्रके धोरोंको उन्नत करनेसे सफल सिद्धि प्राप्त हो सकती है ।

हरएक मनुष्यकी ऐसी इच्छा होनी चाहिये कि मेरे राष्ट्रके क्षत्रिय वीर बड़े विजयी हों, किसी राष्ट्रके पीछे हमारा राष्ट्र न रहे। वेद कहता है कि ' अहं-उत्तरेषु ' यह मंत्र राष्ट्रके हरएक मनुष्यके मनमें जाग्रत रहे। मैं सबसे आगे होऊँगा, मेरा राष्ट्र सब राष्ट्रोंके अप्रमाणमें रहेगा, इसकी धिड़िके लिये हरएकके प्रयत्न होने चाहिये। प्रत्येक मनुष्य अपने गुण और कर्मकी वृद्धिकी पराकाष्ठा करके अपने आपको और अपने राष्ट्रको उच्च स्थानमें लानेका प्रयत्न करे। यह भाव ' अहं-उत्तरेषु ' पदमें है। प्रत्येक मनुष्यमें ऐसा क्षात्रतेज रहता है उसी प्रकार प्रत्येक राष्ट्रमें भी रहता ही है। इस गुणका उत्कर्ष करना चाहिये, इस गुणके उत्कर्षसे ही शत्रु कम हो सकते हैं।

राजाको चाहिये कि वह अपने राष्ट्रमें शिक्षाका ऐसा प्रबंध करे कि जिससे सब प्रजा एक उद्देश्यसे प्रेरित होकर सब शत्रुओंका पराजय करनेमें समर्थ हो। हरएक कार्यक्षेत्रमें किसी प्रकारकी भी असमर्थता न हो। ' विशां एक पूर्णं कृणु

त्वं । ' (मं. १) प्रजाओंमें अद्वितीय बल उत्पन्न करनेवाला तू हो, यह अन्दरका तात्पर्य इस मंत्रमें है। यही विषयकी कृष्ण है। राजाका प्रधान कर्तव्य यही है कि वह प्रजामें अद्वितीय बलकी वृद्धि करे। यह बल चार प्रकारका होता है, ज्ञान-बल, वीर्यबल, धनबल और कलाबल। यह चार प्रकारका बल अपने राष्ट्रमें बढा बढ़ाकर अपने राष्ट्रको सब जगहमें अप्र स्थानमें लाकर ऊँचे स्थानपर रखना चाहिये, तभी सब शत्रु हीन हो सकते हैं। यहाँ दूसरोंको गिरानेका उपदेश नहीं प्रत्युत अपने राष्ट्रीय उद्धार करनेका उच्च उपदेश यहाँ है। दूसरे भी उन्नत हों और हम भी हों। उन्नतिमें स्वर्घा हो, गिरावटकी स्वर्घा न हो। मंत्रका पद ' अहं-उत्तरेषु ' है न कि ' अहं-नीचेषु '। पाठक इस दिव्य उपदेशका अवश्य मनन करें।

यह सूक्त अत्यंत सरल है और मंत्रका अर्थ और भावार्थ पढ़नेसे सब आशय मनके सामने खड़ा हो सकता है, इसलिये इसके स्मृतीकरणके लिये अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है।

पाप मोचन ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — मृगारः । देवता — प्रचेता अग्निः ।)

अग्नेर्मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चजन्यस्य बहुधा यमिन्धते ।

विशोविशः प्रविशिवांसमीमहे स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ १ ॥

यथा हव्यं वहसि जातवेदो यथा यज्ञं कल्पयसि प्रजानन् ।

एवा देवेभ्यः सुमसि न आ वह स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ २ ॥

अर्थ— (यं बहुधा इन्धते) जिसको बहुत प्रकार प्रकाशित करते हैं, उस (पाञ्चजन्यस्य प्रचेतसः प्रथमस्य अग्नेः) पंच जनोंमें निवास करनेवाले विशेष ज्ञानी और सबसे प्रथमसे वर्तमान प्रकाशक देवताका (मन्वे) मैं मनन करता हूँ। (विशः विशः प्रविशि-वांसमीमहे) प्रत्येक प्रजाजन्ममें प्रविष्ट हुएको हम प्राप्त करते हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जात-वेदः) उत्पन्न हुए पदार्थमात्रको जाननेवाले ! (यथा हव्यं वहसि) जिस प्रकार तू हवनको पहुँचाता है और (प्रजानन् यथा यज्ञं कल्पयसि) जानता हुआ जिस प्रकार यज्ञको बनाता है (एव देवेभ्यः सुमसि न आ वह) उसी प्रकार देवोंसे उत्तम मतिको हमारे पास ले आ और (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह तू हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

भावार्थ— पाँचों प्रकारके मनुष्योंमें जो चेतना देता है और विविध प्रकारसे प्रकट होता है उस प्रत्येकके हृदयमें उदरकर प्रकाश देनेवाले परमात्माको हम प्राप्त करते हैं जो हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

यामन्यामुत्पुक्तं वहिष्ठं कर्मन्कर्मभाभगम् ।

अग्निमीडे रक्षोहर्णं यज्ञवृधं धृताहुतं स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ३ ॥

सुजातं जातवेदसमग्निं वैश्वानरं विश्वम् ।

हव्यवाहं हवामहे स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ४ ॥

येन ऋषयो बलमद्योक्षयन्युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः ।

येनाग्निना पृणीनिन्द्रो जिगाय स नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ५ ॥

येन देवा अमृतमन्वविन्दुन्येनौषधीर्मधुमतीरकुंभन् ।

येन देवाः स्वराभरन्तस नो मुञ्चत्वंहसः ॥ ६ ॥

अर्थ— (यामन् यामन् उपयुक्तं) प्रत्येक समयमें उपयोगी (कर्मन् कर्मन् आभगं) प्रत्येक कर्ममें भजनीय, और (वहिष्ठं) अत्यंत बलवान् (अग्नि ईडे) सर्व प्रकाशक देवकों में स्तुति करता हूँ । वह (रक्षोहर्णं यज्ञवृधं धृताहुतं) राक्षसोंका नाशक, यज्ञको बढ़ानेवाला, यज्ञमें धृतकी आहुतियाँ जिसके लिये दी जाती हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(सुजातं जातवेदसं) उत्तम प्रसिद्ध, बने हुए विश्वको जाननेवाले, (विश्वं वैश्वानरं) सर्वव्यापक विश्वके नेता और (हव्यवाहं हवामहे) अन्नके देनेवाले प्रभुकी हम प्रार्थना करते हैं कि (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

(येन युजा ऋषयः बलं मद्योक्षयन्) जिसकी सहायतासे ऋषियों बल प्रकाशित करते आये हैं, (येन असुराणां मायाः अयुवन्त) जिसकी सहायतासे राक्षसोंकी कपटयुक्तियोंको दूर किया, (येन अग्निना इन्द्रः पृणीन् जिगाय) जिस तेजस्वी देवताकी सहायतासे इन्द्रने आसुरी व्यवहार करनेवालोंको जीता था (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(येन देवाः अमृतं मन्वविन्दुन्) जिसकी सहायतासे देवोंने अमृत प्राप्त किया, (येन औषधीः मधुमतीः अकुंभन्) जिसके योगसे औषधियोंको मधुर रसवाली बनाया है, (येन देवाः स्वः आ भरन्त) जिसके आधारसे देवता लोग आत्मिक बल प्राप्त करते हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार हमने किये हुए हवन द्रव्योंको अग्नि सब देवोंके पास पहुँचाया है उसी प्रकार यह महान् देव सब दिव्य भाववालोंके पास रहनेवाली सुमति हमारे अंतःकरणमें स्थिर करे और हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

प्रत्येक समय सहायता देनेवाला, हरएक कर्ममें सेवा करने योग्य, बलवान्, प्रकाशक, दुष्टोंको दूर करनेवाला, यज्ञकी वृद्धि करनेवाला और जिसके लिये यज्ञमें आहुतियाँ दी जाती हैं वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

उत्तम प्रसिद्ध, सर्वश, सर्वव्यापक, सबको बलानेवाला, अन्नका दाता जो एक ईश्वर है उसीकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

ऋषि लोग जिसके पाससे बल प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायतासे देव असुरोंका पराभव करते हैं तथा जिसके आधारसे कुटिल व्यवहार करनेवालोंका पराजय किया जाता है वह ईश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते यज्ञातं जनितव्यं च केवलम् ।

स्तौम्यसि नाथितो जौहवीमि स नो मुञ्चस्त्वं हंसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (यस्य प्रदिशि इदं केवलं) जिसके शासनमें वह विश्व किसी अन्यकी अपेक्षा न करता हुआ रहा है (यत् विरोचते) जो इस समय प्रकट हो रहा है (यत् आतं जनितव्यं च केवलं) जो पहिले बना था और जो भविष्यमें केवल बनेगा, (नाथितः अग्निं स्तौमि जौहवीमि) सनाथ होकर मैं तेजस्वी देवकी स्तुति और हुकार करता हूँ (सः नः अंहसः पातु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भावार्थ— जिसकी सहायतासे देवता लोग अमरत्व प्राप्त करते हैं, जिसने औषधियाँ मधुर रसवाली बनायी हैं, जिसने देवता लोगोमें आत्मिक बल भर दिया है वह देव हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

भूत, भविष्य और वर्तमान समयोंमें प्रकाशित होनेवाला वह संपूर्ण विश्व जिसके शासनमें रहता है उसकी मैं स्तुति, प्रार्थना और उपासना करके याचना करता हूँ कि वह परमेश्वर हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापसे मुक्ति ।

मनुष्यमें पापका भाव रहता है जो हरएककी उन्नतिके पथमें रुकावटें उत्पन्न करता है । इसलिये पाप भावसे बचनेका उपाय हरएकके करना चाहिये । यहाँ २३ से २९ वे पात सूक्त इसी उद्देश्यके आ गये हैं, इन सप्तौका ऋषि ' सृगार ' है । इस ऋषिके नामका अर्थ ' आरम्भशुद्धि करनेवाला ' ऐसा है । इस २३ वें सूक्तमें अग्नि नामसे बोधित होनेवाले परमेश्वरकी सहायतासे पाप मुक्त होनेका उपदेश है । इस पृथ्वीपर पहिली प्रत्यक्ष दिखलाई देनेवाली शक्ति ' अग्नि ' है, ' अग्निमें प्रकाशकताका गुण तथा अन्यान्य गुण जो विश्वमान हैं वे जिस परमेश्वरने रखे हैं वही सच्चा अग्नि है । इस दृष्टिसे यहाँ अग्नि पदका प्रयोग किया गया है ।

जो देव सबसे पहिला है अर्थात् जिसके पूर्वका कोई देव नहीं, जो जानी है, जो पक्षजनोंके हृदयोंमें निवास करता है, हरएकके अन्दर जो प्रविष्ट हुआ है, जो यज्ञका बसानेवाला है, हरएक समयमें जिसकी सहायतासे हमारी स्थिति होती है, प्रत्येक कर्म जिसकी पूजाके लिये किया जाता है, जो दुष्टोंको दूर करता है और यज्ञद्वारा जो सज्जनोंका संगतिकरण करता है, इस प्रकार दुष्टोंका बल घटाकर जो सज्जनोंकी रक्षा करता है, जो सर्वत्र प्रसिद्ध है, सर्वत्र व्यापक होता हुआ संपूर्ण जगत्का जो चालक है, जिसके लिये जैसा अन्न चाहिये वैसा उसके अग्नि जो उपपन्न करता है, जानी लोग जिससे बल प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय वीर जिससे शत्रुपर विजय प्राप्त करते हैं, बुद्ध रीतिसे व्यवहार करनेवालोंका जिसकी व्यवस्थासे परामर्श होता है, जो

सबको अमृतत्व देता है, जिसने औषधियोंमें विविध मधुर रस रखे हैं, जिससे आत्मिक बल प्राप्त होता है, और जिसका शासन सब भूत, भविष्य, वर्तमान संसारपर अबाधित रीतिसे चलता है अर्थात् जिसके शासनमें बाधा का देनेवाला कोई नहीं है वह एक ही प्रभु इस जगत्का पूर्ण सासक है, उसकी उपासना हम करते हैं, वह हमें भिक्षु पूर्वक पापसे बचावेगा । उसके गुणोंका मनन करनेसे और उसके गुणोंका धारण। अपने अन्दर करनेसे ही जो शुभ भावनाएँ मनमें स्थिर होती हैं उससे पाप प्रकृति हट जाती है । इसलिये परमेश्वर उपासना मनुष्यकी अन्तःशुद्धि करती है ऐसा कहते हैं वह बिल्कुल सत्य है ।

इस अग्निकी विभूति मनुष्यके अन्दर वाणीका रूप धारण करके रहती है ' अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्रविशत् ' ऐसा ऐतरेय उपनिषद्में कहा है । इससे वाणीसे पाप न करनेका निश्चय करना चाहिये । विचार, उच्चार और आचार यह क्रम है, मनसे विचार होता है, पश्चात् वाणीसे उच्चार होता है और नंतर शरीरसे कर्म होता है । इससे स्पष्ट है कि विचारके पश्चात् उच्चारका पातक होता है । पाठक अपने ही पासके संसारमें देखेंगे तो उनकी पता लग जायगा कि वाणीका प्रयोग ठीक रीतिसे न होनेके कारण ही जगत्में कितने झगडे और पाप हो रहे हैं । यह बात लो सबके परिचयकी है कि वाणीका योग्य उपयोग करनेसे प्रबुद्ध अनर्थ टल जाते हैं । इसलिये जो पापसे बचना चाहते हैं वे अपने वाणीको सबसे पहले शुद्ध करें और पापसे बचें ।

अब अगला सूत्र देखिये—

[सूक्त २४]

(ऋषिः — मृगारः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रस्य मन्महे वाञ्छदिदस्य मन्महे वृत्रघ्न स्तोमा उप मेम आशुः ।

यो दाशुषः सुकृतो हवमेति स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ १ ॥

य उग्रीणामुग्रबाहुर्ययुर्यो दानवानां बलमाकरोज ।

येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ २ ॥

यक्षर्षणिप्रो वृषभः स्वर्विद्यस्मै ग्रावाणः प्रवदन्ति नृणाम् ।

यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ ३ ॥

यस्य वशासः ऋषभासः उक्षणा यस्यै मीयन्ते स्वरवः स्वर्विदः ।

यस्यै शुक्रः पवते ब्रह्मशुम्भितः स नो मुञ्चत्वंहसः

॥ ४ ॥

अर्थ — (इन्द्रस्य मन्महे) इन्द्रका हम ध्यान करते हैं, (अस्य वृत्रघ्नः इत् वाञ्छत् मन्महे) इस शत्रुनाशक प्रभुका निश्चयसे हम सदा ध्यान करते हैं, (इमे स्तोमाः मा उप मा आशुः) ये इसके स्तोम मेरे पास आये हैं । (यः दाशुषः सुकृतः हवमेति) जो दानी सत्कार्यके कर्तके पुकारको सुनकर आता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

(यः उग्रीबाहुः) जो बलवान वीर (उग्रीणां ययुः) प्रचण्ड वीरोंका भी बालक है और जो (दानवानां बलमाकरोज) अशुरोंके बलको तोड़ देता है, (येन सिन्धवः गावः जिताः) जिसने नदियाँ और गौं जीतकर बलमें की हैं (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

(यः क्षर्षणिप्रः वृषभः स्वर्विदः) जो मनुष्योंको पूर्ण करनेवाला, बलवान् और आत्मिक प्रकाशको पास रखनेवाला है, (ग्रावाणः यस्यै नृणाम् प्रवदन्ति) ये पत्थर जिसके पास बल है ऐसा कहते हैं, (यस्य सप्त होता अध्वरः मदिष्ठः) जिसके सात होतागण जिसमें कार्य करते हैं ऐसा अधिसामय यज्ञ अत्यंत आनन्द देनेवाला है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

(यस्य वशासः ऋषभासः उक्षणा) जिसके कार्यके लिये गौं, बैल और साँव होते हैं, (यस्यै स्वर्विदः स्वरवः मीयन्ते) जिस आत्मिक बलवालेके लिये सब यज्ञ होते हैं (यस्यै ब्रह्मशुम्भितः शुक्रः पवते) जिसके लिये देशीयारसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

भावार्थ — सब जगत्के प्रभुका हम ध्यान करते हैं, उसके गुणोंका हम मनन करते हैं, वह शत्रुओंका नाश करनेवाला प्रभु है उसके प्रशंसाके स्तोत्र ही हमारे मनके सम्मुख आते हैं । निःसंदेह वह सत्कर्म करनेवाले दानी महोदयकी प्रार्थना सुनता है । वह हमें पापसे बचावे ॥ १ ॥

जो बलवान् प्रभु वीरोंको भी वीर्य देनेवाला है, दुष्टोंके बलका जो नाश करता है, जिसका अमृत रस धारण करती हुई नदियाँ और गौं इस पृथ्वीपर विचरती हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ २ ॥

जो मनुष्योंको पूर्ण बनानेवाला बलवान् और आत्मशक्तिको ज्ञाता है । साधारण पत्थर भी जिसके बलको प्रशंसा करते हैं और जिसके लिये सब यज्ञ बलवाये जाते हैं वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ३ ॥

जिसके यज्ञकर्ममें गौ, बैल आदि पशु भी अपना बल लगाते हैं, जिसके आत्मिक बलके लिये ही अनेक यज्ञ किये जाते हैं, जिसके यज्ञमें प्रवींसे पवित्र हुआ सोम शुद्ध किया जाता है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ४ ॥

यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हवन्तु हवुमन्तं गविष्टौ ।

यस्मिन्नर्कः शिश्रिये यस्मिन्नोजः स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ५ ॥

यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्यं प्रथमस्यानुबुद्धम् ।

येनोद्यतो वज्रोऽभ्यायताहि स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ६ ॥

यः संग्रामाभ्यति सं युधे वशी यः पुष्टानि संसृजति द्वयानि ।

स्तौमीन्द्रं नाथितो जोहवीमि स नो मुञ्चत्वंहसः ।

॥ ७ ॥

अर्थ — (सोमिनः यस्य जुष्टिं कामयन्ते) सोमयाज्ञक जिसकी प्रीतिकी इच्छा करते हैं, (यं हवन्तु हवुमन्तं गविष्टौ) जिस शस्त्रवालेको इच्छापूर्तिके लिये पुकारते हैं (यस्मिन्नर्कः शिश्रिये) जिसमें सूर्य आधाय होता है (यस्मिन्नोजः) जिसमें बल रहा है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

(यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे) जो पहिला कर्म करनेके लिये ही प्रकट हुआ है । (यस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धम्) जिस अद्वितीय देवका पराक्रम सर्वत्र जाना जाता है, (येनः उद्यतः वज्रः अहिं अभ्यायत) जिससे उठाया वज्र शत्रुका सब प्रकारसे इनन करता है (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

(यः वशी संग्रामान् युधे सं नयति) जो वधमें रखनेवाला योद्धाओंके समूहोंको युद्ध करनेके लिये बलाता है (यः पुष्टानि पुष्टानि संसृजति) जो दोनों पुष्टोंको संगतिके लिये छोड़ता है इस प्रकारके (इन्द्रं नाथितः स्तौमि) प्रभुकी उभय नाथके वशमें रहता हुआ मैं स्तुति करता हूँ और (जोहवीमि) उसको बार बार पुकारता हूँ (सः नः अंहसः मुञ्चतु) वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

भाष्यार्थ — जिसकी संतुष्टिके लिये सोमयाज्ञक यज्ञ करते हैं, जिसकी प्रार्थना अपनी इच्छापूर्तिके लिये की जाती है, जिसके आधारसे सूर्य जैसे गोल रहे हैं इतना अचंड बल जिसमें है वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ५ ॥

जो अगद्वीपी कार्य करनेके लिये ही पहलेसे प्रकट हुआ है, इस कार्यसे जिसका बल जाना जाता है, जिसके वज्रके सम्मुख कोई शत्रु खड़ा नहीं रह सकता, वह प्रभु हमें पापसे बचावे ॥ ६ ॥

जो सबको वधमें रखता है, जो धर्मयुद्धके लिये प्रेरित करता है, जो दोनों बलवानोंको मित्रता करनेके लिये प्रेरित करता है, उसकी आज्ञामें रहता हुआ मैं उसकी प्रार्थना करता हूँ कि वह हमें पापसे बचावे ॥ ७ ॥

पापसे बचाव ।

अग्रेके त्रेदशसे परमारमाकी प्रार्थना गत सूक्तमें की गई, अब इस सूक्तमें परमेश्वरकी प्रार्थना इन्द्र नामसे की गई है । इन्द्र बलकी देवता है, सबमें जो बलका सेवार होता है वह इन्द्रके प्रभावसे ही है । इन्द्रके बलसे ही सब बलवान् हुए हैं । बलके बिना कुमिकीट पतंग भी नहीं उड़र सकते यह दर्शनके लिये तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

प्राधानः यस्मै नृमणं प्रवदन्ति । (स. २४, मं. ३)

‘ ये पत्थर बल जिसके लिये कहते हैं । ’ अर्थात् बलके लिये जिसकी प्रशंसा करते हैं । बल इसीके पापसे प्राप्त होता है ऐसा निश्चयपूर्वक बताते हैं । पत्थर कहते हैं कि अपने अंदर जो बल है, जो दृढ़ता है, और जो शक्ति है वह उसीकी

है । जिस प्रभुके लिये ये सब यज्ञ होते हैं । यह साक्षी जैसी पत्थर देते हैं इसी प्रकार हरएक पदार्थ दे सकता है, क्योंकि हरएक पदार्थका बल उसीसे प्राप्त हुआ होता है ।

यह ईश्वर (प्रथमः) आदि देव है और इसका प्रकट होता (कर्मकृत्याय) इस अगद्वीपी कर्म करनेके लिये ही है । अर्थात् यह प्रकट होकर अगद्वीपी कार्य करता है किंवा इस अगद्वीपी बड़े कार्यको देखनेसे ही उसके आस्तित्वका ज्ञान होता है और (अस्य प्रथमस्य वीर्यं अनुबुद्धम्) इस आदि देवके बल और पराक्रमका ज्ञान हो सकता है । यदि यह बड़ा कार्य सम्मुख न करे तो किसीको कैसा उसका पता लग सकता है । यह प्रकट सामर्थ्य इसी प्रभुका है इस लिये कोई शत्रु इसके सम्मुख खड़ा रह नहीं सकता । यह तो—

उत्तरीणां उग्रबाहुः ।

(सू. २४, मं. २)

‘वह उत्तरीयोंकी भी वीर्य देनेवाला बाहुबलशाली वीर है’ अर्थात् हमारे समस्त उग्र जो वीर हैं वे उसके वीर्यसे वीर्यवान् हुए हैं, उसके बलसे बलिष्ठ और उसके सामर्थ्यसे समर्थ बने हैं। यह अनुभव यदि वीर पुरुष करेंगे तो उनकी समर्थता विशेष प्रमाणशाली होगी। इस लिये निवेदन है कि कोई अपने बलकी पर्याप्तसे दूसरोंको कष्ट न पहुंचावे। जिस बलके कारण उसके मनमें धर्मज सरपज होती है वह बल तो उसी प्रभुका है, यदि वह अपना बल वापस लेगा तो फिर किस बलके कारण ये लोग धर्मज करेंगे? इसका विचार करके अपने बलसे दूसरोंकी

लाभ पहुंचानेका यत्न करें न की दूसरोंको दुःखानेका। यही उपाय पापसे बचनेका है।

वीर लोग इसीके बलसे प्रेरित होकर युद्ध करते हैं। धर्म-युद्ध करनेवाले भी इसीके बलसे युक्त होते हैं, यही सबका सहाय नाथ है। जो लोग इसको नाथ मानकर अपने आपकी सहाय समझेंगे, वेही पापसे बच सकते हैं।

सब यज्ञकर्ता अपने यज्ञ इसीकी प्रीतिके लिये करते हैं। सब यज्ञोंमें इसीके लिये इवन किया जाता है, यज्ञमें दिया हुआ दान इसीको पहुंचता है और वह दाताकी कामना पूर्ण करता है इस परमेश्वरकी भक्तिसे मनुष्य पवित्र बनें और पापसे बचें।

[सूक्त २५]

(अग्नि — सृगारः । सविता — सविता, वायुः ।)

वायोः सवितुर्विदयानि मन्महे यावात्समन्वद्विद्यथो यौ च रक्षथः ।

यौ विश्वस्य परिभू बभूवुस्तौ नो सुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

ययोः संख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिक्षे ।

ययौः प्रार्थं नान्वान्ये कश्चन तौ नो सुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

तव व्रते नि विशन्ते जनास्त्वय्युदिते प्रेरते चित्रमानो ।

युवं वायो सविता च सुर्वनानि रक्षथस्तौ नो सुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वायोः सवितुः) वायु और सविता इन दो देवोंके (विदयानि मन्महे) अन्तर्गत योग्य गुणोंका हम मन्त करते हैं। (यौ वात्समन्वद्विद्यथः) जो दोनों आत्मावाले जैमम अन्तर्गतमें प्रविष्ट होते हैं (यौ च रक्षथः) और जो दोनों रक्षा करते हैं। (यौ विश्वस्य परिभू बभूवुस्तौ) जो दोनों संपूर्ण जगत्के तारक होते हैं (तौ नः अंहसः सुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ययोः पार्थिवानि वरिमा संख्याताः) जिन दोनोंके पृथिवीके ऊपरके विविध कर्म जिन लिये हैं। (याभ्यां रजो युपितं) जिन दोनोंने मिलकर अन्तरिक्षमें मेघमंडलकी वारण किया है, (कश्चन ययोः प्रार्थं न अन्वा-न्ये) कोई भी जिनकी भक्तिको यही प्राप्त होता है (तौ नः अंहसः सुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

हे (चित्रमानो) विचित्र प्रभायुक्त ! (तव व्रते जनाः नि विशन्ते) तेरे व्रतमें ही सब मनुष्य रहते हैं। (त्वयि उदिते प्रेरते) तेरा उदय होनेपर कार्यमें प्रेरित होते हैं। हे (वायो सविता च) वायो और हे सविता ! (युवं सुर्वनानि रक्षथ) तुम दोनों सब प्राणियोंकी रक्षा करते हो (तौ नः अंहसः सुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— विश्वमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और नेत्र) ये दोनों अनेक प्रकारसे प्राणिमात्रकी धारणा करते हैं। ये सब प्राणियोंमें व्यापक होकर उनकी रक्षा करते हैं। ये दोनों सब जगत्के तारक होते हैं इसलिये वे हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

इन दोनोंके अन्तर्गत कर्म हैं। ये ही अन्तरिक्षमें मेघमंडलका वारण करते हैं। इनके साथ किसी अन्यकी तुलना नहीं हो सकती है। ये दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

अपेतो वायो सविता च दुष्कृतमप रक्षांसि शिमिदा च सेवतम् ।

सं ह्युर्जया सृजथः सं बलेन तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ४ ॥

रथि मे पोषं सवितोत् वायुस्तनू दक्षमा सुवता सुशेवम् ।

अयक्ष्मताति मह इह धत्तं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ५ ॥

अ सुमतिं सवितर्वाय ऊतये महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः ।

अर्वाक् नि यच्छतं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ६ ॥

उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयोर्धामस्थिरन् ।

स्तीमि देवं सवितारं च वायुं तौ नो मुञ्चतमंहसः

॥ ७ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (वायो सविता च) वायो और सविता । (इतः दुष्कृतं अप सेवतं) यहसि दुष्कर्म करनेवालोंको दूर हटा दो तथा (रक्षांसि शिमिदा च) पातकों और पीड़कोंको भी दूर करो । (ऊर्जया बलेन हि सं सृजथः) शारीरिक और आत्मिक बलसे हमें संयुक्त करो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

हे सविता और हे वायो । (मे तनू) मेरे शरीरमें (सुशेवं रथि) सेवन करने योग्य कान्ति और (पोषं दक्षं) पुष्टियुक्त बल (वा सुवता) उत्पन्न करें (इह महः अयक्ष्मताति धत्तं) यह बड़ी नीरोगता प्रारण करें और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

हे सविता और हे वायो । (ऊतये सुमतिं प्र यच्छतं) रक्षाके लिये उत्तम बुद्धि दान करो । (प्रवत्तः धामस्थ अर्वाक् नि यच्छतं) प्रकर्षयुक्त भनका भाग हमें प्रदान करो । तथा (महस्वन्तं मत्सरं मादयाथः) बुद्धि करनेवाला सोमादि अन्न तुमके लिये दो और (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(नः श्रेष्ठाः आशिषः) हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाएँ (देवयोः धामन् उप अस्थिरन्) उक्त दोनों देवोंके धाममें स्थिर हों । (सवितारं वायुं च देवं स्तीमि) सविता और वायु देवकी मैं स्तुति करता हूँ इसलिये कि (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

भावार्थ— सूर्य विधिव सेज्जाला है, (शरीरमें आज भी बैसी ही है) इसके उदय होने अर्थात् खुल जानेके पश्चात् ही प्राणोंकी प्रकृति कार्यमें होती है । विधमें वायु और सूर्य (तथा शरीरमें प्राण और आँख) प्राणियोंकी रक्षा करते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

ये दोनों सबको दुराचारसे बचावें, पातकों और पीड़कोंको सबका दूर करें, शारीरिक शक्ति और आत्मिक बल प्रदान करें और हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

इन दोनोंसे मेरे शरीरमें तेजस्विता, पुष्टि, बल और नीरोगता प्राप्त हो और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये दोनों हमारी रक्षा करनेके लिये हमें श्रेष्ठ बुद्धि, उत्कर्षको ले जानेवाला धन और पोषक अन्न दें और हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

ये हमारी श्रेष्ठ आकांक्षाओं से दोनों देव सुनें और पूर्ण करें तथा हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

सविता और वायु ।

सविता और वायु इन दो देवोंका वर्णन इस सूक्तमें है । सूर्य और हवा यह इनका प्रसिद्ध अर्थ है । मनुष्यके आरोग्यके लिये सूर्य और वायुका कितना उपयोग है यह सब जानते ही हैं । सूर्य न रहा और वायु न रहा तो मनुष्यका जीवन उसी समय नष्ट होना । सूर्यप्रकाश विपुल मिलनेसे और शुद्ध वायु विपुल प्राप्त होनेसे मनुष्य नीरोग हो सकता है और अंधेरे घरमें रहनेसे और दूषित वायुमें रहनेसे विविध प्रकारकी बीमारियाँ मनुष्यके पीछे लगती हैं । यह विषय वेदमें अनेक स्थानों पर आ गया है तथा यह विषय अब सर्वसाधारणको भी ज्ञात हुआ है । इसलिये इन दो देवोंका हमारी नीरोगताके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है यह यहाँ विशेष निरूपण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सूर्य देवता ।

‘सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुषश्च’ (ऋग्वेद) यह ऋग्वेदमें कहा है । सूर्य स्थावर जगमका आत्मा ही है । इतना सूर्यका महत्त्व है । सूर्यके कारण ही स्थावरजगम पदार्थ रहते हैं, सबकी स्थिति सूर्यके कारण है, इतना सूर्यका महत्त्व होनेसे सूर्यदेवका संबंध हमारे आरोग्यसे कितना है यह स्वयं ज्ञात हो सकता है ।

यह सूर्य हमारे शरीरमें अपने एक अंशसे नेत्र इन्द्रियमें रहा है । ‘सूर्यश्चाक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राक्षिशत् ।’ (ऐ० उप०) सूर्य आंख बनकर चक्षुओंमें रहा है । नेत्र इन्द्रिय स्वयं प्रकाश है, इस नेत्रसे प्रकाशका किरण निकलता है और उसका परिणाम वायु पदार्थपर होता है । मद्यचर्यादि सुनियमयुक्त व्यवहारसे यह अपने अन्दरका सामर्थ्य बढ़ता है और अनियमसे घटता भी है । यह नेत्रस्थानमें रहा हुआ सूर्यका अंश हमें योग्य और अयोग्य पदार्थोंका दर्शन कराता है । इस नेत्रेन्द्रियका पिता सूर्य है । यह नेत्र अपने पितासे प्रकाशकी सहायता लेकर यहाँका कार्य चलाता है और विविध रूपोंकी बताता है । अपनी उन्नतिकी साधन करनेवालोंका दर्शन करने और अवनति करनेवालोंका दर्शन न करनेसे साधक पापसे बच जाता है । यह है सूर्यदेवका पापसे बचानेका कार्य । पवित्र दृष्टिसे अनेक प्रकार पापसे बचना संभव है । सब दृष्टिको परमात्म-साक्षिरूप मानने और देखनेसे मनुष्यकी दृष्टि ही पवित्र हो जाती है । दृष्टिकी पवित्रता होनेसे मनुष्य पापसे बच जाता है । मनुष्य जो पाप करता है वह दृष्टिके दोषसे ही करता है । विचार करनेसे पाठकोंको स्वयं ज्ञात होगा कि दृष्टिकी पवित्रतापर ही बहुत सारी मनुष्यकी शुद्धता निर्भर है । दृष्टि बंद रही तो काम, लोभ, मोह आदि विकार उतने प्रमाणसे कुछ अंशमें कम रहेंगे ।

वाणी, बल और नेत्र ।

पूर्व सूक्तोंमें अग्निके मिषसे वाणिकी शुद्धता, इन्द्रके मिषसे बलकी पवित्रता और इस सूक्तमें सूर्यके मिषसे नेत्र इन्द्रियकी पवित्रता प्राप्त करनेकी सूचना कही है । पापसे बचनेका अनुष्ठान यह है । इस प्रकार अपने अंदरकी शक्तियोंको पवित्र और पुनात करनेसे मनुष्य पापसे बचता है । यह अनुष्ठान करनेसे वाक्क देवताओंकी सहायता सदा उपस्थित रहती ही है, परंतु उस सहायतासे वेही लोग लाभ उठा सकते हैं, जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी अन्तःशुद्धि करनेका अनुष्ठान करते रहते हैं । अन्योको वैसा लाभ नहीं हो सकता ।

सूर्यचक्र ।

सूर्यका दूसरा अंश पेटके पास सूर्यचक्रमें रहता है इसका अधिकार पचन इन्द्रियपर रहता है । पेटके बराबर पीछे यह चक्र है । इसमें सूर्य शक्ति रहती है जो सब पाचनका कार्य करती है । इसके कार्यके लिये ही सोम आदि अन्न रस दिये हैं । (मं. ६) ऐसे शुद्ध अन्नका भक्षण करना और अशुद्ध अन्नका सेवन न करना, यह पथ्य उनको संभालना चाहिये, जो पापसे बचना चाहते हैं । अशुद्ध अन्नसे मनकी शक्ति ही दुष्ट बनती है और शुद्ध अन्नके सेवनसे पवित्र बनती है, जो पवित्र बनना चाहते हैं वे इसका अपर्याप्त मनन करें ।

प्राण ।

अब वायुका विचार करना चाहिये । ‘वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत् ।’ (ऐ० उप०) वायु प्राण बनकर नासिके द्वारा फेफड़ोंमें जाता है और वही रक्तकी शुद्धि करता है । इसके शुद्धता करनेके कारण ही प्राणी जीवित रहते हैं । इसके अशुद्ध होनेके कारण प्राणी मर जाते हैं । इस प्रकार यह जीवनका हेतु है । योगशास्त्रमें इसी प्राणका आशान ‘प्राणायाम’ कहा जाता है । जिस प्रकार थोँकनीसे वायु देकर प्रदीप्त किये अग्निके सुषर्ण आदि धातु परिशुद्ध होते हैं, इसी प्रकार प्राणायामद्वारा उत्पन्न होनेवाले अग्निप्रदीपनसे शरीरके और इन्द्रियोंके सब दोष नष्ट होते हैं । मन शान्त होता है तर्क, वितर्क और कुतर्क नहीं करता । इस कारण आत्मिक शक्तिकी उन्नति होनेमें सहायता होती है । पापसे बचनेमें वायु देवताकी सहायता इस प्रकार होती है । अनुष्ठान करनेवाला मुख्य जब अपने अंदर रहनेवाले इन देवोंको ठीक मार्गपर चलाता है, तब बाहरके देवोंकी सहायता स्वयमेव उसको प्राप्त होती है । यह पापसे बचनेका अनुष्ठान है । पाठक इसको अपने अंदर पढ़ावें और लाभ उठावें ।

॥ यहाँ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

पाप-मोचन ।

[सूक्त २६]

(अग्निः — सृगारः । देवता — द्यावापृथिवी ।)

मन्वे वाँ द्यावापृथिवी सुभोजसौ सचेतसौ ये अग्रथेयाभिमिता योजनानि ।	
प्रतिष्ठे अभवतं वसूतां ते नोँ मुञ्चतमंहसः	॥ १ ॥
प्रतिष्ठे अभवतं वसूतां प्रवृद्धे देवी सुभगे उरुची ।	
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नोँ मुञ्चतमंहसः	॥ २ ॥
असन्तापे सुतपसौ हुवेऽहमुर्वी गम्भीरे कविभिर्नमस्ये ।	
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नोँ मुञ्चतमंहसः	॥ ३ ॥
ये अमृतं विभूथो ये हवींषि ये सोत्या विभूथो ये मनुष्यान् ।	
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नोँ मुञ्चतमंहसः	॥ ४ ॥
ये उस्मिन् विभूथो ये वनस्पतीन् ययोर्वा विश्वा भुवनान्यन्तः ।	
द्यावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नोँ मुञ्चतमंहसः	॥ ५ ॥

अर्थ— हे द्यावा पृथिवी । (सुभोजसौ सचेतसौ) तुम दोनों उत्तम भोग देनेवाले, और उत्तम ज्ञानवाले हो, (वाँ मन्वे) तुम दोनोंका मैं मनन करता हूँ । (ये अभिमिता योजनानि अग्रथेयाँ) जो तुम दोनों अपरिमित योजनाओंकी दूरीतक फैले हो, (द्वि वसूतां प्रतिष्ठे अभवतं) क्योंकि तुम दोनों निवास करनेवाले प्राणी आदिकोंको आधार देनेवाले होते हो (ते नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

तुम दोनों (प्रवृद्धे सुभगे उरुची देवी) बड़े विशाल, उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त विस्तृत देवियाँ (वसूतां प्रतिष्ठे द्वि अभवतं) निवास करनेवालोंको आश्रय देनेवाली हो । ये (द्यावापृथिवी मे स्योने भवतं) द्यावापृथिवी मेरे लिये सुखदायी हों और (ते नः अंहसः मुञ्चतं) वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ २ ॥

(अहं) मैं (सुतपसौ असन्तापे) उत्तम तेजस्वी परंतु संताप न देनेवाली (कविभिः नमस्ये उर्वी गम्भीरे) कवियों द्वारा नमन करने योग्य बड़ी लंबी चौड़ी और बड़ी गंभीर द्यावा पृथिवीकी (हुवे) प्रार्थना करता हूँ । वे (द्यावा०) मेरे लिये सुख देनेवाली हों और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये अमृतं ये हवींषि विभूथः) जो तुम दोनों अमृतरूपी अन्न और अन्नका धारण करती हो, (ये सोत्याः ये मनुष्यान् विभूथः) जो नदी आदि प्रवाहोंकी और जो मनुष्योंको धारण करती हो । वे तुम (द्यावा०) द्यावापृथिवी मेरे लिये सुख देनेवाली बनो और हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ये उस्मिन् ये वनस्पतीन् विभूथः) जो तुम दोनों गीबों और वनस्पतियोंका धारण पोषण करती हो, (ययोः वाँ अन्तः विश्वा भुवनानि) जिन तुम दोनोंके बीचमें सब भुवन हैं, वे (द्यावा०) तुम द्यावा पृथिवी मेरे लिये सुखदायक हों और वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

ये कीलालेन तर्पयन्त्रो ये घृतेन याभ्यामृते न किं च न शक्नुवन्ति ।

द्यावापृथिवी मयं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहसः

॥ ६ ॥

यन्मेदमभिषोचति येनयेन वा कुतं पौरुषेयाश्च देवात् ।

स्तौमि द्यावापृथिवी नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चतमंहसः

॥ ७ ॥

अर्थ— (ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयन्त्रः) जो तुम दोनों अन्न और पेयसे सबको तृप्त करते हो, (याभ्यां ज्ञाते किञ्चन न शक्नुवन्ति) जिन तुम दोनोंके बिना कोई भी कुछ भी कर नहीं सकते, वे तुम (द्यावा०) द्यावा पृथिवी मेरे लिये सुखदायी बनो और हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(येन येन वा पौरुषेयेण कुतं) जिस किसी कारणसे पुरुष प्रयत्नसे किया हुआ, (न देवात्) देवकी प्रेरणासे किया हुआ नहीं, (यत् इदं मे अभिशोचति) जो यह मुझे शोकमें डालता है, उस कष्टको दूर करनेके लिये (द्यावा पृथिवी स्तौमि) द्यावा पृथिवीकी मैं स्तुति करता हूँ और (नाथितः जोहवीमि) मैं उनसे सनाय होकर पुकारता हूँ कि (ते नः मंहसः मुञ्चन्तु) वे दोनों हम सबको पापसे बचावें ॥ ७ ॥

द्यावा पृथिवी ।

यह सूक्त मृगार सूक्तोंमें पापमोचन विषयका चतुर्थ सूक्त है । और इसमें बुलोक और पृथिवी लोकके योगसे पातकसे मुक्त होनेकी आकांक्षा की है । पृथिवी लोक वह है जिसके ऊपर हम रहते हैं और बुलोक वह है जो तारोंसे युक्त आकाश है । अर्थात् यह सब ब्रह्मांड इनके बीचमें समाया है । कोई चीज इनसे बाहर नहीं है । जितनी सब शक्तियाँ हैं इनके बीचमें आ गई हैं । इन सब शक्तियोंको सहायतासे हमें अपना सुधार करके पापसे मुक्त होना है ।

ये द्यावापृथिवी देवता (अमिता योजना । मं. १) अनन्त योजन विस्तृत हैं । ये कितने विस्तृत हैं इसका गणित नहीं हो सकता । आकाशका विस्तार जाना नहीं जा सकता है और न गिना जा सकता है । संक्षेपसे कहना हो तो इतना ही कहा जा सकता है कि वे दोनों (प्रबुद्धे सङ्ख्यी । मं. २, छर्षी, गंभीर । मं. ३) सब विस्तृत ब्रह्म समीर हैं अर्थात् बड़े गहरे हैं । तथापि इनकी गहराईका किसीको पता नहीं लग सकता ।

ये दोनों हरकद पदार्थ मात्रके लिये (प्रसिद्धे) आधार देती हैं । इनकी शक्तियोंका विचार करनेसे (स-चेतसौ) मनमें एक प्रकारका स्फुरण होता है, इसलिये (कविभिः जगत्स्ये) कवि लोक इसके विषयमें बड़ा आदर धारण करते हैं, इनमें सूर्यादि तेजस्वी गोल (सु-तपसौ) उत्तम प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं तथापि ये किसीकी (अ-सन्तापे) सन्ताप

नहीं देते, प्रसृत सेंटस हृदय जब इनकी ओर दृष्टिक्षेप करता है तब उनके हृदयका दुःख दूर होता है और वही शान्तिकारण्य होता है ।

ये दोनों लोक (सु-भोजसौ) उत्तम भोजन देते हैं । (कीलालेन तर्पयन्त्रः) अन्नसे संतुष्ट करते हैं और जब तृप्ता लगती है तब भी (घृतेन) जलसे शान्ति देते हैं । क्योंकि इनके अंदर (अमृतं हवींषि विभ्रतः) जल और अन्न रहता है । इनके अंदर (उस्त्रियाः) गौवं हैं जो उत्तम वृष देती हैं, तथा उत्तम वनस्पतियाँ हैं जो उत्तम रथ देती हैं । इस कारण इन दोनोंसे सबका पालन पोषण होता है । मनुष्योंको जिस समय शोक होता है उस समय मनुष्य पृथ्वी या आकाशके उत्तम दृश्य देखें और उनमें दिव्यताका अनुभव करें । इससे उनका शोक पूर्णतया दूर हो सकता है । बुलोक पिता है और पृथ्वी मरता है । मानो, यह दोनों मिलकर एक गृहस्थीका परिवार है । देखो, ये कैसे अपनी सब शक्तियोंसे परोपकार कर रहे हैं । ये अपने तेजसे हमें मार्ग बताते हैं, अन्नसे हमारी तृप्ति करते हैं, जलसे हमारी शान्ति बचाते हैं और अन्यान्य रीतिसे हमारी सहायता करते हैं । इसी प्रकार हम अपनी शक्तियोंका परोपकारार्थ व्यय करना चाहिये, हमें अपने अन्तःकरण इनके समान विस्तृत और उदार बनाना चाहिये । अपना जीवन जनताकी भलाईके लिये समर्पण करना चाहिये । और सब जगत्को एक परिवार मानकर सबके साथ इनके सटण समान व्यवहार करना चाहिये । यह है पापमोचनका मार्ग ।

[सूक्त २७]

(अग्निः — सृगारः । देवता - मरुतः ।)

मरुतां मन्वे अग्निं मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु । आशुनिव सुयमानह ऊतये ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ १ ॥
उत्समक्षितं व्यचन्ति ये सदा य आसिञ्चन्ति रसमोषधीषु । पुरो देवे मरुतः पृथिमातृस्ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ २ ॥
पयो धेनूनां रसमोषधीनां जवमर्वतां कवयो य इन्वयः । शुग्मा भवन्तु मरुतो नः स्योनास्ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ ३ ॥
अपः समुद्रादिवमुद्गहन्ति दिवस्पृथिवीमग्निं ये सृजन्ति । ये अद्भिरीक्षन्ता मरुतश्चरन्ति ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ ४ ॥
ये कीलालेन तर्पयन्ति ये घृतेन ये वा वयो मेदसा संसृजन्ति । ये अद्भिरीक्षन्ता मरुतो वर्षयन्ति ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ ५ ॥
यदीदिदं मरुतो मारुतेन यदि देवा दैव्येनेदगारं । युयमीशिध्वे वसवस्तस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्स्वंहसः ।	॥ ६ ॥

अर्थ— (मरुतां मन्वे) मरुतोंका मैं मनन करता हूँ कि वे (मे अग्नि ब्रुवन्तु) मुझे उपदेश दें और वे (प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु) इस अग्निकी अलवानके प्रसंगमें रक्षा करें । (सुयमान आशु इव) उत्तम नियमोंसे चलने-वाले घोड़ोंके समान इनको (ऊतये अहम्) रक्षाके लिये मैं बुलाता हूँ । (ते नो भेदसाः मुञ्चन्तु) वे हमको पापसे बचावें ॥ १ ॥

(ये सदा अक्षितं उत्सं व्यचन्ति) जो सदा अक्षय जलप्रवाहको फैलाते हैं (ये ओषधीषु रसं आसिञ्चन्ति) जो औषधियोंमें रस सींचते हैं इस प्रकारके (पृथिमातृः मरुतः पुरः इवे) अन्तरिक्षरूप मातासे उत्पन्न मरुतोंको मैं अपने अनुग्रह रक्षता हूँ, वे हमको पापसे बचावें ॥ २ ॥

(धेनूनां पयः) गौओंके दूधको (ओषधीनां रसं) औषधीयोंके रसको, (भवतां जवं) और घोड़ोंके वेपको (ये कवयः इन्वयः) जो तुम कवि होकर प्राप्त करते हो, वे (मरुतः नः शुग्माः स्योनाः भवन्तु) मरुद्वज हमें शक्ति देने और सुख देनेवाले होंगे और हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(ये समुद्रात् आपः दिवं उद्गहन्ति) जो समुद्रसे जलको गुलोकक पहुंवाते हैं और जो (दिवः पृथिवीं अग्निं सृजन्ति) गुलोकसे पृथ्वीपर पुनः छोड़ते हैं (ये ईक्षानाः मरुतः अद्भिः चरन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंके साथ निचरते हैं वे हमें पापसे बचावें ॥ ४ ॥

(ये कीलालेन ये घृतेन तर्पयन्ति) जो अन्न और पेयसे सबकी तृप्ति करते हैं (ये वा वयः मेदसा संसृजन्ति) और जो अन्नको पुष्टिकारक पदार्थके साथ उत्पन्न करते हैं, (ये ईक्षानाः मरुतः अद्भिः वर्षयन्ति) जो समर्थ मरुत जलोंसे वृष्टि करते हैं, वे हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

तिग्ममनीकं विदितं सहस्रज्ज्मारुतं शर्धः पतनासुग्रम् ।

स्तौमि मरुतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ।

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवताः मरुतः) दिव्य मरुतो । (यदि इत्वं मरुतेन) यदि यह जगत् वायुसे युक्त हुआ, (यदि दैव्येन ईदृक् आर) और यदि दिव्य शक्तिसे युक्त हुआ, तो हे (वसवः) निवासको । (तस्य निष्कृतेः यूयं ईशिष्ये) उसके उद्धारके लिये तुम ही समर्थ हो, वे तुम हमें पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

(मारुतं अनीकं शर्धः) मरुतोंका सैनिक बल (पतनासु तिग्मं) घेनाओंमें तीक्ष्ण और (सहस्रज्ज् उग्रं विदितं) बलयुक्त प्रचण्ड शक्तिवाला सबको विदित है । इसलिये मैं (मरुतः स्तौमि) मरुतोंकी प्रशंसा करता हूँ और (नाथितः जोहवीमि) उनसे सनाथ होकर उनको बुलाता हूँ कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मरुत् देवता ।

मरुत् नाम विश्वमें वायुका है, देहमें प्राण भी मरुत् कहलाता है । इसका नाम मरुत् इसलिये है कि यह (मर्+उत्) मरनेवालोंको ऊपर उठाता है । शरीर मरनेवाला है उसको उठाकर खड़ा करनेवाला प्राणवायु ही है । मरनेवालेको उठानेका चमत्कार प्राण ही करता है, किसी अन्यमें यह शक्ति नहीं है । जैसे पशुओंमें घोड़े वेगवान् होते हैं उसी प्रकार देवोंमें वायु वेगवान् है । इनके कारण ही सब प्रकारका (याजं) बल, अन्न, जीवन आदि यथायोग्य रीतिसे अपने अपने स्थानमें रहता है । वायु न केवल मनुष्योंका प्राण है परंतु औषधि वनस्पतियोंमें भी वही जीवनका संचार करता है, और वनस्पतियोंसे ओ सतभोग्य रस प्राप्त होता है वह सब इसी प्राणका कार्य है । वनस्पतियोंमें पौष्टिक रस, गीओंमें अमृतके समान पृथ्वी, आकाशमें मेघोंमें निर्दोष जल रज्जनेवाला यह विश्वव्यापक प्राण ही है ।

यह विश्व प्राण ही समुद्रसे जलको ऊपर ले जाता है, वही उसके मेघ बनते हैं और वृष्टि द्वारा फिर शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है यह इसीका चमत्कार है । पृथ्वीके ऊपरके सब अन्न और पेय इसीके कारण मिलते हैं, हरएक अन्नपानमें जो पौष्टिक सरवाण है वह इसी कारण है । यह जीवन देनेवाली प्राणशक्ति वायुमें है, इसीलिये वायुको सबका निवासक कहा है ।

जो वीरोंमें तेज, बल, सामर्थ्य और वीर्य है वह सब इसीके कारण है; यह मरुतोंका और प्राणोंका कार्य सबको देखना

चाहिये । देखनेसे पता लगेंगा कि पापसे बचनेका उपदेश मरुत् किस ढंगसे दे रहे हैं ।

जगत्में देखिये अन्य सब देव अस्त्रोंको जाते हैं, परंतु वायु-रूपी प्राण सदा समरस रहकर सबकी जीवन देता है । इसी प्रकार शरीरमें सब अन्य ईरिय तथा अवयव अन्नका भोग लेते हैं और कार्य करनेसे थक भी जाते हैं और विश्राम भी लेते हैं । परंतु प्राण ही ऐसा एक है कि जो स्वयं भोग नहीं लेता, न विश्राम चाहता है और न कभी थक जाता है । निःस्वार्थ सेवा करनेका उपदेश इससे प्राप्त होता है । जो जनताकी निःस्वार्थ सेवा करेंगे वे निष्पाप बन जायेंगे ।

वेदमें 'मरुत्' देवता द्वारा वीरोंका वर्णन होता है । मरते हैं और फिर ऊपर उठते हैं यह अर्थ इस (मर्+उत्) शब्दमें कृपि देखते हैं । शरीरमें देखिये प्राण शरीरमें जाता है, वहाँका कार्य करता है, अर्थात् शरीरके लिये स्वयं मर जाता है, और फिर उठता है यह भाव वहाँ प्रत्यक्ष है । प्रतिक्रममें शरीरके लिये प्राण मरता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है । प्राणका परोपकार शरीरपर होता है, इसीलिये शरीर जीवित रहता है । अर्थात् इस प्राणके सहसे शरीरकी स्थिति होती है । अपने सब समाज अर्थात् राष्ट्रमें भी यही होना चाहिये । राष्ट्रकी मलाईके लिये अब अनेक वीर आत्मसमर्पण रूप यश करते हैं तब राष्ट्र यशस्वी होता है । जब स्वार्थी लंपट मनुष्य राष्ट्रमें अधिक संख्यामें होते हैं तब वह राष्ट्र गिर जाता है; मनुष्य इसी आत्मसमर्पणसे निष्पाप बनता है यह बोध वहाँ मिलता है ।

[सूक्त १८]

(श्राविः — सृगारः । देवता — अथाशर्वी ।)

मवाशर्वी मन्वे वा तस्य वित्तं ययोर्वामिदं प्रदिशि यद्विरोचते ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ १ ॥

ययोरभ्यध्व उत यदुरे चिद्यौ विदिताविषुभृतामसिष्ठौ ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ २ ॥

सहस्राक्षौ वृत्रहणौ हुवेऽहं दूरेगन्धूती स्तुवन्नेभ्युग्रौ ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ३ ॥

यानरिभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदसाष्टमभिभां जनेषु ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ४ ॥

ययोर्विधासापपद्यते कश्चनान्तर्देवेषु मानुषेषु ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ५ ॥

यः कृत्याकृन्मूलकृत्वातुधानो नि तस्मिन्वत्तं वज्रमुग्रौ ।

यावस्येशाथे द्विपदो यौ चतुष्पदस्तौ नौ मुञ्चतमंहसः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मवा-शर्वी) जगत् उत्पन्न करनेवाले और जगत्का लय करनेवाले । (वां मन्वे) तुम दोनोंका मनन करता हूँ । (तस्य वित्तं) उसको तुम दोनों धानते हो । (यत् इदं प्रदिशि विरोचते) जो यह दिशाओंमें प्रकट है वह सब (ययोः वां) जिन तुम दोनोंका हाँ है (अस्य द्विपदः यौ ईशाथे) इस द्विपाद जगत्के जो तुम दोनों स्वामी हो, (यौ चतुष्पदः) जो चार पाववालोंके भी स्वामी हो (तौ नः अंहसः मुञ्चतं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

(ययोः अभ्यध्वे उत यत् दूरे) जिन तुम दोनोंके समीप यह सब है और जो दूर भी है और (यौ चित् इषु-भृतां असिष्ठौ विदितौ) जो निश्चयसे वाण चारण करनेवालोंके बाण फेंकनेके समय तुम दोनों जाने जाते हो, जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे दोनों तुम हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(सहस्राक्षौ वृत्रहणौ) तुम दोनों हजारों आँखवाले और शत्रुविनाशक हो (दूर-गन्धूती उग्रौ) तथा दूरतक गमन करनेवाले उग्र हो, तुम दोनोंको (अहं हुवे स्तुवन्नेभि) मैं पुकारता हूँ और स्तुति करता हुआ प्राप्त होता हूँ । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ३ ॥

(अग्रे यौ साकं बहु आरेभार्थे) पहिले जो तुम दोनोंने मिलजुलकर बहुत कार्य करके किये और (जनेषु च अभिभां इत् प्र असाष्टम्) लोकोंमें तैजको उत्पन्न किया । जो तुम दोनों द्विपाद और चतुष्पादके स्वामी हो वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ४ ॥

(ययोः वधात्) जिनके वध करनेकी सामर्थ्यसे (देवेषु उत मानुषेषु जन्तः) देवों और मनुष्योंके अन्दर (कश्चन न अप-पद्यते) कोई भी नहीं बच सकता, और जो द्विपाद और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ५ ॥

(यः कृत्याकृत्) जो हिंसा करनेवाला (यः यातुधानः मूल-कृत्) जो यातना करनेवाला मूलको काटनेवाला हो (तस्मिन्, उग्रौ, वज्रं निधत्तं) उधर, हे उग्रवीरो ! अपना वज्र गिराओ । जो ऐसे तुम दोनों द्विपादों और चतुष्पादोंके स्वामी हो, वे हमको पापसे बचाओ ॥ ६ ॥

१९ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

अधि नो ब्रूतं पृतनास्रुषौ सं वज्रेण सृजतुं यः किमीदी ।
स्तौमि भवाश्रुवो नाथितो जोहवीधि तौ नो मुञ्चतुमंहसः ॥ ७ ॥

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (उभौ) सद्यस्वभाववालो ! (नः पृतनास्रु अधि ब्रूतं) हमसे-समूहमें, सेनाओंमें कोय उपदेश करो । (यः किमीदी) जो स्वार्थी हो उस पर (वज्रेण सं सृजतुं) कर्मप्रहार करो । इसलिये मैं (भवाश्रुवो) भव और शत्रुकी (स्तौमि) स्तुति करता हूँ । और (नाथितः जोहवीधि) उनसे सनाक होकर उनको पुकारता हूँ कि (तौ नः अंहसः मुञ्चतुं) वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ ७ ॥

भव और शत्रु ।

ये दो शक्तियाँ हैं, एक ' भव ' अर्थात् बढानेवाली शक्ति है और दूसरी ' शत्रु ' अर्थात् घातक शक्ति है । इस सब जगत्में ये दो शक्तियाँ कार्य कर रही हैं । एकसे वृद्धि हो रही है और दूसरीसे नाश हो रहा है । बालकमें विनाशक शक्तिका जोर कम रहता है और वर्धक शक्तिका अधिक रहता है, इस कारण बालक बढता है । वृद्धमें यह बात उलटी हो जाती है इस कारण वृद्ध क्षीण होता है । जगत्में इन दोनों परमात्म शक्तियोंका कार्य किस प्रकार चल रहा है यह बात इस सूक्तमें अच्छी प्रकार बतायी है । मनुष्यमें भी ये दोनों शक्तियाँ हैं । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है उसको उचित है कि वह इन शक्तियोंका ऐसा उपयोग करे कि जगत्में उससे घातघात न बढे, परन्तु शान्ति और सुख बढे । इस प्रकार करनेसे मनुष्य पापसे बच सकता है ।

मनुष्यमें ' भव ' शक्ति है जिससे वह नाना प्रकारके सुखोप-
भोगके और दूसरे पदार्थ उत्पन्न करता है और मनुष्यमें दूसरी

' शत्रु ' शक्ति भी है, जिससे वह लोकमरोह कर विघातक कार्य भी करता है । जो मनुष्य पापसे बचना चाहता है, उसको उचित है कि वह अपनी भवशक्तिका उपयोग लोककल्याणके उत्तराधिकारीमें करे । अर्थात् जनताका जिससे हित होगा ऐसे सुभ कार्य करनेमें उस शक्तिका उपयोग करे । उसके पास दूसरी शत्रुशक्ति है, इससे जात घात किया जा सकता है यह बात सत्य है; परन्तु इसका भी उपयोग जनताकी भलाईके लिये किया जा सकता है । जो मानवोंकी उन्नतिका विघात करनेवाले दुष्ट हों उनको दूर करनेके कार्यमें इस शक्तिका उपयोग करनेसे वह विघातक शक्ति भी परोपकार करनेवाली बन सकती है । इस प्रकार इस शक्तिका भी उपयोग भव परोपकारमें होगा तब मनुष्यकी दोनों शक्तियोंसे परोपकार होनेके कारण इसका संपूर्ण जीवन सहमय होगा और इसके पाप नष्ट होंगे और वह पुण्यात्मा बनता आयगा । यह उपाय आत्मशुद्धिके लिये आवश्यक है जो इस सूक्त द्वारा सूचित किया है । इसलिये पाठक इन शक्तियोंकी अपने अंदर देखें और उनसे उक्त प्रकार व्यवहार करके अपने आपको पापसे बचावें ।

[सूक्त २९]

(ऋषिः — भृगुवरः । देवता - मित्रावरुणौ ।)

मन्वे वो मित्रावरुणावृतावृधौ सवेतसौ द्रुहणो वो नुदेधे ।
प्र सत्यावानसवयो भरेषु तौ नो मुञ्चतुमंहसः ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— हे (मित्रा-वरुणौ) मित्र और वरुण ! (वो मन्वे) मैं आप दोनोंका मनन करता हूँ, आप दोनों (अस्ता-
वृधौ सवेतसौ) सत्यको बढानेवाले और स्फूर्ति देनेवाले हैं, (वो द्रुहणः नुदेधे) जो तुम दोनों द्रोहकारियोंको दृढ़ा वेते
हो । (भरेषु सत्यावानं प्र बधधः) स्वर्गाओंमें सत्य पालन करनेवालेकी उत्तम रक्षा करते हो । (तौ नः अंहसः मुञ्चतुं)
वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ १ ॥

सचेतसौ द्रुहणो यौ नुदेये प्र सत्यावाप्तमवथो भरेषु ।	
यौ गच्छन्तौ नृचक्षसौ बभ्रुणा सुतं तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ २ ॥
यावज्जिरसमवथो यावगस्ति मित्रावरुणा जमदग्निमग्निम् ।	
यौ कश्यपमवथो यौ वसिष्ठं तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ ३ ॥
यौ इयावाश्वमवथो वज्र्यश्वं मित्रावरुणा पुरुमीढमग्निम् ।	
यौ विमदमवथः सप्तवर्धि तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ ४ ॥
यौ मरद्वाजमवथो यौ गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्रं कुरुसम् ।	
यौ कक्षीर्वन्तमवथः प्रोत कण्वं तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ ५ ॥
यौ मेधातिथिमवथो यौ विशोकं मित्रावरुणावुशनां काव्यं यौ ।	
यौ गौतममवथः प्रोत मुद्गलं तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ ६ ॥
ययो रथः सत्यवर्त्मजुरग्निमिषुया चरन्तमभियातिं दूषयन् ।	
स्तौमि मित्रावरुणौ नाथितो जोहवीमि तौ नो मुञ्चतुमहेसः	॥ ७ ॥

अर्थ— (यौ भरेषु सत्यावाप्तं अवथः) जो तुम दोनों स्वर्गभोगोंमें सत्यपालकों ब्रह्मते हो, (यौ सचेतसौ द्रुहणः नुदेये) जो दोनों सचेत होकर, द्रोहकारीको हटाते हो, और (यौ नृचक्षसौ) जो मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले दोनों (बभ्रुणा सुतं गच्छन्तः) पोषक शक्तिसे साथ यज्ञके प्रति पहुँचते हो, वे तुम दोनों हमें पापसे बचाओ ॥ २ ॥

(यौ मित्रावरुणा) जो दोनों मित्र और वरुण (जमदग्नि, अगस्ति, जमदग्नि, अग्नि अवथः) अंगिरा, अगस्ति, जमदग्नि और अत्रिकी रक्षा करते हो, (यौ कश्यपं मवथः यौ वसिष्ठं) जो कश्यप और वसिष्ठकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ३ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (इयावाश्वं, वज्र्यश्वं, पुरुमीढं, अग्नि अवथः) इयावाश्व, वज्र्यश्व, पुरुमीढ और अत्रिकी रक्षा करते हो (यौ विमदं सप्तवर्धि अवथः) जो विमद और सप्तवर्धीकी रक्षा करते हो ॥ ४ ॥

(यौ मित्र वरुण) जो मित्र और वरुण (मरद्वाजं, गविष्ठिरं, विश्वामित्रं, कुरुसं अवथः) मरद्वाज, गविष्ठिर, विश्वामित्र और कुरुसकी रक्षा करते हो, (यौ कक्षीर्वन्तं कण्वं प्र अवथः) जो कक्षीर्वन्त और कण्वकी रक्षा करते हैं वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ५ ॥

(यौ मित्रावरुणौ) जो दोनों मित्र और वरुण (मेधातिथिं, विशोकं, काव्यं उशनां अवथः) मेधातिथि, विशोक, काव्य उशनाकी रक्षा करते हो (यौ गौतमं उत मुद्गलं अवथः) जो गौतम और मुद्गलकी रक्षा करते हो वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ६ ॥

(ययो रथः सत्यवर्त्मजं कुरुमग्निः रथः) जिसका सत्यमार्गवाला सरल रथियोंवाला रथ (मिषुया चरन्तं दूषयन् अभियाति) मिष्यावारीको सताता हुआ चलता है, उन (मित्रावरुणौ स्तौमि) मित्र और वरुणकी मैं स्तुति करता हूँ और उनसे (नाथितः जोहवीमि) बचाव होकर उनको पुकारता हूँ कि वे दोनों हमें पापसे बचावें ॥ ७ ॥

मित्र और वरुण ।

सृगार सूक्तोंमें यह सप्तम या अन्तिम सूक्त है । २३ से २९ के सात सूक्त पापमोचन विषयके हैं और इन सातों सूक्तोंका काव्ये सृगार है । ये सूक्त भाषाकी दृष्टिसे बहुत सरल हैं, परंतु पापमोचनके अनुष्ठानकी दृष्टिसे बड़े गंभीर हैं । इनका विषय ठीक प्रकार समझमें आनेके लिये निम्न लिखित कोष्टक देखिये—

सूक्त	देवता	अपने शरीरमें शक्ति	अनुष्ठान-विधि
२३	अग्नि	वाक्शक्ति	वाक्प्रथम
२४	इन्द्र	बल	बलका सदुपयोग
२५	वायुः सविता	प्राण, नेत्र	प्राणायाम और नेत्रकी पवित्रता
२६	धातापृथिवी	स्थूलसूक्ष्मशक्तियाँ	सत्कर्ममें अपनी शक्तियोंका समर्पण
२७	मरुतः	प्राण	प्राणायाम
२८	भवाशर्वा, रुद्रः	वर्षक और घातक शक्तियाँ	अपनी इन शक्तियोंका उत्तम उपयोग करना
२९	मित्रावरुणौ	मित्रभाव और श्रेष्ठभाव	दोनोंका सदुपयोग

इस कोष्टकका निरीक्षण करनेसे पता लग जायगा कि पापमोचनका अनुष्ठान किस रीतिसे किया जाता है । इस अनुष्ठानका तात्पर्य समझनेके लिये एक उदाहरण लीजिये, एक मनुष्य कहता है कि 'सूर्यदेव हमें मार्ग दिखावे' इस वाक्यसे सूर्यका मार्ग दिखानेसे संबंध है यह बात निश्चित होगई । परंतु यदि कोई मनुष्य अपने आँख बंद करेगा, और मार्गकी ओर अपनी दृष्टि नहीं डालेगा, तो सूर्य भगवान सहज किरणोंसे प्रकाश करता हुआ भी उसको मार्ग नहीं दिखा सकेगा । इससे अनुष्ठानका मार्ग निश्चित हुआ । वह यह है कि 'मनुष्य अपने अन्दरकी शक्तिको सन्मार्गका बोध होने योग्य सरल मार्गपर रखनेका यत्न करे और बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त करनेकी इच्छा करे ।' ऐसा करनेसे ही उसकी कामना पूर्ण हो सकती है ।

किसी मनुष्यको किसी नगरको जाना है, वह मार्ग जानना चाहता है । यदि वह अपने आँख खोलकर अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर मार्ग देखनेका यत्न करेगा, तो ही वह सूर्य देवताके प्रकाशसे अधिकसे अधिक लाभ उठा सकता है । इसी प्रकार अन्त्याय विषयोंके संबंधमें जानना चाहिये । यहाँ प्रचलित विषय 'पापमोचन' है । भक्त अपने आपको पापसे बचाना चाहता है, इसलिये उसको षोडश उदाहरणके न्यायसे ही अपनी सब शक्तियोंका संयम करके उनके संयम द्वारा अपने आपको पापसे बचानेका परम यत्न करना चाहिये, और उस प्रयत्नके करनेके समय बाह्य शक्तियोंकी सहायता प्राप्त हो, ऐसी इच्छा करनी चाहिये । स्मरण रहे कि बाह्य शक्तियाँ तो पूर्ण रीतिसे

सहायता देनेके लिये तैयार ही हैं, जो न्यूनता है वह अपने प्रयत्नकी ही है । आँख बंद करनेवाला मनुष्य सूर्य प्रकाशसे लाभ नहीं उठा सकता, प्रत्युत आँख खोलकर देखनेवाला ही लाभ उठा सकता है, अर्थात् इस पुरुषका प्रयत्न अवश्य होना चाहिये । यही बात विशेष स्मरण रखने योग्य है । ऊपरके संपूर्ण सातों सूक्तोंमें जो सात बाह्य शक्तियोंकी प्रार्थना की है और उनकी सहायताकी याचना की है वह अपने अनुष्ठानकी तैयारीके साथ ही की है, यह पाठकोंको अवश्य स्मरण रखना चाहिये । अन्यथा अनुष्ठानके बिना ये सूक्त कोई लाभ दे नहीं सकते ।

'सूर्य हमें मार्ग दिखाने' ऐसा कहनेवालेको अपने आँख खोलकर मार्ग देखनेका यत्न करना चाहिये, 'जल हमारी तृषा शांत करे' ऐसा कहनेवालेको प्रथम जल अपने शयनमें लेकर पानेका प्रयत्न करना चाहिये, 'अग्नि हमारे शरीरकी पुष्टि बढ़ावे' ऐसी प्रार्थना करनेवालेको उत्तम है कि वह उत्तम अन्न तैयार करे और उसका सेवन विधिवत् रीतिसे करे और पश्चात् कहे कि यह अन्न मेरा शरीर पुष्ट करे । हर एक प्रार्थना उसके पूर्व करने योग्य अनुष्ठानकी तृप्त्यना करती है यह बात ध्यानमें धारण करने योग्य है । प्रत्येक प्रार्थनाका अनुष्ठानपूर्वक उच्चार होना चाहिये । अनुष्ठानपूर्वक की हुई प्रार्थना ही सफल होती है, अर्थात् अनुष्ठान रहित प्रार्थना निष्फल होती है । वैदिक प्रार्थनाओंसे मनुष्यको जो उत्तिका मार्ग दिखाई देता है वह इस रीतिसे अनुष्ठानपूर्वक प्रार्थना करनेसे ही है अन्यथा नहीं ।

अनुष्ठान अपने अन्दरके देवताओंद्वारा अर्थात् अपने इन्द्रियों और अवयवों द्वारा किया जाता है, इनका संबंध जिन बाह्य देवताओंसे है उनसे सहायताके प्रार्थना की जाती है। अर्थात् कोई प्रार्थना अनुष्ठानके बिना नहीं की जाती। पहिले अपनेसे निरुत्तम हो सकता है उतना अनुष्ठान करके जब अपनी शक्ति अल्प प्रतीत होती है और अधिक शक्तिकी प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है, उस समय प्रार्थनाका समय होता है। इस रीतिसे इन सूक्तोंका मनन करनेसे पापमोचनके अनुष्ठानकी रीतिका स्वरूप पता लग जाता है। सारांश रूपसे इन सूक्तोंसे बोधित होनेवाला अनुष्ठान यह है।

‘वाणीको पवित्र बनानेका प्रयत्न करना, अर्थात् मुखसे अपवित्र वस्तुओंका उच्चारण न करना, अपने बलका उपयोग सत्कर्म में करना और कभी परपीडा न करना, अपने प्राणोंका कुम्भकादि द्वारा आग्रह करके मनको शांत और गंभीर बनाना, तथादि इन्द्रियोंको शुभ कर्मोंमें लगाना और उनको अशुभ प्रवृत्तिसे हटाना, अपने अंदर जो कोई सामर्थ्य हो उसकी सत्कर्ममें लगाना और असत्कर्मसे दूर रहना, संपूर्ण दश प्राणोंका व्यवहार उत्तम चलानेका यत्न करना, अपने अंदर वर्षेक और घातक शक्तियाँ हैं, उनसे किसीका घात पात न करना, परंतु उन शक्तियोंको सन्मार्गमें प्रवृत्त करना, अपने अन्दर जो मित्रभाव है और परिष्ठताका भाव है उसकी प्रवृत्ति मंगल कार्यमें करना और उनको अमंगल कार्यसे दूर करना।’ सारांश रूपसे यह अनुष्ठानकी विधि है। इसमें जिस अपनी शक्तिद्वारा अनुष्ठान किया जा रहा हो, उसके साथ संबंध रखनेवाली बाह्य देवताका प्रार्थना अधिक शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छासे करना चाहिये। अर्थात् अपना अनुष्ठान और प्रार्थना एक क्षेत्रकी होनी चाहिये। पानी पीनेके समय अच्छी प्रार्थना न हो और भोजन करनेके समय दूसरे किसी अन्य देवकी प्रार्थना न हो। प्रार्थनासे अपना संबंध विश्वकी विशाल शक्तियोंसे किया जाता है। इस एकतानतासे बड़ा लाभ होता है।

२९ वें सूक्तमें कहा है कि जो (सत्यवान्) सत्यका पालन करनेवाला होता है, उसको परमात्माकी शक्तियोंकी उदायता मिलती है (मं. १-२)। इन मंत्रोंमें यह कहकर आगे सत्यपालन करनेवाले अनुष्ठानी महात्माओंको किस प्रकार सहायता मिली है इसकी नामावली दी है। ये नाम एक एक विशेष गुणकी सूचना दे रहे हैं, इस कारण इन नामोंका विचार करनेसे कौन अनुष्ठानी मनुष्य ईशकी सहायता प्राप्त कर सकता है इसका बोध होता है। इसलिये इनका शेषार्थ देखते हैं—

- १ सत्यवान्— सत्यप्रतिष्ठ, सत्यका पालन करनेवाला।
- २ अंगिरस्— अंगोंमें जो जीवन रत है उसकी विद्या जाननेवाला।
- ३ असस्ति— (अन-स्ति) पापको दूर करनेके प्रयत्नमें जो दक्षचित्त होता है।
- ४ जमदग्निः— (जमत्+अग्निः) प्राण आदि अग्नियोंको प्रज्वलित करनेवाला।
- ५ अग्निः— (अतस्ति) भ्रमण करके उद्धारके लिये यत्न करनेवाला।
- ६ कश्यपः— (कश्यकः) सूक्ष्मदर्शी।
- ७ वसिष्ठः— सबका सुखपूर्वक निवास करनेवाला।
- ८ इथावाश्वः— (इथै गतौ) गतिशील, प्रयत्नशील।
- ९ वध्न्यश्वः— (वधि) स्तब्ध (अश्वः) घोड़ोंवाला अर्थात् जिसके हृदय रूपी घोड़े चंचल नहीं हैं।
- १० पुंसमीठः— (पुंस्) बहुत (मीठ) बनादि साधन संपन्न।
- ११ विमदः— (विगतः मदः) जिसकी चमत्कृत नष्ट हुई है।
- १२ सप्तचक्षिः— जिन्होंने अपने सारी इन्द्रियोंको स्वस्थ किया है।
- १३ भरद्वाजः— (भरत्+वाजः) जो अन्नका दान करता है।
- १४ गविष्ठिरः— (गवि) वाणोंमें जो स्थिर रहता है अर्थात् जो अपने वचनका सच्चा है।
- १५ विश्वामित्रः— (विश्वस्य मित्रः) सबका मित्र, किसीका द्वेष न करनेवाला।
- १६ कुरस्— दीर्घोंकी निंदा करनेवाला।
- १७ कक्षीवान्— (कक्षी) गतिशील, प्रयत्नशील।
- १८ कषवः— शब्दविशेषमें प्रवीण।
- १९ मेधातिथिः— (मेधा) बुद्धिको प्राप्त करनेवाला।
- २० विशोका— स्थूल, सूक्ष्म और कारण इस तीन विश्वोंके अज्ञानका जिसको शोक होता है।
- २१ उशना काव्यः— संवर्दी कवि।
- २२ गोतमा— (गो) गतिशील, प्रयत्नशील।
- २३ सुहलः— (सुद्) आनन्दको धारण करनेवाला, आनन्द वृत्तिसे रहनेवाला।

इन ऋषिनामोंके स्मरणार्थ थे हैं, पाठक मनन करेंगे तो उनकी इन शब्दोंसे अधिक बोध भी प्राप्त हो सकते हैं । इन शब्दोंसे पता चलता है कि आर्य-सुधारका प्रयत्न ये ऋषि-कर्मचारी करने-वाले हैं । इस प्रकारके प्रयत्न करनेवालोंकी पूर्वोक्त देवताएं सब प्रकारकी सहायता करती हैं और उनकी उन्नति होनेके लिये मदद देती हैं । जो लोग इनके समान प्रयत्न करेंगे उनको भी इसी प्रकार देवताओंसे सहायता प्राप्त होगी । परंतु जो लोग अपनी उन्नतिके प्रयत्नमें दक्ष नहीं होते, उनको सहायता प्राप्त नहीं होती, इस विषयमें दो शब्द देखिये—

(१) दुष्कृन्— दोह करनेवाला, पातपात करनेवाला ।

(सं. १-२)

(२) मिथुया चरन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला ।

(सं. ७)

पाठक यहाँ स्मरण रखें कि अग्नि, वायु, सूर्यादि देवताएं सदा-सदाय करनेके लिये तैयार ही हैं, परन्तु उन्हें सहायता प्राप्त करनेका यत्न मनुष्यको करना चाहिये । मनुष्यसे यत्न न हुआ तो लाभ होना असम्भव है । जो मनुष्य आर्यसुधारका यत्न करते हैं वे पूर्वोक्त ऋषियोंके समान उन्नति प्राप्त करते हैं, अन्य लोग प्रयत्न न करनेके कारण पीछे रहते हैं । उन्नतिको यह नियम पाठक स्मरण रखें ।

इस प्रकारके जो लोग होते हैं, उनकी अवनीति होती है । इसलिये पाठकोंको समित है कि वे अपनी उन्नतिको अनुष्ठान करें, सन्मार्गसे चले, पूर्वोक्त ऋषिजीवनोंका आदर्श अपने सम्मुख रखें और उन्नतिके पथसे सीधे ऊपर चढ़ें । कदापि अवनीतिके मार्गसे न चले ।

राष्ट्री देवी ।

[३०]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — वाक् ।)

अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वेदेवैः ।

अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहमश्विनोभा

॥ १ ॥

अहं राष्ट्रीं संगमनीं वसूनां चिकितुषीं प्रथमा यज्ञियानाम् ।

तां मा देवा ज्येदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्योवेश्यन्तः

॥ २ ॥

अहमेव स्वयमिदं वदामि जुष्टं देवानामुत मासुषाणाम् ।

यं कामये तन्तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (अहं) मैं परमात्मशक्ति (रुद्रेभिः, वसुभिः, आदित्यैः, विश्वेदेवैः चरामि) सूर्य, वसुओं, आदित्यों और विश्वेदेवोंके साथ चलती हूँ । (अहं उभर मित्रावरुणा बिभर्मि) मैं दोनों मित्र और वरुणको धारण करती हूँ और (अहं इन्द्राग्नी, अहं उभा अश्विना) मैं इन्द्र और अग्नि, तथा मैं दोनों अश्विनोंको धारण करती हूँ ॥ १ ॥

(अहं राष्ट्री) मैं प्रकाशक शक्ति (वसूनां संगमनी) वसुओंको प्राप्त करनेवाली, और (चिकितुषी) ज्ञान देनेवाली हूँ इसलिये (यज्ञियानां प्रथमा) सब पूजनीयोंमें पहिली पूजने योग्य हूँ । (तां भूरिस्थात्रां मां) उस विविध प्रकारसे स्थित मुझको (भूरि आवेश्यन्तः देवाः) बहुत प्रकारके आवेशको प्राप्त होनेवाले देव (ज्येदधुः) विशेष प्रकारसे धारण करते हैं ॥ २ ॥

मया सोऽर्चमसि यो विपश्यति यः प्राणति य ईं शृणोत्युक्तम् ।

अमन्तवो मां त उषं क्षियन्ति भुधि श्रुतं श्रुज्यं ते वदामि ॥ ४ ॥

अहं रुद्राय धनुरा तनोमि ब्रह्मादिषु शरवे हन्तवा उ ।

अहं जनाय समदं कुणोम्यहं धावापृथिवी आ विवेश ॥ ५ ॥

अहं सोममाहुनसं विभर्म्यहं त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं वधामि द्रविणा हविष्मते सुग्राभ्याश्च यजमानाय सुन्वते ॥ ६ ॥

अहं सुवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरुर्ध्वान्तः समुद्रे ।

ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोतामूं द्यां वर्मणोप स्पृशामि ॥ ७ ॥

अहमेव वार्त इव प्र धाम्यारममाणा भुवनानि विश्वा ।

परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिम्ना सं बभूव ॥ ८ ॥

॥ इति ऋष्टोऽनुवाकः ॥

॥ इति अष्टमः प्रपाठकः ॥

अर्थ— (देवानां उत मानुषाणां जुष्टं) देवों और मनुष्योंको स्वीकार करने योग्य (इहं) यह माधव (अहं स्वयं एव वदामि) मैं स्वयं ही बोलती हूँ । (यं कामये) जिस जिसको मैं योग्य समझती हूँ (तं तं उषं कुणोमि) उस उसको मैं उष वीर बनाती हूँ तथा (तं ब्रह्माणां, तं अर्चि, तं सुमेधां) तत्त्वोंको ब्रह्मा, अर्चि अथवा उषीको उतम बुद्धिमान करती हूँ ॥ ४ ॥

(यः विपश्यति) जो यह विशेष रीतिसे देखता है (सः मया अर्चं अस्ति) वह मेरी कृपासे अर्च खाता है । (यः प्राणति) जो प्राण लेता है और (यः ईं उक्तं शृणोति) जो माधव सुनता है वह सब मेरी कृतिसे ही है । जो (मां अमन्तवः) मुझे न माननेवाले हैं (ते लपक्ष्यन्ति) वे विनाशको प्राप्त होते हैं । हे (श्रुत) सुननेवाले । (भुधि) अर्पण कर । (ते श्रुज्यं वदामि) तेरे लिये धन्य रखने योग्य यह उपदेश मैं करती हूँ ॥ ४ ॥

(अहं रुद्राय धनुः आतनोमि) मैं रुद्रके लिये धनुषको तानती हूँ, (अहं जनाय समदं कुणोमि) मैं जनोके लिये इष देनेवाले पदार्थ उत्पन्न करती हूँ, (अहं धावा-पृथिवी आ विवेश) मैंने धावापृथिवीमें प्रवेश किया है ॥ ५ ॥

(अहं सोममाहुनसं विभर्मि) मैं प्रात करने योग्य सोम राजाका धारण करती हूँ । (अहं त्वष्टारं उत पूषणं भगम्) मैं त्वष्टा और पूषाका धारण करती हूँ । (अहं हविष्मते सुन्वते यजमानाय) मैं इवन करने और सोमवचन करने वाले यजमानके लिये (सुग्राभ्या द्रविणा वधामि) उतम रक्षा करने योग्य धन देती हूँ ॥ ६ ॥

मैं (अस्य मूर्धन् पितरं सुवे) इसके शिरपर रक्षकको नियुक्त करता हूँ । (मम योनिः समुद्रे अप्सु अन्ताः) मेरा मूलस्थान प्रकृतिके समुद्रके अर्धोंके मध्यमें है । (ततः विश्वा भुवनानि वि तिष्ठे) वहाँसे सब भुवनोंमें विशेष रीतिसे स्थित होती है (उत वर्मणा अमूं द्यां उप स्पृशामि) और अपनी महिमासे उस शुलोकको स्पर्श करती हूँ ॥ ७ ॥

(विश्वा भुवनानि आरममाणा) सब भुवनोंका आरंभ करनेवाली (अहं एव वातः इव प्रवामि) मैं ही अकेली वायुके समान फैलती हूँ । और (दिवा परः) शुलोकके परे और (एना पृथिव्यै परः) इस पृथ्वीके भी परे (महिम्ना एतावती सं बभूव) अपने महत्त्वसे इतनी विशाल होती हूँ ॥ ८ ॥

राष्ट्री देवी ।

'राष्ट्री देवी' यह परमात्माकी प्रचंड तेजस्वी शक्तिका नाम है। यह शक्ति स्वयं अपनी महिमा वर्णन कर रही है, ऐसा काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें है। तृतीय मंत्रमें कहा ही है कि ' (अहं एव स्वयं इदं वदामि) मैं ही यह स्वयं कहती हूँ । ' इसलिये यह वर्णन अन्य सूक्तोंके वर्णनकी अपेक्षा विशेष महत्त्वका है यह बात स्वयं स्पष्ट हो रही है। पाठक भी इस दृष्टिसे इसका अधिक मनन करें। यह सूक्त परमात्म शक्तिका वर्णन करनेके कारण इस सूक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक अर्थ संभवनीय हैं। आधिदैविक अर्थ अग्नि, इन्द्र आदि देवताओंके संबंधमें होता है, यह अर्थ हमने मंत्रके अर्थ करते हुए दिया है। परमात्माकी शक्ति अग्नि, इन्द्र, अश्विनी देव आदि सुदृश्यन्तर्गत महाशक्तियोंमें प्रकाशित हो रही है, यह भाव आधिदैविक अर्थमें प्रधान रहता है। पाठक इस अर्थको पूर्वस्थलमें देखें। अब यहाँ आध्यात्मिक और आधिभौतिक अर्थ देते हैं। आध्यात्मिक अर्थ अपने शरीरमें देखना होता है और आधिदैविक अर्थमें जहाँ परमात्माकी शक्तिका संबंध जानना होता है, वहाँ आध्यात्मिक अर्थमें जीवात्माकी शक्तिका संबंध देखना होता है। यहाँ अब यह आध्यात्मिक अर्थ देखिये-

आध्यात्मिक भावार्थ ।

'मैं जीवात्माकी शक्ति हूँ और मैं (रुद्रेभिः) मार्गोंके साथ (वसुभिः) निवासक जलादि शारीरिक घातु रसोंके साथ (आदित्यैः) आदान शक्तियोंके साथ तथा (विश्वदेवैः) सब इंद्रियोंके साथ रहकर वहाँका व्यवहार चलाती हूँ। मैं शरीरके (मित्रा-वरुणी) सौर और सोम शक्तियोंको अर्थात् आमेय और रसात्मक शक्तियोंका धारण करती हूँ। मैं (इन्द्र-अग्नी) जीवन विद्युत् और शरीरकी उष्णताको कायम रखती हूँ और मैं ही (अश्विनी) दोनों प्राण और अपानको चलाती हूँ ॥ १ ॥

मैं शरीरकी (राष्ट्री) प्रकाशक शक्ति हूँ अर्थात् मेरे प्रभावके कारण इस देशमें तेजस्विता स्थिर रहती है, मैं ही यहाँ (वसूनां संगमनी) रस रक्तादि विविध घातु रसोंको उत्पन्न करके शरीरको सुरक्षित रखती हूँ। मैं ही (चिकितुषी) ज्ञान देनेवाली हूँ इसलिये मैं यहाँ अध्यात्ममयज्ञमें (यज्ञियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य हूँ। मैं (भूरि-स्था-त्रां) विविध अवयवों और इंद्रियोंमें रहकर शरीरकी रक्षा करती हूँ और (आवेशयन्तः देवाः) मेरे प्रवेशके कारण सब इंद्रियाँ मानो (मां व्यदधुः)

मेरा ही विविध प्रकारसे धारण करती हैं और मेरी शक्तिसे ही अपना अपना कार्य करनेमें समर्थ हुई हैं ॥ २ ॥

देव क्या और मनुष्य क्या मुझ आत्मशक्तिकी ही महत्त्व पाते हैं, मैं स्वयं भी अपना यह वर्णन करती हूँ, जिसपर मैं प्रसन्न होती हूँ वह मनुष्य सम वीर, ब्राह्मण, क्षत्रि और ज्ञानी महात्मा बन जाता है ॥ ३ ॥

मनुष्य खाता है, देखता है, श्वास लेता है, शब्द सुनता है वह सब (मया) मुझ शक्तिकी सहायतासे ही करता है। जो लोग मुझे नहीं मानते वे पाशको प्राप्त होते हैं। सब लोग मेरा यह भाषण अवण करें और मुझ आत्मशक्तिपर श्रद्धा रखें, श्रद्धासे ही मुझ शक्तिसे उनको लाभ होता है ॥ ४ ॥

ज्ञानविरोधी घातक विचारोंको दूर करनेके लिये मैं ही आत्मशक्ति इस शरीरमें (रुद्राय) पाणको घेरना करती हूँ, मैं ही मनुष्यको आनंद और दुर्ष देती हूँ, तात्पर्य इस शरीरमें (रूद्राः) खिरसे लेकर (पृथिवी) पैरतक मैं शक्ति रूपसे फैली हूँ ॥ ५ ॥

मैं प्राप्त करने योग्य (स्तोमं) अन्नका धारण यहाँ करती हूँ, मैं ही (त्वष्टा) भेदक और (पूषा) पोषक शक्तियोंको शरीरमें धारण करती हूँ। मैं (हवि) उत्तम अन्न और रस स्वीकारनेवाले और इस शरीररूपी यज्ञशालामें शतसाधारणीक सत्र करनेवालेको उत्तम यज्ञ देती हूँ ॥ ६ ॥

मैं इस शरीरके ऊपर रक्षक शक्तिकी नियुक्त करती हूँ, मैं यहाँ हृदयके अंदरके हृदयाशयके जीवनरसमें रहती हूँ, वहाँसे हरएक अवयवमें कार्य करती हूँ और ऊपर शिरतक फैलती हूँ ॥ ७ ॥

सब इंद्रियों और अवयवोंको उत्पन्न करती हुई मैं वायुके समान फैलती हूँ और इस शरीरमें खिरसे लेकर पैरतक अपनी महिमासे फैली हूँ ॥ ८ ॥

अध्यात्मवर्णनका मनन ।

पूर्वोक्त मंत्रोंका यह आध्यात्मिक आशय है। जो आशय अपने अंदरकी शक्तियोंका होता है वह आध्यात्मिक कहलाता है। मंत्रोंमें जो देवताओंके शब्द होते हैं वे ही मनुष्यके अन्दरकी विविध शक्तियोंके वाचक होते हैं, उनको अन्तःशक्तियोंका वाचक जाननेसे आध्यात्मिक अर्थ जाना जाता है। पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका मनन कर सकते हैं। ऊपरके आध्यात्मिक अर्थका विचार करनेसे पाठकोंकी स्वयं पता लग जायगा कि अध्यात्ममें किस शब्दका क्या अर्थ होता है। अब इसी सूक्तका

आधिभौतिक आशय देखिये । मानव संघ या प्राणिसंघके विषयना जो अर्थ होता है वह आधिभौतिक अर्थ होता है—

आधिभौतिक भावार्थ ।

‘मैं राष्ट्रशक्ति (रुद्रेभिः) वीरों (वसुभिः) धनिकों (आदित्यैः) विद्याप्रकाशक विद्वानों और (विश्वेदेवैः) सब ज्ञानियोंके साथ रहती हूँ । मैं दोनों (मित्रावरुणौ) मित्र जनों और वीर छ लोंगोंको, (इन्द्र-अग्नि) शूर वीरों और आगियोंको तथा (अश्विनौ) दोनों प्रकारके अधिनी कुमारोंको अर्थात् तैयोंको राष्ट्रमें धारण करती हूँ ॥ १ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति हूँ, मैं ही सब धनों और धनिकोंको एकत्रित करती हूँ, मैं राष्ट्रशक्ति (विक्रितुषी) ज्ञान बढानेवाली हूँ, मैं पूजनीयोंमें सबसे मुख्य हूँ, मैं राष्ट्रके अनेक स्थानोंमें (भूरि-स्था-प्र) रहकर राष्ट्रकी रक्षा करती हूँ इस मुख राष्ट्रशक्ति द्वारा (आचेक्ष्यन्तः देवाः) आदेश अर्थात् स्फुरणको प्राप्त हुए सब विद्वान् लोग, मानो, मेरा ही विशेष प्रकार धारण करते हैं ॥ २ ॥

मैं जैसी देवजनोंको वैसी ही साधारण मनुष्योंको भी सेवनीय हूँ अर्थात् सब मुख राष्ट्रशक्तिका धारण करें । मैं स्वयं कहती हूँ कि जिसपर मैं प्रसन्न होती हूँ वह उग्रवीर, खानी, अपि अथवा बुद्धिमान् मनुष्य बनता है ॥ ३ ॥

राष्ट्रमें जो पुरुष अन्न भोग लेते हैं, जो देखते हैं, सुनते हैं अथवा जो आसोखवास करते हैं वह सब मेरी ही शक्तिसे करते हैं । (मां अमन्तवा) मुख राष्ट्रशक्तिका अपमान करनेवाले अथवा मुझे मान न देनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं । हे लोगो ! यह बात तुम अद्भुत सुनो इसमें तुम्हारा हित है ॥ ४ ॥

(ब्रह्मसिधे शरवे हस्तवै) ज्ञान प्रचारके द्वेषी और पातपात करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके लिये मैं ही (रुद्राव घनुः आत्तमोमि) वीर पुरुषोंके पास सब शस्त्रास्त्र तैयार रखती हूँ । मेरी कृपासे ही राष्ट्रके लोग आनन्दमें रहते हैं, मानो मैं राष्ट्रशक्ति पृथ्वीसे लेकर युलोकतक अर्थात् सर्वत्र फैली हूँ ॥ ५ ॥

मैं राष्ट्रशक्ति ही प्राप्त करने योग्य (सोमं) सोम आदि वनस्पतियोंका अन्न धारण करती हूँ । (अहं स्वष्टारं) मैं कारीगरोंका और (पूषणं भगं) पोषणकर्ता धनधानोंका राष्ट्रमें धारण करती हूँ । जो (हविर्मते यजमानाय) अन्नादि द्वारा यज्ञ करनेवाले सज्जन होते हैं, उनको मैं उचित प्रमाणमें धन देती हूँ ॥ ६ ॥

१३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

मैं ही राष्ट्रशक्ति (अस्य मूर्धन् पितरं सुवे) इस राष्ट्रके सिरपर रक्षा करनेवाले राजाको उत्पन्न करती हूँ, मेरी उत्पत्ति (सं+उत्+वे) एक होकर उत्कर्षके लिये जो राष्ट्रीय प्रयत्न होते हैं, उन प्रयत्नोंमें होती है । यहाँ मैं उत्पन्न होती हूँ और पश्चात् राष्ट्रके हर एक कोनेमें फैलती हूँ, तब ऐसा प्रतीत होता है कि मैं पृथ्वीसे स्वर्गतक फैली हूँ ॥ ७ ॥

राष्ट्रमें मैं सब संस्थार्थको आरंभ करती हूँ और चलाती हूँ । मानो, मैं प्रचंड वायुके समान संचार करती हूँ, यहाँ तक कि ऊपरसे नीचे तक मेरा अपूर्व संचार होता है, यह मेरी महिमा है ॥ ८ ॥

इस राष्ट्रीय अर्थका मनन ।

इस सूक्तके आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक ये तीनों भावार्थ यहाँ दिये हैं, पाठक इन तीनोंकी तुलना अच्छी प्रकार करें और उत्तम बोध प्राप्त करें । वैयक्तिक और राष्ट्रीय इन अर्थोंके विषयमें विशेष उपदेश प्राप्त करना चाहिये, क्योंकि मनुष्यका कर्मक्षेत्र ही यह है । इन मंत्रोंके शब्द तीनों भूमिकाओंमें किस प्रकार अर्थ बताते हैं यह निम्नलिखित कोष्ठकसे ज्ञात हो सकता है—

मंत्रके शब्द	आधिदैविक	आधिभौतिक	आध्यात्मिक
	भाव	भाव	भाव
रुद्राः	मेघस्थानीय विद्युत्	वीर	प्राण
वसुः	पृथिव्यादि आठ वसु	धन और धनिक	शरीरस्थ धातु
आदित्यः	सूर्य	ज्ञानप्रकाशक	मस्तिष्क
विश्वेदेवाः	सब प्रकाशमान आत्म्यादि देव	सब कर्मचारी गण	सब इंद्रिय
मित्राः	सूर्य	प्रकाशक विद्वान्	नेत्र
वरुणः	चन्द्र	ज्ञानतज्ज्ञानी	सन
इन्द्रः	विद्युत्	शूर	आग्रत मन
अग्निः	आग्निः	वक्ता	वाणी
अश्विनौ	अधिनी	वैद्य	ज्ञानउपलब्ध
त्वष्टा	देवशिल्पी	कारीगर	विभाजकशक्ति
पूषा	पोषक देवशक्ति	पोषणकर्ता	पोषकशक्ति
मनुजः	प्रकृति	लोगोंकी हलचल	हृदय
द्यौः	धुलोक	ज्ञानी	सिर
पृथिवी	भूलोक	सेवक	पांव

मंत्रके शब्द इस रीतिसे अन्यान्य भूमिकाओंमें अन्यान्य अर्थोंके शायक होते हैं। इन अर्थोंको जाननेसे ही मंत्रका संपूर्ण अर्थ जानना संभव है। व्यक्तिमें गुणोंके रूपसे अर्थ देखना है, राष्ट्रमें गुणी जनोंका साथ लेना है और विश्वमें उक्त देवोंको देखना होता है। जैसा व्यक्तिमें शौर्य गुण है, इससे शत्रु दूर किये जाते हैं। इसी गुणसे गुणी बने हुए शूर क्षत्रिय और राष्ट्रमें होते हैं, इनमें शौर्य गुणका प्राधान्य होता है, इनका ही रूप विश्वमें इन्द्र शक्ति है जो विद्युत् रूपमें दीखती है। व्यक्तिमें शौर्य, राष्ट्रमें शूर और विश्वमें विद्युत् ये सब वैदिक इन्द्र देवताकी विभूतियाँ हैं। पाठक इस प्रकार सब देवताओंकी विभूतियाँ जानेंगे तो उनको एक ही वेद मंत्रसे सब भूमिकाओंमें क्या बोध लेना है, इसका ज्ञान हो सकता है।

इस सूक्तमें 'राष्ट्री' शब्द है। राष्ट्र जिसके कारण रहता है, जिस शक्तिके राष्ट्र उत्तम अवस्थामें रहता है, जिस शक्तिके राष्ट्र बड़ता है और अभ्युदयसे युक्त होता है उस शक्तिका नाम राष्ट्री है। यह राष्ट्र शक्ति 'आदित्य, रुद्र, वसु और विश्वेदेव' इनके साथ रहती है, यह प्रथम मंत्रका कथन है। ये देवतावाचक चार शब्द क्रमशः 'माहाजन, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र' अर्थात् कारीगरोंके वाचक हैं। अज्ञानपूर्वक पूर्ण आदित्य माहाजन वर्णका बोधक, रुद्र वीरभद्र आदि नाम शौर्यादिके लिये सुप्रसिद्ध हैं, अतः ये क्षत्रिय वर्णके वाचक, वसु शब्द धनवानों और धनोंका प्रसिद्ध है अतः यह वैश्योंका सूचक और विश्वेदेव शब्द सब अन्य व्यवहार कर्ताओंका वाचक होनेसे अवशिष्ट कारीगरोंका वाचक है। देवताओंमें इन्हीं शब्दों द्वारा चातुर्वर्ण्य बोधित होता है और इन देवताओंके मंत्रोंसे चातुर्वर्ण्यके धर्म कर्मोंका बोध हो सकता है। यह राष्ट्री शक्ति इन लोगोंके अंदर रहती है, इनमें कार्य करती है और इनके द्वारा प्रकट होती है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (अग्निः = अक्ष) माहाजनों, (इन्द्र = सुत्र) क्षत्रियों, (मित्र) सहायको, (वसुधा = राजा) राजपुरुषों और (अश्विनौ = अश्विनी कुमारों) आयुर्वेदके विद्वानोंको आश्रय देकर इनका धारण पोषण करती है। राष्ट्रमें इनका पोषण करके इनके द्वारा अन्य साधारण जनोंको सुख पहुँचाती है। यह इस राष्ट्रीय शक्तिकी महिमा देखने योग्य है।

यह राष्ट्रीय शक्ति (वसुधा संगमनी) सब प्रकारके धनधान्योंको प्राप्त कराती है। राष्ट्रीय शक्तिका जिस देशमें उत्कर्ष होने लगता है वही उस शक्तिके विकासके कारण सब

प्रकारके धन इकट्ठे होने लगते हैं, तथा जिस देशमें राष्ट्र शक्तिका विकास बंद होता है, उस देशमें दरिद्रता बढ़ती है। पतित राष्ट्र और उन्नत राष्ट्रका यह विपन्नता और संपन्नतासे संबंध देखने योग्य है, इतिहासमें पाठक इसका अनुभव कर सकते हैं।

इस राष्ट्र शक्तिका मनुष्योंमें आवेश होता है, अर्थात् जिस समय माहाजन, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और विषाद अपनी राष्ट्रभक्तिके साथ एक होकर बड़े राष्ट्रीय पुरुषार्थमें प्रवृत्त होते हैं, उस समय इस राष्ट्री देवीका संचार उन मनुष्योंमें होता है, (भूरि + आवेशायन्तः) विशेष प्रकारका देवी आवेश मनुष्योंमें उस समय होता है और ऐसे देवी स्फुरणसे युक्त हुए लोग संख्यामें थोड़े भी क्यों न हों, शक्तिका बड़ा कार्य करके दिखा देते हैं। यह राष्ट्रीदेवीके आविष्कारका चमत्कार है। इसी लिये उनको सब (यज्ञियानां प्रथमा) पूजनीयोंमें पहिली पूजा करने योग्य करके कहते हैं। चारों वर्ण इसकी पूजा अपने हृदयमें करते हैं और राष्ट्रभक्तिके अपने हृदय परिपूर्ण करते हैं। वेदमें अन्य भी कहा है कि—

इच्छा सरस्वती मही शिखो देवीर्मयोभुवः ।

वर्हिः सीदन्वस्त्रिधः ॥ (ऋग्वेद १.१३.१९)

'मातृभाषा, मातृसम्पत्ता और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियाँ कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये अन्तःकरणमें बिना विस्मरण हुए स्थान प्राप्त करें।' अर्थात् हर एक मनुष्यके मनमें इन तीन देवियोंको योग्य और सम्मानका स्थान प्राप्त हो। और कभी ऐसा न हो कि लोग इन तीन देवियोंका योग्य आदर न करें। इस मंत्रके उपदेशानुसार मातृभूमिकी शक्ति हर एकको करनी चाहिये और यही उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें ' (प्रथमा यज्ञियानां राष्ट्री) यह राष्ट्रशक्ति पूजनीयोंमें सबसे प्रथम पूजा करने योग्य है, 'शब्दों द्वारा कहा है। यदि इस जगत्में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करनेकी इच्छा है तो इस राष्ट्रदेवताकी पूजा करना चाहिये और उस देवीके लिये अपना शक्ति देनेके लिये सिद्ध होना चाहिये।

राष्ट्र देवी तब प्रसन्न होती जब लोग उसकी प्रीतिके लिये अपने सर्वस्वका समर्पण करनेको तैयार होते हैं। ज्ञानी जन सदा ही राष्ट्र देवीके लिये अपने सर्वस्वका अर्पण करनेको तैयार होते हैं। इसीलिये ऐसा खानी पुरुष (सः अश्वं अश्वि) अन्न भोग प्राप्त करता है ऐसा चतुर्थ मंत्रमें कहा है।

यदि उस मातृभूमिकी योग्य उपासना न की अथवा इसका अपमान किया, किंवा इसका योग्य सरकार नहीं किया तो,

ऐसे (अ-मन्तवः उपश्रयन्ति) राष्ट्रीय शक्तिका अप-
मान करनेवाले लोग सत्वर नाशको प्राप्त होते हैं । यह बात
(अवेयं वदामि) विश्वास रखने योग्य है अर्थात् ऐसा होता
ही है । पाठक राष्ट्र शक्तिका महत्त्व कितना है यह बात इस
मंत्रसे जानकर कभी राष्ट्रहोहका कार्य न करे और सदा राष्ट्र
भक्ति करते हुए और राष्ट्रके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण
करके अपने जीवनका सर्वमेघयज्ञ करने द्वारा विजयी और
यशस्वी होवें ।

राष्ट्रके अंदर भी जो दुष्ट लोग होते हैं, वे सबको क्लेश
देते हैं, तथा राष्ट्रके बाहर भी जो दुष्ट दुर्जन होते हैं वे भी
राष्ट्रपर हमला करके घातपात और खून खराबी करते हैं ।
इनका नाश करनेके लिये राष्ट्रके (रुद्राय) वीरपुरुषोंके पास
(धनुः) विविध प्रकारके धनुष्यादि राजास्त्र तैयार रखनेका
कार्य राष्ट्रशक्तिका ही है । जो राष्ट्र जीवित और जाग्रत होता
है वह अपने शत्रुके निःपातके लिये आवश्यक राजास्त्र तैयार
रखता ही है और योग्य प्रसंगमें योग्य रीतिसे उनका उपयोग
करके विजय भी प्राप्त करता है । अभ्युदय प्राप्त करनेवाले
राष्ट्रको अपनी रक्षाके लिये जाग्रत रहना अत्यंत योग्य और
अत्यंत आवश्यक भी है ।

यह राष्ट्र शक्ति (त्वष्टारं) कारीगरोंका पोषण करती है
इसी प्रकार जो मनुष्य जनोंका पालन पोषण करते हैं उन
(पूषणं) पोषक जनोंका अथवा जन (भर्गं) भाग्यवानोंका
समस्त प्रकार धारण पोषण करती है । ऐसे पुरुषोंको कभी अव-
नतिमें नहीं रखती, प्रत्युत उन्नत करती है । इसी प्रकार जो
लोग अपने धनधान्यका (यजमान) यज्ञ करते हैं, अर्थात्
जनताकी भलाईके लिये अपने धनधान्यका समर्पण करते हैं,
उनको कभी धनकी न्यूनता नहीं रहती । अर्थात् अतिना वे
दान करते हैं उससे अधिक (द्रविणा दधामि) धन उनको
प्राप्त होता है, फिर वे अधिक दान करते हैं और फिर उनका

धन बढ़ता ही जाता है । इस प्रकार यज्ञसे वृद्धि होती है और
जनताका सुख बढ़ता ही जाता है ।

राष्ट्रके ऊपर नियामक और पालकको उत्पन्न करना और
राजगद्दीपर उसकी स्थापना करना (अस्य मूर्धन्यं पितरं
सुचे) यह राष्ट्र-शक्ति ही करती है । अर्थात् जीवित और
जाग्रत राष्ट्रके लोग अपनी राज्यशासन व्यवस्थाके लिये सुयोग्य
राज्याध्यक्षका स्वयं निर्वाचन करते हैं और उसको राज्यके
ऊपर नियुक्त करते हैं । यह राष्ट्रशक्तिका उत्पत्तिस्थान
(समुद्रे अमृतः) राष्ट्रीय हलचलके महासागरके अंदर होता
है । (सं०) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्र)
गति करना अथवा प्रवहन करना राष्ट्रीय हलचलका स्वरूप
है । इसका ही नाम ' समुद्र ' (सं+उत्+द्र) है । इस
हलचलमें यह राष्ट्रशक्ति प्रगट होती है और हरएकके अन्तः-
करणमें फैलती है, मानो इस प्रकार यह (विश्वा भुवनानि
वितिष्ठे) संपूर्ण भुवनोंमें फैलती है, अर्थात् भूमिसे स्वर्गतक
विस्तृत होती है, हरएक कार्यमें यह प्रकट होती है, हरएक
हलचलके तथ्यमें यह रहती है । इस प्रकार इसकी महिमा है ।

जिस समय जनतामें राष्ट्रशक्तिका संचार होता है उस
समय ऐसा प्रतीत होता है कि राष्ट्रशक्ति रूप (वात इव
प्रक्षामि) झंझावातका जोरसे प्रवाद चल रहा है । और
इसका वेग रोकना अब असंभव है । इस शक्तिका वेग यहाँ
तक प्रवृद्ध होता है कि (दिवा परा) ग्लोकसे भी परे और
(दना पृथिव्याः परा) इस पृथ्वीके भी पार वह वेग
कार्य कर रहा है । आकाश पाताल इस शक्तिसे भरे हैं और
कोई स्थान खाली नहीं है ।

राष्ट्रशक्तिका महिमा यह है । जो इसके संपासक होते हैं वे
अपने राष्ट्रको अभ्युदयके उत्तम शिखरपर स्थापित करते हैं यह
जानकर पाठक राष्ट्रभक्ति द्वारा मिलनेवाली उन्नति प्राप्त करे
और आगेके अभ्युदयके लिये अपने आपको योग्य बनावे ।

॥ यहाँ पद्य अनुवाक समाप्त ॥

उत्साह ।

[सूक्त ३१]

(अग्निः — महास्कन्धः । देवता — मन्युः ।)

त्वया मन्यो सरथमारुजन्तो हर्षमाणा हृषितासो मरुत्वन् ।

तिग्मेष्व आयुधा संशिशाना उप प्र यन्तु नरो अग्निरूपाः

॥ १ ॥

अग्निरिव मन्यो त्विषितः सहस्र सेनानीनः सहुरे द्रुत एधि ।

हत्वाय शत्रून् वि मजस्व वेद ओजो विमानो वि मृधो नुदस्व

॥ २ ॥

सहस्र मन्यो अभिमातिमसौ रुजन्मृणन्मृणन्प्रेहि शत्रून् ।

उग्रं ते पाजो नन्वा रुरुधे वशी वशं नयासा एकज त्वम्

॥ ३ ॥

एको बहुनामसि मन्य ईडिता विश्विशं युद्धाय सं शिशाधि ।

अकृत्तुरुक्त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्वसि

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (मरुत्वन् मन्यो) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी प्रेरणा करनेवाले उत्साह ! (त्वया स-रथं आरु-जन्तः) तेरी सहायतासे रथ सहित शत्रुको विनष्ट करते हुए और त्वयं (हर्षमाणाः हृषितासः) आनन्दित और प्रसन्न चित्त होकर (आयुधाः सं-शिशानाः) अपने आयुधोंकी तीक्ष्ण करते हुए (तिग्म-इव च अग्निरूपाः नरः) तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रवाले अग्निके समान तेजस्वी नेतामण (उप प्र यन्तु) चढाई करें ॥ १ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (अग्निः इव) तू अग्निके समान (त्विषितः सहस्र) तेजस्वी होकर शत्रुको परास्त कर । हे (सहुरे) समर्थ ! (द्रुतः नः सेनानी ऐधि) पुकारा हुआ हमारी सेनाको चलानेवाला हो । (शत्रून् हत्वाय) शत्रुओंको मारकर (वेदः विमजस्व) धनको बांट दे और (ओजः विमानः) अपने बलको मापता हुआ (मृधः वि नुदस्व) शत्रुओंको हटा दे ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! (असौ अभिमाति सहस्र) इसके लिये अभिमान करनेवाले शत्रुको पराजित कर, (शत्रून् रुजन् मृणन् प्रमृणन् प्रेहि) शत्रुको तोड़ता हुआ, मारता हुआ और कुचलता हुआ चढाई कर । (ते उग्रं पाजः ननु आ रुरुधे) तेरा प्रभावशाली बल निश्चयसे शत्रुको रोक चुकता है । हे (एकज) अद्वितीय ! (त्वं वशी वशं नयासे) तू स्वयं संभर्य होनेके कारण शत्रुको अपने वशमें कर सकता है ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह ! तू (एका बहुनां ईडिता असि) अकेला ही बहुतोंमें घत्कार पानेवाला है । तू (विश्वं विशं युद्धाय सं शिशाधि) प्रत्येक प्रजाजनकी युद्धके लिये उत्तम प्रकार शिक्षित कर । हे (अ-कृत्त-रुक्) अटूट प्रकाश-वाले ! (त्वया युजा वयं) तेरी मित्रताके साथ हम (द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्वसि) इष्ट युक्त शब्द विजयके लिये करते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— मनुष्यको उत्साह इतना होने नहीं देता । जिनके मनमें उत्साह रहता है वे शत्रुओंको नष्ट करते हैं, और प्रसन्न चित्तसे अपने शस्त्रास्त्रोंको सदा सज करके अपने तेजको बढाते हुए, शत्रुपर चढाई करते हैं ॥ १ ॥

उत्साहसे तेज बढता है, उत्साहसे ही शत्रु परास्त होते हैं । उत्साही पुरुष सेनाचालक होना, तो वह शत्रुका नाश करके धन प्राप्त करता है । फिर अपने बलको बढाता हुआ दुष्टोंको दूर कर देता है ॥ २ ॥

उत्साहसे शत्रुका पराजय कर और शत्रुओंका नाश उत्साहसे कर । उत्साहसे तुम्हारा बल बढेगा और तुम शत्रुको रोक सकोगे । हे शूर ! तू पहिले अपना संयम कर और जब तुम अपना संयम करोगे तब तुम शत्रुको भी वशमें कर सकोगे ॥ ३ ॥

विजेषकुदिन्द्रं इवानवत्रयोऽस्माकं मन्यो अधिषा भवेत् ।

प्रियं ते नाम सहुरे गृणीमसि विद्वा तमुत्सं यत् आबभूथ

॥ ५ ॥

आभूत्या सहजा वज्र सायक सहो विभर्षि सहभूत उत्तरम् ।

क्रत्वा नो मन्यो सह भेद्येधि महाधनस्य पुरुहूत संसृजि

॥ ६ ॥

संसृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्मभ्यं धत्तां वरुणश्च मनुयुः ।

भियो दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लयन्ताम् ।

॥ ७ ॥

अर्थ—हे (मन्यो) उत्साह ! (इन्द्रः इव विजेषकृत्) इन्द्रके समान विजय करनेवाला और (अनव-वज्रः) उत्तम वज्रन करनेवाला होकर (इह अस्माकं अधिषाः भव) यहाँ हमारा स्वामी हो । हे (सहुरे) समर्थ ! (ते प्रियं नाम गृणीमसि) तेरा प्रिय नाम हम उच्चारते हैं । (तं उत्सं विद्वा) और उस स्तोत्रको जानते हैं कि (यत् आबभूथ) जहाँसे तू प्रकट होता है ॥ ५ ॥

हे (वज्र सायक सहभूत) वज्रधारी, बाणधारी और साथ रहनेवाले ! तू (आभूत्या सहजाः) ऐश्वर्यके साथ उत्पन्न होनेवाला (उत्तरं सहः विभर्षि) अधिक उत्तम वज्र धारण करता है । ते (पुरुहूत मन्यो) बहुतवार पुकारे गये उत्साह ! तू (क्रत्वा सह) कर्म शक्तिके साथ (भेद्ये) मित्र बन कर (महाधनस्य संसृजि) बड़ा धन प्राप्त करनेवाले महापुरुषके उत्पन्न होनेपर (एधि) हमें प्राप्त हो ॥ ६ ॥

(मनुयुः वरुणः च) उत्साह और भेष्टत्वका भाव (उभयं धनं) दोनों प्रकारका धन अर्थात् (संसृष्टं) उत्पन्न किया हुआ और (सं-आकृतं) संग्रह किया हुआ, (अस्मभ्यं धत्तां) हमें दे । (हृदयेषु भियो दधानाः शत्रवः) हृदयोंमें तयोंको धारण करनेवाले शत्रु (पराजितासः अप नि लयन्तां) पराजित होकर दूर भाग जायें ॥ ७ ॥

भावार्थ—स्वभावतः उत्साही पुरुष बहुतोंमें एकाग्र होता है और इसलिये सब उसका सकार करते हैं । शिक्षाद्वारा ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि राष्ट्रका हर एक मनुष्य उत्साही हो जावे और जीवनयुद्धमें अपना कार्य करनेमें समर्थ होवे । उत्साहसे ही प्रकाश बढ़ता है और विजयकी घोषणा करनेका सामर्थ्य प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

उत्साह ही इन्द्रके समान विजय करनेवाला है । उत्साह कभी निराशके शब्द नहीं बुलवाता । इसलिये हमारे अन्तःकरणमें उत्साहका स्थायित्व स्थिर होवे । हम उन समर्थ महापुरुषोंका नाम लेते हैं कि जिनके अन्तःकरणमें उत्साहका स्तोत्र रहता है ॥ ५ ॥

उत्साहके साथ सब शस्त्र-स्त्र तैयार रहते हैं । उत्साहके साथ सब ऐश्वर्य रहते हैं और उत्साह ही अधिक वज्रका धारण करता है । यह प्रशंसनीय उत्साह सदा हमारा साथी बने और उसके साथ रहनेसे जीवनयुद्धमें हमारा विजय होवे ॥ ६ ॥

उत्साह और वरिष्ठता ये दो गुण साथ साथ रहते हैं, और ये सब धन प्राप्त कराते हैं । स्वयं उत्पन्न किया हुआ और स्वयं संग्रह किया हुआ धन इनसे प्राप्त होता है । उत्साही पुरुषके शत्रु मनमें डरते हुए परास्त होकर भाग जाते हैं ॥ ७ ॥

यशस्का मूल मंत्र ।

मनुष्य सदा यश प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, परंतु बहुत सीधे मनुष्योंकी पता है कि अपने मनमें उत्साह रहनेसे ही यश प्राप्त होनेकी संभावना होती है । यश प्राप्त होनेका कोई दूसरा मार्ग नहीं है । इस सूक्तमें इसी 'उत्साह' को प्रेरक देवता मान कर उसका वर्णन किया है, जो पाठक यशस्वी होना चाहते हैं वे इस सूक्तका मनन करें और उत्साहको यश देनेवाला जान कर अपने मनमें उत्साहकी स्थापना करके अंतर्गतमें यशस्वी बनें । यशस्वी बननेका उपाय जो तृतीय मंत्रमें कहा है वह

सबसे प्रथम देखने योग्य है—

त्वं वशी (शत्रून्) वशं नयासौ । (सू. ३१, मं. ३)

'स्वयं तू पहिले वशी अर्थात् संयमी बन, अपने आपको तू सबसे प्रथम वशमें कर, पश्चात् तू अपने शत्रुओंको वशमें कर सकेगा ।' शत्रुओंको वशमें करनेका काम उतना कठिन नहीं है । जितना अपने अन्तःकरणको वशमें करनेका कार्य कठिन है । जिन्होंने अपने आपको वशमें कर लिया उन्होंने, मानो, सब शत्रुओंको वशमें कर लिया ।

यस उद्धार अपने हृदयसे प्रारंभ होता है, इसलिये शत्रुको

वशमें करनेका कार्य भी अपने हृदयसे ही प्रारंभ होना चाहिये । हृदयके अंदर काम-क्रोधादि अनेक शत्रु हैं जिनका परास्त करनेसे अथवा उनको वशमें करनेसे ही मनुष्यका बल बढ़ता है और पश्चात् वह शत्रुको वश करनेमें समर्थ होता है । ' अपने आपको वशमें करो तब तुम शत्रुको वशमें कर सकोगे, ' यह उक्तिका नियम है । पाठकगण इस नियमका अच्छी प्रकार स्मरण रखें ।

उत्साहका महत्त्व ।

वेदमें ' मनु ' शब्द उत्साह अर्थमें आता है । जिसको ' कोप ' अर्थवाला मानकर बहुत लोग अर्थका अनर्थ करते हैं । इस सूत्रमें भी ' मनु ' शब्द ' उत्साह ' अर्थमें है । यह उत्साह क्या करता है देखिये— जब यह उत्साह अपने (स्व-रथ) मन रूपी रथपर आरुढ़ होता है, उस समय मनुष्य (हर्षमाणः) प्रसन्नचित्त होते हैं, उनका (हृषितासः) मन कभी निराशायुक्त नहीं होता, आनंदसे सब कार्य करनेमें समर्थ होता है । उत्साहसे (मरु+उत्+वन्) मरनेकी अवस्थामें भी उठनेकी आशा बनी रहती है, कैसी भी कठोर आपत्ति क्यों न आजाय, मन सदा उत्कृष्टित रहता है । उत्साहसे मनुष्य (अक्षिरूपाः नराः) अभिके समान तेजस्वी बनते हैं । (स्रज्जन् हस्ता) शत्रुओंको मारनेका सामर्थ्य उत्पन्न होता है । जिस मनुष्यमें यह उत्साह अन्तःशक्तियोंका (नः सेनाजीः) संचालक सेनापति जैसा बनता है वही (ओजः मिमानः) बल बढ़ता है और (मृधः विनुदस्व) शत्रुओंको दूर करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है । उत्साहसे (उग्र

पाजः) विजय उग्र बल बढ़ता है जिसके सामने (ननु आरुधे) कोई शत्रु ठहर नहीं सकता अर्थात् यह उत्साही पुरुष सब शत्रुओंको रोक रखता है, और पास आने नहीं देता । राष्ट्रमें (विशां विशां युज्जाय सं शिक्षाधि) हर एक मनुष्यको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि जिस शिक्षाकी प्राप्त करनेसे हर एक मनुष्य अपने जीवनयुद्धमें निश्चयपूर्ण विजय प्राप्त करनेके लिये समर्थ हो जावे । (विजयाय घोषं कृण्वसि) विजयका आनंद ध्वनि ही मनुष्य करें और कभी निराशाके कीचड़में न फँसे । यह उत्साह (विजेष-कृत्) विजय प्राप्त करानेवाला है । इस समय इन्द्रादिकोंने जो विजय प्राप्त किया है वह इसी उत्साहके बलपर ही किया है । एक बार मनमें जो मनुष्य पूर्ण निरुत्साही बनता है वह आगे जीवित भी नहीं रहता । अर्थात् जीवन भी इस उत्साहपर निर्भर रहता है । इसलिये हमारे मनका (अस्माकं अधिपाः) स्वामी यह उत्साह बने और कभी हमारे मनमें उत्साहहीनता न आये । यह उत्साह ऐसा है कि जिसके (सह-भूत) साथ बल उत्पन्न हुआ है । अर्थात् जहाँ उत्साह उत्पन्न होगा वहाँ निःसंदेह बल उत्पन्न होगा ही । इसीलिये हर एक मनुष्यको चाहिये कि वह अपने मनमें उत्साह सदा स्थिर रखनेका प्रयत्न करे और कभी निराशाके विचार मनमें आने न दे । इसी उत्साहसे सब प्रकारके वन मनुष्य प्राप्त कर सकता है । शत्रुको परास्त करता है और विजयी होता हुआ इहपर लोकमें आनंदसे विचरता है ।

पाठक इस विचारके साथ इस सूक्तका मनन करें और अचित्त बोध प्राप्त करें ।

[सूक्त ३२]

(ऋषिः — ब्रह्मा, स्कंदः । देवता — मनुष्यः)

यस्ते मन्योऽविध्वज्ज सायक सह ओजः पुष्यति विश्वमानुषक् ।

साह्याम दासमार्यं त्वया युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता

॥ १ ॥

अर्थ— हे (वज्र सायक मन्यो) शस्त्रास्त्रयुक्त उत्साह ! (यः ते अविध्वज्) जो तेरा सेवन करता है वह (विश्वं सहः ओजः) सब बल और सामर्थ्यको (आनुषक् पुष्यति) निरन्तर पुष्ट करता है । (सहस्कृतेन सहस्वता) बलको बढ़ानेवाले और विजयी (त्वया युजा) तुम सहायकके साथ (वयं दास्य आर्यं साह्याम) हम दासों और आर्योंको अपने वशमें करेंगे ॥ १ ॥

भावार्थ— जिसके पास उत्साह होता है, उसकी सब प्रकारका बल और शस्त्रास्त्रोंका सामर्थ्य प्राप्त होता है और वह हर एक प्रकारके शत्रुको वशमें कर सकता है ॥ १ ॥

मन्युरिन्द्रो मन्युरेवम्-देवो मन्युर्होता वरुणो जातवेदाः ।

मन्युर्विशं ईडते मानुषीर्याः पाहि नो मन्यो तपसा सजोपाः ॥ २ ॥

अमीहि मन्यो तवसस्तवीयान्तर्वासा युजा वि जहि शत्रून् ।

अमित्रहा वृत्रहा दस्युहा च विश्वा वसून्वा मरा त्वं नः ॥ ३ ॥

त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयंभूमामो अभिमातिपाहः ।

विश्वर्चर्षणिः सद्गुरिः सहीयानस्मास्वोजः पृतनासु धेहि ॥ ४ ॥

अभागा सन्निप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तविपस्यं प्रचेतः ।

त्वं त्वां मन्यो अक्रतुर्जिहीडाहं स्वा तनूर्बलदावा न इहि ॥ ५ ॥

अर्थ—(मन्युः इन्द्रः) उत्साह ही इन्द्र है, (मन्युः एव देवः आस) उत्साह ही देव है, (मन्युः होता वरुणः जातवेदाः) उत्साह ही हवन कर्ता, वरुण और जातवेद अग्नि है। यह (मन्युः) उत्साह है कि जिसकी (याः मानुषीः विशः ईडते) जो मानव प्रजा हैं, वे उसे सम्प्रशंसा करती हैं। हे (मन्यो) उत्साह! (सजोपाः सपत्न्या नः पाहि) प्रीतिसे युक्त होकर तू हमसे रक्षा कर ॥ २ ॥

हे (मन्यो) उत्साह! (तवसाः सवीर्यान् अमीहि) महानसे महान शक्तिवाला तू यहाँ आ। (तपसा युजा शत्रून् विजहि) अपने तपसे सामर्थ्यसे युक्त होकर शत्रुओंका नाश कर। (अमित्रहा, वृत्रहा, दस्युहा त्वं) शत्रुओंका नाशक, आवरण करनेवालोंका नाशक और डाकूओंका नाशक तू (नः विश्वा वसूनि आ भर) हमारे लिये सब धनोको भर दे ॥ ३ ॥

हे (मन्यो) उत्साह! (त्वं हि अभिभूति-भोजः) तू ही जिसकी बलसे युक्त, (स्वयं-भूः आमाः) अपनी ही शक्तिसे बलनेवाला, तेजस्वी, (अभिमाति-पाहः) शत्रुओंका पराजय करनेवाला, (विश्वर्चर्षणिः सद्गुरिः) सपका निरीक्षण, समर्थ, (सहीयान्) और बलिष्ठ हो। तू (पृतनासु वज्रासु धेजः धेहि) तुझमें हमारे अन्दर शक्ति स्थापन कर ॥ ४ ॥

हे (प्रचेतः मन्यो) शानवान् उत्साह! मैं (तव सन्निपस्थ अमराधः स्मन्) तेरे बलका भाग न प्राप्त करनेके कारण (क्रत्वा अप परेतः अस्मि) कर्मशक्तिसे दूर हुआ हूँ। इसलिये (अक्रतुः अहं तं त्वां जिहीड) कर्म होने का होकर मैं तेरे पास प्राप्त हुआ हूँ। अतः तू (नः स्वा तनूः बलदावा आ इहि) हमको अपने शरीरसे बलका दान करता हुआ प्राप्त हो ॥ ५ ॥

भावार्थ— इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि सब देव इस उत्साहके कारण ही बड़े शक्तिवाले हुए हैं। मनुष्यों को इसी उत्साहकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि यह उत्साह अपने सामर्थ्यसे सबको बचाता है ॥ २ ॥

उत्साहसे बल बढ़ता है और शत्रु परास्त होते हैं। डाकू, चोर और दुष्ट दूर किये जा सकते हैं और सब प्रकारका धन प्राप्त किया जा सकता है ॥ ३ ॥

उत्साहसे जिसकी बल प्राप्त होता है, शत्रुओंका पराजय हो जाता है, अपनी सामर्थ्य बढ़ जाती है, तेजस्विता फैलती है, और हरएक प्रकारका बल बढ़ता है। यह उत्साहका बल युद्धके समय हमें प्राप्त हो ॥ ४ ॥

जिसके पास यह उत्साह नहीं होता है, वह कर्मकी शक्तिसे हीन हो जाता है। इसलिये हरएक मनुष्यको शपथ है कि वह अपने मनमें उत्साह धारण करे और बलवान् बने ॥ ५ ॥

अयं ते अस्म्युप न एहर्वाङ् प्रतीचीनः संहुरे विश्वदावन् ।

मन्यो वज्रिन्मि न आ ववृत्स्व हनाव दस्यूरुत बोध्यापेः

॥ ६ ॥

अभि प्रेहि दक्षिणतो मवा नोऽषा वृत्राणि जङ्घनाव भूरि ।

जुहोमि ते धरुणं मध्वो अग्रमुभावुपांशु प्रथमा पिबाव

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (संहुरे) समर्थ । हे (विश्वदावन्) सर्वस्वदाता । (अयं ते अस्मि) यह मैं तेरा ही हूँ । (प्रतीचीनः नः अर्वाङ् उप एहि) प्रलम्बतासे हमारे पास आ । हे (मन्यो) वत्साह । हे (वज्रिन्) शत्रुधर ! (नः अभि आ ववृत्स्व) हमारे पास प्राप्त हो । (अषेः बोधि) मित्रको पहचान, (उत दस्यूरु हनाव) और हम शत्रुओंको मारें ॥ ६ ॥

(अभि प्र इहि) आगे बढ़ । (नः दक्षिणतः मवा) हमारे दहनी ओर हो । (अथ नः भूरि वृत्राणि जं ताव) और हमारे सब प्रतिवन्धोंको मिटा दें । (ते मध्वः अग्रं धरुणं) तेरे मधुर रसका मुख्य धारण करनेवालेको (जुहोमिः) मैं स्वीकार करता हूँ । (उभौ उपांशु प्रथमा पिबाव) हम दोनों एकान्तमें सबसे पहिले उस रसका पान करें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— उत्साहसे सब प्रकारका बल प्राप्त होता है । यह उत्साह हमारे मनमें आकर स्थिर रहे और उसकी सहायतासे हम मित्रोंको बढावे और शत्रुओंको दूर करे ॥ ६ ॥

उत्साह धारण करके आगे बढ़, शत्रुओंको परास्त कर और मधुर भोगोंको प्राप्त कर ॥ ७ ॥

उत्साहका धारण ।

पूर्व सूक्तमें कहा हुआ उत्साहका वर्णन ही इस सूक्तमें अन्य रीतिसे कहा है । जिस पुरुषमें उत्साह नहीं होता, वह अभागा होता है; ऐसा इस सूक्तके पञ्चम मंत्रमें कहा है । यह मंत्र यहाँ देखने योग्य है—

अभागाः सज्जप परेतो अस्मि तव कत्वा तविषस्य ।

(सू. ३२, मं. ५)

‘ उत्साहके बलका भाग प्राप्त न होनेके कारण मैं कर्म शक्तिसे दूर हुआ हूँ और अभागा बना हूँ । ’ उत्साहहीन होनेसे जो बड़ी भारी हानी होती है वह यह है । उत्साह इट आते ही बल कम होता है, बल कम होते ही पुरुषार्थ शक्ति कम होती है, पुरुषार्थ प्रयत्न कम होते ही भाग्य नष्ट हो जाता है, इस रीतिसे उत्साहहीन मनुष्य नष्ट होजाता है ।

परंतु जिस समय मनमें उत्साह बढ जाता है उस समय वह उत्साही मनुष्य (स्वयंभूः) स्वयं ही अपना अभ्युदय साधन करने लगता है, अर्थ प्रयत्न करनेके कारण (आत्मः) तेजसी बनता है, (अभिमाति-स्त्राहः) शत्रुओंको दबाता है, और (अभिभूति-ओजाः) विशेष सामर्थ्यसे युक्त होता है । इससे भी अधिक सामर्थ्य उसकी हो जाती है जिसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इसका आशय यह है कि जो मनुष्य अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्त करना चाहता है, वह उत्साह अवश्य

धारण करे । उत्साहहीन मनुष्यके लिये इस अंगमें कोई स्थान नहीं है और उत्साही पुरुषके लिये कोई बात अशक्य नहीं है । पाठक इसको स्मरण रखके अपने मनमें उत्साह बढावे और पुरुषार्थ प्रयत्न करके सब प्रकारका यश प्राप्त करे और इहपर लोकमें आदर्श पुरुष बने ।

उत्साह मनमें रहता है, यह इन्द्रका स्वभाव-धर्म है । वेदके इन्द्र सूक्तोंमें उत्साह बढानेवाला वर्णन है । जो मनुष्य अपने मनमें उत्साह बढाना चाहते हैं वे वेदके इन्द्र सूक्त पढ़ें और उनका मनन करें । इन्द्र न यकता हुआ शत्रुका पराभव करता है, यह उसके उत्साहके कारण है । इन सूक्तोंमें भी इसी अर्थका एक मंत्र है जिसमें कहा है कि ‘ इस उत्साहके कारण ही इन्द्र प्रभावशाली बना है । ’ इसलिये पाठक इन्द्रके सूक्त मननपूर्वक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि उत्साह क्या चीज है और वह क्या कर सकता है । उत्साह बढानेके लिये उत्साही पुरुषोंके साथ संगती करना चाहिये । उत्साही ग्रंथ पढ़ना चाहिये और किसी समय निरुत्साहका विचार मनमें आगया, तो उसको हटाकर उसके स्थानमें उत्साहका विचार स्थिर करना चाहिये । योश भी निरुत्साह मनमें उत्पन्न हुआ तो अल्प समयमें नष्ट जाता है और मनको मालिन कर देता है । इसलिये उत्साह चाहनेवाले पुरुषोंको उचित है कि वे इस रीतिसे अपने मनकी रक्षा करें ।

पाप-नाशन ।

[सूक्त ३३]

(अग्निः — ब्रह्मा । देवता - पाप्मनाशनः अग्निः ।)

अप नः शोशुचदुधमर्धे शुशुग्ध्या रयिम् । अप नः शोशुचदुधम् ॥ १ ॥	
सुक्षेत्रिया सुगातुया वसूया च यजामहे । अप नः शोशुचदुधम् ॥ २ ॥	
प्र यद्वन्दिष्ठ एषां प्रासाकांसश्च सूरयः । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ३ ॥	
अ यत्ते अग्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम् । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ४ ॥	
प्र यदुधेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति मानवः । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ५ ॥	
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरसि । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ६ ॥	
द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ७ ॥	
स नः सिन्धुमिव नावाति पर्षा स्वस्तये । अप नः शोशुचदुधम् ॥ ८ ॥	

अर्थ— हे (अग्ने) प्रकाशक देव ! (नः अघं अपशोशुचत्) हमारा पाप निःशेष दूर होवे और हमारे पास (रयि शुशुग्धि) धन शुद्ध होकर आवे । (नः अघं अप शोशुचत्) हमारा पाप दूर होवे ॥ १ ॥

(सुक्षेत्रिया सुगातुया) उत्तम क्षेत्रके लिये, उत्तम भूमिके लिये, (च वसूया यजामहे) और धनके लिये हम यजन करते हैं । हमारा पाप दूर होवे ॥ २ ॥

(एषां यत् अन्दिष्ठः प्र) इनके बीचमें जिस प्रकार अर्घ्यत कल्याण युक्त होकर (असाकांसः सूरयः च) और हमारे शानी जन भी उत्तम अवस्था प्राप्त करें । इसके लिये ऐसा चाहिये वैसा हमारा पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

हे (अग्ने) तेजस्वी देव ! (यत् ते सूरयः) जैसे तेरे विद्वान् हैं वैसे (ते वयं प्र जायेमहि) तेरे धनकर हम अर्थ ही जायेंगे, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ४ ॥

(यत्) जैसे (सहस्वतः अग्नेः) यज्ञवाग् अग्निके (मानवः विश्वतः प्रयन्ति) किरण पारों और फैलते हैं, उस प्रकार मेरे फैले, इसलिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ५ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सभ और मुखवाले देव ! (त्वं हि विश्वतः परिभूः असि) तू ही सबके ऊपर होनेवाला है, वैसा बननेके लिये हमारा पाप दूर होवे ॥ ६ ॥

हे (विश्वतो-मुख) सभ और मुखवाले देव ! (नावा इव) नौकाके समान (ना द्विषः अति पारय) हमें शत्रुओंके समुद्रसे पार कर और हमारे पाप दूर कर ॥ ७ ॥

(सः) वह तू (नः अति पर्ष) हमें पार कर (नावा सिन्धु इव) जैसे नौकासे समुद्रके पार होते हैं । और (स्वस्तये) कल्याणके लिये (ना अघं अप शोशुचत्) हमारे सब पाप दूर हों ॥ ८ ॥

१४ (अथर्व. भाष्य, पाण्ड ४)

पापको दूर करना ।

इस सूक्तमें पापको दूर करनेसे जो अनेक लाभ होते हैं उनका वर्णन है । पापको दूर करनेसे और शुद्ध होनेसे (रायि) धन मिलता है, (सुक्षेत्र) उत्तम क्षेत्र प्राप्त होता है, (सुगातु) उत्तम मार्ग उक्तिके लिये खुला होता है, (मन्दिष्ठः) कल्याण प्राप्त होता है, (सूरयः) विद्वानोंकी संगति मिलती है, (सूरयः जायेमहि) ज्ञान संपन्नता प्राप्त होती है, (भानवः विश्वतः यन्ति) प्रकाश करें और कैमता है,

(परिभूः) सबसे अधिक प्रभाव हो जाता है, (अति पार-यति) दुःख दूर हो अति है और (स्थस्ति) कल्याण प्राप्त होता है, ये लाभ पापको दूर करनेसे होते हैं । जिस प्रमाणसे पाप दूर होया और पवित्रता हो आययी, उस प्रमाणसे उक्त लाभ हो आयये । पाठक इस बातका उत्तम स्मरण रखे और अज्ञातक हो सके नज्ञातक प्रकटन करके स्वयं निष्पाप बननेका यत्न करें, तो उक्त लाभ स्वयं ही उनके पास चलाकर आ जायेंगे ।

अन्नका यज्ञ ।

[सूक्त ३४]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — ब्रह्मोद्भवं ।)

ब्रह्मास्य श्रीर्षे बृहदस्य पुष्टं वामदेव्यमुदरमोदुनस्य ।

छन्दोसि पक्षौ मुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तैः सोऽर्षि यज्ञः ।

॥ १ ॥

अनस्थाः पुताः पचनेन शुद्धाः शुचयः शुचिमपि यन्ति लोकम् ।

नैषां शिशं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु सौमेषाम् ।

॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनाजवर्तिः सचते कदा चन ।

आस्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धर्वैर्मदते सोम्येभिः ।

॥ ३ ॥

अर्थ—(अस्य ओदुनस्य श्रीर्षे ब्रह्मा) इस अन्नका छिर ब्रह्मा है । (अस्य पुष्टं बृहत्) इस अन्नकी पीठ बड़ा वृक्ष है । और (ओदुनस्य उदरं वामदेव्यं) इस अन्नका उदर—पश्चिम—उत्तम देव संघी है । (अस्य पक्षौ छन्दोसि) इसके दोनों पार्श्वभाग छन्द है और (अस्य मुखं सत्यं) इसका मुख सत्य है । इसकी (तपसः) उन्नतासे (विष्टारी यज्ञः अभिजातः) फैलनेवाला यज्ञ होता है ॥ १ ॥

(अन-अस्थाः) अस्थिरहित, (पचनेन शुद्धाः पुताः शुचयः) प्राणाश्रमसे शुद्ध, पवित्र और निर्मल बने हुए (शुचि लोकं अपि यन्ति) शुद्ध लोकको प्राप्त होते हैं । (जातवेदाः पृषां शिशं न प्र दहति) अति इनके सुखसाधन रूप इन्द्रियको नहीं जला देता और (स्वर्गे लोके पृषां बहु सौम्यं) स्वर्गलोकमें इसको बहुत सुख होता है ॥ २ ॥

(ये विष्टारिणोऽमुदुनं पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकते हैं (पचान् कदाचन अचर्तिः न सचते) इनको कभी भी दरिद्रता नहीं प्राप्त होती है । जो (यमो आस्ते) नियममें रहता है वह (देवान् उप याति) देवोंको प्राप्त होता है । और वह (सोम्येभिः गन्धर्वैः सं मदते) शान्त गन्धर्वोंसे मिलकर आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

भाचार्य— इस अन्नका छिर ब्राह्मण, पीठ अन्निय, मध्यभाग वैश्य [और शेष भाग शूद्र] है । छेद इसके दाये बाये भाग है, इसका मुख अस्य है । इस अन्नसे विस्तृत यज्ञ सिद्ध होता है ॥ १ ॥

विदेही, शुद्ध, पवित्र और निर्मल बनते हुए यज्ञकर्ता लोग उक्त लोकको प्राप्त करते हैं । सुख प्राप्त करनेके इसके इन्द्रिय अभिसे नहीं जलते हैं; उच्च लोकमें वह ये सुख प्राप्त करता है ॥ २ ॥

विष्टारिणमोदुनं ये पचन्ति नैनान्यमः परि युष्णाति रेतः ।

रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी ह भूत्वाति दिवः समेति

॥ ४ ॥

एष यज्ञानां विततो बहिष्ठो विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश ।

आण्डीकं कुमुदं सं तनोति विसं शालूकं शफको मुलाली ।

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ५ ॥

घृतहृदा मधुकूलाः सुरोदकाः क्षीरेण पूर्णा उदकेन दुग्धा ।

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ६ ॥

चतुरः कुम्भाश्चतुर्धा ददामि क्षीरेण पूर्णा उदकेन दुग्धा ।

एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमाना

उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः

॥ ७ ॥

अर्थ — (ये विष्टारिणं ओदन्ते पचन्ति) जो इस व्यापक अन्नको पकाते हैं (यमः पचान् रेतः न परि युष्णाति) यम इनके धीर्यको नहीं कम करता । वह (रथी ह भूत्वा रथयानं ईयते) रथी होकर रथ मार्गसे विचरता है । और (पक्षी ह भूत्वा अति दिवः सं एति) पक्षीके समान होकर गुल्लकको पार करके ऊपर जाता है ॥ ४ ॥

(एष यज्ञानां बहिष्ठः विततः) यह सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ और विस्तृत है । इस (विष्टारिणं पक्त्वा दिवमा विवेश) विस्तृत यज्ञका अन्न पकाकर यज्ञमान गुल्लकमें प्रविष्ट होता है । (शालूकः मुलाली) शान्त चित्त होकर मूल शक्तिकी रुद्धि करनेवाला । (आण्डीकं कुमुदं विसं शालूकं) अण्डके समान भड़नेवाले आनन्ददायक कमल कन्दके समान पड़नेवालेको (सं तनोति) ठीक प्रकार फैलाता है । (एताः सर्वाः धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, (स्वर्गे लोके मधुमत्पिन्वमानाः समन्ताः पुष्करिणीः) स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां (त्वा उप तिष्ठन्तु) तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ५ ॥

(घृतहृदा मधुकूलाः) घीके प्रवाहवाली, मधुर रसके तटवाली, (सुरोदकाः) निर्मल अलसे युक्त (उदकेन दुग्धा क्षीरेण पूर्णाः) अल, दही और दूधसे परिपूर्ण (एताः सर्वा धाराः त्वा उपयन्तु) ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों । स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ६ ॥

(क्षीरेण दुग्धा उदकेन पूर्णा) दूध, दही और उदकसे भरे हुए (चतुरः कुम्भान् चतुर्धा ददामि) चार घड़ोंको चार प्रकारसे प्रदान करता हूँ । ये सब धाराएं तुझे प्राप्त हों, स्वर्गलोकमें मधुर रसको देनेवाली सब नदियां तेरे समीप उपस्थित हों ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं उनको कभी कष्टकी अवस्था नहीं प्राप्त होती । वह अहिता, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अग्निप्रद ये सब वालन करता हुआ देवत्व प्राप्त करता है और वहाँका आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥

जो लोग इस अन्नदानरूप यज्ञको करते हैं वे कभी निर्वादि नहीं होते । वे इस लोकमें बैठते हैं और रथी कहलते हैं और अन्तमें गुल्लकके भी ऊपर पहुँचते हैं ॥ ४ ॥

यह अन्नयज्ञ सब यज्ञोंमें श्रेष्ठ है, जो इसको करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं । वहाँ शान्तिसे युक्त होते हुए अन्तःशक्तिसे संपन्न होकर आनन्द प्राप्त करते हैं । वहाँ सब मधुर रस अनायाससे उनको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥

इममोदुनं नि दधे ब्राह्मणेषु विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गम् ।

स मे मा श्रेष्ठ स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुधा मे अस्तु ॥ ८ ॥

अर्थ— (इमं विष्टारिणं लोकजितं स्वर्गं ओदुनं) इस विस्तृत लोकोंको जीतनेवाले और स्वर्ग देनेवाले, अन्नको (ब्राह्मणेषु नि दधे) ज्ञानियोंके लिये प्रदान करता है । (स्वधया पिन्वमानः) अपनी धारक शक्तिये तृप्त करनेवाला । (सः मे मा श्रेष्ठ) वह अन्नदान मेरी क्षान्ति न करे । (विश्वरूपाः कामदुधा धेनुः मे अस्तु) विश्वरूपा कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मेरे लिये होवे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— घी, शहद, शुद्ध जल, दूध, दही आदिके स्रोत मिलनेके समान पूर्ण तृप्ति उनको प्राप्त होती है ॥ ६ ॥

दूध, दही, जल और शहदसे पूर्ण मरे हुए चार बड़े विद्वानोंको दान करनेसे उच्च लोक प्राप्त होकर पूर्ण तृप्ति प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

यह अन्नका दानरूप यज्ञ करनेसे और यह अन्न ज्ञानियोंको देनेसे किसी प्रकारकी भी हानि नहीं होती है । अपनी शक्तिये तृप्ति होनेकी अवस्था प्राप्त होनेके कारण, मानो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाली कामधेनु ही प्राप्त होती है ॥ ८ ॥

अन्नका विष्टारी यज्ञ ।

‘विष्टारी यज्ञ’ का वर्णन इस सूक्तमें किया है । ‘विष्टारी’ शब्दका अर्थ है ‘विस्तार करनेवाला’ अर्थात् जिसका परिणाम बड़ा विस्तृत होता है । यह यज्ञ (ओदुनस्य) अन्नका किया जाता है । अन्न पका हो, या कषा हो, अर्थात् पका कर तैयार किया हुआ हो अथवा धान्यके रूपमें हो अथवा जिससे धान्य खराद जाता है ऐसे घनादिके रूपमें हो, इस सबका अर्थ एक ही है ।

इस सूक्तमें ‘घञन्ति’ किया है जो पकाये अन्नकी सूचना देती है, तथापि यह मात्र गौण मानना भी अयोग्य नहीं होगा । सप्तम मंत्रमें (क्षीर, वृधि, उदक, मधु) दूध, दही, उदक, और शहद ये चार पदार्थ विष्टारी यज्ञमें दान देनेके लिये कहे हैं । ये पदार्थ कोई पके अन्नके रूपमें नहीं हैं । दूध तपाया जा सकता है, परंतु शहद और दही पकानेकी वस्तु नहीं हैं । इसलिये इस विष्टारी यज्ञके लिये सब अन्न पकाया ही होना चाहिये ऐसी बात नहीं है । उत्तम पक्ष तो पकाये अन्नका दान करना अर्थात् विद्वानोंको खिलाता ही है, मध्यम पक्ष विद्वानोंको धान्य समर्पण करना है और गौणपक्ष धान्य खरादनेके धन आदि साधन अर्पण करना है । जल, शहद, दूध, घी, मक्खन तथा खानपानके अन्यान्य पदार्थ देना भी इस यज्ञका अंग है । अन्नदान करनेका अर्थ कृषा खुदवाकर अर्पण करना, दूध देनेका सात्वत्य दूध देनेवाला गोप देना । शहद, घी आदि तैयार अवस्थामें देना इत्यादि बातें स्पष्ट हैं ।

ब्राह्मणोंको दान ।

यह विष्टारी यज्ञका दान ब्राह्मणोंको देना चाहिये इस विषयमें अष्टम मंत्रमें कहा है—

इमं ओदुनं निदधे ब्राह्मणेषु । (सू. ३४, मं. ८)

‘यह अन्न ब्राह्मणोंको देता हूं ।’ अर्थात् यह अन्न ब्राह्मणोंमें विभक्त करता है । किसी अन्यके लिये देना नहीं है । ऐसा क्यों करना इसका योद्धासा विचार करना चाहिये । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद ये पंचजन हैं, इनमेंसे क्षत्रिय राजप्रबंधका कार्य करता है और ऐश्वर्यसंपन्न तथा अधिकारसंपन्न रहता है, इस लिये उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । वैश्य कृषि और कयविक्रयादि व्यापार करता है तथा सूद भी प्राप्त करता है, इस लिये धनसंपन्न होनेके कारण उसको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । शूद्र सब कारीगरी करनेवाले और उत्पादक भेदा करनेवाले होते हैं, इसलिये उनके पास धन होता है, अतः काम धरा करके धन कमानेकी शक्तिता होनेके कारण इनको दान लेनेकी आवश्यकता नहीं है । निषाद प्रायः जंगलमें रहते हैं, स्थायी गृहादि बनाकर नहीं रहते, वनमें जहाँ वन्य खाद्यपेय प्राप्त होगा, वही जाकर निवास करते हैं । इस लिये ये किसीके पास दान नहीं मांग सकते । शेष रहे ब्राह्मण, इनके पास कोई उत्पादक भेदा नहीं कि जिससे वे धन कमावें, राज्य प्रबंधमें विशेष अधिकार इनकी नहीं है जिससे क्षत्रियके समान इनकी संपन्नता बढ़ सके, इस लिये इसकी अन्यासक निर्धनता रहती है । दूसरेमें धनधान्य दिया तो इसकी क्षति

चलेगा, अन्यथा भूखा रहना ही आवश्यक होगा, इस लिये ब्राह्मणको दान देना चाहिये । ब्राह्मण ही दान लेनेका अधिकारी है इसका सामाजिक दृष्टिसे यह कारण है ।

ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ?

अन्य वर्णके लोग ब्राह्मणोंको दान क्यों दें इसका भी कारण इन्होंने चाहिये । इस सूक्तमें दानका ओ फल लिखा है वह इस पदमें देखिये—

- (१) शुद्ध, पवित्र, निर्मल और विदेही होकर पवित्र लोकको प्राप्त करता है । (मं. २)
- (२) स्वर्गलोक प्राप्त करता है । (मं. ४)
- (३) स्वर्ग लोकमें उसको मधुर रसकी धाराएं प्राप्त होती हैं । (मं. ५-७)

ये फल अलौकिक हैं अर्थात् भूलोकमें जहाँ प्राप्त होनेवाले नहीं हैं । स्वर्गमें क्या होता है और क्या नहीं इस विषयमें साधारण मनुष्यको यहाँ ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता । तथापि इस विषयमें थोड़ाही कल्पना आनेके लिये स्वर्गका थोड़ासा स्वरूप कथन करते हैं—

सृष्ट्युलोक ।

(१) इहलोक— इस लोकमें मनुष्य जीवित अवस्थामें रहते हैं । स्थूल शरीरसे विचरते हैं, अपने स्थूल इंद्रियोंसे सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त करते हैं । मनुष्यका जीवन इस लोकमें होनेके कारण यहाँके अनुभव प्रत्यक्षानुभव करके कहे जाते हैं ।

स्वर्गलोक ।

(२) परलोक— दूसरा लोक । इसमें यह देह छोड़नेके पश्चात् प्राप्त होनेवाले लोकोंका समावेश होता है । इस स्थूल देहसे इस जगत्में जिस प्रकार व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंसे अन्य लोकोंमें व्यवहार होते हैं परंतु इसमें थोड़ासा भेद है । स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण ये चार प्रकारके देह मनुष्यको प्राप्त होते हैं और ये एक दूसरेके अंदर रहते हैं । जिस प्रकार स्थूल देहका कार्यक्षेत्र इस दृश्य जगत्में है, उसी प्रकार सूक्ष्म देहोंका कार्यक्षेत्र सूक्ष्म जगत्में होता है । स्थूल देहसे सूक्ष्म जगत्में कार्य नहीं हो सकता, परंतु सूक्ष्म देहोंसे स्थूल जगत्में अंशरूप प्रेरणाका कार्य हो सकता है यह सत्य है, तथा केवल सूक्ष्म देहोंसे अर्थात् मरणके पश्चात् अवशिष्ट रहे हुए सूक्ष्म देहसे इस स्थूल जगत्में कार्य नहीं कर सकते । इन लोकोंका विचार करनेके लिये इस व्यवस्थाकी ठीक कल्पना होनी चाहिये ।

वासना देह ।

स्थूल देहका कार्य सब जानते ही हैं, इसके अंदर पहिला सूक्ष्म देह ' वासना देह ' है, भद्र और अभद्र वासना मनुष्य करता है, वह इस देहसे करता है । जो मनुष्य चातपात और हिंसा आदिकी अभद्र वासनाओंसे अपने आपको अपवित्र करते हैं और इसी प्रकारके दुष्ट कार्योंमें अपनी आयु व्यतीत करते हैं, उनका यह वासना देह बड़ा मलिन होता है और जो लोग अपनी वासनाएं पवित्र करते हैं, शुद्ध और निष्पाप कामनाओंका धारण करते हैं, उनका वासना देह शुद्ध और पवित्र बनता है ।

सृष्ट्यु आनेसे मनुष्यका स्थूल देह नष्ट हुआ तो भी स्थूल देहके नाशसे यह ' वासना देह ' नष्ट नहीं होता, अर्थात् सृष्ट्युके नष्ट होने पर भी और स्थूल देह नष्ट हो जानेपर भी यह जीव अपने वासना देहसे अपनी वासनाएं करता है । आभ्रवान्त हिंसक वृत्तिसे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं हिंसामय क्रूर होती हैं और शांत तथा सम वृत्तिसे रहे हुए मनुष्यकी वासनाएं पूर्ण निर्भय वृत्तिकी वासनाएं होती हैं । हिंसापूर्ण वासनाओंसे अशांति और निर्भयताकी वासनाओंसे शांति होती है । वासना देहके कार्यक्षेत्रमें मनुष्यका इस प्रकार सुख-दुःख केवल अपनी वासनाओंसे ही प्राप्त होता है । बुरी वासनाओंके प्रभावसे जो अशान्ति होती है उसीका नाम नरक है और शुभ वासनाओंको प्रबलतासे मनुष्य स्वर्ग सोपानके मार्गसे ऊपर चढ़ता है अर्थात् शान्तिदुःखका अनुभव मरणोत्तरके कालमें भी करता है । मनुष्य अपना स्वर्ग और नरक स्वयं बनाता है ऐसा जो कहते हैं उसका हेतु यही है । जो मनुष्य अपने अंदर शुभ वासनाओंको स्थिर करता है और आत्मशुद्धिका साधन करता है वह अपने लिये स्वर्ग रखता है और जो मनुष्य अपने अंदर हान वासनाएं बढाता है, वह अपने लिये नरकका अग्नि प्रज्वलित करता है ।

नरकके दुःख ।

कामी और क्रोधी पुरुष अपनी कुवासनाएं अतृप्त रहनेके समय कैसे तडफते रहते हैं, इसका अनुभव जिनको है वे जान सकते हैं कि मरणोत्तरके कालमें अशुभ वासनाओंके भडक उठनेसे मृतात्माको कैसा तडफना पड़ता होगा, यही उसका नरकवास है । इस वासना देहका बुरी वासनाओंका आल जगतक चलता रहता है तबतक यह तडफना उसके लिये अत्यंत अपरिहार्य ही है और कोई दूसरा इस समय उसके इन कष्टोंको दूर नहीं कर सकता । क्योंकि उसके ये कष्ट स्वयं उसको अंदरकी वासनाओंके कारण होते हैं । अब वासनाएं उठ उठ कर उनका

परिणाम न होनेके कारण कुछ समयके पश्चात् स्वयं नष्ट होती है, तब उसका यह नरकवास समाप्त होता है ।

इस रीतिसे शुभाशुभ वासनाओं तरंगें उठना जब बन्द हो जाता है तब इसका यह योग समाप्त होता है, मानो इस समय इसका वासना देह ही फट जाता है अर्थात् इसकी वासना देहकी भी मृत्यु हो जाती है । इस वासना देहसे मनुष्य स्वप्न देखता है । शुभ और अशुभ स्वप्नका अनुभव होना शुभाशुभ वासनाओंसे भी होता है । यदि मनुष्य अपने स्वप्नोंका विचार करेगा, तो भी उसको अपने मरणोत्तरकी स्थितिकी कल्पना हो सकती है और अपनी वासनाओंकी शुभाशुभ अवस्थाका भी पता उसको लग सकता है, तथा मरणोत्तर नरक प्राप्त होगा या स्वर्ग प्राप्त होगा, इसका भी ज्ञान हरएकको इससे हो सकता है । अपनी वासनाओंकी परीक्षासे यह समझना कठिन नहीं है ।

कल्पवृक्ष और कामधेनु ।

जब पूर्वोक्त प्रकार वासना देहकी मृत्यु हो जाती है तब मृतारमात्र कारणदेह कार्य करनेके लगता है । यहाँ यदि उसके शुभ और शरय प्रियताके विचार हुए तो उसकी अपने संकल्पोंसे ही सुख और आनंद मिलता है । जो कल्पना होगी, वह मूर्तरूपमें इस समय उपस्थित होगी । यही कल्पवृक्षका स्थान है, या स्वर्गस्य कामधेनु भी यही है । जो कल्पना उठेगी वह मूर्तरूप धारण करके इसके सम्मुख आ जायगा । शुभ मंगल कल्पनाओंसे सुख और अन्य कल्पनाओंसे दुःख होगा । कल्पवृक्षके नीचे बैठे हुए मनुष्य यदि 'व्याघ्रका हमला अपने ऊपर होनेकी कल्पना' करेगा तो उसकी कल्पना होते ही व्याघ्रका हमला होकर वह उसी समय मर जायगा । इसमें कल्पवृक्षका कोई दोष नहीं है, परंतु कल्पना करनेवालेका ही दोष है । क्योंकि दूसरा मनुष्य सुमधुर फलनोजकी कल्पना करके सुमधुर फलोंका आस्वाद भी लेगा । यह केवल कल्पनाके ही खेल है । इस कारण देहकी अवस्थामें येही संकल्पोंके खेल होते हैं । यदि इसके शुभ संकल्प बने हों, तो इस समय उसके लिये ये शुभसंकल्प अत्यंत सुख दे सकते हैं । स्वर्गलोकमें घी, दूध, शहद, दहीकी मीठी नदियाँ प्राप्त होंगी, और अन्यान्य सुख मिलेंगे, ऐसा जो इस सूक्तमें कहा है, वह सुख इस प्रकार उसके शुभ विचारोंके कारण ही उसको प्राप्त होगा । शहदकी कल्पना होते ही वह उसको प्राप्त होगा और इसी प्रकार अन्य सुख भी इसको मिलेंगे । मंत्र ५ से ८ तक जो स्वर्ग सुखका वर्णन किया है, उसका तात्पर्य यह है । अब अष्टम मंत्रमें—

विश्वरूपो धेनुः कामधुया मे अस्तु ।

(सू. १४, मं. ८)

'विश्वरूपी कामना पूर्ण करनेवाली कामधेनु मुझे स्वर्गमें मिले' ऐसा जो कहा है, यह कामधेनु इसी समय इस रीतिसे प्राप्त होती है । इस स्वर्गलोकके संकल्पका प्रभाव देखिये कैसा वर्णन किया है—

संकल्पसिद्धि ।

अथ यद्यक्षपानलोककामो भवति ... ॥ ७ ॥

अथ यदि गीतवादिलोककामो भवति ... ॥ ८ ॥

अथ यदि स्त्रीलोककामो भवति ... ॥ ९ ॥

यं यं कामयते सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन संपन्नो महीयते ॥ १० ॥

(छां० ८।२।४-१०)

'अक्षपान, गानाप्रदान, स्त्रीसुख आदि जिसकी कामना वह इस समय करता है, उसके संकल्पसे ही उसको उन उष सुखोंकी प्राप्ति होती है ।' यह छांदोग्य उपनिषद्में कहा हुआ वर्णन इस सूक्तके वर्णनके साथ पाठक देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि दोनों वर्णन समान ही भाव व्यक्त कर रहे हैं ।

स्वर्गमें शहद, दही, दूध, घी, छुद्दोदक आदिकी नदरें हैं, वह बात वस्तुतः नहीं है । परंतु शहदकी कल्पना उठनेसे जितना चाहे वडा शहदका तालाव या झील उसको प्राप्त हो सकता है और उसके सेवन करनेका आनंद उसको केवल संकल्पके प्रभावसे ही मिल सकता है ।

इस सूक्तमें 'स्वर्गलोकमें बहुत (बहु खेपं) जीसुख (मं. २); मीठे रसकी धाराएं (मधुमत्स् विन्वमानाः धाराः) (मं. ५-७); (घृतनद्धाः) घीके तालाव; (मधुकूलाः) शहदकी नदियाँ; (क्षीरेण वृज्जा पूर्णाः) दूध और दहीसे भरे दौड़ (मं. ८)' इत्यादि जो वर्णन है वह पूर्वोक्त रीतिसे अनुभवमें आनेवाला है, यह पाठक स्मरणमें रखें । 'कारण' शरीरकी यह अवस्था है जहाँ संकल्पकी सिद्धि होती है ।

कुराणमें बहिष्ठ ।

कुराणशरीरमें जो 'बहिष्ठ' की कल्पना है और उस बहिष्ठमें पानीके झील बहने और शहदकी नदियाँ होनेका जो वर्णन है वह इस सूक्तसे लिया हुआ प्रतीत होता है । इस सूक्तके पंचम मंत्रमें 'बहिष्ठः' शब्द है जो स्वर्गदायक यज्ञका वाचक है और साथ साथ स्वर्गका भी दूरतः वाचक है, उसीका रूपान्तर कुराणशरीरका 'बहिष्ठ' है । नदियाँ और झील दोनों स्थान पर समान हैं । परंतु वेदादि ग्रंथोंमें जो स्वर्गकी कल्पना विशद की है और ऊपर बताये छांदोग्योपनिषद्में जो कल्पना स्पष्ट कर दी है, उस प्रकार कुराणशरीरमें नहीं की है, इसलिये उस

ग्रंथके माननेवालोंको प्रतीत होता है, कि वही सचमुच शङ्कहकी नदियाँ हैं । परंतु वैदिक धर्मके ग्रंथोंमें स्वर्गकी स्पष्ट कल्पना बता दी है, इसलिये हमें पता है कि वहाँ संकल्पके बलके कारण उक्त अनुभव आते हैं और वहाँके अनुभव उस 'कारण' शरीरकी अवस्थामें निःसंदेह सत्य हैं । अन्य धर्मग्रंथोंके वचनोंका वेदके वचनोंके साथ इस प्रकार तुलनात्मक दृष्टिसे विचार किया जायगा, तो उनके संदिग्ध वचनोंका ठीक अर्थ ध्यानमें आ जायगा और धर्मवचनोंका ठीक ठीक अर्थ सबको विदित होगा । ऐसा होनेसे कई झगड़े मिट जायेंगे, परंतु ऐसा होनेके लिये तुलनात्मक धर्मग्रंथोंके वचनोंका विचार होना आवश्यक है । जब यह शुभ समय आ जायगा, तब ही सत्य धर्मका प्रचार और विचार संभवनीय है ।

मनो-रथ ।

इस प्रकार स्वर्गकी पुष्करिणी और कामधेनु क्या है उसका सात्पर्य क्या और उसका अनुभव किस समय कैसा होता है इस बातका विचार हुआ । स्वर्गधामका अनुभव 'कारण' शरीरमें पूर्वोक्त प्रकार होता है । इसको 'मनोदेह' अथवा 'मनो-रथ' अर्थात् मनरूपी रथ भी कह सकते हैं । इसका वर्णन चतुर्थ मंत्रमें इस प्रकार है—

रथी ह भर्त्ता रथयान ईयते । (सू. ३४, मं. ४)

'यह रथमें बैठता है और महारथी बनकर चलता है ।' यह उसका 'मनो-रथ' ही है । मनके संकल्पके रथमें बैठता है और जिस सुखको चाहे केवल संकल्पसे ही प्राप्त करता है । अब पाठक यहाँ अवश्य देखें कि मनके शुभ संकल्प जीतेजी स्थिर होनेकी कितनी आवश्यकता है । अशुभ संकल्प हुए तो येही संकल्प राक्षस बनकर इस समय इसके पीछे पड़ते हैं और अनेक भयंकर दृश्योंका अनुभव यह उस समय करता है । सबेरे उसे व्याकुल होता है । उसकी कल्पना पाठक पूर्वोक्त वर्णनसे ही कर सकते हैं ।

शुभसंकल्पोंको मनमें स्थिर करनेवालेके लिये जो लाभ होते हैं उनका वर्णन इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है—

नैवां शिस्नं भ दहति जातवेदाः । (सू. ३४, मं. २)

नैनान् यमः परि मुष्णाति रेखा । (सू. ३४, मं. ४)

'अग्नि शुभसंकल्पधारी मनुष्यका शिस्न जलाता नहीं, और यम उसका वीर्य कम नहीं करता ।' अर्थात् जो अशुभ विचारोंका सतत चिन्तन करते रहते हैं उनका शिस्न अग्नि जलाता है और यम उनको निर्वास्य बना देता है । इन अशुभ विचारोंके कारण वह मनुष्य इन्द्रिय साक्तियोंसे हीन होता है और क्षीण-

वीर्य भी बनता है । इस जगत्में भी यह अनुभव पाठकोंको मिल सकता है । जो दुराचारी होते हैं और दुष्ट विचारोंसे अपने मनको कलंकित करते हैं, वे यहाँ ही क्षीय निर्वास्य और निस्त्रेण होते हैं । मनुष्यके पश्चात् वासना-देहमें जिस समय उसकी वासनाएं भटक उठती हैं उस समय उसके दग्ध हो जानेके कष्ट कल्पनासे ही पाठक जान सकते हैं । विषयवासनाओंकी ज्वालाएं उठ उठ कर उसको प्रलिखण जला देती हैं और उस समय उसकी जलन असह्य हो जाती है । यह तो अनियमसे कृति करनेवालोंकी अवस्था है । धर्मनियमोंसे चलनेवालोंकी अवस्था भी देखिये—

यमोंका पालन ।

(यः) यमे आस्ते (स) उप याति देवान् ।

(सू. ३४, मं. ३)

'जो यममें रहता है वह देवोंको प्राप्त होता है' अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिमह इन पांच यमोंको जो अपने आचरणमें लाता है, वह स्वर्ग निवासी देव ही बन जाता है । शुभ विचार उसके मनमें स्थिर रहनेके कारण मरनेके पश्चात् दुष्ट वासनाओंके कष्ट उसको होते ही नहीं, परंतु वह सीधा स्वर्ग धाममें कल्पवृक्षोंके वनमें कामधेनुओंका दूध पीता हुआ और अमृत रसधाराओंका मधुर आस्वाद लेता हुआ पूर्वोक्त प्रकार आनंदमें रमता और विचरता है । वह शुभ संकल्पोंसे शुद्ध, पवित्र और मलहीन होकर परिशुद्ध अवस्थामें विचरता है (मं. २) । मनुष्यको प्रयत्न करके ऐसी अपनी मनोभूमिका बनाना आवश्यक है । यह सब उत्पत्ति यज्ञसे ही जाती है । और इसी कार्यके लिये इस 'विहारी यज्ञ' की रचना है ।

ब्राह्मणका घर ।

इस यज्ञमें ब्राह्मणोंको अन्नदान किया जाता है । यहाँ प्रश्न होता है कि यह अन्नदान ब्राह्मणोंको ही क्यों होता है और इसका क्या विस्तृत फल क्यों होता है । ब्राह्मणकी कल्पना केवल एक गृहस्थ मात्रकी कल्पना नहीं है । हरएक ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करनेवाला होनेके कारण हरएक सचे ब्राह्मण का घर विद्यालय अथवा विश्वविद्यालय होता है, इसलिये जो दान ऐसे ब्राह्मणको दिया जाता है वह विश्वविद्यालयको ही दिया जाता है । थोड़ेसे विद्यार्थियोंको पढ़ानेवाला ब्राह्मण अध्यापक कहलाता है, सैकड़ों विद्यार्थियोंको विद्यादान करनेवाला ब्राह्मण आचार्य पदवीके लिये योग्य होता है और हजारों विद्यार्थियोंको विद्या देनेवाले ब्राह्मणको कुलपति कहते हैं । अर्थात् इस एकके नीचे विद्यार्थियोंकी संख्याके अनुसार सैकड़ों अध्यापक

होते हैं । अर्थात् ब्राह्मणका अर्थ गुरुकुल, विद्यालय और विश्व-विद्यालयका आचार्य और महाचार्य । इसको दान देनेसे वह दान सब विद्यार्थियोंका भला करता है अर्थात् परम्परासे वह दान राष्ट्रके हर एक घर तक पहुंचता है ।

गुरु-कुल ।

राष्ट्रके विद्यार्थी- प्रायः वैद्यार्थियोंके विद्यार्थी अथवा समय समय पर पंच वर्णियोंके भी विद्यार्थी- ब्राह्मणोंके घरोंमें रहकर विद्याभ्यास करते थे । कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं होता था कि जो अध्यापन न करता था । एक एक कुलपतिके आश्रममें दस हजारसे साठ साठ हजार तक विद्यार्थी पढ़ते थे । और प्रायः ब्राह्मणोंके घर ' गुरु-कुल ' ही हुआ करते थे । पाठक यह अवस्था अपने आँखके सामने लावेंगे, तो उनकी पता लग जायगा कि, ब्राह्मणको दिया हुआ दान सब राष्ट्रमें अथवा सब जनतामें किस रीतिसे विस्तृत होता है, फैलकर हर एकके पास किस रीतिसे जाकर पहुंचता है ।

दानकी रीति ।

ऐसे ब्राह्मणोंके आश्रमोंकी भूमिमें कृषे खुदवाकर जलदान करना, बहुत दूध देनेवाली गायें उनको देकर दूध देना, शहद,

मोठा, मिश्री, घी, भक्कन आदिका दान करना, गेहूं, चावल आदि धान्य देना अथवा धान्यकी जड़ी अच्छी उपज होती है ऐसी भूमि दान करना, अथवा आश्रममें अन्न ले जाकर वहाँ पकाकर वहाँके आश्रमवासियोंको खिलाना, अथवा लड्डू आदि पदार्थ बनवाकर वहाँ भोजना दिया अन्य रीतिसे अन्नदान करना । यह विद्यार्थी यज्ञकी रीति है । यह यज्ञ उपकारी यज्ञ है और यह दानयज्ञ करनेसे पूर्वोक्त प्रकार खर्च आदिका सुख प्राप्त हो सकता है ।

शुभभावनाकी स्थिरता ।

जब मनुष्य इस प्रकारका दान करता है तब उसके मनमें शुभ भावना होती है । बारंबार इस प्रकारका दान करनेसे वह शुभ भावना मनमें स्थिर हो जाती है । दान करनेसे मनकी प्रसन्नता भी बढ़ जाती है । स्वयं भोग भोगनेसे जो प्रसन्नता नहीं होती वह दान देनेसे प्राप्त होती है । और बारंबार दान देनेसे वह मनमें स्थिर हो जाता है । इस रीतिसे यह विद्यार्थी यह मनुष्यके मनपर शुभसंस्कार स्थिर करता है । ये ही शुभ संस्कार उसका मन जीवित अवस्थामें प्रसन्न रखनेके लिये सहाय्यक होते हैं और मरणोत्तर भी पूर्वोक्त प्रकार प्रसन्नता देते हैं । इस रीतिसे यह यज्ञ मनुष्यकी उन्नति करता है ।

मृत्युको तरना ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता - अतिमृत्युः ।)

यमोदुनं प्रथमजा ऋतस्य प्रजापतिस्तपसा ब्रह्मणेऽपचत् ।

यो लोकानां विधृतिर्नाभिरेषात्तेनोदनेनार्तिं तराणि मृत्युम् ॥ १ ॥

अर्थ— (ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) ऋत नियमका पहिला प्रवर्तक प्रजापति (ब्रह्मणे यं ओदुनं अपचत्) ब्रह्मके लिये जिस अन्नको पकाता रहा, (यः लोकानां वि-धृतिः) जो लोकोंका विशेष धारण करनेवाला है और (न अभिरेषात्) जो कभी किसीको हानि नहीं पहुंचाता है, (तेन ओदनेन मृत्युं अति तराणि) उस अन्नसे मैं मृत्युको पार करूं ॥ १ ॥

भाषार्थ— जिसने संपूर्ण सत्य और अद्वय नियमोंका सबसे पहिले प्रवर्तन किया, उस प्रजापतिने विशेष महत्त्व प्राप्तिके लिये यह ज्ञान रूप अन्न तैयार किया, यह सब लोकोंका विशेष रीतिसे धारण पोषण करता है और इसके किसीका भी नाश नहीं होता है । इसी ज्ञानसे मैं मृत्युको पार करता हूँ ॥ १ ॥

येनातरन्भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दुन्तपसा श्रमेण ।	
यं पपाच ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्वं तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्	॥ २ ॥
यो दाधार पृथिवीं विश्वभोजसं यो अन्तरिक्षमापृणाद्रसेन ।	
यो अस्तम्नादिवमूर्ध्वो महिम्ना तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्	॥ ३ ॥
यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिंशदराः संवत्सरो यस्माभिर्मितो द्वादशारः ।	
अहोरात्रा यं परियन्तो नापुस्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्	॥ ४ ॥
यः प्राणदः प्राणदवान्बभूव यस्मै लोका घृतवन्तः क्षुरन्ति ।	
ज्योतिष्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्	॥ ५ ॥
यस्मात्पक्वादुमृतं संवभूव यो गायत्र्या अधिपतिर्बभूव ।	
यस्मिन्वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम्	॥ ६ ॥

अर्थ—(येन भूत-कृतः मृत्युं अति तरन्) जिससे भूतोंकी बनानेवाले मृत्युके पार हो गये, (यं तपसा श्रमेण सम्पविन्दन्) जिसको तप और परिश्रमसे प्राप्त किया, और (यं पूर्वं ब्रह्म ब्रह्मणे पपाच) जिसको पहिले ब्रह्मने ब्रह्मके निमित्त पकाया (तेन०) उस अज्ञसे मैं मृत्युको पार करूँ ॥ २ ॥

(यः विश्वभोजसं पृथिवीं दाधार) जो सबको भोजन देनेवाली पृथ्वीका धारण करता है, (यः रसेन अन्तरिक्षं वा पृणात्) जो रससे अन्तरिक्षको भर देता है, (यः महिम्ना ऊर्ध्वः दिवं अस्तम्नात्) जो अपनी महिमासे ऊपर की बुलोकको धारण किये हुए है, (तेन०) उस अज्ञसे मैं मृत्युको पार करूँ ॥ ३ ॥

(यस्मात् त्रिंशत्-मराः मासाः निः-मिताः) जिससे तीस दिन रूपी अरौवाले महिने बनाये हैं, (यस्मात् द्वादश-मरः संवत्सरः निः-मितः) जिससे बारह माहिने रूप अरौवाला वर्ष बनाया है, (परियन्तः अहोरात्राः यं न आपुः) गुजरते हुए दिन रात जिसको प्राप्त नहीं कर सकते (तेन०) उस अज्ञसे मैं मृत्युको पार करूँ ॥ ४ ॥

(यः प्राण-दः प्राण-द-वान् बभूव) जो जीवन देनेवाला प्राणके दाताओंका स्वामी ही हुआ है (यस्मै घृतवन्तः लोकाः क्षुरन्ति) जिसके लिये घृतयुक्त लोक रस देते हैं, (यस्य सर्वाः प्रदिशः ज्योतिष्मतीः) जिसकी सब दिशा उपदिशाएं तेजवाली हैं (तेन०) उस अज्ञसे मैं मृत्युको पार करूँ ॥ ५ ॥

(यस्मात् पक्वात् अमृतं संवभूव) जिस परिपक्वसे अमृत उत्पन्न हुआ, (यः गायत्र्याः अधिपतिः बभूव) जो गायत्रीका अधिपति हुआ, (यस्मिन् विश्वरूपाः वेदाः निहिताः) जिसमें सब प्रकारके वेद रखे हैं, (तेन०) उस अज्ञसे मैं मृत्युको पार करूँ ॥ ६ ॥

भावार्थ— इसीसे भूतोंकी उत्पन्न करनेवाले मृत्युके पार हो गये, जिसकी प्राप्ति तप और परिश्रमसे होती है और जो पहिले ब्रह्मने महत्त्व प्राप्तिके लिये परिपक्व किया था, उसी ज्ञानसे मैं भी मृत्युको दूर करता हूँ ॥ २ ॥

जिसने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें जलको भर दिया और बुलोक ऊपर स्थिर किया उस ज्ञानरूप अज्ञसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

जिससे तीस दिनवाले महिने और बारह माहिनोंवाला वर्ष बना और प्रतिक्षण गमन करनेवाले दिन रात भी जिसका अन्त न लगा सके, उस ज्ञानरूप पक्काजसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ४ ॥

जो स्वयं जीवनशक्ति देनेवाला है और जीवन देनेवालोंका भी ओ स्वामी है, जिसकी तृप्तिके लिये संपूर्ण जगत्के रस प्रवाहित हुए हैं और जिसके तेजसे सब दिशाएं तेजोमय हो चुकी हैं, उस ज्ञानरूप अज्ञसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

अथ वाचे द्विषन्तं देवपीयुं सपत्ना ये मेऽप ते भवन्तु ।

ब्रह्मौदनं विंशजितं पचामि शुण्वन्तु मे अदधानस्य देवाः

॥ ७ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (वेच-पीयुं द्विषन्तं अथवाचे) देवत्वके नाशक शत्रुओंको मैं दूताता हूँ : (ये मे सपत्नाः ते अप भवन्तु) जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं वे दूर होंगे । मैं (विंश जितं ब्रह्मौदनं पचामि) विश्वको जीतनेवाला ज्ञान रूपी अन्न पकाता हूँ । (देवाः अदधानस्य ये शुण्वन्तु) सब देव भ्रष्टा धारण करनेवाले मेरा यह भावण सुनें ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जिस परिपक्व आत्मासे अमृत उत्पन्न हुआ है, जो वाणीका प्रति है और जिसमें सब प्रकारका ज्ञान रखा है, उस ज्ञानरूप अन्नसे मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

देवत्वका नाश करनेवालोंको मैं प्रतिबंध करता हूँ, मेरे प्रतिस्पर्धीओंको भी मैं दूर करता हूँ और जगत्को जीतनेवाला ज्ञान-रूपी अन्न परिपक्व करता हूँ । मैं इसमें भ्रष्टा रखनेवाला हूँ अतः मेरा यह कथन सब ज्ञानी जन सुनें ॥ ७ ॥

ब्रह्मौदन ।

‘ ब्रह्म ’ शब्द ‘ ब्रह्म, ईश्वर, आत्मा, ज्ञान ’ इत्यादिका वाचक है । यहाँ विशेषकर ज्ञानवाचक है । ‘ ओदन ’ शब्द अन्नका वाचक है । इसलिये ‘ ब्रह्मौदन ’ शब्द ‘ ज्ञानरूप अन्न ’ यह अर्थ बताता है । बुद्धिका अन्न ‘ ज्ञान ’ है । शरीर-का अन्न चावल आदि खाद्यपेय है । इंद्रियोंका अन्न उसके विषय हैं, मनका अन्न वस्तुत्व है और बुद्धिका अन्न ज्ञान है । आत्मा सविदानन्द स्वरूप है, इसमें ‘ चित् ’ शब्द ज्ञान-वाचक है, अर्थात् इससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा ज्ञान-स्वरूप है । इसका फलित यह हुआ कि आत्माका स्वभाव गुण ही ज्ञान है । यह ज्ञान प्राप्त करके, अर्थात् इसको खाकर बुद्धि पुष्ट होती है ।

आत्माका गुण ज्ञान होनेसे वह सदा उसके साथ रहना स्वाभाविक है । जिस प्रकार दीप और आकाश एकत्रित रहते हैं, उसी प्रकार आत्माका प्रकाश ही ज्ञानरूप है, इस कारण वह उसके साथ रहता है । दीप कहा, अथवा प्रकाश कहा तो दोनों एक ही बात है । व्यवहारमें यही बात है, मैं प्रकाशसे पड़ता हूँ या दीपसे पड़ता हूँ, इसका अर्थ एक ही होता है । इसी प्रकार ‘ मैं ज्ञानसे मृत्युको पार करता हूँ, अथवा मैं आत्म-शक्तिसे मृत्युको पार करता हूँ, या आत्मासे मृत्युको दूर करता हूँ ’ इसका तात्पर्य एक ही है ।

इस सूक्तमें ‘ मैं ब्रह्मौदनसे मृत्युको पार करता हूँ ’ (तेन ओदनेन अतितराणि मृत्यु । मं० १-६) यह वाक्य

ज्ञाः तार आगया है । इसका आकाश भी पूर्वोक्त प्रकार ही सम-जना उचित है : मैं आत्माके ज्ञानरूप अन्नसे मृत्युको दूर करता हूँ । गुण और गुणोंका असेद अन्वय मानकर गुणके वर्णनसे गुणोंका वर्णन यहाँ किया है । इसीलिये ‘ पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोकका धारक यह है ’ यह तृतीय मन्त्रका वर्णन सार्थ होता है । क्योंकि परमात्माने इस त्रिलोकीका धारण किया है इस विषयमें किसीको सन्देह नहीं हो सकता । परन्तु इसमें कहा है कि ब्रह्मौदनने त्रिलोकीका धारण किया है । ज्ञानरूप अन्नसे त्रिलोकीका धारण हुआ है अर्थात् ज्ञान जिसका गुण है उस परमात्मासे त्रिलोकीका धारण हुआ है, यह अर्थ अब इस स्पष्टीकरणसे स्पष्ट हुआ ।

इसी दृष्टिसे तृतीय, चतुर्थ और पंचम मंत्रोंका आशय जानना उचित है—

‘ जिसका ज्ञान गुण है उसी आत्माने पृथ्वीका धारण किया, अन्तरिक्षमें अन्न भर दिया और आकाशको ऊपर स्थिर किया है० ॥ ३ ॥ उसी आत्मासे सूर्य-चंद्रादिकी गति होकर दिन, राहने और वर्ष बनते हैं, परन्तु ये कालके अवयव कालको मापते हुए भी उस परमात्माका मापन करनेमें असमर्थ हैं० ॥ ४ ॥ यह सबको जीवन देता है और सब अन्ध जीवन देनेवालोंका यह ईश है, अर्थात् इसकी शक्ति प्राप्त करके ही वे सब जीवन देनेमें समर्थ होते हैं । सब पदार्थमात्रमें जो रस होते हैं वे जिसको एक समय ही प्राप्त होते हैं और सब जगत्की दिशा उपदिष्टार्थ जिसके तेजसे तेजस्वी बनी हैं, उसके ज्ञानाभूतसे पुष्ट होता हुआ मैं मृत्युको दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

यह इन तीनों मंत्रोंका आशय है । इन मंत्रोंमें गुणोंके वर्णनसे गुणोंका वर्णन किया है । अर्थात् उस आत्मामें जो रस भरा है उसीको प्राप्त करके भ्रमर बनाना है और मृत्युको दूर करना है ।

अमृतकी प्राप्ति ।

आगे छठे मंत्रमें, कहा ही है कि 'यस्मात् एकात् अमृतं सं बभूव' (मं. ६) जिस परिपक्व आत्मामें अमृत उत्पन्न हुआ, उस अमृतको प्राप्त करके मैं मृत्युको दूर करता हूँ । यह बात स्पष्ट हो है कि परमात्मा सबसे अधिक परिपक्व, पूर्ण, रसमय और अमृतरस युक्त है तथा उसीका पान करके सब अन्य जन्तु तृप्त होते हैं । वही गायकी रक्षा (गाय-त्री) करनेवाली वाग्देवीका अधिपति है, इसीलिये उसमें सब वेद रखे हैं । जिसमें वाग्ना रहती है उसीमें वेद रहते हैं । यह षष्ठ मंत्रका कथन अब स्पष्ट होगया है ।

आत्मशुद्धि ।

सप्तम मन्त्रमें आत्मशुद्धिपर बहुत जोर दिया है, इसका

आशय यह है— (१) देव मिन्दकोंको दूर करना, (२) प्रति-स्पर्धियोंको दूर करना, (३) सत्यपर श्रद्धा रखना, (४) और विश्वमें विजयके लिये इस महाज्ञानरूपी अन्नको पकाना और पश्चात् अन्योके साथ स्वयं उसको सेवन करना । इससे मनुष्यकी उन्नति होगी और वह मृत्युको दूर कर सकेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । देवकी निंदा करनेके अज्ञादीन विचार अपने मनमें उत्पन्न हुए तथा कामक्रोधादि विरोधी भाव मनमें आये, तो उनको दूर करनेसे आत्मशुद्धि होती है और अन्य श्रद्धादिक धारण करनेसे उन्नति होती है । इस रीतिसे मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ मृत्युको दूर कर सकता है ।

तप ।

यह सब तपक आचरणसे और परिश्रमसे साध्य हो सकता है । आत्मोद्धारके लिये तप करेंगे वही अपना उद्धार कर सकते हैं, यह द्वितीय मन्त्रका कथन ध्यानमें धारण करके पाठक तपके आचरण द्वारा अपने आपको पवित्र करके मृत्युको दूर करेंगे तो उनका जीवन सफल होगा ।

॥ यद्वा सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

सत्यका बल ।

[सूक्त ३६]

(ऋषिः — चातनः । देवता - सत्यौजा अग्निः ।)

तान्सत्यौजाः प्र ददत्वमिदं वैश्वानरो वृषा । यो नो दुरस्यादिप्साच्चाथो यो नो अरातियात् ॥ १ ॥
यो नो दिप्सादिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति । वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोरग्रेरपि दधामि तम् ॥ २ ॥
य आगरे मृगयन्ते प्रतिक्रोशेऽमावास्ये । क्रव्यादो अन्यान्दिप्सतः सर्वान्सहसा सहे ॥ ३ ॥
सहे पिशाचान्सहसैषां द्रविणं ददे । सर्वान्दुरस्यतो हन्मि सं म आकूतिर्ऋष्यताम् ॥ ४ ॥
ये देवास्तेन हासन्ते सूर्येण मिमते जवम् । नदीषु पर्वतेषु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥ ५ ॥

अर्थ— (सत्य-ओजाः वैश्वानरः) सत्य बलवाला विश्वका नेता (वृषा अग्निः) बलवान् तेजस्वी देव (तान् प्र ददतु) उनकी भस्म कर डाले, (यः नः दुरस्यात्) जो हमें दुष्ट अवस्थामें फँके, (च दिप्सात्) नाश करे, (अथो यः नः अरातीयात्) और जो हमारे साथ शत्रुके समान वर्तव करे ॥ १ ॥

(यः अदिप्सतः नः दिप्सात्) जो निरपराधी हम सबका नाश करनेका यत्न करे, अथवा (यः च दिप्सतः दिप्सति) जो नाश करनेवालेको भी स्वयं ही कष्ट देता है, (वैश्वानरस्य अग्रे दंष्ट्रयोः) विश्वचालक तेजस्वी देवकी दाढ़ीमें (तं अपि दधामि) उसको मैं धरता हूँ ॥ २ ॥

(ये आगरे) जो घरमें (प्रति क्रोशे अमावास्ये) कलहके अवसरमें अथवा अमावास्याकी रात्रीमें (मृगयन्ते) खोजते फिरते हैं, (अन्यान् दिप्सतः क्रव्यादः तान् सर्वान्) दूसरोंके घातक मांसभोजी उन सबको (सहसा सहे) अपने बलसे पराभूत करता हूँ ॥ ३ ॥

(पिशाचान् सहसा सहे) रक्त पीनेवालोंका बलसे पराभव करता हूँ । (एषां द्रविणं ददे) इनका घन लेता हूँ । (दुरस्यतां सर्वान् हन्मि) दुष्ट अवस्थातक पहुंचानेवाले सब दुष्टोंका नाश करता हूँ । (मे आकूतिः स्रक्ष्यतां) मेरी यह संकल्प सफल हो जावे ॥ ४ ॥

(ये देवाः तेन हासन्ते) जो दिव्य जन सबके साथ हँसी खेल करते हैं, (सूर्येण जवं मिमते) और सूर्यके वेगका परिमाण करते हैं, उनसे और (नदीषु पर्वतेषु ये तैः पशुभिः) नदियों और पर्वतोंमें रहनेवाले पशुओंके साथ भी मैं (संविदे) मिलता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो लोगोंको बुरी अवस्थामें फँके देते हैं, जनोंका नाश करते हैं और शत्रुता करते हैं, उनकी सब बलवाला विश्वचालक तेजस्वी देव भस्म करे ॥ १ ॥

जो दुष्ट हम सब निरपराधियोंपर हमला करता है अथवा हमारा बोझासा अन्याय होनेपर भी जो अपने हाथमें अधिकार लेता हुआ हमारा नाश करता है, उसको विश्वचालक तेजस्वी देवकी दाढ़ीमें मैं धर देता हूँ ॥ २ ॥

जो घरमें, कलहके समयमें अथवा अमावास्याकी अंधेरी रात्रीमें डूब डूब कर लोगोंको घातते हैं उन सबको बलसे मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

रक्त पीनेवाले दुष्टोंको मैं दूर करता हूँ, और इनका घन छीनता हूँ । क्रोध देनेवाले इन दुष्टोंका मैं समूह नाश करता हूँ । यह मेरी इच्छा सफल हो जावे ॥ ४ ॥

तपनो अस्मि पिशाचानां व्याघ्रो गोमतामिष । श्वानः सिंहमिव दृष्ट्वा तेन विन्दन्ते न्यञ्जनम् ॥ ६ ॥
 न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैर्न वनगुभिः । पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ ७ ॥
 ये ग्राममाविशत इदमुग्रं सहो मम । पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापमुप जानते ॥ ८ ॥
 ये मां क्रोधयन्ति लपिता इस्तिनं मशका इव । तानहं मन्ये दुर्हितान् जने अल्पशयूनिव ॥ ९ ॥
 अभि तं निर्ऋतिर्धत्तामश्वमिवाश्वमिधान्या । मल्लो मल्लं कुर्वति स उ पाशात् न मुच्यते ॥ १० ॥

अर्थ— जैसा (गोमतां व्याघ्रः इव) गौओंके पालन करनेवालोंको व्याघ्रका मय होता है वैसा ही मैं (पिशा-
 चानां तपनः अस्मि) रक्त पीनेवालोंको तपानेवाला हूँ । (सिंहं दृष्ट्वा श्वानं इव) सिंहको देख कर जिस प्रकार कुत्ते
 घबराते हैं उस प्रकार मेरे प्रभावसे (ते न्यञ्जनं न विन्दते) वे दुष्ट लोग अपनी रक्षाका स्थान प्राप्त नहीं कर सकते ॥ ६ ॥

(यं ग्रामं अहं आविशे) जिस ग्राममें मैं प्रविष्ट होता हूँ उस ग्राममें (पिशाचैः न सं शक्नोमि) खिर पीने-
 वालोंके साथ मेल नहीं कर सकता, (न स्तेनैः) न चोरोंके साथ और (न वनगुभिः) जंगली डाकुओंके साथ मेल कर सकता
 हूँ इसलिये (तस्मात् पिशाचाः नश्यन्ति) उस ग्रामसे रक्त पीनेवाले लोग नाशको प्राप्त होते हैं ॥ ७ ॥

(मम इदं उग्रं सहः) मेरा यह उग्र बल (यं ग्रामं आविशते) जिस ग्राममें प्रविष्ट होता है (तस्मात् पिशाचाः
 नश्यन्ति) उससे रक्त पीनेवाले नष्ट हो जाते हैं और (पापं न उप जानते) पापको भी जानते नहीं ॥ ८ ॥

(इस्तिनं मशका इव) इधकोंको जिस प्रकार मच्छर उस प्रकार (ये मां लपिताः क्रोधयन्ति) जो मुझे बकबक
 करनेवाले कुत्त करतें हैं, (तान् अल्पशयून् इव) उनको अल्प कीटकोंके समान (अहं जने दुर्हितान् मध्ये) मैं लोकमें
 दुःख बढ़ानेवाले मानता हूँ ॥ ९ ॥

(तं निर्ऋतिः अभि धत्ता) उसको दुर्गति प्राप्त होवे (अश्वमिधान्या अश्वे इव) घोड़ा बांधनेका रस्सी जैसे
 धोकेको प्राप्त होती है । (यः मल्लः मल्लं कुर्वति) जो मलिन पुष्प मुझे क्रोधित करता है (सः उ पाशात् न मुच्यते)
 वह पाशसे नहीं छुटता है ॥ १० ॥

भावार्थ— जो सज्जन सदा अपने ही निजानंदमें मस्त रहते हैं और सूर्यकी गतिसे अपने वेगको मिनते हैं उनके साथ,
 मित्रता करता हूँ, इतना ही नहीं अपितु नदीमें रहनेवाले मत्स्यादि तथा पर्वतोंपर रहनेवाले चतुष्पाद प्राणियोंके साथ भी मैं
 अपनी मित्रता पहुँचाता हूँ ॥ ६ ॥

गौर्न जैसी व्याघ्रसे बरती है, उसी प्रकार रक्त पीनेवाले दुष्ट मुझसे घबराते हैं । जिस प्रकार सिंहके सन्मुख कुत्ता नहीं टहर
 सकता उसी प्रकार मेरे सन्मुख वे दुष्ट लुब्धका स्थान नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ७ ॥

मैं जिस ग्राममें पहुँचता हूँ वहाँ खिर पीनेवाले चोर, डाकू आदि सब दुष्ट दूर होते हैं ॥ ८ ॥

मेरा उग्र शौर्य जिस ग्राममें प्रभुत्व है वहाँसे खिर खोजी कूर मनुष्य नष्ट होते हैं, अथवा वे वहाँ ही रहें तो वे अपने पाप-
 विचारको छोड़ देते हैं ॥ ९ ॥

जो दुर्जन अपने बुराचारके द्वारा मुझे क्रोधित करते हैं वे नष्ट होते हैं, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनके ही कारण जनताको
 कष्ट पहुँचते हैं ॥ १० ॥

जो मलिन आचारवाले मनुष्य होते हैं वे दुर्गतिको निःसंदेह प्राप्त होते हैं और वे संघर्षमें फँस जाते हैं ॥ १० ॥

सत्यका बल ।

सत्यका बल कितना बड़ा होता है इसका मनोरंजक वर्णन इस सूक्तमें किया है । प्रथम और अष्टम मंत्रमें कहा है कि— 'जिस ग्राममें सत्यके बलसे बलवान् हुआ मनुष्य पहुंचता है, उस ग्राममें चोर, डाकू, छुटेरे, दुष्ट और दूसरेका खून चूसनेवाले दूर हो जाते हैं । सत्यनिष्ठ मनुष्य जिस ग्राममें होता है उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य नहीं रहता । सत्यका बल जिस ग्रामके मनुष्योंमें होता है वहासे दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा वहाँ रहे भी तो वे अपने पापी विचारको त्याग देते हैं ।'

(मं. ७-८)

ग्राममें एक मनुष्य भी इस प्रकारका सत्यनिष्ठ हुआ तो ग्रामका सुधार हो जाता है । एक मनुष्य सत्यनिष्ठ होनेसे अर्थात् उसके कायावाचामनसा असत्यके कुविचार न उत्पन्न होनेसे वह मनुष्य अपने सत्यके बलसे सब ग्रामके मनुष्योंका उक्त प्रकार सुधार कर सकता है ।

पाठक यहाँ अनुभव करें कि सत्यका बल कितना बड़ा है और मनुष्यकी उन्नति इसी सत्यनिष्ठासे है । अपने ग्राममें चोर, डाकू, छुटेरे या दुष्ट यदि हैं तो समझना चाहिये कि अपने अन्दर उतनी सत्यनिष्ठा बड़ी नहीं कि जितनी बड़नी चाहिये । अपने ग्रामकी परीक्षासे इस प्रकार अपनी परीक्षा हो सकती है और अपनी उन्नतिसे इस प्रकार ग्रामकी उन्नति हो सकती है । व्याप्तिका समाजपर और समाजका व्यक्तिपर इस प्रकार प्रभाव होता रहता है ।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह तथा शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान ये धर्मनियम यदि एक भी मनुष्यमें बल मंगे और दूसरे लोगमें तो उसकी अन्तःपवित्रताके कारण वह ग्राम सुधार जाता है । इसलिये इस सत्यके बलको अपने अन्दर पहुँचानेका प्रयत्न जहाँतक हो सके वहाँतक दृढ़करो करना चाहिये ।

दुष्ट मनुष्य ।

दुष्ट मनुष्योंके कुछ लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं उनका अब यहाँ विचार करते हैं—

(१) दुरस्यात्— दूसरोंको घुरी अवस्थामें जो फेंकता है। (मं. १)

(२) दिप्सत्— दूसरोंका घातघात अथवा नाश जो करता है । (मं. १, २)

(३) अरातीयात्— जो शत्रुता करता है, निंदा अथवा द्वेष करता है, शत्रुके समान आवरण करता है । (मं. १)

(४) अदिप्सतः दिप्सात्— दूसरोंको कभी कुछ न देनेवाले सज्जनोंको भी जो छस पहुंचाता है । (मं. २)

(५) दिप्सतः दिप्सति— योवासा कुछ देनेपर भी जो अपने दाथमें न्याय लेकर उसका अपरिमित नुकसान करता है । (मं. २)

(६) आगरे दिप्सति— जो घरमें घुसकर विनाकारण घातघात करता है । (मं. ३)

(७) प्रतिकोशे दिप्सति— थोड़ीसी बातचीत होनेपर जो विनाकारण क्रुद्ध होकर मारपीट करता है । (मं. ३)

(८) आमावास्थे मृगयन्ते— अमावास्याकी रात्रीमें जो हूँ हूँकर डाका डालते हैं । (मं. ३)

(९) पिशाचाः— कच्चा रक्त पीनेवाले और कच पास खानेवाले क्रूर मनुष्य । (मं. ४, ६, ७)

(१०) स्तेन— चोर, छुटेरे, डाकू । (मं. ७)

(११) दलर्गु— जंगलमें रहते हुए ग्रामके लोगोंको कुछ देनेवाले लोग । (मं. ७)

(१२) जने दुर्हितान्— लोगोंका आदित करनेवाले । (मं. ९)

(१३) अरूप रागून्— रात्रीमें थोड़ी निद्रा लेनेवाले अर्थात् रात रात्रामें डाका डालनेवाले डाकू । (मं. ९)

(१४) मल्लः— मलिन आचारवाले, दुष्ट । (मं. १०)

दुष्ट मनुष्योंके ये चौदह लक्षण इस सूक्तमें दिये हैं । इनका विचार करके अपने ग्राममें कौन मनुष्य किस प्रकारका दुष्ट है यह जान सकते हैं और अपने ग्रामका सुधार भी इनको सुधार कर या दूर करके कर सकते हैं । अष्टम मंत्रमें कहा ही है कि— 'सत्यनिष्ठ मनुष्य ग्राममें हुआ तो उसके सत्यके बलसे या तो दुष्ट मनुष्य दूर हो जाते हैं अथवा अपनी दुष्टता छोड़ देते हैं और सज्जन बनकर रहते हैं ।' यही ग्राम सुधारकी रीति है । पाठक इस रीतिका विचार करके इस रीतिके अनुसार अपने स्वामका सुधार कर सकते हैं ।

वैश्वानरकी दंष्ट्रा ।

दुष्ट मनुष्य अथवा अपराधी मनुष्योंका स्वयं दण्ड नहीं देना चाहिये, परन्तु 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' में उसको रख देना चाहिये, यह उपदेश इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें दिया है । यह 'वैश्वानरकी दंष्ट्रा' क्या पदार्थ है इसका विचार अवश्य करना चाहिये । 'विश्व' शब्दका अर्थ 'सब' है, 'नर' शब्द

हृत्पुत्रक है अर्थात् 'विधानर' शब्द 'सब मनुष्योंके समूह' का वाचक है । संपूर्ण मानवोंके एकलप संघर्षी कल्पना 'विधानर' शब्दसे लेनी प्रतीत होती है । इसकी 'दंष्ट्रा' न्यायालय अथवा पंचके नामसे परिचित है । इस न्यायालयके समुच्च उस अपराधीको रख देना चाहिये । [इस 'दंष्ट्रा' का शाब्द अथवा लक्ष्यके विषयमें अथर्ववेद काण्ड ३, सूक्त २६, २७ की व्याख्याके प्रसंगमें विस्तारपूर्वक लिखा है, यह लेख पाठक यहाँ अवश्य देखें ।]

कोई भी मनुष्य अपने हाथमें स्वयं ही शासनाधिकार न ले, प्रत्युत अपने पंचोंके शासनाधिकारमें ही समुष्ट रहे, यह अत्यंत सही सभ्यताका आदेश है जो ऐसे सूक्तोंमें वेदने दिया है । ग्राम नगर और राष्ट्रमें शान्ति रखनेके लिये इस नियमके पालनकी अत्यंत आवश्यकता है और जो लोग इस प्रकारकी व्यवस्थामें नहीं रहते और अपने हाथमें दण्ड लेते हैं वे सभ्य नहीं कहलाते ।

पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट मनुष्योंको दूर करना चाहिये क्योंकि वे (पिशाचाः) अपने स्वार्थके लिये दूसरोंका खून चूसनेवाले हिंसक होते हैं । वैदिक धर्मको अन्तिम अहिंसा ही स्थापित करनी है, इसलिये हिंसकोंका हिंसा भाव दूर करनेके उपाय वैदिक धर्ममें अनेक रीतसे कहे हैं । इसी हेतुसे इस सूक्तके पञ्चम मंत्रमें नदियों और पर्वतोंमें निवास करनेवाले जीवजन्तुओंके साथ (सं विदे) संवेदना करनेकी सूचना दी है । संवेदनाका अर्थ 'अपने दुखदुःखके समान उनको भी दुखदुःख होता है' इस भावकी मनमें आश्रय करना है ।

सुधारके दो उपाय ।

ये नदीषु पर्वतेषु (पशवः स्तस्मि) तैः पशुभिः सं विदे । (सू. ३६, मं. ५)

'जो नदियों और पर्वतोंमें जीवजन्तु रहते हैं उनसे मैं सहृदयता अपने मनमें धारण करता हूँ ।' यह अहिंसाकी प्रतिज्ञा मनुष्यको करनी चाहिये । 'मेरेसे किसी भी जीव-जन्तुके लिये कोई मय नहीं होगा' यह संकल्प करना चाहिये । इस प्रकार अहिंसा और निर्भयताका केन्द्र अपने अन्तःकरणमें जामना होना चाहिये, पश्चात् सब उन्नतियाँ होनी संभव हैं । यह अपने हृदयकी तैयारी होनेके पश्चात्—

ये देवाः तेज हासन्ते, सूर्येण जवे मिमन्ते ।

(सू. ३६, मं. ५)

'जो देव उक्त आत्मानन्दसे सदा हँसते रहते हैं और अपनी उन्नतिका वेग सूर्यकी गतिसे मापते हैं ।' उनसे संगति करनी है । अब पहिले अपने मनके अन्दर अहिंसा स्थिर हो, आयगी, तब ही ऐसे श्रेष्ठ सज्जनोंकी संगतिसे अधिक लाभ होगा । अर्थात् सुधारके उपाय दो हैं, एक अपने अन्तःकरणको पवित्र बनाना और दूसरा यह है कि दिव्य जनोंसे मित्रता करना । इस प्रकार मनुष्य अचूक उन्नतिके मार्गसे ऊपर चढ़ सकता है ।

ऐसा श्रेष्ठ सत्यनिष्ठ महात्मा जिस ग्राममें पहुँचता है, उस ग्राममें दुष्ट मनुष्य रहते नहीं और रहे तो वे अपनी दुष्टता दूर करके ही रहते हैं । यह उत्तम और अष्टम मंत्रका कथन विचार-शील पाठकोंको मनन करने योग्य है । इस कसौटीसे अपनी पवित्रताकी परीक्षा करते हुए मनुष्यको उन्नतिका मार्ग आक्रान्त करना चाहिये ।

रोगकृमिका नाश ।

[सूक्त ३७]

(अग्निः — वादरायणिः । देवता — अजयंती । अप्सरसः ।)

त्वया पूर्वमथर्वानो जघ्नु रक्षांस्योषधे । त्वया जघान कश्यपस्त्वया कण्वो अगस्त्यः ॥ १ ॥

अर्थ— हे (ओषधे) ओषधे ! (त्वया अथर्वानः रक्षांसि जघ्नुः) तेरे द्वारा आथर्वणी त्रिया जघानेवाले वैद्य रोगकिमियोंका नाश करते हैं । (कश्यपः त्वया जघान) कश्यपने भी तेरे द्वारा नाश किया । (कण्वः अगस्त्यः त्वया) कण्व और अगस्त्यने भी तेरे द्वारा रोगोंका नाश किया ॥ १ ॥

भावार्थ— अजयंती औषधिकी सहायतासे आथर्वण, कश्यप, कण्व, अगस्त्यने रोगकिमियोंका नाश किया ॥ १ ॥

त्वया वयमप्सरसो गन्धर्वाश्चातयामहे । अजशृङ्गयज रक्षः सर्वान्गन्धेन नाशय ॥ २ ॥
नदीं यन्त्वप्सरसोऽपां तारमवश्वसम् । गुल्गुलुः पीला नलदी दुक्षगन्धिः प्रमन्दनी ।

तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन

॥ ३ ॥

यत्राश्वत्था न्यग्रोधा महावृक्षाः शिखण्डिनः । तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन

॥ ४ ॥

यत्र वः प्रेक्षा हरिता अर्जुना उत यत्राघाटाः कर्कर्यः संवदन्ति ।

तत्परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन

॥ ५ ॥

एयमगन्धोषधीनां वीरुधा वीर्यावती । अजशृङ्गयजिराट्की तीक्ष्णशृङ्गी व्युषतु

॥ ६ ॥

आनृत्यतः शिखण्डिनो गन्धर्वस्याप्सरापतेः । भिनन्ति मुष्कावपि यामि शेपः

॥ ७ ॥

भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीरयस्ययीः । तामिहविरदान्गन्धर्वानवकादान् व्युषतु

॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अजशृङ्गि) अजशृङ्गी औषधि ! (त्वया वयं अप्सरसः गन्धर्वान् चातयामहे) तेरे द्वारा हम जलमें फैलनेवाले गायक क्रिमियोंको दूर दहाते हैं । (गन्धेन सर्वान् रक्षः अज, नाशय) अपने गन्धसे सब रोगक्रिमियोंको दूर कर और नाश कर ॥ २ ॥

(अप्सरसः अपां तारं अवश्वसं नदीं यन्तु) जलमें कृमि जलसे परिपूर्ण बरी हुई वेगवाली नदीके प्रति जाये । (गुल्गुलुः) गुल्गुल, (पीला) पील, (नलदी) मांसी, (औक्षगन्धि) औक्षगन्धी, (प्रमन्दनी) प्रमोदिनी ये पांच औषधियां हैं । यह (प्रतिबुद्धा अभूतन) जान जाओ और (तत्) इसलिये हे (अप्सरसः) जलमें फैलनेवाले कृमियो । (परा इत) यहांसे दूर जाओ ॥ ३ ॥

(यत्र अश्वत्थाः न्यग्रोधाः) जहां पीपल वट (शिखण्डिनः महावृक्षाः) शिखण्डी आदि महावृक्ष होते हैं, (अप्सरसः) हे जलोत्पन्न क्रिमियो । (तत् परा इत) वहांसे दूर भागो, (प्रतिबुद्धाः अभूतन) यह स्मरण रखो ॥ ४ ॥

(यत्र वः प्रेक्षा हरिताः) जहां तुम्हारे दिखनेवाले हरे भरे (अर्जुनाः) अर्जुन वृक्ष हैं (उत यत्र आघाटाः कर्कर्यः) और जहां आघाट और कर्कर वृक्ष अवका कर कर शब्द करनेवाले वृक्ष रहते हैं, वहां हे (अप्सरसः) जल संचारी कृमियो । (प्रतिबुद्धाः अभूतन) सचेत होओ और (तत् परा इत) वहांसे दूर जाओ ॥ ५ ॥

(वीरुधा औषधीनां वीर्यावती) विशेष प्रकार समनेवाली औषधियोंमें अधिक वीर्यवाली (इयं अजशृङ्गी वा अशन्) यह अजशृङ्गी प्राप्त हुई है । यह (अराट्की तीक्ष्णशृङ्गी व्युषतु) रोगनाशक तीक्ष्णशृङ्गी औषधी रोगनाश करे ॥ ६ ॥

(आनृत्यतः शिखण्डिनः गन्धर्वस्य) नाचनेवाले चौड़ीवाले गायक (अप्सरापतेः) जलसंचारी कृमियोंके मुखियाका (मुष्का भिनन्ति) अण्डकोश तोड़ देता हूं और (शेपः अभियामि) उसके प्रजननांगका नाश करता हूं ॥ ७ ॥

(इन्द्रस्य हेतयः अयस्ययीः हेतयः ऋष्टीः भीमाः) सूर्यकी, सैकड़ों लोहमय हथियारोंके समान किरणें अथवा हैं । (तामिहविरदान् अवकादान्) उनसे अज खानेवाले हिंसक (गन्धर्वान् व्युषतु) कृमियोंका विनाश करे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— अजशृङ्गीके द्वारा हम रोगकृमियोंको दूर करते हैं, इस वनस्पतिके गन्धसे ही रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ २ ॥

ये क्रिमि नदीके जलमें होते हैं और गुल्गुल, पील, मांसी, औक्षगन्धी, प्रमोदिनी इन वनस्पतियोंसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

जहां पीपल, वट आदि महावृक्ष होते हैं वहांसे ये रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ४ ॥

जहां वेगवाले अर्जुन वृक्ष, कर्कर करनेवाले और आघाट वृक्ष होते हैं वहांसे भी ये क्रिमि दूर होते हैं ॥ ५ ॥

सब वनस्पतियोंमें अजशृङ्गी वही वीर्यवाली औषधी है इससे निःसंदेह रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ६ ॥

इससे इन क्रिमियोंके वीर्यस्थान भी नाश किये जा सकते हैं ॥ ७ ॥

सूर्यकी किरणें ऐसी प्रबल हैं कि जिनसे ये क्रिमि दूर हो जाते हैं ॥ ८ ॥

भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमृष्टीर्हिरण्ययीः । तामिहविरदान्गन्धर्वानवकादान्छुषतु ॥ ९ ॥

अवकादानभिषोचान्पु ज्योतय मामकान् । पिशाचान्तसर्वानोषधे प्र मृणीहि सहस्र च ॥ १० ॥

शेवैकः कपिरिवैकः कुमारः सर्वकेशकः ।

प्रियो दृश इव भूत्वा गन्धर्वः सचते स्त्रियस्तमितो नाशयामसि ब्रह्मणा वीर्याविता ॥ ११ ॥

जाया इदो अप्सरसो गन्धर्वाः पतयो यूयम् । अप धावतामर्त्या मर्त्यान्मा सचध्वम् ॥ १२ ॥

अर्थ — (इन्द्रस्य हिरण्ययीः ऋष्टीः) सूर्यकी सुवर्णके समान तीक्ष्ण किरणें (शतं हेतयः भीमाः) वैकडों ज्योंके समान भंकर हैं (तामिः हविरदान् अवकादान् गन्धर्वान् छुषतु) उनसे भक्ष करनेवाले हिंसक रोगक्रिमियोंका विनाश करे ॥ ९ ॥

हे (औषधे) औषधी (अवकादान् अभिशोचान्) हिंसक और दाह करनेवाले (मामकान् अपु ज्योतय) मेरे शरीरके अंदरके जलाशयोंमें रहनेवालोंको जला दे । (सर्वान् पिशाचान् प्रमृणीहि) सब रक्षोषण करनेवालोंका नाश कर और (सहस्र च) दश दे ॥ १० ॥

(एकः भ्या इव) एक कुत्तेके समान है, (एकः कपिः इव) एक बन्दरके समान है, (सर्वकेशकः कुमारः) जिसके सब शरीरपर बाल होते हैं ऐसे कुमारके समान एक है । (प्रियः दृशः इव भूत्वा) प्रियदर्शीके समान होकर (गन्धर्वः स्त्रियः सचते) गन्धर्व संज्ञक रोगक्रिमि क्रियोंको पकड़ता है । (वीर्याविता ब्रह्मणा तं हतः नाशयामसि) वीर्यवाली माझी नामक औषधिसे उसका यहाँसे हम नाश करते हैं ॥ ११ ॥

हे (गन्धर्वाः) गन्धर्वों । (यूयं पतयः) तुम पति हो, (अप्सरसः च जाया इत्) अप्सराएं तुम्हारी स्त्रियाँ हैं । (अमर्त्याः) हे अमरों । (अप धावत) यहाँसे दूर दृढ़ जाओ, (मर्त्यान् मा सचध्वं) मनुष्योंको मत पकड़ो ॥ १२ ॥

भावार्थ — सूर्यकी सुवर्णके रंगवाली किरणें बड़ी प्रभावशाली हैं, जिनके योगसे रोगक्रिमि दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इस औषधीसे मेरे शरीरके अंदर जलाशयों जो इनका स्थान है और जिनके कारण मेरा शरीरका रक्त सूखता है उनका नाश किया जाने ॥ १० ॥

कुत्ते और बंदरके समान प्रभाव करनेवाले ये रोगोत्पादक क्रिमि क्रियोंको पीछा देते हैं, इनको माझी वनस्पतिसे दूर किया जाता है ॥ ११ ॥

इस उपायसे इन रोगमूलोंको दूर किया जाता है ॥ १२ ॥

रोग-क्रिमि ।

इस सूक्तमें ' रक्षः, रक्षस्, गन्धर्व, अप्सरस्, पिशाच ' ये शब्द रोगोत्पादक जन्तुविवेकोंके वाचक हैं । वैद्यक ग्रंथोंमें इन रोगोंके विषयमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

(१) गन्धर्वग्रहः— माधव निदानमें इसका वर्णन ऐसा मिलता है—

इष्टात्मा पुलिमवनान्तरोपसेवी स्वास्वारः प्रिय-
गीतगन्धमात्यः । नृत्यन्वै प्रहसति चारु-
चारुपशब्दं गन्धर्वग्रहपीडितो मनुष्यः ॥ (मा. नि.)

गन्धर्वग्रहसे पीडित मनुष्यका अन्तःकरण आनंदित होता है वह वनोपवनमें विहार करना चाहता है, गायबजाना प्रिय

१६ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ४)

लगता है, नाचता है और हंसता है, इत्यादि लक्षण गन्धर्व-
ग्रहके लक्षण हैं ।

(२) पिशाचग्रहः— इसका लक्षण माधव निदानमें इस प्रकार कहा है—

उद्धस्तः कृशपरुषोऽचिरप्रलापी दुर्गन्धो
भृशमशुचिस्तथातिलांसः । ब्रह्मणी विजनव-
नान्तरोपसेवी व्याचेष्टन् अमति रुक् पिशाच-
जुष्टः ॥ (मा. नि.)

' दुर्गन्धयुक्त, अपवित्र रहनेवाला, बहुत कानेवाला, बड़-
बड़नेवाले, रोने-पीटनेवाला आदि प्रकार करनेवाला रोगी पिशाच
ग्रहसे पीडित होता है । '

‘ रक्षः, रक्षस् और राक्षस् ’ ये शब्द भी इसी प्रकारके रोगोंके वाचक हैं। इस विषयमें रक्षोन्न औषधि प्रयोग भी वैद्यक ग्रंथमें दिये हैं। देखिये—

(१) भूतघ्नो— भूतरोगका नाश करनेवाला औषधि।
प्रयौकरीक, मुण्डरीक, तुलसी, सङ्खपुष्पी ये औषधियाँ
भूतरोगनाशक हैं।

(२) भूतघ्नः— भूत रक्ष, सर्प रक्ष।

(३) भूतनाशन— भिलावा, हिंगु वृक्ष, रक्षः।

(४) भूतहन्त्री— दुर्वा, वन्याककैटकी वल्ली।

(५) विशाचघ्नः— श्वेतपर्ण वृक्ष।

(६) रक्षोघ्नः— काशिक, हिंगु, भिलावा, नागरंज, वन्या।

(७) रक्षोहा— मदिषाक्ष गुग्गुली, गुग्गुलु।

इस सूक्तमें भी तृतीय मंत्रमें गुग्गुलु वृक्षको राक्षस, गंधर्व, अप्सरा, विशाच आदिका नाशक कहा है, इससे ये शब्द किसी प्रकारके रोगविशेषोंके वाचक हैं यह बात सिद्ध होती है। स्मर लिखे वृक्ष और वनस्पतियों राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचोंको दूर करती हैं, इससे सिद्ध होता है कि ये रोगविशेष हैं।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ‘ अजशृंगीके गन्धसे सब राक्षस (नाशक) नष्ट होते हैं और (अज) भाग जाते हैं। (मं. २) ’ अर्थात् ये राक्षस सूक्ष्म कृमि अथवा सूक्ष्म रोग-जन्तु होंगे। इस अजशृंगी औषधिसे गंधर्व, अप्सरा और राक्षस रोग दूर होते हैं, यह द्वितीय मंत्रका कथन है। इस अजशृंगीका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें देखिये—

अजशृंगी— ‘ कटुः, तिक्तः, कफार्शः शूल-
शोथघ्नी क्षुण्णः श्वासहृद्रोगविषकासकुष्ठघ्नी
च। एतत्फलं तिक्तं कटूष्णं कफघातघ्नं जलरा-
नलदीतिकृत् हृद्यं रुच्यं, लघ्णरसं अम्लरसं
च ॥ (रा. नि. व. ९)

‘ अजशृंगी औषधी कफ, वायुधर, शूल, सूजनका नाश करनेवाली, आँखके रोग दूर करनेवाली, श्वास, हृदय रोग, विष, कास, कुष्ठ दूर करनेवाली है। इसका फल कफ और वात दूर करनेवाला, पाचक आदि गुणवाला है। ’ इसमें मंत्रोक्त रोगोंका नाम नहीं है। तथापि आधुनिक वैद्य ग्रंथोंकी अपेक्षा वेदने यह विशेष ज्ञान कहा है। वैद्योंको इसकी अधिक खोज करनी चाहिये।

लक्षणा ।

इन भूत रोगोंके लक्षण स्मरणमें मंत्रमें कहे हैं ये अब देखिये—

(१) श्वाह्व— कुत्तेके समान काटता है,

(२) कपिः इव— बंदरके समान कुचेष्टा करता है।

ये लक्षण पिशाच वाधित मनुष्योंमें दिखाई देते हैं। वे रोगों कुत्तेके समान और बंदरके समान व्यवहार करते हैं। जिन रोगोंमें मनुष्य ऐसा व्यवहार करता है उनको उन्माद रोग कहा जाता है। इस उन्मादके ही पिशाच, भूत, रक्षः, राक्षस, गंधर्व और अप्सरा ये नाम अथवा भेद हैं। और इनका नाश इस सूक्तमें कहे औषधियोंसे होता है। औषधियोंसे इनका नाश होता है, इस कारण ये सजीव सूक्ष्म वेदों किमी होना संभव है, इसके अतिरिक्त ‘ विशाच ’ शब्द इनका रुधिर भक्षक होना सिद्ध करता है, अर्थात् ये क्रिमि शरीरमें जाकर शरीरका ही रुधिर खाते हैं और शरीरको कुश करते हैं। इनका नाश निम्नलिखित औषधियोंसे होता है। इन औषधियोंके गुण-धर्म देखिये—

(१) गुग्गुलु— इसके संस्कृत नाम ये हैं— ‘ देवधूय, भूतहरा, यातुघ्नः, रक्षोहा ’ ये इसके नाम इस सूक्तके कथनके साथ संगत होते हैं, अर्थात् इस गुग्गुलुके धूससे भूत, राक्षस, यातुघ्नान नाश होते हैं, यह बात इन शब्दोंसे ही सिद्ध होती है। अब इसके गुण देखिये—

जराध्याधि हरत्काष्ठरायनः।

कटुतिक्तोष्णः कफघातकासघ्नः।

कृमिघातोदरघ्नीवाशोफार्शघ्नः ॥ (रा. नि. व. १२)

‘ इससे बुढ़ापा और रोग दूर होते हैं, यह कफ, घात, श्वास, कृमि, उदर, फीहा, सूजन, ववासीर रोगोंको दूर करता है। ’ इस वर्णनसे इसका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है।

(मं. ३)

(२) पीला, पीलु— मंत्रमें ‘ पीला ’ शब्द है, इसका अर्थ चूटी है। ‘ पीलु ’ शब्द वनस्पति वाचक है जिसकी हिंदी भाषामें ‘ झल ’ कहा जाता है। यह कफ, वात, पित्त दोषोंको दूर करता है। (मं. ३) (भा. प्र.)

(३) नलदा, नलदी— जटामांसीका यह नाम है। इसके गुण— ‘ जटामांसी कफहृत्, सूतघ्नी, दाहघ्नी, पित्तघ्नी। (रा. नि. व. १२) इस औषधीसे कफरोग, भूत-रोग, पित्तरोग ये दूर होते हैं। इसमें भूतरोग शमन इस सूक्तके साथ संगत होता है। (मं. ३)

(४) औक्षगंधि— सत्वमक औषधीका यह नाम है। इसके गुण— ‘ वल घटानेवाला, शुक्र घटानेवाला, पित्तरक्त दोष दूर करनेवाला, दाह, क्षय, ज्वरका नाशक है। ’ (रा. नि. व. ५) वासीकरणमें इसका बहुत उपयोग होता है।

(५) ममंदनी— घातकी वृक्ष। हिंदी भाषामें ‘ धावई ’ कहते हैं। इसके गुण ‘ कटुः, उष्णः, मरुकृष्टिघ्नी, मन्त्राहिकातिसारघ्नी, विसर्पघ्नघ्नी च। (रा. नि. व. ६) मृण्यातिसारपित्तास्रविषक्रिमिधिसर्पजित् ।

(भा. प्र.) ' यह औषधि विषनाशक, अतिसार, विसर्पव्रण और कृमि दोष दूर करनेवाली है । (मं. ३)

इन औषधियोंसे भूतरोग आदि ऊपर लिखे रोग दूर होते हैं । इसी कार्यके लिये अश्वत्थ, पिप्पल आदि महावृक्ष उपयोगी हैं ऐसा चतुर्थ और पञ्चम मन्त्रमें कहा है । इस विषयमें वैद्यशास्त्रका कथन देखिये—

(१) अश्वत्थः— हिंदी भाषामें इसको ' पीपर ' कहते हैं । इसको संस्कृतमें ' शुचिद्रुम ' कहते हैं, क्योंकि यह शुद्धता करता है । इसके गुण— ' पित्तश्लेष्मज्वरामास्रजित् योनिशोचनः वर्ण्यः । (भा. पू. १ म. वटादिवर्ग) अर्थात् यह पित्त, कफ, व्रण आदिके दोष दूर करता है और योनिदोषोंको दूर करता है । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि स्त्रियोंको भी भूत-प्रेमादि रोग होते हैं वे विशेषकर योनिस्थानके दोषसे ही होते हैं, इस कारण इस वृक्षका पाठ इस सूक्तमें किया है । इसके फलोंके गुण देखिये—

अश्वत्थवृक्षस्य फलानि पक्वाण्यतीवहृत्थानि च शीतलानि । कुर्वन्ति पित्तास्रविषार्तिदाहं

विच्छर्दिशोषारुचिदोषनाशनम् ॥ (रा. नि. व. ११)

(१) ' पीपरका फल पकनेपर शीतल और हृदयके लिये हितकारी होता है । पित्त, रक्तसाव, विष, पीडा, दाह, वमन, शोष, अह्मो आदि दोषोंको दूर करता है । '

(२) न्यग्रोधा— बड़, बड़, वर, वर्गट । इस वृक्षके गुण ये हैं— ' कफपित्तघ्नायुषः । वर्ण्यो विसर्पदाहघ्नः योनिदोषहृत् । (भा. प्र.), उग्रदाहतृष्णामोहव्रण शोफघ्नश्च । (रा. नि. व. ११) यह वृक्ष कफ, पित्त, व्रण, योनिदोष, उग्र, दाह, तृष्णा, मूर्च्छा, सूजन आदि रोगोंका नाश करता है ।

(३) शिखण्डी— गुजा नामक लता, मोर अथवा मोरका पत्र, और स्वर्णयुग्मिका वाचक यह शब्द है ।

(४) अर्जुनः— हिंदी भाषामें इसको ' कहु, कौह ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कफघ्नः, व्रणशोभनः, पित्तश्लेष्मतृष्णाहरः, वातकोपनश्च । (रा. नि. व. ९)

शीतलो हृद्यः क्षतक्षयविषरक्तहरो मेदोमेहव्रण-घ्नस्तुचरः, कफपित्तघ्नश्च । (भा. पू. १ म. वटादि.)

यह अर्जुन वृक्ष कफ, व्रण, पित्त, श्लेष्म, तृष्णाको दूर करता है । हृदयके लिये हितकारी है । व्रण, क्षय, विष, रक्तदोष दूर करता है । मेदादि रोग दूर करता है ।

(५) आघाटः— अपामार्ग औषधि । हिंदीमें लटजिरा, चिरचिरा कहते हैं । इसपर कई सूक्त हैं । (अथर्व. का. ४, सू. १७-

(६) कर्करी— कर्कटी, कांछी । [इसके विषयमें अर्थकी खोज करना चाहिये]

ये सब वृक्ष और लतायें पूर्वोक्त रोग दूर करती हैं । इनका वैद्यक प्रयोग वर्णन और वेदमन्त्रोक्त वर्णन पाठक तुलना करके देखेंगे तो उनको पता लग जायगा कि वेदने इन रोगोंके विषयमें कुछ विशेष ही कहा है ।

अष्टम और नवम मन्त्रमें सूर्यकिरणोंका उपयोग पूर्वोक्त रोग दूर करनेके कार्यमें हो सकता है ऐसा सूचित किया है ।

ग्यारहवें मन्त्रमें (वीर्यावला प्रह्वणा) वीर्यवती माझी औषधिले ये रोग दूर होते हैं ऐसा कहा है ।

(७) आह्वी— हिंदी भाषामें इसको ' वरंभी, बरंभी ' कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

आह्वी हिमा सरा तिका मधुमेध्या च शीतला ।

कषाया मधुरा स्वादुपाकायुष्या रसायनी ॥

स्वर्गा स्मृतिपदा कुष्ठपाण्डुमेहास्रकासजित् ।

विषशोषहरी ॥ (भा. प्र. व.)

' आह्वी वनस्पती शुद्धिवर्धक, स्मृतिवर्धक, आयुष्यवर्धक, कुष्ठ, पाण्डु, मेह, रक्तसाव, कांक्षी, विष, प्यास आदिको दूर करनेवाली है ।

इस आह्वी औषधीके गुण सोमबल्लीके गुणोंसे कुछ अंशमें मिलते जुलते हैं, इसलिये इसके नाम— ' सोमबल्ली, महीषधि, सुरश्रेष्ठा, परमशिवी, शारदा, भारती ' ये आये हैं । शुद्धिवर्धक और आयुष्यवर्धक गुण इसके मुख्य हैं । यह अपूर्ण वृद्धा है और निश्चयसे गुणकारी है ।

यह वैद्यकी विद्या है इसलिये इस सूक्तका मनन वैद्योंको करना चाहिये । यदि वैद्य इसका विचार करेंगे और लोकोप-कारक औषधि प्रयोग निश्चित करेंगे तो जनताके ऊपर विशेष उपकार हो सकते हैं ।

' अपसरस् ' शब्दका मूल अर्थ (अप+सरस्) जलके साथ संचार करनेवाला, जलाशयमें संचार करनेवाला । ' मले-रिया ' के अर्थात् हिम ज्वरके कृमि जलसंचार है । मच्छों द्वारा इनका फैलाव होता है और मच्छर गाते रहते हैं, इसलिये ये संभवतः ' मधर्व ' ही होंगे, और इनके आश्रयसे चार्वा और जानेवाले ज्वरोत्पादक कृमि अपसरस् होंगे । मधर्व और अपसरसोंका इस प्रकारसे यह संबंध दिखता है । पीपर, बड़, अपामार्ग, अर्जुन आदि वृक्षोंके कारण इन रोगकुमियोंका दूर होना लिखा है । इसलिये ' मलेरिया ' ज्वरके प्रदेशोंमें इन वृक्षोंके उपज करके अनुभव देखना चाहिये । इसी प्रकार अजगुंदा, गुग्गुलु आदि वनस्पतियोंका भी रोगनिवारणार्थ प्रयोग करके देखना योग्य है । वैद्य लोग इस विषयमें खोज करेंगे तो इसका निश्चय शीघ्र हो सकता है ।

उत्तम गृहिणी स्त्री ।

[सूक्त ३८]

(ऋषिः — वादरायणिः । देवता - अप्सराः । क्रमः ।)

उज्जिन्दुतीं संजयन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहे कृतानि कृपानामप्सरां तामिह हुवे ॥ १ ॥

विचिन्वतीमाकिरन्तीमप्सरां साधुदेविनीम् । ग्लहे कृतानि गृहानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २ ॥

यायैः परितृप्त्याददाना कृतं ग्लहात् । सा नः कृतानि सीषती प्रहामांभोतु मायया ।

सा नः पर्यस्वस्यैतु मा नो जैषुरिदं घनम् ॥ ३ ॥

या अक्षेषु प्रमोदन्ते शुचं क्रोधं च विभ्रती । आनन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (उज्जिन्दुतीं साधुदेविनीं) शत्रुको उखाड़नेवाली, उत्तम व्यवहार करनेवाली और (संजयन्तीं अप्सरां) उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली रमणीय स्त्रीको तथा (ग्लहे कृतानि कृपानां तां अप्सरां) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्त करनेवाली उस स्त्रीको (इह हुए) यहाँ बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(विचिन्वतीं आकिरन्तीं) संचय करनेवाली और बांटनेवाली (साधुदेविनीं अप्सरां) उत्तम व्यवहार करनेवाली स्त्रीको तथा (ग्लहे कृतानि गृहानां तां अप्सरां) स्पर्धाके समय उत्तम कृत्त करनेवाली उस रमणीय स्त्रीको मैं यहाँ बुलाता हूँ ॥ २ ॥

(या यायैः ग्लहात् कृतं आददाना) जो शुभ धर्मविधियोंसे स्वधर्म उत्तम कृत्तको स्वीकार करती है । (सा नः कृतानि सीषती) वह हमारे उत्तम कर्मोंको नियमबद्ध करती हुई (मायया प्रह्यां आमांभोतु) अपनी कुशल बुद्धिसे प्रगतिको प्राप्त करे । (सा पर्यस्वस्यैतु नः आ एतु) वह अन्नवाली उत्तम स्त्री हमारे पास आवे जिससे (नः इदं घनं मा जैषुः) हमारा यह धन कोई दूसरे न ले जाय ॥ ३ ॥

(शुचं क्रोधं च विभ्रती) शोक और क्रोधको धारण करती हुई भी (याः अक्षेषु प्रमोदन्ते) जो अपने आँखोंमें आनन्दित वृत्ति रखती है (तां आनन्दिनीं प्रमोदिनीं अप्सरां) उस आनन्द और उत्साह देनेवाली सुन्दर स्त्रीको (इह हुए) यहाँ मैं बुलाता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— शत्रुको एक ओर करके ऊपर उठनेवाली, उत्तम व्यवहारदक्ष विजयी और स्पर्धाके समय योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार सिद्ध करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ १ ॥

समयपर संचय करनेवाली और समयपर सत्पात्रमें दान करके योग्य व्यय करनेवाली उत्तम व्यवहारदक्ष तथा स्पर्धाके उत्तम योग्य कर्तव्य उत्तम प्रकार करनेवाली स्त्रीको हम यहाँ बुलाते हैं ॥ २ ॥

जो स्पर्धाके समय शुभधर्मविधिके अनुसार उत्तम कृत्त करती है तथा जो हमारे सब शुभकृत्योंको उत्तम व्यवस्थासे धरती है वह अपनी कुशल बुद्धिसे इस स्थानपर प्रगति करे। वह अन्नवाली स्त्री यहाँ रहे और उसकी व्यवस्थासे यहाँका धन सुरक्षित हो जावे ॥ ३ ॥

जो शोक और क्रोध मनमें रहनेपर भी जो सदा अपने आँखोंमें आनन्दको प्रभा दिखाती है वह आनन्द और संतोष बढानेवाली स्त्री यहाँ आवे ॥ ४ ॥

सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति ।

यासांमृषभो दूरतो वाजिनीवान्स्त्वयः सर्वान् लोकान्पर्येति रक्षन् ।

स न एतु होममियं जुषाणोऽन्तरिक्षेण सह वाजिनावीन्

॥ ५ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।

इमे ते स्तोका बहुला एहर्वाहियं ते कर्कीह ते मनोऽस्तु

॥ ६ ॥

अन्तरिक्षेण सह वाजिनीवन्कर्की वत्सामिह रक्ष वाजिन् ।

अयं घासो अयं व्रज इह वत्सा नि बध्नीमः । यथानाम व इदमहे स्वाहा

॥ ७ ॥

अर्थ— (याः सूर्यस्य रश्मीननु अनु संचरन्ति) जो सूर्यके किरणोंमें अनुकूल संचार करती है, (वा याः मरीचीः अनु संचरन्ति) अथवा जो सूर्य प्रकाशमें संचार करती है । (वाजिनीवान् मृषभः) बलवान् भेड़ पुरुष (दूरतः स्वयः यासां सर्वान् लोकान् रक्षन् पर्येति) दूरसे ही तत्काल जिनके सब लोगोंको रक्षा करता हुआ चारों ओर घेरकर आता है । (सः वाजिनावीन्) वह बलवाला पुरुष (इमं होमं जुषाणः) इस यज्ञका स्वीकार करता हुआ, (अन्तरिक्षेण सह नः आ पतु) आन्तरिक विचारके साथ हमारे पास आवे ॥ ५ ॥

हे (वाजिनीवान् वाजिन्) बलवाले ! (अन्तरिक्षेण सह कर्की वत्सां) अन्तःकरणके साथ अपने कर्तृत्वशक्ति-वाले वर्षाकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । (इमे ते बहुलाः स्तोकाः) ये तेरे बहुत आनन्द हैं, (अर्वाह पाहि) यहाँ आ, (इह ते कर्की) यद तेरी कर्तृत्वशक्ति है । (इह ते मनः अस्तु) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

हे (वाजिनीवन् वाजिन्) बलवान् । (अन्तरिक्षेण सह कर्की वत्सां) अपने आन्तरिक विचारके साथ कर्तृत्व शक्तिवाले वर्षाकी (इह रक्ष) यहाँ रक्षा कर । उसके लिये (अयं घासः) यह घास है, (अयं व्रजः) यह गौओंका स्थान है, (इह वत्सा नि बध्नीमः) यहाँ बछड़ोंको बाँधते हैं । (यथानाम वः इदमहे) नामोंके अनुसार तुम्हारा अधिकार हम करते हैं, (स्व-आहा) हमारा त्याग तुम्हारे लिये हो ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो सूर्यकी किरणोंमें व्यवहार करती है अथवा सूर्यप्रकाशको अनुकूल बनाती है, इस प्रकारकी स्त्रियोंकी रक्षा दूरसे अर्थात् योग्य मर्यादासे ही सब पुरुष किया करें । ये बलवान् पुरुष अपने जीवनका यज्ञ करते हुए अपने हार्दिक विचारसे स्त्रियोंका आदर करके यहाँ रहे ॥ ५ ॥

हे बलवाले मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ बच्चियोंकी रक्षा करो, सन्तानकी रक्षा करना आनन्ददायक कर्म है, आंग होकर यह कार्य करो, इस कार्यमें तुम्हारा मन स्थिर रहे ॥ ६ ॥

हे बलवाले मनुष्यो ! अपने आन्तरिक प्रेमके साथ गौकी बच्चियोंकी रक्षा करो, गौओं और बछड़ोंके लिये यह घास है, उनके लिये यह स्थान है, बछड़ोंको यहाँ बाँधते हैं, और उनके नामोंके क्रमसे उनकी उत्तम व्यवस्था करते हैं, उनके लिये हम आत्मसर्वस्वका समर्पण करते हैं ॥ ७ ॥

दक्ष स्त्रीका समादर ।

इस सूक्तमें दक्ष स्त्रीका बहुत आदर किया है । स्त्री गृहिणी होती है, इसलिये घरकी व्यवस्था उत्तम रखना और उस कार्यमें उत्तम दक्षता धारण करना स्त्रियोंका धर्म कर्तव्य है । इस विषयके आदेश इस सूक्तमें अनेक हैं जिनका मनन अवश्य करते हैं—

स्त्री कैसी हो ?

(१) संजयन्ती— उत्तम विजय प्राप्त करनेवाली, अर्थात् अपने कुटुंबका विजय करनेके उपायोंको आचरणमें लानेवाली हो । (सं. १)

(२) साधुद्विची— ' दिष्ट ' धातुसे ' देखिनी ' शब्द बनता है । ' दिष्ट ' धातुके अर्थ— ' क्रीडा, विजयेच्छा,

व्यवहार, प्रकाश, आनंद, गति' इतने हैं । अर्थात् 'साधु देविनी' शब्दका अर्थ— 'क्रीडा या खेल खेलनेमें कुशल, अपने कुटुंबका विजय चाहनेवाली, घामें प्रकाशके समान तेज-खिनी होकर रहनेवाली, स्वयं आनंद स्थापन रहकर सब लोगोंका आनंद बढानेवाली, सबकी प्रगति करनेवाली' इस प्रकार हो सकता है । इस अर्थका संबंध 'संजयन्ती' शब्दके अर्थके साथ है, इसका पाठक अनुभव करें । (मं. १, २, ४)

(३) उच्चिन्दन्ती— अपने शत्रुओंको नष्टाह देनेवाली । (मं. १) इसका भी तात्पर्य 'संजयन्ती' पदके समान ही है, विजयेच्छुक और व्यवहारदक्ष होनेसे शत्रुको उखाड़ना और विजय प्राप्त करना ये बातें सुसंगत हैं । (मं. १)

(४) गृह्णे कृतानि कृण्वाना— 'गृह्णे' शब्दका अर्थ है 'स्पर्धा' । अपना जीवन एक प्रकारकी स्पर्धा है, इस स्पर्धामें 'कृत' अर्थात् उत्तम कृत्य अथवा उत्तम प्रयत्न करनेवाली । 'कृत' शब्दका अर्थ यह है—

कलिः शयानो भवति संजिह्वानस्तु द्वापरः ।

उच्छिष्टं श्रेता भवति कृतं सं पथते चरन् ॥

चरैव चरैव ।

(ऐ. प्रा. ७.१५)

'शुभ अवस्थाका नाम कलि है, निद्रा या आलस्यको त्यागनेका नाम द्वापर है, प्रयत्न करनेकी बुद्धिसे उठनेका नाम श्रेता है और कृत उसको कहते हैं कि जिस अवस्थामें मनुष्य पुरुषार्थ करता है ।' इस वचनमें 'कृत' का अर्थ दिया है । उन्नतिके लिये प्रबल पुरुषार्थ करनेका नाम कृत है । मानो 'मनुष्यका जीवन एक जुवेका खेल' है । इसमें सोते रहनेवाले लाभ नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत सबसे उत्तम जुवेका दान लेनेवाले ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं । इस जुवेके 'कलि, द्वापर, श्रेता और कृत' ये चार दान होते हैं । जो झगडाह और आलसी होते हैं उनको इस जीवनरूपी जुएमें 'कलि' संज्ञक दान मिलता है जिससे हानि ही हानी होती है, जो साधारण पुरुषार्थ प्रयत्न करते हैं उनको बीचके दो दान मिलते हैं, परंतु जो प्रबल पुरुषार्थी होता है वही 'कृत' संज्ञक दान प्राप्त करके अधिकसे अधिक दान प्राप्त करता है ।

सतरंज या चौपट खेलनेवाले अपने पांशोंसे जो चार प्रकारके दान प्राप्त करते हैं, उन चार दानोंके वाचक ये चार शब्द हैं । 'कृत, श्रेत, द्वापर और कलि' ये चार शब्द क्रमशः उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और हानिकारक दानोंके सूचक शब्द हैं । वस्तुतः वेदमें 'अक्षैर्मा दीव्यः ।' (का. १.०.१४.१३) जुआ मन खेल इस प्रकारके वाक्योंसे जुवेका निबंध किया है ।

इसलिये वैदिक धर्ममें जुवेकी संभावना ही नहीं है । तथापि यहाँ सभी मनुष्य अपने आयुष्यके सतरंजका खेल खेल रहे हैं, अपने आयुष्यका जुआ खेल रहे हैं अथवा चौपट खेल रहे हैं । इसमें कईयोंको यह खेल लाभकारी होता है और कईयोंको हानिकारक होता है । इसलिये इस जीवनरूपी वाजीमें उत्तम रीतिसे यह खेल खेलकर मनुष्य यशके भागी हो, यह उपदेश देनेके लिये रूपकालंकारसे इस सूक्तमें 'गृह्णे, कृत, देविनी' ये शब्द दो अर्थोंमें प्रयुक्त हुए हैं । हे शब्द जुवेवाजीका अर्थ भी बताते हैं और छेपसे उत्तम विजयी व्यवहारका भी अर्थ बताते हैं । इस रूपकका अर्थ ऊपर बताया है वही है, पाठक इसका विचार करके बोध प्राप्त कर सकते हैं । यहाँ श्रीस्वका निर्देश होते हुए भी पुरुष भी इससे अपने विजयी जीवन बनानेका बोध प्राप्त कर सकते हैं । अस्तु । 'गृह्णे कृतानि कृण्वाना' का यहाँ यह अर्थ है— 'इस जीवनरूपी स्पर्धाके खेलमें जो जो उत्तम पुरुषार्थ रूपी दान प्राप्त करती है ।' अर्थात् उत्तम जो वह है कि जो इस जीवनमें परम पुरुषार्थ प्रयत्न करती है । (मं. १, २) मंत्र ३ में 'कृतं गृह्णासु मावदाना' पाठ है । इसका भी उक्त प्रकार ही अर्थ है ।

(५) विचिन्दन्ती, आकिरन्ती— संग्रह करनेवाली, दान देनेवाली । संग्रह करनेके समय योग्य रीतिसे और दक्षतासे संग्रह करनेवाली और दान करनेके समय उदारतापूर्वक दान देनेवाली । जो ऐसी होनी चाहिये कि वह घरेमें दक्षतासे और व्यवस्थासे योग्य वस्तुओंका संग्रह करे । तथा दान करनेके समय अपने घरका यश बढाने योग्य उदारताके साथ दान करे । 'विचिन्दन्ती' का मूल अर्थ चुन चुनकर पदार्थोंको प्राप्त करनेवाली और 'आकिरन्ती' का अर्थ 'बिखुरनेवाली' है । यह संग्रह करनेका गुण और दानका गुण जोमें इतना हो कि जिससे उसके कुलका यश बढ जाय और कभी यश न घटे । (मं. २)

(६) या अयैः परिनुत्यति— जो शुभ विधियोंसे आनेदसे पावती है अर्थात् जिसका प्रयत्न सदा सर्वदा धार्मिक शुभ विधि करनेके लिये ही होता है । 'अयैः' का अर्थ 'शुभ विधि' है (जय। शुभावहो विधिः । अमरकोश १।३।२७) जिसका पूर्व कर्म भी उत्तम है और इस समयका भी कर्म उत्तम है । (मं. ३)

(७) कृतानि सीषती— जो उत्तम कर्मोंकी सुव्यवस्था नियमसे करती है, जो घरेमें उत्तम व्यवस्थासे सब कार्य करती है । (मं. ३)

(८) पयस्यती— दूधवाली, जिसके पास बच्चोंको देनेके लिये बहुत दूध होता है । (मं. ३)

(९) या शुचं क्रोधं च विभ्रती अक्षेषु प्रमोदन्ते— जो शोक और क्रोध आनेपर भी आँखोंमें प्रसन्नताका तेज धारण करती है । ' अक्ष ' शब्दका अर्थ ' आँख और इंद्रिय ' है । यहाँ इंद्रिय अर्थ अपेक्षित है । जो स्त्री अन्तःकरणमें शोक उत्पन्न होनेपर अथवा क्रोध उत्पन्न होनेपर भी रोती, पीटती या चिन्हाती नहीं है, प्रत्युत अपने व्यवहारमें इंद्रियोंके व्यापारमें प्रसन्नताकी झलक दिखाती है और हृदयका शोक और क्रोध व्यक्त नहीं करती, वह उत्तम स्त्री है । (मं. ४)

(१०) आनन्दिनी, प्रमोदिनी— आनन्द और हर्षसे युक्त । अर्थात् जो सदा आनन्दित रहती है और दूसरोंको प्रसन्न करनेका यत्न करती है । (मं. ४)

(११) सूर्यस्य रश्मीन् अनु संस्वरन्ती— जो सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करती है । मरीचीः अनु संस्वरन्ती— जो सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करती है । अथवा जो सूर्यप्रकाशको अपने अनुकूल बनाती है । इससे आरोग्य उत्तम होता है । स्त्रियोंको सूर्यप्रकाशमें व्यवहार करना चाहिये । [यहाँ स्पष्ट होता है कि गोषाकी पद्धति पूर्णतया अवैदिक है ।] (मं. ५)

ये ग्यारह लक्षण उत्तम और दक्ष गृहिणीके हैं । स्त्री, धर्म-पत्नी, गृहिणी परमें किस प्रकार व्यवहार करे, इस विषयपर ये ग्यारह लक्षण बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं । स्त्री और पुरुष इन लक्षणोंका विचार करें और इस उपदेशको अपनानेका यत्न करें । इन लक्षणोंमें शत्रुको उखाड़ देना और विजय प्राप्त करना ये भी लक्षण हैं, जिनसे प्रतीत होता है कि स्त्रियोंमें इतनी शक्ति तो अवश्य ही होनी चाहिये कि जिससे वे अपनी रक्षा उत्तम प्रकार कर सकें । आत्मरक्षाके लिये स्त्रियाँ दूसरेपर निर्भर न रहें । गृहव्यवहारमें दक्ष, सूक्ष्म, निर्भय और अपने कुलका यश बढ़ानेवाली स्त्रियाँ होनी चाहिये । इन लक्षणोंका विचार करनेसे स्त्रीशिक्षा किस प्रकार होनी चाहिये इसका भी निश्चय हो सकता है । जिस शिक्षासे स्त्रीके अन्दर इतने गुण निवसित होंगे, वह शिक्षा स्त्रियोंको देनी चाहिये । अथवा यों कहिये कि स्त्रियोंमें शिक्षासे इन गुणोंका विकास करनेका प्रयत्न करना चाहिये । स्त्री शिक्षाका विचार करनेवाले स्त्रीपुरुष इन आदेशोंका मनन करें ।

अप्सरा ।

इन लक्षणोंसे युक्त स्त्रीको इस सूक्तमें ' अप्सरा ' कहा है । सुंदर स्त्रीको अप्सरा कहते हैं । अप्सरा शब्दके बहुत अर्थ हैं

उनमें यह भी एक अर्थ है । स्त्रीकी सुंदरता इस शब्दसे व्यक्त होती है । शरीरकी सुंदरता वस्तुतः उत्तम सुख नहीं देती जितनी गुणोंकी सुंदरता देती है । इसलिये इन गुणोंसे युक्त सुंदर स्त्रीको अपने घरमें गृहिणी बनानेकी सूचना यहाँ दी है । अपनी सहधर्मचारिणी निश्चित करनेवाले लोग इस उपदेशका मनन करेंगे, तो उनकी अपनी सहधर्मचारिणी पसंद करनेके समय बड़ी सहायता प्राप्त हो सकती है ।

पूर्व सूक्तमें ही ' अप्सरा ' शब्दका अर्थ रोगोत्पादक क्रिमि है और इस सूक्तमें ' सुंदरी गुणवती सुशील स्त्री ' है वह देखकर पाठक चकित न हो । एक ही शब्दके इसी प्रकार अनेक अर्थ होते हैं । इसी प्रकार ' असुर ' शब्द परमेश्वरवाचक और राक्षसवाचक होता है अर्थात् इन शब्दोंके अर्थ इसी प्रकार विलक्षण होते हैं और वह एक वेदकी रीति ही है ।

इस सूक्तके प्रथमके पाँच संज्ञोंमें दक्ष धर्मरत्नोंके शुभ गुणोंका वर्णन है । यह वर्णन जैसा स्त्रियोंको बोधप्रद है उसी प्रकार पुरुषोंके लिये भी बोधप्रद है । आशा है इससे पाठक लाभ उठावेंगे ।

रश्मिस्नान ।

प्रथम मन्त्रमें ' सूर्यरश्मीन् अनु संस्वरन्ति । (मं. ५) ' सूर्यरश्मियोंके अन्दर अनुकूल रीतिसे सञ्चार करनेकी सूचना दो बार की है । एक ही विषय दो बार कहनेसे वह दृढ़ करनेका संदेश होता है । अर्थात् स्त्रियोंका सूर्यकिरणोंमें भ्रमण करना वेदको बहुत ही अभीष्ट है । स्त्रियाँ प्रायः बोलु व्यवहारमें दक्ष रहती हैं और पुरुष घरके बाहरके व्यवहारको करते हैं । इसलिये पुरुषोंको उनके व्यवहारके ही कारण सूर्यरश्मिस्नान होता है । स्त्रियाँ घरके अन्दरके व्यवहार करती हैं इसलिये सूर्यरश्मियोंके अमृतरससे वञ्चित रहती हैं; अतः उनके स्वास्थ्यके लिये इस मन्त्रमें रश्मिस्नानका दो बार उपदेश किया है ।

यह उपदेश आजकल इसलिये बहुत आवश्यक और उपयोगी प्रतीत होता है कि आजकलकी स्त्रियाँ तो गोषामें रहती हैं और इस अवैदिक गोषाकी पद्धतिके कारण सूर्यप्रकाशसे वञ्चित रहती हैं । इस दोषको दूर करनेके लिये वेदने यह उत्तम उपदेश दिया है, जिसका हर एक स्त्रीपुरुषको अवश्य विचार करना चाहिये ।

स्त्री रक्षा ।

स्त्रियोंकी रक्षा होनी चाहिये । वह दो प्रकारसे हो सकती है एक तो पुरुषोंका उत्तम विकास स्त्रियोंमें करनेसे स्त्रियाँ

स्वयं अपनी रक्षा करनेमें समर्थ हो जायगी और अपनी रक्षा करनेके लिये दूसरोंके सुखकी ओर देखनेकी आवश्यकता उनको नहीं रहेगी । तथापि कई प्रसंग ऐसे हैं कि जिनमें पुरुषोंकी स्त्रियोंकी रक्षा करना चाहिये । ऐसे समयोंमें—

यासां सर्वाण् लोकान् दूरतः रक्षन् वाजिमी-
वान् पर्येति । (सू. ३८, मं. ५)

‘जिन स्त्रियोंके सब लोकोंको दूरसे रक्षा करता हुआ बलवान् पुरुष प्रमथ करता है ।’ इसका आशय यह है कि पुरुष स्त्रियोंकी रक्षा करनेके समय शिष्टाचारपूर्वक उचित रीतिसे दूर रहकर रक्षाका कार्य करे । स्त्रियोंमें घुसकर अथवा स्त्रियोंका अन्य प्रकार निरादर करके उनकी रक्षाका प्रयत्न करना योग्य नहीं है । जिस प्रकार बड़े प्रतिष्ठित पुरुषोंकी रक्षा करनेवाले रक्षक उचित अन्तरपर रहते हुए उनकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार स्त्रियोंकी रक्षा भी उनकी सुयोग्य प्रतिष्ठा करते हुए करना चाहिये ।

इस मंत्रमें और अगले छठे मंत्रमें ‘अन्तरिक्ष’ शब्द ‘अन्दरका भाव’ इस अर्थमें आया है । अन्तरिक्ष लोकका ही अंश अपने शरीरमें अपना अन्तःकरण है । मानो, यहाँका यह शब्द अन्तःकरणका ही वाचक है । तात्पर्य यह है कि जो कुछ कार्य करना हो वह अन्तःकरणसे ही करना चाहिये । ऊपर ऊपरसे किया हुआ कार्य निष्फल होता है और अन्तःकरण लगाकर किया हुआ कार्य सुफल होता है । इस सूचनाका विचार पुरुषार्थ करनेवाले पाठक अवश्य करें । मनुष्यका अभ्युदय अन्तःकरणके सञ्जावपूर्वक किये हुए कर्मसे ही होगा, अन्य मार्ग नहीं है ।

वत्सां इह रक्ष । (सू. ३८, मं. ६)

‘पुत्रीकी यहाँ रक्षा कर ।’ पुत्रीकी रक्षाका उत्तम प्रबंध करना चाहिये । पुत्रीकी रक्षा होनेसे ही आगे वह पुत्री सुयोग्य और सुशील धर्मपत्नी अथवा स्त्री या माता हो सकती है । आजकल पुत्रीका जन्म होते ही घरका सब परिवार दुःखी होता है और प्रायः पुत्रीका उन्नतिकी विचार लोग नहीं करते, ऐसे लोगोंको वेदका यह उपदेश अवश्य ध्यानमें धारण करना चाहिये । जगत्की स्थिति और सन्तानपरंपरा स्त्रियोंके कारण

होती है, इसलिये स्त्रियोंकी उन्नतिसे सब जगत्का कल्याण होता संभव है । माता स्वयंसे भी अधिक प्रेम्ण है, फिर माताके बाल-पनमें उसकी रक्षाका प्रबंध उत्तमसे उत्तम होना चाहिये इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

वत्स शब्द जिस प्रकार पशुके बच्चोंका वाचक है उसी प्रकार मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक है । प्रेमसे पुत्रको वत्स और पुत्रीको वत्सा कहते हैं । इसलिये इस षष्ठ मंत्रका वत्सा शब्द मनुष्योंकी कन्याओंका वाचक और सप्तम मंत्रका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बच्चियोंका वाचक मानना उचित है । सप्तम मंत्रमें बछड़ेके लिये वास और उसको उत्तम गोशालामें बांधनेका वर्णन होनेसे वत्साका वत्सा शब्द गौ आदिकोंकी बछड़ी है, इसमें संदेह नहीं है, परन्तु षष्ठ मंत्रका वत्सा शब्द मनुष्योंके बच्चोंका भी वाचक मानना योग्य है । इसका तात्पर्य यह है कि जैसे मनुष्योंके बालबच्चोंकी सुरक्षितताका प्रयत्न मनसे करना चाहिये उसी प्रकार गाय, घोड़े आदि पाले हुए जानवरोंके बछ-कोंका भी पालनका प्रबंध उत्तम करना चाहिये । जिस प्रेमसे घरके लोग अपने बच्चोंका पालन करते हैं उसी प्रेमसे पशुओंके संतानोंका भी पालन किया जाय, यह इस उपदेशका तात्पर्य है । उनके वासका प्रबंध उत्तम हो, उनके जलपानका प्रबंध उत्तम हो, उनके रहनेका स्थान प्रशस्त हो, तथा उनके स्वास्थ्यका भी उचित प्रबंध किया जावे । तात्पर्य पाले हुए पशुओंको भी अपनी संतानके समान मानकर उनपर वैसा ही प्रेम करना चाहिये ।

यह सूक्त अपना प्रेम पशुओंतक पहुँचानेका इस ढंगसे उप-देश दे रहा है । प्रेम जितना बड़ेगा और चारों ओर फैलेगा उतना आर्द्रताका भाव विस्तृत हो जायगा । वैदिक धर्मका अन्तिम साध्य पूर्ण आर्द्रताका भाव मनमें स्थिर करना है, वह इस रीतिसे निःसंदेह सिद्ध होगा ।

स्त्रीका आदर, स्त्रीके अन्दर शुभ गुणोंका विकास करनेकी रीति, स्त्रीकी रक्षा, पुत्रीकी रक्षा और बछड़ोंकी रक्षा आदि अनेक उपयोगी विषय इस सूक्तमें आगये हैं । पाठक इन सब मंत्रोंका अधिक मनन करके योग्य बोध प्राप्त करें और उस बोधको अपने जीवनमें बालकर अपनी उन्नति करें ।

समृद्धिकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता - नामादेवताः । संनतिः ।)

पृथिव्यामग्नये समनमन्तस् आध्नोत् ।

यथा पृथिव्यामग्नये समनमन्तेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु

॥ १ ॥

पृथिवी घेनुस्तस्या अग्निर्वत्सः । सा भेऽग्निना वत्सेनेषभूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ २ ॥

अन्तरिक्षे वायवे समनमन्तस् आध्नोत् ।

यथान्तरिक्षे वायवे समनमन्तेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु

॥ ३ ॥

अन्तरिक्षं घेनुस्तस्या वायुर्वत्सः । सा मे वायुना वत्सेनेषभूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ४ ॥

अर्थ— (पृथिव्यां अग्नये समनमन्) पृथिवीपर अग्निके सम्मुख नम्र होते हैं, (सः आध्नोत्) वह समुद्र हुआ है । (यथा पृथिव्यां अग्नये समनमन्) जिस प्रकार पृथिवीमें अग्निके सम्मुख नम्र होते हैं, (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आगे सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ १ ॥

(पृथिवी घेनुः) भूमि घेनु है (तस्याः अग्निः वत्सः) उसका अग्नि बछड़ा है । (सा अग्निना वत्सेन) वह भूमि अग्निरूपी बछड़ेसे (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल इच्छाके अनुसार देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम आयु तथा (प्रजां पोषं रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ २ ॥

(अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) अन्तरिक्षमें वायुके सम्मुख सब नम्र होते हैं । (सः आध्नोत्) वह समुद्र हुआ है । (यथा अन्तरिक्षे वायवे समनमन्) जिस प्रकार अन्तरिक्षमें वायुके सम्मुख सब नम्र होते हैं, (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे सम्मुख सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए मनुष्य नम्र हों ॥ ३ ॥

(अन्तरिक्षं घेनुः) अन्तरिक्ष घेनु है (तस्याः वायुः वत्सः) उसका बछड़ा वायु है । (सा वायुना वत्सेन) वह अन्तरिक्षरूपी घेनु वायुरूपी बछड़ेसे (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु (प्रजां पोषं रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन प्रदान करे, (स्वाहा) मैं अत्समर्पण करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— पृथ्वीपर अग्निको सम्मान मिलता है क्योंकि वह तेजस्वी है, जिस प्रकार पृथ्वीपर अग्नि सम्मानित होता है उस प्रकार मैं तेजस्वी बनकर यहाँ सम्मानित होऊँ ॥ १ ॥

पृथ्वीरूपी गौका अग्नि बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ २ ॥

अन्तरिक्षमें वायुका सम्मान होता है क्योंकि उसमें बल बड़ा हुआ है । बलके बढनेसे जैसा वायुका सम्मान होता है, वही प्रकार बलके कारण मेरा भी सम्मान बढे ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षरूपी घेनुका वायु बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, संतान, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ४ ॥

१७६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ४)

दिव्यादित्याय समनमन्तस आर्ध्नोत् ।

यथा दिव्यादित्याय समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु

॥ ५ ॥

द्यौर्धेनुस्तस्या आदित्यो वत्सः । सा मे आदित्येन वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ६ ॥

दिक्षु चन्द्राय समनमन्तस आर्ध्नोत् ।

यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्नेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु

॥ ७ ॥

दिशो धेनवस्तासां चन्द्रो वत्सः । ता मे चन्द्रेण वत्सेनेषमूर्जं कामं दुहाम् ।

आयुः प्रथमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा

॥ ८ ॥

अग्नामिधरति प्रविष्ट ऋषीणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ ।

नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवानां मिथुया कर्म भागम्

॥ ९ ॥

अर्थ— (दिवि आदित्याय समनमन्) ध्रुलोकमें आदित्यके सम्मुख सब नम्र होते हैं । (स आर्ध्नोत्) वह समृद्ध हुआ है । (यथा दिवि आदित्याय समनमन्) जिस प्रकार ध्रुलोकमें आदित्यके सम्मुख नम्र होते हैं (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इस प्रकार मेरे आगे समान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ५ ॥

(द्यौः धेनुः) ध्रुलोक धेनु है (तस्याः आदित्यो वत्सः) उसका सूर्य बछड़ा है । (सा मे आदित्येन वत्सेन) वह मुझे सूर्यरूपी बछड़ेसे (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल पर्याप्त देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोषं रयिं) सन्तति, पुष्टि और धन अर्पण करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ ६ ॥

(दिक्षु चन्द्राय समनमन्) दिशाओंमें चन्द्रके सम्मुख नम्र होते हैं । (स आर्ध्नोत्) वह समृद्ध हुआ है । (यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्) जैसे दिशाओंमें चन्द्रके सम्मुख नम्र होते हैं (एव मह्यं संनमः सं नमन्तु) इसी प्रकार मेरे सम्मुख सम्मान देनेके लिये उपस्थित हुए लोग नम्र हों ॥ ७ ॥

(दिशः धेनवः) दिशाएं गौएं हैं (तासां चन्द्रो वत्सः) उनका बछड़ा चन्द्र है । (ताः मे चन्द्रेण वत्सेन) वे मुझे चन्द्ररूपी बछड़ेसे (इषं ऊर्जं कामं दुहाम्) अन्न और बल जिसना चाहिये उतना देवे और (प्रथमं आयुः) उत्तम दीर्घ आयु तथा (प्रजां पोषं रयिं) सन्तान, पुष्टि और धन अर्पण करे । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ ८ ॥

(अग्नामिधः प्रविष्टः) विशाल परमात्मामिधे जीवात्मारूपी अग्नि प्रविष्ट होकर चलत है । वह (ऋषीणां पुत्रः) इंद्रियोंको पवित्र करनेवाला है और (अभिशस्ति-पा उ) विनाशसे बचानेवाला भी है । (ते नमसा नमस्कारेण जुहोमि) तुमसे मैं नम्र नमस्कारोंसे आत्मार्पण करता हूँ । (देवानां भागं मिथुया मा कर्म) देवोंके सेवनीय भागको मिथ्य-वारसे कोई न बचावे ॥ ९ ॥

भाषाार्थ— ध्रुलोकमें सूर्यका संमान होता है क्योंकि वह बड़ा प्रकाशमान है । प्रकाशित होनेसे जैसा सूर्यका सम्मान होता है उसी प्रकार तेजस्विताके कारण मेरा सम्मान रहे ॥ ५ ॥

ध्रुलोकरूपी धेनुका सूर्य बछड़ा है उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घ आयु, सन्तान, पुष्टि, और धन प्राप्त हो ॥ ६ ॥

दिशाओंमें चन्द्रमाका संमान होता है क्योंकि उसमें शान्ति बढ गई है । जिस शान्तिके कारण चन्द्रमाकी प्रशंसा सब दिशाओंमें होती है उस शान्तिके कारण मेरा भी संमान होवे ॥ ७ ॥

दिशारूपी गौओंका चन्द्रमा बछड़ा है, उसकी शक्तिसे मुझे अन्न, बल, दीर्घायु, सन्तति, पुष्टि और धन प्राप्त हो ॥ ८ ॥

हृदा पूर्तं मनसा जातवेदो विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।

सप्तास्यानि तर्च जातवेदस्तेभ्यो जुहोमि स जुषस्व हव्यम्

॥ १० ॥

वार्थ— हे (जातवेदः देव) जन्मे हुए पदार्थोंको जाननेवाले देव ! तू (विश्वानि वयुनानि विद्वान्) सब कर्मोंको जाननेवाला है । हे (जातवेदः) जाननेवाले ! (मनसा हृदा पूर्तं) हृदयसे और मनसे पवित्र किये हुए हव्यको (सप्त सप्तास्यानि) तेरे सात मुख हैं (तेभ्यः जुहोमि) उनके लिये समर्पण करता हूँ (सः हव्यं जुषस्व) उस इन्द्रिका तू स्वीकार कर ॥ १० ॥

भाष्यार्थ— परमात्मारूपी दिग्गल अग्निमें जीवात्मारूप छोटी अग्नि प्रविष्ट होकर चलती है । यह जीवात्माकी अग्नि इंद्रियोंकी पवित्रता करनेवाली और गिरावटसे बचानेवाली है । इंद्रियरूपी देवोंका जो कार्यभाग है, यह मिथ्या व्यवहारसे बचाने न हो इसलिये मैं उन अग्निवीची नमस्कार द्वारा उपासना करता हूँ ॥ ९ ॥

हे सर्वज्ञ ईश्वर ! तू हमारे सब कर्मोंको जानता है । इस आत्माके सात मुखोंमें मन और हृदयसे पवित्र किये हुए पदार्थोंका हवन करता हूँ, यह हमारा हवन तू स्वीकार कर और हमारा उद्धार कर ॥ १० ॥

उन्नतिकी मार्ग ।

मनुष्यकी उन्नति उसमें सद्गुणोंकी वृद्धि होनेसे ही हो सकती है । यह सद्गुणोंकी वृद्धि मनुष्योंमें करनेके हेतुसे वेदने अनेक प्रकारके उपाय कहे हैं, इस सूक्तमें इसी उद्देश्यसे चार देवताओंके द्वारा सद्गुण बढ़ानेका उपदेश किया है । देवताओंमें जिन गुणोंकी प्रधानता होती है वे गुण मनुष्यमें बढ़ाने चाहिये । इन देवताओंके गुण देखिये—

लोक	देवता	गुण	मनुष्यमें रूप
पृथिवी	अग्नि	तेज, उष्णता	शब्द
अन्तरिक्ष	वायु	बल, जीवन	प्राण
सु	सूर्य	प्रकाश	दृष्टि
दिशा	चन्द्र	शान्ति	मन

लोक, देवता और गुण ये हैं । देवताओंके गुण अथवा बल मनुष्यके अंदर किस रूपमें दिखाई देते हैं इसका भी पता इससे शांत हो सकता है । मनुष्यका प्रभाव बढ़ाना हो तो इन गुणोंके उत्पत्तिकी वृद्धि होनेसे ही बढ़ सकता है, वरन् कोई उपाय नहीं है । पृथ्वी लोकमें अग्नि प्रतिष्ठाको इसलिये प्राप्त हुआ है कि उसमें उष्णता और तेजस्विता बड़ी हुई है, वह अपनी बाह्य शक्तिसे सबको जला सकता है, इसलिये उसका प्रभाव सब पर जमा हुआ है । यदि मनुष्यको अपनी प्रभाव बढ़ाना है तो उसको भी अपने अन्दर तेजस्विता बढ़ाना चाहिये । तेजस्विता बढ़नेसे उसका सम्मान अवश्य बढ़ेगा ।

इसी प्रकार अन्तरिक्षमें वायुका महत्त्व विशेष है क्योंकि वह सबको जीवन, बल और गति देता है । मनुष्यको उचित

१७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ७)

है कि वह अपने अन्दर बल बढ़ावे और अपना जीवन उत्तम करे । दूसरोंमें घेतना उत्पन्न करे और सब इच्छाओंका प्राण बनकर रहे । जो मनुष्य अपनी शक्ति इस प्रकार बढ़ावेगा वह सम्मानित हो जायगा ।

सुलोकमें सूर्यका सम्मान बहुत बड़ा है क्योंकि उसका प्रकाश सबसे अधिक होता है । इसके सम्मुख सब अन्य तेजस्वी पदार्थ निस्तेज होते हैं । यह ऐसा प्रकाशमान होनेसे उसका सम्मान सब करते हैं । जो मनुष्य अपना महत्त्व बढ़ाना चाहता है उसको उचित है कि वह अपने अन्दर दिव्य प्रकाश बढ़ावे, और सूर्यके समान ग्रहोपग्रहोंमें मुख्य बने ।

इसी प्रकार चन्द्रमाकी प्रतिष्ठा उसकी शान्तिके कारण है । जिस मनुष्यमें शांति स्थिर होती है उसकी भी सर्वत्र प्रतिष्ठा बढ़ती है । इस प्रकार इन देवताओंसे मनुष्य उपदेश प्राप्त कर सकता है और अपनी उन्नति कर सकता है । उन्नतिकी मार्ग अपने अंदर इन गुणोंकी वृद्धि करना ही है । इस सद्गुणोंकी वृद्धिसे ही अन्न, बल, दीर्घायु, सन्तति, पुष्टि और धन जितना चाहिये उतना प्राप्त हो सकता है, परन्तु सबसे पहिले उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने अन्दर इन गुणोंकी वृद्धि करे; तत्पश्चात् धनादिकी प्राप्ति तो स्वयं होती रहेगी ।

इस सूक्तके आठ मंत्रोंमें यह उपदेश दिया है । आगेके नवम और दशम मंत्रोंमें आत्मशुद्धि करनेका उपदेश है, उसका अब विचार किया जाता है—

परमात्माकी उपासना ।

आत्मबुद्धिके लिये परमात्माकी उपासना अत्यन्त सहायक है, इसलिये नवम मंत्रमें वह उपासना बतायी है—

अग्नी अग्निधरति प्रविष्टः । (सू. ३९, मं. ९)

' बड़े विश्वव्यापक अग्निमें एक दूसरा छोटा अग्नि प्रविष्ट होकर चलता है अर्थात् अपने व्यवहार करता है । ' यह बात उपासकको अपने मनमें सबसे प्रथम धारण करनी चाहिये । परमात्माकी विशाल अग्नि से पूर्ण जगत्में जल रही है और उसके अंदर अपनी एक चिनगारी है, वह भी उसके साथ ही बमक रही है । अपने अन्दर और चारों ओर बाहर भी उस परमात्माभिदा तेज भरा पड़ा है । जिस प्रकार अग्निमें तपता हुआ सवर्ण शुद्ध होता है उसी प्रकार परमात्मामें तपनेवाला जीवात्मा शुद्ध हो रहा है । परमात्मामें पूर्ण आधारमें मैं विराजता हूँ, इसलिये मैं निर्भय हूँ, मुझे डरानेवाला कोई नहीं है, यह विश्वास इस मन्त्रने उपासकके मनमें स्थापित करनेका यत्न किया है । यह आत्मा कैसा है और उसके गुणधर्म क्या हैं इसका वर्णन भी यहाँ देखने योग्य है—

ऋषीणां पुत्रः, अभिशस्तिषा । (सू. ३९, मं. ९)

' यह आत्मा ऋषियोंका पुत्र है और विनाशसे बचानेवाला है । ' अनेक ऋषियोंका मिलकर यह एक ही पुत्र है अर्थात् अनेक ऋषियोंने मिलकर इसकी स्तुति की, और इसका आधिष्ठाता किया, इसलिये ऋषियोंका पुत्र है, ऐसा माना जाता है । यह इसका एक अर्थ है । इसका दूसरा भी एक अर्थ है और वह विशेष विचारणीय है । ऋषि शब्दका दूसरा अर्थ ' इंद्रिय ' है । सप्त ऋषिका अर्थ ' सात इंद्रियां ' है । इन इंद्रियरूपी सप्त ऋषियोंको (पु-अः ८) नरकसे बचानेवाला यही आत्मा है, क्योंकि आत्मा ही सबको उच्च भूमिकामें ले जाता है और हीन अवस्थासे गिरनेसे बचाता है । इसलिये इसकी उपासना हरएकको करनी चाहिये ।

नमस्कारसे उपासना ।

इस आत्माकी उपासना नमस्कारसे ही की जाती है । नम्र होकर, अपने मनको नम्र करके, नमस्कार द्वारा अपना सिर झुकाकर अर्थात् अपने आपको उसके लिये पूर्णतासे समर्पण करके ही अपने अन्तर्यामी आत्माकी उपासना करनी चाहिये—

नमसा नमस्कारेण जुहोमि । (सू. ३९, मं. ९)

' नम्र नमस्कारसे आत्मसमर्पण करता हूँ । ' यहाँ ' जुहोमि ' शब्द समर्पण अर्थमें है । यज्ञमें हवनका भी यही अर्थ है ।

अपने पदार्थोंका दूसरोंकी मलाईके लिये समर्पण करनेका नाम हवन है । यही नमस्कारसे हवन करना है, नमन द्वारा । अपना सिर झुकाकर आत्मसमर्पण करनेका भाव यही है । इस प्रकारके अष्ट कर्ममें मिथ्या व्यवहार होना नहीं चाहिये । क्योंकि मिथ्या व्यवहारसे ही सब प्रकारकी हानि होती है, इसलिये कहा है—

देवार्ता भागं मिथुया मा कर्म । (सू. ३९, मं. ९)

' देवोंके प्रीत्यर्थ करनेके कार्यभागको मिथ्याचारसे मत दूषित करना । ' यह आदेश हरएक देवयज्ञके विषयों मनमें धारण करने योग्य है । कई लोग दमसे संघ्या करने बैठते हैं, तथा अन्य प्रकारके मिथ्या व्यवहार ढोंगसे रचते हैं । परंतु ये किसकी ठगानेका विचार करते हैं ? परमात्माको ठगना तो असंभव है, क्योंकि वह सब जानता ही है, वह सर्वज्ञ है । इसलिये ऐसे धर्म कर्मोंमें जो दूसरोंको ठगानेका यत्न करते हैं वे अन्तमें अपने आपको ही ठगाते हैं और अपनी ही हानि करते हैं । इसलिये किसीको भी मिथ्या व्यवहार करना उचित नहीं है । ईश्वर सर्वज्ञ है, वह हरएक मनोगतको तत्काल ही जानता है, उससे छिपकर कोई कुछ कर नहीं सकता, इसलिये कहा है—

विश्वाभि ध्युनानि विद्वान् । (सू. ३९, मं. १०)

' सब कर्मोंको यथावत् जाननेवाला ईश्वर है । ' मनुष्य जो भी कर्म करता है वह उसी समय परमेश्वर जानता है । मनुष्यका कर्म बुद्धिमें, मनमें या जगत्में कदा भी होवे, ईश्वर उसी क्षणमें उसको जानता है । इसलिये ऐसी अवस्थामें मनुष्यको मिथ्या व्यवहार करना सर्वथा अनुचित है । मनुष्यको उन्नति प्राप्त करनेकी इच्छा हो तो हृदय और मनसे जितने पवित्र कर्म हो सकते हैं उतने करने चाहिये—

हृदा मनसा पूतं जुहोमि । (सू. ३९, मं. १०)

' हृदयसे और मनसे जितनी पवित्रता की जा सकती है, उतनी पवित्रतासे पवित्र पदार्थोंका ही सत्कर्ममें समर्पण करना चाहिये । ' पवित्रतासे उन्नति और मखिनतासे अवनति होती है, यह उन्नति अवनतिका नियम हरएक मनुष्यको स्मरणमें अवश्य रखना चाहिये ।

सप्त मुखी अग्नि ।

पूर्वोक्त स्थानमें परमात्मा और जीवात्मा ये दो अग्नि हैं ऐसा कहा है । अग्नि ' सप्ताक्ष्य ' अर्थात् सात मुखवाला होता है । यहाँ भी उसके साथ मुखोंका वर्णन किया ही है । यह आत्मा सप्तमुखी है, यह सात मुखोंसे ज्ञाता है, पञ्चज्ञानेन्द्रिय और

मन तथा बुद्धि ये इसके सात मुख हैं । बुद्धिसे ज्ञान, मनसे मनन, और अन्य पञ्चज्ञानेन्द्रियोंसे पञ्च विषयोंका ग्रहण यह करता है, मानो, इस आत्मामें ये पांच शक्तिज हवन कर रहे हैं, अथवा इन सात मुखोंसे यह आत्मा अपना भक्ष्य खा रहा है, अथवा अपना भोग्य भोग रहा है । इस विविध प्रकारके कथनका एक ही तात्पर्य है । इसके सातों मुखोंमें हृदयसे और मनसे पवित्र पदार्थोंको अर्पण करना चाहिये—

तच्च सप्त आस्थानि तत्र हृदा मनसा पूतं जुहोमि ।

(सू. ३९, मं. १०)

‘ तेरे सात मुख हैं, उनमें हृदय और मनसे पवित्र पदार्थोंको ही समर्पण करता हूँ । ’ यह बड़ा भारी महत्वपूर्ण उपदेश है, आत्मशुद्धिके लिये इसकी अत्यन्त आवश्यकता है । सातों मुखोंमें पवित्र हव्यका ही हवन करना चाहिये । अर्थात् बुद्धिमें पवित्र ज्ञान, मनमें पवित्र विचार, नेत्रमें पवित्र रूप, कानमें पवित्र शब्द, मुखमें पवित्र अन्न और वाणी, नाकमें पवित्र सुगंध, और चर्ममें पवित्र स्पर्शविषयका हवन होना चाहिये । इस प्रकार सब ही पदार्थ अत्यन्त पवित्र रूपमें अपने अन्दर जाने लगे तो अन्दरका संपूर्ण वायुमण्डल परिशुद्ध हो जायगा और आत्मशुद्धि होती रहेगी । इस प्रकार अपनी शुद्धि होती रही

तो अपने परिशुद्ध आत्माके ऐश्वर्यका वर्णन ही क्या करना है । वह इससे शुद्ध, बुद्ध और मुक्त होकर पूर्ण यशस्वी होगा और इसको इस सूक्तमें कहे ऐश्वर्य निःसन्देह प्राप्त होंगे । इसलिये उसकी इच्छा करनेवाले पाठक इस मार्गका अवश्य अवलम्बन करें और अपना अभ्युदय तथा निःश्रेयस प्राप्त करें ।

स्वाहा ।

इस सूक्तमें ‘ स्वाहा ’ शब्द कई बार आगया है । स्वाहा का अर्थ है (स्व+आ+हा) अपना समर्पण अर्थात् दूसरोंको भलाई अथवा उन्नतिके लिये अपनी शक्तिका समर्पण करना । इस त्याग भावसे उन्नति होती है । अपनी शक्तिका अनताकी भलाईके लिये समर्पण करनेका भाव यहाँ है । सब प्रकारकी उन्नतिके लिये इस त्याग भावकी अत्यन्त आवश्यकता है । पूर्वोक्त पवित्रीकरणके साथ रहनेवाला यह त्याग भाव बड़ा ही उन्नति साधक होता है । वैयक्तिक क्या और राष्ट्रीय क्या जो भी उन्नति होनी है वह इस त्याग भावके बढनेसे ही होगी । उन्नतिका दूसरा कोई मार्ग नहीं है । वेदमें ‘ स्वा-हा ’ शब्द अनेक बार इसीलिये आया है कि वैदिक धर्मियोंके मनपर इस त्याग भावका पक्का परिणाम हो जाये और इसके द्वारा वे इस परलोकमें अपना पूर्ण कल्याण प्राप्त कर सकें ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त ४०]

(ऋषिः — शुक्रा । देवता — बहुवैवस्व ।)

ये पुरस्ताजुह्वति जातवेदः प्राच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।

अग्निमृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि ।

॥ १ ॥

ये दक्षिणतो जुह्वति जातवेदो दक्षिणाया दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।

यममृत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्प्रतिसरेण हन्मि ।

॥ २ ॥

अर्थ— हे (जातवेदः) सर्वज्ञ । (ये पुरस्तात् जुह्वति) जो सन्मुख रहकर आहुति देते हैं और (प्राच्याः दिशः अस्मान् अभिदासन्ति) पूर्व दिशासे हमें दास बनानेका प्रयत्न करते हैं (ते अग्निं कृत्वा पराञ्चो व्यथन्तां) वे अग्निको प्राप्त होकर, पराजित होते हुए फट मोमें । (यमाम् प्रत्यक् प्रतिसरेण हन्मि) इनका पीछा करके और हमला करके नाश करता हूँ ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) सर्वज्ञ । (ये दक्षिणतो जुह्वति) जो दक्षिण दिशासे आहुति देते हैं और (दक्षिणाया दिशः अस्मान् अभिदासन्ति) दक्षिण दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं, (ते यमं कृत्वा पराञ्चो व्यथन्तां) वे यमको प्राप्त होकर पराभूत होती हुए दुःखको प्राप्त हों (यमान्) इनका पीछा करके और इनपर हमला करके नाश करता हूँ ॥ २ ॥

ये पश्चाज्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
वरुणमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ३ ॥
य उत्तरतो जुह्वति जातवेद उदीच्या दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
सोममुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ४ ॥
येध्रुवस्ताज्जुह्वति जातवेदो ध्रुवायां दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
भूमिमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ५ ॥
येऽन्तरिक्षाज्जुह्वति जातवेदो व्यध्वायां दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
वायुमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ६ ॥
य उपरिष्ठाज्जुह्वति जातवेद उर्ध्वायां दिशोऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
सूर्यमुत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ७ ॥
ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्वति जातवेदः सर्वोभ्यो दिग्भ्योऽभिदासन्त्यस्मान् ।	
ब्रह्मत्वा ते पराञ्चो व्यथन्तां प्रत्यर्गेनान्प्रतिसुरेण हन्मि	॥ ८ ॥

॥ इति अष्टमोऽनुषाकः । इति नवमः प्रपाठकः ॥

॥ इति चतुर्थे काण्डे समाप्तम् ॥

अर्थ— हे सर्वज्ञ । (ये पश्चात् जुह्वति) जो पीछेकी ओरसे आहुति देते हैं और (प्रतीच्या दिशः अस्मान् अभिदासन्ति) पश्चिम दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं (ते वरुणं आत्वा०) वरुणको प्राप्त करके पराभूत होकर दुःख भोगें, मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ३ ॥

हे सर्वज्ञ । (ये उत्तरतो जुह्वति) जो उत्तर दिशासे हवन करते हैं और (उदीच्या दिशः०) उत्तर दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (सोमं आत्वा०) सोमको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए दुःख भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

हे सर्वज्ञ । (ये अधस्तात् जुह्वति) जो नीचेकी ओरसे आहुति देते हैं और (ध्रुवायां दिशः०) इस ध्रुव दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (भूमिं आत्वा०) भूमिको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

हे सर्वज्ञ । (ये अन्तरिक्षात् जुह्वति) जो अन्तरिक्षसे आहुति देते हैं और (व्यध्वायां दिशः०) विशेष मार्गवाली दिशासे हमारा नाश करना चाहते हैं वे (वायुं आत्वा०) वायुको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ६ ॥

हे सर्वज्ञ । (ये उपरिष्ठात् जुह्वति) जो ऊपरकी ओरसे आहुति देते हैं और इस (उर्ध्वायां दिशः०) ऊर्ध्व दिशासे हमारा नाश करते हैं वे (सूर्यं आत्वा०) सूर्यको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ७ ॥

हे सर्वज्ञ । (ये दिशां अन्तर्देशेभ्यः जुह्वति) जो दिशा उपदिशाओंसे आहुति देते हैं और (सर्वाभ्यः दिग्भ्यः०) सब दिशाओंसे हमारा नाश करनेका यत्न करते हैं (ते ब्रह्म आत्वा०) वे ब्रह्मको प्राप्त होकर पराभूत होते हुए कष्ट भोगें । मैं उनपर हमला करके उनका नाश करता हूँ ॥ ८ ॥

शत्रुका नाश ।

जो लोग हमारा नाश करते हैं, हमें पास बनाते हैं अथवा अन्य प्रकारसे हमें छूताते हैं, वे सब शत्रु हैं, उनका प्रतिकार करना चाहिये । जो शत्रु होते हैं वे पछिसे, आगेसे, दायाँ ओरसे और बायीँ ओरसे, नीचेसे अथवा ऊपरसे हमला करते हैं और हमारा नाश करते हैं, किसी किसी समय शत्रु इस प्रकार छिप छिपकर गुप्त प्रयत्नसे हमारा नाश करना चाहते हैं कि साधारण मनुष्य उनके प्रयत्नोंका पता भी नहीं लगा सकते । ऐसे गुप्त शत्रुका नाश करना तो बड़ा कठिन कार्य है । इस सूत्रमें जिन शत्रुओंका वर्णन है, वे शत्रु तो बड़े धर्मभावका लोग विखाकर विश्वास उत्पन्न करके गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हैं । ये शत्रु (जुहति) हवन करनेका यत्न करते हैं, यज्ञयाग और सत्रका लोग रचकर जनताका भला करनेका ही अपना प्रयत्न है, ऐसा विश्वास जनतामें उत्पन्न करके अन्तर अन्तरसे नाश करनेकी तयारी करते हैं । हवनमें ऐसे अविधियुक्त पदार्थ— अर्थात् मांस आदि— प्रयुक्त करते हैं कि जिनसे देशमें रोगोंकी उत्पत्ति हो जावे और उससे मनुष्योंका क्षय हो जावे । यज्ञका और हवनका लोग रचकर ऐसे अनर्थकारक कर्म करनेवालोंका जो प्रयत्न होता है उससे जनताका बड़ा नाश होता है । विधिपूर्वक किये हुए वैदिक यज्ञयाग तो आरोग्य बढ़ानेवाले होते हैं, परंतु ऐसे विधिहीन आहुति देनेके प्रकार जनताका घात करनेवाले होते हैं । लोग बड़ाकर नाश करनेके प्रकार इससे भी और अनेक हैं, पाठक उसका विचार यहाँ करें । कई शत्रु ऐसे होते हैं कि जो उपकार करनेका भाव दिखाकर अर्हित हो करते हैं उन सबका यहाँ विचार करना चाहिये । ऐसे शत्रुओंका नाश करना बड़ा कठिन होता है, परंतु इनका नाश तो अवश्य ही करना चाहिये । क्योंकि सुझा हमला करनेवाले शत्रुसे ये छिपकर नाश करनेवाले शत्रु बड़े घातक होते हैं । इनका नाश करनेके लिये कुछ उपाय इस सूत्रमें कहा है । इसका भाव समझनेके लिये निम्नलिखित कोष्टक देखिये—

दिशा	देवता	गुण	कर्म
प्राची	अग्नि	ज्ञान, तेज	अज्ञान नाश
वृक्षिणा	यम	निमग्न	दुष्टोंको दण्ड देना
प्रसीची	वरुण	निवारण	शत्रुका निवारण
उदीची	सोम	शान्ति	शान्तिका उपाय

धुवा	पृथ्वी	वायु	साधार	सज्जनोंको आधार देना
अन्तरिक्ष	वायु	जल, जीवन	बलका उपयोग	
ऊर्ध्वा	सूर्य	प्रकाश	प्रेरणा करना	

दिशाओंके अनेक देवताओंके वे गुणकर्म देखनेसे मनुष्यको पता लग सकता है कि, अपने शत्रुओंको दूर करनेके लिये हमें क्या करना चाहिये । सबसे प्रथम अपने लोगोंके अज्ञानका नाश करना चाहिये और उनको ज्ञान सतत प्रकारसे देना चाहिये । जो इस ज्ञानसंदर्भनके कर्ममें विरोध करेंगे उनको दण्ड देना चाहिये और फिर कभी विरोध न करें ऐसा योस्य शासन प्रबंध करना चाहिये । इतना करनेपर भी जो शत्रुता करेंगे उनका पुनर्बंधद्वारा निवारण करना चाहिये । सबसे प्रथम शान्तिके उपायोंसे यह पूर्वोक्त प्रबंध करना चाहिये और शान्तिसे उक्त कार्यमें असफलता हुई तो शक्तिका भी उपयोग करके दुष्टोंको दण्डना चाहिये । सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोका नाश करके जनताको अपने अम्बुदय निश्रेयसका मार्ग खुला करना चाहिये । इस प्रकार व्यवस्था करनेसे जनताके अन्दर इतनी शक्ति बढेगी कि स्वयं उनके शत्रु दूर होंगे और फिर उकावटें उत्पन्न करनेवाले शत्रु उनको सतानेमें असमर्थ हो जायेंगे । शत्रु ऐसा भी प्रयत्न करे, उस दिशासे अपनी रक्षा करनेका साधन अपने पास पहिलेसे ही तैयार रहना चाहिये । अर्थात् शत्रु यदि ज्ञानसे बड़ाई करे तो ज्ञान द्वारा उसका प्रतिबंध करना चाहिये, शत्रु बलसे हमला करे तो बलसे उसका निवारण करना चाहिये । इसी प्रकार जिन शक्तियोंकी लेकर शत्रु हमपर हमला करेगा, उनका निवारण करनेका पूर्ण प्रबंध अपने पास रहना चाहिये । ऐसा शत्रु दूर करनेका प्रबंध होता रहा, तो ही जनतामें शान्ति प्रगति और उन्नति हो सकती है । देश प्राचुर्यदित होनेसे ही मनुष्योंका अम्बुदय होना और उनको निःश्रेयस प्राप्त होना संभव है । शत्रुके हमले हमले बारंबार होते रहे तो उन्नति साधना असंभव है ।

इसलिये वायवाचामनसे तथा अपने पासके अन्यान्य साधनोंसे शत्रुओंको दूर करनेका प्रयत्न होना चाहिये । और अपना आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक तथा अन्य सब प्रकारका बल इतना बढ़ाना चाहिये कि जिससे अपने सामने शत्रु दंडर ही न सकें ।

॥ यहाँ अष्टम अध्यायक समाप्त ॥

चतुर्थ काण्डमें विषय ।

अथर्ववेदके इस चतुर्थ काण्डमें कुल ४० सूक्त हैं । इन चालीस सूक्तोंमें विषय क्रमानुसार सूक्तोंकी व्यवस्था इस प्रकार है । सबसे प्रथम परमात्मविषयक सूक्तोंको देखिये—

परमात्मविषयक सूक्त ।

सूक्त १- ' ब्रह्माविद्या ' - इस सूक्तमें गूढ़ अत्यात्मविद्याका विचार हुआ है ।

सूक्त २- ' किस देवताकी उपासना करें ' - इस सूक्तमें यह प्रश्न उठाकर एक अद्वितीय परमात्माकी उपासना करनी चाहिये ऐसा कहा है ।

सूक्त ११- ' विश्वशक्तिकका चालक ' - इसमें जगत्-रूपी शक्तका चालक एक ईश्वर है ऐसा कहा है ।

सूक्त १४- ' आत्मज्योतिका मार्ग ' - इस सूक्तमें परम आत्माकी ज्योति प्राप्त करनेका विषय है ।

सूक्त १६- ' सर्वसाक्षी प्रभु ' - इसमें सभ जगतके अधिष्ठाता परमात्माका वर्णन है ।

इस काण्डमें ये पाँच सूक्त परमात्मविषयक हैं । जो पाठक इसको जानना चाहते हैं वे इन सूक्तोंका अच्छा मनन करें ।

पाप मोचन ।

सूक्त २३ से २९ तकके सात सूक्तोंमें पाप नाशनका विषय बड़ा मनोरंजक रीतिसे वर्णन किया है । इसके साथ सूक्त ३३ भी पाप नाशन विषयका प्रतिपादन कर रहा है । इन सूक्तोंका मनन करनेसे पापको दूर करने द्वारा आत्मशुद्धि करनेकी रीतिका ज्ञान हो सकता है । आत्मशुद्धि होनेसे ही परमात्माकी प्राप्ति मार्ग मिलना संभव है ।

राज्यशासन ।

इस चतुर्थ काण्डमें राज्यशासन विषयक सूक्त निम्नलिखित हैं—

सूक्त ३- ' शत्रुओंको दूर करना ' - इसमें शत्रुको हटानेका उपाय कहा है ।

सूक्त ४- ' बलसंवर्धन ' - इसमें बल बढानेका विषय है ।

सूक्त ८- ' राजाका राज्याभिषेक ' - इसमें राजाका राज्याभिषेकका वर्णन और कौन राजा हो सकता है, इसका भी वर्णन है ।

सूक्त २०- ' राष्ट्री देवी ' - इस सूक्तमें राष्ट्ररूपी देवीका वर्णन करके राष्ट्रशक्तिका महारम्य वर्णना है ।

सूक्त २२- ' सान्नबल संवर्धन ' - इस सूक्तमें सान्न-बलका संवर्धन करके राष्ट्र बलवान् करनेका उपदेश है ।

सूक्त ४०- ' शत्रुका नाश ' - इसमें शत्रुका नाश करनेका विषय है । इन छः सूक्तोंमें राज्यशासनका विषय आगया है ।

वैद्यक विषय ।

इस काण्डके निम्नलिखित सूक्तोंमें वैद्यक विषय है ।

सूक्त ६-७- ' विषको दूर करना ' - इन दो सूक्तोंमें विषचिकित्सा है ।

सूक्त ९- ' अञ्जन ' - इसमें अञ्जनका विषय है ।

सूक्त १०- ' शंखमणि ' - इसमें शंखसे चिकित्सा करनेका उपदेश है ।

सूक्त १२ में ' रोहिणी ', सूक्त १७-१९ तक ' अषा-मार्ग ', सूक्त २० में ' मातृनाक्षी ', सूक्त ३७ में ' रोग-कुम्भिका नाश ', सूक्त १३ में ' हस्तस्पर्शसे रोग-निवारण ' का अद्भुत मनोरंजक विषय कहा है । इन ११ सूक्तोंका विचार करनेसे इस काण्डकी वैद्यक विद्या जानी जा सकती है । सूक्त ५ में ' गाढनिद्रा ' का विषय है इसका भी इसी विषयसे सम्बन्ध है ।

गोपालन ।

सूक्त २१ में ' गौ पालन ' का विषय कहा है, गौके सम्बन्धका प्रेम रखनेवालोंको यह सूक्त बड़ा ही बोधप्रद है । सूक्त १५ में ' वृष्टि ' विषय है ।

गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंको सूक्त १८ का ' उत्तम गृहिणी स्त्री ' यह विषय अत्यन्त बोधप्रद है । विशेष कर स्त्रियोंको इसका बहुत मनन करना चाहिये । सूक्त ३९ में ' समृद्धिकी प्राप्ति ' यह विषय भी गृहस्थियोंके हितका विषय है । सूक्त ३४ में ' अन्नका यज्ञ ' यह विषय गृहस्थियोंका ही है ।

मृत्युको पार करना ।

सूक्त ३५ में ' मृत्युको तरना ', सूक्त ३६ में ' सत्यका बल ' ये विषय हरएक मनुष्यके लिये सहायक हैं । इसी प्रकार सूक्त ३१-३२ इन दो सूक्तोंमें ' उत्साह ' विषय हरएक मनुष्यके लिये आवश्यक है ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके वर्ग हैं । इन सूक्तोंको इकट्ठा पढ़नेसे बड़ा बोध प्राप्त हो सकता है । आशा है कि वेद विचार करने-वाले पाठक इस रीतिसे विचार करके काम उठावेंगे ।

॥ चतुर्थ काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्थ काण्डकी विषयसूची

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
	जागते रहो ।	२	१०	शंखमणि ।	३१
	चतुर्थ काण्ड, ऋषि, देवता छन्द सूची ।	३		शंखसे रोग दूर करना, शंखके गुण, शंख प्राणी है ।	३२
	ऋषिकमानुसार सूक्तविभाग ।	३		रोग जन्तु, शंखके गुण ।	३४
	देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।	५	११	विश्वशकटका चालक ।	३५
	सूक्तोंके गण, सूक्तोंका शक्तियोंसे संबंध ।	६		विश्वशकटका स्वरूप ।	३८
१	ब्रह्मविद्या ।	७		मनुष्योंमें देव ।	३९
	ब्रह्मकी विद्या, प्राचीन देव, ब्रह्मका ज्ञान ।	९		सप्त ऋषि ।	४०
	ब्रह्मके लिये उपमा ।	९		पैल और किसान, धारद्वारा, प्रत ।	४१
	आदि कारण, श्रेष्ठ जीवन, यशका लक्षण ।	१०	१२	रोहिणी धनस्पति ।	४२
	परमात्माका सामर्थ्य ।	१०		रोहिणी औषधि ।	४३
	ज्ञानी, ज्ञानीकी जामती ।	११	१३	हस्तस्पर्शसे रोगनिवारण ।	४४
	ममन और गुणवित्तन ।	१२		देवोंकी सहायता, प्राणके दो देव, देवोंका दूत ।	४५
२	किस देवताकी उपासना करें ?	१२		हस्तस्पर्शसे आरोग्य ।	४५
	हम किस देवताकी उपासना करें ? ब्रह्मका महत्त्व ।	१४	१४	आत्मज्योतिका मार्ग ।	४६
	उसकी उपासना करो ।	१६		स्वर्गधामका मार्ग, परम पिताका अमृतपुत्र ।	४९
३	शत्रुओंका दूर करना ।	१६		पिताका दर्शन ।	४९
	दुष्टोंका हनन करनेका उपाय, अथर्वविद्याका नियम ।	१८		विश्वाधार यज्ञ, सखा चक्षु ।	५०
४	बल संवर्धन ।	१९		पञ्चाभूत भोजन ।	५१
	बलवर्धन ।	२१		विश्वरूप शनो, एक शंका ।	५२
५	गाढ निद्रा ।	२१	१५	वृष्टि ।	५३
	गाढ निद्रा लगनेका उपाय ।	२१	१६	सर्वसाक्षी प्रभु ।	५७
६	विषको दूर करना ।	२२		सर्वाधिष्ठाता प्रभु, उसकी सर्वज्ञता, प्रबल शासक ।	५९
	विष दूर करनेका उपाय ।	२३		उसके पास, दो वस्त्र ।	६०
७	विष दूर करना ।	२४	१७	अपामार्ग औषधि ।	६०
	दो औषधियाँ ।	२५	१८	अपामार्ग औषधि ।	६२
८	राजाका राज्याभिषेक ।	२६	१९	अपामार्ग औषधि ।	६३
	राज्याभिषेक, समुद्रतक राज्यविस्तार ।	२८		अपामार्ग औषधि, क्षुधा और तृष्णा मारक ।	६५
	कौन राजा होता है ?	२८		बवासीर, बुढ़ खम ।	६५
९	अज्ञान ।	२९		सारक, सत्यसे रक्षा ।	६६
	अज्ञान ।	३०		दुसरेके घातके यत्नसे अपना नाश ।	६६
				असत्यसे नाश ।	६७

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
२०	दिव्य दृष्टि । मातृनाम्नो औषधि ।	६७ ६९	३१	उत्साह । उत्साहका धारण ।	१०१ १०४
२१	गौ । गौका सुंदर काव्य, गौ घरकी घोभा है । पुष्टि देनेवाली गौ, गौ ही धन, बल और अन्न है । यज्ञके लिये गौ । अवध्य गौ, उत्तम घास और पवित्र अलपान । गौकी पालना ।	७१ ७३ ७३ ७४ ७४	३२	पाप-नाशन । पापको दूर करना ।	१०५ १०६
२२	ज्ञानबल संघर्षन । स्पर्धा ।	७५ ७६	३३	अन्नका बल । अन्नका भिद्यारी यज्ञ, ब्राह्मणोंको दान । ब्राह्मणोंको दान क्यों दिया जाय ? मृत्युलोक । सर्वलोक, वासना देह, नरकके दुःख । कल्पवृक्ष और कामधेनु, संकल्पसिद्धि । कुराणमें बहिस्त ।	१०६ १०८ १०९ १०९ ११० ११०
२३	पाप मोचन । पापसे मुक्ति ।	७७ ७९	३४	मनोरथ, यज्ञोंका पालन, ब्राह्मणका घर । गुह-कुल, दानकी रीति, शुभभावनाकी स्थिरता ।	१११ ११३
२४	पाप मोचन । पापसे बचाव ।	८० ८१	३५	मृत्युको तरना । मर्कटद्वय । अमृतकी प्राप्ति, आत्मशुद्धि, तप ।	११२ ११४ ११५
२५	पाप मोचन । सविता और वायु, सूर्य देवता, वाणी, बल और नेत्र । सूर्यचक्र, प्राण ।	८२ ८४	३६	सत्यका बल । सत्यका बल, दुष्ट मनुष्य, वैश्वानरकी संघ्ना । सुधारके दो उपाय ।	११६ ११८ ११९
२६	पाप मोचन । यावा पृथिवी ।	८५ ८६	३७	रोगकृमिका नाश । रोगकृमि । लक्षण ।	१२० १२१ १२२
२७	पाप मोचन । मरुत देवता ।	८७ ८८	३८	उत्तम गृहिणी स्त्री । एक स्त्रीका समादर, स्त्री कैसी हो ? अश्वरा, रश्मिस्तन, स्त्रीरक्षा ।	१२३ १२५ १२७
२८	पाप मोचन । भद्र और शर्व ।	८९ ९०	३९	समृद्धिकी प्राप्ति । उन्नतिकी मार्ग । परमात्माकी उपासना, नमस्कारसे उपासना । समसुखी अग्नि । स्वाहा ।	१२४ १२५ १२६ १२७ १२८
२९	पाप मोचन । मित्र और वरुण ।	९१ ९२	४०	शत्रुका नाश । शत्रुका नाश विषयानुकर्मणिका ।	१२९ १३० १३४
३०	राष्ट्री देवी । राष्ट्री देवी, आध्यात्मिक आचार्य । अध्यात्मवर्षनका मनन । आधिमौक्तिक भाषार्थ, राष्ट्रीय अर्थका मनन ।	९३ ९६ ९६ ९७			
३१	उत्साह । यज्ञका मूल मंत्र । उत्साहका महत्त्व ।	१०० १०१ १०२			

अथर्ववेद

का

सुबोध मास्य

पञ्चमं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीराम सुबोध मास्यलेखक

जन्मस्थान- स्वाध्याय-मन्त्रालय, काशी-बाबुस्थिति, पीतालपुर

स्वाध्याय - मन्त्रालय, बाबुस्थिति

*

संस्कृत २०१०, भाग १८८२, पृष्ठ १९६०

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुषोष भाष्य ।]

पञ्चम काण्ड ।

इस पञ्चम काण्डमें भी प्रारंभका सूक्त मंगलवाचक ही है, क्योंकि इसमें जगदाधार सर्वमंगलमय परमात्मप्रतिके मार्गका वर्णन हुआ है । इससे अधिक मंगलमय उपदेश और क्या हो सकता है ? इस मंगल सूक्तका मनन पाठक यहाँ करेंगे, तो उनके विचार मंगल बनेंगे और उनके लिये सभी विश्व मंगलमय बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इस काण्डमें ६ अनुवाक, ३१ सूक्त और ३६५ मंत्र हैं । यहाँ क्रमपूर्वक पाँचों काँकों की प्रपाठक-अनुवाक-सूत्र-मंत्र संख्या देखिये—

काण्ड	प्रपाठक	अनुवाक	कुल सूक्त	सूक्तोंमें मंत्रसंख्या	कुल मंत्रसंख्या
प्रथम	२	६	३५	४	१५३
द्वितीय	२	६	३६	५	२०७
तृतीय	२	६	३१	६	२३०
चतुर्थ	३	८	४०	७	३२४
पञ्चम	३	६	३१	८	३७६

इस तालिकाको देखनेसे पता चलता है कि अनुवाक और सूक्तोंकी संख्या करीब समान रहनेपर भी काण्डोंमें मंत्रोंकी संख्या कमसे कम रही है । इस कारण प्रत्येक सूक्तकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक कम रही है । अर्थात् जहाँ प्रथम काण्डमें चार मंत्रवाले सूक्त हैं वहाँ इस पञ्चम काण्डमें आठ या नौ मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण काण्डकी मंत्रसंख्या बढ़ती है । यद्यपि इस पञ्चम काण्डकी प्रकृति ८ मंत्रवाले सूक्तोंकी कही जाती है, तथापि इसमें निम्न लिखित प्रकार सूक्तोंकी मंत्रसंख्या है—

इस पञ्चम काण्डमें	८	मंत्रवाले	२	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	१६	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	९	मंत्रवाले	४	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	३६	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१०	मंत्रवाले	२	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	२०	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	११	मंत्रवाले	६	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	६६	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१२	मंत्रवाले	५	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	६०	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१३	मंत्रवाले	१	सूक्त है,	जिनकी मंत्रसंख्या	३९	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१४	मंत्रवाले	१	सूक्त है,	जिनकी मंत्रसंख्या	४२	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१५	मंत्रवाले	३	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	४५	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१७	मंत्रवाले	२	सूक्त हैं,	जिनकी मंत्रसंख्या	३४	है ।
इस पञ्चम काण्डमें	१८	मंत्रवाला	१	सूक्त है,	जिसकी मंत्रसंख्या	१८	है ।

कुल सूक्त ३१

कुल मंत्र ३७६

अर्थात् इस पञ्चम काण्डमें आठ मंत्रोंके प्रकृतिवाले सूक्त केवल दो हैं और अन्य सूक्तोंमें अधिक मंत्र होनेके कारण ऐसे विविधता सूक्त २९ हैं । अब इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और मंत्र देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१ प्रथमोऽनुवाकः । (दशमः प्रपाठकः)				
१	९	रुद्रहिवोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्; ५ पराङ्मृती त्रिष्टुप्; ७ विराट्; ९ ऋक् ०, यदप ० अत्यष्टिः ।
२	९	रुद्रहिवोऽथर्वा	वरुणः	त्रिष्टुप्; ९ सूरिपराः त्रिष्टुप् ।
३	११	रुद्रहिवोऽथर्वा	१, २ अग्निः; ३, ४ देवाः; ५ इविणोदाः; ६, ९, १० विश्वेदेवाः; ७ सोमः; ८, ११ इन्द्रः ।	त्रिष्टुप्; ३ सुषिक्; १० विराङ्मृती ।
४	१०	रुद्रहिवोऽथर्वा	वरुणः	अनुष्टुप्; ५ सुषिक्; ९ गायत्री; १० इविणोदाः ।
५	९	अथर्वा	जाज्ञा	अनुष्टुप्
२ द्वितीयोऽनुवाकः ।				
६	१४	अथर्वा	सोमः	त्रिष्टुप्; १ अनुष्टुप्; २ अगती; ३ अनुष्टु- पुष्पिणोदाः; ४ पंचपदा अगती; ५-७ त्रिपदा विराङ्मृती गायत्री; ८ पंचपदानां त्रिपदा गायत्री; ९ प्रसारपंक्तिः; १०-१४ पंक्तिः; १५ स्वराट् ।
७	१०	अथर्वा	वरुदेवता	अनुष्टुप्; १ विराङ्मृती प्रसारपंक्तिः; २ पंचपदा अगती; ३ प्रसार पंक्तिः ।
(एकादशः प्रपाठकः)				
८	९	अथर्वा	जाज्ञा	अनुष्टुप्; २ अथर्वा गायत्री; ३, ४ सूरिपराः पंक्तिः; ५ प्रसारपंक्तिः; ६ इविणोदाः पंक्तिः; ९ ऋक् ०, यदप ० इविणोदाः अगती ।
९	८	अथर्वा	जाज्ञा	१, ५ देवी अगती; २, ६ देवी त्रिष्टुप्; ३, ४ देवी अगती; ७ विराङ्मृती गायत्री; ८ पंचपदा अगती; ९ पुरोहित त्रिष्टुप् अगती- गती चतुष्टुपा अथर्वा अगती ।
१०	८	अथर्वा	जाज्ञा	१-६ अथर्वा त्रिपदा गायत्री; ७ यदप ० अथर्वा; ८ पुरोहित इविणोदाः पराङ्मृती अगती; चतुष्टुपा अगती ।

सूक्त	संश्लोकसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
३ तृतीयोऽनुवाकः ।				
११	११	अथर्वी	वरुणा	त्रिष्टुप् ; १ भुरिक् ; २ वेङ्कि ; ३ पञ्चपदाति- सकरी ; ११ पञ्चपदपदात्यसि ।
१२	११	अंगिराः	जातयेवाः	त्रिष्टुप् ; ३ वेङ्किः ।
१३	११	वरुत्मान्	तक्षकः । विषं	जगती ; २ आस्तार्यङ्किः ; ३, ७-८ जगु- ष्टुप् ; ५ त्रिष्टुप् ; ६ पञ्चपदङ्किः ; ७ भुरिक् ; १०-११ विष्टुद्वापत्री ।
१४	१२	शुकः	वनस्पतिः (कल्याणप्रतिहरण)	जगुष्टुप् ; ३, ५, १२ भुरिक् ; ८ त्रिपदा विशद् । १० विष्टुद्वापत्री ; ११ त्रिपदासकरी त्रिष्टुप् ; १३ वराट् ।
१५	११	विश्वामित्रः	वनस्पतिः	जगुष्टुप् ; पुरस्ताद्वापत्री ; ५, ७-९ भुरिक् ।
४ चतुर्थोऽनुवाकः । (द्वावशाः प्रपाठकः)				
१६	१२	विश्वामित्रः	एकदशः	[एकदशानं द्वयं.] १, ४-५, ७-१० साक्षी तन्मिन् ; २, ३, ६ आसुरी जगुष्टुप् ; ११ आसुरी गायत्री ।
१७	१८	मयोभूः	मङ्गलाया	जगुष्टुप् ; १-६ त्रिष्टुप् ।
१८	१५	मयोभूः	मङ्गलाया	जगुष्टुप् ; ४, ५, ८, ९, १३ त्रिष्टुप्, ७ भुरिक् ।
१९	१५	मयोभूः	मङ्गलाया	जगुष्टुप् ; २ विशद् पुरस्ताद्वापत्री, ७ उपविष्टाद्वापत्री ।
२०	१९	मङ्गा	दुन्दुभिः	त्रिष्टुप् ; १ जगती ।
२१	१२	मङ्गा	दुन्दुभिः	जगुष्टुप् ; १, ४, ५ पञ्चपदङ्किः ; ६ जगती ; ११ वृद्धीगर्भा त्रिष्टुप् ; १२ त्रिपदा वचसश्वा गायत्री ।
५ पञ्चमोऽनुवाकः ।				
२२	१४	भूरुचंगिरा	सकमनाशनं	जगुष्टुप् ; १, २ त्रिष्टुप् (१ भुरिक्) ; ५ विशद् पञ्चपदङ्किः ।
२३	१३	कण्वः	इन्द्रः	जगुष्टुप् ; १३ विशद् ।
२४	१७	अथर्वी	आत्मा मानादेवताः	सकरी ; १-१७ पञ्चपदाति-सकरी ; ११ सकरी ; १५-१७ त्रिपदा (१५, १६ भुरिगतिजगती ; १७ विशद् सकरी)
२५	१३	मङ्गा	योनिगर्भः	जगुष्टुप् ; १३ विशद् पुरस्ताद्वापत्री ।
२६	१९	मङ्गा	वास्तोष्पतिः सञ्चोक्तदेवताः	१, ५ द्विपदापञ्चमिन् ; २, ४, ६-८ १०, ११ द्विपदा प्राचापका वृद्धी, ३ त्रिपदा विशद् गायत्री ; ९ त्रिपदापिरोक्तिकमप्या पुर तन्मिन् ; १२ १३ एकादशाना ; १४ वराति-सकरी पञ्चपदा जगती ।

इस प्रकार इस पञ्चम काण्डके शक्तोंके अधि, देवता, छेय हैं, सब इनका अधिकमानुसार विभाव हेतिले—

- १ अथर्वा ऋषिके ५-८, ११, २४, २८ ये सात सूक्त हैं।
- २ अथा ऋषिके ९, १०, २०, २१, २५-२७ ये सात सूक्त हैं।
- ३ बृहद्विषोऽथर्वा ऋषिके १-१ ये तीन सूक्त हैं।
- ४ भयोभूः ऋषिके १७-१९ ये तीन सूक्त हैं।
- ५ सुर्मगिराः ऋषिके ४, २२ ये दो सूक्त हैं।
- ६ छुकः ऋषिके १४, ११ ये दो सूक्त हैं।
- ७ विश्वामित्रः ऋषिके १५, १६ ये दो सूक्त हैं।
- ८ अंगिराः ऋषिका १२ वां एक सूक्त है।
- ९ गरुडमान् ऋषिका १३ वां एक सूक्त है।
- १० कण्वः ऋषिका १३ वां एक सूक्त है।

अथ ऐतसाधार मंत्रोक्ता विभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ वरुण देवताके	१, २, ११	ये तीन सूक्त हैं ।
२ वास्तोष्मति देवताके	५, १०, २६	ये तीन सूक्त हैं ।
३ अग्नि देवताके	३, २७	ये दो सूक्त हैं ।
४ वनस्पति देवताके	१४, १५	ये दो सूक्त हैं ।
५ जातवेदा देवताके	१४, २९	ये दो सूक्त हैं ।
६ अश्विनदेवताके	१८, १९	ये दो सूक्त हैं ।
७ इन्द्रदेवताके	२०, २१	ये दो सूक्त हैं ।
८ नानादेवताः देवताके	८, २४	ये दो सूक्त हैं ।
९ मन्त्रोक्ताः देवताके	२६, २९	ये दो सूक्त हैं ।
१० बहुदेवताः देवताका	७	यह एक सूक्त है ।
११ कुष्ठः देवताका	४	यह एक सूक्त है ।
१२ लाक्षा देवताका	५	यह एक सूक्त है ।
१३ सोमाक्षी देवताका	६	यह एक सूक्त है ।
१४ तक्षकः देवताका	११	यह एक सूक्त है ।
१५ विधं देवताका	१३	यह एक सूक्त है ।
१६ एक वृषः देवताका	१६	यह एक सूक्त है ।
१७ मरुजाया देवताका	१७	यह एक सूक्त है ।
१८ तक्षमनाशर्न देवताका	२२	यह एक सूक्त है ।
१९ इन्द्रः देवताका	२३	यह एक सूक्त है ।
२० आत्मा देवताका	२४	यह एक सूक्त है ।
२१ योनिगर्भः देवताका	२५	यह एक सूक्त है ।
२२ त्रिकृत देवताका	२८	यह एक सूक्त है ।
२३ आयुः देवताका	३०	यह एक सूक्त है ।
२४ कृत्वादर्शन देवताका	३१	यह एक सूक्त है ।

यह देवताक्रमानुसार सूक्तव्यवस्था है । इसमें 'मन्त्रोक्त देवताः, बहुदेवताः, बहुदेवताः, नानादेवताः' ये सब एक ही

बातके वाचक शब्द हैं । इसका तात्पर्य इतना ही है कि इन सूक्तोंके मंत्रोंमें अनेक देवतायें होती हैं । यदि इन सूक्तोंको पाठक स्वयं देखेंगे तो उनको इस बातका पता लग आयेगा । अब इस पद्यम काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सूक्तोंके गण ।

- १ तक्षमनाशर्न गणके ४, ९, २२ ये तीन सूक्त हैं ।
- २ वास्तु गणके ९ और १० ये दो सूक्त हैं ।
- ३ रौद्र गणका ६ वा एक सूक्त है ।
- ४ वातन गणका २९ वा एक सूक्त है ।
- ५ आयुष्य गणका ३० वा एक सूक्त है ।
- ६ कृत्वाप्रतिहरण गणका ३१ वा सूक्त है ।

इस काण्डके सूक्तोंके ये गण हैं और इन गणोंमें इतने ही सूक्त हैं । अन्य सूक्त स्वतंत्र हैं । अन्यपरिगणन इस प्रकार है—

पुष्टिकर्मणाः— १, २, ३, २६, २७ ये सूक्त पुष्टिकर्मके हैं ।

औषधियोंके विषयमें निम्न सूक्त इस प्रकार परिगणित हुए हैं—

- (१) कुष्ठालिङ्गाः— सूक्त ४ वा
- (२) लाक्षाालिङ्गाः— सूक्त ५ वा
- (३) मधुलापृथालिङ्गाः— सूक्त १५ वा

अर्थात् इन सूक्तोंमें इन औषधियोंके गुणवर्णन हुए हैं । इस पद्यम काण्डके अध्ययनके प्रसंगमें पाठक इन विशेष बातोंका स्मरण करेंगे तो उनको विशेष लाभ हो सकता है । इतनी भूमिकाके साथ इस काण्डमें सबसे प्रथमके सूक्तमें कही 'गृह आत्मोच्छातिका विधा' देखिये ।

सात मर्यादार्ये !

ब्रह्म मर्यादाः कवचं सत्तुल्यं तस्मात्तद्विदेकाग्रमर्थं ह्युरो गतं ।
आयोर्ह्ये स्थाप्य उपवास्य नीचे पृथ्वी विसर्गे परमेषु तद्विषये ॥

अथर्ववेद १।१।६

“ तत्त्वदर्शी ज्ञानियोने सात मर्यादाएं, अर्थात् पापसे बचने की व्यवस्थाएं, बनाई हैं । उनमेंसे एकका भी जो उल्लंघन करता है, वह पापी बनता है । परन्तु जो अपने जीवन का आधारस्तम्भ बनता है, अर्थात् ब्रह्मचर्यादि सुनियमों के पालन से जो संयमी हुआ है, वह, समीप स्थित परमात्मा के उस धारक स्थान में, जहाँ सब मार्ग समाप्त होते हैं, स्वयं स्थिर होता है । ”

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चमं काण्डम् ।

आत्मोन्नतिकी विद्या ।

(१) अमृतासुः ।

(ज्ञाविः — ब्रह्मादिवोऽभर्वा । देवता — वयसः ।)

अमृतासुः योनिं य आ बभूवाधृतासुर्वैश्वानः कुजन्मा ।

अदन्वासुर्भ्राजमानोऽहं वितो भर्ता दाधार श्रीणि

॥ १ ॥

आ यो वर्माणि प्रथमः ससाधु ततो वर्षेणि कृणुषे पुरूणि ।

वास्तुयोनिं प्रथम आ विवेश यो वाचमनुदिता चिकेत

॥ २ ॥

अर्थ— (यः अमृत+असुः सुअन्मा) जो वस्तुता अमर प्राण शक्तिसे युक्त है, तथापि उत्तम जन्म लेकर (वर्चमानः) वयता है और (अदन्वा + असुः) ससका पालन करता हुआ (योनिं आ बभूव) मूल अर्पण स्थानको प्राप्त होता है, वह (अदन्वा + असुः) न दधनेवाली प्राणशक्तिसे युक्त होकर (अहं इव भ्राजमानः) दिनके समान प्रकाशता हुआ (वितो भर्ता श्रीणि दाधार) रक्षण और धारण होकर तीनोंको धारण करता है ॥ १ ॥

(यः प्रथमः वर्माणि आससाध) जो पहिला होकर धर्मोंको प्राप्त करता है, (ततो पुरूणि वर्षेणि कृणुषे) इससे वह बहुत सारिरिक शक्तियोंको धारण करता है, और (यः अनुदिता वाचं आ चिकेत) जो अप्रकट वाणीको जानता है, (वास्तुः प्रथमः योनिं आ विवेश) धारण करनेवाला पहिला होकर मूल अर्पण स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

भावार्थ— जो वास्तविक रीतिसे देखा जाय तो अमर जीवन शक्तिसे युक्त है, तथापि जन्म लेकर अपनी शक्तिकी दृष्टि करता है और ससका पालन करता हुआ अपने मूलस्थानको प्राप्त करता है, इससे अदम्य आत्मिक शक्तिसे युक्त होकर दिनके समान प्रकाशता हुआ रक्षण-शक्ति और धारण-शक्तिसे युक्त होकर अपनी तीनों अवस्थाओंको स्वाधीन करता है ॥ १ ॥

जो अन्य मनुष्योंसे श्रेष्ठ बनकर विशेष धर्मनियमोंका पालन करता है, इस अनुष्ठानसे वह आश्चर्यकारक शक्तियोंका प्रकाश करता है । पश्चात् वह गूढ़ वाणीको जानता है जिससे वह धारणशक्तिसे युक्त और प्रथम स्थानके लिये योग्य बन कर अपने मूल स्थानमें प्रविष्ट होता है ॥ २ ॥

२ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

यस्ते शोकाय तन्वं रिरेच क्षरद्विरण्यं शुचवोऽनु स्वाः ।

अत्रा दधेते अमृतानि नामास्मे वस्त्राणि विश एरयन्ताम् ॥ ३ ॥

प्र यदेते प्रतरं पूर्यं गुः सदासद आतिष्ठन्तो अजूर्यम् ।

कविः शुषस्य मातरा रिहाणे जाम्यै धुर्य पतिमेरयेथाम् ॥ ४ ॥

तदु पु ते महत्पृथुज्मजमः कविः काव्येना कृणोमि ।

यत्सम्यञ्चावमिथन्तावमि क्षामत्रा मही रोधचक्रे वावृधेते ॥ ५ ॥

सप्त मर्यादाः कवयस्ततश्चुस्तासामिदेकामभ्युहुरो वात् ।

आयोहै स्कम्भ उपमस्य नीडे पथा विंसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ ६ ॥

अर्थ— (यः ते शोकाय तन्वं अनु रिरेच) जिसने तेरे प्रकाशके लिये शरीर साथ साथ जोड़ दिया है, इसलिये कि उससे (स्वाः शुचयः द्विरण्यं क्षरत्) अपनी शुद्ध वीतिशो सुवर्णके समान फैले । (अत्र अमृतानि नाम वृधेते) यहाँ अमर नामोंको वे धारण करते हैं । अतः (विशः अस्मे वस्त्राणि आ ईरयन्ताम्) प्रजाएं इसके लिये वस्त्र प्रेरित करें ॥ ३ ॥

(यत् पते) जो ये (सदाः सदाः आतिष्ठन्तः) प्रत्येक धर्म समामें बैठते हुए (अजूर्यं प्रतरं पूर्यं प्र गुः) अरारहित प्राचीन और सबसे पूर्व आरमाकी प्राप्त करते हैं । (कविः शुषस्य मातरौ) कवि होकर बलकी मान्यता करनेवाली तथा (जाम्यै धुर्य पति रिहाणे) सहिनके लिये धुरीण पालकका वर्णन करनेवालीके समान (आ ईरयेथा) प्रेरणा करती हैं ॥ ४ ॥

हे (पृथु—जमन्) हे विशेष गति देनेवाले ईश्वर ! (तत् उ) इसीलिये (कविः) मैं कवि अपने (काव्येन) काव्यके द्वारा (ते सु महत् जमः कृणोमि) तुझे बहुत नमस्कार करता हूँ । (यत् सम्यञ्चावमिथन्तौ मही रोध-चक्रे) क्योंकि मिले हुए यतिमान् बड़े प्रतिरोधक गतिवाले चक्रोंके समान (अत्र क्षां अभि वावृधेते) यहाँ पृथ्वीपर दोनों बसते हैं ॥ ५ ॥

(कवयः सप्त मर्यादाः ततश्चुः) ज्ञानीजनोंने सात मर्यादायें निश्चित की हैं, (तासां रक्षां इत् अभिगात्) उनमेंसे एकका भी संरक्षण किया तो मनुष्य (अहुरः) पापी होता है । जो निष्पापी (आयोः स्कम्भः इ) आयुध आधार स्तंभ होकर (उपमस्य नीडे) समीपवाले स्थानमें जहाँ (पथा वि-सर्गे) मार्गोंका फैलाव नहीं है, ऐसे (धरुणेषु तस्थौ) घुम स्थानोंमें रहता है ॥ ६ ॥

भावार्थ— जिस प्रभुने मनुष्यके अन्तःप्रकाशको चारों ओर फैलानेके लिये उसको अनुकूल शरीर दिये हैं, जिससे वह शुद्ध सुवर्णके समान अपना प्रकाश चारों ओर फैलाता है, उसीमें सब अमृत यश बतानेवाले नाम सार्थ होते हैं और इसी लिये सब प्रजाएं उसके लिये ही अपने आच्छादक वस्त्र अर्पण करें और स्वयं वहाँ इटाकर उसके सम्मुख खड़ी हो जाय ॥ ३ ॥

जो मनुष्य प्रत्येक धर्मकृत्यमें आदरसे भाग लेते हैं, और उसमें अजर अमर पुराणपुरवका आदर करते हैं । वे अतीन्द्रियायुधस्त्री और बलके प्रेमी बनकर अपनी सहिनके पतिका आदर करनेके समान आदर भावसे सबके साथ व्यवहार करते हैं ॥ ४ ॥

हे सबके संचालक ईश्वर ! उक्त हेतुसे ही मैं कविकी दृष्टिसे अपनी काव्यमय वाणीके द्वारा तेरा महान् यश गाता हुआ तेरे सम्मुख अत्यंत नम्र होता हूँ । विरुद्ध गतिवाले दो चक्र यदि एक ही कार्यके लिये एक केन्द्रमें मिलकर कार्य करने लगें, तो बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है । [यहाँ जब चेतन ये विरुद्ध गुणधर्मवाले दो पदार्थ तेरे सम्मुख झुक जाते हैं और इस नम्रतासे शक्तिशाली बनते हैं यह तात्पर्य है] ॥ ५ ॥

उत्तामृतासुर्वैतं एमि कृण्वन्नसुरात्मा तन्वस्तत्सुमहुः ।

उत वा शक्रो रत्नं दधात्यूर्जया वा यत्सर्वं हविर्दाः ।

॥ ७ ॥

उत पुत्रः पितरं क्षत्रमीडे ज्येष्ठं मर्यादमङ्गयन्स्वस्तये ।

दर्शयु ता वरुण यास्ते विष्ठा आवर्षततः कृण्वो वर्ष्षि

॥ ८ ॥

अर्धमर्धेन पयसा पुणक्ष्यर्धेन शुष्म वर्धसे अमूर ।

अर्थि वृधाम शुम्भियं सखायं वरुणं पुत्रमदित्या इषिरम् ।

कविशस्तान्यस्मै वर्ष्यवोचाम रोदसी सत्यवाचा

॥ ९ ॥

अर्थ— (अतः कृण्वन् अमृत-असुः एमि) अतएव बनकर कर्मोंको करता हुआ और अमर प्राणशक्तिसे युक्त होकर मैं चलता हूँ । (तत् आत्मा असुः तन्वः सुमहुः) इससे आत्मा, प्राण और शरीर उत्तम गुणवान् होते हैं । (उत वा शक्रः रत्नं दधाति) और समर्थ बनकर रत्नादि धन धारण करता है । (वा यत् हविर्दाः ऊर्जया सचते) किंवा हुनम करनेवाला बलसे युक्त होता है ॥ ७ ॥

(पुत्रः पितरं ईडे) पुत्र अपने दुःखसे रक्षण करनेवाले पिताकी सहायता चाहता है । (उत मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्तये अङ्गयन्) और मर्यादा स्थापन करनेवाले श्रेष्ठको कल्याणके लिये पुकारते हैं । (याः ते वि-स्थाः ता तु दर्शयन्) जो तेरे विशेष स्थान हैं उनको दर्शाता हुआ, हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! (आवर्षततः वर्ष्षि कृण्वः) आप ही बारंबार भ्रमण करनेवालेके शरीरोंको करते हैं ॥ ८ ॥

हे (अ-मूर) समूह अर्थात् ज्ञानवान् । (पयसा अर्धेन अर्धे पुणक्षि) तू पोषक रससे आधेसे ही आधेकी पूर्णता करता है और (अर्धेन शुष्म वर्धसे) आधेसे बल बढ़ाता है । (अर्थि शुम्भियं) रक्षक और समर्थ (सखायं वरुणं) मित्र और श्रेष्ठ (अदित्या इषिरं पुत्रं) अदीनताको बढ़ानेवाले और नरकसे बचानेवालेको (वृधाम) बढ़ाते हैं । (सत्य-वाचा रोदसी) सत्यवचनी यावाशुधिवी (अस्मै कविशस्तानि वर्ष्षि अवोचाम) इसके कवियों द्वारा प्रशंसित शक्तियोंका वर्णन करते हैं ॥ ९ ॥

आयार्थ— ज्ञानी लोगोंने सात मर्यादायें मनुष्य व्यवहारके लिये निश्चित की हैं, उनमेंसे एकका भी उल्लंघन हुआ तो मनुष्य पापी होता है । परंतु जो निष्पाप रहना चाहता है, वह अपने जीवनको आधारस्तंभ जैसा बनकर अपने समीपस्थित केन्द्रमें, जहां कि विविध मार्ग फैले नहीं होते, ऐसे एकीभूत आधार स्थानमें अचल होकर रहना है ॥ ६ ॥

स्वयं अतएव बनकर अमृतमय जीवनरससे युक्त होता हुआ मैं विकरता हूँ, इससे आत्मा, प्राण और तीनों शरीरोंमें विविध शक्तियां बढ़ती हैं और समर्थ होनेसे उत्तम रमणीयता भी प्राप्त होती है । इस प्रकार जो आत्मसमर्पण करते हैं वे बलवान् बनते हैं ॥ ७ ॥

पिता अपनी रक्षा करता है इसलिये हरएक पुत्र पितासे सहायता प्राप्त करना चाहता है । इसी प्रकार मर्यादाका आदेश देनेवाले श्रेष्ठ गुरुजनोंको भी मनुष्य पुकारते हैं । इन दोनों कारणोंके लिये सर्वश्रेष्ठ प्रभुकी प्रार्थना करते हैं क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ स्थानोंको बताता है और बारंबार शरीर देकर रक्षा भी करता है ॥ ८ ॥

हे सर्वज्ञ प्रभो ! तू पोषक रससे हमारे आधे भागको पूर्ण करता है और आधे भागका बल भी तू ही बढ़ाता है । तू रक्षक, समर्थ, मित्र, श्रेष्ठ, अदीनताको बढ़ानेवाला, नरकसे बचानेवाला है; इसलिये तेरा महारस्य हम गाते हैं । सत्यवचन कहने-वाले इसीके प्रशंसनीय शक्तियोंके गुणोंका गान करते हैं ॥ ९ ॥

आत्मोन्नतिका मार्ग ।

आत्माकी शक्ति जिस मार्गसे चलनेसे बढ़ सकती है उसको आत्मोन्नतिका मार्ग कहते हैं । इस मार्गका उपदेश इस सूक्तमें किया है, इसलिये साधक जोसोधी दृष्टिसे इस सूक्तका महत्व बहुत है । भाषाकी दृष्टिसे देखा जाय तो यह सूक्त बड़ा ही क्लिष्टसा है, अर्थात् इसकी भाषासे शीघ्र बोध नहीं होता, तथापि विचार करनेपर और पूर्वापर संगति देखनेसे जो बोध मिलता है, वह यहाँ देते हैं—

आत्माकी उन्नति ।

(१) जन्मताप्सुः— (अ-मृत-असुः) यह जीवात्मा अमर जीवन शक्तिके युक्त है, अर्थात् यह अमर है, कभी मरनेवाला नहीं है । ' अम ' और ' अमर ' ये दो इसके नाम हैं । इन नामोंसे यह ' अजन्मा और न मरनेवाला ' है, यह बात निश्चय होती है । तथापि यह वस्तुतः न मरनेवाला और न जन्मनेवाला है, तथापि यह शरीरके जन्मके साथ जन्म लेता है और शरीरके मरनेसे मरता है, ऐसा माना जाता है । इसका वर्णन ' अजायमानो बहुधा विजायते । (म. ३.१.१९) ' न जन्म लेनेवाला बहुत प्रकार जन्म लेता है अर्थात् यह अजन्मा आत्मा स्वयं अमर प्राणशक्तिके युक्त है तथापि जन्ममरणकी अवस्थाका अनुभव लेता है । इस भेदमें भी ' जन्मताप्सुः सुजन्मा ' अमर जीवन शक्तिके युक्त होता हुआ भी जन्म जन्म लेनेवाला, ऐसा इसका वर्णन किया है, इसका हेतु यहाँ है । (मं. १)

(२) सु-जन्मा— उत्तम जन्म लेनेवाला । जन्म लेकर उत्तम कार्य करनेवाला । जिसने अपने जन्मकी सार्धक किया है । यह आत्मा वस्तुतः अमर और अजन्मा है तथापि यह शरीरके साथ जन्म लेता है, यहाँ आकर परम पुरुषार्थ करता है और अपने अमरत्वको प्राप्त करता है । (मं. १)

(३) वर्धमानः— बढनेवाला । पूर्वोक्त प्रकार परम पुरुषार्थ करता हुआ यह अपनी शक्ति विकसित करता है, अर्थात् नरजन्म प्राप्त करके आत्मोन्नतिके मार्गसे चलकर अपनी अमर और अजर शक्तिकी वृद्धि करता है । (मं. १)

(४) कथञ् + मन्त्रा— सत्यका मंत्र जपनेवाला । अर्थात् सत्यका पालन करनेवाला, सत्यका मनन अथवा विचार करनेवाला, जब यह होता है, तभी इसकी उन्नति होने लगती है । (मं. १)

(५) अदम्य + असु— न दबनेवाली प्राणशक्तिके युक्त, यह अदम्य बलसे संपन्न है । पूर्वोक्त प्रकार सत्यका

निष्ठासे पालन करनेसे सत्यका आत्मिक बल बढ़ जाता है और आत्मिक बलसे ही उसको अपनी अजर अमर और अदम्य आत्मशक्तिका अनुभव होता है । (मं. १)

(६) आजमानः— प्रकाशनेवाला । इस समय यह अपने तेजसे चमकता है । सत्यनिष्ठा और आत्मिक बलके कारण मनुष्यका तेज बढ़ जाता है । (मं. १)

(७) योनि आ बभूव— अपने मूल उत्पत्तिस्थानको प्राप्त होता है । परिधके पास न जाते हुए मध्य केन्द्रमें पहुँचता है । चक्रके परिधमें गति अधिक और केन्द्रमें गति नहीं होती है । इसलिये परिधमें अवान्ति होती है और केन्द्रमें शान्ति रहती है । अतः योगजिन केन्द्रस्थानमें स्थित परमात्मामें प्राप्त होकर शान्ति कमाते हैं और अन्य जन परिधमें आकर महागतिके वेगसे चकर खाते रहते हैं । पूर्वोक्त प्रकारका सुशुद्ध जीव मध्य केन्द्रस्थानमें जाता है और शान्तिका अनुभव करता है ।

इस प्रकार यह (भित्तः) रक्षक और (धर्ता) धारक होता है अर्थात् दूसरोंका रक्षण और धारण करता है और (अग्नि वायार) अपनी स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाओंका धारण करता है, अर्थात् इन अवस्थाओंको अपने बलमें करता है । इस प्रथम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेसे निम्नलिखित बोध प्राप्त होता है—

प्रथम मंत्रसे बोध ।

अदम्य आत्मशक्तिका तेज ।

' मनुष्य अपनी आत्माको अमर जीवन शक्तिके परिपूर्ण अनुभव करे, नरजन्म प्राप्त होनेके पश्चात् अपने जन्मकी सार्धकता करनेके लिये उत्तम प्रशस्त कर्म करे और अपनी शक्तियोंकी वृद्धि करे । सत्यका पालन करके अपनी आरिभक्तशक्तिकी अदम्यताका अनुभव करके उत्तम प्रकारसे दिनके प्रकाशके समान प्रकाशित होता रहे । अन्तमें स्वयं परमात्माके केन्द्रमें अपना स्थान स्थिर करके अनन्तका रक्षक और धारक बन कर अपने तीनों अवस्थाओंको अपने आधीन करे । ' (मं. १)

इस मंत्रका तात्पर्य देखनेसे स्वयं पता लगता है कि ' जन्मताका रक्षण और धारण करनेके बिना अर्थात् जनतके उद्धार के प्रयत्नमें आत्मसमर्पण करनेके बिना अपनी अदम्य आत्मशक्तिका विकास नहीं होगा और आत्मविकासकी अन्तिम भूमिका भी प्राप्त नहीं होगी । ' अस्तु । अब द्वितीय मंत्रका आशय देखिये—

(८) यः प्रथमः चर्माणि आस्त्रसाध— जो पहिला होकर भर्त्सनियमोंका पालन करता है । अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ

रत कर धर्मनियमोंका पालन योग्य रीतिसे करता है और धर्मनियमोंके पालनमें किसी प्रकारकी शिथिलता होने नहीं देता । (मं. २)

(९) ततः पुरुषाणि वपुंषि कृणुते— उसमें विविध शारीरिक शक्तियोंको वह धारण करता है । ' वपु ' का अर्थ शरीर अथवा शरीरकी शक्ति है । मनुष्यके शरीर स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीन हैं और उनकी तीन शक्तियाँ हैं । पूर्वोक्त प्रकार धर्मनियमोंका पालन करनेसे मनुष्यको इन शरीरोंकी शक्ति बढ़ जाती है, मानो, मनुष्य धर्मनियमोंके पालन द्वारा इन शरीरोंकी विविध शक्तियोंको ही बनाता या बढ़ाता है । (मं. २)

(१०) यः अनुविर्ता वाचं चिकेत— जो अप्रकट वाणीको जानता है, अर्थात् जो गुह्य वाणीके द्वारा प्रकट होने-वाला संदेश जानता है । जो वाणी मनुष्य बोलते हैं वह एक अथवा प्रकट किंवा ' उदित वाणी ' है । यह एक वाणी अतिस्थूल है । इसको ' वैखरी ' कहते हैं । इसके पूर्व ' परा, पश्यन्ती, मध्यमा ' ये तीन गुप्त, गुह्य, अत्यन्त अथवा अनुविष्ट वाणियाँ हैं । प्रकट वाणीकी अपेक्षा इन गुप्त वाणियोंमें आत्माका प्रभाव अधिक अग्र होता है, जो प्रकट वाणीसे रहना शक्य नहीं होता । ज्ञानी मन इस अनुविष्ट वाणीके संदेशोंको जानते हैं और उसको अपनाते हैं, इस विषयमें वेदमें अन्वय इस प्रकार कहा है—

आन्धारि वाक्परीमिता पदानि तानि विदुः
ब्राह्मण ये मन्त्रीषिणः । गुहा जीमि निहिता
मेकयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या सदृष्टि ॥

मं. १।१६४।४५; अथर्व. १।१० (१५) २७

' वाणीके चार पद हैं, उनको विवेकी ब्रह्मज्ञानी जानते हैं । उनमेंसे तीन हृदयमें गुप्त हैं और चतुर्थ वाणीको मनुष्य बोलते हैं । ' इस मंत्रके कथनके साथ इस मंत्रका विचार करना चाहिये । इसमें जो ' अनुविर्ता वाचं ' [अप्रकट गुह्य वाणी] को देखनेकी बात कही है, वह वाणी (गुहा-निहिता) हृदयकी गुह्यमें गुप्त है । ब्रह्मज्ञानी ही उसको जानते हैं । अर्थात् जो इस गुप्तवाणीको जानता है, उसकी विशेष योग्यता होती है ।

(११) प्रथमः चाक्षुः योनिं वा विवेक— पहिला धारणशक्तिके युक्त होकर मूल उपपत्तिस्थानमें प्रविष्ट होता है । अर्थात् जो पूर्वोक्त प्रकार अपनी उन्नति करता है वह मूल केन्द्रस्थानमें प्रविष्ट होकर अप्रतिम शान्तिका अनुभव

लेता है । [इस विषयमें प्रथम मंत्रके प्रसंगमें विशेष कहा है, उसको यहाँ दुहरानेकी आवश्यकता नहीं है ।]

इस द्वितीय मंत्रमें जो उपदेश दिया है, उसका सारांश यह है—

द्वितीय मंत्रसे बोध ।

गुह्यवाणीका गुप्त संदेश ।

' मनुष्य पहिला बने, धार्मिक श्रेष्ठ कर्मोंका अनुष्ठान करे, अपने स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरोंकी शक्ति विकसित करे, गुह्य वाणीके गुप्त संदेशको जाने और मूल केन्द्रस्थानमें अपना स्थान स्थिर करके वहाँका आनन्द प्राप्त करे । ' (मं. १)

पाठक प्रथम मंत्रके बोधके साथ इस बोधको मिलाकर आत्मोन्नतिके उपदेशको प्राप्त करे । अब तृतीय मंत्रका मनन करते हैं—

शरीर धारणका उद्देश्य ।

(१२) ते शोकाय तम्यं रिपेक्ष, स्वाः शुचयः
द्विरप्यं क्षरत्— तेरे प्रकाशके विस्तारके लिये तेरे साथ शरीरका योग किया गया है, इससे तेरे अपने निज प्रकाश किरण सुवर्णके समान तेजस्वी होकर फैलेंगे । जीवात्माके साथ जो शरीर मिले है उनका कारण जीवात्माके निज प्रकाशके किरण चारों ओर फैल जावें और जीवात्मा अधिक तेजस्वी बने । अर्थात् ये शरीर बंधनके लिये नहीं हैं, परंतु श्रद्धिके लिये हैं । जो मनुष्य अपनी उन्नतिके लिये प्रयत्न करते हैं, उनके लिये ये शरीर सहायक होते हैं और जो लोग घृणित कर्मोंमें मग्न रहते हैं, उनके लिये येही शरीर बंधनकारक होते हैं । अतः मनुष्योंको चाहिये कि वे अपने क्षरार्होंका यह उद्देश्य समझे और अपने शरीरोंमें ऐसे उत्तम अनुष्ठान करें कि जिससे उनके प्रकाश किरण उनके चारों ओर फैल कर सबको प्रकाशित करें, और स्वयं अपने आत्माको कृतकृत्य बनावें । शरीरका मुख्य उद्देश्य शारीरिक योग विलास भोगना नहीं है, प्रायुक्त आत्मिक बल बढ़ाना है । यह बात इस मंत्रमागने सिद्ध की है । (मं. १)

(१३) अत्र अमृतानि नाम ब्रूयते— यहाँ इस देशमें बहुतसे अमृत नाम धारण किये गये हैं । अर्थात् यहाँ बहुतही अमृत रखे हैं । मनुष्योंको उचित है कि वे इस शरीर-रूपी क्षेत्रमें इन अमृतोंको प्राप्त करनेका अनुष्ठान करें । इसी शरीरमें अमृत आत्मशक्तियोंका अनुभव करके बहुत लोग सन्त-महन्त बनकर मुक्ति प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार यह शरीर अमृतप्राप्तिका सहायक है । अपने शरीरको ऐसा मानकर मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और अमर बने । यदि

इस शरीरमें अनेक अमृत हैं, और इस शरीरका स्वामी जीवात्मा इन अमृतोंका सखा स्वामी है । परंतु इसको अवस्था अपने ही अज्ञानके कारण ऐसी हुई है कि यह अमृतोंका स्वामी होता हुआ भी मृत्युसे डर रहा है । जैसे कोई अज्ञानी पुरुष अपने ही भूमिगत घनको न जाननेके कारण अपने आपको निर्धन मानकर दुःख करता है, इसी प्रकार इस शरीररूपी कर्मक्षेत्रमें जो अनेक अमृत हैं, उनको प्राप्त करनेका अनुष्ठान न करनेके कारण यह (अमृतत्वस्य ईशानः । (अ. १.१.१०१२) अमरपतका स्वामी होनेपर भी मरणसे डरता है । इसलिये मनुष्यको चाहिये कि वह अपने अमरत्व का अनुभव करनेके लिये धर्माचरण करे और अपनी उन्नतिको साधन करे । (मं. १)

(१४) विशः सखाणि पर्यन्ता— प्रभार वल्लोंको गति दे । अथवा मनुष्य अपने वल्लोंको प्रेरित करे । मनुष्य अपने आच्छादनको दूर फेंक दे और अपने शुद्ध रूपमें खड़े हो जावे । मनुष्य अपनेको कपड़ोंसे ढाँप देते हैं और अपनी असलियतको छिपा देते हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपने आपको आच्छादनके अंदर न छिपावें, परंतु सत्यनिष्ठासे अपनी वास्तविक स्थितिको बतावे और उसको प्रकाशित करें । जिससे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । हाँस मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता, वह दूसरेको केवल अगम ही डाल सकेगा, परंतु अपने आपको अगम नहीं डाल सकता । इसलिये आच्छादन रहित अपने शुद्ध स्वरूपका निरीक्षण करके अपनी उन्नतिको मार्ग आक्रमण करना चाहिये—

धिरमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम् ।

तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये ॥

(अ. ४.१.१५)

‘ सुवर्णके ढक्कनसे सत्यका मुख छिपा हुआ है, सत्य देखनेके लिये उस आच्छादनको दूर कर । ’ यह उपदेश और इस मंत्रका ‘ अपने आच्छादनके वल्लोंको दूर फेंको ’ ये दोनों उपदेश एक ही भाव बता रहे हैं ।

तृतीय मंत्रका भाव ।

अपने अंदरके अमृत ।

‘ अपने निज तेजके किरण चारों ओर फैल जाय, इसलिये जिसने उत्तम शरीर दिया है, और इसमें अनेक अमृतमय यश जिसकी कृपासे धारण किये जाते हैं, उसके सम्मुख अपने आच्छादन दूर फेंक कर शुद्ध रूपमें खड़े हो जाओ ॥ ३ ॥

इस तृतीय मंत्रके उत्तम बोधका मनन करते हुए इस अथर्व मंत्रका विचार करते हैं—

(१५) सद् सद् आतिष्ठन्तः अजुर्व्यं पूष्यं प्रतरं

प्रशुः— हर एक धर्मविचारकी यज्ञशालामें बैठनेवाले लोग अजर पुरातन और सर्वोत्कृष्ट आत्मको प्राप्त करते हैं । जिसको प्राप्त करना है वह (अजुर्व्यं) अजरहित, (पूष्यं) सबसे प्राचीन, पुरातन तथा पूर्ण और (प्रतरं) सबसे अत्यंत उत्कृष्ट है । इसलिये उसको प्राप्त करना चाहिये । उसके प्राप्त होनेसे हम अजरहित, पूर्ण और उत्कृष्ट हो सकते हैं । यही अवस्था प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम ऐसी सभाओंमें जाना कि जहाँ धर्मका विचार होता है और यज्ञ किया जाता है । ऐसे सभाओंकी संगतिमें रहनेसे शनैः शनैः मनपर शुभ संस्कार होते हैं और मनुष्य शुद्ध और पवित्र होता हुआ उन्नत होता है । ‘ उपनिषद् ’ नाम ब्रह्मविद्याका है, इस शब्दमें ‘ उप+नि ’ ये उपसर्ग दृष्टाने जाय, तो शेष ‘ षद् ’ शब्द रहता है, यही यहाँका ‘ सद् ’ शब्द है । ब्रह्मप्राप्तिका उपाय चिंतन करनेवाले लोग जहाँ शांतिसे बैठते हैं उस सभाका नाम ‘ सद् अथवा उपनिषद् ’ है । (अजुर्व्यं) अजर, (पूष्यं) प्राचीन और (प्रतरं) उत्कृष्ट आत्मको (उप) पास (नि) निकट (सद्) बैठना, यह इस शब्दका भाव है । इससे आत्मप्राप्तिके अनुष्ठानका मार्ग ध्यानमें आ सकता है ।

(१६) कविः शुषक्य मातरा, जाम्यै धुर्ये पति रिहाणे, पर्येथा— अतीन्द्रियार्थदर्शी और बलकी मान्यता करनेवाले होकर बहिनके हितके लिये उसके पुरीण पतिकी प्रशंसा करनेके समान, सबके साथ व्यवहार करते हैं । बहिनके पतिकी विशेष आदर करते हैं, बहिनके घर उसका गति आया तो सब उसका सम्मान करते हैं । क्योंकि उसका अपमान किया जाय, तो बहिनको ही कष्ट होंगे, यह विचार उनके मनमें रहता है । इतना आदरका विचार दूसरोंके साथ व्यवहार करनेके समय मनमें धारण करना चाहिये । घरमें आये दामादका जैसा आवरपूर्वक सम्मान करते हैं, उसी प्रकार आदरभावसे सबके साथ व्यवहार करना चाहिये । कईयोंको दूसरोंके अपमान करनेकी आदत होती है, इससे व्यर्थ द्वेषभाव बढ जाता है । इसलिये प्रेमका संवर्धन करनेवाला व्यवहार करना उचित है । मनुष्यको दूर दृष्टि प्राप्त करनी चाहिये और सबका भी आदर करना चाहिये, परंतु उस बलका उपयोग दूसरोंके साथ प्रेम करनेमें करना चाहिये न कि दूसरोंको बहानेके कार्य करनेमें ।

चतुर्थ मंत्रका भाव ।

दूसरोंके साथ आदरका व्यवहार ।

‘ धर्मसभाओंमें धर्मनिष्ठासे बैठनेवाले कर्मजः सर्वोत्तम, अजरहित, पुराण पुरुषको प्राप्त होते हैं । वे दिव्य दृष्टिसे शुभ

होकर और एकका महत्त्व जानते हुए दूसरोंके साथ ऐसा आद-
रता प्रदर्शित करते हैं जैसा बहिनके पुरीण प्रतिष्ठित पतिके साथ
करते हैं ॥ ४ ॥

इस प्रकार चतुर्थ मंत्रका मनन करनेके पश्चात् पंचम मंत्रका
विचार करते हैं—

(१३) कविः काव्येन ते सु महत् नमः कुपोमि-
मै कवि अपने काव्यसे तरे लिये बहुत नमस्कार करता है ।
पहिले कवि बनना चाहिये, कवि बननेका अर्थ यह है कि स्थूल
जगत्के परे जो सूक्ष्म शक्तियाँ कार्य कर रही हैं उनको प्रत्यक्ष
करना । इस प्रकार जो मनुष्य कवि किंवा कान्तदर्शी होता है,
वह अपने अनुभव प्रकट करता है उसका नाम काव्य है । यह
काव्य उस सूक्ष्म शक्तिका शब्दचित्र होनेके कारण यह परमा-
त्माका वर्णन करता है और यह एक प्रकारकी परमात्माकी पूजा
ही है । इसमें परमात्माका गुणवर्णन, परमात्माकी भाक्ति और
पूजा होती है और परमात्माके विषयमें ध्याना भी प्रकट होती
है, यही (महत् नमनं) बड़ा नमन है । यह बड़ा मनन
करता है जो कवि होकर काव्यकी दृष्टिसे इस विश्वका निरीक्षण
करता है, और स्थूलके अंदरकी सूक्ष्म शक्तिको देखता है ।
आत्मोजातिके लिये इस दृष्टिकी अत्यंत आवश्यकता है । (मं. ५)

(१८) अत्र सन्ध्यायौ अभियस्तौ मही रोधचक्रे
आं अभि बाधुचेते— यहाँ साथ रहनेवाले और गतिमान
दोनों बड़े विरोधक चक्र भूमिके ऊपर सकल घटाते हैं । इस
मंत्रभागमें ' मिले हुए विरोधी दो चक्रोंका वर्णन ' है । ये एक
दूसरेके साथ मिले हुए विरोध चक्र कौनसे हैं, इसका विचार
करना चाहिये । स्थूल सूक्ष्म, अहं चेतन, दृश्य अदृश्य, प्रकृति
पुरुष ये नाम इन ' विरोध-चक्रों ' के हैं । परस्पर भिन्न गुण-
धर्म धारण करनेवाले ये हैं, अर्थात् जबके गुणधर्म भिन्न हैं
और चेतनके गुणधर्म भिन्न हैं । अहं चेतन, प्रकृति पुरुष
इनका परस्पर विरोध प्रसिद्ध है । ये सब परस्परके सहायक
होते हैं, तब सञ्चति होती है और परस्परके घातक हुए तो नाश
होता है । इस मंत्रमें यह बात कही है कि ये दोनों चक्र
(सन्ध्यायौ) मिलजुल कर परस्पर सहायक होकर रहें, तो
(अभि बाधुचेते) सब प्रकार बरंवार बढ़ाते हैं, शक्तिका
विकास करते हैं । इससे सिद्ध होता है कि यदि ये परस्पर
विघातक होने लगे, तो शक्तिकी क्षीणता होती है । यहाँ अपने
शरीरमें ही देखिये कि यहाँ स्थूल शरीर है और अन्दर सूक्ष्म
शक्ति है । शरीरको संयम भावि सुनियमोंसे उत्तम अवस्थामें
रखा जाय तो वह स्थूल शरीर सूक्ष्म शक्तियोंका सहायक,

पोषक और संवर्धक होता है । इससे विपरीत शरीरको असंयम
द्वारा व्यवसायमें लगानेसे दोनों शक्तियोंका क्षय होता है ।
यहाँ अपने शरीरमें ही पाठक देखें कि यहाँ ये स्थूल सूक्ष्म दो
रोधक चक्र कैसे हैं और ये परस्पर विरोधक होनेपर भी मिल-
जुल कर रहनेसे परस्पर सहायकारों कैसे हो सकते हैं और
परस्पर घातक भी किस अनियमके कारण होते हैं । यह देख-
नेसे मंत्रका उपदेश पाठकोंको प्रत्यक्ष हो जायगा । इन परस्पर
विरोधक चक्रोंको एक कार्यमें लगाने और परस्परका सहायक
बनाकर अपनी शक्तिका विकास करनेके कार्यमें प्रयुक्त करने
का उपदेश इस मंत्रमें किया है । इस प्रकार विरोधक शक्ति-
योंकी एक कार्यमें परस्पर सहायक बनाकर अपनी शक्ति बढ़ाना
और कव्य दृष्टिसे स्थूलमें सूक्ष्मको अनुभव करके उसके सम्मुख
भक्तिसे नम्र होना, यह आत्मोजातिके लिये आवश्यक है ।

(मं. ५)

पञ्चम मंत्रका भाव ।

विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि ।

' मैं अपनी स्थूल शारीरिक शक्ति और सूक्ष्म आत्मशक्तिको
एक सत्कार्यमें लगाकर, उनके परस्पर विरोधको दूर करके
उनको परस्पर सहायक बना कर, दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंका
पोषण करता हूँ, इस प्रकार अतीन्द्रियार्थ दृष्टिसे स्थूलके अंदर
सूक्ष्म शक्तिकी देखकर अपने काव्यसे उस चालक अन्तः-
शक्तिके सम्मुख भक्तियुक्त अन्तःकरणसे नम्र होता हूँ ॥ ५ ॥

इस पञ्चम मंत्रके मनन करनेके पश्चात् अब षष्ठ मंत्रका
विचार करते हैं—

(१९) कवयः सप्त मर्यादाः ततश्चुः तासां एकां
इत् अभि अगात्, अंबुरः— ज्ञानी लोगोंमें सात मर्या-
दाएँ निश्चित की हैं, उनमेंसे एक मर्यादाका भी जो उल्लंघन
करता है, वह पापी बनता है । (१) चोरी न करना,
(२) व्यभिचार न करना, (३) ब्रह्महत्या न करना,
(४) गर्भघात न करना, (५) सुरापान न करना, (६) बरं-
वार दुराचार न करना, (७) पाप होनेपर असत्य बोलकर
उसको न छिपाना ' ये सात मर्यादाएँ कवि लोगोंने निश्चित
की हैं । इनमेंसे एक एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी
बनता है, फिर अधिक मर्यादाओंका उल्लंघन हुआ तो उसके
पापी होनेमें शंका ही क्या है ? इन सात मर्यादाओंका विचार
करनेसे पाठक जान सकते हैं कि सात पुण्य कर्म कौनसे और
सात पाप कर्म कौनसे हैं । इन सात मर्यादाओंमें लड़ी और
सातवीं मर्यादा बहुत महत्त्वपूर्ण है । मनुष्यके हाथसे किसी न

किसी कारण पाप हुआ, तो वह यदि आगे बचनेका यत्न करेगा, तो बहुत हानिकी संभावना नहीं है । परंतु यदि वह बारंबार दुष्ट मिलने या मना करनेपर भी वहां कुकर्म फिर करने लगा, तो उसकी अवसंश्लिष्टी सीमा नहीं रह सकती । इसलिये उन्नति चाहनेवाले लोगोंको उचित है कि वे अज्ञानसे एक बार दोष-मय आचरण हुआ भी, तो उसको बारंबार न करें और जो कुछ दुराचार अपनी असावधानीसे होमा, तो उसको अवश्य बोलकर छिपानेका भी यत्न न करें । क्योंकि ऐसा करनेसे वह कलंक बड़ा गहरा हो जाता है और इससे अधिक पाप होता जाता है । इसलिये दोष होनेपर सत्य बोलकर उसको यथार्थ रूपमें प्रकट करना ही उचित है । मनुष्यकी उन्नतिके लिये ये सात मर्यादाएं अत्यंत सहायका हैं, इसलिये कोई मनुष्य किसी भी कारण इनका उल्लंघन न करें । (मं. ६)

(२०) आर्योः रूपांशुः—आयुषा आधार स्तंभ बन अर्थात् आयुषा विधात करनेवाला न बन । उक्त सात मर्यादाओंका उल्लंघन करनेसे जीवनका धात होता है और मर्यादाओंका पालन करनेसे आयुषा आधार दृढ़ होता है । मर्यादाओंका पालन करनेका तात्पर्य संयमसे रहना है । संयमसे जीवन व्यतीत करनेसे जीवनका आधार शक्तिशाली होता है और उत्तम दीर्घ जीवन प्राप्त होता है । (मं. ६)

(२१) उपमस्य नीडे, पथां विसर्गे धरुणेषु सस्थौ—जो उपमा देने योग्य है और सबके अत्यंत समीप है उस परमात्माके स्थानमें, तथा अनेक मार्गोंकी जहां समाप्ति होती है, ऐसे धारक केन्द्रोंमें रहता है । यहां तीन उपदेश हैं, (उपमस्य नीडे) उपमा देने योग्य वह परमात्मा है, (रूपांशुः प्रतिकुपो बभूव । ऋ. ६।४।५४८) जगत्के प्रत्येक रूपके लिये वही आदर्श नमूना बना है, इस प्रकारके वर्णन वेदमें आते हैं, इससे सिद्ध है कि वह परम आत्मा सबके लिये आदर्श है, उसके (नीडे) घोंसलेमें अपने लिये स्थान प्राप्त करना चाहिये । सदाचार आवि करनेसे ही उसके घोंसलेमें आरामसे रहनेके लिये स्थान मिल सकता है । वह स्थान और कैसा है, उसका वर्णन 'पथां विसर्गे' इन शब्दोंसे हुआ है । 'विसर्ग' का अर्थ है विरामका स्थान अथवा समाप्तिका स्थान, (पथां) संपूर्ण मार्गोंका (विसर्गः) वह विरामका अथवा समाप्तिका स्थान है । किंवा 'सर्ग' का अर्थ है 'उत्पत्ति', 'वि+सर्ग' का अर्थ होता है विगत सर्ग अर्थात् 'उत्पत्ति' अहां नहीं है ऐसा स्थान । अहां निविष्ट मार्गोंका संज्ञक नहीं है, अथवा अहां विविध मार्ग एकत्र हो जाते हैं वह स्थान । ऐसे स्थानमें रहना चाहिये कि जिस स्थानमें रहनेसे विविध मार्गोंके

ऊपरसे आक्रमण करनेका कष्ट उठाना न पड़े । सभी मार्गोंसे गये हुए लोग जहां पहुँचते हैं, उस स्थानमें पहुँचना और वहां जाकर स्थिर रहना चाहिये ।

षष्ठ मंत्रका भाष्य ।

सात मर्यादाएं ।

'जानी मनुष्योंने मनुष्य व्यवहारके लिये सात मर्यादाएं निश्चित की हैं । उनमेंसे एक मर्यादाका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पापी होता है । परंतु जो सातों मर्यादाओंका उल्लंघन न करता हुआ धर्मानुकूल व्यवहार करके अपने जीवनका आधारस्तंभ बनता है, वह सबके लिये उपमा देने योग्य परमात्माके स्थानमें, जहां अनेक मार्ग पहुँचते हैं, वह कि आधार-स्थानमें स्थिर रहता है ॥ ६ ॥

छठे मंत्रका मनन करनेके पश्चात् अब सप्तम मंत्र देखते हैं—

(२२) जलः क्षुण्णन् अमृतान्नुः पमि—जतरूप होकर विविध सत्कर्म करता हुआ अमर प्राणशक्तिके युक्त होकर आगे बढ़ता है । उन्नति चाहनेवाले मनुष्यको योग्य है कि वह (जलः) जतरूप बने । जतरूप बननेका तात्पर्य यह है कि जल पालन करना जिसका स्वभाव ही बना है । एक मनुष्य ऐसा होता है कि वह नियम करता है और उनसे अनुकूल चलता है । और दूसरा ऐसा मनुष्य होता है कि जो स्वभावसे ही नियमके विरुद्ध नहीं जाता है । पहिला मनुष्य प्रयत्नसे नियम पालन करता है और दूसरा स्वभावसे ही पालन करता है । इस प्रकार नियम रूप जो बना है वह मनुष्य 'जलः' शब्दसे यहां बताया है । ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य स्वभावसे ही श्रेष्ठ सत्कर्मोंको करता है और (अ+मृत+अनुः) अमर जीवन शक्तिके संपन्न बनता है । स्वभावसे जल पालन करना और स्वभावसे ही सत्कर्म करना यही अभीष्ट है । पहिले जब प्रयत्नसे वह जल पालन और सत्कर्म करेगा, तब आकर बहुत समयके पश्चात् इसका यह स्वभाव बनेगा और स्वभाव बननेसे अमृत रूप बनेगा । यहां अमर बननेकी मुख्य धात कही है, यह पाठक न भूले । इस समय मनुष्य स्वभावसे अवश्य बोलता है, कुकर्म करता है और नियम तोड़ता है, इस कारण इसका व्यवहार होता है । परंतु जिस समय वह स्वभावसे सत्य बोलेंगा और अवश्यकी कल्पना तक इसके मनमें न उठेगी, इसी प्रकार दान्याभ्य नियम पालन स्वभावसे ही होगा, तब इसकी सब रुकावटें दूर होंगी और यह अमर बनेगा । (मं. ७)

(२३) सत् आत्मा असुः तन्वः सुमद्गुः—उक्त अनुष्ठानसे आत्मा, प्राण और करीर ये सब उत्तम गुणवान् बनते

हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और शरीर शुभगुणोंसे और बलसे संपन्न होते हैं और वह मनुष्य विलक्षण कार्य सफल करनेमें समर्थ होता है । पूर्वोक्त अनुष्ठानसे यह लाभ होता है । (मं. ७)

(१४) द्यौः रक्षं दध्नाति— समर्थ होकर धर्मकी चारण करता है । यह भी पूर्वोक्त अनुष्ठानका ही फल है ।

(मं. ७)

(१५) हविर्वा ऊर्जया सचते— अपनी हवि समर्पित करनेवाला बलसे संयुक्त होता है । तन, मन, धन मनुष्य के लिये समर्पित करनेवाले मनुष्यकी शक्ति बुद्धिगत होती है, प्रोपकारसे उसका बल बढ़ता है । (मं. ७)

सप्तम मंत्रका भाव ।

‘ उत्तम बतोंका अनुष्ठान करना और परम पुरुषार्थ करना यह जिसका स्वभाव है, वह अदम्य अमर जीवन शक्तिसे युक्त होकर और आत्मिक, प्राणसंबंधी और शारीरिक क्षमताओंसे बलवान् और पूर्ण समर्थ होता हुआ, आत्मशक्तियोंका प्रोपकारार्थ यज्ञ करके कुलकुल होता जाता है ॥ ७ ॥

सप्तम मंत्रका इस प्रकार मनन करनेके पश्चात् अब अष्टम मंत्रका विचार करते हैं—

(१६) पुत्रः क्षत्रं पित्ररं ईक्षे— पुत्र अपने दुःख निवारण करनेवाले पिताकी स्तुति करता है, सदायता चाहता है, अपना उसकी कृपा चाहता है । (क्षत्र-पुत्र) क्षत्र शब्दका अर्थ है दुःखसे बचानेवाला । पिता दुःखसे बचानेवाला है, इस कारण पुत्र पिताकी शरणमें जाता है । इसी प्रकार मनुष्य इसीलिये परमात्माकी उपासना करते हैं कि वह सबके दुःखोंको दूर करता है । परमेश्वर इसी हेतुसे सबका परमपिता कहलाता है ।

(मं. ८)

(१७) मर्यादं ज्येष्ठं स्वस्तये अक्षयस्त— मर्यादके बलन करनेवाले ज्येष्ठ पुत्रकी प्रार्थना अपने कल्याणके लिये ही सब करते हैं । अर्थात् अपने कल्याणकी इच्छा हर एक मनुष्यमें है इस लिये वह ज्येष्ठ पुत्रवर्गको उपासना और ईश्वरकी पूजा करता है । (मं. ८) अर्थात् दुःखोंसे बचने और कल्याण प्राप्त करनेकी इच्छा हो, तो मनुष्यको परमेश्वरकी भक्ति करनी चाहिये ।

(१८) विश्वान् दर्शयन्— वह ईश्वर अपने (वि) विशेष (दृष्टाः) स्थान दिखाता है । जो मनुष्य उस परमात्माकी उपासना करते हैं उनको वह ईश्वर अपने विशेष आनंद प्राप्तिके स्थान देता है कि वहां वे आश्रय आश्रय और वही आनंद प्राप्त करें । (मं. ८)

१ (अथर्व. माण्ड्य, काण्ड ५)

(१९) आधर्षतः संपूर्णे कृपायः— बारंबार जन्म-मरणके मार्गमें भ्रमण करनेवालोंके शरीरोंको बनाता है । अर्थात् जो मनुष्य पूर्वोक्त उपासना द्वारा मुक्तिसे प्राप्त नहीं करते, मुक्ति देनेकी इच्छासे वही ईश्वर उत्तम उत्तम शरीर तनको देता है । इसका हेतु यह है कि ये जीव इन शरीरोंकी सहायतासे प्रसन्नतम कर्म करें और अपने लिये मुक्तिप्राप्त प्राप्त करें, तथा वहांके परम आनंदके भागी बनें । (मं. ८)

अष्टम मंत्रका भाव ।

परमपिताकी उपासना ।

‘ पुत्र अपनी रक्षाके लिये पिताकी शरण जाता है, इसी प्रकार मनुष्य अपने कल्याणके लिये अश्विोंकी संगति करता है । इसी प्रकार मनुष्य अपने परमपिता और परमगुरु को परमात्मा के लक्ष्य उपासना करते हैं । ऐसे उपासकोंको वह ईश्वर अपने विशेष आनंदके स्थान बताता है, इसलिये कि वे वहां जायें और आनंदसे पूर्ण बनें । परंतु जो मनुष्य उसकी उपासना नहीं करते, उनके लिये बारंबार जन्ममरणके अनुभव देनेके लिये शरीर देता है, ताकि वे इन शरीरोंसे आवश्यक अनुभव प्राप्त करें और अपनी शक्ति विकसित करके मुक्तिप्राप्तके योग्य बनें ॥ ८ ॥

यहां अष्टम मंत्रका भाव समाप्त हुआ है । इसकी स्मरण करके अब नवम मंत्रका विचार करते हैं—

(१९) अर्घेन पयसा अर्थ पूजयति— आधे पौष्टिक रससे आधा मांस पूर्ण करता है । यहाँ शरीर, इंद्रियाँ आदि स्थूल शरीरकी पुष्टि विनियोजित है । आधा मांस स्थूलका है और आधा भाग सूक्ष्मका है । इससे स्थूल भागकी अर्थात् शरीर, इंद्रियाँ आदिकी पुष्टि विविध पौष्टिक रसोंसे परमेश्वर हो करता है । इन पदार्थोंके निर्माण करनेके द्वारा उसने संपूर्ण प्राणिमात्रोंपर अमृत उपकार किया है । यह देखकर उनके उपकारोंका स्मरण करना चाहिये । (मं. ९)

(२०) अर्घेन शुष्म वर्धते— आधेसे बल बढ़ता है । ऐसा वह आधेसे पोषण करता है इसी प्रकार आधेसे बल बढ़ता है । इस प्रकार पुष्टि और बल देकर वह परमात्मा सबको पुष्ट और बलवान् करता है । (मं. ९)

(२१) वह ईश्वर (अर्घि ० अर्घति)— रक्षक, (शोभित) सुख बढानेवाला, (स्वस्वार्थ) सबका मित्र, (हविर्) अर्घ्यादिसे युक्त और (अदम्य-अमर) बरिष्ठ सबसे श्रेष्ठ है । इसके ये गुण अगत्में अनुभव करने चाहिये और इन

गुणोंका स्मरण और अनुभव करते हुए उसकी उपासना करना चाहिये । (मं. ९)

(३६) कविशस्तानि षण्ण्वि अस्मै अवाचाञ्च—
कविकी दृष्टिसे प्रशस्त विविध रूपोंकी देखकर इसकी हम प्रशंसा करते हैं । इस जगत्में जो विविध शरीर हैं उनके विलक्षण गुणधर्म देखकर मनुष्य इस ईश्वरके महान् ऐश्वर्यका अनुमान करता है, और ईश्वरके सामर्थ्यकी कल्पना करता है ।

(३७) रोदसी सत्यवाचा— वाचा पृथिवीमें उसीकी सत्यवाणी भरपूर हुई है, वही गुण वाणी है जो सदा सत्य है । इसी गुण वाणीका गुप्त संदेश मनुष्यको अपनाना चाहिये । इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें अग्रकट वाणीका जो संदेश सुननेको कहा है, वही वाणी (सत्या वाक्) सत्यवाणी है और वह इस वाचा पृथिवीके अंदर अर्थात् इस संपूर्ण विश्वके अंदर भरी है । हमारी धोलेकी बैखरी वाणी क्षणभंगुर है, परंतु यह विश्व-व्यापक सत्यवाणी अमृतकम है, इसलिये शुद्धात्माओंको उसका अखंड संदेश हरयके अंदरसे सुनाई देता है । जगत्के स्थूल शब्द सुननेके कान भिन्न हैं और यह सत्यवाणीका अखंड संदेश अन्य श्रुतियों द्वारा सुना जाता है । (मं. ९)

नवम मंत्रका भाव ।

ईश गुणवर्णन ।

परमेश्वर अपने एक भागसे सबका पोषण करता है, और दूसरे भागसे सबको बल देता है । वह सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सुखदाता है, वही सबको अज्ञादि देकर पोषण करता है, संपूर्ण जगत्के पदार्थोंको देखकर और उसमें कविकी दृष्टिसे प्रशंसायोग्य गुणधर्मोंका अनुभव करके उसके द्वारा हम सब परमात्माकी ही प्रशंसा करते हैं, हम देखते हैं कि उसकी सत्यवाणीने संपूर्ण वाचापृथिवीको व्याप्य है । ॥ ९ ॥

यहां नवम मंत्रका मनन समाप्त होता है । पाठक इन नौ मंत्रोंमें आत्माके साक्षात्कारका मार्ग देख सकते हैं और वैदिक गूढ़ अण्यत्माविद्या इस सूक्तमें कैसी है इसका अनुभव मनन पूर्वक ले सकते हैं । इस सूक्तमें जो गूढ़ रीतिसे उक्तिके मार्गका उपदेश किया है उसका सारांश यह है—

इस सूक्तका सार ।

(१) मनुष्य अपने आपको अमर जीवन शक्तियों परिपूर्ण अनुभव करे । अपने अन्धकी सार्थकताके लिये प्रशस्त कर्म करे । अपनी शक्तियोंकी वृद्धि करे । सत्यपालनसे अपनी आत्मिक शक्तिकी अदम्य बनावे । जनताका रक्षक और आधार बनकर

अपनी सब अवस्थाओंको अपने आधीन रखे । इस प्रकार स्वाधीनता प्राप्त करके अपने स्वरूपस्थितिके केन्द्रमें आनंदसे रहे ।

(२) मनुष्य अष्ट ब्रह्मोंकी इच्छा मनमें धारण करे । उसकी सिद्धिके लिये सदा अष्ट सत्कर्म करता रहे । अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, आदिकी शक्तियों विकसित करके उनको स्वाधीन रखे । गुण वाणीके गुप्त संदेशको सुन कर, उसके अनुसार आचरण करे और अपनी स्वरूपस्थितिकी प्राप्त करके वहां आनंदसे रहे ।

(३) मनुष्यको ये शरीर इसलिये प्राप्त हुए हैं कि, इसके आरमाका प्रकाश सारों ओर फैल जावे । इसमें अनेक अमृत रस भी भरे हैं । जिसकी कृपासे यह सब प्राप्त हुआ है उसके सन्मुख शुद्ध होकर और दोषोंको दूर करके ही जाना उचित है । अर्थात् अपने मलिन वस्त्र दूर करके उसके सन्मुख अपने शुद्ध रूपमें खड़ा होना चाहिये ।

(४) सज्जनोंकी संगतिमें रह, परमात्माकी प्रातिका विचार उनके साथ रहकर कर । दिव्य दृष्टिसे देख और हरएक प्रकारके बलका आदर कर । हरएकके साथ अत्यंत आदरके साथ वर्ताव कर, कभी किसीका निरादर न कर ।

(५) अपनी सब शक्तियोंको सत्कार्यमें प्रयुक्त कर । परस्पर विरुद्ध शक्तियोंका विरोध भाव दूर करके उनको परस्पर सहाय्यक बना, ऐसा करनेसे परस्परकी शक्तिके परस्परका पोषण होगा । स्थूलमें सूक्ष्म शक्तिका कार्य देखकर उस महान् सूक्ष्म शक्तिके सन्मुख नम्रतासे रह ।

(६) चोरी, व्यभिचार, बुराचार, मद्यपान, गर्भपात आदि कुकर्म न कर, ज्ञानीके मार्गमें विघ्न न डबे कर, एक ही बार कुकर्म में मना करनेपर भी बारंबार न करता रह और बुराचार होनेपर भी उसको छिपानेका यत्न न कर । सदाचारकी ये मर्यादाएं हैं । उनका उल्लंघन करनेसे मनुष्य पापी होता है और इन मर्यादाओंमें रहनेसे मनुष्य पुण्यमार्गी होता हुआ उन्नतिकी प्राप्त होता है । यह पुण्यमार्गी मनुष्य वर्मानुकूल व्यवहार करता हुआ संयमसे अपने जीवनका आचार बढकर ऐसे स्थानमें जाता है कि जहां संपूर्ण विविध मार्ग एकत्र बनते हैं और अहां उपमा देने योग्य परमात्माका स्थान है ।

(७) उत्तम व्रतों और नियमोंका पालन कर और परम-पुरुषार्थ बन । अपनी आत्माकी अदम्य शक्तिका अनुभव कर और अपनी शक्तियोंका विस्तार करके उनका उपयोग जनताकी मत्सर्गके प्रशस्त सत्कर्मोंमें कर ।

(८) जिस प्रकार वाक्क निर्मयताके लिये अपने पिताकी

धारण और कल्याणके लिये सद्गुरुकी शरण जाता है, इसी प्रकार निर्मयता और कल्याण प्राप्त करनेके लिये परमापिता और परमगुरु परमात्माकी शरणमें जा। वह सब उपायोंको आनंदके स्थानमें पहुंचाता है और जो उसकी भक्ति नहीं करते, उनको विविध सरीर धारण कराता है, वे वहांके विविध अनुभव लेते हुए अन्तमें उसीके पास पहुंचते हैं।

(१) परमेश्वर अपनी आधी शक्तिसे सबकी पुष्टि करता है और आधी शक्तिसे सबको बलवान् बानता है। वही सबका जीवनदाता, रक्षक, मित्र और सहायक है। उसके गुणोंका ध्यान करके उसके गुणोंका कार्य जगत्में देखकर उसकी सभी शक्तिका अनुभव सब करें। उसीकी सत्यवाणी सर्वत्र व्यापक है, उस मुखवाणीका संदेश प्राप्त कर और उन्नत हो।

इस प्रकार इस सूक्तका सार है। यह सार बड़ा ही बोधप्रद है और सच्ची आत्मोन्नतिका मार्ग बता रहा है। पाठक इसका

अधिक मनन करें और उचित बोध प्राप्त करें। इस सूक्तका उपदेश अपने व्याचरणमें लानेवाले पाठक निःसंदेह अपनी विशेष योग्यता बता सकते हैं और उच्च श्रेणीमें आकर सम्मानित हो सकते हैं।

यह सूक्त गूढ़ अध्यात्मविद्याका उपदेश दे रहा है। यह विद्या अत्यंत गूढ़ है, संभवतः इसीलिये इस सूक्तकी भाषा भी अत्यंत गूढ़ और गुप्त भावसे परिपूर्ण रखी गई है। इस सूक्तके शब्द और वाक्य सरल नहीं हैं जो सहजहीमें समझे जा सकें। इस कारण इस सूक्तका मनन पाठकोंको बहुत करना चाहिये। यहाँ हमने विविध प्रकारसे सूक्तका भाष सरलताके साथ मतानेका प्रयत्न किया है, तथापि कई संश्लेषण दुर्बोध और अस्पष्ट ही रहे हैं। यदि कोई पाठक अधिक मनन करके इन संश्लेषणोंपर अधिक प्रकाश डालेंगे तो उनके जनतापर बहुत उपकार हो सकते हैं।

भुवनोंमें ज्येष्ठ देव ।

(२) भुवनेषु ज्येष्ठः ।

(ऋषिः— बृहद्विषो अथर्वा । देवता — वरुणः ।)

तदिहासु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेष्टमृग्णः ।

सूयो जज्ञानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः

॥ १ ॥

शत्रुघ्नानः शर्वसा मूर्धोज्ञाः शत्रुघ्नसाय मियसं दधाति ।

अन्येनश्च न्यूनश्च सस्ति सं ते नवन्त प्रभृता मदेष्टु

॥ २ ॥

अर्थ— (तत् इत् भुवनेषु ज्येष्ठं आस) वह निश्चयसे भुवनोंमें श्रेष्ठ अथवा (यत् उग्रः स्वेष्ट-मृग्णः जज्ञे) कहासे उग्र तेजोमयसे युक्त सूर्य उत्पन्न हुआ। यह (सद्यः जज्ञानः शत्रुघ्न नि रिणाति) तत्काल प्रकट होते ही शत्रुओंका नाश करता है। (यत् एनं विश्वे ऊमाः अनु मदन्ति) इस कारण इसको प्राप्त करके सब संरक्षक दृष्टित होते हैं ॥ १ ॥

(शत्रुघ्नानः शर्वसा मूर्धोज्ञाः शत्रुघ्नः) सबसे बड़मेवाला मर्दान्तवान् शत्रु (दासाश्च मियसं दधाति) दासको ही भय देता है। यहां (अन्येनश्च न्यूनश्च सस्ति) प्राणरहित और प्राणयुक्त सब प्राण रह रहे हैं। और (ते प्रभृता मदेष्टु सं नवन्त) वे पोषित होकर आनन्दमें स्तुति करते रहते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— संपूर्ण भुवनोंमें वही श्रेष्ठ तत्त्व है कि, कहासे सूर्य जैसे तेजस्वी गोल निर्मित होते हैं। उसके प्रकट होते ही अंधेरा दूर होता है, इसलिये इसको देख कर संरक्षक लोग निर्मय होनेके कारण दृष्टित होते हैं ॥ १ ॥

बहुत बलवान् शत्रु दास वृत्तिवाले लोगोंके अन्तःकरणमें ही भय उत्पन्न करते हैं [वीर वृत्तिके लोग शत्रुसे कभी नहीं डरते]। इस जगत्में प्राणरहित और प्राणयुक्त ये दोनों एक दूसरेके आश्रयके रहते हैं और वे परस्परकी सहायतासे परिपुष्ट होकर आनंदित होते हैं [अर्थात् विभक्त होनेपर वे क्षीण हो जाते हैं] ॥ २ ॥

त्वे कृतुमपि पृथ्वन्ति भूरि द्विर्यदेते त्रिमेवन्त्युमाः ।
 स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सुजा समदः सु मधु मधुनाभि योवीः ॥ ३ ॥
 यदि चिन्नु त्वा घना जयन्तुं रणे रणे अनुमदन्ति विप्राः ।
 ओजीवः शुष्मन्तिस्थरमा तत्तुष्व मा त्वा दमन्दुरेवासः कशोकाः ॥ ४ ॥
 त्वया वयं शाश्वदे रणेषु प्रपश्यन्तो युधेभ्यानि भूरि ।
 चोदयामि त आयुषा वचोभिः सं ते सिधामि ब्रह्मणा वयांसि ॥ ५ ॥
 नि तदधिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविधावसा दुरोणे ।
 आ स्थापयत मातरं जिगत्सुमत् इन्वत कर्कराणि भूरि ॥ ६ ॥
 स्तुष्व वर्ष्मन्पुरुवर्त्मानं समृन्वाणमिनतममाप्तमाप्त्यानाम् ।
 आ दर्शति शर्वसा भूयोजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः ॥ ७ ॥

अर्थ — (यत् पृथ्वन्ति ऊमाः) अब ये रक्षक (त्वे अपि कृतुं भूरि पृथ्वन्ति) युद्धमें ही अपनी बुद्धिको बहुत प्रकार
 कोटते हैं । तब (द्विः त्रिः मयन्ति) दुगुने तिगुने हो जाते हैं । (स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सं सुजा) स्वादुसे भी
 अधिक मधुर रसको मीठेके साथ संयुक्त कर । और (अदः सुमधु मधुना समभि योवीः) उस मधुर रसके प्रति मधुरताके
 साथ प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हे (शुष्मन्) बलवान् । (चिन्नु तु) निश्चयसे (रणे रणे घना जयन्तुं स्वाः) प्रत्येक युद्धमें धनको जीतनेवाले
 तुझको प्राप्त होकर (यदि विप्राः अनुमदन्ति) यदि ज्ञानी लोग आनंदित हों, तो उनके लिये (स्थिर ओजीवः आ-
 तसुष्व) स्थिर बल फैला । (दुरेवासः कशोकाः त्वा मा दमन्) दुराचारी और शोक करनेवाले तुझे न दबावें ॥ ४ ॥

(भूरि युधेभ्यानि प्रपश्यन्तः) बहुत युद्धमें प्राप्त धनोंको देखते हुए (वयं रणेषु त्वया शाश्वदे) हम सब
 युद्धमें तेरे साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । (ते आयुषा वचोभिः चोदयामि) तेरे शस्त्रोंको वचनोंके द्वारा चलाता हूँ ।
 और (सं वयांसि ब्रह्मणा सं सिधामि) तेरी गतियोंको ज्ञानसे मैं तीक्ष्ण करता हूँ ॥ ५ ॥

(अवरे परे च) छोटे और बड़े दोनोंको (यस्मिन् दुरोणे) जिस घरमें (नि दधिषे) धारण करता है और वहाँ
 (तत् अवसा अक्षिप) उस अपनी रक्षणशक्तिके रक्षा करता है । (जिगत्सुं मातरं आस्थापयत) प्रचलित माताको
 स्थापित करके (अतः भूरि कर्कराणि इन्वत) इससे बहुत कर्मोंको पार करो ॥ ६ ॥

हे (वर्ष्मन्) बलवान् । (पुरुवर्त्मानं क्रमन्वाणं) बहुत मार्गवाले, बहुत तेजस्वी, (इन्वतमं आप्त्यानां आप्तं)
 भेष्ट और आप्तोंमें आप्त की ही (संस्तुष्व) स्तुति कर । (भूरि-ओजाः शर्वसा आदर्शति) महाबलवान् सबसे आदर्श
 होता है और (पृथिव्याः प्रतिमानं प्र संक्षति) भूमिकी समानताको प्राप्त करता है ॥ ७ ॥

भावार्थ — सब रक्षक जब परमात्मामें अपनी बुद्धिका योग करते हैं, तब दुगुना और तिगुना बल प्राप्त करते हैं । ये
 स्वयं मधुर रससे भी अधिक मीठे बन कर उसमें भी अधिक माधुर्य उत्पन्न करते हैं ॥ ३ ॥

प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करके धन कमानेवाले वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी करें । और ये दोनों मिलकर स्थिर बल फैलावें ।
 दुष्ट दुराचारी लोग सज्जनोंको कभी न दबा सकें ॥ ४ ॥

युद्धमें प्राप्त होनेवाले धनोंको देखते हुए हम सब तेरे जैसे उत्तम वीरके साथ रहकर शत्रुका नाश करेंगे । तेरे शस्त्रोंको हम
 अपने वस्तुत्वसे उत्तेजित करके चलाते हैं और तेरी हलचलोंको ज्ञानसे तेज करते हैं ॥ ५ ॥

छोटे हों या बड़े हों, सब एक घरमें रहनेके समान रहेंगे, तब सब बंधकर उबकी रक्षा होती । सब भोग अपने मनमें
 अपनी विजयी मातृभूमिकी स्थापित करें जिससे वे बहुत कर्मोंको कर सकेंगे ॥ ६ ॥

बहुत मार्गोंसे उन्नति करनेवाले तेजस्वी भेष्ट और आप्त पुरुषोंकी स्तुति करो । वे महाबलवान् अपने सबसे आदर्श बनते हैं और
 जिस प्रकार भूमे सबको आधार देती है उसी प्रकार सबको आधार देते हैं ॥ ७ ॥

इमा ब्रह्म बृहद्देवः कृणवादिन्द्राय शुषमश्रियः स्वर्षाः ।

महो गोत्रस्य ध्रुवति स्वराज्ञा तुराश्रिद्विष्वमर्णवत्तपस्वान्

॥ ८ ॥

एवा महान्बृहद्देवो अथर्वावोचत्स्वा तन्वभूमिन्द्रमेव ।

स्वसारौ मातुरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शर्वसा वर्धयन्ति च

॥ ९ ॥ (१८)

अर्थ—(अश्रियः स्वा-साः बृहद्देवः) पहिले आदिमक प्रकाशसे युक्त बृहद्देव अर्थात् महान् तेजस्वी ऋषिने (इमा ब्रह्म) बलयुक्त वह स्तोत्र (इन्द्राय कृणवत्) प्रभुके लिये किया । वह (महो गो-त्रस्य स्वराज्ञा ध्रुवति) वह गोरक्षक राष्ट्रका स्वाधीन राजा होकर रहता है । वह (तुरा तपस्वान् चित् विभ्वं अर्णवत्) वेगवान् तपस्वी निःसन्देह विश्वमें भ्रमण करता है ॥ ८ ॥

(महान् बृहद्देवः अथर्वा) वह महातेजस्वी योगी ऋषिने (स्वा तन्व इन्द्र एव एव अर्णवत्) अपने करीरमें रहनेवाले इन्द्रको ही वह स्तोत्र कहा । (मातुरिभ्वरी स्वसारौ) मातृभूमिमें भरणपोषण करनेवाली दोनों पक्षिने (च अ-रिप्रे एने) जो निर्दोष हैं उन दोनोंको (शर्वसा हिन्वन्ति च वर्धयन्ति) बलसे प्रेरित करते हैं और बढ़ाते हैं ॥ ९ ॥

भाष्यार्थ— आदिमक प्रकाशसे युक्त तेजस्वी छानी लोग प्रभुकी बहुत स्तुति करते हैं अर्थात् उसके गुण वर्णन करते हैं । वे राष्ट्रके स्वाधीन राजा होकर वेगशील और तपस्वी होते हुए संपूर्ण विश्वमें अपने प्रभावको बढ़ाते हैं ॥ ८ ॥

वह तेजस्वी योगी छानी जन अपने करीरमें रहनेवाले आत्माका स्तोत्र करते हैं । मातृभूमिमें रहनेवाली दोनों पक्षिने [अर्थात् मातृभाषा और मातृसम्पत्ता] मातृभूमिका भरणपोषण करती हुई निर्दोष बनकर अपने बलसे सबको प्रेरित करके सबको बढ़ाती हैं ॥ ९ ॥

सूक्तकी विशेषता ।

यह सूक्त वरुणि मुख्यतया सर्वश्रेष्ठ परमात्मका वर्णन करता है और उसकी प्राप्ति का उपाय बताता है; तथापि ऋषिदेवकारके राज्यकासन विषयक और अन्योन्य अभ्युदय विषयक महत्त्वपूर्ण बातोंका भी साथ साथ संदेश दे रहा है । इस कारण यह सूक्त बिस प्रकार संसारी जनोको लाभकारी है, उसी प्रकार परमार्थके लिये प्रयत्न करनेवालोंके लिये भी बोधकर है । इसमें प्रायः प्रत्येक मंत्रमें ऋषिदेव होनेसे यह सूक्त भी पूर्व सूक्तकी तरह असीत क्लृप्त और दुर्बोध हुआ है । तथापि इसके मनन करनेसे जो विचार मनमें आ गये हैं, उसको यहाँ देते हैं—

ज्येष्ठके लक्षण ।

प्रथम मंत्रमें ज्येष्ठके तीन लक्षण कहे हैं । ये लक्षण प्रथम यहाँ देखिये—

(१) यत्ता वज्रः त्वेष-नृमणः जज्ञे— जज्ञेसे जग तेज उत्पन्न होता है । जिससे तेजस्विता बढ़ती है । (मं. १)

(२) सधः अज्ञानः शत्रून् नि रिणाति— उत्पन्न होते ही शत्रुओंको दूर करता है । कार्यको प्रारंभ करते ही वैरियोंको पराजित करता है । (मं. १)

(३) विश्वे ऊमाः एमं अनुमदन्ति— सब संरक्षक जिसके अनुकूल रहकर आर्पित होते हैं । जिसके साथ भानंदसे रहते हुए सब संरक्षक अपना रक्षाका कार्य उत्तम प्रकार करते हैं । (मं. १)

(४) सध् भुवनेषु ज्येष्ठ आस— वह निःसंदेह भुवनोंमें श्रेष्ठ है । जिसमें पूर्वोक्त तीन लक्षण संगत होते हैं, वह सबसे श्रेष्ठ है ऐसा कहना चाहिये । (मं. १)

सबसे प्रथम परमेश्वरको ' ज्येष्ठ और श्रेष्ठ ' कहते हैं क्योंकि (१) उससे सूर्यके समान तेजोमोल उत्पन्न होते हैं और प्रकाशते हैं, (२) वह जहाँ प्रकट होता है वहाँ शत्रुता नष्ट होती है और (३) सब उसकी मान्यता करते हैं । अर्थात् ज्येष्ठत्वके तीनों लक्षण उसमें सार्वक होते हैं, इसी कारण कहते हैं कि परमेश्वर सब भुवनोंमें ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, दूसरा कोई उसके बराबरीका श्रेष्ठ नहीं है । इसका तात्पर्य यह है कि तेजस्विता, शत्रुदूरीकरणकी शक्ति और रक्षक वीरोंकी अनुकूलता, जिसके पास होती है उसको ज्येष्ठ और श्रेष्ठ कहना योग्य है । राष्ट्रमें भी जो श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं ' वे तेजस्वी होते हैं, उनकी योजनाओंसे दूसरे मनुष्य भी तेजस्वी कार्य करनेमें

समर्थ होते हैं, वे धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, अथवा राजकीय शत्रुओंको हटा देते हैं और इनके साथ राष्ट्रके वीरोंकी अनुकूल संमति होती है । ' तिन पुरुषोंमें ये तीन लक्षण होते हैं, वे ही सबसे श्रेष्ठ और सबसे पुरीण माने जाते हैं ।

प्रथम लक्षणमें ' त्वेष+नृम्णाः ' शब्द है । वस्तुतः यह शब्द ' त्वेष+नृ+मनः ' है अर्थात् इसका अर्थ ' तेजस्वी मनुष्यका मन, अथवा मनुष्यका तेजस्वी मन है । जिसमें ऐसा तेजस्वी मन होता है वही उग्र और श्रेष्ठ होता है । यह मन भी ' उग्र ' अर्थात् वीरता युक्त चाहिये । शौर्य, वीर्य, धैर्य आदि गुणोंसे युक्त मन होना चाहिये । मनुष्यका मन तेजस्वी और वीर भावनासे युक्त होनेसे ही वह अपने शत्रुओंको दूर हटा सकता है और लोकमतकी अनुकूलता भी उसको मिल सकती है । व्यक्तिके अंदर भी श्रेष्ठत्वके लिये ये ही तीन गुण आवश्यक हैं । जिस आत्मासे ऐसा मनका बल प्रकट होता है वह श्रेष्ठ आत्मा है । इस प्रकार प्रथम मंत्रका व्यापक भाव है ।

दासकी घबराहट ।

दासके लक्षण ।

द्वितीय मन्त्रमें ' दास ' के लक्षण कहे हैं । पहिले मन्त्रमें श्रेष्ठ वीर पुरुषके तीन लक्षण कहे हैं, इस द्वितीय मंत्रमें दासका एक ही लक्षण कहा है, वह लक्षण ' सीसता ' है —

(५) शत्रुः दासाय भियस्त्वं दधाति— शत्रु दासके लिये मय धारण करता है । शत्रुको देखकर दासकी घबराहट होती है । शत्रु केवल दास वृत्तिके मनुष्यको ही डरा सकता है । वीर वृत्तिका मनुष्य शत्रुसे डरता नहीं । शत्रु कितना भी प्रबल हो वीर वृत्तिवाला मनुष्य कभी उसे डरता नहीं । डरनेका संबंध दासभावके साथ है । यहाँ ' शत्रुसे घबराना ' यह एक दासका लक्षण कहा है । लोग दास इसी लिये बनते हैं कि वे शत्रुसे घबरा जाते हैं । इन लक्षणोंके साथ प्रथम मंत्रोक्त वीरोंके लक्षणोंसे अनुमान होनेवाले विरोधी दासभावके तीन लक्षण माने जा सकते हैं— (१) तेजोहीन जीवन, (२) अपनी नादानीसे शत्रुका बल बढ़ाना और (३) आत्मरक्षा न करने-वालोंकी अनुकूलता ' ये तीन लक्षण और मिलावेंगे तो दासके चार लक्षण होंगे । तेजोहीन मन्द जीवन, अपनी नादानीसे शत्रुका बल बढ़ाना, आत्मरक्षा न करना, और शत्रुसे डरना ये चार लक्षण दासके हैं । ये लक्षण जहाँ ही वहाँ दास निवास करते हैं ऐसा समझना चाहिये अथवा ये लक्षण जिस राष्ट्रमें होंगे उस राष्ट्रमें दास होंगे । इन लक्षणोंसे पाठकोंको पता लग

सकता है कि दास कौन है और आर्य कौन है । श्रेष्ठ कौन है और कनिष्ठ कौन है । प्रथम मन्त्रने आर्य अथवा श्रेष्ठके तीन लक्षण बताये और इस द्वितीय मंत्रने दासके लक्षण बताये हैं । पाठक इनका विचार करके आत्मपरीक्षा करें और अपनेमें यदि कोई दासके लक्षण देखे, तो उनको दूर करके अपनेमें ज्येष्ठ, श्रेष्ठ आर्यत्वके लक्षण बढ़ावें ।

विरोधियोंका सहकार्य ।

इस अंगत्में विरोधियोंके झगड़ोंका इतना बहुत स्थानोंमें सुनाई देता है । विरोधियोंके झगड़ोंमें सीमित होनेवाले दोनों पक्षप्रतिपक्षियोंकी शक्ति क्षीण होती है । इस प्रकारके नाशसे बचनेका उपाय इस द्वितीय मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है, वह उपाय है विरुद्ध धर्मियोंकी सहकारिता करना । देखिये—

(६) अ-व्यनत् च व्यनत् च क्षिन्ति, ते प्रभृता मयेषु सं न चरन्त ।— जब और चेतन ये विरुद्ध धर्मवाले दोनों परस्पर मिलजुलकर रहते हैं, इसलिये वे पुष्ट होकर आनन्द में रहते हैं । (मं. २)

अपने शरीरमें ही देखिये शरीर जब है और आत्मा चेतन है । इन दोनोंके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं । इन दोनोंके धर्म परस्पर भिन्न होते हुए भी ये एक स्थान पर ऐसे मिले जुले रहते हैं कि इनको कोई भिन्न नहीं कर सकता । इस प्रकारकी इन विभिन्न धर्मियोंकी एकता होनेसे ये दोनों परस्परकी शक्तिके परिपुष्ट होते हैं और दोनोंकी वृद्धि होती है । स्थूलसे सूक्ष्मकी वृद्धि और सूक्ष्मसे स्थूलकी पुष्टि होती है । जबकी सहायता चेतनके लिये और चेतनकी अड्डके लिये होती है । परस्पर विरुद्ध धर्मवाले ये दोनों एक दूसरेके साथ रहनेसे निरक्षय कार्य करनेमें समर्थ हुए हैं । यदि ये दोनों साथ न रहेंगे, तो यह अंगत्का बमस्कार नहीं दिखाई देगा । यह बमस्कार केवल इन विरुद्ध शक्तियोंके एक स्थानपर कार्य करनेसे ही हो सकता है । पूर्वके सूक्तमें ' दो विरोधी बगैरे एक स्थानपर कार्य करनेपर उन दोनोंकी शक्ति बढ जाती है । (मं. १।५) ' ऐसा कहा है । इस कथनके साथ इस उपदेशकी तुलना पाठक करें ।

जब चेतनके साथ साथ कार्य करनेका यह उपदेश यहाँ इस हेतुसे कहा है कि जनतामें कई लोग जबबुद्धिके होते हैं और कई तीव्र बुद्धिके होते हैं । ये दोनों आपसमें न लड़ें । इसके अतिरिक्त भी बली निर्बल, ज्ञानी अज्ञानी, धनी निर्धन, पूँजीपति मजदूर, इस प्रकारके विरुद्ध धर्मवाले लोग रहते हैं । प्रायः इनका झगडा होता रहता है और झगड़ेसे आपसकी

शक्ति नष्ट होती है । अतः इनको उचित है कि जड़चेतन या प्रकृति पुरुषके समान परस्पर मिलजुलकर रहें और परस्परकी सहायतासे दोनोंकी शक्ति बढ़ावें । यह उपदेश बड़ा बहुमोल है और जो इसका मनन करेंगे उनको उच्चतिका मार्ग अवश्य दिखाई देगा । ज्ञानी और अज्ञानी आपसमें मिलें, अज्ञानियोंको ज्ञानी ज्ञानदान दें और अज्ञानी ज्ञानियोंकी सहायता अपने बलसे करें । इसी प्रकार सांप्रदायिक विषमधर्मों होनेपर भी यहसमधर्मसे मिलें, इससे स्त्रीकी पुरुषको और पुरुषकी स्त्रीकी सहायता होगी, और दोनोंकी शक्तियोंसे दोनोंकी उन्नति होगी । इसी प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मियोंका मेल होनेसे दोनोंकी बड़ी उन्नति होती है । उच्चतिका यह महासिद्धान्त इस द्वितीय मंत्रमें कहा है, इसलिये इस द्वितीय मंत्रका महत्त्व बहुत ही अधिक है ।

राजनैतिक क्षेत्रमें जहां विविध जातियोंका आपसमें संघर्ष होता है वहां यह मेलका तत्त्व काममें लाया जाय, तो बड़ा लाभ होना संभव है । इस तत्त्वपर जब जातियाँ आपसमें मिलेंगी, तब सबका मिलकर एक बड़ा राष्ट्र होगा और उसकी शक्ति विलक्षण कार्य करनेमें समर्थ होगी । साक्षण ज्ञानसे, क्षत्रिय बलसे, वैश्य धनसे और शूद्र अपनी कारीगरोंसे अपने राष्ट्री पूजा करें, ये परस्पर विभिन्न धर्मवाले लोग परस्पर मिलकर रहें और अपनी शक्ति बढ़ावें । इस प्रकारकी एकता हमेशा लाभदायक हो सकती है । मनुष्यके व्यवहारमें विरोधके प्रसंग अनेक आते हैं, उस समय यदि इस नियमका स्मरण होगा तो जनताका बड़ा कल्याण हो सकता है ।

शक्तिकी वृद्धि ।

(७) ऊमाः त्वे कर्तुं पृच्छन्ति, त्रिः त्रिः भवन्ति-
 संरक्षक वीर तेरे अन्दर अपनी बुद्धिका योग करते हैं, जिससे वे पुगने और तिगने बलवान् हो जाते हैं । जो लोग अपने अन्तःकरणको ईश्वरमें लगाते हैं, चित्तकी एकाग्रता करके परमेश्वरका ध्यान करते हैं, उनका बल बढ जाता है । यहाँ 'कर्तु' शब्दका अर्थ 'प्रज्ञाशक्ति और कर्मशक्ति' है । अर्थात् जो मनुष्य अपनी बुद्धिकी और कर्तृत्वशक्तिकी ईश्वरार्पण बुद्धिसे एक ही सत्कर्ममें लगाते हैं, उनको शक्ति बढ़ती है । यहाँ बुद्धि और कर्मशक्तिकी एक केन्द्रमें लगानेका महत्त्व बताया है । किसी भी व्यवहारके एक केन्द्रमें मन, बुद्धि, चित्त आदि अपनी सब शक्तियोंको एकाग्र करनेसे शक्तिकी वृद्धि होती है अथवा अपनी शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्य होनेकी संभावना हो जाती है । अपने अन्तःकरणको अनेक कार्योंमें व्यग्र रखनेसे

अपनी शक्ति क्षीण होती है, परंतु अनेक व्यवसायोंका संघाट हटाकर किसी एक कार्यमें मनको लगाया जाय, तो एकाग्रतासे अपना बल बढ़ानेके कारण सिद्धि सहजहीमें हो जाती है । 'ऊम' का अर्थ है स्वसंरक्षण करनेवाले लोग । जो अपनी और जनताकी रक्षाके कार्य करते हैं, उनको इस प्रकार अपने मनको एकाग्र करना अत्यंत आवश्यक है, यदि उनका मन अनंत विन्ताओंसे व्यग्र रहेगा, तो उनसे रक्षाका कार्य भी नहीं हो सकता । अर्थात् चित्तको एकाग्र करनेसे शक्ति द्विगुणित अथवा त्रिगुणित हो सकती है और चित्तकी व्यग्रता बढ़ानेसे शक्ति क्षीण होती है । इसी नियमसे योगमार्गकी उत्पत्ति हुई है । चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका नाम योग है । चित्तवृत्तियोंका निरोध करनेका ही अर्थ चित्तको अनेक स्थानोंसे हटाकर किसी एक स्थानमें स्थिर करना । अपने मनकी शक्ति बढ़ानेके लिये ही यह योग-साधन है । उदाहरणके लिये पाठक देखें कि किसी मनुष्यके पास एक रुपयेकी शक्ति है । यदि वह एक कार्यमें एक पाईकी शक्ति देगा तो १९२ कार्योंकी एक एक पाईकी शक्ति ही मिल पायेगी और कोई कार्य नहीं होगा, परंतु यदि वह एक रुपयेकी शक्ति किसी एक ही कार्यमें लगायेगा, तो उसको अधिक सिद्धि मिल सकती है । एकाग्रतासे शक्ति इस प्रकार बढ़ती है । अपनी सैकड़ी शक्ति अनेक कार्योंमें खर्च करनेकी अपेक्षा अपनी सब शक्ति ही एक कार्यमें खर्च करना उक्त कारणसे बहुत लाभकारी है । इस वर्णनसे पाठकोंके मनमें यह बात आ गई ही होगी कि यहाँ शक्ति बढ़ानेका अर्थ शक्ति द्विगुणित होना नहीं है, अपितु उतनी ही शक्तिसे अधिकसे अधिक कार्य कर सकना है । एकाग्रतासे कार्यक्षमता बढ जाती है यही नियम यहाँ कहा है ।

माधुर्य ।

(८) स्वादोः स्वादीयः स्वायुना संसृज । सुमधु मधुना समभियोधीः—
 मीठेसे मीठा बनकर उसमें और मीठा रको । उत्तम मधु मधुरतासे संयुक्त कर । यह रूपक है । प्रकृतिके स्वादुरसके साथ जीवात्माका स्वादुरस मिलाई, इस मिलावसे यह मानवदेहरूपी स्वादु मीठा रस बना, इसमें और अधिक मधुर परमात्माका असृत रस मिलाया जाय, तो सबसे उत्तम मधुरता हो जायगी । यह मीठापन संतों और महन्तोंमें दिखाई देता है । उत्तम मधु परमात्मा है उसको अपने जीवात्माके माधुर्यमें मिलाना चाहिये । यह अव्यारमोक्षतिका अनुष्ठान इस मंत्रमें कहा है । जो अपनी उन्नति इस साधनसे करना चाहते हैं वे यह मधुर साधन करें । मनुष्यको सबसे प्रथम प्रकृति पुरुषके संबंधमें माधुर्य अनुभव करना चाहिये और उसमें

परमात्माकी मधुरता मिलाना चाहिये । यह माधुर्यका मार्ग व्यवहारमें भी बड़ा उपयोगी है । व्यवहारमें, वातवर्तमें और विचारोंमें माधुर्य रखनेसे मित्र बढ़ते हैं, और शत्रु कम हो जाते हैं । कई मनुष्य ऐसे कुटुम्बकी होते हैं कि कारणके बिना ही कटु वाकप्रहारसे मित्रोंको भी शत्रु बनाते हैं और हानि उठाते हैं । यह बहुत ही अनिष्ट है इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने अंदर मीठास बढ़ावे और अपने सब व्यवहार माधुर्य-युक्त करे जिससे इनके मित्र बढ़ेंगे और अनेक प्रकारसे लाभ होगा । (मं. १)

ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकता ।

(९) रणे रणे जयन्ते रथा विप्राः अनुमदन्ति, स्थिरं ओजीयः आ तनुष्व- प्रत्येक युद्धमें धनोंकी जीतनेवाले तेरे जैसे वीरोंका जय ज्ञानी अनुमोदन करते हैं, तब तू स्थिर बल फैला । इसमें मुख्य कथन यह है कि परमेश्वर हर एक युद्धमें विजय प्राप्त करता है, इसलिये ज्ञानी लोग उसकी उपासना करते हैं और परमेश्वर भी उनके लिये स्थिर बल उत्पन्न करता है । यह तो परमेश्वर विषयक भावार्थ हुआ । परंतु यहाँ इससे भी अधिक आशय है वह यह है- 'प्रत्येक युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले क्षत्रिय वीरोंका अनुमोदन ज्ञानी ब्राह्मण करने, तो जिस देशमें ऐसे मिलजुलकर कार्य करनेवाले ब्राह्मण और क्षत्रिय रहते हैं, उस राष्ट्रमें हमेशा रहनेवाला स्थिर बल उत्पन्न होता है, अर्थात् वह राष्ट्र अत्यंत बलवान् होता जाता है ।' यजुर्वेदमें कहा है—

यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सस्यञ्चौ चरतः सह ।

तं लोकं पुण्यं प्रदुपं यत्र देवाः सहाग्निना ॥

यजु. २०।२५

'जिस राष्ट्रमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर साथ साथ चलते हैं, उस राष्ट्रको पुण्य देश कहते हैं ।' इस कथनके साथ इस सूक्तके पूर्वोक्त कथनकी तुलना पाठक करें ।

१ रणे रणे जयन्ते विप्राः अनुमदन्ति— युद्धमें विजय पानेवाले वीरका ज्ञानी अनुमोदन करते हैं ।

२ यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सस्यञ्चौ चरतः— जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलजुलकर रहते हैं ।

ये दोनों वर्णन जहाँ सज्जत होते हैं, उस राष्ट्रमें स्थिर बल रहता है । इसलिये हर एक राष्ट्रके ज्ञानी और शूर मिलजुलकर रहें, और अपना बल बढ़ावें । इसकी प्रतिफल स्थिति जहाँ होगी वहाँ अर्थात् जिस देशमें ब्राह्मण और क्षत्रिय आपसमें

समझते रहेंगे, वह राष्ट्र अचोणतिके कीचड़में फँस जायगा इसमें कोई शङ्का नहीं है । ब्राह्मण-क्षत्रियोंकी एकतासे बलमें बुद्धि और आपसके सुझावे बलका नाश होता है ।

(१०) दुरेवासः कशोकाः स्या मा दधन्— दुष्ट और शोक उत्पन्न करनेवाले तुझे न दवावें । अप्यारामपक्षमें— 'दुष्ट विचार और शोकके विचार मनुष्यके मनको न दवावे । राष्ट्रके पक्षमें दुष्ट पात करनेवाले लोग और दूसरोंको हलाने-वाले लोग राष्ट्रको न दवावे ।' ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी आपसमें एकता करके अपने राष्ट्रका बल ऐसा बढ़ाना चाहिये कि जिससे राष्ट्रमें दुष्ट लोगोंका उपश्रव बढ़ने न पावे । सर्वत्र रक्षाका प्रबन्ध ऐसा उत्तम हो कि जिससे दुष्ट सदा दबे रहें और कभी सिर ऊपर न उठा सकें । व्यक्तिमें, कुटुम्बमें, जातिमें और राष्ट्रमें यह उपदेश बड़ा बोधप्रद है । ब्राह्मण क्षत्रियोंका आपसमें युद्ध हुआ, अर्थात् दोनोंमें एकमत न रहा, तो इन दुष्टोंकी सिर ऊपर उठानेके लिये अवसर मिल जाता है, अतः राष्ट्रके अन्दर अभेद्य एकता रखना चाहिये, और दुष्टोंकी बढ़नेके लिये समय ही नहीं देना चाहिये ।

(११) युधेन्यानि प्र पश्यन्तः धर्मं रणेष्ु स्थयाः शाश्वतं— युद्धोंमें विजय प्राप्त करके जो धर्म मिलते हैं उनको देखकर हम सब युद्धोंमें तेरे साथ रहकर शत्रुका निःपात करेंगे । यहाँ भी पुनः पूर्ववत् ज्ञानी और शूरोंकी सहकारिताका उपदेश किया है । ज्ञानी और शूर मिलकर एक मतसे युद्ध चलावें और विजय प्राप्त करके वन और यश कमावें । (मं. ५)

(१२) ते अयुधाः सचोभिः चोदयामि— तुम क्षत्रियके आयुध मैं ब्राह्मण अपनी वाणीसे प्रेरित करता हूँ । ब्राह्मण अपने उपदेशके क्षत्रियके अनुकूल कर्तुमेव बनाने और क्षत्रिय भी ब्राह्मणकी विद्या बढ़नेके लिये योग्य सहायता देंगे । क्षत्रियके शत्रुओंको ब्राह्मण अपने भाषणसे प्रेरणा देंगे । (मं. ५)

(१३) ते चर्यांसि ब्रह्मणा सं शिशाभिः— तेरा गतियोंको मैं अपने ज्ञानसे तेज करता हूँ । अर्थात् क्षत्रियोंकी हलचलोंको ब्राह्मण अपने ज्ञानसे योग्य दिशामें चलावे । (मं. ५)

इस पञ्चम मंत्रमें भी वही ब्राह्मण-क्षत्रियकी एकताका विषय यही उत्तम रीतिसे कहा है । चतुर्थ और पद्यम मंत्रका यह एक ही भाव है । जिस देशमें शूर और ज्ञानी ऐसे एक निष्कारसे व्यवहार करेंगे, उस देशका तेज निःसंदेह सारी ओर फैलगा । आनेके छठे मंत्रमें भी यही एकताका विषय निम्न रीतिसे कहा है, वह अब देखिये—

(१४) यस्मिन् पुरोणे अवरे परे च सि वृष्टिये, तस्य अवस्था अविद्य— जिस घरमें छोटे और बड़े मिलकर रहते हैं वह घर बलसे सुरक्षित होता है । उच्च नीच, छोटे बड़े, बली निर्बल, सुखन निर्धन, मालिक मौकर इत्यादि प्रकारके लोग होते हैं । प्रायः इनमें विरोध रहता है और विरोधके कारण एक दूसरेसे झगड़ते रहते हैं । परंतु जिस घरमें अथवा जिस राष्ट्रमें छोटे और बड़े लोगोंमें एकता रहती है और ये सब एक घरमें रहनेके समान मिलजुलकर रहते हैं, वही ही उनका अपनी एकताके फलसे रक्षण होता है । अर्थात् जिस देशके छोटे और बड़े आपसमें झगड़ते रहते हैं, वह देश असुरक्षित होनेके कारण गिर जाता है । किंतना ही बड़ा राष्ट्र क्यों न हो, वह एक छोटेसे घरके समान सब लोगोंको मालूम होना चाहिये । राष्ट्रमें किसीको भी ऐसा नहीं मालूम होना चाहिये, कि मैं छोटा हूं या दूसरा बड़ा है, इस विषयमें एक मंत्र देखिये—

(१) अज्येष्ठासो अकनिष्ठास पते सं चातरो चाबृधुः सौमगाय । (म. ५।६।१५)

(२) ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उज्जिहोऽमध्य-मासो महस्ता विचाबृधुः । सु जातारो अनुपा वृश्निमातरो विचो मर्या आ नो अयथा विमा-तस्य । (म. ५।५।१६)

(१) जिनमें कोई बड़ा नहीं और जिनमें छोटा भी कोई नहीं है, वे सब परस्पर भाई हैं और वे सब अपने कल्याण के लिये मिलकर प्रयत्न करते हैं । (२) उनमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं और कोई मध्यम भी नहीं । वे सब एक जैसे हैं और वे अपने उद्वेग के लिये उत्साहसे प्रयत्न करते हैं । वे उत्तम कुलमें उत्पन्न हुए, भूमिको माता माननेवाले, विद्वत् मनुष्य, हमारे पास अच्छी प्रकार आते ।

इन मंत्रोंमें ऐसे यारोंका वर्णन है कि जिनमें उच्च नीच कोई नहीं है, सब एक ही श्रेणीके हैं और सब मातृभूमिकी उपासना करनेवाले और अपने सामुदायिक यशके लिये यत्न करनेवाले हैं । ये ही छोटे और बड़े एक घरमें रहनेके समान रहते हैं और अपने मेलसे अपनी शक्ति बढ़ाते हुए उन्नति करते हैं । अध्यात्मपक्षमें परमात्माके घरमें छोटे और बड़े सब एक भेदे ही होते हैं, बड़ाका छोटेपन बड़ा छोटा नहीं होता और बड़ाका बड़ापन बड़ा बड़ा नहीं होता । बड़ा तो अन्तःशुद्धतासे सबकी उधनीन श्रेणी मानी जाती है । (म. ६)

(१५) जिमस्तुं आसुरं आत्मापयत— प्रगतिशील अपनी मातृभूमिको अपने अन्तःकरणमें स्थापन करते हैं । पूर्व

४ (अथर्व, भाष्य, पाण्ड ५)

स्थानमें विद्ये हुए ऋग्वेद मंत्रोंमें ये मातृभूमिके उपासक होते हैं, ऐसा स्पष्ट कहा ही है, वही बात यहां कही है । इसी विषयमें दूसरा एक मंत्र यहां देखने योग्य है वह अब देखिये—

इळा सरस्वती मही तिच्चो देवीर्मयो भुवः ।

वर्हिः । लीदन्वदिधः ॥ (म. १।१३।९)

तिच्चो देवीर्वाहिरेवं सवन्तामिळा सरस्वती मही भारती गृणान्ता ॥ (अथर्व. ५।२।७९। यजु. २।७।१९)

(इळा भारती) मातृभाषा (सरस्वती) मातृव्यवृत्ता वा मातृसंस्कृति और (मही) मातृभूमि ये तीन देवियां अन्तःकरणमें स्थिर रहें । अर्थात् मनुष्यको अपने अन्तःकरणसे इन तीन देवियोंकी उपासना करनी चाहिये । यही उपदेश इस सूक्तके इस मन्त्रभागमें है, (आसुरं आत्मापयत) मातृभूमिको अपने मनमें उत्तम प्रकार स्थापित करो अर्थात् मातृभूमिके उद्वेगसे प्रादान क्षत्रिय, छोटे बड़े, उच्च नीच सब एक ही और मिलजुलकर अपनी उन्नति करनेके लिये यत्न करें तथा आपसमें झगड़े बड़े करके अपनी शक्ति ही नाश कदापि न करें । (म. ६)

(१६) अतः भूरि कर्चराणि इन्वंत— इससे बहुत उत्तम कर्म तुम शिष्ट कर सकोगे । यदि पूर्वोक्त प्रकार एकतासे लोभ रहेंगे, तो ही वे प्रबल पुरुषार्थ कर सकेंगे । अर्थात् आपस के झगड़ोंमें अपना समय बिता देंगे, तो उनसे कोई पुरुषार्थ नहीं होगा, और वे गिरते जायेंगे । आपसके झगड़ोंसे मनुष्योंकी पुरुषार्थ शक्ति ही नष्ट होती है । (म. ६)

आप्त पुरुषकी स्तुति ।

(१७) पुरुषतर्मानं प्रहृष्याणं इतस्तमे आप्त्यानां आप्तं सं स्तुष्य— बहुत मार्गवाले, तेजस्वी, श्रेष्ठ और आत्मामें आप्त पुरुषकी ही प्रशंसा कर । अन्यकी स्तुति न कर । परमेश्वरके पास जानेके अनेक मार्ग हैं और वह अनेक मार्गोंसे लोगोंका कल्याण कर सकता है, वह तेजस्वी और सबमें श्रेष्ठ है, और सब आत्मामें परम आप्त बही है, इसलिये वही स्तुति करने योग्य है । उसके स्थानपर किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है । ओ सदा सत्यवचनी होता है और अभी किसीके अहितकी बात नहीं करता, जिसके शब्द प्रमाण माने जा सकते हैं उसका नाम आप्त है । ऐसे आत्मामें ओ सबसे श्रेष्ठ आप्त पुरुष होता है, वह ' आप्त्यानां आप्तः ' है अर्थात् प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक बही है । इसीलिये परमेश्वरको सब पुरुषोंका भी महापुरुष अथवा आदि-शुरू कहते हैं । यह वर्णन तो परमात्मविषयक हुआ, अब इस

सूक्तका अन्य मनुष्य विषयक भावार्थ देखते हैं । जो मनुष्य (पुरु-वर्माज) बहुत मागोंवाला है अर्थात् अपनी सन्तुष्टि के लिये तथा अपने राज्यके अभ्युदयके लिये अनेक मागोंसे बहुत प्रयत्न करता है, एक मार्गसे असिद्धि हो जाने पर दूसरे मार्गसे अपना कदम आगे बढ़ाता है और सिद्धि अवश्य प्राप्त करता है, (मन्त्रवाणं, ऋभु) कुशल, कारीगर, कला जाननेवाला, हुनर जाननेवाला, कुशलतासे कार्य करनेवाला, जो कार्य हाथमें ले उसे कुशलतासे करनेवाला, (इत+तमं) अत्यंत शक्तिमान्, सामर्थ्यवान्, बलवान् ओजस्वी, (आप्तयानां व्याप्तं) प्रामाणिक पुरुषोंमें सबसे अधिक प्रामाणिक, ऐसा जो पुरुष होगा उसकी स्तुति कर । जो अनेक उपायोंसे कार्य सिद्धि करनेवाला, कर्म करनेमें कुशल और प्रामाणिक पुरुष हो, वही प्रशंसाके लिये योग्य है । किसी अन्यकी स्तुति करना योग्य नहीं है । केवल ज्ञानी, केवल अधिकारी, केवल अपनी पुरुष हो होंगे, वे यदि ऊपर लिखा हुआ जनहितका कार्य तत्परतासे नहीं करेंगे, तो वे स्तुतिके लिये योग्य नहीं होंगे । (सं. ७)

आदर्श पुरुष ।

(१८) भूरि+भोजाः शवसा आदर्शति— बहुत बलवाला मनुष्य अपने सामर्थ्यसे आदर्शरूप होता है । मनुष्य जो जनतामें आदर्श हो जाता है वह बलके कारण होता है । जिसमें किसी भी प्रकारका बल नहीं है, वह कदापि आदर्श पुरुष नहीं हो सकता । आत्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक आदि अनेक बल हैं । पुरुषमें किसी भी बलकी अधिकता होनी, तो ही वह लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है । मनुष्यमें बल हो और उस बलका उपयोग जनताका उद्धार करनेके कार्यमें वह करे, तो वह सबके लिये आदर्श होता है । पूर्वापर सेगतिसे पाठक इस भावार्थको स्वयं जान सकते हैं । अष्ट पुरुष किन गुणोंसे बनते हैं, इसका बोध इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें प्रकाशित हो सकता है । उस आशयके साथ इस मंत्र-भागको देखनेसे स्पष्ट होता है कि आदर्श पुरुष बननेके लिये स्वयं बल कमाना और उस बलका उपयोग परोपकारार्थ करना आवश्यक है । इस विषयमें अगला मंत्रभाग देखने योग्य है—

(१९) पृथिव्याः प्रतिमानं श्व सक्षति— वह पृथिवीके साथ समानता प्राप्त करता है, वह भूमिका नमूना बनता है । जिस प्रकार गेभीरता, गुरुत्व और सहनशीलताका आदर्श पृथ्वी है, उसी प्रकार वह गेभीर, गह्रा और सहनशील बनता है । पृथ्वी सब स्थिरचरको आधार देती है, स्थिरचरके आघात सहन करती हुई भी उसको उत्तम पोषणके पदार्थ देती

है । यह शान्ति और परोपकारका आवर्त है । पृथ्वी सबको यह उपदेश दे रही है । यह आदर्श जो पुरुष अपने सन्मुख रख सकता है और अपने जीवनमें डाल सकता है, वही आदर्श पुरुष बन सकता है । पृथ्वी जिस प्रकार अपनी शक्ति परोपकारमें लगाती है, उस प्रकार जो पुरुष अपनी सब शक्तियों जनताकी मलाईके लिये खर्च करता है, वही अन्य लोगोंके लिये आदर्श पुरुष हो सकता है । (सं. ७)

काव्य कैसा हो !

(२०) अग्निवः एवर+साः बृहदिवः शूर्वं महा कृणवत्— प्रथम अग्नीमें स्थित, अपने प्रकाशसे युक्त, बड़े दुलोकके समान तेजस्वी ऋषि, बल उत्पन्न करनेवाला काव्य करता है । इस मंत्रमें प्रथम ऋषिके गुण कहे हैं । वह कवि सबसे प्रथम स्थानमें विराजनेवाला आत्मिक प्रकाशसे प्रकाशित-वाला, दुलोकसे भी अधिक विस्तृत और प्रभावशाली हो, तभी वह कवि ऋषि कहलायेगा । यह ऋषि (शूर्वं ब्रह्म) बल बढ़ानेवाला स्त्रोत्र या काव्य बनावे । कवि लोग काव्य इस प्रकारका बनावे कि जिसके पढ़नेसे पढ़नेवालेके मनमें बलका पोषण होवे, निर्बल अन्तःकरण भी बलशाली बनें, सदासीन लोग उत्साही बनें और पुरुषार्थ होन लोग प्रबल पुरुषार्थी बनें । काव्य इस प्रकारका बनना चाहिये । ऋषिके काव्यका यही लक्षण है । ऋषिका काव्य निर्बाध मनुष्योंको भी शिक्षण पुरुषार्थी बना सकता है । इस प्रकारके ऋषिके काव्यको पढ़ने-वालेकी योग्यता किस प्रकार बढ़ सकती है, यह अगले मंत्र-भागमें देखिये—

(२१) महः गो+अरुय खरराजा क्षयति— बड़े गोरक्षण राष्ट्रका स्वतंत्र राजा होकर रहता है । ' गो+त्र ' का अर्थ गौकी रक्षा करनेवाला । पुष्टि और बलके लिये गौकी रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है । ऐसे गोरक्षक राष्ट्रमें वह राजा बनकर रहता है । जो पूर्वोक्त प्रकार बल बढ़ानेवाला काव्य करता है, वह मानो राष्ट्रका स्वतंत्र राजा ही होता है, जो राजाको सम्मान मिलता है वही उच्च ज्ञानीकी मिलता है, किन्ता उससे भी अधिक उसकी मान्यता हो जाती है इसका कारण अगले मंत्रभागमें देखिये—

(२२) तुरः चित् तपस्वान् विश्वं जगत्— शीघ्रतासे कार्य सफल करनेवाला वह तपस्वी विश्वको ही हिला देता है । इतनी उसमें शक्ति उत्पन्न होती है । तपस्वी मनुष्य संपूर्ण विश्वको अपने काव्यसे हिला देता है, संपूर्ण जगत्में चेतना उत्पन्न करता है । (सं. ८)

(२३) महान् बृहदिवः अमथर्वा स्वां तन्वं इन्द्रं पथ अवोचत्— बड़ा तेजस्वी स्थिर चित्तवाला योगी अपने

शरीरमें रहनेवाले इन्द्रसे ही इस प्रकार बोला । उक्त योमी ऋषिने अपने शरीरके इन्द्र-आत्मा-को ही इस प्रकार स्तोत्र कबी वक्ता कहा, किंवा उसके वर्णन किया । अर्थात् इस सूक्तमें जो है वह अपने शरीरके अंदरके आत्माका ही वर्णन है, ऐसी भावनासे ऋषिने वर्णन किया है । दूसरोंको जो उपदेश दिया जाता है, या जो काव्य कवि करते हैं, वह दूसरोंके लिये नहीं करते, प्रस्तुत वह अपने अंदर चरितार्थ हुआ देखते हैं, किंवा उनमें जगत्के कल्याणका भाव बतना ही तीव्र होता है, जितना कि अपने कल्याणका भाव साधारण मनुष्यमें हुआ करता है । इसलिये कवि और ऋषि जो भी बोलते हैं वह विशेष करके अपने अन्तरात्माके लिये होता है, उसके जगत्के लोग जितना चाहें उतना लाभ उठावें । परंतु कविमें उपदेश देनेका धर्म नहीं होता, वे जो बोलते हैं केवल अपने आत्माकी शान्तिके लिये होता है । (सं. १)

(१४) मातरि+धरि स्वस्वामौ अ+दिमे हिन्वन्ति, शचसा वर्धयन्ति— मातृभूमिका पोषण करनेवाली दो बहिनें [मातृभावा और मातृसभ्यता] निर्दोष होनेके कारण सबको दिलाती हैं और बलसे बढ़ाती भी हैं । मातृभूमि, मातृभावा और मातृसभ्यता ये तीन देवियां हैं, इस विषयमें इसी सूक्तके विवरणके प्रसङ्गमें अन्यत्र विशेष रीतिसे कहा ही है । ये तीनों देवियां दोषरहित हैं, सबको चेतना देनेवाली हैं और सबको बलके साथ बढ़ानेवाली हैं । कवि अथवा ऋषि अपने काव्यसे ऐसी चेतना मनुष्यके अन्तःकरणमें उत्पन्न करते हैं, इसीलिये उनकी योग्यता असाधारण समझी जाती है ।

परमेश्वर महाकवि और महान्छवि होनेके कारण यह वर्णन उसके काव्यके लिये पूर्ण रूपसे लयता है । मनुष्योंमें जो कवि हों उनके लिये यही आदेश देकर सुचित किया जाता है कि वे अपने काव्यमें उक्त प्रकारकी चेतनाशक्ति रखें । इस प्रकार इन दोनों मंत्रोंका वर्णन परमशुद्ध परमात्मपरक और मानवी कवियोंपरक भी लगता है इतना कहनेके पश्चात् इस सूक्तकी एक विशेष बातकी ओर पाठकोंका मन आकर्षित करना चाहते हैं, यह बात यह है कि इस सूक्तका ऋषि 'सुहृद्भिः अथर्वा' है और वह ही ऋषिनाम सं. ८ और ९ में आया है । इसलिये इसी ऋषिका यह सूक्त है ऐसा कहते हैं । यह नाम इस ऋषिका है इसमें संदेह ही नहीं है, तथापि इसका श्लेषालंकारसे अर्थ हमने ऊपर बताया है । इन शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ भी ऊपरके अर्थमें विणष्ट हुआ है । (वृद्धत्+दिवः अ+थर्वा) सुलोकसे कहा गेयल आत्मा यह हम शब्दोंका परमात्मपरक अर्थ है । इस प्रकार ये शब्द तर्जि स्थानोंमें योग्य प्रकार लग

सकते हैं । पाठक इस बातका अधिक विचार करें । अब यही इस सूक्तका राष्ट्र उन्नतिपरक भावार्थ सरल शब्दोंमें देते हैं—

राष्ट्रोन्नतिका सन्देश ।

(१) जिससे उग्र तेजस्विता निर्माण होती है वही सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ है । वह निर्माण होते ही शत्रुओंका पराभव करता है, इसलिये सब संरक्षकगण उसको अपना अग्रणी करके धर्षित होते हैं ।

(२) शक्तिसे युक्त होकर बढ़नेवाले प्रबल शत्रुको देखकर दासवृत्तिवाले मनुष्य ही घबरेते हैं (वीर वृत्तिवाले कदापि नहीं घबरेते) । वस्तुतः देखा जाय तो जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध धर्मवाले जट और वेतन इकट्ठे रहनेसे परस्परके चलसे बलवान् होकर आनंदित होते हैं [उसी प्रकार विरुद्ध धर्मवाले मनुष्य-गण यदि इकट्ठे होकर रहने लगे, तो ही वे परस्परके चलसे बलवान् होकर परमानन्दको प्राप्त कर सकते हैं ।]

(३) जो अपनी बुद्धि और कर्मशक्तिको बहुत देरतक एक ही कार्यमें स्थिर करते हैं, वे द्विगुणित और त्रिगुणित बलको प्राप्त करते हैं । मीठेसे मीठे पदार्थमें और मी मिठास रखकर उत्तम मधुरता उत्पन्न कर, और मीठेसे मीठेको बढ़ा [अर्थात् अपने आचरणमें मिठास रखो और जिनके साथ संबंध आ जाय उनको भी मीठा बनाओ ।]

(४) युद्धमें विजय प्राप्त करनेवाले वीरोंका अनुमोदन हानी करें । इस प्रकार वीर और शान्तियोंके ऐक्यसे राष्ट्रमें स्थिर बल उत्पन्न होगा और दुष्ट मनुष्य प्रबल नहीं होंगे ।

(५) युद्धसे प्राप्त होनेवाले विजयादिको देखकर हम सब क्षत्री वीरोंके साथ होकर शत्रुका नाश करते हैं, और अपने ज्ञानसे वीरोंके शत्रुओंको चेतावनी देते हैं तथा वीरोंकी हलचलोंको अधिक तेज बनाते हैं ।

(६) बड़े और छोटे जिस देशमें एक घरमें रहनेके समान रहते हैं, उसी देशकी अपने बलसे रक्षा होती है । प्रगतिशील मातृभूमिका अपने अन्तःकरणमें स्थापन करो और विशेष पुरुषार्थ करो ।

(७) जो बहुत पापोंसे उन्नति विद्ध करता है, जो कुशल कर्म करनेवाला होता है, जो भेष्ठ होता है, और जो अधिक प्रामाणिक है उसी उत्तम पुरुषकी प्रशंसा किया करो [किसी अन्य हीन पुरुषकी स्तुति न करो ।] बहुत बलवाला मनुष्य अपने बलके कार्योंसे आदर्श पुरुष बन जाता है, जो धर्मियोंके समान लोगोंके लिये आधार देनेवाला बनता है ।

(८) बड़े तेजस्वी आत्मिक बलवाले भेष्ठ ऋषिका बल उत्पन्न करनेवाला यह इन्द्र सूक्त है । यह तपस्वी ऋषि सब

विश्वको ही दिला देता है, और स्वतंत्र राजा जैसा बनकर रहता है ।

(१) यह तेजस्वी योगी ऋषिने इन्द्रका— मानो अपने अन्दरकी देवताका— ही स्तोत्र बनाया । इसमें मातृभूमिका भरण-पोषण करनेवाली दो बहिने [मातृभाषा और मातृ-सम्भ्यता ये दोनों] निर्वोष रहकर उत्पत्तिके लिये प्रेरणा करती हैं और सबको बलवान् बनाकर बढ़ाती हैं ।

यह भावार्थ राष्ट्रीय उत्पत्ति विषयक है । यह अर्थ इस सूक्तमें प्रधान स्थान रखता है, इसलिये विस्तारपूर्वक दिया है । परमात्माके वर्णनपरक अर्थ भी यहाँ विशेष करके हैं वह आशय पाठक समझ ही गये होंगे ।

देवता ।

इस सूक्तका देवता 'वरुण' सर्वात्मकगणकारने लिखा है । परंतु इसी सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें यह सूक्त 'इन्द्र' देवताका है ऐसा स्वयं स्पष्ट कहा है, इस लिये इसका देवता 'इन्द्र' मानना उचित है । तथापि यह बात खोज करने योग्य है ।

ईश्वरविषयक भावार्थ ।

अब इस सूक्तका ईश्वर विषयक भावार्थ संक्षेपसे लिखते हैं—
(१) जिससे सूर्यादि तेजस्वी गोल निर्माण हुए हैं, वह ईश्वर सबसे श्रेष्ठ है । इससे अंधेरा दूर होता है अतः सप रक्षक इससे आनंदित होते हैं । (२) यह बलसे बढ़ता और दुष्टको भय देता है । इसीकी योजनासे अष्ट चेतन इकट्ठे रहकर सबको

आनन्द देते हैं । (३) जो इस ईश्वरमें मन लगाते हैं वे द्विगुणित बल प्राप्त करते हैं और मधुरसे भी अधिक मधुर होते हैं । (४) यह ईश्वर हरएक युद्धमें विजयी होता है इसलिये सभी इसकी प्राप्त करके आनंद भोगते, स्थिर बल प्राप्त करते और दुष्टोंको दूर करते हैं । (५) हे ईश्वर ! तेरा विजय सर्वत्र देखकर हम तेरे साथ रहते हुए शत्रुको हटावेंगे । तेरे आशुधियों हम शब्दोंसे प्रेरित करेंगे और आनंद तेरी गतिकी आनेंगे । (६) तेरे परमें छोटे और बड़े समान अधिकारसे रहते हैं, और सबसे सबकी उत्तम रक्षा करता है । हमको तुम प्रकृति-माताकी गोदमें रखते हो जिससे हम उत्तम कर्म कर सकते हैं । (७) जो विविध मार्गोंसे प्राप्त होनेवाला, श्रेष्ठ कारीगर और परमभाक्त पुरुष है, उसकी ही स्तुति कर । वह बलवान् होनेसे सबके लिये आदर्श है, और पृथ्वीके समान सबका आधार है । (८) महातेजस्वी आत्मप्रभावी आदि ऋषिने यह सूक्त ईश्वरकी प्रशंसामें किया । वह महातपस्वी इस संपूर्ण जगत्को बलाता है, और स्वतंत्र राजा होकर इस जगत्में रहता है । (९) महा-तेजस्वी योगी ऋषिने यह स्वयं अपने ही प्रभुशक्तिपर स्तोत्र किया । जिसके पास (प्रकृति) माता और दो बहिने (शक्तियाँ) रहकर सबको प्रेरित करती हैं और सबसे सबकी रक्षि करती हैं ।

इस प्रकार इस सूक्तका परमात्म विषयक भावार्थ है । पाठक इन दोनों भावार्थोंकी तुलनासे इस सूक्तका गंभीर आशय जान सकते हैं । और अनुष्ठानसे बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं । यह सूक्त समझनेमें बहुत कठिन है अतः इतना विवरण करनेपर भी इसके अर्थकी अधिक खोज करनी आवश्यक है ।

विजयकी प्राप्ति ।

(३) विजयाय प्रार्थना ।

(ऋषिः — बृहद्विवोऽथर्वा । देवता — अग्निः । विश्वे देवाः ।)

ममाग्ने वर्चो विहवेष्वस्तु ध्रुवं त्वेन्धानास्तुन्वं पुषेम ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशुश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण पृतना जयेम

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (विहवेष्वे मम वर्चः अस्तु) सब युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । (ध्रुवं तथा इन्धानाः तुन्वं पुषेम) हम तुझे प्रदीप्त करते हुए अपने शरीरको पुष्ट बनावें । (चतस्रः प्रदिशः मह्यं नमन्तां) चारों दिशाएं मेरे सम्मुख नमो । (त्वया अध्यक्षेण पृतनाः जयेम) तुझ अध्यक्षके साथ रहकर संग्रामोंमें विजय प्राप्त करें ॥ १ ॥

अर्धे मन्थुं प्रतिनुदन्परेषां त्वं नो गोपाः परि पाहि विश्वतः ।

अपाश्वो यन्तु निवता दुरस्यबोऽमैषां चित्तं प्रबुधां वि नैशत्

॥ २ ॥

अमं देवा विह्वे संन्तु सर्वं इन्द्रवन्तो मरुतो विष्णुरग्निः ।

ममान्तरिक्षमुरुलोकमस्तु मष्टां वातः पवतां कामायास्मै

॥ ३ ॥

मष्टां यजन्तां मम यानीष्टाकृतिः सत्या मनसो मे अस्तु ।

एनो मा नि मां कतमचनाहं विश्वे देवा अग्निं रक्षन्तु मेह

॥ ४ ॥

मयि देवा द्रविणमा यजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहृतिः ।

दैवा होतारः सनिषज एतदरिष्टाः स्याम तन्वा सुवीराः

॥ ५ ॥

अर्थ— हे अग्ने । (परेषां मन्थुं प्रतिनुदन्) शत्रुओंके क्रोधको दूर करता हुआ (त्वं गोपाः सन्) तू रक्षक होकर (नः विश्वतः परि पाहि) हमारा सब ओरसे पावन कर । (दुरस्यबः अपाश्वः निवता यन्तु) दुःखदायी दूर हटाने योग्य नीच लोग दूर चले जायें । (एषां प्रबुधां चित्तं अमा वि नैशत्) ये दुष्ट प्रबुद्ध हों तो भी उनकी चित्त साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

(सर्वे देवाः इन्द्रवन्तः मरुतः विष्णुः अग्निः) सब देव अर्थात् इन्द्रके साथ मरुत, विष्णु और अग्नि (विह्वे सम संन्तु) युद्धमें मेरे पक्षमें हों । (मम अन्तरिक्षं उरुलोकं अस्तु) मेरा अन्तरिक्ष विशेष स्थानवाला होवे । (वातः मष्टां अस्मै कामाय पवतां) वायु मेरे इस कार्यके लिये बहता रहे ॥ ३ ॥

(मम यानि यष्टा मष्टां यजन्तां) मेरे जो अभीष्ट हैं वे मुझे प्राप्त हों । (मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु) मेरे मनका सङ्कल्प सत्य होवे । (अहं कतमचनाहं पना मा नि मां) मैं किसी भी प्रकारके पापको न करूँ । (विश्वे देवाः एह मा अग्निं रक्षन्तु) सब देव यहाँ मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥

(देवाः मयि द्रविणे आ यजन्तां) देव मेरे लिये धन दें । (मयि आशीः, मयि देवहृतिः अस्तु) मुझमें आशीर्वाद और मुझमें देवताओंकी पुकारनेकी शक्ति रहे । (दैवा होतारः नः पतन् सनिषज) दिव्य होतागण हमें यह दें । हम (तन्वा अरिष्टाः सुवीराः स्याम) अपने शरीरसे नीरोग और उत्तम बोर बनें ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे ईश्वर । सब प्रकारकी स्पर्धाओंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे । मुझे अपने अंदर प्रकाशित करके हम अपने शरीरको पुष्ट और बलवान् करें । मेरे सम्मुख सब दिशा उपदिशाओंमें रहनेवाले लोग नष्ट हों । तेरी अभ्यक्षतामें हम सब प्रकारकी स्पर्धाओंमें विजयी हों ॥ १ ॥

हे देव ! शत्रुओंका क्रोध दूर करके तू हमारी सब प्रकारसे रक्षा कर । दुःख देनेवाले नीच लोग हमसे दूर हो जायें । यदि वे कष्ट पहुँचान् हों तो उनकी दुष्ट बुद्धि भी साथ साथ ही नष्ट हो जावे ॥ २ ॥

सब देवोंकी सहायता हमें स्पर्धाके समय प्राप्त हो । इन्द्र, विष्णु, अग्नि, मरुत तथा अन्यान्य देव हमें सहायक हों । मेरा अन्तःकरण बहुत विशाल हो, तथा वायु आदि देव हमारी आवश्यकताके अनुकूल चलें ॥ ३ ॥

मेरी सब कामनाएं पूर्णतया सिद्ध हों । मेरे मनके सङ्कल्प सत्य हों । मेरेसे कोई पापकर्म न हो । और मेरी रक्षा सब देव करें ॥ ४ ॥

एव देव मुझे धन्य बनावें, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर हो, देवोंकी उपासना करनेकी निष्ठा मेरे मनमें स्थिर हो । यह निष्ठा देवोंको कृपासे हमें प्राप्त हो । हम अपने शरीरसे नीरोग और स्वस्थ होते हुए उत्तम बोर बनें ॥ ५ ॥

देवीः षड्वर्णीक नः कृणोत विश्वे देवास्त इह मादयध्वम् ।
 मा नो विददमिमा मो अशस्तिर्मा नो विदद्वृजिना द्वेष्या वा ॥ ६ ॥
 तिस्रो देवीर्महि नः शर्म यच्छत प्रजायै नस्तन्वेष्ट यश्च पुष्टम् ।
 मा हास्माहि प्रजया मा तनूभिर्मा रघाम द्विषते सोम राजन् ॥ ७ ॥
 उरुष्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वसिन्हवे पुरुहूतः पुरुधु ।
 स नः प्रजायै हव्यश्च मृडेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः ॥ ८ ॥
 घाता विधाता भुवनस्य यस्पतिर्देवः सवितामिमातिष्ठाहः ।
 आदित्या रुद्रा अश्विनो मा देवाः पान्तु यजमानं निर्ऋथात् ॥ ९ ॥
 ये नः सपत्ना अप ते भवन्तिवन्द्राभिर्म्यामव बाधायह एनान् ।
 आदित्या रुद्रा उपरिस्पृशो न उग्रं चेत्तारमधिराजमकृत ॥ १० ॥

अर्थ— (देवीः षड्वर्णीकः) ये दिव्य छः बड़ी विद्याओं । (मा कृणोत) हमारे लिये विशाल स्थान करो ।
 हे (विश्वे देवास्तः) सब देवों । (इह मादयध्वम्) यहाँ हमें आनन्दित करो । (अमिमाः नः मा विदद्वृजिना) निस्तेजता
 हमें न प्राप्त हो । (अशस्तिः मा नः) अकीर्ति न आवे, (मा द्वेष्या वृजिना नः मा विदद्वृजिना) जो द्वेष करने योग्य पाप है
 वे हमारे पास न आ जायें ॥ ६ ॥

हे (तिस्रः देवीः) तीन देवियों ! (नः शर्म यच्छत) हमें बड़ा सुख प्रदान करो । (यैश्च पुष्टं नः
 तन्वेष्ट प्रजायै) जो कुछ पोषक पदार्थ हैं वे हमारे शरीरके लिये और प्रजाके लिये दो । (प्रजया मा हास्माहि) हम संततिसे
 हीन न हों और (मा तनूभिः) शरीर भी कुछ न हो । हे (राजन् सोम) राजा सोम । (द्विषते मा रघाम) शत्रुके
 कारण हम पीड़ित न हों ॥ ७ ॥

(उरुष्यचाः पुरुहूतः महिषः अस्मिन् हवे नः पुरुधुः शर्म यच्छतु) विशाल शक्तिवाला प्रकीर्णित देव एवं
 यशमें हमें बहुत अत्युक्त सुख देवे । हे (हव्यश्च इन्द्र) रसहरणशक्ति किरणवाले देव । हे प्रभो ! (मा प्रजायै मृडे)
 हमारी प्रजाके लिये सुख दो । (नः मा रीरिषः) हमारा नाश न कर । (मा परादाः) हमें मत खाना ॥ ८ ॥

(घाता विधाता) धारक और निर्माण करनेवाला, (यः भुवनस्य पतिः अश्विमातिष्ठाहः सविता देवः)
 जो भुवनका शालक सन्ध्यालक चर्मही शत्रुको जीतनेवाला देव है, (आदित्याः रुद्राः) आदित्य और रुद्र, तथा (उमा
 अश्विनाः) दोनों अश्विनीकुमार के सब देव (निर्ऋथात् यजमानं पान्तु) विनाशसे यजमानको बचावें ॥ ९ ॥

(ये नः सपत्नाः अप ते भवन्तिवन्द्राभिर्म्यामव बाधायह एनान्) जो हमारे वैरी हैं वे दूर हो जायें, (इन्द्राभिर्म्यामव एनान्)
 इन्द्र और अश्विनी सहायतासे इनका हम प्रतिबन्ध करते हैं । (आदित्याः रुद्राः उपरिस्पृशः) आदित्य, रुद्र और ऊपरके
 स्थानकी स्पर्श करनेवाले सब देव (नः उग्रं चेत्तारं अधिराजं अकृत) हमारे लिये उग्र चेतना देनेवाले मुख्य अधिराजको
 बनाते हैं ॥ १० ॥

आचार्य— दिव्य विद्यायें हमारे लिये विस्तृत स्थान देवें । सब देव हमें आनन्दित करें । निस्तेजता, अकीर्ति तथा घृणित
 पातक हमसे दूर हों ॥ ६ ॥

तीन देवियाँ हमें बड़ा सुख देवें । हमारा शरीर और हमारी प्रजा पुष्टिकी प्राप्त हो । हमारी प्रजा और शरीर लज्ज न हों
 और शत्रुतासे हम पीड़ित न हों ॥ ७ ॥

विशाल शक्तिवाला ईश्वर हमें उत्तम सुख देवे । हमारी प्रजा सुखी हो, कभी हमारा नाश न हो और हम कभी निमज्ज
 न हों ॥ ८ ॥

ईश्वर तथा सविता आदि सब अन्य देव हमें पापसे बचावें ॥ ९ ॥

अर्वाञ्चमिन्द्रमशुतो हवामहे यो गोजिद्वनजिद्वञ्जिद्यः ।

इमं नो यत्नं विह्वे शृणोस्व साकं मभूर्हयश्च मेदी

॥ ११ ॥ (१२)

अर्थ— (यः गोजिद्व चनजिद्व यः अश्वजिद्व) जो गौ, चन और घोड़ोंको जीतनेवाला है उस (अर्वाञ्चं अशुतः हवामहे) हमारे पासवाले इन्द्रजी बहासे स्तुति करते हैं । (नः विह्वे इमं यत्नं शृणोस्व) विशेष स्पर्धामें किये हमारे इस यत्नको सुने । हे (हयश्च) रसहरणशील किरणवाले देव । (अस्साकं मेदी अश्वः) व हमारा स्नेही हो ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो हमारे वैरी हैं वे हमसे दूर हों, इसलिये शत्रुओंको हम रोकते हैं । तथा आदित्य आदि सब देव हमारे लिये उत्तम तेजस्वी और बुद्धिमान ऐसा राजा हैं ॥ १० ॥

जो गौ, घोड़े, आदि विविध पशुओंको देनेवाला है, उस प्रभुकी हम अपने अन्तःकरणसे स्तुति करते हैं । हे प्रभो ! वह हमारी प्रार्थना सुनकर हरएक स्पर्धामें हमारी सहायता कर और हमारा स्नेही बन ॥ ११ ॥

अपने विजयकी प्रार्थना ।

इस सूक्तमें अपने विजयके लिये ईश्वरकी शक्ति प्राप्त करनेकी इच्छा प्रकट की है । मनुष्य प्रायः हरएक समय किसी न किसी स्पर्धामें लगा रहता है । यह जीवन ही एक प्रकारकी स्पर्धा है । इस स्पर्धामें विजय प्राप्त करनेकी इच्छा हरएक मनुष्यमें रहती है, परंतु उस विजयको प्राप्त करनेके लिये किस प्रकार मनमें विचार धारण करने चाहिये, बुद्धिमें कौनसे संकल्प स्थिर करने चाहिये, और शरीरसे कौनसे कर्म करने चाहिये, इसका विचार मनुष्य नहीं करता । मन, बुद्धि, शक्ति आदि अन्तःशक्तियोंके तथा शरीरादि बाह्य शक्तियोंके उत्तम सहकार्य और उत्तम प्रभावसे ही मनुष्यकी विजय हो सकती है । इससे स्पष्ट होता है कि, विजय प्राप्त होना अथवा न होना अपनी शक्ति पर ही निर्भर है । बुद्धि, मन और शक्तिमें जो विचार आगत होंगे, उनका ही परिणाम जय अथवा पराजय होता है । अर्थात् मनमें विजयी विचार रहें तो विजय और हीन विचार रहें तो पराजय होना । इसका संबंध ऐसा है कि, मनके शुभाशुभ विचारोंके अनुसार शरीरसे शुभाशुभ कर्म होते हैं और उनका अन्तिम परिणाम परमेश्वरीय नियमानुसार विजय अथवा पराजयमें होता है । इसलिये विजयी विचार मनमें सदा धारण करने चाहिये, जिससे विजय प्राप्तिकी संभावना हो । इस सूक्तमें विजयी विचार दिये हैं, जिनको मनमें धारण करनेसे मनुष्यकी निःसन्देह विजय होती । ये विचार अब देखिये—

विजयी विचार ।

विजयी विचार मनमें धारण करने चाहिये, हीन और क्षुद्र विचार कदापि मनमें आने नहीं देने चाहिये । इस सूक्तमें

प्रारम्भसे अन्ततक कहे हैं । इसलिये इस सूक्तके मननसे पाठकोंके मनमें विजयी विचार स्थिर रह सकते हैं, और उनका निजय निःसन्देह ही सकता है । ये विजयी विचार अब देखिये—

१ विह्वेषु मम वर्चः अस्तु । (मं. १)

२ पृतनाः जयेम । (मं. १)

‘ युद्धोंमें मेरा तेज प्रकाशित होवे, और हम युद्धोंमें शत्रुओंकी सेनाओंको पराजित करेंगे । ’ यह मनका निजय रहना चाहिये । मनमें ऐसे विचार रखने चाहिये कि मैं शत्रुका पराजय अवश्य ही करूँगा और विजय संपादन करूँगा ।

३ एमान् अथ वाचामहे । (मं. १)

‘ हम शत्रुओंका हम पूर्ण प्रतिबंध करेंगे । ’ अर्थात् किसी भी मार्गसे शत्रु आने लगे तो उनको हम रोक देंगे और आगे बढ़ने नहीं देंगे । इस संज्ञाभावे अपनी युद्धविषयक तैयारी कभी रहनी चाहिये, इस विषयकी सूचना मिल सकती है । हरएक मार्गसे आनेवाले शत्रुओंको रोक रखनेके लिये अपनी विशेष ही तैयारी चाहिये । मनुष्यको अपने शत्रुओंको इस प्रकार रोक रखनेके लिये अितनी तैयारी रखनी चाहिये, उतनी तैयारी हरएक मनुष्य रखे और शत्रुसे अपना बचाव करे । जिसकी इतनी तैयारी रहेगी वही युद्धोंमें विजय प्राप्त कर सकेगा । इस विजयके विषयमें शक्तिके लिये क्या और राष्ट्रके लिये क्या दोनोंके कार्यक्षेत्रोंके छोटे और बड़े होते हुए भी, शत्रुको रोक रखनेकी तैयारी विशेष ही रीतिसे करना आवश्यक है । इस प्रकारकी पूर्व तैयारीसे विजय प्राप्त होनेपर ही यह कह सकता है कि—

४ अतस्वः प्रदिशाः मह्यं नमस्ताम् । (मं. १)

‘ चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग मेरे सामने नम होकर रहें ’ अर्थात् हमारे ऊपर हमला करनेकी शक्ति और इच्छा उनमें अवशिष्ट न रहे । इस प्रकार—

५ मम अन्तरिक्षं उरुलोकं अस्तु । (मं. ३)

‘ मेरा अन्तरिक्ष विस्तृत स्थानवाला होवे । ’ हर एक मनुष्य का अपना अपना अन्तरिक्ष छोटा या बड़ा उसकी कर्तृत्व शक्तिके अनुसार रहता है । जो प्रबल पुरुषार्थी होते हैं उनका संपूर्ण अगतके समान विशाल अंतरिक्ष होता है और आलसी तथा आत्मघातकी लोगोंके लिये बहुत ही छोटा अन्तरिक्ष होता है । अपने अधिकारके अन्दर कितना अन्तरिक्ष आ गया है और अपना शासन कितने अन्तरिक्षपर है, इसको देखकर मनुष्य अपनी योग्यताका निश्चय कर सकता है । यानों, यह एक अपनी परीक्षाकी उत्तम कसौटी ही है । पाठक इन पाँचों वाक्योंकी परस्पर संगति देखेंगे, तो उनको विजय प्राप्त करनेके विषयमें बहुत बोध प्राप्त हो सकता है । इस विजयके लिये अपने शत्रुको दूर करनेकी अत्यंत आवश्यकता है, इस विषयके लिये निम्नलिखित आवेश देखिये—

शत्रुको दूर करना ।

शत्रुको दूर करना, उसकी छायामें स्वयं न जाना, शत्रुकी दयाकर रक्षना और उसको उठने न देना, यह करना विजयके लिये मनुष्यको अत्यंत आवश्यक है, इस विषयमें ये मंत्रभाग देखिये—

६ स्वपरना अप भवन्तु । (मं. १०)

७ दुरस्थसः निवृत्ताः अपाञ्चः यन्तु । (मं. २)

‘ वैरी दूर हों, तथा दुष्ट लोग नीच गतिसे नीचेकी ओर चले जावें । ’ अर्थात् वे अपना सिर ऊपर न करें । तथा और देखिये—

८ अभिभाः अशस्तिः श्रेष्ठ्या वृजिना मा नो विदन् । (मं. ६)

‘ निस्तेजता, अकीर्ति और द्वेष करने योग्य कुटिलता हमारे पास न आवे ’ अर्थात् ये आन्तरिक शत्रु दूर रहें । इनमेंसे कोई भी शत्रु अपना सिर ऊपर न कर सके । इन मंत्रभागोंमें व्यक्तिके अन्तर्गत और याहा, तथा समाजके अन्तर्गत और बाह्यके सब शत्रु दूर करनेकी सूचना मिलती है । सच्चा विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह इन सब शत्रुओंको अपने प्रयत्नसे दूर करे और अपने अभ्युदयका मार्ग खुला करे ।

कामनाकी तृप्ति ।

अपना विजय करना और शत्रुको दूर करना यह सब अपनी कामनाकी तृप्तिके लिये ही है । मनुष्यके अन्तःकरणमें कुछ विशेष कामना होती है, उसकी पूर्णता हुई तो उसको अपने जीवनकी सार्थकता हो गई ऐसा प्रतीत होता है; अन्यथा वह अपने जीवनको निरर्थक समझता है । इस विषयमें मनुष्यकी इच्छाएं किस प्रकार होती हैं यह देखिये—

९ मह्यं अस्मै कामाय चातः पवताम् । (मं. ३)

१० यानि मम दृष्टानि मह्यं यजन्ताम् । (मं. ४)

११ मे मनसः आकृतिः सत्या अस्तु । (मं. ४)

१२ देवा मयि वृधिर्ण, आशीः, देवहृतिः च वा यजन्ताम् । (मं. ५)

१३ तिष्ठो देवीः नः मधि शर्म यच्छत । (मं. ७)

१४ नः प्रजायै सृष्ट । (मं. ८)

‘ मेरी इस कामनाके अनुकूल वायु अथवा प्राण चले । जो मेरे इष्ट मनोरथ हैं, वे परिपूर्ण हों । मेरे मनके सब संकल्प सत्य हों । सब देव मुझे धन, आशीर्वाद, और देवमार्फ़ दे । तीन देवियाँ अर्थात् मातृभूमि, मातृभाषा और मातृसम्बन्धता मुझे बड़ा सुख देवें । ईश्वर हमारी सब प्रजाको सुखी करे । ’ इस प्रकारकी कामनाएं प्रायः हर एक मनुष्यके अंदर न्यूनाधिक प्रमाणसे रहती हैं । मनुष्यका सुख और दुःख इन कामनाओंकी न्यूनाधिक पूर्तिपर अवलंबित है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह अपनी कामनाएं शुभ हों होने दें, और उनमें कोई अशुभ वासना न रहे, ऐसी मनकी उत्तम अवस्था बना दें । उन्नतिके लिये इसकी बड़ी बारी आवश्यकता है । इस प्रकार भावनाकी शुद्धताके लिये ईश्वर उपासना करना आवश्यक है, इस हेतुसे कहा है—

ईश्वर उपासना ।

१५ इदं हवामहे । (मं. ११)

‘ प्रभुकी प्रार्थना और उपासना हम करते हैं । ’ ईश्वर सब श्रेष्ठ गुणोंसे सम्पन्न है, इसलिये उसके गुणोंका मनन करनेसे मनुष्यके मनकी भावना शुद्ध होती है, कामना निर्दोष होती है और संकल्प शुद्ध होते हैं । यही बात निम्नलिखित मंत्र-भागोंमें कही है—

निष्पाप बनना ।

१६ अहं कतमश्चन पनः मा नि गाम् । (मं. ४)

‘ मैं किसी प्रकारका छोटा या बड़ा पाप न करूं अपना पापके पास भी नहीं जाऊं । ’ मंत्रमें कहा है कि ‘ पापके

पाप नहीं जाऊंगा' यह बड़ा भारी सच्चा निश्चय है । जो मनुष्य ऐसा निश्चय करेगा वही उन्नतिके पथपर चल सकता है । पाप स्वयं करना और बात है और पापके पास जाना भिन्न बात है । पापक स्वयं करनेकी अपेक्षा पापके पास जाना सहाय है । मनुष्य प्रथम पापकर्मका वर्णन सुनता है, पश्चात् क्षमार्थका किया पापकर्म देखता है, तदनंतर स्वयं प्रवृत्त होता है । यह पापकी परंपरा है, अतः मंत्रमें उपदेश दिया है कि पाप-कर्मकी ओर ही मनुष्य न जावे । पाठक इस अमूर्ख उपदेशका महत्त्व जानें और तदनुसार अपना आचरण सुधारकर उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें । इस प्रकार निष्पाप होकर ईश्वरकी प्रार्थना करे कि—

ईश प्रार्थना ।

१७ इमं यक्षे विश्वे जृणोतु । (मं. ११)

'इस उपासना रूप स्तुति प्रार्थनामय यक्षको ईश्वर सुने ।' अर्थात् जो प्रार्थना मैं कर रहा हूँ उसको परमेश्वर सुने । मंत्रों पाठक स्मरण रखें कि परमेश्वर उसकी ही प्रार्थना सुनता है जो पूर्वोक्त प्रकार निष्पाप होकर शुद्धाचारी रहने हुए उन्नतिके मार्गसे जाना चाहते हैं । इस प्रकारके मनुष्यको देवताओंकी सहायता अवश्य मिलती है, इन्हींका अधिकार है कि वे देवता-ओंकी सहायता पावे, इस समय इन उपासकोंका विश्वास कैसा होता है यह बात निम्नलिखित मंत्रभागोंमें देखिये । हर एक मनुष्य यद्यपि यक्षका भाग्य बननेके लिये देवताओंकी सहायता चाहता और प्रार्थना करता है, तथापि पूर्वोक्त प्रकार शुद्ध और पवित्र बने हुए मनुष्यको ही यह सहायता मिलती है ।

देवोंकी सहायता ।

प्रायः मनुष्य सृष्टिके समयमें देवताओंकी सहायता चाहता ही है । यदि पूर्वोक्त प्रकार आत्मशुद्धि करके देवताओंकी सहायता मनुष्य चाहेगा, तो निःसन्देह उसको वह सहायता मिल सकती है । इस विषयमें इस सूक्तके कथन देखने योग्य हैं—

१८ विश्वे सर्वे देवा मम सन्तु । (मं. ३)

१९ इह विश्वे देवाः मा अभिरक्षन्तु । (मं. ४)

२० विश्वे देवास्तः इह मा वयञ्चम् । (मं. ५)

२१ धाता विधाता भुवनस्य यस्पतिः अन्ये च देवाः निर्ऋथात् पान्तु । (मं. ७)

२२ अरिषन् हवे पुरुहूतः माहिपः पुरुशु शर्म यच्छतु । (मं. ८)

२३ अस्माकं मेदी अभूः । (मं. ११)

२४ देवीः षट् उर्वीः नः उरु कृणोत । (मं. ६)

२५ परेषां मन्युं प्रतिनुदन् नः विश्वतः परिपाहि । (मं. २)

'शुद्धके प्रसंगमें सब देव मेरे हों । संपूर्ण देव मेरी रक्षा करें । सब देव यहां मेरा आनन्द बढावें । धाता विधाता भुवन-पति और अन्य देव दुःखसे हमारी रक्षा करें । इस वक्षके समय बहुत प्रशंसित समर्थ भूभु बहुत भोगयुक्त सुख हों दें । भूभु हमारा सहायक हो । दिव्य छः दिशाएं हमारे लिये बड़ा विस्तृत कार्यक्षेत्र बनावें । शत्रुओंको क्रोध दूर करके हमारी सब प्रकारसे रक्षा करें ।'

शत्रुओंको दूर करनेके विषयमें यहाँ इच्छायें मनुष्यके मनमें सदा रहती हैं । विजय प्राप्त करनेवाले मनुष्यको भी अपने मनमें यही इच्छाएं धारण करनी चाहिये । पूर्वोक्त वाक्योंमेंसे अन्तिम वाक्यमें 'शत्रुओंका क्रोध दूर करनेकी प्रार्थना' है । यह प्रार्थना विशेष महत्त्वकी है । 'शत्रुका क्रोध दूर करके उनकी शुद्धता कर' यह आशय इस प्रार्थनामें है । शत्रुका नाश करनेकी अपेक्षा यदि शत्रुके क्रोधादि दुष्टभाव दूर होकर वह भला आदमी हुआ तो अच्छा ही है । इस दृष्टिसे यह उपदेश मनन करने योग्य है । वैदिक धर्मियोंको उचित है कि वे प्रथम शत्रुके क्रोध दूर करके उसकी शुद्ध करनेका यत्न करें, यह न हुआ तो उसकी दूर करें अथवा नाश करें । यह नीतिका उत्तम नियम इस वेदमंत्र द्वारा बताया है ।

राजप्रबंध ।

अपने राजप्रबन्धकी उत्तमतासे विजय हो सकता है और राज्यशासनकी अव्यवस्थासे हानि होती है, इसलिये अपने शासक राजाके गुणधर्म कैसे होने चाहिये इस विषयमें दशम मन्त्रका एक वाक्य मननपूर्वक देखने योग्य है—

२६ देवाः चेतारं उग्रं अधिराजं अकत । (मं. १०)

'सब देव चेतना देनेवाले शूर वीर राजाको हमारे लिये बनावें' अर्थात् हमारा राजा ऐसा हो, कि वह प्रजामें चेतना और नवजीवन संचारित करे और स्वयं शूर वीर प्रतापी और तेजस्वी हो । राष्ट्रमें तेजस्विताका स्फुरण उत्पन्न करनेवाला राजा हो, प्रजाका तेज कम करनेवाला राजा कदापि राज्यगढ़ो-पर न आवे, यह उपदेश इस स्थानपर मिलता है । विजय प्राप्त करनेके मार्गका आक्रमण करनेवालोंको इस उपदेशका महत्त्व सहायतासे ध्यानमें आ सकता है ।

शारीरिक बल ।

विजय प्राप्ति के लिये शारीरिक बल बढ़ाया और मानसिक तथा नैतिक शक्तिका विकास करना अत्यन्त आवश्यक है । इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

१७ तन्वं पुषेम् । (मं. १)

१८ तन्वा अरिष्टाः सुधीराः स्यान् । (मं. ५)

१९ नः तन्वे मज्जायै पुष्टम् । (मं. ७)

२० तनूभिः मज्जया मा हासिषम् । (मं. ७)

२१ नः मा रीरिषः । (मं. ८)

‘अपने शरीरका बल बढ़ाये और तनको पुष्ट करें । शरीरसे दुर्बल न होते हुए हम उत्तम वीर बनें । हमारे शरीर और सन्तान पुष्ट हों । हमारे शरीर और सन्तान हीन और हीन न हों । हम दुर्बल न हों ।’ इस प्रकार शारीरिक बल और पुष्टि बढ़ानेकी सूचना देनेवाले मन्त्रभाग इस सूक्तमें इतने हैं । पाठक इन सब मन्त्रभागोंका क्रमपूर्वक ममन करेंगे, तो उनके ध्यानमें यह आ सकता है कि इस सूक्तमें विजय प्राप्ति के साधन किस प्रकार कहे हैं । व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विषयके साधनका इस सूक्तमें किया हुआ उपदेश यदि पाठक मनमें धारण करेंगे और इन उपदेशोंके अनुकूल आचरण करेंगे तो विजयका मार्ग उनके लिये खुला और भयरहित हो जायगा ।

कुष्ठ औषधि ।

(४) कुष्ठतत्त्वनाशनम् ।

(कविः — सुमन्त्रिराः । देवताः — कुष्ठो, यक्षमनाशनम् ।)

यो गिरिष्वजायथा वीरुषां बलवत्तमः । कुष्ठेहि तत्त्वनाशनं तत्त्वमार्जं जाश्वर्यवित्तम् ॥ १ ॥
सुपर्णसुवने गिरी जातं हिमवतस्परि । जनैरभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तत्त्वमार्जनम् ॥ २ ॥
अश्वत्थो देवसर्पस्तुतीर्यस्यामितो दिवि । तन्नामृतस्य चक्षुषं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ३ ॥

अर्थ— ये (तत्त्वमनाशन कुष्ठ) रोगनाशक कुष्ठ नामक औषधि । (यः गिरिषु अजायताः) जो वृ पूर्वतोंमें उत्पन्न होता है और जो (वीरुषां बलवत्तमः) सब औषधियोंमें अत्यंत बल देनेवाला है, वह वृ (तत्त्वमार्जं जाश्वर्यम् इतः आ इति) रोगोंका नाश करता हुआ वहांसे यहाँ आ ॥ १ ॥

(सुपर्ण-सुवने गिरी हिमवतः परे जातं) गरुड वहाँ होते हैं ऐसे हिमालयके शिखरपर जो होता है उच्छ्रवणम् (श्रुत्वा यन्ति) सुनकर वनोंके साथ लोग वहाँ जाते हैं और (तत्त्वम-नाशनं विदुः हि) रोगनाशक औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

(इतः तृतीयस्यां दिशि देवसर्पः आश्वर्यः) यहाँसे तीसरे गुलोकमें देवोंके बैठने योग्य अश्वत्थ है । (तन्नामृतस्य चक्षुषं देवाः अवन्वत) वहाँ अमृतका दर्शन होनेके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— कुष्ठ औषधि पर्वतोंपर उत्पत्ती है । सबदर्पण औषधियोंमें सबसे अधिक बलवर्धक है । इससे क्षमादि रोग दूर होते हैं ॥ १ ॥

हिमालयकी ऊँची ऊँची चोटियोंपर यह औषधि उगती है, वहाँ मिलती है यह जानकर बड़ा घन सर्प कण्ठे नीचे वहाँ आते हैं और रोगनाशक इस औषधिको प्राप्त करते हैं ॥ २ ॥

यहाँसे तीसरे सब गुलोकमें जहाँ देवताएँ बैठती हैं वहाँ अमृतके समान कुष्ठ औषधिको देव प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यवन्धना द्विवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वस ॥ ४ ॥

हिरण्ययाः पन्थान आसन्नरित्राणि हिरण्यया ।

नावो हिरण्ययीरासन्धामिः कुष्ठं निरावहन् ॥ ५ ॥

इमं मे कुष्ठं पुरुषं तमा वह तं निष्कुरु । तमु मे अमदं कृधि ॥ ६ ॥

देवेभ्यो अग्निं जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः ।

स प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड ॥ ७ ॥

उदङ् जातो हिमवतः स प्राच्या नीयसे जन्तु ।

तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि मेजिरे ॥ ८ ॥

उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । यक्ष्मं च सर्वं नाशय त्वमानं चारसं कृधि ॥ ९ ॥

शीर्षामयमुपहस्यामहयोस्तन्त्रोऽहं रषः । कुष्ठस्तत्सर्वं निष्करद्देवं समह वृण्व्यम् ॥ १० ॥ (३६)

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना नौ द्विवि अक्षरत्) सोनेकी बनी और सुवर्णके बन्धनोंके बन्दी नौका दुकोरमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं देवाः अवन्वस) वहाँ अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ देव प्राप्त करते हैं ॥ ४ ॥

(हिरण्ययाः पन्थान आसन्) सोनेके मार्ग के और (अरित्राणि हिरण्यया) बलिमाँ भी सोनेकी थी तथा (नावः हिरण्ययीः आसन्) नौकायें भी सोनेकी थी (धामिः कुष्ठं निरावहन्) जिनसे कुष्ठको माया गया था ॥ ५ ॥

हे कुष्ठ नामक औषधि ! (मे इमं पुरुषं तमा वह) मेरे इस पुरुषको उठा, (तं निष्कुरु) उसको निःशेष रीतिसे खंसा कर और (मे तं उ अमदं कृधि) मेरे उस पुरुषको बीरोग कर ॥ ६ ॥

(देवेभ्यः अग्निं जातः असि) देवोंसे तू उत्पन्न हुआ है और (सोमस्यासि सखा हितः) सोम औषधिका तू मित्र और हितकारी है । इसलिये (सः प्राणाय व्यानाय चक्षुषे मे अस्मे मृड) वह तू प्राण, व्यान और चक्षु आदिके लिये इस मेरे पुरुषको सुख दे ॥ ७ ॥

(सः हिमवतः जातः) वह तू हिमालयसे उत्पन्न होकर (जन्तु प्राच्या उदङ् नीयसे) मनुष्यको प्रगतिकी उन्नति दिशामें ले जाता है । (तत्र कुष्ठस्य उत्तमानि नामानि) वहाँ कुष्ठ औषधिके उत्तम नाम (वि मेजिरे) अलग अलग विमल हुए हैं ॥ ८ ॥

हे कुष्ठ ! (उत्तमः नाम अस्मि) तेरा नाम उत्तम है, (ते पिता अक्षयः नाम) देश उत्पन्नक अथवा रक्षक भी उत्तम है । (सर्वं यक्ष्मं नाशय) सब क्षयरोग दूर कर (च त्वमानं चारसं कृधि) और पर्वरको निःशून्य कर ॥ ९ ॥

(शीर्षामयम्) शिरके रोग, (अहयोः उपहस्या) आँखोंकी कमजोरी, और (सन्ध्याः रषः) शरीरके दोष (तस्य सर्वं) इन सबको (देवं वृण्व्यं तं अहं) विमल बल बढ़ाकर (कुष्ठः निष्करत्) कुष्ठ औषधि दूर करती है ॥ १० ॥

भावार्थ— सुवर्णके समान तेजस्वी आकाशनौका वहाँ चलती है वहाँ अमृतका ही पुष्परूप वह कुष्ठ देवोंने प्राप्त किया है ॥ ४ ॥

उस आकाशनौकाके मार्ग भी सुवर्णके थे और बलिमाँ भी सोनेकी थी जिनसे कुष्ठ औषधि वहाँ लाई गई ॥ ५ ॥

वह कुष्ठ औषधि मनुष्यको रोगमुक्त करती है ॥ ६ ॥

देवोंसे उत्पन्न और सोमके समान हितकारी वह कुष्ठ औषधि प्राण, व्यान, चक्षु आदिके लिये सुखकारी है ॥ ७ ॥

हिमालयसे उत्पन्न होकर मनुष्योंकी उन्नति करती है, इस लिये इसके बल बहुत पाये जाते हैं ॥ ८ ॥

कुष्ठ खरों उत्तम है, जो उसको अपने पास रखता है, वह भी उत्तम है । इससे क्षयदि सब रोग दूर होते हैं ॥ ९ ॥

इससे शिरके रोग, आँखोंके व्याधि, तथा शरीरके दोष दूर होते हैं । इस कुष्ठसे शरीरका बल बढ़ता है और खरों दूर होकर आरोग्य प्राप्त होता है ॥ १० ॥

कुष्ठ औषधि ।

कुष्ठ औषधिका वर्णन इस सूक्तमें है । इस औषधिसे शिरके रोग, नेत्रके रोग, शरीरके अन्यत्र होनेवाले रोग, ज्वर तथा क्षय और कुष्ठ रोग भी इस औषधिसे दूर होते हैं । इसलिये सोमके समान ही इस औषधिका महत्त्व है । इस औषधिका सेवन बहुत प्रकारसे होता है । रस आदि पेटमें लिये जाते हैं और घृतादि बनाकर शरीरपर लेप दिये जाते हैं । इस औषधिके गुणधर्म वैद्यक ग्रन्थमें देखने योग्य हैं । वैद्यक ग्रन्थोंमें आये हुए इसके नाम विचार करने योग्य हैं—

- १ नीरुजं = नीरोगता उत्पन्न करनेवाली औषधि ।
- २ पारिमर्दकं = सब प्रकारसे कल्याण करनेवाला ।
- ३ रामं = आनंद देनेवाला ।
- ४ पाचनं = शुद्धि करनेवाला ।

कुष्ठ औषधिके ये नाम वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं । इन नामोंसे इस औषधिसे होनेवाले लाभ ज्ञात हो सकते हैं । अब इसके गुण देखिये—

कुष्ठमुष्णं कटु स्वादु शुक्लं तिक्तकं लघु ।
ह्राति वातास्रवीसर्पकासकुष्ठमरुत्कफान् ॥

भा. प्र. पू. १

विषकण्डूखर्जूरद्रुहत् कान्तिकरं च ॥ रा. नि. व. १०
' यह कुष्ठ औषधि उष्ण कटु स्वादु है, शुष्क कृष्ण करती है, तिक्त और लघु है । वात, रक्त, कीड़, खाँसी, कुष्ठ और कफ इन रोगोंको दूर करती है । इसी प्रकार विष, खुजली, दाद आदि रोगोंको दूर करती है और कान्तिको बढ़ाती है । '

वैद्यक ग्रन्थोंमें लिखे हुए ये वर्णन विष्ककुल स्पष्ट हैं और पाठक इन गुणोंकी तुलना वेदके मंत्रोंके साथ करेंगे तो उनकी वेद मंत्रोंका अर्थ अधिक स्पष्ट हो जायगा ।

इस औषधिका हिंदी नाम ' कुष्ठ ' है । यह अतिप्रसिद्ध औषधि है । इसका उपयोग अन्तर पीने और बाहरसे लेपन करनेमें होता है । इसका शीतोष्ण कषाय पीनेसे अन्तःशुद्धि होती है और इसके तेल, घृत आदिका लेप करनेसे कुष्ठ आदि कुसाध्य रोग भी दूर होते हैं । वैद्योंको इस औषधिके प्रयोग करनेकी रीतिका अधिक विचार करना चाहिये ।

लाक्षा ।

(५) लाक्षा ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता — लाक्षा ।)

रात्री माता नभः पितर्यमा ते पितामहः । सिलाची नाम वा असि सा देवानामसि स्वता ॥ १ ॥
यस्त्वा पिबति जीवति त्रायसे पुरुषं त्वम् । भर्त्री हि शश्वतामसि जनानां च न्यञ्जनी ॥ २ ॥

अर्थ— (ते माता रात्री, पिता नभः, पितामहः अर्यमा) तेरी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह अर्यमा हैं । (नाम सिलाची वा असि) तेरा नाम सिलाची है । (सा देवानां स्वता असि) यह तू देवोंकी वहिन है ॥ १ ॥

(यः त्वा पिबति, जीवति) जो तेरा पान करता है वह जीता है (त्वं पुरुषं त्रायसे) तू मनुष्योंकी रक्षा करती है । (शश्वतां जनानां हि भर्त्री न्यञ्जनी च असि) सब जनोंका भरण-पोषण करनेवाली और आरोग्य देनेवाली तू है ॥ २ ॥

भाषार्थ— सिलाची वनस्पतिकी माता रात्री, पिता आकाश और पितामह सूर्य हैं । यह इंद्रियोंकी वहिनके समान सुखदायक है ॥ १ ॥

जो इस औषधिके रसका पान करता है वह जीवित रहता है । इस औषधिसे सब मनुष्योंकी रक्षा पुष्टि और नीरोगिता होती है ॥ २ ॥

वृक्षं वृक्षमा रोहसि वृषण्यन्तीव कन्यला । जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती स्पर्णी नाम वा असि ॥ ३ ॥
 वण्डेन यदिष्वा यद्वारुहंसा कृतम् । तस्य स्वमसि निष्कृतिः सेमं निष्कृष्टि पुरुषम् ॥ ४ ॥
 भद्रात्प्लक्षाधिसिष्ठस्यश्वात्खदिराद्भवात् । भद्राद्भग्नोधात्पर्णात्सा न एह्यरुन्धति ॥ ५ ॥
 हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यवर्णे वपुष्टमे । रुतं गच्छासि निष्कृते निष्कृतिर्नाम वा असि ॥ ६ ॥
 हिरण्यवर्णे सुभगे शुष्मे लोमशवक्षणे । अपामसि स्वसां लाक्षे वार्तो हात्मा बभूव ते ॥ ७ ॥
 सिलाची नाम कानीनोऽज्जवम् पिता तव । अश्वो यमस्य यः इयावस्तस्य हास्नास्युधिता ॥ ८ ॥

अर्थ — (वृषण्यन्ती कन्यला इव) पुरुषकी चाहनेवाली कन्याके समान (वृक्षं वृक्षं आ रोहसि) प्रत्येक वृक्षपर चढ़ती है । तू (जयन्ती प्रत्यातिष्ठन्ती) विजय करनेवाली और प्रातिष्ठित होनेवाली है । (स्पर्णी नाम वा असि) तेरा नाम स्पर्णी भी है ॥ ३ ॥

(यत् वण्डेन, य इष्वा) जो वण्डेसे और जो बाणसे, (यत् वा वारुहंसा अरुः कृतं) भयवा जो रगड़से बाव हो गया है, (तस्य निष्कृतिः त्वं असि) उसके बचाव करनेवाली तू है, (सा इमे पुरुषं निष्कृष्टि) यह तू हमें पुरुषको बचा कर ॥ ४ ॥

(भद्रात् प्लक्षा अश्वरथात् खदिरात् भवात्) भद्र, पाकड़, पीपल, खैर, भव, (भद्रात् भग्नोधात् पर्णात्) यह, पलाश इन वृक्षोंसे (निः तिष्ठति) निकलती है । हे (अरु-धाति) पावोंकी भरनेवाली बगस्पति । (सा नः एहि) यह तू हमारे पास आ ॥ ५ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके समान रंगवाली भाग्यशालिनी । (सूर्यवर्णे वपुष्टमे) सूर्यके समान वर्णवाली और शरीरके लिये हितकारी हे (निष्कृते) रोग दूर करनेवाली । तेरा (नाम निष्कृतिः वा असि) नाम निष्कृति है अतः तू (रुतं गच्छासि) भग्न या रोगके पास पहुँचती है ॥ ६ ॥

हे (हिरण्यवर्णे सुभगे) सुवर्णके रंगवाली भाग्यशालिनी । हे (शुष्मे लोमश-वक्षणे) बलशालिनी और भावोंवाली । हे (लाक्षे) लाक्षा नामक औषध । (त्वं अपां स्वसा असि) तू जलोंकी सहिन है । (ते आत्मा वातः इ बभूव) तेरा आत्मा वायु हो हुआ है ॥ ७ ॥

(सिलाची नाम कानीनः) सिलाची नामक औषधि कन्याके समान है । (तव पिता अज्जवम्) तेरा पालक अज्जवम् अर्थात् बकरियोंको पुष्ट करनेवाला वृक्ष है । (यमस्य यः इयावः अश्वः) यमका जो गतिशील अश्व है (तस्य इ अस्मा उधिता असि) उसके मुखसे तू सींचा गई है ॥ ८ ॥

भाचार्य— बहुत वृक्षोंपर यह होती है, इससे रोगोंपर विजय प्राप्त किया जाता है और आयुष्य स्थिर होता है, इसलिये इसको स्पर्णी भी कहते हैं ॥ ३ ॥

वण्डा, बाण अथवा किसीकी रगड़ लगनेसे जो भग्न होता है वह भग्न इस औषधिसे अच्छा हो जाता है ॥ ४ ॥

पीपल, खैर, पलाश आदि अनेक वृक्षोंसे इसकी उत्पत्ति होती है, यह भावको भरनेवाली है ॥ ५ ॥

यह पीले रंगवाली तेजस्वी और शरीरके लिये हितकारी है । यह रोग दूर करती है इसलिये इसका निष्कृति नाम हुआ है ॥ ६ ॥

यह सुवर्णके रंगवाली, बलवाली और अंदरसे तनू निकालनेवाली है । इसका नाम लाक्षा औषधि है । यह रसवाली है, परंतु वातरसभाववाली है ॥ ७ ॥

इयका नाम सिलाची तथा कानीन भी है । जिन वृक्षोंके पत्ते बकरियाँ खाती हैं, उनपर यह मिलती है । सूर्यके गतिशील वृक्षोंके द्वारा यह बनती है ॥ ८ ॥

अथस्यास्नः संपत्तिस्तु सा वृक्षां अभि सिष्यदे ।

सुरा पतत्रिणीं भूत्वा सा न वृक्षरुन्धति

॥ ९ ॥ (४८)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (अथस्यास्नः संपत्तिस्तु) मोठेके मुखसे सम्मिलित हुई (सा वृक्षां अभि सिष्यदे) वह वृक्षोंको सींचती है । हे (अर्ध-घाति) चाबको मरनेवाली ! (पतत्रिणीं सुरा भूत्वा) चूनेवाली और प्रकाशित होनेवाली होकर (सा नः पति) वह तु हमारे पास आ ॥ ९ ॥

भावार्थ— सूर्यकिरणसे तप्त होकर वृक्षोंसे बाहर आती है । यह वृक्षसे चूती है और बाहर आती है । यह वृक्षोंको ठीक करनेवाली है ॥ ९ ॥

लाक्षा ।

लाक्षाका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें बहुत आता है । इसको भाषामें लक्ष्मी कहते हैं । लाक्ष भी इसीका नाम है । इसके संस्कृत नाम बहुत हैं, परंतु उनमेंसे निम्नलिखित नाम इस सूक्तके साथ विचार करते योग्य हैं—

- १ जम्बुका, जम्बु, जम्बुका— कृमियोंसे बचनेवाली ।
- २ किमिजा, कीटजा— कृमियोंसे बचनेवाली ।
- ३ किमिहा— कृमियोंका नाश करनेवाली ।
- ४ रक्षा, राक्षा, लाक्षा— रक्षा करनेवाली ।
- ५ रक्ष माता— रक्ष जिससे बनता है ।
- ६ क्षतघ्ना, क्षतघ्नी— व्रणका नाश करनेवाली ।
- ७ क्षदरिका— खैरके वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
- ८ पलाशी— पलाश वृक्षसे उत्पन्न होनेवाली ।
- ९ दुग्धव्याधिः, दुग्धामया— यह वृक्षका रोग है ।
- १० दीप्तिः— यह तेजःस्वरूप है ।
- ११ द्रवरक्षा— द्रव रसरूप है ।

ये इस लाक्षाके नाम इस सूक्तमें कहा आशय ही बता रहे हैं । देखिये—

यह लाक्षा खैर और पलाश तथा अन्यान्य वृक्षोंसे प्राप्त होती है यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है । जिसके सूचक नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'क्षदरिका और पलाशी' ये हैं । इसका नाम वैद्यक ग्रंथोंमें 'दीप्ति' कहा है, इस गुणका वर्णन षष्ठ और सप्तम मंत्रमें 'हिरण्यवर्णा' आदि शब्दोंसे हुआ है । 'द्रवरक्षा' इसका नाम वैद्यक ग्रंथमें है । यही भाव नवम मंत्रके 'सुरा' पदसे जाना जाता है । सुरा और रक्षा ये शब्द अक्षरके उल्टे पुलट होनेसे भी बनते हैं ।

लाक्षाका नाम 'क्षत-घ्नी' है । इसका अर्थ व्रणको ठीक करनेवाली है । यही बात इस सूक्तके चतुर्थ मंत्रमें कही है ।

'दण्डेसे, बाणसे अथवा रणसे होनेवाला व्रण लाक्षाके प्रयोगसे दूर होता है' इस प्रकार मंत्रमें कहे हुए गुण और इन शब्दोंमें कहे हुए गुण परस्पर मिलते जुलते हैं । अब इस लाक्षाके गुण देखिये—

तिक्तता कषाया स्लेष्मपित्तघ्नी विषघ्नी रक्तघ्नी

विषमज्जरघ्नी च ।

रा. नि. व. ९

'लाक्षा, तिक्त और कषाय है । तथा कफ, पित्त, श्लेष्म, रक्त, विष और विषमज्जरको दूर करनेवाली है ।' इसके ये गुण हैं, इसीलिये यह मनुष्यकी रक्षा करती है ऐसा इस सूक्तमें बार बार कहा है ।

इस सूक्तमें लाक्षा औषधिके माता, पिता, पितामह, बहिन, कन्या आदि संबंधियोंका वर्णन मं. १, ७, ८ में आ गया है । इस वर्णनके आशयकी अधिक कोश करनी चाहिये । वैद्योंको उचित है कि, वे इसका अधिक विचार करें और इस खोजकी पूर्णता करें ।

प्रथम मंत्रमें सिलाची लाक्षाका वर्णन करते हुए 'देवासां रक्षसा' ऐसा उसका वर्णन किया है । यह लाक्षा देवोंकी बहिन है, अर्थात् इंद्रियोंकी सहायक है । 'देव' शब्द यहां इंद्रिय-वाचक है, आगे जाकर हरएक अंग और अवयवके व्रणको दूर करनेवाली यह लाक्षा है, ऐसा कहा है, इसलिये यह इंद्रियोंकी सहायक है यह बात सिद्ध होती है ।

द्वितीय मंत्रमें इसका पान करनेवाला दीर्घजीवी होता है, ऐसा कहा है । यह लाक्षा रस करके किस प्रकार पीयी जाती है, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इसका सेवन पेटमें करनेसे यह मनुष्यकी रक्षा करती है । रक्षा करनेके कारण ही इसको 'रक्षा, राक्षा अथवा लाक्षा' कहते हैं । यह व्रणको ठीक करती है, सजने नहीं देती और मनुष्योंका मरण-वोषण करती हुई मनुष्यको आरोग्यसंपन्न करती है । द्वितीय मंत्रका यह कथन पूर्वोक्त वैद्यक ग्रंथोंके गुणोंके साथ भी मिलता है ।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि यह बहुत दृष्टोपर होती है, यह रोगोंपर विजय करती है, रोगोंका सामना करती है । इस कारण बहुत लोग इसको चाहते हैं । सब लोगों द्वारा इसका स्मरण करनेके कारण इसका नाम ही 'स्पर्शी' हुआ है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि विविध प्रकारके उत्पन्न हुए वृक्ष आदिको यह लाक्षा दूर करती है । रोगोंकी निष्कृति करनेके कारण इसका नाम 'निष्कृति' हुआ है ।

पंचम मंत्रमें कहा है कि विस्मयन, पीपल, खैर, बबूल, पलाश आदि वृक्षोंपर यह होती है, और यह 'अर्ध-धृती' है अर्थात् जगोंको धरा करनेवाली है । इसके प्रयोगसे नाना प्रकारके पाप भरे जाते हैं ।

षष्ठ और सप्तम मंत्रके पूर्वार्धमें इसके तेजस्वी होनेका वर्णन है । सूर्यके समान, तप्त सुवर्णके सदृश अवस्था सूर्यके रंगके

समान तेज इसमें है । यह 'खपुष्टमा' अर्थात् शरीरके लिये दित करनेवाली है । शरीरको पुष्ट और तेजस्वी करनेवाली है । 'सप्त' अर्थात् सप्त आदिको दूर करती है और सब दोषोंको हटा देती है । रोगों और जगदिकोंका निराकरण करनेके कारण इसको 'निष्कृति' नाम प्राप्त हुआ है । यह वात प्रकृतिवाली है, मानों इसका आत्मा ही वात है ।

अष्टम मंत्रमें 'अजबन्धु' यह लाक्षाका पित्त है, ऐसा कहा है । अज नाम बन्धरीका है, बन्धियोंका जो पोषण करते हैं, उन वृक्षोंका यह नाम है । जिन वृक्षोंके पत्ते बन्धियों खाती हैं उन पीपल, बेरी आदि वृक्षोंका यह नाम है । इनपर लाक्षा उत्पन्न होती है ।

इस प्रकार इस सूक्तमें लाक्षाका वर्णन किया है । वैद्य इसके उपयोगका अधिक विचार करें और जनताके लाभके लिये उसका प्रकाश करें ।

यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

ब्रह्मविद्या ।

(१) ब्रह्मविद्या ।

(श्रुतिः — अथर्व । देवता — सोमरुद्रौ ।)

ब्रह्म जज्ञाने प्रथमं पुरस्तादि क्षीमतः सुरुचो वेन आचः ।

स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि षः

॥ १ ॥

अनाज्ञा ये नः प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे ।

वीराज्ञो अत्र मा दभन्तर्द्ध एतत्पुरो दधे

॥ २ ॥

अर्थ— (पुरस्तात् प्रथमं) पूर्वकावसे भी प्रथम (ज्ञानं ब्रह्म) प्रकट हुए मनुष्यको (बुध्न्याः क्षीमतः) उत्तम प्रकाशित मर्यादाओंके (वेनः वि आचः) ज्ञानीने देखा है । (अः) यही ज्ञानी (अस्य बुध्न्याः वि-स्थाः) इसके आकाश संचारी विशेष रीतिसे स्थित और (उप-मा) उपमा देने योग्य सूर्यादिकोंको देखकर (सतः च असतः योनि) सत् और असत्के उत्पत्ति स्थानको भी (वि षः) विशद करता है ॥ १ ॥

(ये प्रथमाः अनाज्ञाः) जो पहिले भेष्ट ज्ञानी पुरुष ये उन्होंने (नः यानि कर्माणि चक्रिरे) हमारे लिये जो कर्म किये, वे (नः वीराज्ञः अत्र मा दभन्) हमारे जोरोंको यहाँ कह न दें । (तत् पतत् चः पुरः दधे) वह वह सब हमारे सम्मुख धर देता है ॥ २ ॥

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रकट हुए ब्रह्मको उसके प्रकाशकी मर्यादाओंके द्वारा ज्ञानी जानता है और यही ज्ञानी उपमा देने योग्य आकाशसंचारी सूर्यादि ग्रहों और नक्षत्रोंको देख कर सत् और असत्के मूल उत्पत्ति स्थानके विषयमें सब उपदेश करता है ॥ १ ॥

पहिले ज्ञानी पुरुषोंने जो जो प्रकृत कर्म किये थे, उनका स्मरण करके वेसे कर्म पुनः करो, और बालबच्चों और वीरोंको बचाओ, यही हमारे लिये कहना है ॥ २ ॥

सहस्रधार एव ते समस्वरन्विनो नाके मधुजिह्वा असुवतः ।

तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूर्णयः पदेपदे पाशिनः सन्ति सेतवे

॥ ३ ॥

पथु धु प्र धन्वा वाजसातये परि वृत्राणि सुक्षणिः ।

द्विषस्तदभ्यर्णवेनेयसे सनिससो नामासि त्रयोदशो मास इन्द्रस्य गृहः

॥ ४ ॥

नवेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमाकद्राविह सु मृडतं नः

॥ ५ ॥

अवेतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमाकद्राविह सु मृडतं नः

॥ ६ ॥

अपैतेनारात्सीरसौ स्वाहा । तिग्मायुधौ तिग्महेती सुशेवौ सोमाकद्राविह सु मृडतं नः

॥ ७ ॥

मुमुक्तमस्यान्दुरितादव्याजुषेया यज्ञममृतमसासु घत्तम्

॥ ८ ॥

अर्थ— (दिवः सहस्रधारि नाके एव) श्लोकके सहस्रों धाराओंसे युक्त सुक्ष्मपूर्ण स्थानमें ही (ते असुवतः मधुजिह्वाः समस्वरन्) वे निखल शांत स्वभाववाले और मधुरभाषणी लोग सब मिलकर एक स्वरसे कहते हैं, कि (तस्य भूर्णयः स्पशः न नि मिषन्ति) उसके पकड़नेवाले पाश लिये दूत कभी आँख नहीं बंद करते हैं । (सेतवे पथे पथे पाशिनः सन्ति) बांधनेके लिये पद पद पर पाश लिये खड़े हैं ॥ ३ ॥

(वाजसातये वृत्राणि सुक्षणिः) अजदानके लिये प्रतिबंध करनेवाले शत्रुओंको दूर करनेवाला बनकर (उपरि सु प्र धन्व) उनको सब ओरसे भगा दे । क्योंकि (तत् द्विषः अर्णवेन आधि ईयसे) तू शत्रुओंपर समुद्रकी ओरसे भी चढ़ाई करते हो । इस कारण आपका (सनि-ससः नाम असि) सनिसस अर्थात् चढ़ाई करनेमें कुशल इस अर्थका नाम है । (त्रयोदशः मास इन्द्रस्य गृहः) तेरहवां महिना इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

(नु पतेन असौ अरात्सीः) निधयसे इस प्रकार उस तूने सिद्धि प्राप्त की है । (स्वा-हाः) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही सिद्धिका मार्ग है । (तिग्मायुधौ तिग्महेती) तीक्ष्ण हथियारवाले और तीक्ष्ण अस्त्रवाले (सुशेवौ सोमाकद्रौ) उत्तम सेवा करने योग्य सोम और द्रव्य (इष्ट नः मृडतं) वहाँ हमें सुखी करें ॥ ५ ॥

(पतेन असौ अत्र अरात्सीः) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है, (स्वाहा) त्याग ही सिद्धिका मूल है । (तिग्मायुधौ) उत्तम शस्त्रास्त्रवाले वीर यहाँ सबको सुखी करें ॥ ६ ॥

(पतेन असौ अप अरात्सीः) इसी रीतिसे यह तू सिद्धि प्राप्त करता है । (स्वाहा) त्याग ही सिद्धिका मूल है । (तिग्मा) उत्तम शस्त्रास्त्रवाले वीर यहाँ सबको सुखी करें ॥ ७ ॥

(अस्यान् अवद्यात् सुरितात् मुमुक्तं) इस सबको निदनीय पापसे छुड़ावो, (यज्ञं जुषेथा) यज्ञका सेवन करो और (असासु अमृतं घत्तं) इसमें अमृत चरण कराओ ॥ ८ ॥

भावार्थ— प्रकाशपूर्ण स्वर्ग घाममें रहनेवाले शांत और मधुर स्वभाववाले ज्ञानी लोग एक स्वरसे कहते हैं कि यह प्रभुके दूत कभी आँख बंद नहीं करते; अपने आँख सदा खुले रखकर हममें पाश लिये हुए पापियोंको बांधनेके लिये पद पद पर तत्पर रहते हैं ॥ ३ ॥

जो लोग अजदान आदि परोपकारके कार्योंमें विघ्न उत्पन्न करते हैं, उनको दूर करो । जिस प्रकार शत्रुपर भूमिसे चढ़ाई की जाती है, उस प्रकार समुद्रकी ओरसे शत्रुपर चढ़ाई करनेमें भी तू कुशल बन । तेरहवां महिना भी अन्य मासोंके समान इन्द्रका घर है ॥ ४ ॥

इस मार्गसे हरएकको सिद्धि मिल सकती है । परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करना ही सिद्धिका मूल है । उत्तम शस्त्रास्त्रवाली सेवा करने योग्य वीर उक्त प्रकार यहाँ सबको सुखी करें ॥ ५ ॥

इसी रीतिसे हरएक मनुष्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है । त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ६ ॥

इसी प्रकार सिद्धि मिलती है । त्याग भाव ही सिद्धिका मूल है । सब वीर इसी मार्गसे सबको सुखी करें ॥ ७ ॥

पापसे दूर रहो । प्रशस्त संतर्क करो और अमरत्व प्राप्त करो ॥ ८ ॥

चक्षुषो हेते मनसो हेते ब्रह्मणो हेते तर्पसश्च हेते ।

मेन्या मेनिरस्यमेनयस्ते संस्तु येदृशाँ अम्बघ्रायन्ति ॥ ९ ॥

योदृशाँश्चक्षुषा मनसा चित्याकृत्या च यो अघ्रायुरभिधासात् ।

त्वं सानमे मेन्यामेनीन् कृणु स्वाहा ॥ १० ॥

इन्द्रस्य बृहोऽसि । तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः

सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ ११ ॥

इन्द्रस्य शर्मोऽसि । तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः

सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १२ ॥

इन्द्रस्य वरुणोऽसि । तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः

सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १३ ॥

इन्द्रस्य वरुणमसि । तं त्वा प्र पद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वगुः सर्वपुरुषः

सर्वात्मा सर्वतनुः सह यन्मेऽस्ति तेन ॥ १४ ॥ (६२)

अर्थ— हे (चक्षुषः हेते) आँखों के आयुध ! (मनसः हेते) हे मन के शस्त्र ! (ब्रह्मणः हेते) हे ज्ञान के आयुध ! और (तपसाः च हेते) तप के आयुध ! तू (मेन्याः मेनिः अस्ति) शस्त्रका शस्त्र है । (ये अघ्राप् अम्बघ्रायन्ति) ओ हमें बताते हैं (ते अ-मेनयः संस्तु) वे शस्त्रहीन बनें ॥ ९ ॥

(यः यः अघ्रायुः अस्मान्) जो कोई पापाचरण करनेवाला हमें (चक्षुषा मनसा चित्या) आँख, मन, चित्त, (च आघ्रायुः अभिधासात्) और संकल्पसे दाख बनानेका यत्न करे, हे भो ! (त्वं तान् मेन्या अ-मेनीन् कृणु) तू उनको शस्त्रसे शस्त्रहीन कर । (स्वाहा-हा) आत्मसर्वस्वका समर्पण ही मुक्तिदा हेतु है ॥ १० ॥

(इन्द्रस्य बृहः अस्ति) तू इन्द्रका घर है । मैं (सर्व-गुः) सर्व प्रकारकी गतिसे युक्त, (सर्व-पुरुषः) सब पुरुषार्थ-शक्तिसे युक्त (सर्व-आत्मा) सर्व आत्मबलसे युक्त, (सर्व-तनुः) सब शारीरिक शक्तियोंसे युक्त (यत् मे अस्ति तेन सह) जो कुछ मेरा है, उसके साथ (तं त्वा प्र पद्ये) उस तुझको प्राप्त करता हूँ, और (तं त्वा प्र विशामि) उस तुझमें प्रविष्ट हुआ हूँ ॥ ११ ॥

(इन्द्रस्य शर्म अस्ति) इन्द्रका तू आश्रयस्थान है । मैं (सर्व-गुः) सब गति, पुरुषार्थ शक्ति, आत्मिक बल और शारीरिक शक्तिसे युक्त होकर तथा ओ भी कुछ मेरे पास है उसके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ, और तुझमें आश्रय लेता हूँ ॥ १२ ॥

(इन्द्रस्य वरुणोऽसि) इन्द्रका कवच तू है । मैं सब गति, पौरुषशक्ति, आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होकर तथा ओ कुछ मेरे पास है, उसको लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १३ ॥

(इन्द्रस्य वरुणमसि) इन्द्रकी ढाल तू है । मैं सब गति, पौरुषशक्ति, तथा आत्मिक और शारीरिक बलके साथ तथा ओ कुछ मेरा है, उस सबके साथ तुझे प्राप्त होता हूँ और तेरे आश्रयसे रहता हूँ ॥ १४ ॥

भावार्थ— आँख, मन, ज्ञान और तप ये चार शस्त्रास्त्र हैं, ये शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं । इनसे उन दुष्टोंको शस्त्रहीन कर, कि ओ अपने बलसे दूसरोंको बताते हैं ॥ ९ ॥

जो कोई पापी आतसायी चक्षु, मन, चित्त अथवा संकल्पसे दूसरोंको दाख बनानेका यत्न करे, उसको तू रक्ष शस्त्रोंसे शस्त्रहीन कर । इस मार्गमें आत्मसर्वस्वका समर्पण ही भयमुक्त होनेका उपाय है ॥ १० ॥

सब गति, सब पुरुषार्थ शक्ति, सब आत्मिक बल और संपूर्ण शारीरिक बलोंके साथ तथा और ओ जो कुछ मेरा कहने योग्य है उसको साथ लेकर, प्रभुके शरणमें जाता हूँ, उसके घरमें प्रविष्ट होता हूँ और वहाँ ही रहता हूँ । यही हम सबका सच्चा घर और सबके लिये सुरक्षित स्थान है ॥ ११-१४ ॥

६ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ५)

ब्रह्मप्राप्तिका मार्ग ।

इस सूक्तका पहिला मंत्र (को. ४।१।१) चतुर्थ काण्डके प्रथम सूक्तका पहिला मंत्र है, तथा इस सूक्तका द्वितीय मंत्र चतुर्थ (को. ४।१।७) काण्डमें सप्तम सूक्तका सप्तम मंत्र है । इन मंत्रोंके अर्थ, आचार्य और स्पष्टीकरण पाठक वही देखें ।

यद्यपि द्वितीय मंत्र को. ४।१।७ में है, तथापि यह मंत्र वहाँ विषय दूर करनेके औषधि प्रकरणमें है । इसलिये प्रकरणा-नुसार वहाँ औषधि प्रकरणका सामान्य अर्थ बता रहा है । परन्तु यहाँ ब्रह्मविद्या और आत्मोन्नतिकी प्रकरण है, इस प्रकरणमें इसका अर्थ इसी प्रकरणके अनुकूल होगा और ऐसा करनेके लिये शब्दोंके वे ही अर्थ लेकर अर्थ देखा जायगा । क्योंकि यह सामान्य अर्थवाला मंत्र है और ऐसे मंत्र भिन्न भिन्न प्रकरणोंमें भी आकर वहाँके योग्य अर्थ बता सकते हैं । जैसा किसीने अपने अनुयायियोंसे कहा कि 'तुम तैयार हो जाओ' तो यह सामान्य निर्देश होनेसे हर एक शास्त्राके कार्यकर्ता अपने अपने कर्तव्य-कर्ममें तैयार होनेका आशय ले सकते हैं, और इस आदेशानुसार ब्राह्मण अपने ज्ञानकर्ममें, क्षत्रिय अपने युद्धकर्ममें, वैश्य अपने व्यापारव्यवहारके कार्यमें तथा शूद्र अपनी कारीगरोंके कार्यमें अपनी विद्वता कर सकता है । एक ही सामान्य आज्ञा भिन्न भिन्न धोताओंमें भिन्न भिन्न कार्यके लिये प्रेरणा कर सकती है । इसी प्रकार इस मंत्रकी सामान्य आज्ञा पूर्वोक्त त्वान (को. ४।१।७) पर औषधिप्रयोगके कर्मकी प्रेरणा देती है और यहाँ उपासनायोगकी प्रेरणा देती है । पाठक इसका विचार करके इस सामान्य मंत्रका महत्त्व जान सकते हैं ।

प्रथम मंत्रका विस्तृत स्पष्टीकरण चतुर्थ काण्डके सू. १, मं. १ की व्याख्यामें पाठक देख सकते हैं । इस प्रथम मंत्रका यह आशय है— 'ब्रह्म सबसे पहिले प्रकट हुआ है, उसके प्रकाशकी जहाँ मर्यादा होती है, वहाँ देखकर ज्ञानी इस ब्रह्मको जानता है । यही ज्ञानी सूर्यादि तेजस्वी पदार्थोंका अद्भुत तेज देखकर और उनकी उपमा देने योग्य अनुभव करके, इस दृश्यके अनुसंधानसे मूल उत्पत्तिस्थानके विषयमें निश्चित ज्ञान प्राप्त करके उसका उपदेश कर सकता है । (मं. १)'

जिस प्रकार सूर्यका तेज किसी पदार्थपर गिरनेसे, अर्थात् उस तेजकी मर्यादा होनेसे, दिखाई देता है, मर्यादा न हुई तो सूर्यका तेज नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार परमात्मके परम तेजका अनुभव भी सूर्यादि विविध केन्द्रोंमें उसकी मर्यादा होनेसे ही होता है अर्थात् यदि जगत् न बने तो परमात्मके अद्भुत सामर्थ्यका अनुभव कैसे हो सकता है । परमात्मा परम

तेजस्वी है, उससे पूर्वकालसे प्रकाशित हो रहा है, यह सब सत्य है तथापि सूर्यचन्द्रादि केन्द्रोंमें जब उसके तेजकी अन्तिम सीमा बनती है, तब ही उसके सामर्थ्यका पता लग सकता है । जिस प्रकार घरके कमरेमें जलकनेवाले दीपका प्रकाश कमरेकी दिवारोंपर गिरनेसे नजर आता है । यदि दिवारोंकी रुकावट न हो, तो नजर नहीं आवेगा । इसी प्रकार इस विश्वके कमरेमें परमात्माका दीप जलक रहा है, अभी आदि देवता-रूपी दिवारोंपर उसके किरण पड़कर जो मर्यादा उत्पन्न होती है, उस मर्यादासे उसकी शक्तिका ज्ञान होता है । ब्रह्मप्राप्तिके मार्गकी यह एक सीढ़ी है ।

अनन्तमें परमात्माकी शक्तिका कार्य देख कर सबसत्के मूल आदि कारणको जानना चाहिये । ज्ञानी, कवि, सन्त ही इस प्रकार परमात्माका ज्ञान प्राप्त करते हैं और उसके संबंधका सत्य उपदेश कर सकते हैं ।

यह प्रथम मंत्रका भाष्य है । इसके पश्चात् द्वितीय मंत्रमें कहा है कि— 'पूर्व कालके ज्ञानी महापुरुषोंने जिस प्रकार प्रशस्ततम कर्म किये थे, उसी प्रकार तुम भी प्रशस्ततम कर्म करो, अपने बालबच्चों और वीरोंको बचाओ और उनकी सशक्ति करो, यही तुम्हें कहना है । (मं. २)' तुम्हारे सम्मुख वही आदर्श रहे, जो कि प्राचीनकालके श्रेष्ठ पुरुषोंने अपने सामने रखा था । इसी प्रकार प्राचीन कालके श्रेष्ठ पुरुषोंके जीवन चरित्र भी तुम्हारे सम्मुख रख और उनके समान बननेका यत्न कर । उन्होंने परमार्थसाधन करते हुए भी संसारयात्रा किस प्रकार चलाई, परमात्माकी भक्ति करते हुए अपने बालबच्चोंकी सशक्ति किस प्रकार की, अपने शत्रुओंको विनाशसे कैसे बचाया, इत्यादि बातोंको उनके चरित्रोंमें देख कर उन बातोंको अपनी जीवनमें उाल और उनके समान आचरण करके अपनी आत्मिक सशक्तिका साधन कर । यह उपदेश इस द्वितीय मंत्रद्वारा मिलता है । यह सामान्य व्यवहारका मंत्र वैद्यक प्रकरणमें वैद्यका व्यवहार उत्तम करनेकी प्रेरणा दे रहा है और यही आत्मोन्नतिके प्रकरणमें संसारके साथ परमार्थका साधन करनेकी प्रेरणा दे रहा है । पाठक इन सामान्य मंत्रोंका महत्त्व वही देखें और वैदकी इस शैलीका अनुभव करें ।

इन दो मंत्रोंका इस प्रकार आशय देखनेके पश्चात् अब तृतीय मंत्रका मन्त्रन करते हैं ।

स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा ।

जिनको स्वर्गसुखका अनुभव प्राप्त हुआ है, वे महन्त जन-

तुम्हारे जो कल्याणका उपदेश करते हैं, यह उपदेश इस तृतीय मंत्रमें कहा है—

ते अज्ञातः मधुमिक्षाः सहस्रधारे
विषो नाके समस्वरन् ॥ (मं. ३)

‘ ये स्थितप्रज्ञ, मधुर भाषण करनेवाले, सहस्र धाराओंसे जहाँ अमृत प्राप्त होता है उस सुलोकके स्थानका अनुभव लेनेवाले सन्त महन्त एक स्वरसे यह उपदेश देते हैं । ’ अर्थात् ये लोग जनताकी भलाईके लिये एक स्वरसे निम्नलिखित उपदेश करते हैं ।

तस्य भूर्णयः स्पष्टा न निमिषान्ति ।
स्तेष्वे पदे पदे पाणिनः स्मृतिः ॥ (मं. ३)

‘ उस परमात्माके दुष्टोंकी पापोंसे बाधनेवाले दूत आकाशकी मृदते नहीं, अर्थात् लोगोंके पुण्यपापोंको अपने खुली आँखोंसे सदा देखते रहते हैं । पापियोंको पापोंसे बाधनेके लिये अपने पाप लेकर सब अंगतमें हर एक स्थानमें सदा तैयार रहते हैं । ’ अर्थात् इनकी दृष्टिसे कोई पापी कभी बच नहीं सकता, हर एक पापीको उसके पापके अनुसार दण्ड देनेके लिये वे दूत सदा तैयार रहते हैं और अवश्य ही उस पापीको बाध देते हैं । अतः कोई पापी यह न समझे कि मैं पाप करके परमात्माके दण्डसे बच जाऊँ । पद पद पर उसके दूत आकाश खोलकर खड़े हैं, वे तत्काल पापीको पकड़ते हैं । महीं तक इन दूतोंका प्रबंध पूर्ण है कि, पकड़ा गया हुआ पापी कभी कभी अपने आपको स्वतंत्र भी समझता है, परन्तु वह उस समय पूर्ण रीतिसे बंधा हुआ होता है । परमात्माका इतना अव्युत्त प्रबंध है, इस लिये सब मनुष्योंको उचित है कि वे उचित धर्मा-मुकूल व्यवहार वृत्ताके साथ करनेका यत्न करें । पापसे बचें और इस प्रकारके सावधान आचरणसे परमात्माके इन गुण-चरोंसे बच जाय । यह बिल्कुल संभव नहीं है कि कोई छिपनेसे बच जाय । इस कारण विशेष सावधानताकी आवश्यकता है । यदि मनुष्य पुण्यमार्गपरसे जानेवाला होगा तो उसकी उत्तम रक्षा येही ईश्वरके दूत उतनी ही सावधानीसे करते हैं, इसलिये पुण्यमार्गको किसीसे डर नहीं होता ।

जो पाठक इस मंत्रका उत्तम विचार करेंगे उनका आचरण अवश्य ही सुधर जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । यदि आध्यात्मिकविकास करनेकी इच्छा पाठकोंमें होगी, तो उनके लिये परिशुद्ध आचरणकी अत्यंत आवश्यकता है, यह उपदेश इस मंत्र द्वारा उत्तम रीतिसे मिलता है ।

शत्रुको भगाना ।

पशुपत मंत्रमें शत्रुका लक्षण कहकर ऐसे शत्रुको दूर करनेका उपदेश किया है । ‘ वृत्र ’ शब्द यहाँ शत्रु वाचक है, जो घेरता है, चारों ओरसे प्रतिबंध उत्पन्न करता है, विशेषतः (वाज-सासथे) अन्नदान आदि परोपकारके कृत्योंमें जो रुकावटें खड़ी करता है, वह शत्रु है । पाठक विचार करेंगे तो उनकी रुकावट करनेवाले उनके शत्रु कौन हैं इसका उनको पता लग जायगा । धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, वैयक्तिक अथवा सांघिक रुकावटें उत्पन्न करनेवाले अनेक शत्रु विद्यमान हैं । इनको दूर करके अपना उत्कृष्ट मार्ग खुला करना आवश्यक है । ऐसे शत्रुओंको (परि सु प्र धन्व) सब ओरसे उत्तम प्रकार विशेष रीतिसे भगा दो । अपने पास ठहरने न दो । शत्रुपर चढ़ाई भूमिकी ओरसे तथा समुद्रकी ओरसे भी होती है । तथा ऊपरसे भी हो सकती है । कोई अन्य रीतिभी भी होती होगी । यहाँ तात्पर्य रीतियोंके कहनेसे नहीं है । जो भी रीति हो उसका अवलंबन करके शत्रुको दूर भगाया जावे, और अपना उत्कृष्ट मार्ग प्रतिबंधरहित बनाया जावे । प्रतिबंधरहित होना ही मुक्ति है । उसका मार्ग इस मंत्रने बताया है । यह तो आध्यात्मिक मुक्तिके लिये और सामाजिक तथा राष्ट्रीय मुक्तिके लिये भी अत्यंत उपयोगी है ।

सिद्धिका मार्ग ।

शत्रुओंका प्रतिबंध दूर करने, अपना मार्ग प्रतिबंधरहित करने और स्वतंत्रता प्राप्त करनेका उपदेश इन चार मंत्रोंमें पूर्वोक्त प्रकार किया है । अब विचार यह है कि इसकी सिद्धि किस प्रकार हो सकती है । इस संकाके उत्तरमें कहा है—

एतेन तु अरात्सीः । (मं. ५)
एतेन अथ अरात्सीः । (मं. ६)
एतेन अप अरात्सीः । (मं. ७)

‘ इसी मार्गसे तू सिद्धि प्राप्त करेगा ’ अर्थात् पूर्वोक्त चार मंत्रोंमें जो धर्ममार्ग कहा है उसका आचरण करनेसे ही मनुष्यको सिद्धि मिल सकती है । चार मंत्रोंमें जो धर्म कहा है उसका संक्षिप्त स्वरूप यह है— (१) परमेश्वरकी भक्ति करना, (२) भेदोंका आदर्श अपने सम्मुख रखना, (३) पापका मय धारण करना, (४) और प्रतिबंधक विघ्न अथवा शत्रु दूर करना । ये उक्तिके चार सूत्र हैं । इनका आचरण करनेसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है । इस उन्नतिमें एक बातकी आवश्यकता है और वह है ‘ स्वाहा ’ करना । स्वाहा करनेका अर्थ अब देखिये—

स्वा-हा करो ।

इस सूक्तमें मं. ५ से ७ तकके तीन मंत्रोंमें तथा दसवें मंत्रमें मिलकर चार बार ' स्वाहा ' शब्द आया है । इसलिये इस सूक्तमें चार बार स्वाहा आनेसे इसका महत्त्व इस सूक्तोक्त सिद्धिमें अधिक है । इसलिये ' स्वाहा ' शब्दका अर्थ देखना चाहिये ।

(२५) अपने स्वर्गको (हा) त्याग देनेका नाम स्वाहा है । अपने अधिकारमें जो तन, मन, धन आदि है उसका सब जनताकी भलाईके लिये समर्पण करनेका नाम स्वाहा करना है । अपनी शक्ति केवल अपने भोग बढ़ानेमें ही खर्च न करते हुए संपूर्ण जनताकी भलाई करनेके प्रयत्नपूर्ण कार्य करनेमें उसका व्यव करना स्वाहा शब्दसे यथाभा जाता है । इसलिये यज्ञके दहनमें स्वाहा शब्दका उच्चार होता है । इसका अर्थ यह है कि यज्ञमें जो हुई आहुति दूसरोंकी उन्नतिके लिये हो है, उससे मैं अपने भोग बढ़ाना नहीं चाहता । यही यज्ञकी शिक्षा है । द्रव्ययज्ञ, विद्यायज्ञ, ज्ञानयज्ञ आदि अनंत यज्ञ हैं, इनका अर्थ ही यह है कि द्रव्यज्ञान आदिका परोपकारार्थ समर्पण करना और उनको केवल अपने भोग बढ़ानेके लिये न लगाना । परोपकारके लिये आत्मसर्वस्वका समर्पण करनेका नाम स्वाहाकार है । यह स्वाहाकार करनेसे ही इस सूक्तमें कही परम उच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है । यह स्वाहाकार जितना होगा उतनी सिद्धि होगी । सिद्धिके लिये इस स्वाहाकारकी अत्यन्त आवश्यकता है । मं. ५-७ तकके तीन मंत्रोंमें तीन बार लगातार कहनेसे इस आत्मसमर्पणका अत्यंत महत्त्व सिद्ध होता है । पाठक भी यहां देख सकते हैं कि जगत्में भी स्वार्थत्याग करनेवालेकी जैसी विशेष प्रतिष्ठा होती है, वैसी स्वार्थ मनुष्यकी नहीं होती । अर्थात् स्वार्थत्याग जैसा जगत्के व्यवहारमें प्रतिष्ठा प्राप्त करनेके लिये आवश्यक है, उसी प्रकार परमार्थसाधनके लिये भी आवश्यक है ।

सोम और रुद्र ।

जगत्में शान्ति करनेवाली और उग्रता बढ़ानेवाली दो शक्तियाँ हैं, इनके ' सोम-रुद्र, अग्नि-सोम, इन्द्र-सोम ' ये नाम वेशमें आये हैं । सोमशक्ति जगत्में शान्ति करनेवाली है और रुद्र-शक्ति उग्रता बढ़ानेवाली है । प्रत्येक स्थानमें ये दोनों शक्तियाँ कार्य करती हैं, कहीं कदाचित् एक न्यून होती है और दूसरी प्रबल होती है । जो प्रबल होती है उसका प्रभाव होता है, अर्थात् यदि किसीमें सोमशक्तिका प्रभाव अधिक हुआ तो वह पुरुष शान्त, गम्भीर, विवेकी विचारी होगा, तथा किसीमें रुद्रशक्तिकी प्रधानता हुई तो वह पुरुष शरारत, युद्धप्रिय,

क्रूर अथवा कठोर होगा । इस प्रकार मनुष्यकी स्वाभाविक प्रवृत्ति देखनेसे पता लग जाता है कि इसमें कौनसी शक्ति विशेष प्रबल है और कौनसी न्यून है ।

जिस प्रकार व्यक्तिमें सोम अथवा रुद्रशक्तिकी न्यूनाधिकता होती है, उसी प्रकार समाजमें अथवा जातिमें सोम या रुद्रशक्तिकी न्यूनाधिकता होती है । इसी कारण ब्राह्मण और क्षत्रिय में वर्ण क्रमशः जाति स्वभाव तथा उग्र स्वभाव हुए हैं । ब्राह्मणकी शान्ति और क्षत्रियकी उग्रता उस कारण ही सुप्रसिद्ध है । अतः सोमास्त्री इस देवता वाचक शब्दसे आदर्श ब्राह्मण-क्षत्रियोंका बोध होता है ।

मं. ५-७ तकके तीनों मंत्रोंमें सोमास्त्री देवता है । ' ये दोनों देवता हमें सुखी करें ' ऐसी प्रार्थना इन तीनों मंत्रोंमें है । व्यक्तिके अंदर जो शान्ति और उग्रता होती है वह उसके हितके लिये सहायक होवे, अर्थात् मनुष्यकी शान्ति उसकी विधिवत् जननेवाली न हो और मनुष्यकी उग्रता उसकी हिंसक न बनावे, यह आशय यहाँ लेना उचित है । समाजमें भी शान्तिप्रिय ब्राह्मण और युद्धप्रिय क्षत्रिय परस्पर सहायकारी होकर परस्परकी उन्नति करते हुए राष्ट्रका उद्धार करनेवाले हों । इस प्रकार मनुष्यकी उन्नति होती रहे और सुखका सुख बढ़ता रहे और कोई हीन और दीन न हो । पूर्वोक्त कही रीतिके अनुसार मनुष्य त्यागभावसे स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण करता हुआ और शान्ति तथा उग्रतासे योग्य सहायता लेता हुआ सिद्धिको प्राप्त करे । यह आशय इन तीन मंत्रोंका है । पाठक इन मंत्रोंका विचार करेंगे तो उनके अन्तर्गत यह बात आ सकती है कि किस प्रकार स्वार्थत्याग और आत्मसमर्पण पूर्वक आत्मोजातिके मार्गका अपलंघन करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त हो सकता है । इन तीनों मंत्रोंका आशय ही निम्न शब्दोंसे अष्टम मंत्रमें कहा है । इस अष्टम मंत्रके तीन भाग हैं—

तीन उपदेश ।

१ अयथात् दुरितात् अस्मान् मुमुक्षम् । (मं. ८)

२ यद्यं जुयेथाम् । (मं. ८)

३ अस्मात् अमृतं घृतम् । (मं. ८)

' (१) निज पापाचरणसे हमें मुक्त कर, (२) यज्ञका सेवन कर, (३) हममें अमृतको घारण करा । ' ये तीन उपदेश अष्टम मंत्रमें हैं । पापाचरणसे दूर रहना, आत्मसमर्पणरूप यज्ञ करना और अन्तमें अमृतको प्राप्त करना, ये तीन उपदेश हैं, जो पूर्वके मंत्रोंका सार है । इस समयतक जो उपदेश इस सूक्तमें कहे हैं उनका सार इन तीन मंत्रमार्गोंमें आ गया है ।

‘पापसे बचना, सत्कर्म करना, और मनुष्यको दूर करके अमृत प्राप्त करना।’ यह धर्मके नियम इन तीन मंत्रभागोंमें प्रेमिलित हुए हैं। अमृत प्राप्त करना यह मनुष्योंका विधि है, उसका साधन यज्ञ अर्थात् सत्कर्म करना है और पापाचरण न करना यह निर्विघ्न कर्मका निषेध है। इस प्रकार यह त्रिशुत यज्ञ किंवा त्रिकर्म करना है। यदि और कुछ विघ्न न हुआ तो ये तीन उपदेश मनुष्यके मनमें स्थिर रहें तो उसका बड़ा पार हो सकता है। कितने व्यापक महत्त्वके उपदेश कितने छोटे शब्दोंमें वेदने यहाँ दिये हैं; इसका विचार पाठक करेंगे; तो सबको इन उपदेशोंका महत्त्व समझ सकता है।

शस्त्रोंके शस्त्र ।

शत्रुको दूर करनेका उपदेश इससे पूर्व कई बार किया है। उसका पालन करनेके लिये शत्रुके राजाओंकी अपेक्षा अपने राजाएँ पढ़ानेकी आवश्यकता होती है। हमारे राजाएँ देखकर शत्रु भी अपने राजाएँ बढाता है। इस प्रकार दोनों ओरके राजाएँ पढ़ने लगे, तो वे इतने बढ जाते हैं कि उसकी कोई परिमिति नहीं रहती। इसके पश्चात् जो अत्यधिक राजाओंसे सज्जित राष्ट्र होता है, उसका नियमन किस रीतिसे किया जाय, यह प्रश्न विचारी मनुष्योंके सम्मुख उपस्थित होता है, इस प्रश्नका उत्तर नवम मंत्रने दिया है—

अधुषा मनसा अक्षयः तपसा ह्येति मेन्या मेनिः ।
(मं. ९)

‘आँख, मन, ज्ञान और तपके जो शस्त्र हैं, वे शस्त्रोंके भी शस्त्र हैं।’ अर्थात् शस्त्रोंसे कई गुनी अधिक शक्ति इनमें है। इनमें जो आत्मिकबल होता है वह राजाओंके बलसे कई गुना अधिक समर्थ होता है। इसलिये राजाओंके पाशवी बलका प्रतिकार नेत्र-मन-ज्ञान-तपस्वपी आत्मिक बलवाले आध्यात्मिक शक्तियोंसे किया जा सकता है। केवल दृष्टिकोणसे, केवल मनकी दृष्ट्यासे, केवल ज्ञानके योगसे अथवा तपके प्रभावसे पाशवी शस्त्रोंका प्रतिकार किया जा सकता है। लोहेके राजाएँ क्षत्रियोंके हैं और ये आत्मिक बल ब्राह्मणके होते हैं। विधामित्रके पाशवी शस्त्र तपस्वी वसिष्ठकी दृष्ट्याशक्तिके सामने व्यर्थ सिद्ध हुए, यह ऐतिहासिक कथा यहाँ देखने योग्य है।

पाशवी बलका आत्मिक बलसे प्रतिकार ।

पाशवी बल जिसके पास बढता है, वह अपने सुखको बढावके लिये दूसरोंपर अत्याचार करता है, इस कारण वह (अध-आयुः) जिसकी आयु पापमय हो चुकी है, ऐसा पापी बनता है। जिस प्रकार एक पापी व्यक्ति दूसरोंपर अत्याचार करता है वही प्रकार पाशवी राजाओंसे युक्त एक

पापी राष्ट्र भी दूसरोंपर भी अत्याचार करता है, इसलिये उसको भी ‘अध-आयुः’ अर्थात् पापी जीवनवाला राष्ट्र कहते हैं, उसका वर्णन यह है—

ये अस्मान् अभ्यघायन्ति । (मं. ९)

जो अधायुः अस्मान् अभिघासात् । (मं. १०)

‘जो हमें सब ओरसे पापाचरणसे कष्ट देते हैं। जो पापी हमें दास करना चाहता है अथवा हमारा सर्वस्व नाश करना चाहता है।’ इन मंत्रभागोंमें पाशवी अत्याचारका स्वरूप बताया है, (१) एक तो यह है कि दूसरेका घातघात पाप-पुण्यका विचार न करते हुए करना, (२) और दूसरा यह है कि दूसरोंका सर्वस्व नाश करना। यह पाशवी अत्याचारका स्वरूप है। जगतके अन्दरकी सब गुलामी और लोगोंके सब दुःख इसीके कारण हैं। पाठक जगतके इतिहासमें देखेंगे, तो उनको मालूम होगा कि ‘एक बलवाला दूसरे निर्बलको अपने पैरोंकी पूँतोंके लिये खारहा है।’ यही पाशवी अत्याचार है। इस बलवानके शस्त्रोंको निर्बल करनेका उपाय केवल आत्मिक बल ही है—

अधुषा मनसा चिरया आधुत्या मेन्या तान्
अमेनीन् कृणु । (मं. १०)

अक्षयः तपसः च मेन्या ते अमेनयः सन्तु ।

(मं. ९)

‘आँख, मन, चित्त और संकल्परूपी शस्त्रसे उन अत्याचारी शत्रुओंको शस्त्र रहित कर। ज्ञान और तपके शस्त्रसे उनको शस्त्रहीन कर।’ अर्थात् पाशवी शस्त्रोंका सामना इन आत्मिक बलसे कर। अपने आँख, मन, चित्त, संकल्प, ज्ञान और तप ये ही आत्मिक शस्त्र हैं। इनको तेजस्वी बना और इनसे तु लोहेके शस्त्रोंका प्रतिकार कर। तेरे अंदर ये आत्मिकबल जितने प्रमाणसे बढेंगे, उतने ही प्रमाणसे शत्रुके पाशवी बल सश्वहीन हो जायेंगे। पाशवी शक्तिवालोंका सामना करनेका यही सनातन मार्ग है। इसी मार्गके आचरणसे वसिष्ठने विश्वामित्रका और प्रह्लादने हिरण्यकशिपुका सामना किया था। इस आत्मिकबलके मार्गसे अन्तमें निःसंदेह विजय होगी। सबसे अधिक प्रभावशाली यह आत्मिकबल है। जो पाशवी बलवाले होते हैं वे अपने लोहशस्त्रोंके समुदाये अपना आत्मिकबल बढा नका यत्न नहीं करते बिना वे अत्याचारकी प्रवृत्तिके कारण अपना आत्मिकबल बढा नहीं सकते। इसलिये अनत्याचारी शान्तिपूर्ण अहिंसामय आत्मिकबलके मार्गपरसे जानेवाले लोग जितना अपना मार्ग आक्रमण करेंगे, उतना उनका विजय ही होता रहता है, क्योंकि उनके शत्रु इस मार्गमें आते नहीं, और यदि इस आत्मिकबलके मार्गपर वे आ गये, तो भी वहाँ उन ही

आरिभक्त-उन्नतिवालोंकी ही जीत होगी । इसका कारण यह है कि यदि इस मार्गपर चलनेके लिये वे राष्ट्र अहिंसामय अनत्याचारी बने, तो दुश्मनका मूल ही नष्ट हो गया और फिर समझेका कारण ही नहीं रहा । वैसा बहिष्कृत आरिभक्त देखकर विभ्रामित्रने अत्याचारी धात्रयलका त्याग करके शांतिमय अनत्याचारी ब्राह्मणत्व स्वीकार किया । तत्पश्चात् दोनोंमें झगडा होनेका कुछ भी कारण न रहा । इस प्रकार आरिभक्तवलवालोंकी सदा जीत ही होती रहती है ।

इस आरिभक्तद्वारा पाशवा अत्याचारोंको रोकनेके मार्गमें 'स्वा--हा' अर्थात् आत्मसर्वस्वका समर्पण करनेकी अत्यंत आवश्यकता होती है, इसीलिये दशम मंत्रमें पुनः 'स्वाहा' शब्द द्वारा आत्मत्यागका उपदेश दिया है । पाठक यहाँ स्मरण रखें, कि अत्यंत स्वार्थत्यागके बिना यह आत्मशुद्धि और आत्म-बलके मार्गपरसे चलना असंभव है । इस आत्मसर्वस्वके समर्पणका स्वरूप देखिये—

आत्मसमर्पण ।

'अपना कहने योग्य जो भी कुछ हो उसका उत्कार्यमें समर्पण करना आत्मसमर्पण कहलाता है ।' इसका वर्णन इस प्रकार है—

यत् मे अस्ति तेन सह, सर्वतनूः, सर्वशुः,
सर्वात्मा, सर्वपुरुषः त्वा प्र पश्ये, त्वा प्र क्षिणामि

॥ ११-१४ ॥

'जो कुछ मेरा है उसको लेकर तथा सब शरीर, सब इन्द्रिय, सब आत्मशक्तियाँ, सब पुरुषार्थशक्तियाँ लेकर तुझे प्राप्त होता हूँ और तुझमें प्रविष्ट होता हूँ ।'

इस मंत्रमें स्वार्थसमर्पणकी परम सीमाका वर्णन है । जो कुछ मेरा इस जगत्में है उसको भी परमार्थकी सिद्धता करनेके लिये समर्पण करता हूँ और उसके साथ अपना शरीर, अपनी इन्द्रिय, अपना मन आदि शक्तियाँ, और सब पुरुषार्थकी शक्तियाँ भी उधो परम कार्यके लिये समर्पित करता हूँ । अर्थात् जो कुछ अपना कहने योग्य है, वह सब ध्येयकी सिद्धिके लिये समर्पित करता हूँ । यह 'स्वाहा' शब्दका स्पष्ट अर्थ इन मंत्रों द्वारा बताया गया है । इन मंत्रोंको देखनेसे आत्मसमर्पणका अर्थ कितना व्यापक है, इस बातका पता लग सकता है । इस प्रकारका आत्मसमर्पण जो कर सकते हैं वे ही त्यागी अन्तमें बंधमुक्त होकर अमृत प्राप्त कर सकते हैं, जिनको किसी भी प्रकारकी पाषवी शक्तिके बांधा नहीं जा सकता ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें आत्मोन्नतिके मार्गका उपदेश दिया है, इस मार्गसे आत्मशुद्धि होकर वैयक्तिक, सामाजिक, राजकीय और पारमार्थिक उन्नतिका साधन समुपलब्ध कर सकता है । यह सूक्त कई दृष्टियोंसे मनन करने योग्य है । जो पाठक इस दृष्टांती रीतिसे इस सूक्तका अधिक मनन करेंगे, वे अपने उद्धारका उत्तम बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

ऐश्वर्यमयी विपत्ति ।

(७) अरातिनाशनम् ।

(ऋषि — अथर्वी । देवता — बहुदेवस्यम्, अरातयः, सरस्वती ।)

आ नो भर मा परि ह्य अराते मा नो रक्षीर्दक्षिणां नीयमानाम् ।

नमो वीर्त्त्याया असमृद्धये नमो अस्तवशां वये

॥ १ ॥

अर्थ— हे (अराते) अराती ! (नः आ भर) हमें धन भर दे, हमसे (मा परि ह्य) मत अलग हो, (नः नीयमानां दक्षिणां मा रक्षीः) हमारी लाई गई दक्षिणाको मत अपने पास रख । ऐसी (वीर्त्त्यायै असमृद्धये नमः) ईर्ष्या युक्त असमृद्धिके लिये नमस्कार है और (अरातये नमः अस्तु) अरातानेके लिये दूरसे नमस्कार है ॥ १ ॥

भाष्यार्थ — दान न देनेका गुण संपत्तिको घटायित करता है, इसलिये यह गुण कुछ मर्यादा तक अलग न हो । परंतु देने योग्य दक्षिणाका दान कम न हो । इस मर्यादा तककी केजूसी और असमृद्धिका हम आदर करते हैं ॥ १ ॥

अराते पुरोधस्ते पुरुषं परिराविणम् । नमस्ते तस्मै कृणो मा वनि व्यथयामीम ॥ २ ॥

प्र णो वनिर्वेकता दिवा नक्तं च कल्पताम् । अरातिमनुप्रेमो वयं नमो अस्त्वरान्तये ॥ ३ ॥

सरस्वतीमनुमतिं भगं यन्तो हवामहे । वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहृतिषु ॥ ४ ॥

यं याचाम्यहं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा । श्रद्धा तमद्य विन्दतु दुष्टा सोमेन ध्रुणा ॥ ५ ॥

मा वनि मा वाचं नो वीत्सीरुभाविन्द्राग्नी आ भरतां नो वसुनि ।

सर्वे नो अद्य दित्सन्तोऽरातिं प्रति हयंस ॥ ६ ॥

पुरोऽपेक्षसमृद्धे वि ते हेति नयामसि । वेद त्वाहं निमीघन्तीं नितुदन्तीमराते ॥ ७ ॥

अर्थ— हे (अराते) अशानी ! (यं परिराविणं पुरुषं पुरोधस्ते) जिस बहबलनेवाले पुरुषको तू आगे धरती है (ते तस्मै नमः कृणुः) तेरे उस पुरुषको हम नमस्कार करते हैं । परंतु (मम वनि मा व्यथयामी) मेरे मनकी इच्छाको तू पीडा न दे ॥ २ ॥

(मा देवकृता वनिः) हमारी देवीं द्वारा निर्मित इच्छा (दिवा नक्तं च कल्पतां) दिन और रात समर्थ होवे । (वयं अरातिं अनुप्रेमः) हम अदानशीलताको प्राप्त हो (अरातये नमः अस्तु) अदानशक्तिको नमस्कार होवे ॥ ३ ॥

(यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं भगं हवामहे) इतलक करनेवाले हम विद्या, सुमति और ऐश्वर्यको प्राप्त मुलाते हैं । (देवहृतिषु देवानां जुष्टां वाचं अवादिषं) देवींके आश्रानके प्रसंगमें देवींके लिये प्रिय वाणी ही मैं बोलता हूं ॥ ४ ॥

(यं अहं मनोयुजा सरस्वत्या वाचा याचामि) जिससे मैं उत्तम मनसे तुझ ज्ञानमय वाणीको मांगता हूं (ते अद्य ध्रुणा सोमेन दुष्टा) उसको आज मरणकर्ता सोमने ही हर्ष (श्रद्धा विन्दतु) भद्रा प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

(नः वनि मा) हमारी मक्तिको न कम कर और (वाचं मा वि ईत्सीः) वाणीको भी न रोक । (कस्यो ईन्द्राग्नी नः वसुनि आ भरतां) दोनों इन्द्र और अग्नि हमें धन प्राप्त करावे । (नः दित्सन्तः सर्वे) हमें दान करनेवाले सब हम (अरातिं प्रति हयंस) अदानशीलताको विरोधके साथ प्राप्त हो ॥ ६ ॥

हे (असमृद्धे) असमृद्धि । (परः अद्य हृदि) परे खली जा (ते हेति वि नयामसि) तेरे लक्ष्यको हम अलग करते हैं । हे (अराते) अदानशीलते । (अहं त्वा निमीघन्तीं नितुदन्तीं वेद) मैं तुझको निर्बल करनेवाली और अंदरसे चुम्बनेवाली जानता हूं ॥ ७ ॥

आचार्य— जिस पुरुषपर उक्त प्रकारकी अदानशीलताका प्रभाव हुआ है उसको भी हम नमस्कार करते हैं, तथापि मेरी मनकी इच्छाको उससे क्या न पहुँचे ॥ २ ॥

देवीं द्वारा प्रेरित हमारी सदिच्छा दिन और रात बढ़ती रहे । हम उक्त प्रकारकी अदानशीलताको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

हम इतलक करनेवाले लोग विद्या, सुमति और ऐश्वर्यकी इच्छा करते हैं । हम यदा प्रियवाणी ही बोलें ॥ ४ ॥

मैं उत्तम सुसंस्कृत मन और ज्ञानमयी वाणीको चाहता हूं । उत्तम भद्रा भी हम सबकी प्राप्त हो ॥ ५ ॥

हमारी सदिच्छा कम न हो और वाणी न रुके । देव हमें धन देवें । दान देनेवाले सब दानी उक्त प्रकारकी अदानशीलताको दूरसे नमस्कार करें ॥ ६ ॥

असमृद्धि दूर खली जावे । तेरे आघातको हम हटाते हैं । मैं जानता हूं कि असमृद्धिसे निर्बलता होती है और अंदरसे ही कष्ट होते हैं ॥ ७ ॥

उत नग्ना वोभुवती स्वमया संचसे जनम् । अरति चित्तं वीर्त्सन्त्याकृतिं पुरुषस्य च ॥ ८ ॥
 या महती महोन्माना विश्वा आशा व्यानशे । तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्या अकरं नमः ॥ ९ ॥
 हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्मही । तस्यै हिरण्यद्रापयेऽरात्या अकरं नमः ॥ १० ॥ (७२)

अर्थ— हे (अराति) अदानशीलते ! (उत नग्ना वोभुवती) और नंगी होकर (जनं स्वमया संचसे) मनुष्यको आलस्यसे युक्त करती है । इस प्रकार (पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च यि ईर्त्सन्ती) मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

(या महती महोन्माना) जो बड़ी और विशाल होनेके कारण (विश्वा आशा व्यानशे) सब दिशाओंमें फैली है । (तस्यै हिरण्यकेश्यै निर्ऋत्ये) उस सुवर्णके समान बालवाली विपत्तिको (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ ९ ॥

(हिरण्यवर्णा सुभगा) सुवर्णके समान वर्णवाली, ऐश्वर्यवाली (मही हिरण्यकशिपुः) बड़ी सुवर्ण बलवाली है (तस्यै हिरण्यद्रापये अरात्ये) उस सुवर्णके बलोंसे आच्छादित अदानशीलताके लिये (नमः अकरं) नमस्कार करता है ॥ १० ॥

भारवार्थ— कंजूसी मनुष्यको नंगा बनाती और आलसी बनाती है । और मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलीन करती है ॥ ८ ॥

यह बड़ी विशाल है और सर्वत्र फैली है । उस सुवर्णके समान रंगवाली विपत्तिके लिये दूरसे ही नमस्कार है ॥ ९ ॥

सुवर्णके समान सुंदर, ऐश्वर्यवाली, सुवर्णके आभूषणवाली इस अदानशीलताको हम दूरसे नमन करते हैं ॥ १० ॥

विपत्तिपूर्ण सम्पत्ति ।

आपत्तिपूर्ण विपत्ति और संपत्तिमय विपत्ति, ऐसी दो प्रकारकी विपत्तियाँ हैं । इनमेंसे वस्तुतः दोनों निन्दनीय ही हैं; परंतु पहिलीका सर्वश्रेष्ठ निषेध और दूसरीका कुछ नियमोंसे निषेध वेदमें किया है । आपत्तिपूर्ण विपत्ति यह है कि जो परिपूर्ण निर्धनताके साथ अनेक आपत्तियाँ लगी रहती हैं । यह अवस्था तो पुरुषार्थके साथ दूर करनी चाहिये । परंतु दूसरी जो संपत्तिमय विपत्ति है, जिसको भाषामें 'कंजूसी' कहते हैं; इस अवस्थामें मनुष्यके पास संपत्ति तो विपुल रहती है; परंतु दान न करनेके कारण परम विपुल धन होते हुए भी इसकी स्थिति कंगाल जैसी होती है । यह भी अवस्था दूरसे ही नमस्कार करने योग्य है । और इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

पाठक ऐसे मनुष्यकी कल्पना अपने मनमें करें कि जो बड़ा धनी है, परंतु अत्यंत कंजूस है, अत्यंत आवश्यक धर्मकृत्यके लिये भी दान नहीं देता है । ऐसा मनुष्य संपत्तिमय विपत्तिसे घेरा हुआ होता है, इसका वर्णन इस सूक्तके नवम और दशम मंत्रमें किया है । जो पाठक इन दोनों मंत्रोंका आशय ठीक प्रकार समझेंगे, उनको इस सूक्तका तात्पर्य समझनेमें कोई कठिनाता न होगी ।

नवम मंत्रमें (हिरण्यकेशी निर्ऋती) सोनेके बालोंवाली विपत्तिका वर्णन है । जहां बालबालमें सुवर्ण भरा है, ऐसी यह धनमय निर्धनता है । इसीको धन पास होते हुए निर्धन कहा जाता है । इसीका और वर्णन दशम मंत्रमें देखिये—

हिरण्यवर्णा, सुभगा, हिरण्यकशिपुः मही,
 हिरण्यद्रापी, अरातिः । (मं. १०)

'सोनेके वर्णसे युक्त, उत्तम मानवपत्नी, सोनेके शरीरसे युक्त, बड़ी और सोनेके कपड़े ओढ़ी अदानशीलता यह है ।' जिस धनीके पास सोना, चांदी विपुल है, अन्यान्य ऐश्वर्य जितना चाहिये उससे भी अधिक है, हर एक स्थानपर सोनेके ढेर लगे हुए हैं, घरमें कपड़े, धर्तन और अन्यान्य साधन भी सुवर्णके ही बने हैं, ऐसे महाधनी पुरुषके अंदर जो दान न देनेका भाव रहता है उसका नाम 'धनयुक्त निर्धनता' है । निर्धन मनुष्य दान न देने तो वह उसका न देना समर्थनीय है, क्योंकि उसके पास देनेके लिये कुछ भी नहीं है, परंतु जो मनुष्य संपत्तिसे लदा हुआ होनेपर भी सत्कर्मके लिये उचित दान नहीं देता, उसको तो दूरसे ही (नमः अकरं । मं. १०) नमस्कार करना चाहिये । उसके पास भी जाना योग्य नहीं है । इस प्रकारकी धनमयी विपत्ति बहुत स्थानोंमें दिखाई देती है, इसी विषयमें नवम मंत्रमें कहा है—

या मडती महोन्माना विश्वा आशा व्यसनयो ।

(मं. १)

‘यह संपत्तिमयी विपत्ति बड़ी विशाल है और सब दिशाओंमें व्याप्त है’ अर्थात् कोई दिशा इससे खाली नहीं है । हर एक दिशामें इस संपत्तिमयी विपत्तिमें डूबे हुए लोग होते ही हैं । कोई गांव इससे खाली नहीं है । अपनी शक्तिसे अत्यधिक दान देनेवाले अथवा अनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका पूर्णतया समर्पण करनेवाले उदारधी दानी महात्मा बोके ही होते हैं । परंतु बहुत अल्पदान करनेवाले अथवा थिलफुल दान न देनेवाले लोग ही बहुत होते हैं । इसीलिये नवम मंत्रमें कहा कि ‘यह दानहीनता बड़ी विशाल और सर्वत्र उपस्थित है’ कोई नगर इससे खाली नहीं है । प्रशस्त कर्म करनेके लिये धनकी याचना करनेवाले धर्मसेवक किसी भी नगरमें आवें, वहां इस प्रकारके धनवान् होते हुए भी निर्धनके समान व्यवहार करनेवाले लोग हैं उनको चारों ओर दिखाई देंगे । इस कंजूसीसे क्या होता है देखिये—

कंजूसीसे गिरावट ।

नम्रा बोभुवती स्वप्रयाः जनं सचते ॥

अरातिः पुरुषस्य चित्तं आकृतिं च चीर्त्सयन्ती ॥

(मं. ८)

‘यह कंजूसी स्वयं नंगी रहनेके समान लोगोंको भी नंगा बना देती है । और उनको आलसी भी बना देती है । यह कंजूसी मनुष्यके चित्त और संकल्पको मलिन कर देती है ।’ उदारचित्त दानी पुरुष ऐसा सदा प्रसन्नचित्त रहता है, और उसको चारों ओर मित्र मिलते हैं, उस प्रकार अदानी कंजूसका नहीं है, वह सदा आलसी होता है और उसका चित्त और संकल्प मलिन होता है । उसमें कभी प्रसन्नता नहीं होती । यह कितनी हानि है, इसका विचार पाठक करें और इस कंजूसीसे बचनेका प्रयत्न करें । क्योंकि यह मनुष्यको मनुष्यत्वसे भी गिरा देती है । इसीलिये सप्तम मंत्रमें कहा है—

असमृद्धे ! परः अपेहि । ते हेति विनयामसि ।

अराते ! अहं त्वा निमीवन्तीं नितुदन्तीं वेद ।

(मं. ७)

‘हे असमृद्धे ! दूर हट जा । तेरे लज्ज हम दूर हटा देते हैं । मैं खूब जानता हूँ कि तू लोगोंको निर्बल बना देनेवाली और अन्दरसे दुःख देनेवाली है ।’ वस्तुतः यह दानहीनता ऐसी कष्ट देनेवाली है इसलिये इसको हटा देना चाहिये । किसीको भी इसके आधीन नहीं होना चाहिये । क्योंकि यह निर्बलता

७ (अथर्व. माष्य, काण्ड ५)

बनानेवाली और आंतरिक कष्ट देनेवाली है । इसीसे मनुष्य गिर जाता है । इसलिये कहा है कि—

अरातिं प्रतिदुर्धेत (मं. ६)

‘कंजूसीका विरोध करो ।’ विरोध करके अपने अंदर कंजूसी न रहे ऐसी व्यवस्था करो । और अपने अंदर—

अथ सर्वे दित्सन्तः । (मं. ६)

‘आज सब ही दान देनेमें रस्युक होंगे ।’ कोई कंजूस अपने अंदर न रहे । समाज ऐसे उदारचित्त दानी महाशयोंसे युक्त होवे और कभी कंजूसोंसे युक्त न होवे ।

हार्दिक इच्छा

हमारी हार्दिक इच्छा क्या होनी चाहिये, इस विषयमें विचार करनेके समय निम्नलिखित मंत्रमात्र हमारे सम्मुख आ जाता है ।

१ यन्तः सरस्वतीं अनुमतीं मगं हवामहे ।

(मं. ४)

२ जुष्टां मधुमतीं वाचं अघादिवम् । (मं. ५)

३ सरस्वत्या मनोयुजा वाचा यं याचामि

तं अथ अग्रा विन्वतु । (मं. ५)

‘(१) हम प्रगल्भता प्रदान करनेवाले लोग विद्या, समृद्धि और प्रेमवर्धनको चाहते हैं । (२) हम ध्यान करने योग्य पीठी वात ही बोलते हैं । (३) विद्या और बुद्धिकारके युक्त सुसंस्कृत वाणीसे जिसके पास हम मांगते हैं, उसमें देनेकी अज्ञा होवे ।’ बाल्यमें हम चाहते हैं कि हम सबको विद्या, सुबुद्धि और संपत्ति प्राप्त हो । हम इसीलिये मधुर वाणीसे बोलते हैं । हम धेनु चरकर्म करना चाहते हैं, इन कर्मोंके लिये जिसके पास धनारिही याचना करेंगे, उसमें देनेकी बुद्धि बसे । इस प्रकारके दानसे अनताकी भलाईके प्रशस्ततम कर्म किये जाते हैं, जिससे सबका उद्धार होता और सबका मक्ष बचता है । तथा—

१ नः देवकृता यनिः पिवा नर्कं वर्धताम् ।

(मं. ३)

२ नः सर्गि वाचं मा घोरसीः । (मं. ६)

‘देवीं द्वारा बनायी हमारी यह अज्ञानमयी बुद्धि दिनरात बड़े और (२) इस अज्ञानमयिष्यक वाणीमें घटाव न होवे ।’ अर्थात् दानबुद्धि, परोपकारका भाव और आत्मसर्वस्व समर्पणकी अज्ञा हममें स्थिर रहे और बड़े । इस धर्मबुद्धिसे परस्परकी सहायता करते हुए हम उन्नतिको प्राप्त हों ।

यहाँतक इस सूक्तके आठ मंत्रोंका विचार हुआ । इससे पाठ-

कौको पता लग सकता है, कि इस सूक्तका मुख्य उपदेश क्या है । अदानशीलता अथवा कंजूसीका स्तोत्र करनेका विचार इसमें नहीं है, प्रत्युत मनुष्योंको हानिकारक कंजूसीसे निकालकर उन्नता स्थापन करनेवाले धनशूरताकी ओर ले जाना ही इस सूक्तको अभीष्ट है ।

प्रथम संश्रमे भी अदानशीलताको दूरसे नमन किया है । जो कंजूसी (वक्षिणां मा रक्षीः) दान देनेमें क्षति उत्पन्न नहीं करती, अर्थात् दान देनेके लिये निकाला हुआ धन फिर अपनी सन्दूकमें बंद नहीं करती, अर्थात् अपनी योग्यताके योग्य दान देती है वह खुरी नहीं है, उस संमदक्षिणसे (मा भूह) अपने पास धन भर ले और खजाना जिस प्रमाणसे भरे उस प्रमाणसे दान भी दे । परन्तु जो (अराति) कंजूसी असमृद्धि केगालताका प्रदर्शन करती है और (वीर्या) मलिनता युक्त व्यवहार कराती है, वह हानिकारक है । यह

प्रथम मन्त्रका भाव मननीय है । इसका भाव यह है कि योग्य प्रमाणसे संग्रह किया जाय और उचित दान भी दिया जाय । जो कंजूसी कंगालके समान दिखती है वह हानिकारक है । धन पास होते हुए भी कंगालके समान व्यवहार करनेकी वृद्धि बहुत हानिकारक है । मनुष्यमें चाहे बहुत औदार्य न हो, परन्तु धन होते हुए भी कंगाल जैसी वृत्ति तो रहनी नहीं चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है । यद्यपि इस सूक्तमें अदानशीलताको नमन किया है, तथापि वह उस वृत्तिको दूर करनेके लिये ही है । इस दृष्टिसे विचार करनेसे इस सूक्तमें बड़ा रोमीर आशय है यह बात पाठकोंके मनमें आ जायगी । यह सूक्त बड़ा कठिन है, सहज समझमें आने योग्य सुगम नहीं है । तथापि जो पाठक इस स्पष्टीकरणमें दृष्टांश रीतिसे इसका मनन करेंगे, वे इस सूक्तका आशय जान सकते हैं ।

शत्रुको दवाना ।

(८) शत्रुनाशनम् ।

(अर्थः— अथर्वा । देवता — नानादेवतं, अग्निः, विश्वे देवाः, इन्द्रः ।)

वैकृतेनेभ्यो न देवेभ्य आर्ज्यं वह ।

अग्ने तौ इह माद्वय सर्व आ यन्तु मे हवम्

॥ १ ॥

इन्द्रा याहि मे हवमिदं करिष्यामि तच्छृणु ।

इम ऐन्द्रा असिसरा आकृति सं नमन्तु मे ।

तेभिः शक्रेम वीर्यं आतवेदस्तनूषाणि

॥ २ ॥

अर्थ— हे अग्ने (वैकृतेनेभ्यो न देवेभ्य आर्ज्यं वह) भूवा इहके इन्धनसे (देवेभ्यः आर्ज्यं वह) देवोंके लिये हुत पड़ुवा । और (माद्वय सर्व आ यन्तु मे हवम्) तुम्हको यहाँ प्रसन्न कर, वे (सर्वे) सब (मे हवम् आ यन्तु) मेरे यज्ञमें आवें ॥ १ ॥
हे इन्द्र ! (मे हवम् आ याहि) मेरे यज्ञमें आ पड़ुवा । जो (हवम् करिष्यामि तत् शृणु) यह प्रार्थना मैं करूँगा, वह तू सुन । (इमे ऐन्द्रा असिसराः) ये इन्द्रसंबंधी अग्रगामी पुरुष (मे आकृति सं नमन्तु) मेरे संकल्पके अनुकूल सुख । हे (तनू-षाणि आतवेद) शरीरको बल करनेवाले ज्ञानवान् । (तेभिः वीर्यं शक्रेम) उन प्रयत्नोंसे वीर्यकी प्राप्ति हम कर सकें ॥ २ ॥

भाषार्थ— अग्नि इस यज्ञमें देवोंके लिये हुतकी आहुतियां पड़ुवाये और यहाँ देवोंको आनन्दित कर, जिससे सब देव संतोषसे मेरे यज्ञमें आवें रहें ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! तू मेरे यज्ञमें आ और जो मैं प्रार्थना करता हूँ, वह श्रवण कर । वे जो इन्द्रके संबंधमें कार्य करनेवाले हैं, वे मेरे अनुकूल कार्य करें । हे शरीरको बल करनेवाले ज्ञानी ! उनसे हमको वीर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

यदुसावमुतो देवा अदेवः संश्रिकीर्षति ।

मा तस्याभिर्हृन्धं वांक्षीद्वै देवा अस्य मोघं शुर्ममैव हवमेतन

॥ ३ ॥

अति धावतातिसरा इन्द्रस्य वचसा हत ।

अविं वृक इव मथीत स वो जीवन्मा मौचि प्राणमस्यापि नक्षत

॥ ४ ॥

यममी पुरोदधिरे अक्षाणमपभूतये ।

इन्द्र स ते अघस्पदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे

॥ ५ ॥

यदि मेयुर्वैवपुरा ब्रह्म वसीणि चक्रिरे ।

तनुपानं परिपानं कृण्वाना यदुपोचिरे सर्वं तद्वरसं कृधि

॥ ६ ॥

यानसावतिसराश्चकार कृणवन् यान् ।

त्वं तानिन्द्र वृधइन्द्रप्रतीचः पुनरा कृधि यथाहं तुण्डां जनम्

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (असौ अ-देवः सन्) वह देवता रहित होकर (अमुतः यत् चिकीर्षति) क्षति जो कुछ घात करना चाहता है, (तस्य हृन्धं अग्निः मा वांक्षीत्) उसका हृन्ध अग्नि न पहुँचावे । (देवाः अस्य हृन्धं मा उपमुः) देव भी इसके यज्ञमें न जायें । अस्तु (मम यव हृन्धं परतन) मेरे ही यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे (अतिसराः) अग्रगामी पुरुषों ! (अति धावत) वेगसे दौड़ो । (इन्द्रस्य वचसा हत) इन्द्रके वचनसे मारो । (अविं वृक इव मथीत) जैसे भेड़को भेड़िया मारता है, उस प्रकार शत्रुको मच वालो । (सः जीवन्) वह शत्रु जीता हुआ (यः मा मौचि) तुम्हारेसे न छूट जावे । (अस्य प्राणं अपि नक्षत) इसके प्राणको भी नाश करने ॥ ४ ॥

(अमी यं अक्षाण) ये जिस ज्ञानीको (अपभूतये पुरः दधिरे) अवनतिके लिये ही आवे भर देते हैं । हे इन्द्र । (सः ते अघस्पदं) वह तेरे पाँवके नीचे होवे, (तं मृत्यवे प्रत्यस्यामि) उसको मृत्युके लिये फैकता हूँ ॥ ५ ॥

(यदि देवपुराः मेयुः) जो शत्रुओंने देवोंके नगरीपर चढ़ाई की है और उन्होंने (ब्रह्म वसीणि चक्रिरे) ज्ञानको ही अपना कवच बनाया है, और (तनुपानं परिपानं कृण्वानाः) शरीरक्षक घातन भी जो बनाते हुए (यत् उप ऊचिरे) जो कुछ कहते हैं (सर्वं तत् अरसं कृधि) वह सब नीरस करो ॥ ६ ॥

(असौ यान् अतिसरान् चकार) इसने जिसको अग्रगामी बनाया था और (कृणवन् कृणवन्) धिक्को मची बनाया है । हे (वृधइन्द्र इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र ! (त्वं तान् पुनः प्रतीचः वा कृधि) तू उसको पुनः प्रतिपत्ती कर (यथा अहं जनं तुण्डान्) जिससे उस जनसमूहको हम मार लेंगे ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे देवो ! जो वस्तुतः शत्रुकी मर्ति न करता हुआ जो कुछ अन्य कर्म करना चाहता है, उसकी आहुतिवाँ अग्नि भी देवोंको न पहुँचावे और देव भी इसके यज्ञमें न जायें । अस्तु मे मेरे यज्ञमें आवें ॥ ३ ॥

हे अग्रगामी पुरुषों ! वेगसे शत्रुपर हमला करो । इन्द्रकी आज्ञासे शत्रुका वध करो । जैसे भेड़िया भेड़को मारता है, उस प्रकार तुम शत्रुको मार लो । शत्रुके प्राण लो । कोई शत्रु तुम्हारे हाथसे न बच पावे ॥ ४ ॥

जो शत्रु अपने अन्दरके विद्वान् पुरुषको भी अवनतिके कार्यमें ही लगा देते हैं, उनकी अयोग्यति होने, वे तो उसको शत्रुके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ५ ॥

जो देवोंके नगरीपर शत्रुओंने चढ़ाई की है, और अपनी शरीरक्षाके लिये कवचादिके द्वारा अपनी रक्षाकी की है, तथा अपने सब ज्ञानको भी इस बुद्धकर्ममें ही लगा दिया है, ऐसे शत्रुका वह सब अमल विफल होवे ॥ ६ ॥

जो शत्रु अपने वीरोंको अग्रगामी करके हमला करते हैं, वे शत्रुके गवरन उल्टे हो जायें, जिससे सब शत्रुओंको हम मार लेंगे ॥ ७ ॥

यथेन्द्र उद्धारचनं लब्ध्वा चक्रे अधस्पदम् ।

कृण्वेद्दुहमवरांस्तथासुंलक्ष्मीभ्यः समाभ्यः

॥ ८ ॥

अत्रैनानिन्द्र वृत्रहृण्यो मर्मणि विध्य । अत्रैवैनानिभि तिष्ठेन्द्र मेघं शुभं तव ।

अहं स्वेन्द्रा रमामहे स्वाम सुमती तव

॥ ९ ॥ (८१)

अर्थ— (यथा इन्द्रः उद्धारचनं लब्ध्वा) जैसे इन्द्रने षड्भुजानेवाले शत्रुको प्राप्त करके उसको (अधस्पदं चक्रे) पाँवके नीचे बिभा (तथा अहं) उस प्रकार मैं (अत्रैवैनानिभिः समाभ्यः) सवाके लिये (अमून् अवदानं कृण्वे) इन शत्रुओंको नीचे करता हूँ ॥ ८ ॥

ये (वृत्रहृण्य इन्द्र) शत्रुनाशक इन्द्र । (अत्र उग्रः एतान् मर्मणि विध्य) यहाँ उग्र होकर इनको मर्मोंमें छेद । हे इन्द्र ! (अत्र एव एतान् अभि तिष्ठ) यहाँ ही इन पर चढ़ाई कर । (अहं तव मेघी) मैं तेरा मित्र होकर रहता हूँ । हे इन्द्र । (त्वा अनु आ रमामहे) तेरे अनुकूल हम कार्यरन्ध्र करते हैं और (तव सुमती स्याम) तेरी सुमतिमें हम रहे ॥ ९ ॥

भावार्थ— विद्य प्रकार इन्द्र समशी शत्रुको भी नीचे दबाता है, उस प्रकार मैं सवा अपने शत्रुको नीचे दबाकर रखता हूँ ॥ ८ ॥

हे प्रभो ! तू उग्र होकर यहाँ शत्रुके मर्मस्थानोंको छेद, इन शत्रुओंपर चढ़ाई कर । मैं तेरा मित्र होकर तेरे अनुकूल कार्य करता हूँ और तेरी सुमतिमें स्थिर रहता हूँ ॥ ९ ॥

शत्रुका नाश ।

यह सूक्त शत्रुका नाश करनेका उपदेश करनेवाला है । इसके पहिले दो मंत्रोंमें परमेश्वरकी प्रार्थना करके बल प्राप्त करनेका उपदेश किया है—

ईश प्रार्थना ।

अभिमें घृतकी आहुतियाँ देकर यजमान प्रार्थना करता है कि— ' मैं देवताओंके उद्देशसे ये आहुतियाँ इस यज्ञमें दे रहा हूँ, ये आहुतियाँ देवताओंको प्राप्त हों और इससे देवताएँ सन्तुष्ट होकर मेरी प्रार्थना सुनें । प्रभुकी भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि वह मेरी प्रार्थना सुने और सब उसकी शक्तियों मेरे अनुकूल हों और हमको बहुत बल प्राप्त होवे । (मं. १-२)

नास्तिकोंकी असफलता ।

यिस पुरुषके मनमें परमात्माकी भक्ति नहीं होती, उसको नास्तिक अथवा भक्तिहीन मनुष्य कहा करते हैं । कुछ सम्प्रदाय होनेपर दोनों पक्षके लोग प्रभुकी प्रार्थना करते हैं । सत्पक्ष भी ऐसा अपने यथाके लिये प्रभुकी प्रार्थना करता है, उसी प्रकार कुछ पक्षके लोग मां विजयके लिये प्रार्थना करते हैं । इस प्रकार दोनों ओरके छेनिकों द्वारा विजय प्राप्तिके लिये प्रार्थना करने पर, प्रभु किश पक्षकी सहायता करता है और किशकी नहीं करता, इस विषयमें तृतीय मंत्रका उपदेश लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य है ।

' जिस समय नास्तिक भक्तिहीन कुछ मनुष्य अपने विजयके लिये यज्ञयाग अथवा ईशप्रार्थना आदि करता है, उस समय अभि उसकी आहुतियाँ देवताओंके प्रति नहीं पहुँचाती और देवतायें भी उसके यज्ञमें नहीं जातीं, क्योंकि देवताएँ केवल आस्तिक भक्तोंके यज्ञमें जाती हैं । ' (मं. ३)

इस मंत्रसे स्पष्ट हो जाता है कि, दोनों पक्षके प्रार्थना करने पर भी धार्मिक लोगोंकी ही प्रार्थना परमेश्वर सुनता है, कुछोंकी प्रार्थनाएँ कभी नहीं सुनता । इसलिये सत्पक्षके लोग ही प्रार्थनासे ईश्वरीय बल प्राप्त करते हैं और वह सब असत्य पक्षके लोगोंको नहीं प्राप्त होता; इस कारण सदा अन्तमें सत्पक्षकी ही विजय होती है । इसलिये शत्रुई मंत्रमें कहा है कि— ' प्रभुकी आज्ञाके अनुसार शत्रुपर हमला करो, शत्रुको मार डालो, कोई शत्रु तुम्हारे हमलेसे जीता न बचे । ' (मं. ४) यह बल सत्पक्षकी ही प्राप्त होता है, इसलिये सत्पक्षका पक्ष व्यवहारकी दृष्टिसे अक्षय्य प्रतीत होने पर भी वह आत्मिक बलकी दृष्टिसे शक्तिशून्य होनेके कारण अन्तमें विजयी होता है । असत्पक्षवालोंकी परमेश्वरकी भक्तिसे लाभ नहीं होता, यही मतानेके लिये पंचम और षष्ठ मंत्रोंका उपदेश है—

' जो असत्पक्षका आश्रय करनेवाले लोग अपनी विजयके लिये प्राक्षणाकी भी अपने अवनातिकारक कर्ममें चपासनादि

कार्य करनेके लिये बाधित करते हैं, उनको परमेश्वर अवमत करता है और मृत्यु तक पहुंचाता है। जो कुछ देवजनोंके नगरोंपर हमला करके अपने विजयके उपासनादि कर्म करते रहते हैं और समझते हैं कि इससे हमारी रक्षा होगी और हम सुरक्षित होंगे, वे भ्रममें रहते हैं, क्योंकि उनके ये सब प्रयत्न विफल होनेवाले हैं। (मं. ५-६)

अर्थात् अक्षयपक्षकी विजय कभी नहीं होगी। वही सत्यका पक्ष ही जय प्राप्त करेगा। यह वैदिकधर्मका त्रिकालाबाधित विद्यान्त है। कोई इसको उलटपुलट नहीं कर सकता।

अन्तिम तीनों मंत्रोंमें यही बात भिन्न रीतिसे कही है—
' जो कुछ शत्रु अपने सैनिकोंको आगे बढाकर वेगसे हमला करता है, उसका वह कार्य उसीके विरुद्ध अन्तमें ही जाता है। (मं. ७) ' अर्थात् पहले धर्मधर्मों आकर शत्रु सत्पक्षका नाश करनेकी जैसी जैसी तैयारी करता है, वैसा वैसा वह अधिकसे अधिक गिरता जाता है। बड़े बड़े साम्राज्य इसी कुछ भावके कारण नाशको प्राप्त हुए हैं और वे कभी पुनः उठे नहीं, यह ज्ञान कर लोगोंको उचित है कि वे कभी अवधर्मपथसे न चले और दुष्टोंके नाशसे अपनी उन्नति करनेके कार्य न करें। क्योंकि ऐसे कार्योंमें कदापि सफलता प्राप्त नहीं होगी।

' ऐसे धर्मही और वक्षस् करेवाले शत्रु प्राप्त होनेपर उनकी नीचे दबाना चाहिये, यह सदा पालन करने योग्य

नियम है।' (मं. ८) अर्थात् सज्जनोंको भी शत्रुकी उपेक्षा करनी योग्य नहीं है।

शत्रुके नाशका उपाय ।

नवम मंत्रमें शत्रुके नाश करनेका उपाय कहा है। यह बात अब देखिये—

(१) उग्रः अग्र मर्माणि विध्य — धूर होकर यहाँ शत्रुके मर्मस्थानोंपर वेष कर। (मं. ९)

(२) अश्वेष एनान् अभि तिष्ठ — यहाँ ही उनका सामना कर अर्थात् उन शत्रुओंपर वेगसे हमला कर दे।

(मं. ९)

(३) अहं तव मेदी । तव सुमत्तौ स्वाम । स्वा अन्वारभासहे — मैं तेरा मित्र होकर रहूँगा, तेरी सुमतिमें मैं रहूँगा और तेरे अनुकूल कार्य करूँगा।

(मं. ९)

परमात्माके अनुकूल कार्य करनेका तात्पर्य धर्मानुकूल व्यवहार करना है। इस प्रकार धार्मिक व्यवहार करते हुए आत्मिक बल बढ़ाकर, परमात्माके प्रेमी बनकर रहना और शत्रुका हमला उलटा देनेका सामर्थ्य भी अपने पास रखना, अर्थात् अपने पक्षको कमजोर न रखना। इस प्रकार आत्मिक और शारीरिक बलसे युक्त होनेसे सब युद्धोंमें विजय अवश्य ही प्राप्त होती है।

आत्मिक बल ।

(१) आत्मा ।

(अभिः — प्रज्ञा । देवता — वास्तोष्पतिः, आत्मा ।)

दिवे स्वाहा ॥ १ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ २ ॥ अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ३ ॥

अन्तरिक्षाय स्वाहा ॥ ४ ॥ दिवे स्वाहा ॥ ५ ॥ पृथिव्यै स्वाहा ॥ ६ ॥

अर्थ— (दिवे) बुलोक (अन्तरिक्षाय) अन्तरिक्ष और पृथ्वी लोकके लिये (स्वाहा = स्तु + आह) उत्तम प्रशंसाका वचन कहते हैं ॥ १-६ ॥

आचार्य— बुलोक, अन्तरिक्ष लोक और पृथिवी लोक इन तीनों लोकोंकी ओर इनमें विद्यमान पदार्थोंकी मैं प्रशंसा करता हूँ ॥ १-६ ॥

$\| \cdot \|$ (29)

मेरी आयु, शक्ति, क्रियाशक्ति, काठनेकी शक्ति, मननशक्ति इन्द्रियशक्ति, आदि शक्तियाँ उत्तम अवस्था में रहें। आयु बेदे-
वाली तथा जीवनका शलत करनेवाली और धारकशक्तिसे युक्त दोनों पाषाणधारी मेरी रक्षा करें, वे दोनों मेरे अंदर रहकर मेरी
रक्षा करें और कभी मेरी शक्ति क्षीण न करें ॥ ८ ॥

बृहता मन उप ह्वये मातरिक्षेना प्राणापानौ । सूर्याक्षरन्तरिक्षाच्छोर्षं पृथिव्याः शरीरम् ।

सरस्वत्या वाचमुप ह्वयामहे मनोयुजा

॥ ८ ॥ (१७)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— (मे अहमवर्मे अस्ति) मेरा शरीरका एक कवच तू है । (यः वांछायुः) जो वापी (प्राच्याः, दक्षिणायाः, प्रसीच्याः, उदीच्याः, ध्रुवायाः, दिशां अन्तर्द्वेष्यः) पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ध्रुव, ऊर्ध्व और इन दिशाओंके मध्यके प्रवेशोंसे (मा अभिदाक्षाल्) मेरा नाश करे, (सः एतन् ऋक्षाल्) वह स्वयं इस विनाशको प्राप्त होवे ॥ १-७ ॥

(बृहता मन उप ह्वये) बड़े ज्ञानके साथ मनको मैं माँगता हूँ । (मातरिक्षेना प्राणापानौ) वायुसे प्राण और अपान, (सूर्याक्षरन्तरिक्षाच्छोर्षं) अन्तरिक्षसे ओज, (पृथिव्याः शरीरम्) पृथिवीसे शरीर, (मनोयुजा सरस्वत्या वाचं) मननसे युक्त विद्याके साथ वाणीको (उप ह्वयामहे) माँगते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मेरा कवच है । जो वापी मेरे ऊपर सब दिशा उपदिशाओंसे हमला करके मेरा नाश करना चाहता है, वह स्वयं नष्ट होवे ॥ १-७ ॥

मुझे ज्ञानयुक्त मन, वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु, अन्तरिक्षसे ओज, पृथ्वीसे स्थूल शरीर और मननशक्तिसे संयुक्त विद्याके साथ उत्तम वाणीको चाहता हूँ, इनकी मुझे प्राप्ति होवे ॥ ८ ॥

आत्मिक शक्ति ।

अपने अन्दर आत्मिकशक्तिका विकास करनेके लिये जिन विशेष विचारोंकी धारणा अपने मनके अंदर करना आवश्यक है, वह धारणा इन दो सूक्तोंमें कही है । नवम और दशम इन दोनों सूक्तोंका ऋषि ऋष्या है और देवता वासुदेव्यति है । अर्थात् ये दोनों एक ही विषयके सूक्त हैं, इसलिये इनका मनन भी साथ साथ ही करते हैं ।

नवम सूक्तके पहिले छः मंत्र, वस्तुतः ये तीन ही मंत्र हैं और पुनरा आनेसे छः बने हैं, पृथिवी, अन्तरिक्ष और युलोक इन तीनों लोकोंके लिये स्वाहा अर्थात् (शुभं भाव) उत्तम शब्दों द्वारा प्रशंसा कही है । युलोकमें सूर्य, नक्षत्र आदि हैं, अन्तरिक्षमें इन्द्र, वायु, चंद्र, विष्णु आदि हैं और पृथ्वीपर धान्य, जल आदि अनंत पदार्थ हैं, जिनका उपयोग मनुष्य करता है और लुप्त होता है । इस कारण ये तीन लोक और इनमें रहनेवाले अनंत पदार्थ मनुष्यके द्वारा प्रशंसा करने योग्य हैं । क्योंकि इनके बिना मनुष्य अविश्व ही नहीं रह सकता, अतः ये प्रशंसा करने योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है ।

इन तीनों लोकोंके अंदर रहनेवाले सभी पदार्थ इस प्रकार मनुष्यके लिये उपकारक हैं अत एव मनुष्यके प्रशंसाके लिये योग्य हैं । यह जानकर इनकी अपने अंदर देखना चाहिये, अर्थात् ये मेरे अंदर आकर रह रहे हैं और मेरी शक्तिको बढ़ाते हैं तथा प्रकाशित करते हैं । यह भाव मनमें धारण करनेको सप्तम मंत्रने कहा है । इस मंत्रका आशय यह है—

‘ सूर्य मेरा आंख हुआ है, वायु मेरा प्राण बना है, अन्तरिक्ष लोक मेरा अन्तःकरण बना है, और पृथिवीसे मेरा स्थूल शरीर बना है । (मं. ७) ’ यह सप्तम मंत्रका कहना है । देखिये, इस प्रकार युलोकका सूर्य, अन्तरिक्षलोकका वायु, और पृथिवी-लोकके पदार्थ क्रमशः मेरे आंख, प्राण और स्थूल शरीरमें आकर रह रहे हैं, इस प्रकार मेरा ज्ञातात् संबंध इन तीनों लोकोंके साथ है, इन तीनों लोकोंके अंश आकर मेरे शरीरमें रह रहे हैं, अथवा इनका अवतार मेरे शरीरमें हुआ है । इस बातका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिकी कल्पना सहजहीमें हो सकती है, वही बात अवर्षवेदके अन्य मंत्रोंमें भी कही है, देखिये—

सूर्यश्चक्षुर्वीतः प्राणं पुण्यस्य विमोजिरे ।

अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रावच्छन्तस्ये ॥

अर्थ. १११८ (१०) ११

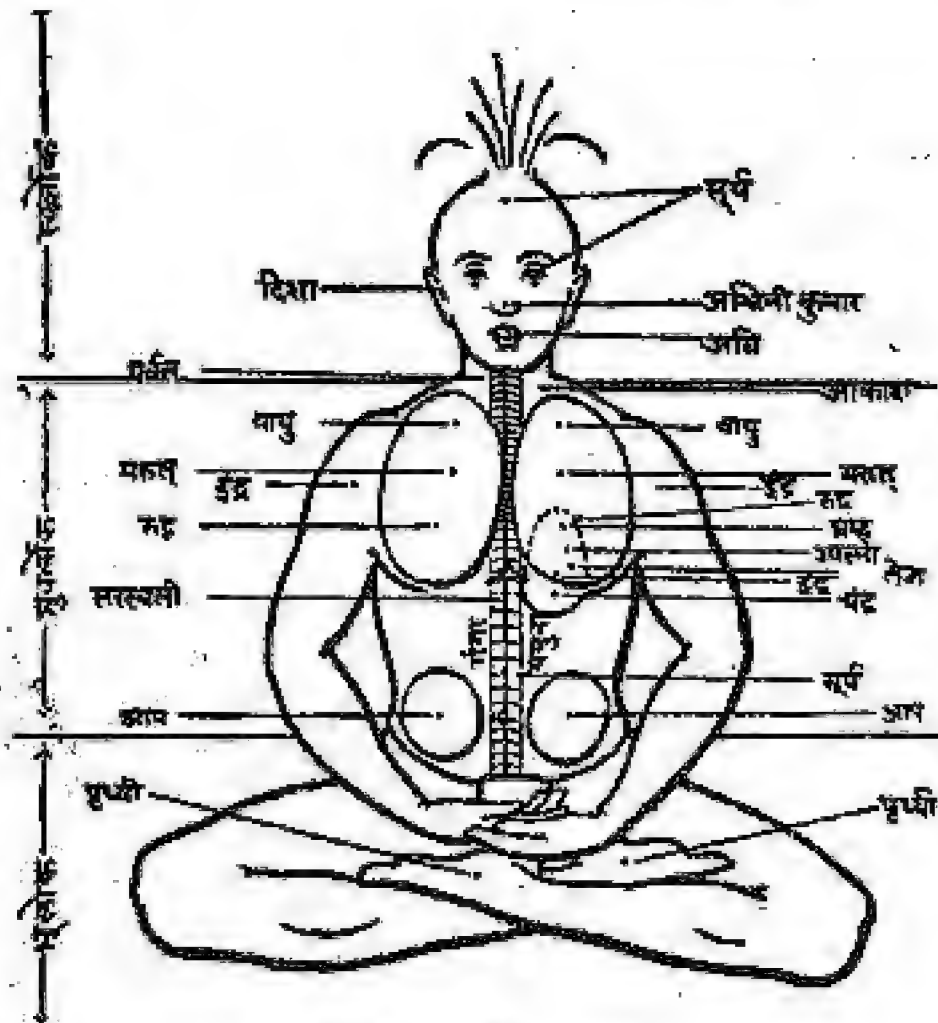
‘ सूर्य और वायु वे क्रमशः पुण्यके आंख और प्राणमें विभक्त हुए हैं, इसी प्रकार इसके इतर आत्मभागोंको इतर देवोंने दिया है । ’ अतः कहते हैं कि—

तस्माद्देवि विद्वान् पुण्यमिदं ज्ञोति मन्यते ।

सर्वा ह्यस्मिन्नेवता तावो सोष्टु इवामने ।

अर्थ. १११८ (१०) १२

‘ इसीलिये जाननी इस पुण्यका मझ मानता है, क्योंकि सब देवताएं इसमें वेशी रहती हैं, अतः जो शक्तिको ज्ञाती है । ’ इस मंत्रमें तो सभी देवताएं महामुक्त शरीरमें विविध अवस्थाओंमें रहती हैं, ऐसा कहा है । पूर्वोक्त मंत्रोंमें कुछ देवताओंके यहाँका

शरीरमें देवोंके निवासस्थान

निवासका वर्णन किया है, और इस मंत्रमें कहा है कि सब देवताएं यहाँ रहती हैं, अर्थात् अन्य देवताओंका पता मनमेंसे लगाना चाहिये। यह मनन करके उपनिषदोंमें कुछ अन्य देवताओंका भी स्थान निर्देश किया है, वह मनोरंजक विषय अब देखिये—

अग्निर्वाग्भूत्वा मुखं प्राविशत्, वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्राविशत्, आदित्यश्चक्षुर्भूत्वाक्षिणी प्राविशत्, विशः श्रोत्रं भूत्वा कर्णी प्राविशत्, ओषधिवनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्, चन्द्रमा मनो भूत्वा हृदयं प्राविशत्, मृत्युरपानो भूत्वा नाभिं प्राविशत्, आपो रेतो भूत्वा शिखं प्राविशत् ॥ ऐ. उ. १।२।४

‘अग्नि बाणी बनकर मुखमें घुसी, वायु प्राण बनकर नाकमें प्रविष्ट हुआ, सूर्य आँख बनकर नेत्रमें रहने लगा, दिशाएं कान बनकर कानके स्थानपर रहने लगीं, औषधि और वनस्पतियाँ त्वचा बनकर त्वचामें प्रविष्ट हो गईं, चन्द्रमा मन बनकर हृदयमें घुसा, मृत्यु अपान होकर नाभिमें रहने लगी, जल रेत बनकर शिखमें प्रविष्ट हुआ।’ इस प्रकार अन्यान्य देवताएं अन्यान्य स्थानोंमें रहने लगीं। यह है अपने शरीरमें

देवताओंका निवास। यहाँ देवताएं रहती हैं, इसलिये इस शरीरको ‘देवोंका मन्दिर’ कहते हैं बाह्य सृष्टिमें बड़े बड़े सूर्यादि देव हैं, उनके अंश बीजरूपसे यहाँ अपने शरीरमें आ गये हैं और इन्हीं अंशोंके बड़े विस्तृत देव फिर बनते हैं, इस विषयमें निम्नलिखित उपनिषद्बचन देखिये—

सुखाद्वाग्वाचोऽग्निः, ... नासि-
काभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः, ...
अक्षिभ्यां चक्षुश्चक्षुष आदित्याः,
... कर्णाभ्यां श्रोत्रं श्रोत्रादिशः,
... त्वचो लोमानि लोमभ्य
ओषधिवनस्पतयः, ... हृदया-
मनो मनसश्चन्द्रमाः, ... नाभ्या
अपानोऽपानान्मृत्युः, शिखाद्देशो
रेतसः आपः ॥ ४ ॥ ऐतरेय ब्र. १।१

‘मुखसे वाणी, वाणीसे वाचा; ... नासि-
कासे प्राण, प्राणसे वायु; ... आँखोंसे चक्षु,
चक्षुसे सूर्य; ... कानोंसे श्रोत्र, श्रोत्रसे
दिशाएं; ... त्वचासे लोम, लोमोंसे ओषधि-

वनस्पतियाँ; ... हृदयसे मन, मनसे चन्द्रमा; ... नाभीसे
अपान और अपानसे मृत्यु; ... शिखसे रेत और रेतसे जल
हुआ।’

इन दोनों वचनोंमें पाठक तुलना करके देखेंगे, तो उनका पता लग आयगा कि पहिलेमें बृहत् देवताओंसे अपने अन्दरके सूक्ष्म देव होनेका वर्णन है और दूसरेमें इन सूक्ष्म अंशोंसे फिर वृद्धि होकर बड़े देव बननेका वर्णन है। जिस प्रकार मनुष्यके शरीरसे बीजबिन्दु उत्पन्न होता है और फिर इस बीज-बिन्दुसे मनुष्य शरीर बनता है, उसी प्रकार संकोच और विस्तार यहाँ भी होता है। अस्तु।

मनुष्यके अंदर सूर्यादि सब देवोंकी शक्तियाँ हैं यह बात यहाँ मनुष्यके स्मरणमें रखनी चाहिये। मैं तुच्छ नहीं हूँ, परंतु मैं उन ही शक्तियोंसे युक्त हूँ कि जिनसे युक्त परमात्मा है। मेरी शक्तियाँ अंशरूप हैं और उसकी पूर्णरूप हैं। अर्थात् शक्तियाँ मेरे शरीरमें हैं, जिनका विकास भर्मानुष्ठानसे करना है। यह सतत मंत्रका आशय है, यह मंत्र मनुष्यको एक विशेष ही शक्ति दे रहा है। पाठक, इसका अनुभव अपने मनमें करें। इस शक्तिको अपने अन्दर देखनेके बाद ही कहा जाता है कि—

अयं अहं अद्वयतः नाम अस्मि । (सं. ५)

‘ यह मैं अमर अथवा अद्वय शक्तिसे युक्त हूँ ’ पाठक इसका विचार करें । अपने अन्दर इतनी शक्ति है और मैं अमर हूँ, शरीरनाश होनेसे मैं नष्ट नहीं होता । जिस प्रकार परमात्मा ‘ अ-मर ’ है, उसी प्रकार आत्मशक्तिसे मैं भी ‘ अ-मर ’ हूँ । यह विश्वास इस मंत्रने दिया है । पाठक ही अनुभव करें कि इस विचारको मनमें धारण करनेसे कितना आत्मिक बल बढ़ता है । देवकी शिक्षा आत्मिक बल बढ़ाती है और अपनी शक्तियोंका ज्ञान कराती है, वह बात इस प्रकार है । जब यह मनुष्य इस प्रकार आत्मशक्तिका अनुभव करता है, तब जगत्के लिये अपने आपका समर्पण करता है—

आत्मानं यावापृथिवीभ्यां गोपीशाय नि वधे ।
(सं. ७)

‘ मैं अपने आपको यावा पृथिवीके लिये रखके अर्घ्य देता हूँ । ’ इस प्रकार धन अगत् इसकी रक्षा करता है, सब विधसे जो सुरक्षित होता है, वह निर्भय होकर विचरता है । इसी निर्भयतासे उसकी उन्नति होती है । इसके पश्चात् वह जितना अधिक आत्मसमर्पण करता है, उतना अधिक बल प्राप्त करता है । इस रीतिसे ‘ आयु, बल, शक्ति, कर्म, बुद्धि, इन्द्रिय आदिकी शक्तियाँ उत्कृष्टतम हो जाती हैं । ’ (सं. ८) यह उसकी शक्तिका विकास है । ‘ इस प्रकार अन्न देनेवाले दोनों लोक इसकी पूर्ण रक्षा करते हैं । ’ (सं. ८) ये लोक वस्तुतः—

यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

मे आत्मसहो स्तम् । (सं. ८)

‘ मेरी आत्मामें रहनेवाले हूँ । ’ यह बात उपनिषद्ग्रन्थोंसे इसके पूर्व बता दी है । अपने शरीरमें आत्माके आकारसे ये सब सूर्यादि पदार्थ अर्थात् तीनों लोक रहते हैं ।

ये सब उन्नति ही करते हैं और धर्मपथपर चलनेसे कभी अवनति नहीं करते । इस प्रकार नवम सूक्तका विचार हुआ, अब दशम सूक्तका विचार करते हैं—

पत्थरका कवच ।

दशम सूक्तके आदिके सात मंत्रोंमें ‘ पत्थरके कवच ’ का वर्णन आया है । पूर्वोक्त ज्ञान ही मनुष्यका ‘ पत्थर जैसा दृढ़ कवच ’ है, जिससे मनुष्य सुरक्षित होकर उन्नतिको प्राप्त कर सकता है । ‘ किसी भी दिशासे शत्रु हमला करे, जिसके शरीरपर यह पूर्वोक्त ज्ञानरूपी कवच है वह हमेशा सुरक्षित रहता है । ’ (सं. १-७) यह इन सात मंत्रोंका तात्पर्य है । जो ज्ञान पत्थर जैसा दृढ़ कवच है, वही पूर्वोक्त मंत्रमें कहा हुआ ज्ञान इस सूक्तके अष्टम मंत्रमें पुनः कहा है—

‘ सूर्यसे चक्षु, अन्तरिक्षसे श्रोत्र, पृथिवीसे शरीर, वायुसे प्राणायाम और वृद्धच्छक्तिसे मन, सरस्वतीसे वाणी, प्राप्त करता हूँ । ’ (सं. ८) इस मंत्रमें भी पूर्व सूक्तोक्त ज्ञान ही कहा है । क्योंकि यही मनुष्यका रक्षक दृढ़ कवच है । पाठक इस ज्ञानको अपनावें और निर्भय बनें ।

श्रेष्ठ देव ।

(११) संपत्कर्म ।

(अग्नि — अथर्वा । देवता — वरुणः (मञ्जोत्तरम्) ।)

कथं महे असुरायाश्चवीरिह कथं पित्रे हरये त्वेव नृन्मणः ।

पृश्नि वरुण दक्षिणां ददावान्पुनर्मघ त्वं मनसाचिकित्सीः

॥ १ ॥

अर्थ— (महे असुरायाश्च कथं अश्वधीः) महान् शक्तिवान्के लिये तुमने किस प्रकार और क्या कहा ? और (त्वेव नृन्मणः इह हरये पित्रे कथं) अर्थ तेमन्त्री होते हुए तुमने यहाँ दुःख हरण करनेवाले पिताके लिये भी किस प्रकार और क्या कहा ? हे (वरुण) श्रेष्ठ प्रभो ! हे (पुनर्मघ) पुनः पुनः धन देनेवाले देव । (पृश्नि दक्षिणां ददावान्) गौ आदि दक्षिण देते हुए (त्वं मनसा चिकित्सीः) तुमने मनसे हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

न कामेन पुनर्मघो भवामि सं चक्षे कं वृक्षिमेतामुपजि ।

केन तु त्वमथर्वकाव्येन केन जातेनासि जातवेदाः ॥ २ ॥

सत्यमहं गभीरः काव्येन सत्यं जातेनासि जातवेदाः ।

न मे दासो नार्यो महित्वा व्रतं मीमाय यदहं धरिष्ये ॥ ३ ॥

न त्वदुन्यः कवितरो न मेघया धीरतरो वरुण स्वधावन् ।

त्वं सा विश्वा भुवनानि वेत्थ स विश्व त्वज्जनों प्रायी विभाय ॥ ४ ॥

त्वं ह्यङ्ग वरुण स्वधावन्विष्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते ।

किं रजस एना परो अन्यदस्त्येना किं परेणावरममुर ॥ ५ ॥

अर्थ— (कामेन पुनर्मघः न भवामि) केवल इच्छासे ही मैं पुनः पुनः धनवाला नहीं होता हूँ । मैं (कं संचक्षे) किसे यह कहूँ ? (एतां वृक्षि उप भजे) इस गौ आदिको पास ले चलता हूँ । हे (अथर्वेन) शान्त स्वभाववाले देव ! (केन तु काव्येन त्वं) किस काव्यसे तू और (केन जातेन जातवेदाः असि) किसके होनेसे तू जातवेद हुआ है ॥ २ ॥

(सत्यं महं गभीरः) सत्य है कि मैं गभीर हूँ । और (सत्यं) यह भी सत्य है कि मैं (जातेन काव्येन जातवेदाः असि) काव्य उपभोग करनेसे ही जातवेद कहलाता हूँ । (यत् अहं धरिष्ये) जिसको मैं धारण करता हूँ (मे व्रतं) उस मेरे नियमको (न दासः न नार्यः) न तो दास और न नार्य (महित्वा मीमाय) महत्त्वके साथ तोड़ सकता है ॥ ३ ॥

हे (स्वधावन् वरुण) अपनी धारण शक्तिसे युक्त श्रेष्ठ देव ! (त्वत् उन्यः कवितरो न) तेरेसे भिन्न दूसरा कोई अधिक कवि नहीं है । (मेघया धीरतरो न) और बुद्धिके कारण अधिक धीरवाला भी कोई नहीं है । (त्वं सा विश्वा भुवनानि वेत्थ) तू उन सब भुवनोंको जानता है । इसलिये (सः प्रायी जनाः) वह कपटो मनुष्य (त्वत् चित् तु विभाय) तुझसे निःसंदेह भयभीत होता है ॥ ४ ॥

हे (अङ्ग स्वधावन् सुप्रणीते वरुण) प्रिय, अपनी धारणशक्तिसे युक्त, उत्तम चलनेवाले श्रेष्ठ देव ! (त्वं हि विश्वा जनिमा वेत्थ) तू ही सब जन्मोंको जानता है । हे (अ-मुर) शानी ! (एना रजसः परो अन्यत् किं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है ? (एना परेण अवरं किं) और इस परेवालेके उरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

भाषार्थ— (भक्तका कथन) = हे ईश्वर ! बड़े बड़े शक्तिमान्को भी तूने क्या उपदेश दिया है ? और सबका दुःख हरण करनेवाले पिताको भी तूने क्या कहा था ? तू स्वयं तेजस्वी है । तूने ही यह गौ, भूमि, वाणी आदिका दान दिया है और हे पुनः पुनः धन देनेवाले देव ! तूने ही हमारी चिकित्सा की है ॥ १ ॥

केवल इच्छा करने मात्रसे ही धनवान् नहीं होता हूँ । यह मैं किसे ठीक प्रकार कहूँ ? मैं इस गौ, भूमि, वाणी आदिको प्राप्त करता हूँ । हे देव ! किस काव्यके बनानेसे तथा किस पदार्थके बननेसे तू जातवेद कहा जाता है ? ॥ २ ॥

(ईश्वरका उत्तर) = यह बात सत्य है कि मैं बड़ा गंभीर हूँ और यह भी सत्य है, कि इस काव्यके प्रकाशित होनेके कारण मैं जातवेद नामसे प्रसिद्ध हूँ । जिस नियमको मैं बनाता हूँ, उसको कोई तोड़ नहीं सकता, फिर वह नार्य हो वा दास हो ॥ ३ ॥

(भक्तका कथन) = हे श्रेष्ठ और समर्थ देव ! तेरेसे भिन्न कोई भी अधिक श्रेष्ठ कवि नहीं है और बुद्धिमान् भी नहीं है । तू ही संपूर्ण भुवनोंका ज्ञाता है इसलिये सब दुष्ट कपटो लोग तेरेसे ही डरते रहते हैं ॥ ४ ॥

हे ईश्वर ! तू सबके सब जन्मोंको जानता है । हे देव ! इस प्रकृतिके परे क्या है और सबसे परे है उसके उरे भी क्या है ? ॥ ५ ॥

एकं रजस एना परो अन्यदस्त्येना पर एकै न दुर्गमं चिदुर्वाक् ।
 तत्तै विद्वान्वरुण प्र प्रवीम्यघोवचसः पणयो भवन्तु नीचैर्दासा उप सर्पन्तु भूमिम् ॥ ६ ॥
 त्वं हि वरुण प्रवीषि पुनर्मघेष्ववधानि भूरि ।
 मो धु पणिरभ्येहेतार्वतो मुन्मा रवा वोचनराघसं जनासः ॥ ७ ॥
 मा मा वोचनराघसं जनासः पुनस्ते पृश्नि जरितर्दामि ।
 स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचीभिरन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ॥ ८ ॥
 आ ते स्तोत्राण्युद्यतानि यन्त्वन्तर्विश्वासु मानुषीषु दिक्षु ।
 देहि नु मे यन्मे अदत्तो असि युज्यो मे सप्तपदः सखासि ॥ ९ ॥

अर्थ— (एना रजसः परः अन्यत् एकं अस्ति) इस प्रकृतिके परे दूसरा एक पदार्थ है । और (एना एकै न परः) इस एकसे परे जो है उसके (अर्वाक् चित् दुर्गमं) चरेका भी पदार्थ दुष्प्राप्य है । हे (वरुण) श्रेष्ठ देव ! (ते तत् विद्वान् प्र प्रवीमि) तेरी वह महिमा जाननेवाला मैं कहता हूँ कि (पणयः भवो वचसः भवन्तु) कुशिल व्यवहार करनेवाले लोग नीचे मुख करनेवाले होवें, तथा (दासाः भूमिं नीचैः उपसर्पन्तु) दास भाववाले लोग भूमिपर नीचे से चलते रहें ॥ ६ ॥

हे (अङ्ग वरुण) प्रिय श्रेष्ठ प्रभो ! (त्वं हि पुनर्मघेषु) तू भी फिर घन प्राप्त करनेके व्यवसायोंमें (भूरि अवधानि प्रवीषि) बहुत निश्चायोग्य दोष होते हैं, ऐसा कहता हूँ । (एतावतः पणीन् मो धु अधिभूत्) इन व्यवहार करनेवालोंको भी हानि कभी न होवे और (जनासः रवा अराघसं मा वोचन्) लोग तुझे धनहीन भी न कहें ॥ ७ ॥

(जनासः मा अराघसं मा वोचन्) लोग तुझे धनहीन न कहें । हे (जरितः) स्तुति करनेवाले ! (ते पृश्नि पुनः र्दामि) तेरी शौकी मैं फिर देता हूँ । (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंके बीचमें (शचीभिः मे विश्वं स्तोत्रं मा याहि) बुद्धियोंके साथ मेरे सब स्तोत्रको प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(ते स्तोत्राणि) तेरे स्तोत्र (विश्वासु मानुषीषु दिक्षु अन्तः) सब मनुष्योंसे युक्त दिशाओंमें (उद्यतानि यन्तु) उत्तम प्रकार फैलें । (यन् मे अदत्तः) जो मुझे दिया नहीं, (नु मे देहि) वह मुझे दे । क्योंकि तू (मे सप्तपदः युज्यः सखा असि) मेरे साथ चरण चलकर बने हुएके समान योग्य मित्र है ॥ ९ ॥

भावार्थ— (ईश्वरका उत्तर)= इस प्रकृतिके परे एक वस्तु है, और उस अन्तिम वस्तुके चरे भी एक दुष्प्राप्य वस्तु है । (सक्तका कथन)= हे देव ! तेरा महिमा जानकर मैं कहता हूँ कि कुछ व्यवहार करनेवालोंका मुख नीचे हो जावे और सब दास भाववाले भी अधोगतिको पहुँचें ॥ ६ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! तुमने कहा है कि बारंबार घन बढानेके प्रयत्नोंमें बहुत ही दोष उत्पन्न होते हैं । इसलिये मैं प्रार्थना करता हूँ कि सवपर ऐसी दया कर, कि ये व्यवहार करनेवाले भी कभी हानि न बढावें और दूसरे लोग भी तुझको कंजूस न कहें ॥ ७ ॥

लोग तुझे भी धनहीन या कंजूस न कहें । हे देव ! जो शौ आदि मेरा धन है, वह सब तेरे लिये समर्पित करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि यह तेरा स्तोत्र सर्वत्र अगत्के मनुष्योंमें फैले ॥ ८ ॥

तेरे स्तोत्र अगत्के मनुष्योंमें फैल जाय । हे देव ! जो अभी तक तुझे प्राप्त नहीं हुआ वह तुझे अब प्राप्त हो, क्योंकि मैं तेरा दुरोग्य मित्र हूँ ॥ ९ ॥

सखा नौ बन्धुर्वरुण समा जा वेदाहं तद्यन्नाविषा समा जा ।

ददामि तद्यत्ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सप्तपदः सखास्मि ॥ १० ॥

देवो देवाय वृणते वयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुमेधाः ।

अजीजनो हि वरुण स्वधावन्न्यर्वाणं पितरं देवबन्धुम् ।

तस्मा उ राघः कणुहि सुप्रशस्तं सखा नो असि परमं च बन्धुः ॥ ११ ॥ (१०८)

अर्थ— हे (वरुण) श्रेष्ठ देव । (नौ समा बन्धु) हम दोनों समान बन्धु हैं । और (जा समा) हमारी उत्पत्ति भी समान है । (अहं तत् देव) मैं वह भी जानता हूँ (यत् नौ एषा समा जा) कि जो हमारा यह समान उत्पत्ति है । (यत् ते अदत्तः) जो तुम्हें नहीं दिया है (तत् ददामि) मैं वह देता हूँ । (ते युज्यः अस्मि) तेरे योग्य मैं हूँ । तेरा (सप्तपदः सखा अस्मि) सात चरण चलकर बना हुआ मित्र मैं हूँ ॥ १० ॥

(वृणते देवाय वयोधा देवः) स्तुति करनेवाले विद्वान्के लिये अन्न देनेवाला देव तू है । तथा तू (स्तुवते विप्राय सुमेधाः विप्रः) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये उत्तम मेधावान् ज्ञानी है । हे (स्वधावन् वरुण) अपनी धारणाशक्तिके पुण्ड्र श्रेष्ठ देव ! तू (देवबन्धुं पितरं अथर्वाणं अजीजनः) देवोंके माई जैसे पालक अपर्णा योगीको बनाता है । (तस्मा उ सुप्रशस्तं राघः कणुहि) उसके लिये उत्तम प्रशंसनीय धन प्रदान कर । (नः सखा असि) तू हमारा मित्र है और (परमं च बन्धुः) परम बन्धु भी तू ही है ॥ ११ ॥

आधार्य— हे ईश्वर । हम दोनों बन्धु हैं, हमारा जन्म भी समान है । मैं जानता हूँ कि यह हमारी समानता कैसी है । मैंने जो अभीतक तेरे लिये समर्पित नहीं किया है, वह मैं तुम्हें अब समर्पित करता हूँ । अब मैं तेरा योग्य मित्र हूँ और सखा भी हूँ ॥ १० ॥

स्तुति करनेवाले उपासकों को अन्नादि देनेवाला तू ही एक देव है । उपासकों को उत्तम ज्ञान देनेवाला भी तू ही है । हे श्रेष्ठ देव ! तू ही रक्षकों को उत्पन्न करता है, और उनको धनादि पदार्थ अथवा सिद्धि देता है । तू ही हम सबका मित्र है और माई भी है ॥ ११ ॥

ईश्वर और भक्तका संवाद ।

ईश्वर और भक्तका संवाद इस सूक्तमें होनेसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है । वेदमें इस प्रकारके संवादात्मक सूक्त बहुत थोड़े हैं, इसलिये इन सूक्तोंका मनन कुछ विशेष रीतिसे करना आवश्यक है ।

इस सूक्तमें ईश्वरका नाम 'पुनर्मव' आया है । पुनः पुनः धन देनेवाला, जो एक बार निर्धन हुआ है, उसको भी पुनः धन देनेवाला, यह इस शब्दका अर्थ है । दो प्रकारसे ईश्वरकी सहायता होती है । यह बात इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें कही है—

१ पृश्नि दक्षिणां दधावान् । (मं. १)

२ त्वं मनसा अचिकिरसी । (मं. १)

'(१) परमेश्वर भूमि, गौ, वाणी आदि धनोंकी दक्षिणा बार-बार देता है, और (२) सबकी मनसे चिकित्सा करता है ।' अर्थात्

अमृतके विविध पदार्थ देकर उपभोगके अनन्त साधन प्रदान करता है, जिससे मनुष्य सुखपूर्वक इस भूमिपर रह सकता है । यह स्थूल शरीरके सुखका प्रबंध ईश्वर द्वारा होता है । इसी प्रकार सबकी मानस चिकित्सा भी करता है । हर एक मनुष्यको सन्मार्गमें प्रवृत्त करता है, सल्ले मार्ग पर लगे मनुष्यों को भी मार्गपर लाता है, सन्मार्गकी प्रेरणा करता है । इस प्रकार अनन्त रीतियाँ हैं, जिनके द्वारा वह सबका भला करता है ।

ये ईश्वरके सबपर अनन्त उपकार हैं । इस मंत्रमें 'पृश्नि' शब्द है, जिसका अर्थ 'प्रकृति, भूमि, गौ, वाणी, विद्या' आदि अनेक प्रकार हो सकता है । यही प्राकृतिक विश्वके उपलक्षणमें यह शब्द आया है ।

दो प्रकारके लोग ।

अमृतमें दो प्रकारके लोग हैं और उनको ज्ञान देनेके भी

दो प्रकार हैं । एक प्रकारके लोग ' असुर ' कहलाते हैं और दूसरे प्रकारके ' पिता हरि ' कहलाते हैं । ' असुर ' शब्द शारीरिक बलसे युक्त पुरुषोंका पात्रक है और ' पिता हरि ' का अर्थ है कि जो ' रक्षक और दुःख हरण करनेवाले ' होते हैं । इनके विषयमें यह कहा है—

१ महे असुराय कथं अन्नचीः । (मं. १)

२ पित्रे हरये कथं अन्नचीः । (मं. १)

' (१) बड़े शक्तिशालीके लिये तूने क्या और कैसे कहा ? और (२) दूसरोंके रक्षक और दूसरोंका दुःख हरण करनेवाले मनुष्यके लिये कैसे और क्या उपदेश दिया । ' इस जगत्में कई लोग शारीरिक शक्तिके धर्मधर्ममें कुछ विशेष प्रकारसे व्यवहार कर रहे हैं और दूसरे लोग ऐसे हैं कि जो अपना बल परोपकारार्थ लगाते हैं और दूसरोंकी रक्षा करते हैं, और दूसरोंके दुःखोंका हरण करते हैं, इन सत्पुरुषोंको किस प्रकारका उपदेश तूने दिया है ? कई बलवान् लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी शक्तिका उपयोग दूसरोंकी भलाईके लिये स्वार्थसे करते हैं, परंतु कई शक्तिमान् लोग ऐसे हैं कि जो अपनी शक्तिसे दूसरोंकी सहायता निःस्वार्थ करते हैं । इन सब लोगोंको तूने किस प्रकारका उपदेश दिया है, जिससे ये विविध प्रकारकी प्रवृत्तियां लोगोंमें दिखाई देती हैं । यह आशय इस प्रथम मंत्रके पश्योंका है । तू लोगोंको सब जगत्के पदार्थ अर्पण करके तथा उनकी आधिप्याधिभोंका शमन करके सबका भला करता है, तथापि जनतामें ऐसी भिन्न प्रवृत्तिके लोग किस कारण उत्पन्न होते हैं, यह भान नहीं है ।

प्रयत्नका महत्त्व ।

केवल इच्छा करनेसे ही सफलता प्राप्त नहीं हो सकती, इच्छाके साथ प्रयत्नकी भी अत्यंत आवश्यकता है, यह बात विशेष रीतिसे द्वितीय मंत्रमें कही है—

न कामेन पुनर्मयो भवामि । (मं. २)

' केवल इच्छा करने मात्रसे ही पुनः धनयुक्त नहीं होता हूँ । ' अर्थात् इच्छाके साथ विशेष प्रयत्नकी भी आवश्यकता है । जो इच्छा करेगा और सिद्धिके लिये प्रयत्न करेगा उसको ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है । नहीं तो इच्छा करनेवाला कोई मनुष्य धनहीन नहीं रहेगा । परंतु हम देखते हैं कि हर एक मनुष्य धनी बननेकी इच्छा करता है, परंतु सभी निर्धन रहते हैं और कबिद कोई मनुष्य धनी होता है और धनी होनेपर बहुत ही थोड़े सुखी होते हैं । इसलिये पुरुषार्थका महत्त्व विशेष ही है । यह बात—

कं संचक्षे ? (मं. २)

' किससे मैं कहूँ । ' अर्थात् हर कोई मनुष्य धनी होना चाहता है, परंतु प्रयत्न करनेकी तैयारी नहीं करता । यह अवस्था होनेके कारण मंत्र कहता है कि ' केवल इच्छामात्रसे सिद्धि नहीं हो सकती, यह बात मैं किससे कहूँ ? कौन इस उपदेशकी सभी प्रकार सुननेको तैयार है ? सुनते तो सब ही हैं, परंतु करते बहुत ही थोड़े हैं । जो प्रयत्न करते हैं वे—

पतां पृश्नि उप आज्ञे । (मं. २)

' इस प्रकृति (भूमि, वाणी, गौ आदि) को खलाते हैं, प्राप्त करते हैं और अपनी इच्छाके अनुसार उनसे कार्य लेते हैं । ' यह सब प्रयत्नसे ही साध्य होता है, परंतु जो लोग प्रयत्न तो करते नहीं और इच्छाएं बड़ी बड़ी करते हैं, उनसे कुछ भी नहीं होता । इसलिये सञ्ज्ञति चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वे सदिच्छा धारण करें और उसकी सिद्धताके लिये जितना हो सकता है सतत प्रयत्न भी करें ।

ईश्वरका महत्त्व ।

जैसे इतर पदार्थ हैं वैसे ही ईश्वर भी है । फिर सबके ऊपर परमेश्वरका शासन कैसे हुआ, इस विषयमें द्वितीय मंत्रका प्रश्न बड़ा मननीय है—

हे अथर्वन् ! त्वं केन ? केन काव्येन जातेन जातवेदाः अस्मि । (मं. १)

' हे निधन देव ! तू किस कारण निधन हुआ है और किस काव्यके प्रकट करनेसे जातवेद कहलाता है ? ' अर्थात् तू जो निधन है और तुझ कोई भी अपने स्थानसे हिला नहीं सकता, इतनी शक्ति तेरे अन्दर किस कारण प्राप्त हुई है और तुम्हें ज्ञानका उद्गम कहते हैं, वह भी किस कारणसे ? किस पुरुषार्थके कारण परमेश्वरका यह महात्म्य प्रसिद्ध हुआ है, परमेश्वरकी ऐसी कौनसी पुरुषार्थ शक्ति है कि जिससे परमेश्वरका ऐसा ऐश्वर्य बका हुआ है ? यह प्रश्न यहाँ है । सफलता यह प्रश्न ध्वन्य करके परमेश्वर तृतीय मंत्रमें उत्तर देते हैं—

यत् अहं धरिष्ये, (तत्) मे यत् न दासः आर्यः मीमाय । (मं. १)

' मैं जो नियम करता हूँ, उस धरे नियमको दास अथवा आर्य कोई भी तोड़ नहीं सकता । ' अतःपालनकी यह शक्ति परमेश्वरमें है, इसलिये उसका शासन सर्वतोपरि हुआ है । नियमका पालन स्वयं करना और दूसरोंसे नियमका पालन करवाना, ये कार्य आत्मशक्तिके होते हैं । परमेश्वर सबसे अधिक

शक्तिमान् है, इसलिये वह स्वयं नियमपालन करता है और दूसरोंसे नियमपालन करवाता है और उसने अपने विश्वव्यापक राज्यमें ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि उसके नियमोंको कोई भी तोड़ न सके । ऐसा उत्तम शासन रहनेके कारण उसका अधिकार सर्वतोपरि हुआ है । यह बात परमेश्वरकी शक्तिके विषयमें हुई, अब उसके ज्ञानके विषयमें देखिये—

सत्यं, काव्येन जातेन अहं जातवेदः । आसि ।

(मं. ३)

‘यह बात सत्य है कि यह काव्य प्रसिद्ध होनेके कारण ही मैं जातवेद नामके प्रसिद्ध हुआ हूँ ।’ जातवेदका अर्थ ‘जिससे वेद प्रसिद्ध हुए’ ऐसा है । परमेश्वरका यह निश्चलित वेद अमर्त्यमें प्रसिद्ध होनेके कारण ही ईश्वरकी ज्ञानविषयमें श्रेष्ठता अमर्त्यमें प्रसिद्ध हो गई है । पहिले मंत्रभागमें उसकी शक्तिका वर्णन हुआ और प्रबंधशक्तिका भी वर्णन हुआ है । इस मंत्र भागमें उसकी ज्ञानशक्तिका वर्णन हुआ । सबसे पूर्ण और श्रेष्ठ ज्ञान परमेश्वर ही सबको देता है, जो ध्याम लगाते हैं वे उससे समाधान प्राप्त करते हैं । यह सामर्थ्य परमेश्वरका ही है । इसी प्रकार परमेश्वरकी गंभीरताका भी वर्णन इसी मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार है—

सत्यं, अहं गंभीरः । (मं. ३)

‘यह सत्य है कि, मैं गंभीर हूँ ।’ गंभीर उसको कहते हैं कि जिसकी गहराईका किसीको पता नहीं लगता । सबसे गंभीर परमेश्वर ही है, क्योंकि उसकी गहराईका पता अभीतक किसीको लगा नहीं, इतना ही नहीं, परंतु उसके द्वारा बनाई गयी यह सृष्टि है, इसकी गंभीरताका भी पता अभीतक किसीको भी लगा नहीं है । उसकी गंभीरता इतनी है । ये गुण परमात्मामें होनेसे ही परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि है ।

इस प्रकार तृतीय मंत्रमें परमात्माका भाषण श्रवण करके सब फिर ईश गुणोंका वर्णन कर रहा है—

१ त्वत् अम्यः कावितरः न । (मं. ४)

२ [त्वत् अम्यः] मेधया धीरतरः न । (मं. ४)

‘(१) तेरेसे जिस दूसरा कोई अधिक श्रेष्ठ कवि वा ज्ञानी नहीं है, और (२) तेरेसे जिस बुद्धिसे अधिक बुद्धिमान् भी कोई नहीं है ।’ अर्थात् तू ही इन गुणोंमें सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि—

त्वं ता विश्वा भुवनानि वेत्स्य । (मं. ४)

त्वं विश्वा जनिष्या वेद । (मं. ४)

‘तू ही इन सब भुवनोंको और जन्मोंको जानता है ।’ संपूर्ण पदार्थमात्रका ज्ञान तेरे अन्दर है, तेरे लिये कोई अज्ञात पदार्थ नहीं है । तू सर्वज्ञ, श्रेष्ठ कवि और विशेष ज्ञानी होनेके कारण सब लोगोंके सुखदोष तू यथावत् जानता है, इसी कारण—

आयी जनः त्वत् विंशाय । (मं. ४)

‘कुटिल मनुष्य तुझसे डरता रहता है !’ क्योंकि, कपटी मनुष्य यद्यपि अन्य लोगोंके साथ कपट कर सकता है, तथापि वह परमेश्वरके साथ नहीं कर सकता; क्योंकि परमेश्वर उसके कर्मोंको यथावत् जानता है, उससे छिपा हुआ कुछ भी नहीं है । इसलिये सब छली और कपटी उस परमेश्वरसे सदा डरते रहते हैं । आदिही तौरपर बतावे या न बतावे, परंतु वे मनमें डरते रहते हैं । इस सर्वज्ञताके कारण परमेश्वरका शासन सर्वतोपरि हुआ है ।

पंचम मंत्रमें भी यही बात पुनः कही है कि ‘वह ईश्वर सबके जन्मोंको यथावत् जानता है ।’ फिर कौन उससे किस प्रकार छिपा सकता है ? पंचम मंत्रके उत्तरार्धमें कहा है कि—

रजसः परः किम् अन्यत् अस्ति ? (मं. ५)

किं परेण अवरम् ? (मं. ५)

‘इस प्रकृतिके परे दूसरा क्या है और उसके परे भी और क्या है ?’ उत्तरमें कहते हैं—

रजसः एकं परः अन्यत् अस्ति ।

परः एकेन पुर्णं चित् अर्चात् ॥ (मं. ६)

‘इस प्रकृतिके परे एक श्रेष्ठ तत्त्व है और उसके परे अविनाशी तत्त्व है ।’ यही प्रकृति ओषात्मा और परमात्माका वर्णन स्पष्टतासे आया है । मनुष्यको उचित है कि वह इनको जाने और अपनी उन्नतिके मार्ग इनके आश्रयसे है यह निश्चित रूपसे समझे ।

धनप्राप्तिर्मे दोषः ।

पूर्वोक्त प्रकार अप्यात्मका विषय बतानेके पश्चात् व्यवहारका योडासा उपदेश करते हैं । इसकोकका व्यवहार करनेके लिये धन बहुत चाहिये, यहाँ धन कमानेके बहुत मार्ग हैं, परंतु—

पुनर्मयेषु भूरि अनवधानि । (मं. ७)

‘पुनः धन कमानेमें बहुत दोष अथवा निषेध कर्म होते हैं ।’ अर्थात् दोष न करते हुए और निषेध कर्म न करते हुए जितना धन कमाया जा सकता है, उतना कमाना चाहिये । दोष और

निज कर्म करके जो धन कमानेका व्यवहार करते हैं, वे दुष्ट-
योग समझने चाहिये, इस विषयमें देखिये—

पणयः अधोवचसः भवन्तु । (मं. ६)

दासाः भूमि नीचैः उपसर्पन्तु । (मं. ६)

‘व्यवहारमें निज कर्म करके धन कमानेकी इच्छा करने-
वालोंका मुख नीचेकी ओर होवे । और दूसरेका घात करके
धन कमानेवाले नीच स्थितिमें गिर जावें ।’ अर्थात् जो धन
कमाना हो, वह धर्मानुकूल व्यवहार करके कमाया जावे । और
कोई मनुष्य निज व्यवहार और घातपात करके धन कमानेका
मन न करे ।

इस क्षेत्रभागमें ‘पणि’ शब्द है, इसका अर्थ ‘कय विक्रय
करनेवाला’ यविया’ है । पणि शब्दमें कोई वस्तुता बुरा भाव
नहीं है । परंतु पाठक जानते ही हैं कि वनियोंमें कुछ धर्मा-
नुसार व्यवहार करके धन कमानेकी इच्छा करनेवाले बहुत थोड़े
होते हैं, और बड़ी मर्जी चाहे बुरा भला व्यवहार करके शक्ति
पनी होनेकी इच्छा करनेवाले ही बहुत होते हैं । इसलिये उक्त
क्षेत्रभागमें जिन (पणियों) वनियोंको नीचे मुख करनेका
पाप दिया है, वे दुष्ट व्यवहार करनेवाले हैं । इसी प्रकार
‘दास’ शब्दका धात्वर्थ ‘कय करनेवाले, घातपात करनेवाले’
ऐसा होता है । दूसरोंको छद्मकार करके धनी होनेवाले यह अर्थ
इस मंत्रमें दास शब्दसे लेना योग्य है । इन सब क्रूरिष्ठ व्यव-
हार करनेवालोंको अन्तमें दुर्दशा होती है, इसलिये धर्ममार्गसे
उत्तम व्यवहार करके धनी बननेका प्रयत्न सब लोग करें, यह
उपदेश यहाँ है । इतना होनेपर भी—

एतावत् पणीन् मा सु अग्नि भूत् । (मं. ५)

‘वनियोंको भी तुकसान न होवे ।’ अर्थात् वे भी धर्मा-
नुकूल व्यवहार करके योग्य लाभ अवश्य कमायें । कदाचक धर्मा-
नुकूल व्यवहार वे करें तब तक उनको कोई दुःखवट न
होवे, परंतु जिस समय वे धर्मनिरासका मंग करें, तब ही
उनको दूर किया जावे । हरएक व्यवहार करनेवाले लोग इस
उपदेशके अनुसार अपना व्यवहार करें और धनी बनें ।

आगे अष्टम और नवम मंत्रमें ‘परमेश्वरका स्तोत्र’ अर्थात्
ईशमक्ति सब लोगोंमें फैले’ यह इच्छा प्रकट की है, इसका
अर्थ यही है कि, सब लोग एक ईश्वरकी भक्तिसे रगे जायें, तो
उनमें बुराईका व्यवहार करनेकी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी
और सब लोग उत्तम रीतिसे धर्मानुकूल चलेंगे । ईशमक्तिसे
मनुष्यका जीवन ही पवित्र होता है ।

ईश्वरका सखा ।

हरएक मनुष्यको ऐसा विश्वास होना चाहिये कि मैं परमे-
श्वरका मित्र हूँ । जो धार्मिक भक्त होते हैं, उनमें ही यह भाव
हो सकता है—

१ मे युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (मं. ९)

२ ते युज्यः सप्तपदः सखा अस्ति । (मं. १०)

३ सखा नः अस्ति । बंधुः च अस्ति । (मं. ११)

‘ईश्वर मेरा मित्र और बन्धु है ।’ वस्तुता जीवार्त्मा और
परमात्मा परस्पर मित्र, बंधु और एक दूसपर रहनेवाले दो
पक्षियोंके समान परस्पर सख्य करनेवाले हैं । परंतु कितने लोग
ऐसे हैं कि जो इस मित्रताका अनुभव करते हैं, इसका विचार
किया जाय तो पता लगेगा कि बहुत ही मनुष्योंने इस मित्रताको
भुला दिया है । ईश्वरके साथ अभिमत और आप्रत मित्रताका
संबंध रखनेवाले कश्चित् कोई सन्त महंत होते हैं, शेष लोग
इस मित्रताके संबंधको भूले हुए होते हैं । यह ईशमित्रताका
संबंध जितने अन्तःकरणोंमें आप्रत हो जाय उतना अच्छा है ।
जिनमें यह संबंध आप्रत होता है वे ही—

देहि नु मे यत् मे अदत्त । (मं. ९)

इदामि सत् यत् ते अदत्त । (मं. १०)

‘दे मुझे वह जो अभी तक नहीं दिया है । मैं तुझे वह देता
हूँ कि जो तुझे अभी तक नहीं दिया है ।’ यह भक्त और
ईश्वरका वार्तालाप तब प्रत्यक्ष हो सकता है कि जब मनुष्य
ईश्वरको अपना मित्र अनुभव करेगा । जो अबतक वी नहीं
गई ऐसी वस्तु ‘मोक्ष’ ही है जो इस समय भक्त मांगता है
और परमेश्वर माँ देता है । परमेश्वरसे प्राप्त होनेवाला यह
अमिमत दान है जो भक्तको सबसे अन्तमें प्राप्त होता है ।

यज्ञ ।

(१२) ऋतस्य यज्ञः ।

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — जातवेदाः ।)

समिद्धो अद्य मनुषो दुरोणे देवो देवान्यजसि जातवेदः ।

आ च वह मित्रमहाश्रिकित्त्वान्त्वं दूतः कविरसि प्रचेताः

॥ १ ॥

तनूनपात्पथ ऋतस्य यानान्मध्वा समञ्जन्स्वदया सुजिह्व ।

मन्मानि धीमिरुत यज्ञमन्धन्देवत्रा च कणुद्यध्वरं नः

॥ २ ॥

आजुह्वान ईड्यो वन्द्यश्वा याद्यग्ने वसुभिः सजोषाः ।

त्वं देवानामसि यहु होता स एनान्यधीपितो यजीयान्

॥ ३ ॥

प्राचीनं बर्हिः प्रदिशा पृथिव्या वस्तोरस्या वृज्यते अग्ने अह्नाम् ।

व्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेभ्यो अदितये स्योनम्

॥ ४ ॥

अर्थ — हे (जातवेदः) ज्ञान प्रकाशक देव ! (अद्य मनुषः दुरोणे समिद्धः देवः) आज मनुष्यके घरमें प्रदीत हुआ तू देव (देवान् यजसि) देवोंका यजन करता है । हे (मित्रमहः) मित्रके समान पूज्य देव । तू (श्रिकित्त्वान् आ च वह च) ज्ञानवान् उनको यहाँ ला । (एवं कविः प्रचेता दूतः असि) तू कवि और विशेष ज्ञानी दूत है ॥ १ ॥

हे (तनू-न-पात् सुजिह्व) शरीरको न गिरानेवाले और उत्तम जिह्वावाले देव । (ऋतस्य यानान् पथः मध्वा समञ्जन् स्वदय) सत्यके चलने योग्य मार्गोंको मधुरतासे युक्त करता हुआ स्तब्धक कर । (धीभिः मन्मानि) बुद्धि-योंसे मननीय विचारोंको (उत यज्ञं मन्धन्) और यज्ञको सिद्ध करता हुआ (देवत्रा नः अध्वरं च कणुद्यि) देवोंके मध्यमें हमारा अहिंसात्म्य कर्म पूर्ण कर ॥ २ ॥

हे अग्ने ! (आजुह्वानः ईड्यः वन्द्यः च) हवन करनेवाला स्तुति और वन्दन करने योग्य तू (सजोषाः वसुभिः आ याद्यि) प्रेमसे वहुओंके साथ आ । हे (यहु) पूज्य ! (त्वं देवानां होता असि) तू देवोंका आह्वान करनेवाला है । (सः इधितः यजीयान् एनान् यक्षि) वह इष्ट और याजक तू इनका यजन कर ॥ ३ ॥

(अह्ना अग्ने) दिनके प्रथम भागमें (अस्याः पृथिव्याः प्रदिशा) इस पृथ्वीकी दिशासे (वस्तोः बर्हिः प्राचीनं आ वृज्यते) आच्छादनके लिये तृणादि पूर्व दिशाके अभिसुख फैलाया जाता है । यह आसन (वितरं वरीयः) विस्तृत और श्रेष्ठ (देवेभ्यः अदितये स्योनं) देवोंके लिये तथा स्वर्गताके लिये सुखदायक (उ विधयते) फैलाया जाता है ॥ ४ ॥

भावार्थ — आज मनुष्यके घरमें प्रदीत हुआ अग्निदेव देवोंके लिये यज्ञ करता है और उनको यहाँ लाता है । यह मित्रके समान पूज्य, ज्ञानी, कवि, उत्तम चित्तवाला देवोंका दूत है ॥ १ ॥

शरीरको न गिरानेवाला और मधुर भाषी देव सत्यको पहुँचानेवाले मार्गोंको माधुर्ययुक्त करता है । उत्तम मननीय विचारोंसे यज्ञको सिद्ध करके देवोंके बीचमें हमारा यज्ञ पहुँचता है ॥ २ ॥

उत्तम हवन करनेवाला, स्तुति योग्य और नमस्कारके लिये योग्य तू देव वसुओंके साथ यहाँ इस यज्ञमें आ । तू देवोंको बुलानेवाला है । इसलिये तू याजकोंमें उत्तम याजक सम देवोंको यहाँ ले आ ॥ ३ ॥

शतःकाजमें ही इस पृथ्वीको आच्छादित करनेके लिये पूर्वदिशाकी ओरसे आसन फैलाते हैं । यह विस्तृत और उत्तम आसन सब देवोंके बैठनेके लिये सुखदायक है और यह स्वर्गताके लिये भी उत्तम है ॥ ४ ॥

व्यचस्वतीरुर्विया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनयः शुम्भमानाः ।
 देवीर्द्वारो बृहतीविश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सुप्रायणाः ॥ ५ ॥
 आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्ता सदतां नि योनौ ।
 दिव्ये योषणे बृहती सुरुक्मे अघि श्रियं शुक्रपिशुं दधाने ॥ ६ ॥
 दैन्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना यज्ञं मनुषो यजघ्न्यै ।
 प्रचोदयन्ता विदथेषु कारु प्राचीनं ज्योतिः प्रदिक्षा दिक्षन्ता ॥ ७ ॥
 आ नो यज्ञं भारती तूर्यमेत्विहा मनुष्वदिह चेतयन्ती ।
 तिस्रो देवीर्वहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपसः सदन्ताम् ॥ ८ ॥
 य इमे द्यावापृथिवी जनित्री रूपैरपिशत् भुवनानि विश्वा ।
 तमघ होतरिषितो यजीमान्देवं स्वष्टारमिह यक्षि विद्वान् ॥ ९ ॥

अर्थ— (शुम्भमाना जनयः पतिभ्यः न) कोआयमान जियाँ जिस प्रकार पतिओंका आदर करती हैं उस प्रकार (व्यचस्वती उर्विया) विस्तृत और महान् (बृहतीः विश्वं इन्वाः) बड़े और सबको प्राप्त करनेवाले (देवीः द्वारः) वे दिव्य द्वार । (देवेभ्यः सुप्रायणाः भवत) देवोंके लिये सुखसे आने आने योग्य होंगे ॥ ५ ॥

(सुष्वयन्ती यजते उपाके) उत्तम चलनेवाली यजनीय और समीपस्थित (दिव्ये योषणे) दिव्य और सेवनीय (बृहती सुरुक्मे) बड़ी सुन्दर (शुक्रपिशुं श्रियं अघि दधाने) शुक्र सोमाको धारण करनेवाली (उपासानक्ता योनौ नि आ सदताम्) दिन और रात्री हमारे घरमें आने ॥ ६ ॥

(प्रथमा सुवाचा दैन्या होतारा) पहिले, सुन्दर बोलनेवाले दोनों दिव्य होता (मनुषः यज्ञं यजघ्न्यै मिमाना) मनुष्यके यज्ञमें यजन करनेके लिये निर्माण करनेवाले (विदथेषु प्रचोदयन्ता कारु) यज्ञोंमें प्रेरणा करनेवाले कर्मकर्ता (प्राचीनं ज्योतिः प्रदिक्षा दिक्षन्ता) प्राचीन ज्योतिको उसकी विश्वासे बताते हैं ॥ ७ ॥

(भारती नः यज्ञं तूर्यं आ पतु) सबका भरण करनेवाली मातृभूमि हमारे यज्ञमें बलके साथ आये । (इहा मनुष्यत् यज्ञं चेतयन्ती इह) मातृभाषा मनुष्योंसे युक्त यज्ञको चेतना देती हुई यहाँ आये । (सरस्वती सु-अपसः आ सदन्ता) मातृसभ्यता उत्तम कर्म करनेवालोंके पास बैठे और वे (तिस्राः देवीः इदं स्योनं वहिरे) तीनों देवियाँ इस उत्तम आसनपर आकर बिराजें ॥ ८ ॥

(इमे जनित्री द्यावापृथिवी) इन उत्पन्न करनेवाली यु और पृथिवीमें (विश्वा भुवनानि रूपैः यः अपिशत्) सब भुवनोंके विविध रूपोंसे समान जिसने बनाया है । हे (होतः) याजक ! (यजीमान् इषितः विद्वान्) यज्ञ करनेवाला इष्ट विद्वान् तू (अघ्य इह सं देवं स्वष्टारं यक्षि) आज यहाँ उस स्वष्टा देवके लिये यजन कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— जियाँ जिस प्रकार पतिको सुख देती हैं उस प्रकार वे हमारे दिव्य दरवाजे, जो विस्तृत बड़े और सबको आने आनेके लिये योग्य हैं, वे देवोंको सुखपूर्वक अन्दर लानेवाले हों ॥ ५ ॥

उत्तम गमन करने योग्य, एक दूसरेके साथ संबंधित, दिव्य और सुन्दर प्रातःकाल और रात्रिको समय सुखपूर्वक हमारे घरमें आते ॥ ६ ॥

वे सुन्दर संव्रणन करनेवाले दिव्य होतागण मनुष्योंका यह यज्ञ पूर्ण करनेके लिये पूर्वदिशाकी ज्योतिका संदेश देते हुए, सबको प्रेरणा करनेके लिये यहाँ आये ॥ ७ ॥

हमारे इस यज्ञमें सबका पोषण करनेवाली मातृभूमि, सबकी प्रेरणा करनेवाली मातृभाषा और उत्तम कर्मकी प्रेरणा करनेवाली प्रवाहसे प्राप्त मातृसभ्यता यहाँ आकर इस यज्ञमें बिराजें ॥ ८ ॥

उषावसृज त्वन्या समञ्जन्देवानां पाथ ऋतुथा हवीषि ।

वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः स्वदन्तु हव्यं मधुना घृतेन

॥ १० ॥

सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानां समवत्पुरोभाः ।

अस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं हविरदन्तु देवाः

॥ ११ ॥ (११९)

अर्थ— (त्वन्या समञ्जन्) स्वयं प्रकट होता हुआ व (देवानां पाथः हवीषि ऋतुथा उप अथ सृज) देवोंके लिये अन्न और हवन ऋतुके अनुसार दे । (वनस्पतिः शमिता देवो अग्निः) वनस्पति, शान्तिकर्ता अग्निदेव (मधुना घृतेन हव्यं स्वदन्तु) मधुर घृतके साथ हव्यका स्वाद लेवे ॥ १० ॥

(सद्यः जातः अग्निः यज्ञं वि अमिमीत) शीघ्र प्रकट हुआ अग्नि यज्ञका निर्माण करता है । वह (देवानां पुरोभाः समवत्) यह देवोंका अग्रणी होता है । (अस्य ऋतस्य होतुः प्रशिष्यि वाचि) इस सत्य प्रवर्तक हो-गयी प्रकट साध-नवाली वाणीमें (स्वाहाकृतं हविः देवा अदन्तु) स्वाहाकार द्वारा दिया हुआ हव्य देव खावें ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो सब भूतोंको विविध रूप देती है वे दोनों यावापृथिवी हैं । हमारा याजक त्वष्टा देवका यज्ञा यजन करे ॥ १० ॥ स्वयं यहाँ प्रकट होकर सब देवोंको ऋतुओंके अनुसार हवि और अन्न दे । वनस्पति, शमिता, और देव अग्नि ये सब हमारी हवि और घृत मीठेसे युक्त करें ॥ १० ॥

प्रवृत्त अग्नि यहाँ हमारा यज्ञ निर्माण करता है । वह देवोंका अग्रणी है । इस होता अग्निकी वाणीमें अर्थात् मुखमें स्वाहाकारपूर्वक बाला हुआ हवि सब देव खावें ॥ ११ ॥

यजमानकी इच्छा ।

यजमान अपने घरमें यज्ञ अथवा होम करता है, उस समय उसके मनमें जो विचार होने चाहिये वे इस सूत्रमें बड़े सुंदर वर्णनके साथ दिये हैं । घरमें कोई धर्मकृत्य, धर्मका कोई संस्कार, करनेके समयमें ये विचार यजमानको मनमें धारण करने योग्य हैं—

(१) यह मेरे घरमें प्रदीप्त किया हुआ यज्ञीय अग्नि निःसंदेह सब देवताओंका यजन करता है । वह निःसंदेह सब देवोंको यज्ञस्थानमें ले आता है, क्योंकि वह देवोंको बुलावे-वाला, और हवि उनको पहुँचानेवाला प्रत्यक्ष देवपुत्र हो है ।

(२) यह उत्तम जिह्वावाला अग्निदेव सत्यको पहुँचानेवाले धर्ममार्गोंपर मीठे पाथेय देनेवाला है । वह यहाँ आता है, उत्तम स्तोत्रोंसे यज्ञ करता है, और अहिंसामय कर्मोंको देवोंतक पहुँचा देता है ।

(३) हे अग्ने ! पृथिव्यादि आठ वसु देवोंको तू यहाँ इस यज्ञमें ला । तू वंदनीय और प्रशंसनीय देव है । तू देवोंको यहाँ बुलानेवाला है, इसलिये देवोंको यहाँ बुलाकर उनके लिये यजन कर ।

(४) हमने प्रातःकालसे ही देवताओंके सुखपूर्वक बैठनेके लिये पूर्वदिशाके सन्मुख आसन फैलाकर रखे हैं । देव यहाँ आवें और सुखपूर्वक यहाँ निराजें ।

(५) हमारे घरके द्वार पूर्णतया खोलकर रखे हैं, इनमेंसे देव सुखपूर्वक आवें और इस यज्ञमें मंगल करें ।

(६) संधेरेसे सायंकालतकका समय जोभन और तेजस्वी है, यह सब समय उत्तम आनन्दकारक रीतिसे हमारे घरमें घाँति अर्थात् हमारे लिये यह समय सुख देनेवाला होवे ।

(७) दिव्य होतागण हमारे यज्ञमें आ जाय, वसुओंको बुलावे, उत्तम प्रकार यज्ञ कर्म करें और इस यज्ञसे प्रकाशका मार्ग सबको बतावें ।

(८) इस यज्ञसे सबका मरणपोषण करनेवाली मातृभूमिका संस्कार हो, यहाँ मातृभाषा सबको उत्तम प्रेरणा देवे, प्रवाहसे प्राप्त सभ्यता उत्तम कर्मकी प्रेरणा करे । इस प्रकार ये तीनों देवियाँ इस यज्ञमें आकर कार्य करें ।

(९) ये यावापृथिवी हैं, इनके कारण ही सब स्थिर घर पदार्थ कपड़े संपन्न हुए हैं । इनके बीचमें यह यज्ञ चल रहा है, अतः इस यज्ञमें सबको आकार देनेवाले त्वष्टा देवके लिये हवन अक्षय्य होवे ।

(१०) यज्ञकी परिधाएँ, अग्नि और हवन सामग्री कोसे युक्त होयें, हवन सामग्रीमें मीठा मिलाया जावे । और ऋतुओंके अनुकूल देवोंके निमित्त हवन होता रहे ।

(११) अग्नि प्रदीप्त होते ही यज्ञका प्रारंभ होता है, और देव भी उस यज्ञ स्थानमें आते हैं । इस अग्निमें स्वाहाकारपूर्वक

दिया हुआ हवन सब देव खाते हैं और सुप्त होते हुए हमारा कल्याण करते हैं ।

इस प्रकार यजमान अपनी दार्ष्टिक इच्छा प्रकट करता है : जिस यजमानके मनमें विश्वासपूर्वक ये बातें रहती हैं और जो सचमुच समझता है कि इस यज्ञकर्ममें सब देवताएं भाग लेती हैं और मनुष्यका कल्याण करती हैं, नही यजमान वैदिक कर्मोंसे आध्यात्मिक लाभ उठा सकता है । अविद्याधीके यज्ञारका कोई मार्ग नहीं है ।

इस सूक्तके कथनानुसार पाठक स्वयं जान सकते हैं कि सामग्री कैसी सिद्ध करनी चाहिये : यज्ञका विधि जाननेके लिये भी इस सूक्तके मननसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अमिका नाम इस सूक्तमें 'तनू-न-पातु' आत्मा है । इसका अर्थ है 'शरीरको न गिरानेवाला' अर्थात् शरीरको चलायेवाला । इस शरीरमें अग्नि शरीरको चलाता है, यह बात इस मंत्रमें स्पष्ट उद्घी है । पाठक स्थूल दृष्टिके भी विचार करेंगे,

तो उनको पता लग जायगा कि मृत मनुष्यका शरीर ठण्डा हो जाता है और जीवित मनुष्यके शरीरमें उष्णता रहती है । इस अनुभवसे भी पाठक जान सकते हैं कि इस शरीरको चला-येवाला अग्नि है । अग्नि चलकर यही तनूनपातु शब्द आत्माका वाचक हो जाता है और आत्मा शरीरका चालक है यह बात सब जानते ही हैं ।

जो यज्ञ अग्निके किया जाता है उसका नाम अध्वर है, यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है । अ-ध्वरका अर्थ 'अ-हिंसा' है अथवा 'अ-क्रुद्धिलता' भी है । अर्थात् यज्ञका अर्थ अहिंसा युक्त और क्रुद्धिलता रहित कर्म है । मनुष्यको इस प्रकारके ही कर्म करने चाहिये । परन्तु कई मनुष्य यज्ञके नामसे हिंसामय कर्म करते हैं, और आख्यकी बात तो यह है कि वे उस हिंसाको भी अहिंसा मानते हैं । इससे अर्थका अन्तर्ध न हो तो और क्या हो सकता है ? अस्तु ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक उचित बोध प्राप्त करें ।

सर्पविष दूर करना ।

(१३) सर्पविषनाशनम् ।

(कविः — गुरुमान् । वेषता — तक्षकः, विषम् ।)

वुदिहिं मक्षं वरुणो दिवः कुर्विर्वचोभिरुग्रैर्नि रिणामि ते विषम् ।

स्वातमस्त्रावमुत्त सक्तमग्रमभिरेव धन्वन्नि जज्ञास ते विषम्

॥ १ ॥

यत्ते अपोदकं विषं तत्त एतास्त्रमग्रम् ।

गृह्णामि ते मध्यममुत्तमं रसमुत्तावमं मियसा नेशुदातुं ते

॥ २ ॥

अर्थ— (विषः कविः वरुणः हि मक्षं वरुणः) शुक्रोक्ते कवि वरुणने मुझे उपदेश दिया है कि (उग्रैः वरुणोभिः ते विषं नि रिणामि) बलवान् वचनोंके द्वारा तेरा विष दूर करता हूं । (स्वातं अस्त्रातं सत्तं सक्तं) चाप अधिक लुदा हुआ हो, न लुदा हुआ हो अथवा विष केवल ऊपर बिपका ही हुआ हो, इस सब विषको (अग्रम्) मैं लेता हूं । (धन्वन् इरा इक्ष) ऐसीले स्थावर्गे जिस प्रकार जलधारा नष्ट होती है उस प्रकार (ते विषं नि जज्ञास) तेरा विष निःशेष नष्ट करता हूं ॥ १ ॥

(यत् ते अप-उदकं विषं) जो तेरा अलशेषक विष है (तत् ते एतास्त्र अग्रम्) यह तेरा विष हममें लेता हूं । (ते उत्तमं मध्यमं सत्तं अग्रमं रसं गृह्णामि) तेरा उत्तम, मध्यम और नीचेवाला रस पकड़कर लेता हूं । जो (आतुं उ ते मियसा नेशुत्) तेरे मयसे नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥

साधारण्य— दिव्य ज्ञानी कहता है कि बलवाले वचनोंसे सर्पका विष दूर होता है । विष नष्ट हो वायुमें गया हो, छोटे वायुमें गया हो अथवा केवल ऊपर ही ऊपर बिपका हो । उसको मैं पकड़ता हूं और निःशेष करता हूं ॥ १ ॥

वृषां मे रवो नभसा न तन्यतुरुणेण ते वचसा वाध आदु ते ।

अहं तमस्य नृभिरग्रमं रसं तमस इव ज्योतिरुदेतु सूर्यः

॥ ३ ॥

चक्षुषा ते चक्षुर्हन्मि विषेण हन्मि ते विषम् ।

अहं म्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगभ्येतु त्वा विषम्

॥ ४ ॥

कैरात पृश्न उपतृण्य बभ्र आ मे शृणुतासिता अलीकाः ।

मा मे सख्युः स्तामानमपि स्वाताश्रावयन्तो नि विषे रमध्वम्

॥ ५ ॥

असितस्य तैमातस्य बभ्रोरपोदकस्य च ।

सात्रासाहस्यहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि मुञ्चामि रथौ इव

॥ ६ ॥

आलिङ्गी च विलिङ्गी च पिता च माता च । विष वः सर्वतो बन्धवरसाः किं करिष्यथ ॥ ७ ॥

अर्थ— (मे रवः नभसा तन्यतुः न वृषा) मेरा शब्द आकाशको गर्जनके समान बलवान् है । (उणेण वचसा व्यात् उ ते ते वाधे) बलवाले वचनोंसे निषयपूर्वक तुझे तुझे ही बाधा करता हूँ । (अहं नृभिः अस्य तं रसं वग्रमे) मैंने मनुष्योंके साथ इसके उस रसको लिया है । (तमसः ज्योतिः सूर्यः इव उदेतु) अन्धकारसे ज्योति देनेवाले सूर्यके समान यह उदयको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(चक्षुषा ते चक्षुः हन्मि) आँखसे तेरे आँखका नाश करता हूँ । (विषेण ते विषं हन्मि) विषसे तेरा विष नष्ट करता हूँ । हे (अहं म्रियस्व, मा जीवीः) धर्य । तू मर जा, मत जीता रह । (विषं त्वा प्रत्यक् अभ्येतु) विष तेरे प्रति लौटकर आ जावे ॥ ४ ॥

हे (कैरात, पृश्न, उपतृण्य, बभ्र, असिताः, अलीकाः) जंगलमें रहनेवाले, ध्वजवाले, घासमें रहनेवाले, भूरे रंगवाले, कृष्ण और निदनाय सयों । (मे आ शृणुत) मेरा भाषण सुनो । (मे सख्युः स्तामानं अपि मा स्वात) मेरे मित्रके घरके पास मत ठहरो । (आश्रावयन्तः विषे नि रमध्वं) सुनाते हुए वर अपने विषमें ही रमते रहो ॥ ५ ॥

(असितस्य) कृष्ण (तैमातस्य) गीले स्थानपर रहनेवाले (बभ्रः) भूरे रंगवाले (अप-उदकस्य) जलसे पूर रहनेवाले और (सात्रासाहस्य मन्योः) सबको पराजित करनेवाले कोधी सर्वके विषबाधाको मैं (वि मुञ्चामि) ढीला करता हूँ, जिस प्रकार (धन्वनः ज्यां इव, रथान् इव) धनुष्यसे बोरी और रथोंके बंधनोंको ढीला करते हैं ॥ ६ ॥

(आलिङ्गी च विलिङ्गी च) चिपकनेवाली और न चिपकनेवाली (पिता च माता च) तथा नर और मादा (वः बन्धु सर्वतः विष) तुम्हारे सबके बंधुओंको भी हम सब प्रकारसे जानते हैं । (अरसाः किं करिष्यथ) तुम नरिष्ठ होने पर क्या करोगे ? ॥ ७ ॥

भावार्थ— सूर्य विष शोधक है । उसको ऊपर मध्यभागमें और नीचेके भागमें पकड़ लेता हूँ और सर्वविषके मयसे तुम्हें पूर करता हूँ ॥ ३ ॥

मेरा शब्द प्रभावशाली है, उससे विषकी बाधा दूर करता हूँ । मैं अन्य मनुष्योंकी सहायतासे विषके रसको स्तमित किया है, अब यह सूर्यउदयके समान आग उठेगा ॥ ३ ॥

विषसे विष दूर करता हूँ । हे साँप ! अब तू मर जा, जीवित न रह । तेरा विष लौटकर तेरे प्रति जावे ॥ ४ ॥

जंगलमें रहनेवाले, ध्वजवाले, घासमें रहनेवाले और भूरे रंगवाले, काले और युगित ऐसे साँप होते हैं । हे सब सयों ! मेरे मित्रके घरके पास न ठहरो । दूर कहीं जाकर अपने विषके साम रमो ॥ ५ ॥

कृष्ण, गीले स्थानपर रहनेवाले और भूरे रंगवाले, जलस्थानसे पूर रहनेवाले और कोधी सर्वकी विषबाधाको मैं दूर करता हूँ । धनुष्यपरसे बोरी उत्तारनेके समान मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

विषकी बाधकता नष्ट होनेपर साँपोंका नर या मादा क्या हानि करेगा ? ॥ ७ ॥

उरुगुलाया दुहिता जाता दास्यसिक्न्या । प्रतङ्गं दुद्रुषीणां सर्वांसामरसं विषम् ॥ ८ ॥

कर्णां श्वाविचदं प्रवीहिरेव चरन्तिका । याः काश्चेमाः खनित्रिमास्तासां मरुततमं विषम् ॥ ९ ॥

तायुवं न तायुवं न घेच्वमसि तायुवं । तायुवेनारसं विषम् ॥ १० ॥

तस्तुवं न तस्तुवं न घेच्वमसि तस्तुवं । तस्तुवेनारसं विषम् ॥ ११ ॥ (१३०)

अर्थ— (उरु-गुलाया दुहिता जाता) बहुत हिंसक सर्पिणीकी दुहिता (दास्यसिक्न्याः दासी) कृष्णपिण्डीकी दासी हो गई है । इन (दुद्रुषीणां सर्वासां) दाद पैदा करनेवाली सब सापिनियोंका (प्रतङ्गं विषं अरसं) सब शायक विष नीरस होवे ॥ ८ ॥

(कर्णां श्वाविच) कानवाली सापी (गिरेः अचचरन्तिका) पहाड़के नीचे घूमनेवाली (तत् श्वविच) वह बोली (याः काः च इमाः खनित्रिमाः) जो कोई न भूमिकी ओर दूर रहते हैं, (तासां विषं अरसतमं) उनका विष नीरस होवे ॥ ९ ॥

(तायुवं न तायुवं) तायुव हिंसक नहीं है । (एवं तायुवं न घ इत् अस्ति) व तायुव तो हिंसक निःसंदेह नहीं है । (तायुवेन विषं अरसं) तायुवके द्वारा विष नीरस होता है ॥ १० ॥

(तस्तुवं न तस्तुवं) तस्तुव भी नाशक नहीं है । (एवं तस्तुवं न घ इत् अस्ति) व तस्तुव तो नाशक निःसंदेह नहीं है । (तस्तुवेन विषं अरसं) तस्तुव द्वारा विष निरस होता है ॥ ११ ॥

भाष्यार्थ— हिंसक, कृष्णपिण्डी, और दाद उत्पन्न करनेवाली सापिणीका विष नीरस होवे ॥ ८ ॥

सब पहाड़ी सर्पोंका विष चाररहित हो जावे ॥ ९ ॥

तायुव और तस्तुव नामक पदार्थ विशेषसे सर्पोंका विष निर्मल होता है ॥ १०-११ ॥

सर्प विष ।

इस सूक्तमें निम्नलिखित सर्पजातियोंका वर्णन है—

१ कैराताः— भील जहाँ रहते हैं उस जंगलमें रहनेवाला सर्प,

२ पूश्निः— घन्नोंवाला सर्प,

३ उपतुष्यः— घासमें रहनेवाला सर्प,

४ यस्तुः— भूरे रंगवाला सर्प,

५ असिप्तः— काले रंगवाला सर्प,

६ सलीकाः— कामेगल सर्प,

७ तैमातः— गोलें प्रदेशमें रहनेवाला सर्प,

८ अपोदकाः— जो जलके पास नहीं रहता,

९ सात्रासाहः— इसके संबंधमें जानेवालेका नाश करनेवाला सर्प,

१० मन्थुः— क्रोध चारण करनेवाला सर्प,

११ आलिमी— चिपकनेवाली अर्थात् शरीरको छपेटनेवाली सापिन,

१२ विलिगी— शरीरसे दूर रहनेवाली सापिन,

१३ उरु-गुला— जिसका निम्न प्रदेश बड़ा होता है,

१४ असिपत्नी— काली सापिन,

१५ दुद्रुषी— जिस सापिनके काठनेसे शरीरपर दाद उठता है और दादसे रक्त निकलता है ।

१६ कर्णा— कानवाली सापिन,

१७ श्वाविच— कुत्ता जिसकी खाटता है, कुत्ता जिसकी हँदकर निश्चलता है ।

१८ खनित्रिमा— खोदी हुई भूमिमें रहनेवाली सापिन, इसनी सर्पोंकी जातियोंके नाम इस सूक्तमें हैं । इनमेंसे दो तीन नामोंके विषयमें हमें संदेह है और उनके ज्ञान निश्चित करनेके लिये अभी बहुत खोजकी अपेक्षा है ।

उपाय ।

सर्पविषकी बाधापर 'तायुव और तस्तुव' का उपाय इस सूक्तके अन्तिम दो मंत्रोंमें लिखा है । परन्तु ये पदार्थ क्या हैं इसका ज्ञान खोज करनेपर भी अमौलिक रूप नहीं हुआ । संभव है कि ये कुछ औषधी, खनिज पदार्थ या परस्पर जैसे पदार्थ अथवा मणि हों । ऐश्वर्य है ये सर्पविषोपके मरुतकमें मिलनेवाले मणियोंके नाम हों । कुछ निश्चयसे नहीं कहा जा सकता । इस विषयमें आज करनी आवश्यकता है ।

इसका उपाय तीन स्थानपर बंध लगाकर दिक्की गतिको रोकना है—

दृष्टामि ते मध्यमं उत्तमं अवमम् ।

एतास्तु विषं अग्रमम् ॥ (मं. २)

‘ऊपर, मध्यमें और नीचे रस्सीसे बांधके, इनमें विषको पकड़ लेता हूँ ।’ यह विधि इस प्रकार है । प्रायः हाथ या पाँवको साँप काटता है । जहाँ काटता है वहाँसे विष ऊपर चढ़ता है, इसलिये काटते ही बांधके मूलमें, घुटनेपर तथा कटे स्थानसे किंचित ऊपर रस्सीसे बांध देनेसे विषकी ऊपर जानेकी गति रुक जाती है । इस प्रकार विषकी गति रोककर फिर जहाँ-तक विष गया हो, वहाँपर उक्त पदार्थोंका प्रयोग करनेसे विष निःसत्त्व हो जाता है ।

परन्तु ‘तावुष और तस्तुव’ पदार्थ प्राप्त न होनेकी अवस्थामें यह उपाय कैसे किया जाय यह एक शंका है ।

जहाँतक भयनीमें विष पहुँचा होता है, वहाँके बाल छूने नहीं रहते, इसलिये बालोंको देखनेसे पता लगता है कि वहाँतक विष आया है । अतः विष जहाँ है वहाँ जलता अग्नि रखकर वह स्थान जला दिया जाय तो मनुष्य बच सकता है । परन्तु यह बात इस सूक्तमें कही नहीं है ।

यह सूक्त दुर्बोध है । इसलिये कई मंत्रोंका अर्थ भी ठीक प्रकार समझने नहीं आया है, इस कारण मंत्रोंका विवरण भी अधिक नहीं हो सकता ।

इस सूक्तके कई मंत्र ऐसे हैं कि मंत्रसामर्थ्यसे साँपको कुछ

कहनेके समान भाषा उसमें है । जैसा—

प्रत्यक् अभ्येतु ते विषम् । (मं. ४)

अहे । स्त्रियस्व । (मं. ४)

‘हे साँप ! तेरा विष लौटकर तेरे पास आवे । हे स्त्री । तू मर जा ।’ तथा—

मे सख्युः स्तामानं मा अपि स्थः । (मं. ५)

‘मेरे मित्रके घरके पास न ठहर ।’ इत्यादि मंत्र पढ़नेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मंत्रप्रभाव, अथवा कहनेवालेकी इच्छा-शक्तिके प्रभावसे सर्पपर कुछ परिणाम होता है । हमने स्वयं अभी तक देखा नहीं है, परन्तु बहुत लोग कहते हैं कि महाराष्ट्रमें ऐसे मांत्रिक हैं कि जो सर्प द्वारा संश्लित मनुष्यके पास उस काटनेवाले साँपको मुलाते हैं, और उससे व्रणसे सब विष चुसवा लेते हैं । और इस प्रकार सर्पका विष शरीरसे बाहर हो जाने पर वह मनुष्य आमत होनेके समान चढ़ता है । तृतीय मंत्रके अन्तिम पदमें ‘अन्धकारसे सूर्य तदय होनेके समान यह मनुष्य आग चढ़े’ (मं. ३) ऐसा कहा है । संभव है कि इस प्रकारका कुछ भाव ही इसमें हो ।

यह सर्वदंशका विषय अत्यंत महत्त्वका है और इसलिये सब प्रकारके उपचारोंकी बड़ी खोज करनी चाहिये और निश्चय करना चाहिये कि कौनसा उपाय निश्चित गुणकारी है ।

इस प्रकारसे सूक्त गूढ़ आशय होनेके कारण बड़े दुर्बोध होते हैं और इसी कारण इस विषयको सुबोध करनेके लिये बहुत खोजकी अपेक्षा होती है ।

घातक प्रयोगको लौटाना ।

(१४) कृत्याप्रतिहरणम् ।

(आधिः — शुक्रः । देवता — वनस्पतिः, कृत्याप्रतिहरणम् ।)

सुपर्णस्त्वान्वविन्दत्स्वकरस्त्वाखननसा । दिप्तौषधे त्वं दिप्तस्तमव कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥

अव जहि यातुघानान्व कृत्याकृतं जहि । अथो यो अस्मान्दिप्सति तम् त्वं जक्षोषधे ॥ २ ॥

अर्थ— (सुपर्णः तथा अन्वविन्दत्) गरुडने तुझे प्राप्त किया और (स्वरः तथा खननसा) खनने तुझे अपनी नाभिकासे खोदा है । हे औषधे ! (त्वं दिप्तस्तमव दिप्त) तू वाशकका नाश कर और (कृत्याकृतं अथजहि) हिंसा करनेवालेको मार डाल ॥ १ ॥

(यातुघानान्व अथजहि) यातना देनेवालोंको मार डाल । (कृत्याकृतं अथजहि) काटनेवालेको मार डाल । (अथो यः अस्मान् दिप्सति) और जो हमें मारना चाहता है, हे औषधे ! (तं ज क्ष जहि) उसको तू मार ॥ २ ॥

रिश्यस्येव परीक्षासं परिकृत्य परि त्वचः । कृत्यां कृत्याकृतं देवा निष्कर्मिव प्रति सुश्रुत ॥ ३ ॥
 पुनः कृत्यां कृत्याकृतं हस्तगृह्य परा णय । समक्षमस्मा आ घेहि यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ४ ॥
 कृत्याः सन्तु कृत्याकृतं शपथः शपथीयते । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ ५ ॥
 यदि स्त्री यदि वा पुमान्कृत्यां चकार पाप्मने । तामु तस्मै नयामस्यस्यमिवाश्वामिधान्या ॥ ६ ॥
 यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषैः कृता । तां त्वा पुनर्णयामसीन्द्रेण सधुजा ययध ॥ ७ ॥
 अग्ने पृतनाषट् पृतनाः सहस्र । पुनः कृत्यां कृत्याकृतं प्रतिहरेणेन हरामसि ॥ ८ ॥
 कृतव्यधनि विष्य तं यश्चकार तमिडाहि । न त्वामर्चकुपे वयं वधाय सं शिष्टीमहि ॥ ९ ॥
 पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इवाभितिष्ठतो दश । बन्धमिवायक्राभी गच्छ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥
 उदेणीवं वारिणीं मिस्कन्दं मृगीवं । कृत्या कर्तारमुच्छतु ॥ ११ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (रिश्यस्य परीक्षासं इव) हिंसकको चारों ओरसे घुमनेवालोंके समान और (निष्कर्मिव इव) सुवर्णभूषणके समान (त्वचः परि परिकृत्य) त्वचके ऊपर घाव करके, (कृत्याकृतं कृत्यां प्रति सुश्रुत) देवा करनेवालोंके प्रति उरीके काटनेवाले प्रयोगको वापस करो ॥ ३ ॥

(पुनः कृत्यां हस्ते गृह्य) फिर काटनेवाले साधनको हाथमें पकड़कर (कृत्याकृतं परा णय) प्राणघातक उपाय करनेवालोंके पास वापस भेजो (अस्मै समक्षं आ घेहि) इसके लिये सामने रख दे, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे हिंसक मारा जाय ॥ ४ ॥

(कृत्याः कृत्याकृतं सन्तु) यारक साधन हिंसकोंके ऊपर ही लौट आय। (शपथः शपथीयते) गालियां गाली देनेवालोंके पास लौट आय। (सुखो रथः इव) सुख देनेवाला रथ जैसे जाता है उस प्रकार (कृत्याः कृत्याकृतं पुनः वर्ततां) घातघातके उपाय घातकके ऊपर ही फिर पहुँच जावे ॥ ५ ॥

(यदि स्त्री यदि वा पुमान्) चाहे स्त्रीने अथवा चाहे पुरुषने (कृत्यां पाप्मने चकार) घातक प्रयोग पासकी इच्छासे किया है। (तां उ तस्मै नयामसि) उसको उसके पास ही हम लौटा देते हैं, (अश्वामिवाश्वामिधान्या अर्थ इव) घोड़ेको बाँधनेकी रस्सी जिस प्रकार घोड़ेके पास ले जाते हैं ॥ ६ ॥

(यदि वा देवकृता अस्ति) यदि तू देवोंद्वारा की गई हो अथवा (यदि वा पुरुषैः कृता) यदि मनुष्योंद्वारा बनाई गई हो, (तां त्वा ययध) उस तुमको हम (इन्द्रेण सधुजा) सहयोगी इन्द्रके द्वारा (पुनः नयामसि) पुनः हवा देते हैं ॥ ७ ॥

हे (पृतनाषट् अग्ने) संप्राम जीतनेवाले तेजस्वी पुरुष ! (पृतनाः सहस्र) सत्रुहनाओंका पराभव कर। (पृतनाः कृत्याकृतं) फिर घातघात करनेवालोंके प्रति (प्रतिहरेणेन कृत्यां प्रति हरामसि) प्रतिहार करनेके उपायसे घातक प्रयोगको लौटा देते हैं ॥ ८ ॥

हे (कृतव्यधनि) घातकका वध करनेवाले ! तू (तं विष्य) उसका वध कर। (यः चकार तं इव अहि) जिसने घात किया उसका नाश कर (अचक्रुपे त्वां वधाय न संशिष्टीमहि) दिवा न करनेवाले तुमको वधके लिये हम उसे नना नहीं देते ॥ ९ ॥

(पुत्र इव पितरं गच्छ) पुत्रके समान पिताके प्रति जा। (स्वज इव अभितिष्ठतः दश) क्लिष्टनेवाले संपिंडे समान घात करनेवालोंको काट। (यन्ध इव अघक्रामो) बन्धनके प्रति अनेक समान जा। हे (कृत्ये) हिंसो ! (कृत्या कृतं पुनः गच्छ) हिंसकके प्रति पुनः जा ॥ १० ॥

(वारिणीं पणी इव मृगी इव) हाथिनी मृगीके ऊपर जानेके समान (अमिस्कन्दं कर्तारं कृत्या च मृगच्छतु) चलाई करनेवाले, घात करनेवालोंके प्रति घातक प्रयोग चला जावे ॥ ११ ॥

इष्वाः कजीयः पततु द्यावापृथिवी तं प्रति । सा तं मृगमिव मृह्णातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१२॥
अधिरिवैतु प्रतिकूलमनुकूलमिवोदकम् । सुखो रथ इव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥१३॥ (१४३)

अर्थ— हे द्यावापृथिवी ! (सा कृत्या तं प्रति इष्वाः कजीयः पततु) वह घातक प्रयोग उस कर्ताके प्रति बाणके समान सीधा गिरे । और (मृगं इव) मृगके समान वह (तं कृत्याकृतं पुनः मृह्णातु) उस घातक प्रयोग करनेवालेको फिर पकड़ लेवे ॥ १२ ॥

(आग्निः इव प्रतिकूलं) अग्निके समान प्रतिकूलके प्रति और (उदकं इव अनुकूलं वतु) जलके समान अनुकूलताके साथ वह चले । (सुखः रथा इव) सुखकारक रथके समान (कृत्या कृत्याकृतं पुनः वर्ततां) घातक प्रयोगकर्ताके पास फिर चला आवे ॥ १३ ॥

दुष्ट कृत्यका परिणाम ।

दुष्ट कृत्य यदि दूसरेके घातघातके लिये किया जावे, तो वह अन्तमें कर्ताका ही घात करता है, यह इस सूक्तका तात्पर्य है । इसमें कृत्या नामका कुछ घातक प्रयोग कोई दुष्ट लोग करते हैं, ऐसा जो विषय कहा है, वह बड़ा दुर्बोध है और अवतक उस विषयमें हमें कोई पता नहीं लगा है । इसलिये इस इसपर अधिक कुछ लिख नहीं सकते । यदि कोई पाठक इस धारण प्रयोगके विषयमें कुछ निश्चित और सप्रयोग ज्ञान रखते हों, तो प्रकाशित करनेकी कृपा करें ।

सत्यका विजय ।

(१५) रोगोपशमनम् ।

(आचिः — विश्वामित्रः । देवता — मधुला यमस्वतिः ।)

एका च मे दश च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ १ ॥
द्वे च मे विंशतिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ २ ॥
तिस्रश्च मे त्रिंशच्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ३ ॥
चतस्रश्च मे चत्वारिंशच्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ४ ॥
पञ्च च मे पञ्चाशच्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ५ ॥
षट् च मे षष्टिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ६ ॥
सप्त च मे सप्ततिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ७ ॥
अष्ट च मेऽष्टीतिश्च मेऽपवृत्तार ओषधे । अतजात अतावरि मधु मे मधुला करः	॥ ८ ॥

अर्थ— हे (अतावरि अतजाते ओषधे) सत्यपालक और सत्यसे उत्पन्न औषधि ! तू (मधुला) मधुरता उत्पन्न करनेवाली होकर (मे मधु करः) मेरे लिये सर्वत्र मधुरता कर । (मे एका च दश च अपवृत्तारः) मेरे लिये एक या दस निवृत्त क्यों न हों । इसी प्रकार (द्वे विंशतिः च) दो और बीस, (तिस्रः त्रिंशत् च) तीन और तीस, (चतस्रः चत्वारिंशत् च) चार और चालीस, (पञ्च पञ्चाशत्) पाँच और पचास, (षट् षष्टिः च) छः और साठ, (सप्त

नवं च मे नवतिथं मेऽपवृत्तारं ओषधे । ऋतंजातं ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ९ ॥

दर्शं च मे शतं च मेऽपवृत्तारं ओषधे । ऋतंजातं ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ १० ॥

शतं च मे सहस्रं चापवृत्तारं ओषधे । ऋतंजातं ऋतावरि मधु मे मधुला करः ॥ ११ ॥ (१५४)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

सप्ततिः च) सात और सत्तर, (अष्ट अशीतिः च) आठ और अस्सी, (नव नवतिः च) नौ और नव्वे, (दश शतं च) दस और सौ, (शतं सहस्रं च) सौ और हजार (अपवृत्तारः) निदक क्यों न सहे हों और मुझे प्रतिबंध करनेका यत्न क्यों न करे, मैं सत्यमार्गसे ही उनका प्रतिकार करूँगा । इसलिये सर्वत्र मेरे लिये मधुरता फैले ॥ ९-११ ॥

सत्यसे यज्ञ ।

इस सूक्तमें ऋतावरी ऋतजाता औषधिका नाम है । यह कौन औषधि है, इसका पता नहीं लगता । परन्तु इस सूक्तमें हमें ऐसा प्रतीत होता है कि यही कोई औषधि प्रयोग नहीं बताया है । परन्तु जो निदक शत्रु हैं उनको सत्यपालन और सत्य व्यवहारसे ही ठाक करना और सत्यका महत्त्व सिद्ध

करना ही बताया है । सत्यपालन करनेवालेके लिये सब दिशाएं मधुरतायुक्त हो जाती हैं, अर्थात् उसके लिये कोई विरोधी नहीं रहता । सत्यपालन करनेवाला मनुष्य शत्रुरहित हो जाता है । मानो ' सत्यपालनका यज्ञ ' ही सब दोषोंको घेनेवाली दोषघी अथवा औषधि है । इस सूक्तमें कहीं संख्याका क्या भाव है वह समझमें नहीं आता ।

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

आत्मबल ।

(१६) वृषरोगशामनम् ।

(ऋचिः — विश्वामित्रः । देवता — एकवृषः ।)

यद्येकवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ १ ॥ यदि द्विवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ २ ॥

यदि त्रिवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ३ ॥ यदि चतुर्वृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ४ ॥

यदि पञ्चवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ५ ॥ यदि षड्वृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ६ ॥

यदि सप्तवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ७ ॥ यदि अष्टवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ८ ॥

यदि नववृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ ९ ॥ यदि दशवृषोऽसि सृजार्सोऽसि ॥ १० ॥

यद्येकादशोऽसि सोऽपीदकोऽसि ॥ ११ ॥

(१६५)

अर्थ— (यदि एकवृषः, द्विवृषः, त्रिवृषः, चतुर्वृषः, पञ्चवृषः, षड्वृषः, सप्तवृषः, अष्टवृषः, नववृषः, दशवृषः, अस्ति) यदि तू एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ और दस शक्तियोंसे युक्त है, तो (सृज) बल उत्पन्न कर, नहीं तो (अस्सः अस्ति) तू निःसत्त्व हो रहेगा । तथा यदि तू (एकादशः अस्ति) ग्यारहवां है, तो (अपउदकः अस्ति) तू प्राकृतिक जीवन रससे रहित है ॥ १-११ ॥

मनुष्यमें दस इंद्रिय शक्तियां हैं । प्रत्येक इंद्रियमें बड़ी भारी वृषशक्ति, अथवा अधशक्ति भी कहिये, है । शरीररत्न आत्मा इन सब शक्तियोंसे युक्त रहता है । आत्माके शरीरमें आनेके पश्चात् उसको चाहिए कि वह अपना बल बढावे, यदि वह बल बढानेका प्रयत्न न करेगा, तो निःसंदेह इसका बल घटता जायगा । बल न घटे इसलिये इसको वचित है कि, वह अपना

बल बढानेका यत्न करे । जिस समय यह ग्यारहवां शुद्ध आत्म अर्थात् देहसे विरहित आत्मा होता है, उस समय उसके पास, ये प्राकृतिक शक्तियां नहीं होती हैं । उस समय वह केवल आत्मिक शक्तियोंसे ही युक्त रहता है और वह अखंड शक्ति होती है, इसलिये उस समय उसमें घट-बढ़ कुछ नहीं हो सकता है ।

१० (अथर्व, भाष्य, काण्ड ५)

स्त्रीके पातिव्रत्यकी रक्षा ।

(१७) ब्रह्मजाया ।

(अग्नि — मयोभूः । देवता — ब्रह्मजाया ।)

तेऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकिल्बिषेऽकूपारः सलिलो मातरिश्वा ।
 वीडुहिरास्तप उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा अतस्य ॥ १ ॥
 सोमो राजा प्रथमो ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छदहणीयमानः ।
 अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदुमिहोता हस्तगृह्णा निनाय ॥ २ ॥
 हस्तेनैव ग्राह्याअधिरस्या ब्रह्मजायेति चेदवोचत् ।
 न दूताय प्रहेया तस्य एषा तथा राष्ट्रं गुपितं क्षत्रियस्य ॥ ३ ॥
 यामाहुस्तारकैषा विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवपद्यमानाम् ।
 सा ब्रह्मजाया वि दुनोति राष्ट्रं यत्र प्राणादि शश उल्लुपीमान् ॥ ४ ॥

अर्थ— (अ-कू-पारः सलिलः) अगाध समुद्र, (मातरिश्वा) वायु (वीडुहिराः) चलवान् तेजवाला अग्नि (उग्रं तपः) उग्र ताप देनेवाला सूर्य (मयो-भूः) सुख देनेवाला चन्द्र, (देवीः आयः) दिव्य अन्न, (अतस्य प्रथ-मजाः) अतका पहिला प्रवर्तक देव (ते प्रथमाः) ये पहिले देव भी (ब्रह्म किल्बिषे अवदन्) ब्राह्मणके संबंधमें पापक करनेवालेके विषयमें गवाही देते हैं ॥ १ ॥

(अहणीयमानः प्रथमः सोमो राजा) क्रोध न करता हुआ पहिला सोम राजा (ब्रह्मजाया पुनः प्रायच्छत्) ब्राह्मणकी आर्थाको पुनः वापस देने लगा । उस समय (वरुणः मित्रः अन्वर्तिता आसीत्) वरुण और मित्र ये साथ चलनेवाले थे और (होता अग्निः हस्तगृह्णा निनाय) होता अग्नि हाथ पकड़कर चलाता रहा ॥ २ ॥

(हस्तेन एव ग्राह्याः अधिरः आधिः) हाथसे ही ग्रहण किया जाने, ऐसा इसका आदेश है, (ब्रह्मजाया इति चेत् अवोचत्) यदि यह ब्राह्मणकी परनी है ऐसा कहा जाय । (एषा दूताय प्रहेया न तस्ये) यह दूतके लिये ले जाने योग्य होकर नहीं ठहरती, (तथा क्षत्रियस्य गुपितं राष्ट्रं) वैधा ही क्षत्रियका सुरक्षित राष्ट्र होता है ॥ ३ ॥

(विकेशी एषा तारका इति) बंधन रहित यह तारका है ऐसा (ग्रामं अवपद्यमानां दुच्छुनां यो आहुः) जिसको ग्रामके ऊपर गिरनेवाली विपत्ति करके कहते हैं । इसी प्रकार (सा ब्रह्मजाया राष्ट्रं वि दुनोति) वह ब्राह्मण की राष्ट्रको विशेष हिला देती है, (यत्र उल्लुपीमान् शश प्र अपादि) जहाँ उल्लुपीयुक्त शशक गिरता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— अग्नि, जलनिधि समुद्र, वायु, तेजस्वी सूर्य, सुख देनेवाला चन्द्रमा, तथा अन्य सब देव ब्राह्मणके संबंधमें पाप करनेवाले पापीके पापाचरणके विषयमें सत्य बात स्पष्ट कह देते हैं ॥ १ ॥

सोमने आन्तिके साथ ब्राह्मणकी स्त्रीको पुनः वापस दिया, वही वरुण और मित्र उपस्थित थे और अग्नि भी पाणिग्रहणके समय होता बना था ॥ २ ॥

जो ब्राह्मणकी परनी कही जाती है वह पाणिग्रहण विधिसे ही विवाहित हुई होती है । यह किसीके दूतद्वारा भगाई जाने योग्य नहीं होती, इसकी सुरक्षासे क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित होता है ॥ ३ ॥

जिस प्रकार आकाशकी तारका और उल्का किसी ग्रामपर गिरती है और वह दुश्चिन्ह कहा जाता है, उसी प्रकार वह ब्राह्मणकी भगाई आनेपर राष्ट्रका नाश करती है ॥ ४ ॥

ब्रह्मचारी चरति चेदिपद्विपः स देवानां भवत्येकमङ्गम् ।

तेन जायामन्वेविन्दुदृहस्पतिः सोमेन नीतां जुह्वी न देवाः

॥ ५ ॥

देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सप्तक्रयस्तपसा ये निषेदुः ।

भीमा जाया ब्राह्मणस्यापनीता दुर्धा दधाति परमे व्योमन्

॥ ६ ॥

ये गर्भा अवपद्यन्ते जगद्यचापलुप्यन्ते । वीरा ये तुह्यन्ते मिथो ब्रह्मजाया दिनस्ति तान्

॥ ७ ॥

उत यत्पत्यो दश स्त्रियाः पूर्वे अम्राहणाः । ब्रह्मा चेद्वस्तमग्रहीत्स एव पतिरिक्त्वा

॥ ८ ॥

ब्राह्मण एव पतिर्न राजन्योद्वे न वैश्यः । तत्सूर्यः प्रभुवर्जोति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः

॥ ९ ॥

पुनर्वे देवा अददुः पुनर्वनुष्या अददुः । राजानः सत्यं गृह्णाना ब्रह्मजाया पुनर्ददुः

॥ १० ॥

अर्थ— (ब्रह्मचारी चरति चेदिपद्विपः) ब्रह्मचारी प्रजाओंकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये (सः देवानां एकं अंगं भवति) वह देवोंका एक अंग बनता है । (तेन बृहस्पतिः जायां सम्भविभूत्) उसके द्वारा बृहस्पतिने भार्या प्राप्त की (सोमेन नीतां जुह्वी न देवाः) जिस प्रकार सोमके द्वारा लायी हुई चमससे हुत आहुति देव प्राप्त करते हैं ॥ ५ ॥

(एतस्यां पूर्वे देवाः वै अवपद्यन्त) इसके संधेपमें पूर्व देवोंने कहा है, तथा (ये तपसा निषेदुः सप्त क्रययः) जो तप करनेके लिये बैठते हैं उन सप्त अधियोंने भी वैसा ही कहा है । (ब्राह्मणस्य अपनीता जाया भीमा) ब्राह्मणकी भगवाई पत्नी भयंकर होती है, (परमे व्योमन् दुर्धा दधाति) परम भागमें भी दुःख देनेवाली बड़ होती है ऐसी भारणा करते हैं ॥ ६ ॥

(ये गर्भा अवपद्यन्ते) ये गर्भ गिर पड़ते हैं, (जगत् यत् च अप लुप्यन्ते) जो चलनेवाले प्राणी नाशको शक्त होते हैं, (ये वीरा मिथो तुह्यन्ते) जो वीर परस्पर लड़ते मिटते हैं, (तान् ब्रह्मजाया दिनस्ति) उनको ब्राह्मणकी भार्या मार आलसी है ॥ ७ ॥

(उत यत् पूर्वे अम्राहणाः स्त्रियाः दश पत्ययः) और जो पहिले ब्राह्मणसे भिन्न स्त्रियोंके दश पति होते हैं, (ब्रह्मा चेत् हस्तं यमग्रहीत्) ब्राह्मणने यदि उसका पाणिग्रहण किया, तो (स एव एकधा पतिः) वह उसका एक ही पति होता है ॥ ८ ॥

(ब्राह्मण एव पतिः न राजन्यः न वैश्यः) ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं । (सूर्यः पञ्चभ्यः मानवेभ्यः सत् प्रभुवन् एति) सूर्य पाँचों मनुष्योंको बड़ कहता हुआ चलता है ॥ ९ ॥

(देवाः वै पुनः अददुः) देवोंने पुनः दिया, (मनुष्याः पुनः अददुः) मनुष्योंने पुनः दिया है । (सत्यं गृह्णाना राजानः) सत्यका पालन करनेवाले राजा लोग भी (ब्रह्मजायां पुनः ददुः) ब्राह्मणकी पुनः देते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ— ब्रह्मचारी विद्या सम्पन्न करनेपर जनताकी सेवा करता हुआ जगत्में संचार करता है, इसलिये उसकी देवताय कहते हैं । यह उक्त सत्वाचारका पता लगाता है, और जिसकी स्त्री होती है उसके पास पहुँचाता है ॥ ५ ॥

तप करनेवाले ऋषि और सप्त देवता लोग दश विषयमें बारंबार कहते आये हैं कि, इस प्रकार भगवाई गुरुपत्नी भयानक हानि करती है और दूसरे उक्त लोकोंमें भी बड़ी पीडा देती है ॥ ६ ॥

राष्ट्रमें जिस समय अकालमें आलसोंकी मृत्यु होती है और प्राणियोंका बहुत संहार होता है, और आपसमें वीर लोग एक दूसरेके सिर फोड़ने लगते हैं, तब समझना चाहिये कि वह परिणाम पुण्यपत्नीके पूर्वोक्त कष्टसे ही हो रहा है ॥ ७ ॥

ब्राह्मणसे भिन्न दश पति स्त्रियोंके होते हैं, परंतु जिस समय ब्राह्मण किसी स्त्रीका पाणिग्रहण करता है, उस समय उस स्त्रीका सभी एक पति होता है, कदापि उस स्त्रीका दूसरा पति नहीं हो सकता ॥ ८ ॥

ब्राह्मण ही एक पति है, क्षत्रिय और वैश्य नहीं, यह बात सूर्य ही पञ्चजनोंको कहता है ॥ ९ ॥

पुनर्दायं ब्रह्मजायां कृत्वा देवैर्निर्गलियम् । ऊर्जे पृथिव्या भक्तबोरुंगायमुपासते ॥ ११ ॥
 नास्य जाया शंसवाही कल्याणी तत्पुमा शये । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १२ ॥
 न विकर्णः पृथुशिरास्तस्मिन्वेदमनि जायते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १३ ॥
 नास्य क्षत्ता निष्कशीवः सुनानामित्यग्रतः । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १४ ॥
 नास्य श्वेतः कृष्णकर्णो घुरि युक्तो महीयते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १५ ॥
 नास्य क्षेत्रे पुष्करिणी नाण्डीकं जायते विसम् । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १६ ॥
 नास्मै पृश्नि वि दुहन्ति येऽस्या दोहमुपासते । यस्मिन्नाष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचिर्या ॥ १७ ॥
 नास्य घेनुः कल्याणी नानद्वयान्तसदृते धुरम् । विजानिर्यत्र ब्राह्मणो रात्रि वसति पापया ॥ १८ ॥ (१८१)

अर्थ— (देवैः निर्गलियम् कृत्वा ब्रह्मजायां पुनर्दाय) देवाने पापराहित करके ब्राह्मणजीके पुनः देवर (पृथिव्याः ऊर्जे भक्तवा) पृथिवीके बलका विभाग करके (उरुगायं उपासते) पढी प्रशंसः करने योग्य देवताकी उपासना करते हैं ॥ ११ ॥

(यस्मिन् राष्ट्रे अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते) जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी छी प्रतिबंधमें डाली जाती है । (अस्य शंसवाही कल्याणी जाया तत्पुमा शये) उसकी छी संतान उत्पन्न करनेवाली कल्याणकारिणी छी सो चित्-रेपर न सोवे ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पडती है (तस्मिन् वेदमनि विकर्णः पृथुशिराः न जायते) उस घरमें विशेष सुननेवाला और यद्ये शिरवाला पुत्र उत्पन्न नहीं होता ॥ १३ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पडती है, (अस्य क्षत्ता निष्कशीवः सुनानां अग्रतः न यति) उस राष्ट्रका वीर सुवर्णलिकार रत्नमें धारण करके लड़कियोंके सम्मुख नहीं जाता है ॥ १४ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधमें पडी होती है (अस्य श्वेतः कृष्णकर्णः घुरि युक्तः न महीयते) उस राष्ट्रमें श्वेतकर्ण श्वेतकर्णका घोडा घुरामें युक्त होकर महारथको प्राप्त नहीं होता ॥ १५ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी प्रतिबंधित होती है (अस्य क्षेत्रे न पुष्करिणी) उसके क्षेत्रमें कमलवाले तालाब नहीं होते और (विसं व्याण्डीकं न जायते) कमलका बोझ भी नहीं होता ॥ १६ ॥

जिस राष्ट्रमें अज्ञानसे ब्राह्मणकी छी प्रतिबंधमें डाली जाती है, उस राष्ट्रमें (ये अस्यः दोहं उपासते) जो इसके दोहनके लिये बैठते हैं वे (अस्मै पृश्नि न दुहन्ति) इसके लिये गौ दुहती नहीं ॥ १७ ॥

(विजानिः ब्राह्मणः) ग्रीहित होकर ब्राह्मण (यत्र रात्रि पापया वसति) जहां रात्रीमें पापबुद्धिसे रहता है, (अस्य) उसके राष्ट्रमें (न कल्याणी घेनुः) कल्याण करनेवाली घेनु नहीं होती है और (न अनद्वयान् धुरं सदृते) न पैल घुराको सदृता है ॥ १८ ॥

भाषार्थ— देव, मनुष्य और स्वयंशक्त राजा लोग गुरुवर्तीको सुरक्षित गुरुके प्रति पहुँचाते हैं ॥ १० ॥

अहाँ निष्पापतासे गुरुवर्तीको सुरक्षितताके साथ गुरुगुरुके प्रति पहुँचाया जाता है, वहाँ भूमिका खत्म पडता है और यथा फलता है ॥ ११ ॥

परंतु जिस राष्ट्रमें गुरुवर्तीको प्रतिबंध होता है, उस राष्ट्रमें मानो कोई गुरुवर्ती की बिलोपर सुरक्षित नहीं हो सकती ॥ १२ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवर्तीका अपमान होता है उस राष्ट्रमें उत्तम पुत्र नहीं उत्पन्न हो सकते ॥ सुवर्णक आभूषण धारण करके कोई वीर बालिकाओंके साथ खेल नहीं सकता ॥ श्वेतकर्ण घोडेको कोई जोत नहीं सकता ॥ कमलवृक्ष तालाब प्रकुलित नहीं होते ॥ गौये दूध नहीं देती ॥ १३-१७ ॥

जिस राष्ट्रमें गुरुवर्तीकी मानहानि होती है और उस कारण धर्मपत्नी न होनेसे गुरु अकेला ही अस्त होकर शोधकी भावना मनमें धारण करके खोता है, उस राष्ट्रमें गौ भी कल्याण नहीं करती और पैल भी कार्य करनेवाला नहीं होता है ॥ १८ ॥

स्त्रीचारित्र्यकी रक्षा ।

स्त्रीचारित्र्यकी रक्षा करनी चाहिये, यह उपदेश देनेके लिये यह सूक्त है । जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्र्यकी रक्षा की जाती है, और सब पुरुष स्त्रीके चारित्र्यकी रक्षा करनेके लिये तत्पर रहते हैं उस राष्ट्रकी उन्नति होती है । परन्तु जिस राष्ट्रमें स्त्रीचारित्र्यकी रक्षा नहीं होती, वह राष्ट्र पतित होता है । संराशसे इस सूक्तका यह उपदेश है ।

इस सूक्तमें ब्राह्मणकी स्त्री क्षत्रियके द्वारा भगाई जाये तो राष्ट्र पर कितने अनर्थ गुजरते हैं, इसका वर्णन है । 'घर्णां नि माह्वणी गुरुः ।' अर्थात् सब वर्णोंको विनाशदान देनेवाला सबका अव्यापक अथवा 'गुरु' ब्राह्मण है । इसलिये ब्राह्मणकी स्त्री सबकी 'गुरुपत्नी' होती है । जिस प्रकार 'ब्राह्मण' सब पुरुषोंको शानोपदेश देता हुआ सर्वत्र भ्रमण करता है, उसी प्रकार 'माह्वणी' भी सब स्त्रियोंको धर्मका उपदेश करती हुई भ्रमण करती है । गुरुपत्नीका यह कर्तव्य ही है । यह कर्तव्य करनेके लिये जब गुरुपत्नी बाहर भ्रमण करती है तब उसके चारित्र्यका रक्षण सब लोग करें । कोई भी उसको प्रतिबन्ध न करे और न उसका किसी प्रकार अपमान करे ।

जो गुरुपत्नीका अपमान करनेका साहस करेंगे, वे अन्य स्त्रियोंका अपमान करनेसे भी नहीं हटेंगे, यह भाव यहाँ है । वास्तवमें सभी स्त्रियोंके चारित्र्यकी रक्षा होनी चाहिये । क्योंकि इसी पर राष्ट्रका गौरव अवलम्बित है । जिस राष्ट्रमें गुरुपत्नीका भी चारित्र्य अथवा पातिव्रत्य गुणोंके अत्याचारके कारण सुरक्षित नहीं रहता, वहाँकी अन्य स्त्रियोंकी दुर्दशाका वर्णन ही क्या हो सकता है ? इसलिये सब स्त्रियोंके चारित्र्यके उत्कर्षकी दृष्टिसे ही इस सूक्तमें कहा है कि कोई भी गुरुपत्नीका अपमान न करे । यह सूक्त आकाशस्थ तारोंकी गतिपर रचा हुआ अलंकार है, इसका स्पष्टीकरण अब देखिये—

बृहस्पति और तारा ।

आकाशमें बृहस्पति नामका एक सितारा है, जिसको 'गुरु' भी कहते हैं । यह प्रसिद्ध सितारा है, जो रात्रिके समय पाठक देख सकते हैं । आकाशस्थ अन्य नक्षत्रोंमें 'तारा' अथवा तारका नामका एक नक्षत्र है, स्वच्छसे समझा जाता है कि यह 'गुरु' की 'धर्मपत्नी' है, अर्थात् बृहस्पतिकी यह भार्या है । यही धर्मपत्नी कहनेका तात्पर्य इतना ही है कि यह बृहस्पति इस नक्षत्रमें बहुत देरतक और इसके बहुत समीप रहता है । इसलिये इनकी आपसमें पतिपत्नीकी कल्पना की है । बृहस्पतिकी 'ब्राह्मणपति' भी दूसरा नाम वेदमें है । इसका अर्थ 'ज्ञानी गुरु'

होनेसे इसका वर्ण ब्राह्मण माना गया, अर्थात् इसकी धर्मपत्नी होनेसे तारा भी 'ब्राह्मणी, गुरुपत्नी अथवा ब्रह्मजाया' कहलाती है । इस प्रकार यही एक ब्राह्मण परिवारकी कल्पना हुई । यह बृहस्पति देवोंका गुरु है और जब आकाशमें देवोंकी सभा रात्रिके समय लगती है, उस समय यह देव गुरु उसमें विराजते हैं और मानते, देवोंको सुयोग्य सलाह देते हैं ।

इसी प्रकार राजा सोम भी देवसभामें उपस्थित होते हैं । इस समय ये एक क्षत्रिय राजा माने गये हैं । ये क्षत्रिय राजा अपनी राज्याधिकारके मंदमें अनेक तारायणोंसे संबंधित होते हैं अर्थात् अनेक स्त्रियोंसे संबंध करते हैं । इस अत्याचारके कारण उनको क्षयरोग होता है । इस अनाचारके कारण बिचारे राजासाक्षी क्षीण होते जाते हैं, अमावास्याकी रात्रिमें तो इनकी हालत बहुत खराब होती है । उस समय कुछ उपचार करनेपर शुकपक्षमें कुछ पुष्ट होने लगते हैं । ऐसी अवस्थामें गुरुपत्नी ताराका दर्शन होता है और उसका दर्शन होते ही क्षत्री राजाका मन चञ्चल हो जाता है । राजा अपने शासनधिकारके कारण उन्मत्त होनेके कारण गुरुपत्नीका गौरव और आदर न करता हुआ, उसका धर्मण करता है । इस प्रकार स्त्रीके पातिव्रत्यका नाश करनेके कारण जो पाप होता है, उस पापके कारण राष्ट्रमें घटा क्षोभ होता है । और सब प्रजा प्रसन्न हो जाती है । वहाँ गुरुपत्नीका इस प्रकार अपमान होता है, वहाँ अन्य स्त्रियोंके पातिव्रत्यका क्या होता होगा, ऐसा विचार करके अत्याचारी राजाका निषेध उपस्थित ऋषि और सदाशिव देव करने लगते हैं । राजा अपने धर्मद्वयमें आकर विरोधक ऋषियों और देवोंको दमनेका यत्न करता है, इससे प्रजामें अधिक क्षोभ होता है । तत्काल राजा सोम देखता है कि अपनी प्रजा प्रतिकूल हो गई है और अपनेको राज्यसे पदच्युत करनेका विचार करती है, इसपर प्रजाकी अधिक दवानेके लिये असुर तैनाकी सहायता लेता है । और विदेशी असुर सेनाके अपनी प्रजाको दमनेकी चेष्टा करता है । इससे प्रजा अधिक क्रुद्ध होती है और बड़ी रुड़ाई छिड़ती है । दोनों ओरका बहुत संहार होनेपर दोनों पक्षोंकी आपसमें कुछ सलाह होती है । इस संधिके अनुसार राजा सोम गुरुपत्नीको वापस करता है । उस समय वरुण और मित्र साथ रहते हैं और अग्नि मार्गदर्शक होता है । इस प्रकार चन्द्रमाको कलंक लगकर इस घुरे कर्मका फल उसको मिलता है ।

इस समय सोम और ताराके संगमसे बुधकी उत्पत्ति होती है । तारा अमितापसे सुख होकर फिर अपने घर पहुँचती है । इस प्रकारकी कथा बहुत पुराणोंमें है । इस विस्तृत कथाका कुछ मूल इस सूक्तमें दिखाई देता है । जिस प्रकार शत्रुकी कथा से

और सूर्य इसपर कपकलंकार मानकर रची है, उसी प्रकार चंद्रमा, तारका, गुरु आदिने ऊपर यह बोधपद अलंकार रचा है । वेदमें इस प्रकारके अनेक अलंकार हैं । और उनसे अनेक प्रकारका बोध प्राप्त होता है ।

यहाँ भी यह बोध मिलता है कि कोई राजा अपने अधिकारके मदसे उन्मत्त होकर क्षियोंपर अत्याचार न करे, यदि करेगा, तो उसको परमेश्वरके राज्यमें उसी प्रकार क्षण मिलेगा जैसा कि क्षेम राजाको जन्मभर कलंकित होना पड़ा था । उसका अपमान हुआ, कलंकित होना पड़ा, रोगी होना पड़ा, राजविग्रह हुआ, राष्ट्रमें मलवा हो गया, और न जाने क्या क्या आपत्तियाँ आ पड़ीं । यदि इतने लक्ष्य क्षेम राजाकी यह अवस्था हुई, तो उससे बहुत छोटे पार्थिव राजाकी क्या अवस्था होगी । और यदि राजाकी ऐसी दुर्दशा हो गई तो कोई प्रजाजन यदि ऐसा कुकर्म करेगा तो उसकी कितनी दुर्दशा होगी, ऐसा विचार मनमें लाकर हर एक पुंस्यको अपने पातिव्रत्यकी रक्षा करने चाहिए । केवल गुरुपत्नीके ही पातिव्रत्यकी रक्षा यहाँ अभीष्ट नहीं है, प्रस्तुत संपूर्ण सौजासिके पातिव्रत्यकी रक्षाका यहाँ उपदेश है । गुरुपत्नी यहाँ केवल उपलक्षण मात्र है ।

जिस राष्ट्रमें क्षियोंकी पातिव्रत्यरक्षा अच्छी प्रकार होती है और श्रीके श्वर उधर मुख्यपूर्वक भ्रमण करनेमें उसके किसी प्रकार भी अपमानकी संभावना नहीं होती, वह राष्ट्र अत्यंत सुरक्षित होता है—

न वृत्ताय महेया तस्थ एषा

राष्ट्रं सुषितं क्षत्रियस्य ॥ (मं. ३)

‘यह श्री वृत्तद्वारा ले जाने योग्य नहीं होती, अर्थात् किसीका वृत्त इस प्रकारका भयानक कुकर्म करनेको जिस राष्ट्रमें साहस नहीं कर सकता, वह क्षत्रियका राष्ट्र सुरक्षित रहता है ।’ अर्थात् जिस राष्ट्रमें श्रीके ऊपर अत्याचार होते हैं वह राष्ट्र किसी सज्जनके रहनेके लिये योग्य नहीं होता है ।

‘जिस राष्ट्रमें क्षियोंपर अत्याचार होते हैं उस राष्ट्रमें गर्भपात भी होते हैं, प्राणी अकालमें मरते हैं, बीर लोग आपसमें

लड़ते मिश्रते हैं’ (मं. ७) इस लिये क्षियोंकी सुरक्षा अभ्यस्त होनी चाहिये ।

क्षत्रिय तथा वैश्योंमें नियोगके कारण और शूद्रोंमें पुनर्विवाहके कारण एकके पश्चात् दूसरा इस प्रकार दस तक पतियोंकी संख्या हो सकती है । परंतु ब्राह्मणोंके लिये तो न नियोगकी प्रथा और न ही पुनर्विवाहकी प्रथा उचित समझी जाती है, इसलिये ब्राह्मणोंका ब्राह्मणके साथ एक बार विवाह हुआ तो उसका किसी भी कारण दूसरा पति नहीं हो सकता । क्योंकि ब्राह्मणोंकी योग्यता केवला नहीं चाहिये । इसादि विषय आठवें मंत्रमें देखने योग्य हैं । जेष्ठ मंत्रोंमें श्रीपर अत्याचार करनेवाले राष्ट्रकी जो दुर्दशा होती है उसका वर्णन है । इसलिये उनके अधिक विचारकी आवश्यकता नहीं है ।

इस सूक्तमें कई प्रकारके बोध प्राप्त होते हैं । सबसे प्रथम लेने योग्य बोध यह है कि राजाको अपना आचरण बहुत ही निर्वोष रखना चाहिये । बहुत जिया करना और दूसरोंकी क्षियोंके साथ कुकर्म करना बहुत ही गुरा है । बहुपत्नी व्यवहार करनेसे सबसे पहिला जो कष्ट होता है वह व्रक्षचर्य नाश और वीर्यनाशके कारण क्षयरोग होनेकी संभावना है । शरीरमें अतक भरपूर वीर्य रहता है तब तक क्षयरोग हो ही नहीं सकता । वीर्य दोष सरपक्ष होनेसे क्षयरोग होता है और अन्तमें उससे स्राव निश्चित है । राजाका आचार व्यवहार देखकर अन्य लोग उसी प्रकार आचार करते हैं, राजाओंके ऊपर यह बड़ी भारी जिम्मेवारी है । राजा जिसद जनेसे राष्ट्रके लोग विगड जाते हैं और इस प्रकार राष्ट्रका नाश होता है । अतः बड़े लोगोंको अपने आचार व्यवहार धर्मातिकूल ही करने चाहिये । राजाके पास जो अधिकार होता है उसका समझ करके अपने अधिकारका दुरुपयोग करना राजाको योग्य नहीं है । प्रजाके कल्याणका उपयोग करनेके लिये राजाके पास अधिकार दिया होता है । इस अधिकारका उपयोग अपने स्वार्थ भोग भोगनेके लिये करनेसे ही राजा दोषी होता है । इसलिये राजाको उचित है कि वह सदा समझे कि मेरा निरीक्षण करनेवाला परमेश्वर है, इसलिये मुझे कोई अकार्य करना योग्य नहीं है । इस प्रकार विचार काके राजा अपना आचार व्यवहार सुधारे और अपने योग्य प्रबंधसे संपूर्ण राष्ट्रका उद्धार करे ।

ब्राह्मणकी गौ ।

(१८) ब्राह्मणकी ।

(ऋषि — मयोधू । देवता — ब्राह्मणकी ।)

नैसां ते देवा अद्दुस्तुभ्यै नृपते अत्तवे ।
 सा ब्राह्मणस्य राजन्य गां जिघत्सो अनाद्याम् ॥ १ ॥
 अद्दुस्तुभ्यो राजन्यः पाप आत्मपराजितः ।
 स ब्राह्मणस्य मामद्यादुद्य जीवानि सा श्वः ॥ २ ॥
 आविष्टिताघविषा पुद्गाकुरिञ्च चर्मणा ।
 सा ब्राह्मणस्य राजन्य तुष्टैषा गौरैनाद्या ॥ ३ ॥
 निर्वै स्रजं नयति हन्ति स्रजोऽग्निरिवारब्धो वि हुनोति सर्वम् ।
 यो ब्राह्मणं मन्यते अर्जमेव स विपस्यं विदति तैमातस्य ॥ ४ ॥

अर्थ— हे नृपते ! (ते देवाः एतां तुभ्यै अत्तवे न ददुः) उन देवोंने इस गौको तुम्हारे लिये खानेके अर्थ नहीं दिया है । हे (राजन्य) क्षत्रिय ! (ब्राह्मणस्य अनाद्यां गां या जिघत्सः) ब्राह्मणकी न खाने योग्य गौको मत खा ॥ १ ॥
 (अद्दुस्तुभ्यः पापः) जुआरी, पापी (आत्म-पराजितः राजन्यः) अपने कारण पराजित हुआ हुआ क्षत्रिय, (सः ब्राह्मणस्य गां अद्यात्) वह यदि ब्राह्मणकी गौको खाने, तो (अद्य जीवानि, सा श्वः) वह आज जीवें, कल नहीं ॥ २ ॥

हे (राजन्य) क्षत्रिय ! (एषा ब्राह्मणस्य गौः अनाद्या) यह ब्राह्मणकी गौ खाने योग्य नहीं है । क्योंकि (सा चर्मणा आविष्टिता) वह चर्मसे ढकी (तुष्टा पुद्गाकुरिञ्च अघविषा) प्यासी सर्पिनके समान भयंकर विषसे भरी होती है ॥ ३ ॥

(यः ब्राह्मणं अर्जं एव मन्यते) जो क्षत्रिय ब्राह्मणको अपना अल ही मानता है, (स तैमातस्य विपस्यं विदति) वह चांपका विष ही पीता है । वह अवमानित ब्राह्मण (स्रजं ये हिः नयति) क्षत्रियको निःशेष करता है, (स्रजः हन्ति) तैयका नाश करता है, (अग्निरिवारब्धः इव) आरंभ हुए प्रदीप्त आगके समान (स्रजं वि हुनोति) सब नष्ट करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे क्षत्रिय ! हे राजा ! यह सब तेरे ही उपभोगके लिये तुम्हारे पास देवोंने नहीं दिया है । ब्राह्मणकी भूमि, गाय आदि जो भी फल भन होगा वह बलसे हरण करना तुम्हें योग्य नहीं है ॥ १ ॥

जो नृपमें हरा हुआ, पापी, दुराचारी और आत्मघातकी क्षत्रिय होगा वही ब्राह्मणकी भूमि और गौ आदिका बलसे हरण करके भोग करेगा, इससे वह आज जीवित रहा, तो कल भी जीवित रहेगा, इस विषयमें निश्चय नहीं है ॥ २ ॥

हे क्षत्रिय ! ब्राह्मणकी भूमि अपना मौ तुम्हारे उपभोगके लिये नहीं है । वह चर्मसे ढकी हुई, विषभरी, कोधी सर्पिनके समान वह तुम्हारे लिये नाशक सिद्ध होगी ॥ ३ ॥

जो क्षत्रिय विद्वान् ब्राह्मणको अपने भोगका विषय मानता है, वह मानो चांपका विष ही पीता है । उस प्रकार अवमानित हुआ ब्राह्मण क्षत्रियका नाश करता है, उसका तेज नष्ट करता है, और अलसी आगके समान सब राहूकी हिजा देता है ॥ ४ ॥

य एनं हन्ति मृदुं मन्यमानो देवपीयूषनकामो न चिन्तात् ।

सं तस्येन्द्रो हृदयेऽग्निमिन्ध उभे एनं द्विष्टो नभसी चरन्तम् ॥ ५ ॥

न ब्राह्मणो हिसितुष्योऽग्निः प्रियतनोरिव ।

सोमो ह्यस्य दायाद इन्द्रो अस्याभिशास्तिपाः ॥ ६ ॥

श्रुतापाप्मां नि गिरति तां न शक्नोति निःखिदन् ।

अन्नं यो ब्रह्मणा मल्वः स्वादुर्भीति मन्यते ॥ ७ ॥

जिह्वा ज्या भवति कुर्मलं वाङ्मानीका दन्तास्तपसाभिदिग्धाः ।

तेभिर्ब्रह्मा विध्यति देवपीयूषं द्रुलैर्धनुर्भिर्देवजुतैः ॥ ८ ॥

तीक्ष्णेष्वो ब्राह्मणा हेतिमन्तो यामस्यन्ति शरव्यांश्च न सा मृषा ।

अनुदाय तपसा मन्थुना चोत दूरादव भिन्दन्त्येनम् ॥ ९ ॥

अर्थ— (यः देवपीयुः घनकामः) जो देवशत्रु घनलोभो (एनं मृदुं मन्यमानः न चिन्तात् हन्ति) इस ब्राह्मणको कोमल मानता हुआ बिना विचारे मारता है । (इन्द्रः तस्य हृदये अग्नि सं इन्धे) इन्द्र उसके हृदयमें अग्नि जला देता है (उभे नभसी चरन्तं एनं द्विष्टः) दोनों मूलोक और द्यूलोक विचरते हुए इससे द्वेष करते हैं ॥ ५ ॥

(प्रियतनोः अग्निः इयः) प्रियतनुरूप अग्निके समान (ब्राह्मणा न हिसितुष्यः) ब्राह्मणकी हिंसा नहीं करनी चाहिये । (सोमः हि अस्य दायादः) सोम इसका संबंधी है और (इन्द्रः अस्य अभिशास्ति-पाः) इन्द्र इसको शापसे बचानेवाला है ॥ ६ ॥

(यः मल्वः ब्रह्मणा अन्नं) जो मलीन पुत्र ब्राह्मणोंका अन्न (स्वादुर्भीति इति मन्यते) खादसे खाता हूँ ऐसा समझता है वह (श्रुत-अपाप्मां नि गिरति) एकदम प्रकारकी दुर्गतिमें प्राप्त होता है और (निःखिदन् तां न शक्नोति) उसको प्राप्त करके सहन नहीं कर सकता है ॥ ७ ॥

ब्राह्मणकी (जिह्वा ज्या भवति) जीभ धनुषकी डोरी होती है । (वाङ् कुर्मलं) वाणी धनुष्यका दण्डा होती है (तपसा अभिदिग्धाः दन्ताः मानीकाः) तपसे तीक्ष्ण बने हुए दन्त बाणरूप होते हैं । (ब्रह्मा) ब्राह्मण (तेभिः देवजुतैः द्रुलैः धनुर्भिः) इन देवदेवित आत्मबलके धनुष्योंसे (देव-पीयूषं विध्यति) देव शत्रुओंपर आघात करता है ॥ ८ ॥

(तीक्ष्ण-शरवः हेतिमन्तः ब्राह्मणाः) तीक्ष्ण बाणोंसे युक्त, अज्ञोषे युक्त ब्राह्मण (यां शरव्यां अस्यन्ति) जिस बाणप्रवाहको फैलते हैं (न सा मृषा) वह मिथ्या नहीं होती है । (तपसा च उत मन्थुना अनुदाय) तपसे और कोषके साथ पीछा करके (एनं दूरात् अवभिन्दन्ति) इसको दूरसे ही भेद डालते हैं ॥ ९ ॥

भावार्थ— जो क्षत्रिय घनलोभसे देवोंका अन्नभाग स्वयं खाता है, और ब्राह्मणको निर्बल मानकर उसको कष्ट देता है, उसके हृदयमें अग्नि जलाकर इन्द्र उसका नाश करता है और सब दानापृथिवीके निवासी उसकी निन्दा करते हैं ॥ ५ ॥

अग्निके समान ही ब्राह्मण है, जिसको छेड़ना उचित नहीं है । क्योंकि सोम उसका संबंधी और इन्द्र उसका रक्षक है ॥ ६ ॥

जो पापी क्षत्रिय ब्राह्मणका घन अपने भोगके लिये है, ऐसा मानता है और उसका भे उत्तम भोग करता हूँ ऐसा समझता है उसपर सैकड़ों आपत्तियाँ आती हैं और उसका सामर्थ्य ही नष्ट हो जाता है ॥ ७ ॥

उस समय ब्राह्मणकी जिह्वा डोरी, वाणी धनुष्य, और उसके तपसे युक्त दन्त बाण होते हैं । इन धनुष्योंसे वह ब्राह्मण देवोंका अन्न खानेवालेका नाश करता है ॥ ८ ॥

ये ब्राह्मण बड़े तीक्ष्ण शस्त्रास्त्रवाले होते हैं, इसलिये एक अक्षर ये जिसपर फैलते हैं वे व्यर्थ नहीं होते । अपने तप और कोषसे पीछा करके दूरसे ही ये उसका नाश करते हैं ॥ ९ ॥

ये सहस्रमराजुकासन्दधुस्तता उत ।

ते ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा वैतद्व्याः पराभवन् ॥ १० ॥

गौरेव तान्दुन्यमाना वैतद्व्यां अवातिरत् ।

ये केसरप्रावन्धायाश्चरमाजामपेचिरन् ॥ ११ ॥

एकंघृतं ता जनता या भूमिर्न्यधुनुत ।

प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभूयं पराभवन् ॥ १२ ॥

देवपीयुश्चरति मर्त्येषु गरगीर्णो भवत्यस्थिभूयान् ।

यो ब्राह्मणं देवबन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणमप्येति लोकम् ॥ १३ ॥

अग्निर्वै नः पद्वायः सोमो दायान् उच्यते ।

इन्ताभिस्तस्तेन्द्रस्तथा तद्वेषसो विदुः ॥ १४ ॥

अर्थ—(ये वैत-द्व्याः सहस्रं मराजन्) जो देवों का दण्ड खानेवाले सहस्रों राजा हो गये थे, (ये उत दशशताः आसन्) और जो इस सी थे, (ते ब्राह्मणस्य गां जुग्ध्वा) वे ब्राह्मणकी गौ खाकर (पराभवन्) पराभवको प्राप्त हुए ॥ १० ॥

(द्युन्यमाना गौ एव) कष्ट दी हुई गौने ही (तान् वैतद्व्यान् अवातिरत्) उन देवतोंका अन्न खानेवालोंका विनाश किया। (ये केसरप्रावन्धायाः चरम-भजां अपेचिरन्) जो केसोंकी रस्सीसे बांधी हुई अन्तिम अजाको भी पचाते हैं, दहप करते हैं ॥ ११ ॥

(ताः जनताः एक-घृतं) वे जनताके लोग एकसौ एक ये (याः भूमिः न्यधुनुत) जिन्होंने भूमिको हिला दिया। (ब्राह्मणीं प्रजां हिंसित्वा) ब्राह्मणकी प्रजाको कष्ट देकर (असंभूयं पराभवन्) बिना संभावनाके ही वे पराभवके प्राप्त हुए ॥ १२ ॥

(देव-पीयुः गर-गीर्णः मर्त्येषु चरति) देवशत्रु अहर पीये हुये मनुष्यके समान मनुष्योंके बीचमें घूमता है। और (अस्थि-भूयान् भवति) वह केवल हड्डी ही हड्डीवाला होता है। (यः देव-बन्धुं ब्राह्मणं हिनस्ति) जो देवोंके बन्धु-रूप ब्राह्मणको कष्ट देता है (सः पितृयाणं अपि लोकं न यति) वह पितृयाण लोकको भी नहीं प्राप्त होता है ॥ १३ ॥

(अग्निः वै नः पद्वायः) अग्नि ही हमारा मार्गदर्शक है। (सोमः दायान् उच्यते) सोम संबंधी है, ऐसा कहा जाता है। (इन्द्रः अभिस्तस्मा इन्ता) इन्द्र इस रूप देनेवालेका नाश करता है (तथा वेधसः तत् विदुः) उस प्रकार ज्ञानी वह बात जानते हैं ॥ १४ ॥

भावार्थ— देवोंके सहस्रसे अलग रखा हुआ अन्न खपे लोग करनेवाले सहस्रों राजा-लोग ब्राह्मणकी भूमि अथवा गौ हरण करके, उसका भोग करनेसे पराभूत हो गये ॥ १० ॥

वह कष्टको प्राप्त हुई ब्राह्मणकी भाग्य ही उन देवताजनोंकी क्षत्रियोंके नाश करनेका कारण होती है ॥ ११ ॥

सैकड़ों क्षत्रिय भूमिपर घडा पराक्रम करनेवाले होते हैं, परन्तु यदि उन्होंने ब्राह्मणोंको कष्ट देना शुरू किया तो वे सहजहीमें पराभूत होते हैं ॥ १२ ॥

देवोंका शत्रुरूप बनकर पृथ्वीपर संचार करनेवाला दुष्ट मनुष्य विष पीये अतिक्रुश मनुष्यके समान निर्बल होता है और जो देवोंके बन्धु ब्राह्मणोंको हिंसा करता है उसको पितृलोक भी नहीं प्राप्त होता ॥ १३ ॥

सब ज्ञानी जानते हैं कि अग्नि हमारा मार्गदर्शक, सोम हमारा संबंधी, और इन्द्र हमारा रक्षक है ॥ १४ ॥

इष्टुरिव दिग्धा नृपते पृथाकुरिव गोपते ।

सा ब्राह्मणस्येष्टुर्धोरा तया विध्यति पीयतः ।

॥ १५ ॥ (१९८)

अर्थ— हे नृपते । हे गोपते । (दिग्धा इष्टुः इव) बिबभरे बाणके समान, (पृथाकुरु इव) चापके समान, (सा ब्राह्मणस्य धोरा इष्टुः) वह ब्राह्मणका भयंकर बाण (तया पीयतः विध्यति) उससे हिंसकका वेध करता है ॥ १५ ॥

साधारण्य— हे राजन् । तू सारणमें धर कि विषयुक्त बाणके समान और चापके समान ब्राह्मणका भयंकर बाण हिंसकका अवश्य नाश करता है ॥ १५ ॥

ब्राह्मणकी गौ ।

‘गौ’ शब्दका अर्थ ‘वाणी, भूमि, गाय, इन्द्रिय, प्रकाश’ आदि है । अर्थात् ‘ब्राह्मणकी’ का अर्थ ‘ब्राह्मणकी वाणी, भूमि, गाय’ आदि होता है । यही ब्राह्मणकी संपत्ति होती है । ब्राह्मण शम, दम, तप युक्त कर्म करता है, इसलिये सान्त्वृतिवाला होता है, अतः तपश्श्रुतिवाले क्षत्रिय अशक्त ब्राह्मणको लुटमार कर उसकी संपत्ति हरकर उस धनसे अपना भोग बढ़ा सकते हैं । परन्तु ब्राह्मण तपस्वी और अत्यापन्न करनेवाला होनेके कारण यदि वह इस प्रकार दुःखी हुआ तो राज्यों में अभ्य-यन अध्यापन बंद हो जाता है और उस कारण अन्तमें सब राज्यों का ही नाश होता है । इस प्रकार ब्राह्मणके कष्ट राजाके नाशके कारण होते हैं ।

‘ब्राह्मणस्य गौ अनाद्या’ (ब्राह्मणकी गौ खाने योग्य नहीं) ऐसा इस सूक्तमें बारबार कहा है । कई लोग इस वाक्यसे, ‘क्षत्रिय वैश्य और शूद्रकी गौ खाने योग्य है ऐसा अर्थ करते हैं और ब्राह्मणकी गौ कोई नहीं खाता था, परन्तु अन्य वर्णोंकी गौ लोग खाते थे,’ ऐसा अनर्थकारक अनुमान निकालते हैं । इसलिये इस विषयमें अवश्य विचार करना चाहिये । क्योंकि ‘गौ अनाद्या’ है ऐसा वेदमें सर्वत्र कहा है, उसके विरुद्ध इस सूक्तमें गौ खानेका उल्लेख कैसे आ गया है । इसलिये यह बात अवश्य विचार करने योग्य है । इस सूक्तका आशय देखनेके लिये निम्नलिखित वचन सबसे प्रथम देखिये—

यो ब्राह्मणं अर्जं यश्च मन्थते, स विषस्य पिबति ।
(मं. ४)

‘जो ब्राह्मणको अपना अर्ज मानता है वह मानो, विष ही पीता है ।’ इस मंत्रमें उस क्षत्रिय नरस समाकृष्टले ब्राह्मणको अपना अर्ज मानता है ऐसा कहा है । इससे ब्राह्मणके टुकड़े करके क्षत्रिय खाते थे यह भाव लेना उचित नहीं है, क्षत्रिय नरनाश भोजी कदापि नहीं थे । फिर जो क्षत्रिय कदापि नरमांस नहीं खाते वे ब्राह्मणको ही अपना अर्ज कैसे मान सकते हैं,

इस संकाको दूर करनेके लिये निम्नलिखित मंत्रका भाग देखिये—

यो मरुतः ब्राह्मणां अर्जं स्वातु आशि इति मन्थते ।
स क्षतापाष्टां गिरति । (मं. ७)

‘जो मर्त्य क्षत्रिय ब्राह्मणोंका अर्ज सुखसे मैं भोगता हूँ, ऐसा मानता है वह वेदों विपत्तियोंमें गिरता है ।’ यही ब्राह्मणका अर्ज लुट मारकर क्षत्रिय खाते, तो उसकी बर्ही दुर्गति होती है ऐसा कहा है । ‘ब्राह्मणको अर्ज माननेका अर्थ’ यह है कि ब्राह्मणके पासके सब उपभोगके पदार्थ लुटकर अथवा बर्बरदस्तीसे छीनकर, उनका उपभोग करना । हैहयवंशी क्षत्रियोंने ऐसा ही किया था । ये क्षत्रिय ब्राह्मणोंके आश्रम छूटते थे और अपने भोग बढ़ाते थे, इस कारण परशुरामने उनका नाश करके पुनः धर्मका स्थापन किया । इस सूक्तमें भी धीतहृष्य नामक राजाओंका पराभव ब्राह्मणोंको पीका देनेसे हुआ ऐसा कहा है । वसिष्ठ ऋषिको इसी प्रकार विश्वामित्रने कष्ट दिये थे । इस सबका तात्पर्य ब्राह्मणका मर्ज खानेसे नहीं है, अपितु ब्राह्मणकी संपत्ति, गौ, भूमि, तथा अन्य संपत्ति लूटना और उसका उपभोग खर्च करना यही है ।

ब्राह्मणके पासका धन यज्ञयाग और विद्यावृद्धिके लिये होता है, यदि वह धन लुटा जाये, तो यज्ञ नहीं होंगे और विद्याका नाश होगा । इससे अन्तमें सब जनताका नाश होगा । ब्राह्मणोंकी वाणीकी प्रतिबंध करना, उनकी संपत्ति लूटना, गैर-चुराना अथवा बलसे हरण करना, और अन्योन्य प्रकार ब्राह्मणोंके आश्रमोंको कष्ट देना अन्तमें राज्यके नाशका लिये कारण होता है; ब्राह्मणको अर्ज माननेका यह अर्थ है । इसी प्रकार ब्राह्मणकी गाय हरण करना और उसका दूध आदि खर्च पीना, उसकी भूमि हरण करके उस भूमिका धान्य खर्च खाना, इसादि प्रकार हानिकारक है यह भाव यही है । ब्राह्मण जनताको विद्या देते हैं, जनताके रोगोंकी चिकित्सा करते हैं, धर्मोंका अनुष्ठान करते हैं, इसलिये जनताका प्रेम ब्राह्मणोंपर होता है, और जो

क्षत्रिय ब्राह्मणोंको कष्ट देता है उसको जनता राज्य भ्रष्ट कर देती है। वेदमें 'गौ' शब्द 'गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ, गीरे दूधसे और चीसे बनी सब प्रकारकी मिठाई, गोचर्म, गायके सींग, और गौ' इतने पदार्थोंका वाचक है। इससे पाठक जान सकते हैं कि यहाँ 'क्षत्रियके द्वारा ब्राह्मणकी गौ रखना' ब्राह्मणकी गौ अर्थात् सब संपत्ति हृदय करना ही है। सब सूक्तका आशय ध्यानमें लानेसे यही आशय स्पष्ट प्रतीत होता है।

ब्राह्मणी प्रजां हिसित्वा असंमध्यं पराभवन् ।

(मं. १२)

ब्राह्मणस्य गौ जग्ध्वा वैतह्व्याः पराभवन् ।

(मं. १०)

यो वैचक्ष्ण्यं ब्राह्मणं हिनस्ति स पितृयानं
लोकं न पति ।

(मं. १३)

'ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देनेसे सहज पराभव होता है। ब्राह्मणकी गौ हृदय करनेसे वीतह्व्य क्षत्रिय पराभूत हुए। जो क्षत्रिय ब्राह्मणको कष्ट देता है वह पितृलोकको भी प्राप्त नहीं होता है।' इन मंत्र भागोंसे स्पष्ट हो जाता है कि ब्राह्मणोंको कष्ट देना, उनको छूटना, उनके धर्म, कर्म पालनेमें रुकावटें उत्पन्न करना, राजाके लिये अनिष्ट कारक है। यहाँ ब्राह्मणको खाने अथवा उसकी गौको खानेका आशय बिलकुल नहीं है।

इसके अतिरिक्त 'खानेका' अर्थ कई प्रकारसे होता है। 'यह ओहदेशर पैसा खाता है,' इस वाक्यका यह अर्थ कदापि

नहीं है कि वह भोजन खाते हुए रुपये, आने और पाई खाकर हजम करता है। परंतु इसका अर्थ इतना ही है कि अयोग्य रीतिसे वह धन 'कमाता है। यही अर्थ संस्कृतमें भी है। ब्राह्मणको खानेका अर्थ ब्राह्मणकी धन दौलत छूटना और उसका स्वयं उपभोग करना। आजकल कहते हैं कि अनियंत्रित राजा प्रजाको खाता है, इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा मनुष्योंका भोज खाता है, अपितु राजा प्रजाको सताता है यह इसका अर्थ है। शतपथमें—

तस्माद्वाही विशं घालका । श. प. भा. १३।२।१।७

'अनियंत्रित राजा प्रजाके लिये घालक है।' यहाँ जो प्रजाके घालका वर्णन किया है वह केवल प्रजाको काटना नहीं; अपितु प्रजाकी उन्नतिमें बाधा डालना है। इस सब वर्णनसे यह सूक्तका आशय ध्यानमें आ सकता है।

राजाका कर्तव्य ।

राजाका कर्तव्य है कि वह क्षत्रियोंको विद्यादान करनेमें, वैद्योंको न्यायार करनेमें, शूद्रोंको अपनी कारीगरीके व्यवहार करनेमें उत्तेजना दे। अपने पास शक्ति है इसलिये निर्बलोंपर अत्याचार स्वयं न करे और ऐसा राज्यशासन करे कि जिससे सबकी उन्नति यथायोग्य रीतिसे हो सके। जिस राज्यमें शम, दम और तप करनेवाले ब्राह्मणोंपर अत्याचार होते हैं वहाँ अन्योंकी सुरक्षितता कहा रहेगी ?

पाठक पूर्व सूक्तके साथ ही इस सूक्तकी गूँठ और उचित बोध प्राप्त करें। आगामी सूक्त भी इसी आशयका है।

ब्राह्मणको कष्ट ।

(१९) ब्रह्मगवी

(अथि — मयोभूः । देवता — ब्रह्मगवी ।)

अतिमात्रमवर्धन्त नोदिव दिवमस्पृशन् । भृगुं हिसित्वा सुज्याया वैतह्व्याः पराभवन् ॥ १ ॥

ये बृहत्सामानमाङ्गिरसमार्पयन्ब्राह्मणं जनाः पेतृस्तेषां भृगुमयावमर्चिस्तोकान्पावयत् ॥ २ ॥

अर्थ— (सुज्यायाः) हमला करके अन्न प्राप्त करनेवाले वीर (अतिमात्रं अवर्धन्त) अत्यन्त बड़े, (अ दिवं इव स्पृशन्) इतने कि शूलोंकी मानों उन्होंने स्पर्श किया। परंतु वे (वैत-ह्व्याः) देवोंका अन्न स्वयं भोगने लगे तब (भृगुं हिसित्वा) भृगुनाथकी हिंसा करके (पराभवन्) पराभूत हो गये ॥ १ ॥

(ये जनाः बृहत्सामानं) जो लोग बड़े सामगायक (आंगिरसं ब्राह्मणं भार्पयन्) आंगिरस ब्राह्मणको सताते रहे, (तेषां लोकानि) उनके संतानोंको (पेतृः अथिः) हिंसक (उभयावमर्चयत्) दोनों दार्ताके बीचमें रगड़ता रहा ॥ २ ॥

भाचार्य— विजयी सृज्य क्षत्रिय बहुत बड़ गये थे, परंतु जब वे ब्राह्मणोंको सताने लगे और देवोंके लिये दिया द्रव्य स्वयं भोगने लगे, तब राज्यभ्रष्ट हो गये ॥ १ ॥

ये ब्राह्मणं प्रत्यर्हीवन्त्ये वास्तिन्नुत्कमीषिरे । अस्मस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्खादन्त आसते ॥ ३ ॥
 ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्सामि विजङ्गहे । तेजो राष्ट्रस्य निर्हन्ति न वीरो जायते वृषा ॥ ४ ॥
 क्रूरमस्या आशसनं तृष्टं पिशितमस्यते । क्षीरं यदस्याः पीयते तद्वै पितृषु किल्बिषम् ॥ ५ ॥
 उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मणं यो जिघत्सति । परा तस्मिन्व्यते राष्ट्रं ब्राह्मणो यत्र जीयते ॥ ६ ॥
 अष्टापदी चतुरक्षी चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः । अस्या द्वित्रिङ्क्षा भूत्वा सा राष्ट्रमव भूनुते ब्रह्मज्यस्य ॥ ७ ॥
 तद्वै राष्ट्रमा स्तवति नावै भिक्षाभिवोदकम् । ब्रह्माणं यत्र हिसन्ति तद्वाष्ट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ ८ ॥
 तं वृक्षा अप सेषन्ति छायां नो मोषणा इति । यो ब्राह्मणस्य सङ्गममभि नारदु मन्यते ॥ ९ ॥

अर्थ— (ये ब्राह्मणं प्रत्यर्हीवन्त्ये) जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, (ये वा वास्तिन्नुत्कमीषिरे) अपवा जो इससे धन छीनना चाहते हैं, (ते अस्मः कुल्यायाः मध्ये) वे कथिरकी नदीके बीचमें (केशान् खादन्त आसते) केशोंको खाते हुए बैठते हैं ॥ ३ ॥

(सा पच्यमाना ब्रह्मगवी) वह इन्धन की गई ब्राह्मणकी गौ (यावत् सामि विजङ्गहे) जिस कारण तबफती रहती है, उस कारण उस (राष्ट्रस्य तेजः निर्हन्ति) राष्ट्रका तेज मारा जाता है और वहां (वृषा वीरः न जायते) बलवान् वीर भी उत्पन्न नहीं होता है ॥ ४ ॥

(अस्याः आशसनं क्रूरं) इसको कष्ट देना बड़ा क्रूरताका कार्य है, (पिशितं तृष्टं अस्यते) मांस तो तृषा बढाने-वाला होनेके कारण फेकने योग्य है । (यन् अस्याः क्षीरं पीयते) जो इस ब्राह्मणकी गौका दूध पीना है (तत् वै पितृषु किल्बिषम्) वह निःश्रेयस पितरोंमें पाप कहा जाता है ॥ ५ ॥

(यः राजा उग्रः मन्यमानः) जो राजा अपने आपको उग्र मानता हुआ (ब्राह्मणं जिघत्सति) ब्राह्मणको सताता है, (तत् राष्ट्रं परा स्मिन्व्यते) वह राष्ट्र बहुत गिर जाता है (यत्र ब्राह्मणः जीयते) जहां ब्राह्मणको कष्ट पहुंचता है ॥ ६ ॥

(अष्टापदी चतुरक्षी) आठ पांववाली, चार आंखोंवाली, (चतुःश्रोत्रा चतुर्दनुः) चार कानोंवाली और चार हनुवाली (अस्या द्वित्रिङ्क्षा भूत्वा) दो मुखवाली और दो जिह्वावाली होकर (ब्रह्मज्यस्य राष्ट्रं सा अव भूनुते) ब्राह्मणको सतानेवाले राजाके राष्ट्रको वह हिला देती है ॥ ७ ॥

(यत्र ब्राह्मणं हिसन्ति) जहां ब्राह्मणको कष्ट पहुंचते हैं (तत् राष्ट्रं दुच्छुना हन्ति) वह राष्ट्र विपत्तिमें मरता है । और (तत् वै राष्ट्रं) वह राष्ट्रको (वा स्तवति) गिरा देता है (उदकं भिक्षां नावै हव) जैसा जल दूदी हुई नौकाको बहा देता है ॥ ८ ॥

(नः छायां नो उपणाः इति) हमारी छायामें यह न आवे, इस इच्छासे (तं वृक्षाः अपसेधन्ति) उसको वृक्ष दूर हटा देते हैं । हे नारद ! (यः ब्राह्मणस्य सङ्गममभि मन्यते) जो ब्राह्मणका घन बलसे अपना मानता है ॥ ९ ॥

भावार्थ— जिन्होंने सामनायक अभिरस ब्राह्मणको सताया था, उनके बालबच्चोंको हिसक पशुओंमें बांटते पीसा था ॥ ३ ॥

जो ब्राह्मणका अपमान करते हैं, और उससे धन छीनते हैं, वे कथिरकी नदीमें बालोंको खाते रहते हैं ॥ ३ ॥

जो ब्राह्मणकी गाय इन्धन करता है उस क्षत्रियके राष्ट्रका तेज नष्ट होता है और उसमें बलवान् वीर नहीं उत्पन्न होते ॥ ४ ॥

गायको कष्ट देना बड़ा क्रूरताका कार्य है । दूसरेकी गायका दूध पीना भी जिसके समान ही है ॥ ५ ॥

अपने आपको बलवान् मानता हुआ जो राजा ब्राह्मणको सताता है, उसका राष्ट्र गिर जाता है ॥ ६ ॥

ब्राह्मणकी गाय दुखी होनेपर द्विगुणित मारक लौंग आदिसे चुक होकर उसके राष्ट्रका नाश करती है ॥ ७ ॥

जहां ब्राह्मण सताया जाता है वह राष्ट्र विपत्तिमें गिरता है । दूदी नौकाके समान वह बोधमें ही डूब जाता है ॥ ८ ॥

जो ब्राह्मणका धन छीनता है उसको वृक्ष भी अपनी छायामें नहीं आने देते ॥ ९ ॥

विषमेतदेवकृतं राजा वरुणोऽब्रवीत् । न ब्राह्मणस्य मां जग्ध्वा राष्ट्रे जायार कश्चन ॥ १० ॥
 नवैव सा नवतयो या भूमिर्ध्वधुनुत । प्रजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभवं पराभवन् ॥ ११ ॥
 यां मृतायानुब्रूयन्ति कूर्ध्वं पद्मोपनीम् । तद्वै ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरणमब्रुवन् ॥ १२ ॥
 अश्रूणि कृपमाणस्य यानि जीतस्य वाचुतुः । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १३ ॥
 येन मृतं स्तुषयन्ति इमश्रूणि येनोन्दते । तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपां भागमधारयन् ॥ १४ ॥
 न पुनैवावरुणं ब्रह्मज्यमभि वर्षति । नास्मै समितिः कल्पते न मित्रं नयते वरुणम् ॥ १५ ॥ (११३)

अर्थ— (राजा वरुणः अब्रवीत्) वरुण राजने कहा है कि (एतत् देवकृतं विषं) यह देवोंका बनाया विष है । (ब्राह्मणस्य मां जग्ध्वा) ब्राह्मणकी मायको हडब कर (कश्चन राष्ट्रे न जायार) कोई भी राष्ट्रेमें नहीं आगता ॥ १० ॥

(याः नव नवतयः) जो निन्यानवे प्रकारकी प्रजाएँ हैं (ताः भूमिः पत्र वि अधुनुत) उनको भूमिमें ही हटा दिया है । वे (कर्षणी ब्राह्मणी प्रजां हिंसित्वा) कल्याण करनेवाली ब्राह्मण प्रजाको कष्ट देकर (असंभवं पराभवन्) असंभवनीय रीतिसे परास्त हुए ॥ ११ ॥

(यां पद्मोपनीं कूर्ध्वं) जिस पदचिन्ह हटानेवाली काटोंवाली साड़को (मृताय अनुब्रूयन्ति) मृतके साथ गाँवते हैं, हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको स्तुतानेवाले ! (देवाः तत् ते उपस्तरणं अब्रुवन्) देवोंने कहा है कि वह तेरा मित्र है ॥ १२ ॥

हे (ब्रह्म-ज्य) ब्राह्मणको स्तुतानेवाले ! (यानि अश्रूणि) जो आँसू (कृपमाणस्य जीतस्य वाचुतुः) निर्बल और जीते गये मनुष्यके बहते हैं । (देवाः तं वै ते अपां भागं आधारयन्) देवोंने उसको ही तेरा अलका भाग निधाय दिया है ॥ १३ ॥

हे (ब्रह्मज्य) ब्राह्मणको स्तुतानेवाले ! (येन मृतं स्तुषयन्ति) जिससे प्रेतको ज्ञान कराते हैं, (येन इमश्रूणि च उन्दते) जिससे मूँछ दाढ़ीके बाल गीले करते हैं (तं वै देवाः ते अपां भागं आधारयन्) उसको ही देवोंने तेरा अल-भाग निधाय दिया है ॥ १४ ॥

(मैवावरुणं वर्षं) मित्रावरुणसे प्राप्त होनेवाली वृष्टि (ब्रह्मज्यं न अभि वर्षति) ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके ऊपर नहीं गिरती । और (नास्मै समितिः न कल्पते) इसको समा सहमति नहीं देती (न मित्रं वरुणं नयते) और न मित्र वरुणमें रहते हैं ॥ १५ ॥

भाषा— राजा वरुणने कहा है कि ब्राह्मणकी माँको हडब करना विष पीनेके समान हानिकारक है, उसको स्वीकार करनेसे कोई भी जीवित नहीं रह सकता ॥ १० ॥

निन्यानवे वीर जिन्होंने सब भूमिपर विजय प्राप्त किया था, वे अब ब्राह्मणोंको स्तुताने लगे तब वे परास्त हो गये ॥ ११ ॥

काटिकी साड़ जो समस्तान आँकनेके लिये काम आती है, उसपर वह मनुष्य सोता है कि जो ब्राह्मणको स्तुताता है ॥ १२ ॥

निर्बल होनेके कारण पराजित हुए मनुष्यकी आँखमें जो आँसू आते हैं, उन आँसुओंका जल उसको पीनेके लिये दिया जाता है, जो ब्राह्मणको स्तुताता है ॥ १३ ॥

जिस जलसे मुर्खोंको ज्ञान कराते हैं और जो जल हज्जासत करनेके समय दाढ़ी मूँछ भिंगोनेके काम आता है, वह जल उसको मिलता है, कि जो ब्राह्मणको कष्ट देता है ॥ १४ ॥

ब्राह्मणको कष्ट देनेवालेके राष्ट्रेमें अच्छी वृष्टि नहीं होती, राष्ट्रसभा वैसे राजाके लिये अनुकूल नहीं होती, और वैसे क्षत्रियका कोई मित्र नहीं रहता ॥ १५ ॥

ज्ञानीका कष्ट ।

ज्ञानी मनुष्यको दिया हुआ कष्ट राज्यका नाश करता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी सज्जनोंको कष्ट भोगने पड़ते हैं वह राज्यशासन नष्ट हो जाता है । जिस राज्यशासनमें ज्ञानी लोगोंकी बाणीपर प्रतिबंध लगाया जाता है, उनको उत्तम उप-देश देनेसे रोका जाता है, जहाँ सुविज्ञ ज्ञानी पुरुषोंकी जनसंपत्ति सुरक्षित नहीं होती, जहाँ अन्य प्रकारसे ज्ञानी सज्जनोंको हंसा पहुँचते हैं, वह राष्ट्र अधोगतिको प्राप्त होता है ।

यह भाष्य इस सूक्तका है । राष्ट्रमें ज्ञानकी और ज्ञानीकी पूजा होती रहे । क्योंकि ज्ञानोपदेशसे ही राष्ट्रका सच्चा कल्याण हो सकता है । इसलिये हर एक राष्ट्रके लोग ज्ञानीका सरकार करें और अपनी उन्नतिके भागी बनें ।

अन्त्येष्टीकी कुछ बातें ।

इस सूक्तका विचार करनेसे कुछ बातोंका पता लगता है, देखिये—

(१) मृतं क्षपयन्ति— मृत मनुष्यके शवको ज्ञान कराते हैं ।

(२) सुताय पदयोपनीं कृत्यं अनुषध्वन्ति— मृतको पाँवका चिन्ह मिटानेवाली माँहसे अथवा किसी अन्य चीजसे बाँधते हैं । (इसमें ' कृत्य ' का अर्थ ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है । यह खोजका विषय है ।)

हजामत ।

(३) इमधूणि उन्धते— हजामत बनवानेके समय बाल मिगोये जाते हैं ।

इस सूक्तके कुछ कपनोंका ठीक ठीक भाग समझमें नहीं आता है, इस कारण यह सूक्त क्लिष्टता प्रतीत होता है । उन मंत्रोंका अधिक विचार पाठक करें ।

दुन्दुभीका घोष ।

(२०) शत्रुसेनाप्रासनम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्दुभिः ।)

उच्चैर्घोषो दुन्दुभिः सत्त्वनायन्वानस्पत्यः संभृत उल्लियाभिः ।

वाचं क्षुण्णवानो दमयन्त्सपत्नान्मिस्र इव जेष्यन्नाभि संस्तनीहि ॥ १ ॥

सिंह इवास्तानीद् द्रुवयो विबद्धोऽभिक्रन्दमृषमो वासितार्मिव ।

वृषा त्वं वध्र्यस्ते सपत्ना ऐन्द्रस्ते शुष्मो अभिमातिपाहः ॥ २ ॥

वृषेव यूथे सहसा विद्वानो गन्धर्वमभि हव संघनाजित् ।

शुचा विध्य हृदयं परेषां हित्वा प्रामान्प्रच्युता यन्तु शत्रवः ॥ ३ ॥

अर्थ— (उच्चैर्घोषः सत्त्व-नायन्) जिसका ऊँचा शब्द है और जो बल बढ़ाता है, उस प्रकारका (वानस्पत्यः दुन्दुभिः) वनस्पतिसे बना हुआ दुन्दुभि (उल्लियाभिः संभृतः) गौचमौढे वेष्टित (वाचं क्षुण्णवानः) शब्द करता हुआ, (सपत्नान् दमयन्) शत्रुओंको दबाता हुआ और (सिंह इव जेष्यन्) सिंहके समान विजय चाहता हुआ यह बोल (अभि संस्तनीहि) गर्जता रहे ॥ १ ॥

तु (द्रुवयो विबद्धः) वृक्षसे निर्माण हुआ और विशेष बाँधा हुआ (सिंह इव अस्तानीद्) सिंहके समान गर्जना है । (वासितार्मिव मृषमः अभिक्रन्दन् इव) गौके लिये जैसे बोल गर्जता है । (त्वं वृषा) तू बलवान् है । (ते सपत्नाः वध्र्यः) तेरे शत्रु निर्बल हुए हैं और (ते ऐन्द्रः शुष्मः अभिमातिपाहः) तेरा प्रभावशुक्त बल शत्रुनाशक है ॥ २ ॥

(यूथे गन्धर्व वृषा इव) गौवोंके समूहमें गौकी कामना करनेवाले घाँवके समान तु (सहसा संघनाजित्) बलसे विजय प्राप्त करनेवाला, और (विद्वानः) जाना हुआ (अभि हव) गर्जना कर । (परेषां हृदयं शुचा विध्य) शत्रुओंका हृदय कोकसे चुक कर । (शत्रवः प्रामान्प्रच्युताः यन्तु) शत्रु गौवोंको छोड़कर गिरते हुए भाग जावें ॥ ३ ॥

संजयन्पूतना ऊर्ध्वमायुर्गृह्णा गृह्णानो बहुधा वि चक्ष्व । दैवीं वाचं दुन्दुभ आ गुरस्व वेधाः क्षत्रूणामुप भरस्व वेदः	॥ ४ ॥
दुन्दुभेर्वाचं प्रयतां वदन्तीमाशृण्वती नाथिता घोषबुद्धा । नारी पुत्रं घावतु हस्तगृह्णामित्री भीता समरे वधानाम्	॥ ५ ॥
पूर्वो दुन्दुभे प्र वदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वदु रोचमानः । अमित्रसेनामभिजज्ञभानो धुमद्वद दुन्दुभे सुनृतावत्	॥ ६ ॥
अन्तरेमे नमसी घोषो अस्तु पृथक्ते ध्वनयो यन्तु शीमम् । अभि क्रन्द स्तनयोत्तिपानः श्लोककुन्मित्रतूर्याय स्वर्धौ	॥ ७ ॥
धीभिः कृतः प्र वदाति वाचमृद्धं सत्त्वंनामायुधानि । इन्द्रमेवी सत्त्वंनो नि ह्वयस्व मित्रैरमित्रौ अब जङ्घनीहि	॥ ८ ॥
संकम्बनः प्रवदो घृणुषेणः प्रवेदकुम्बहुधा ग्रामघोषी । श्रेयो वन्वानो धुनानि विद्वान्कीर्ति बहुभ्यो वि हर द्विराजे	॥ ९ ॥

अर्थ— हे दुन्दुभे ! (ऊर्ध्व-मायुः पूतनाः संजयन्) ऊंचा शब्द करनेवाला, शत्रुसेनाओंको पराजित करता हुआ (गृह्णाः गृणानः बहुधा वि चक्ष्व) ग्रहण करने सोम्योंको लेनेवाला तू बहुत प्रकार देख । (दैवीं वाचं आ गुरस्व) दिव्य शब्द उच्चारण कर । (वेधाः क्षत्रूणां वेदः आ भरस्व) विघाता होकर शत्रुओंके मन लाकर भर दे ॥ ४ ॥

(दुन्दुभेः प्रयतां वदन्ती) दुन्दुभिका स्पष्ट बोला हुआ (वाचं आशृण्वती घोषबुद्धा) शब्द सुननेवाली और गर्जनासे जाणी हुई (भीता नाथिता आमित्रि मारी) बरी हुई दुःखी शत्रुओं की (समरे वधानां पुत्रं) युद्धमें परे हुये वीरोंके पुत्रको (हस्तगृह्ण धावतु) हाथ पकड़कर भाग जावे ॥ ५ ॥

हे दुन्दुभे ! (पूर्वः वाचं प्र वदासि) सबसे पहिले तू शब्द करता है । भूम्याः पृष्ठे रोचमानः चक्ष्व) भूमिके पृष्ठपर प्रकाशता हुआ तू शब्द कर । हे वीर ! (अमित्रसेनां अभिजज्ञभानः) शत्रुसेनाका नाश करता हुआ तू (धुमत् सुनृतावत् चक्ष्व) प्रकाश युक्त रीतिसे चला बोल ॥ ६ ॥

(इमे नमसी अन्तरा घोषः अस्तु) हमें श्लोक और पृथ्वीके मध्यमें तेरा घोष होवे । (ते ध्वनयः शीमं पृथक् यन्तु) तेरे ध्वनि शीघ्र चारों दिशाओंमें फैले । (उत्तिपानः श्लोककुम्बत्) गहनेवाला और यश करनेवाला (मित्रतूर्याय स्वर्धौ) मित्रहितके लिये संपन्न होता हुआ (अभिक्रन्द, स्तनय) शब्द कर और गर्जना कर ॥ ७ ॥

(धीभिः कृतः वाचं प्र वदाति) बुद्धिके द्वारा बनाया हुआ बोल शब्द करता है । (सत्त्वंनां आयुधानि उद्धर्षय) वीरोंके आयुधोंको ऊंचा उठा । (इन्द्रमेवी शरवतः नि ह्वयस्व) शरको आनन्द देनेवाला तू वीरोंको मुझ (मित्रैः अभिजान् अब जङ्घनीहि) मित्रोंके द्वारा शत्रुओंको मार डाल ॥ ८ ॥

(संकम्बनः प्र-वदः) शब्द करनेवाला और घोषणा करनेवाला, (घृणुषेणः प्रवेदकुम्बत्) विजयी सेनासे युक्त, नेतना देनेवाला, (बहुधा ग्रामघोषी) अनेक प्रकारसे ग्राममें घोषणा करनेवाला, (श्रेयः वन्वानः) कल्याण प्राप्त करानेवाला, (धुनानि विद्वान्) सब घोषणाके कार्य जाननेवाला तू दुन्दुभि (द्वि-राजे) दो राजाओंमें होनेवाले युद्धमें (बहुभ्यः कीर्ति विहर) बहुत सन्तुष्योंके लिये कीर्ति प्राप्त कर ॥ ९ ॥

श्रेयःकेतो वसुजित्सदीयान्त्संग्रामजित्संशितो ब्रह्मणासि ।

अंशुनिह प्रावाधिषवणे अद्रिर्गव्यन्दुन्दुभेऽधि नृत्य वेदः

॥ १० ॥

शत्रूषा नीषाहभिमातिषाहो गवेर्षणः सहमान उज्झित ।

वाग्मी मन्त्रं प्र भरस्व वाचं संग्रामजित्यायेषुमुद्रदेह

॥ ११ ॥

अच्युतच्युत्समदो गमिष्ठो मृधो जेता पुरस्ताद्योध्यः ।

इन्द्रेण गुप्तो विदया निषिष्यद्द्व्योतनो द्विषतां याहि शीर्षम्

॥ १२ ॥ (१६५)

(२१) शत्रुसेनाप्रासनम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वनस्पतिः, दुन्दुभिः, आदित्यादयः ।)

विहृदयं वैनस्यं वदामित्रेषु दुन्दुभे ।

विद्वेषं कश्मशं भयममित्रेषु नि दध्मस्यैवान्दुन्दुभे जहि

॥ १ ॥

उद्वेषमाना मनसा चक्षुषा हृदयेन च ।

धावन्तु विभ्यतोऽमित्राः प्रप्राप्तेनाज्ये हुते

॥ २ ॥

वानस्पत्यः संभृत उस्त्रियाभिर्विश्वगोऽयः ।

प्रप्राप्तममित्रेभ्यो वहाज्येनाभिधारितः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) बोल । तू (श्रेयःकेतः वसुजित्) श्रेय करनेवाला, वन जीतनेवाला, (सहीयान् संग्रामजित्) वलवान्, युद्धोंको जीतनेवाला, (ब्रह्मणा संशितः आसि) ज्ञानके द्वारा तैयार किया हुआ है । (अधिवचणे अद्रिः प्रावा अंशुन् इत्) सोमरस निकालनेके समय जिस प्रकार पत्थर सोमपर नान्ते हैं, उस प्रकार (गव्यन् वेदः अधिमुत्थ) भूमी जीतनेकी इच्छा करनेवाला तू शत्रुके घनपर नाच ॥ १० ॥

(शत्रूषाह नीषाह) शत्रुको जीतनेवाला, नित्यविजयी, (अभिमातिषाहः गवेर्षणः) बैरियोंको बलमें करनेवाला, खोज करनेवाला, (सहमानः उज्झित्) वलवान् और उखेलनेवाला, तू बोल (वाचं प्र भरस्व) शब्दको सर्वत्र भर दे । (वाग्मी मन्त्रं इत्) जैसा वक्ता उपदेशको श्रोताओंमें भर देता है । (संग्राम-जित्याय इह इषं उत्थं यद्) संग्रामकी जीतनेके लिये यहां अजके विषयमें बड़ी घोषणा कर ॥ ११ ॥

(अच्युत-च्युत्) न गिरनेवाले शत्रुओंको गिरानेवाला (स-मदः गमिष्ठः) आनन्दयुक्त, यात्रा करनेवाला, (मृधः-जेता) युद्धोंकी जीतनेवाला, (पुर-स्ता अयोध्यः) आगे बढ़नेवाला और युद्ध करनेके लिये कठिन, (इन्द्रेण गुप्तः) इन्द्रद्वारा रक्षित, (विदया निषिष्यत्) युद्धकोंको जाननेवाला, (द्विषतां हृद्-द्योतनः) शत्रुओंके हृदयोंको घबरावनेवाला, तू बोल (शीर्षं याहि) शीघ्र शत्रुपर हमला कर ॥ १२ ॥

[२२]

हे (दुन्दुभे) बोल । तू (अमित्रेषु विहृदयं वैनस्यं यद्) शत्रुओंमें हृदयकी व्याकुलता और मनकी उदासीनता कह दे । (विद्वेषं कश्मशं भयं अमित्रेषु नि दध्मसि) द्वेष, कश्मकश, भयका, भय शत्रुओंमें रख दे । हे दुन्दुभे ! (एतान् अथ जहि) इनको निकाल दे ॥ १ ॥

(आज्ये हुते) हुतकी आहुति देने जितने बोलें समयमें ही (अमित्राः प्रप्राप्तेन) शत्रु बलबलहटसे (मनसा चक्षुषा हृदयेन च विभ्यतः) मन, आँख और हृदयसे करते हुए (धावन्तु) भाग जायें ॥ २ ॥

(वानस्पत्यः उस्त्रियाभिः संभृतः) वनस्पतिसे अपनी लकड़ीसे उत्पन्न बोल जिसपर वनसेकी रस्त्रियां बंधी हैं, (विश्व-गो-ऽयः) सब प्रकार भूमिका रक्षक और (आज्येन अभिधारितः) हुतसे चोपा हुआ तू (अमित्रेभ्यः प्रप्राप्तं यद्) शत्रुओंके लिये कष्टोंकी घोषणा कर ॥ ३ ॥

यथा मृगाः संविजन्त आरण्याः पुरुषादधि ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥

यथा वृकादजावयो घावन्ति बहु विम्यतीः ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ५ ॥

यथा श्वेनात्पशुत्रिणः संविजन्ते अहर्दिवि सिंहस्य स्तनयोर्धथा ।

एवा त्वं दुन्दुभेऽमित्रानभि क्रन्दु प्र त्रासयाथो चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥

परामित्रान्दुन्दुभिना हरिणस्याजिनेन च । सर्वे देवा अतिव्रसन्ये संग्रामस्येक्षते ॥ ७ ॥

यैरिन्द्रः प्रकीदते पदयोवैश्यायया सह । तैरमित्रास्सन्तु नोऽमी ये यन्त्यनीकशः ॥ ८ ॥

ज्याघोषा दुन्दुभयोऽभि क्रौञ्चन्तु या दिशः । सेनाः पराजिता यतीरभिन्नामनीकशः ॥ ९ ॥

आदित्य चक्षुरा वत्स्व मरीचयोऽनु घावत । पत्सज्जिनीरा संजन्तु विगते बाहुवीर्ये ॥ १० ॥

पूयमुग्रा मरुतः पृश्निमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शत्रून् ।

अर्थ— (यथा आरण्याः मृगाः पुरुषात् अधि संविजन्ते) जिस प्रकार बन्दे मृग मनुष्यसे डरकर भागते हैं, वे दुन्दुभे । (एवा त्वं अमित्रान् अभि क्रन्दु) इसी प्रकार तू शत्रुओंपर गर्जना कर, (त्रासयाथो) उनको डरा दे और (यथा चित्तानि मोहय) उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ४ ॥

(यथा वृकादजावयो घावन्ति) जिस प्रकार भेड़ बकरियाँ भेड़ियेसे बहुत डरती हुई भाग जाती हैं, वही प्रकार वे दुन्दुभे । तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनको डरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ५ ॥

(यथा पशुत्रिणः श्वेनात् संविजन्ते) जिस प्रकार पशु श्वेनसे डरकर भागते हैं, और (यथा स्तनयोः सिंहस्य अहर्दिवि) जिस प्रकार गर्जनेवाले सिंहसे प्रतिदिन डरते हैं, वही प्रकार वे दुन्दुभे । तू शत्रुओंपर गर्जना कर, उनको डरा दे, और उनके चित्तोंको मोहित कर ॥ ६ ॥

(ये संग्रामस्य ईक्षते) जो युद्धके खामी होते हैं वे (सर्वे देवाः) सब देव (हरिणस्य अजिनेन दुन्दुभिना च) हरिणके चर्मसे बने हुए मगालेसे ही (अमित्रान् पशु अतिव्रसन्ये) शत्रुओंको बहुत डरा देते हैं ॥ ७ ॥

(इन्द्रः यैः पद-घोषैः) इन्द्र जिस पादघोषोंसे और (ज्याघोषा सह) छायारूप सेनाके साथ (प्रकीदते) युद्धकी कीटा करता है; (तैः नः अमीः अभिन्नाः अस्मन्तु) उनसे हमारे इन शत्रुओंको प्राप्त होवे कि (ये अनीकशः यन्ति) जो सेनाकी पंक्तियोंके साथ हमला करते हैं ॥ ८ ॥

(ज्या-घोषाः दुन्दुभयोः) शत्रुध्वजों की ओरके शब्दोंके साथ कोल (याः दिशः अभि क्रौञ्चन्तु) जो दिशाएँ हैं उनमें खन्ध करें । जिससे (अमित्राणां अनीकशः पराजिताः यतीः) शत्रुओंकी संप्रदाय पराजित हुई सेना भाग जावे ॥ ९ ॥

वे (आदित्य) सूर्य ! (चक्षुः आवत्स्व) शत्रुकी दृष्टि पर के । (मरीचयोः अनु घावत) प्रकाश किरण हमारे अनु-कूल दीये । (बाहुवीर्ये विगते) बाहु वीर्य कम होनेपर (पत्-संजिनीः आ संजन्तु) पाँवोंको बांधनेकी रीतियाँ शत्रुओंके शीर्षों वाली आवे ॥ १० ॥

(पृश्निमातरः उग्राः मरुतः) हे भूमिको माता माननेवाले, छद्म, मरनेके लिये सिद्ध हुए वीरो ! (इन्द्रेण युजा शत्रून् प्र मृणीतु) इन्द्र अर्थात् छद्म सेनापतिके साथ रहकर शत्रुओंको मार डालो । सोम, वरुण, महादेव, सूर्य और इन्द्र वे सब शत्रुओंकी सहायता करनेवाले देव हैं ॥ ११ ॥

सोमो राजा वरुणो राजा महादेव उत मृत्युरिन्द्रः

॥ ११ ॥

पता देवसेनाः सूर्यकेतवः सचेतसः । अग्निर्वाओ जयन्तु साहा

॥ १२ ॥ (१३७)

॥ इति अतुर्थोऽनुधाकः ॥ ४ ॥

अर्थ— (पताः देवसेनाः सूर्यकेतवः) ये दिव्य सेनाएँ सूर्यका ध्वज लेकर चलनेवाली (सचेतसः) उत्तम चित्तसे युक्त होकर (नः अग्निर्वाओ जयन्तु) हमारे शत्रुओंका पराभव करें । विजयके लिये हमारा (रुच-आ-हा) आत्मसमर्पण हो ॥ १२ ॥

नगाडा ।

आर्योका ध्वज ।

ये दोनों सूक्त नगाडेका वर्णन कर रहे हैं । यह वर्णन स्पष्ट वारहवें मंत्रमें सूर्यचिन्हयुक्त केतुका वर्णन है । यह वर्णन और सहज समझने योग्य होनेसे इसका भावार्थ देने और देखनेसे आर्योका ध्वज सूर्यचिन्हयुक्त या यह बात स्पष्ट हो विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । जाती है ।

तृतीय अनुधाक समाप्त ॥ ३ ॥

ज्वर निवारण ।

(१२) तक्मनाशनम् ।

(अग्निः — भृग्वक्त्रिराः । वेचता — तक्मनाशनम् ।)

अग्निस्तक्मानमप वाधतामितः सोमो ग्रावा वरुणः पूतदक्षाः ।

वेदिर्वेहिः समिधः शोशुचाना अप द्वेषास्यमुपा भवन्तु

॥ १ ॥

अयं यो विश्वान्हरितान्कृणोष्युच्छोचयन् अग्निरिवाभिदुन्वन् ।

अथा हि तक्मन्नरसो हि भूया अथा न्यक्षिधराक्ष वा परैहि

॥ २ ॥

यः परुषः पारुषेयोऽवध्वंस इवाकृणः । तक्मानं विश्वघात्रीर्याधराञ्च परा सुव

॥ ३ ॥

अर्थ— अग्नि, सोम, प्राक्व, वरुण, पूतदक्षाः वेदि, ये पवित्र बलवाले देव और (वेदिः शोशुचानाः समिधः) कुशा, प्रदीप्त समिधाएँ, (इतः तक्मानं अप वाधतां) यहासे ज्वरादि रोगको दूर करें । (असुया द्वेषासि अप भवन्तु) इससे सब रोग दूर हों ॥ १ ॥

(अयं यः विश्वान् हरितान् कृणोषि) यह जो तु ज्वररोग सबको निस्तेज करता है । (अग्निः इष उच्छोचयन् अग्निं दुन्वन्) अग्निके समान तपता और कष्ट देता है । हे (तक्मन्) ज्वर । (अथाहि अरसः भूयाः) और तू नीरस हो जा (अथा न्यक्षिधराक्ष वा परा इहि) और नाँचेके स्थानसे दूर हो जा ॥ २ ॥

(यः परुषः पारुषेयः) जो पर्वपर्वमें होता है और जो पर्वपर्वके कारण उत्पन्न होता है और जो (अरुणः अवध्वंसः इव) रक्तवर्ण अग्निके समान विनाशक है । हे (विश्वघा-त्रीर्य) सब प्रकारके सामर्थ्यवाने । (तक्मानं अघराञ्च परासुव) ज्वरको नीचेकी गतिसे दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— यहासे ज्वर दूर होता है, अग्नि, सोम, समिधा, और इषनसामग्री ज्वरको दूर करती है ॥ १ ॥

ज्वर मनुष्यको निस्तेज बनाता है, उसको अग्नि तपाकर निर्वीर्य बनाता है, इस कारण यहासे ज्वर दूर होता है ॥ २ ॥

ज्वरसे पर्व-पर्वमें रक्त होता है, इसलिये ऐसे ज्वरको दूर हटाना चाहिये ॥ ३ ॥

अधराञ्चं प्र हिणोमि नमः कृत्वा त्वमने । शुक्रम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान् ॥ ४ ॥
 ओको अस्य मूर्जवन्त ओको अस्य महावृषाः । यावज्जातस्तत्कर्मस्थावानसि बलिहकेषु न्योचरः ॥ ५ ॥
 त्वमन्व्यालि वि गेदु व्यङ्ग भूरि यावय । दासीं निष्टकरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय ॥ ६ ॥
 त्वमन्मूर्जवतो गच्छ बलिहकान्वा परस्तराम् । शूद्रामिच्छ प्रकुर्यै तां त्वमन्वीवि धूसुहि ॥ ७ ॥
 महावृषान्मूर्जवतो बन्धुं पुरेत्य । प्रैतानि त्वमने नमो अन्यक्षेत्राणि वा इमा ॥ ८ ॥
 अन्यक्षेत्रे न रमसे वशी सन्मृडयासि नः । अभूदु प्रार्थस्तत्कमा स गमिष्यति बलिहकान् ॥ ९ ॥
 यत्वं श्रीतोऽथो रुरः सह कासावेपयः । भीमास्ते त्वमन्हेतयस्ताभिः स्म परिवृक्ग्निष नः ॥ १० ॥

अर्थ— (त्वमने नमः कृत्वा) ज्वरको नमन करके (अधराञ्चं प्र हिणोमि) नीचे उतार देता हूँ । (शुक्रम्भरस्य मुष्टिहा) साक मक्षककी मुष्टिसे अर्थात् बलसे मरनेवाला यह रोग (महावृषान् पुनः एतु) महावृष्टिवाले देशोंमें पुनः पुनः आ जाता है ॥ ४ ॥

(अस्य ओकः मूर्जवतः) इसका घर मूर्ज यासवाला स्थान है तथा (अस्य ओकः महावृषाः) इसका घर बड़ी वृष्टिवाला स्थान है । हे (त्वमन्) ज्वर ! (यावत् जातः) जबसे तू जपन हुआ है । (तावान् बलिहकेषु न्योचरः) तबसे बलिहकोंमें वीरता है ॥ ५ ॥

हे (व्याल व्यङ्ग त्वमन्) सर्पके समान विषवाले और विरूप अंग करनेवाले ज्वर ! हे (वि गेदु) विशेष रोग ! तू (भूरि यावय) बहुत दूर चला जा । तू (निष्टकरी दासीं इच्छ) निष्टकतामें रहनेके कारण क्षयको प्राप्त होनेवालीकी इच्छा कर और (तां वज्रेण समर्पय) उसपर अपना वज्र चला ॥ ६ ॥

(त्वमन् ! मूर्जवतः गच्छ) हे ज्वर ! मूर्जवाले स्थानकी इच्छा कर, (बलिहकान् वा परस्तराम्) परके बालीक देशोंकी इच्छा कर । वैसे देशोंमें (प्रकुर्यै शूद्रां इच्छ) भ्रमण करनेवाली शोकमय स्त्रीकी इच्छा कर । हे (त्वमन्) ज्वर ! (तां वि इव धूसुहि) उसकी कंघा दे ॥ ७ ॥

(महावृषान् मूर्जवतः बन्धुं पुरेत्य) बड़ी वृष्टिवाले और मूर्ज यास जहाँ होती है, उन बंधन करनेवाले स्थानोंको तू जा । (परेत्य) दूर जाकर (प्रैतानि इमा अन्यक्षेत्राणि) इन सब अन्य क्षेत्रोंको (त्वमने वै प्र धूमः) हम ज्वरके लिये बतलाते हैं ॥ ८ ॥

(अन्यक्षेत्रे न रमसे) दूसरे क्षेत्रमें तू रमता नहीं, (वशी सन् नः मृडयासि) बसमें रहकर हमें सुधी करता है । (त्वमा प्रार्थः अभूत् उ) ज्वर प्रबल हो गया है । (स बलिहकान् गमिष्यति) वह बालीकोंके प्रति आवेगा ॥ ९ ॥

(यत् एवं श्रीतः) जो तू सर्दी लगकर आनेवाला है, (अथो रुरः) अथवा अधिक पीडा देनेवाला रस है, (कासा सह अवेपयः) छातीके साथ कंघा देता है । हे (त्वमन्) ज्वर ! (ते हेतयः भीमाः) तेरे बाल भयंकर हैं । (ताभिः नः परिवृक्ग्निष स्म) उनसे हम सबको बचाये रख ॥ १० ॥

भाषार्थ— बहुत वृष्टि जहाँ होती है, उन देशोंमें यह ज्वर होता है । साकभोगी लोगोंमें एक विशेष बल होता है इस कारण उनसे यह ज्वर दूर भागता है ॥ ४ ॥

बहुवृष्टिवाले और मूर्ज यासवाले देशोंमें यह ज्वर बहुत होता है ॥ ५ ॥

इस ज्वरका विष सर्वके समान होता है जिससे शरीर टेढ़ा मेढ़ा होता है । मलिन जीवनवाले लोगोंमें यह होता है ॥ ६ ॥

यासवाले स्थानोंमें यह ज्वर होता है और इस ज्वरके आनेपर शरीर कांपता है ॥ ७ ॥

बड़ी वृष्टिवाले और यासवाले प्रदेशोंसे विष अन्य उत्तम क्षेत्रोंमें यह ज्वर नहीं होता है ॥ ८ ॥

अन्य स्थानोंमें नहीं होता है । वहाँ नियमपूर्वक रहनेवाले लोगोंको यह नहीं होता । उनसे दूर भागता है ॥ ९ ॥

यह ज्वर शीत, रुक्ष, और कफयुक्त होता है । इसका परिणाम भयंकर होता है, इसलिये इससे बचना चाहिये ॥ १० ॥

मा स्मैवान्तरसर्वाङ्कुरुथा बलासं कासमुद्युगम् । मा सातोऽर्वाङ्घ्रिः पुनस्त्वर्वा तक्मन्मुप भ्रुवे ॥ ११ ॥
 तक्मन्भ्रात्रा बलासेन स्वस्त्रा कासिकया सह । पाप्मा भ्रातृव्येण सह गच्छामुमरणं जनम् ॥ १२ ॥
 तृतीयकं वितृतीयं सन्दिमुत शरदम् । त्कमानं शीतं कुरं ग्रैष्मं नाशय वार्षिकम् ॥ १३ ॥
 गन्धारिभ्यो मूजवज्ज्योऽङ्गैभ्यो मगधैभ्यः । ग्रैष्मन्जन्मिव श्रेवर्षि त्कमानं परि दधसि ॥ १४ ॥ (१५१)

अर्थ— हे (तक्मन्) ज्वर । (बलासं कासं उद्युगं) कफ, खांसी, और क्षय (पताङ्ग स्वस्त्रीन् मा स्म कुरुथाः) इनको अपने मित्र मत बना । (अतः सर्वाङ्ग मा स्म वेः) इससे समीप न आ । हे (तक्मन्) ज्वर ! (तत् स्वा पुनः उपभुजे) यह तुझे मैं पुनः कहता हूँ ॥ ११ ॥

हे (तक्मन्) ज्वर । तू (भ्रात्रा बलासेन) अपने भाई कफके साथ, (स्वस्त्रा कासिकया सह) बहिन खांसीके साथ, (पाप्मा भ्रातृव्येण सह) पापी भतीजे क्षयके साथ (ममं अरणं जनं गच्छ) उस मलिन मनुष्यके पास जा ॥ १२ ॥

(तृतीयकं) तीसरे दिन आनेवाले, (वितृतीयकं) तीन दिन छोड़कर आनेवाले, (सन्दिमुत) सदा रहनेवाले, (उत शरदं) और शरदुत्तुमें होनेवाले, (शीतं, कुरं) शीत अथवा पीडा करनेवाले, (ग्रैष्मं, वार्षिकं) ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके संबंधसे आनेवाले ज्वरको (नाशय) हटा दे ॥ १३ ॥

(गन्धारिभ्यः मूजवज्ज्यः) गंधार, मूजवात (अङ्गैभ्यः मगधैभ्यः) अंग और मगधोंको (ग्रैष्मन् श्रेवर्षि जनं दध) भेजे आनेवाले ज्वरानेके रक्षक मनुष्यके समान (त्कमानं परि दधसि) ज्वरको हन लेख देते हैं ॥ १४ ॥

भाषार्थ— इस ज्वरके कफ, खांसी और क्षय ये तीन मित्र हैं । यह ज्वर हमारे पास कभी न आवे ॥ ११ ॥

इस ज्वरका भाई कफ, बहिन खांसी और भतीजा क्षय है । मलिन लोगोंको यह होता है ॥ १२ ॥

तीसरे दिन आनेवाला, चौथे दिन या तीन दिन छोड़कर आनेवाला, सदा अर्थात् प्रतिदिन आनेवाला, शरद, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुके कारण होनेवाला, शीत और कष्ट, ये सब ज्वर हटाने चाहिये ॥ १३ ॥

जित प्रकार रक्षक मनुष्य दूसरे देशको भेजे जाते हैं, उस प्रकार सब ज्वर दूर भेजे जाय, अर्थात् ये मनुष्योंको सख्त न दें ॥ १४ ॥

ज्वर रोग ।

ज्वर रोगके विषयमें बहुतसी बड़ी विचारणीय बातें इस सूक्तमें बही हैं—

ज्वरके भेद ।

१ सन्दिमुत— सदा, प्रतिदिन आनेवाला ज्वर ।

२ तृतीयकः— तीसरे दिन आनेवाला ज्वर ।

३ वि-तृतीयकः— तीन दिन छोड़कर चौथे दिन आनेवाला वातुर्गिक आदि ज्वर । (मं. १३)

ये तीन भेद दिनोंके अन्तरके कारण होते हैं । ऋतुके कारण आनेवाले ज्वरके नाम ये हैं—

१ ग्रीष्मः— ग्रीष्म ऋतुमें होनेवाला ज्वर ।

२ वार्षिकः— वर्षा ऋतुके कारण आनेवाला ज्वर ।

३ शरदः— शरदुत्तुके कारण आनेवाला ज्वर । (मं. १३)

ये तीन भेद ऋतुके कारण आनेवाले ज्वरके हैं । अब इस ज्वरके स्वरूप भेद देखिये ।

१ शीतः— शीत ज्वर, जिसमें प्रथम शीत लगकर पश्चात् ज्वर आता है ।

२ कुरः— कुर, पित्त ज्वर, अथवा पीडा देनेवाला ज्वर । (मं. १३)

ये भेद इसका स्वरूप बता रहे हैं । ज्वरके साथ होनेवाले रोग ये हैं ।

१ बलासः— कफ, बलगम, यह ज्वरमें होता है ।

२ कासः— खांसी भी ज्वरमें होती है । (मं. ११, ११)

ये दोनों लक्षण बहुत खराब हैं, इसका परिणाम—

३ उत-सुगं— ये दोनों अर्थात् कफ और खांसी इकट्ठी आती हैं, इसका नाम क्षय है । यह तो इसका असह्य परिणाम होता है । (मं. ११)

देश विशेषके कारण होनेवाले ज्वरोंका परिगणन निम्न प्रकार इस सूक्तमें किया है ।

१ महावृषः— बड़ी दृष्टिवाले प्रदेशमें होनेवाला ज्वर ।

'अस्य श्लोकः महाप्रबुधः' — इसका घर बड़ी वृष्टि-
वाला प्रवेश है । (मं. ५)

१ मूजयान् — वास अहां होता है ऐसे कीचड़के स्थानमें
यह उबर होता है ।

'अस्य श्लोकः मूजवतः' — इसका घर मूजवाला
स्थान है । (मं. ५)

इस प्रकारके प्रवेश इस उबरके लिये बढानेवाले होते हैं,
अन्य क्षेत्रोंमें यह नहीं बढता है, अर्थात् हुआ भी तो क्षीय
हट जाता है । इस उबरमें बहुत विष होता है, जो शरीरमें
जाता है और वहां पीछा करता है—

१ कपालः — सर्पके समान यह उबरका विष है ।

२ कर्षणः — अंगों और शरीरोंमें निक्षेपता कानेवाला यह
उबर है । (मं. १)

मलिन स्त्रीपुरुषोंकी यह विशेषकर होता है, अर्थात् अस्त-
वीक्षण पवित्र रहनेवालोंको नहीं होता, इस विषयमें मंत्रका
प्रमाण देखिये—

१ अरण्यं अमं — नीच जीवन व्यतीत करनेवालेकी होता
है । (मं. १२)

२ निषुकरं — क्षीण और मलिनको होता है । (मं. ६)

३ अफर्ष्यं — फूला मनुष्य, जिसमें सत्ता बल नहीं होता
सबको होता है । (मं. ७)

यम, नियम पालन करनेवाला संयमी पुरुष सुखसे रहता
है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र मननपूर्वक देखिये—

मः वशीं मृदुयाति । (मं. ९)

'हममें जो वशीं अर्थात् संयमी पुरुष होता है, उसको सुख
देता है,' अर्थात् यह उबर उसको ब्रष्ट नहीं देता है । इस
प्रकार यह संयम उबरादिसे और क्षयादिसे बचनेका एकमात्र
उपाय है । पाठक इसका विचार करके ब्रह्मचर्यादि पुण्यियोंके
पालनद्वारा अपना स्वास्थ्य बचावे और रोगोंसे दूर रहे ।

उबर निवृत्तिका उपाय ।

संयम, ब्रह्मचर्य आदि उपाय उबरप्रतिषेधक हैं, परंतु उबर
आनेपर उसको हटानेके उपाय निम्नलिखित हैं—

१ यज्ञः — अग्निमें सोमादि औषधियोंका हवन करनेसे
उबर हटता है । (मं. १)

२ अघराट् परोहि — नीचेके मार्गसे उबर दूर होता है,
अर्थात् चीच छुड़िये, पेड़ साफ रहनेसे उबर पूर होता
है । (मं. २)

३ शकं-भरद्वय मुष्टि-हृत् — शाकमोचीकी मुष्टिसे मरने-
वाला उबर होता है । मांसमोची मनुष्यकी अपेक्षा शाक-
मोची मनुष्यमें उबरप्रतिषेधकशक्ति अधिक होती है, इस
लिये मानो शाकमोची मनुष्य इस उबरको मुक्तेसे मार
देता है । (मं. ४)

इस प्रकार इस उबरके संबंधका विवरण इस सूक्तमें है । वैय
इस सूक्तका अधिक विचार करें । इस सूक्तमें कहे लक्षणोंसे
प्रतीत होता है कि यह तत्काल आक्रमकका गीतज्वर अथवा
' मलेरिया ' है ।

रोगजन्तुओंका नाश ।

(२३) क्रिमिघ्नम् ।

(ऋषिः — कण्वः । देवता — इन्द्रः, क्रिमिजन्मनाय देवप्रार्थना ।)

ओतै मे घानांशुषिषी ओता देवी सरस्वती । ओतौ म इन्द्रश्चाभिश्च क्रिमीं जम्भयतामिति ॥ १ ॥

अस्येन्द्र कुमारस्य क्रिमीन्धनयते जहि । हुता विश्वा अरातय उग्रेण वर्चसा मम ॥ २ ॥

अर्थ— घानांशुषिषी, देवी सरस्वती, इन्द्र, अग्नि ये सब देव (ओतै, ओता, ओतौ) परस्पर मिले जुले (मे मे
क्रिमीं जम्भयतां) मेरे लिये क्रिमियोंका नाश करें ॥ १ ॥

हे धनयते इन्द्र । (अस्य कुमारस्य क्रिमीन् जहि) इस कुमारके क्रिमियोंको हटा दे । (मम उग्रेण वर्चसा
विश्वाः अरातयः हुताः) मेरे पासकी सग्न बचाये सब दुष्टदायी क्रिमि मारे गये हैं ॥ २ ॥

यो अक्षयौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति । दत्ता यो मर्ष्यं गच्छति तं किमि जम्भयामसि ॥ ३ ॥
 सरूपौ द्वौ विरूपौ द्वौ कुष्णौ द्वौ रोहितौ द्वौ । वृश्चश्च वृश्चकर्णश्च गृध्रः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥
 ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कुष्णाः शितिबाहवः । ये के च विश्वरूपास्तान्किमीन्जम्भयामसि ॥ ५ ॥
 उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा । दृष्टाश्च मन्त्रदृष्टाश्च सर्वान् प्रमृणन्किमीन् ॥ ६ ॥
 येवापासः कष्कपास एजत्काः शिपविनुकाः । दृष्टश्च हन्यतां किमिरुतादृष्टश्च हन्यताम् ॥ ७ ॥
 हतो येवापः क्रिमीणां हतो नदनिमोह । सर्वान् मग्मपाकरं दृष्ट्वा स्रज्वा इव ॥ ८ ॥
 त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं किमि सारङ्गमर्जुनम् । शुणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ ९ ॥
 अत्रिवहः क्रिमयो हन्मि कण्वजमदमिवत् । अगस्त्यस्य ब्रह्मणा सं पिनम्भ्यहं किमीन् ॥ १० ॥
 हतो राजा क्रिमीणामुत्तैषां स्थपतिहवः । हतो हतमाता किमिहवभ्राता हतस्रसा ॥ ११ ॥

अर्थ—(यः अक्षयौ परिसर्पति) जो आँखोंमें भ्रमण करता है, (यः नासे परिसर्पति) जो नाकमें घुसा होता है, (दत्ता यो मर्ष्यं गच्छति) दाँतोंके बीचमें जो जाता है, (तं किमि जम्भयामसि) उस किमिको हम विनाश करें ॥ ३ ॥

(सरूपौ द्वौ, विरूपौ द्वौ) दो समान रूपवाले और दो विरुद्ध रूपवाले, (द्वौ कुष्णौ, द्वौ रोहितौ) दो काले और दो लाल, (वृश्चो च वृश्चकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला, (गृध्रः कोकः च) गिद्ध और मेढिया (ते हताः) वे सब मर गये ॥ ४ ॥

(ये क्रिमयः शितिकक्षाः) जो किमि श्वेत कोकवाले, (ये कुष्णाः शितिबाहवः) जो काले और काली भुजावाले और (ये के च विश्वरूपाः) और जो बहुत रूपवाले हैं (तान् किमीन् जम्भयामसि) उन किमियोंका नाश करते हैं ॥ ५ ॥

(सूर्यः उत्त पुरस्तात् एति) सूर्य आगेसे चलता है वह (विश्वदृष्टः अदृष्ट-हा) सबको जो प्रत्यक्ष है और जो न देखनेवाले किमियोंका भी नाश करनेवाला है, वह (दृष्टान् च अदृष्टान् च सर्वान् किमीन्) देखनेवाले और न देखनेवाले सब किमियोंको (इन् प्रमृणन्) नाश करता है और कुचल डालता है ॥ ६ ॥

(येवापासः कष्कपासः) येवाप, कष्कप, (एजत्काः शिपविनुकाः) एजत्क और शिपविनुक ये किमी हैं । (दृष्टः किमिः हन्यतां) देखनेवाले किमिको मारा जाय और (उत्त अदृष्टः च हन्यतां) और न देखनेवाला भी मारा जाय ॥ ७ ॥

(क्रिमीणां येवापः हतः) किमियोंमेंसे येवाप नामक किमी मारा गया (उत्त मग्मनिमा हतः) और नाद करनेवाला भी मर गया । (सर्वान् मग्मपासि अकरं) सबको मसल मसलकर नष्ट किया (दृष्ट्वा स्रज्वा इव) जिस प्रकार पत्थरसे चनोंको पीसते हैं ॥ ८ ॥

(त्रिशीर्षाणं त्रिककुदं) तीन शिरोवाले, तीन कुदानवाले, (सारङ्गं मर्जुनं किमि) त्रिजिह्वी रंगवाले और श्वेत रंगवाले किमीको (शुणामि) मैं मारता हूँ । (अस्य पृष्टीः अपि) इसकी पृष्ठलियोंको भी तोड़ता हूँ और (यश्च शिष्टः वृश्चामि) जो शिर है उसको कुचलता हूँ ॥ ९ ॥

हे (क्रिमयः) अंतुओं ! (अत्रिवत्, कण्ववत्, अमवमिवत्) अत्रि, कण्व और अमवमिके समान (वः हन्मि) तुमको मारता हूँ । (अहं अगस्त्यस्य ब्रह्मणा) मैं अगस्तिके ज्ञानसे (किमीन् सं पिनम्भ्य) रोगके किमियोंको पीसता हूँ ॥ १० ॥

(क्रिमीणां राजा हतः) रोगकिमियोंका राजा मारा गया, (उत्त एषां स्थपतिः हतः) और इनका स्थानपति मारा गया । और (हत-माता हत-भ्राता) अत्रिके माता और भाई मारे गये हैं तथा (हत-स्रसा किमिः हतः) जिसकी बहिन मारी गई है ऐसा किमी भी मारा गया ॥ ११ ॥

अतोऽसौ अस्मै वेदसोऽहतासः परिवेशसः । अथो ये क्षुल्लका इव सर्वे ते क्रिमयो हताः ॥ १२ ॥
सर्वेषां च क्रिमीणां सर्वासां च क्रिमीणाम् । भिनश्चयश्मना शिरो दहाम्यग्निना मुखम् ॥ १३ ॥ (१६४)

अर्थ— (अस्मै वेदसः अहतासः) इसके घरवाले मारे गये, (परिवेशसः अहतासः) इसके परिवारवाले मारे गये ।
(अथो ये क्षुल्लका इव) और जो क्षुल्लक क्रिमि ये (ते सर्वे क्रिमयो हताः) वे सब क्रिमि मारे गये हैं ॥ १२ ॥
(सर्वेषां च क्रिमीणां) सब पुरुष क्रिमियोंका और (सर्वासां च क्रिमीणां) सब स्त्री क्रिमियोंका (अश्मना शिरो भिनश्चि) पत्थरसे सिर तोड़ता हूँ और (अग्निना मुखं दहामि) अग्निसे मुख जलाता हूँ ॥ १३ ॥

रोगक्रिमियोंका नाश ।

रोगके क्रिमि शरीरमें घुसते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह बात वेदके कई सूक्तोंमें कही है । अग्नि, वायु, जल आदि द्वारा इन क्रिमियोंका नाश होता है, यह प्रथम मंत्रका कथन है । छोटे बालकोंके शरीरमें भी क्रिमि होते हैं उनको दूर करनेके लिये वच्चा औषधिका उपयोग करना चाहिये यह द्वितीय मंत्रका उपदेश मननीय है ।

आँख, नाक और दाँतोंमें क्रिमि जाते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, यह तृतीय मंत्रका कथन प्रत्यक्ष देखने योग्य है । चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें क्रिमियोंके रंगोंका वर्णन है । सूर्यकिरणसे सब रोगक्रिमियोंका नाश होता है, यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात षष्ठ मंत्रमें कही है । विपुल सूर्यकिरणोंके साथ अपना संबंध करके पाठक रोगक्रिमियोंसे अपना बचाव कर सकते हैं । अल्प मंत्रोंका कथन स्पष्ट है, इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

सुरक्षितताकी प्रार्थना ।

(२४) ब्रह्मकर्म ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — ब्रह्मकर्मस्मा, नानादेवताः ।)

सविता प्रसन्नानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १ ॥

अग्निर्बनस्पतीनामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्स्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ २ ॥

अर्थ— (अस्मिन् ब्रह्मणि) इस ब्रह्मणमें, (अस्मिन् कर्मणि) इस कर्ममें, (अस्यां पुरोधायाम्) इस पुरोहितके अनुष्ठानमें, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्) इस प्रतिष्ठामें, (अस्यां चित्स्यां) इस चिन्तनमें, (अस्यां आकृत्यां) इस संकल्पमें, (अस्यां आशिषि) इस आशीर्वादमें, (अस्यां देवहृत्यां) इस देवोंकी प्रार्थनामें, (स्व-मा-ह्वा) आत्म-सर्वस्वका समर्पण करता हूँ, इस समय (स्वः प्रसन्नानां अधिपतिः सविता मा अवतु) वह सब चेतनाओंका अधिपति प्रेरक परमेश्वर मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

(स्वः बनस्पतीनां अधिपतिः, अग्निः मा अवतु) वह बनस्पतियोंका अधिपति अग्नि मेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

द्यावापृथिवी दातॄणामधिपती ते मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ३ ॥

वरुणोऽपामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ४ ॥

मित्रावरुणौ बृह्याधिपतौ तौ मावताम् ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ५ ॥

मरुतः पर्वतानामधिपतयस्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ६ ॥

सोमो वीरुधामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ७ ॥

वायुरन्तरिक्षस्याधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ८ ॥

सूर्यश्चक्षुषामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा

॥ ९ ॥

अर्थ— (ते दातॄणां अधिपती द्यावापृथिवी मा अवतां) वे दाताओंके अधिपति द्यावापृथिवी मेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

(सः अपां अधिपतिः वरुणः मा अवतु) वह जलोका अधिपति वरुण मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥

(तौ बृह्या अधिपतौ मित्रावरुणौ मा अवतां) वे दोनों बृहिके अधिपति मित्र और वरुण मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥

(ते पर्वतानां अधिपतयः मरुतः मा अवन्तु) वे पर्वतोंके अधिपति मरुत मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥

(सः वीरुधा अधिपतिः सोमः मा अवतु) वह औषधियोंका अधिपति सोम मेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥

(सः अन्तरिक्षस्य अधिपतिः वायुः मा अवतु) वह अन्तरिक्षका अधिपति वायु मेरी रक्षा करे ॥ ८ ॥

(सः चक्षुषां अधिपतिः सूर्यः मा अवतु) वह नेत्रोंका अधिपति सूर्य मेरी रक्षा करे ॥ ९ ॥

चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १० ॥

इन्द्रो दिवोऽधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ ११ ॥

मरुतो पिता पशूनामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १२ ॥

मृत्युः प्रजानामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १३ ॥

यमः पितॄणामधिपतिः स मावतु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १४ ॥

पितरः परे ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १५ ॥

तता अवरं ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिन्त्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ॥ १६ ॥

अर्थ— (सः नक्षत्राणां अधिपतिः चन्द्रमाः सा अवतु) वह नक्षत्रोंका अधिपति चन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(सः दिवः अधिपतिः इन्द्रः सा अवतु) वह दुलोकका अधिपति इन्द्र मेरी रक्षा करे ॥ ११ ॥

(सः पशूनां अधिपतिः मरुतां पिता सा अवतु) वह पशुओंका अधिपति मरुतिपिता मेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

(सः प्रजानां अधिपतिः मृत्युः सा अवतु) वह प्रजाओंका अधिपति मृत्यु मेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(सः पितॄणां अधिपतिः यमः सा अवतु) वह पितरोंका अधिपति यम मेरी रक्षा करे ॥ १४ ॥

(ते परे पितरः सा अवन्तु) वे पूर्व पितर मेरी रक्षा करे ॥ १५ ॥

ततस्तत्तामहास्ते मावन्तु ।

अस्मिन्ब्रह्मण्यस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोवायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां

चित्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा ।

॥ १७ ॥ (९८१)

अर्थ— (ते अवरे तताः मा अवन्तु) वे पिछले पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १६ ॥

(ते तसः ततामहाः मा अवन्तु) वे नये पितामह मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

अपनी सुरक्षितता ।

ज्ञानोपदेशका कर्म, अन्यान्य पुण्याय, यजन याजन, सबकी स्थिरता और सुदृढता बढ़ानेवाले कर्म, चित्तसे चित्तम मनन आदि कर्म, संकल्प, आशीर्वाद देना और लेना, ईश्वरकी स्तुति

प्रार्थना आदि कर्म तथा जो जो अभ्यास्य कर्तव्यकर्म मनुष्य करता

है, उसमें संपूर्ण देवताएँ और उन देवताओंका प्रेरक परमात्मा मेरी रक्षा करे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । यह स्पष्ट आशय-वाला है इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भधारणा ।

(२५) गर्भाधानम् ।

(अग्निः — सखा । देवता — योनिगर्भः, पृथिव्यादयो देवताः ।)

पर्वतादिवो योनेरङ्गादङ्गात्समाभूतम् । शेषो गर्भस्य रेतोधाः सरोँ पुर्णमिवा दधत् ॥ १ ॥

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादुधे । एवा दधामि ते गर्भं तस्मै त्वामवसे हुवे ॥ २ ॥

गर्भं धेहि सिनीवाल्लि गर्भं धेहि सरस्वति । गर्भं ते अश्विनोभा धत्ता पुष्करस्रजा ॥ ३ ॥

गर्भं ते मित्रावरुणौ गर्भं देवो बृहस्पतिः । गर्भं त इन्द्रश्चाग्निश्च गर्भं धाता दधातु ते ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्वतात् दिवः) पर्वतसे लेकर पुलोकपर्यन्त स्थित पदार्थोंके (अङ्गात् अङ्गात् सं आभूतं) अंग प्रसंगसे इकट्ठा किया हुआ (योनेः) योनिके स्थानमें (रेतोधाः शेषः) दीर्घकी स्थापना करनेवाला पुल्लेन्द्रिय (सरोँ पुर्ण इव) बल-प्रवाहमें पत्तोंके रखनेके समान (गर्भस्य वा दधत्) गर्भका बीज आधान करता है ॥ १ ॥

(यथा इमं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भं आदुधे) समस्त भूतोंके गर्भकी धारण करती है, (एवा ते गर्भं दधामि) इस प्रकार तेरा गर्भ धारण करती हूँ (तस्मै अवसे हुवे) उस रक्षाके लिये हुवे बुलाती हूँ ॥ २ ॥

हे (सिनीवाल्लि) अल्प चन्द्रवाली रात्री देवी । (गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । हे (सरस्वति) ज्ञानदेवी । (गर्भं धेहि) गर्भको धारण कर । (उभौ पुष्करस्रजौ) दोनों कमलमाला धारण करनेवाले अश्विदेवों (ते गर्भं आ धत्ता) तेरे गर्भको धारण करें ॥ ३ ॥

(मित्रावरुणौ ते गर्भं) मित्र और वरुण तेरे गर्भको पुष्ट करें (देवः बृहस्पतिः गर्भं) देव बृहस्पति गर्भको धारण करे । (इन्द्रः च अग्निः च ते गर्भं) इन्द्र और अग्नि तेरे गर्भको धारण करे । (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे ॥ ४ ॥

विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणि पिशतु । आ सिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते ॥ ५ ॥
 यद्वेदु राजा वरुणो यद्वा देवी सरस्वती । यदिन्द्रो वृत्रहा वेदु तद्र्भ्रंकरणं पिब ॥ ६ ॥
 गर्भो अय्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । गर्भो विश्वस्य भूतस्य सो असे गर्भमेह धाः ॥ ७ ॥
 अधि स्कन्द वीर्यस्व गर्भमा धेहि योन्याम् । वृषासि वृष्ण्यावन्प्रजायै त्वा नयामसि ॥ ८ ॥
 वि जिहीष्व बार्हत्सामे गर्भस्ते योनिमा शंयाम् । अद्भुष्टे देवाः पुत्रं सोमपा उभयाविर्नम् ॥ ९ ॥
 धातुः धेष्टेन रूपेणास्या नार्यी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूर्तवे ॥ १० ॥
 त्वष्टः धेष्टेन रूपेणास्या नार्यी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूर्तवे ॥ ११ ॥
 सवितुः धेष्टेन रूपेणास्या नार्यी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूर्तवे ॥ १२ ॥
 प्रजापते धेष्टेन रूपेणास्या नार्यी गवीन्योः । पुमांसं पुत्रमा धेहि दशमे मासि सूर्तवे ॥ १३ ॥ (९९४)

अर्थ— (विष्णुः योनिं कल्पयतु) विष्णु योनिको समर्थ बनावे । (त्वष्टा रूपाणि पिशतु) त्वष्टा रूपांको अवयवोंवाला बनावे । (प्रजापतिः मा सिञ्चतु) प्रजापति गर्भको सींचे और (धाता ते गर्भं दधातु) धाता तेरे गर्भको धारण करे ॥ ५ ॥

(यद् राजा वरुणः वेदु) जो वरुण राजा जानता है, (या यद् देवी सरस्वती) अथवा जो देवी सरस्वती जानती है । (यत् वृत्रहा इन्द्रः वेदु) जो वृत्रहा नाश करनेवाला इन्द्र जानता है (तत् गर्भ-करणं पिब) वह गर्भको स्थिर करनेवाला यह रक्ष पात्र कर ॥ ६ ॥

(ओषधीनां गर्भः अस्ति) तू औषधियोंका गर्भ है, और (वनस्पतीनां गर्भः अस्ति) तू वनस्पतियोंका गर्भ है, तू (विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है, हे असे । (सः इह गर्भं आधाः) वह तू यहाँ गर्भको धारण कर ॥ ७ ॥

(अधिरूपा) वृषा, खडा हो, (वीर्यस्व) वीरता कर, (योण्यां गर्भं आ धेहि) योनिमें गर्भको स्थापना कर । हे (वृष्ण्यावन् ! वृषा अस्ति) वीर्यवान् ! तू बलवान् है ! (त्वा प्रजायै नयामसि) तुझे केवल सन्तानके लिये ही ले आते हैं ॥ ८ ॥

हे (बार्हत्सामे) बृहत्साम मानेवाली स्त्री । तू (जिहिहीष्व) विशेष प्रकार तैयार रह । (ते योनिं गर्भः आशयां) तेरी योनिमें गर्भ स्थिर होवे । (सोमपाः देवाः उभयाविर्नम् पुत्रं ते अद्भुः) सोमपान करनेवाले देवोंने तुम दोनोंकी रक्षा करनेवाले पुत्रको तुझे दिया है ॥ ९ ॥

हे (धाता) धाता । और हे (त्वष्टः) रूप बनानेवाले देव । हे (सवितुः) उत्पादक देव । हे (प्रजापते) प्रजापालक देव । (अस्याः नार्यी गवीन्योः) इस स्त्रीके दोनों गर्भधारक नाभियोंके बीचमें (धेष्टेन रूपेण पुमांसं पुत्रं आधेहि) उत्तम सुंदर रूपके साथ पुत्र सन्तान स्थापन कर और (दशमे मासि सूर्तवे) दसवें मासमें उत्पत्ति होनेके लिये उसे योग्य कर ॥ १०-१३ ॥

गर्भकी सुरक्षितता ।

गर्भकी सुरक्षितताके लिये परमेश्वरकी तथा अग्न्याग्न्य देवताओंकी प्रार्थना इस सूक्तमें की गई है । इस प्रकारकी प्रार्थना करनेसे मानव शक्तिकी आपत्ति द्वारा बहुत काम होता है । इसके अतिरिक्त इस सूक्तमें गर्भविषयक अग्न्याग्न्य बहुतसी उप-युक्त बातें कही हैं, उसका थोडासा विचार यहाँ करना आवश्यक है ।

पृथ्वीके ऊपर पर्वतसे लेकर खुलोकपर्यंत अर्थात् इस धाता-पृथिवीके अन्दर जितने पदार्थ हैं, उन सबके अंग प्रत्यंगोंके अंश ले लेकर और उन सब अंशोंको विशेष योजनासे इकट्ठा करके यह गर्भ बनाया गया है । यह प्रथम मंत्रका कथन है । अर्थात् इस गर्भमें जिस प्रकार सूर्य और चंद्रके अंश हैं, उसी प्रकार वायु और जलके अंश भी हैं और उसी रीतिसे ओषधि-वनस्पतियोंके भी अंश हैं । जो प्रजापति है वही पिण्डमें है ।

ब्रह्माण्डका एक अंश ही पिंड है। इसी प्रकार पिताके अंग प्रसंगोंका सत्त्व वीर्य बिन्दुमें आता है और उसी वीर्य बिन्दुसे गर्भ होता है, इस लिये गर्भमें पिताके अंग प्रसंगोंका सत्त्व आया हुआ होता है। इस प्रकार एक दृष्टिसे यह गर्भ सब ब्रह्माण्डका सत्त्वांश है और दूसरी दृष्टिसे यह गर्भ पिताका सत्त्वांश है। गर्भमें, बानो, इतनी प्रचण्ड शक्तियाँ हैं, इस लिये गर्भकी जितनी सुरक्षा हो उतनी करनी चाहिये और उसकी जिस प्रकार रक्षाति हो सके उस प्रकार यत्न करना चाहिये।

मंत्र १ से ५ तक देवताओंकी प्रार्थना है कि सब देव इस गर्भकी रक्षामेंसे सहायता दें। और जो देवताओंके अंश यहाँ रह रहे हैं उनकी अपनी शक्तिसे सुरक्षित रखे और बढ़ावें। पाठक यहाँ स्मरण रखे कि रक्षा तो देवों द्वारा ही होती है, मनुष्यका कार्य इतना ही है कि वह उसमें रुकावट न करे।

जिस प्रकार बंद कमरेमें सदा रहनेसे सूर्यकी रक्षासे मनुष्य दूर रहते हैं, उसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी रक्षामें मनुष्य अपनी अज्ञानताके कारण दूर रहता है। इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह अपने आपको इन देवताओंके स्वार्थीन करे। ऐसा करनेसे इसकी उत्तम रक्षा हो सकती है। गर्भकी भी सुरक्षित-ताके लिये गर्भिणी जी छुद, घायुमें तथा धूप आदिमें अपने आपको रखे और सूर्यादि देवोंसे जो रक्षा प्राप्त होती है उससे लाभ उठावे तो अधिक लाभ हो सकता।

गर्भ उत्तम रीतिसे षड्भक्त दसवें मासमें माताके उदरसे बाहर आना चाहिये। यह समय उसकी पूर्ण वृद्धि है। यह बात दशम मंत्रमें कही है।

अन्य मंत्र गर्भधान विषयक हैं वे सुविज्ञ पाठक सहजहीमें समझ सकते हैं।

यज्ञ ।

(२६) नवशालायां घृतहोमः ।

(ऋचिः — ब्रह्मा । देवता — वास्तोष्पतिः, नानादेवताः ।)

यजूंषि यज्ञे समिधः स्वाहाभिः प्रविद्वानिह वो युनक्तु	॥ १ ॥
युनक्तु देवः सविता प्रजानन्नस्मिन्यज्ञे मंहिषः स्वाहा	॥ २ ॥
इन्द्र उक्थामदान्यस्मिन्यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा	॥ ३ ॥
प्रेषा यज्ञे निविदुः स्वाहा शिष्टाः पत्नीभिर्वहतेह युक्ताः	॥ ४ ॥
उन्दांसि यज्ञे मरुतः स्वाहा मातेव पुत्रं पिपृतेह युक्ताः	॥ ५ ॥
एयममन्वर्हिषा प्रोक्षणीभिर्यज्ञं तन्वानादितिः स्वाहा	॥ ६ ॥

अर्थ— (प्रविद्वान् अग्निः इह यज्ञे) विशेष ज्ञानी अग्नि इस यज्ञमें (यः यजूंषि समिधः) आपके लिये यजूंषेय मंत्र और समिधाएं (युनक्तु स्वाहा) उपयोगमें लावे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ १ ॥

(मंहिषः प्रजानन् सविता देवः) महान् ज्ञानी सर्व प्रेरक सविता देव (अस्मिन् यज्ञे युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें हवन सामग्रीका उपयोग करे, मैं अपनी आहुतियाँ समर्पित करता हूँ ॥ २ ॥

(प्रविद्वान् सुयुजः इन्द्रः) ज्ञानी सुयोग्य इन्द्र, (अस्मिन् यज्ञे उक्थामदानि युनक्तु, स्वाहा) इस यज्ञमें आनन्दकारक स्तुतिस्तोत्रोंको प्रयुक्त करे, इसमें मेरा समर्पण हो ॥ ३ ॥

(प्रेषाः निविदुः इह यज्ञे युक्ताः शिष्टाः) आश्राएं और आत्मनिवेदन करनेकी रीतियाँ जाननेवाले इस यज्ञमें नियुक्त हुए शिष्ट लोग (पत्नीभिः बहवः, स्वाहा,) अपनी धर्मपरिनयोंके साथ यज्ञका भार उठावें, यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ४ ॥

(माता इव पुत्रं) माता जैसे पुत्रको पूर्ण करती है, वस प्रकार (इह यज्ञे युक्ताः मरुतः) इस यज्ञमें लगे हुए मरुत देव (उन्दांसि पिपृत, स्वाहा) छंदोंको पूर्ण करें, मेरा समर्पण यज्ञके लिये होवे ॥ ५ ॥

(एयं अदितिः बर्हिषा प्रोक्षणीभिः) यह अदिति देवी हवन सामग्री और शोधक साधनोंके साथ (यज्ञं तन्वाना आ अगन् स्वाहा) यज्ञका विस्तार करती हुई आई है। इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ६ ॥

विष्णुर्धनकतु बहुधा तपोऽस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ७ ॥
त्वष्टा युनक्तु बहुधा नु रूपा अस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ८ ॥
भगो युनक्तु विश्वोन्वस्मा अस्मिन् यज्ञे प्रविद्वान्युनक्तु सुयुजः स्वाहा	॥ ९ ॥
सोमो युनक्तु बहुधा पर्याऽस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ १० ॥
इन्द्रो युनक्तु बहुधा वीर्याऽस्मिन् यज्ञे सुयुजः स्वाहा	॥ ११ ॥
अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्चै चषट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ ।	
बृहस्पते ब्रह्मणा यातमर्वाङ् यज्ञो अयं स्वर्गिहं यजमानाय स्वाहा	॥ १२ ॥ (३०६)
॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥	

अर्थ— (सुयुजः विष्णुः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य विष्णु देव इस यज्ञमें (तपोऽस्ति बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपनी तपन शक्तियोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण होवे ॥ ७ ॥

(सुयुजः त्वष्टा अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य त्वष्टा देव इस यज्ञमें (रूपाः नु बहुधा युनक्तु, स्वाहा) विविध रूपोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ८ ॥

(सुयुजः भगो अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य भगानी भग देव इस यज्ञमें (अस्मै नु विश्वोऽस्ति युनक्तु, स्वाहा) इसके लिये आशीर्वाद देवे । इस यज्ञमें मेरा आत्मसमर्पण होवे ॥ ९ ॥

(सुयुजः सोमः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य सोम देव इस यज्ञमें (पर्याऽस्ति बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अलोंको बहुत प्रकार प्रयुक्त करे, मेरा समर्पण इस यज्ञमें होवे ॥ १० ॥

(सुयुजः इन्द्रः अस्मिन् यज्ञे) सुयोग्य इन्द्र देव इस यज्ञमें (वीर्याणि बहुधा युनक्तु, स्वाहा) अपने कामधर्मोंका बहुत प्रकार उपयोग करे । इस यज्ञमें मेरा समर्पण हो ॥ ११ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो । (ब्रह्मणा चषट्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ) ज्ञान और दान द्वारा यज्ञको बढ़ाते हुए (अर्वाञ्चै आयातं) हमारे पास आओ । हे बृहस्पते ! (ब्रह्मणा अर्वाङ् आयाहि) ज्ञानके साथ पास आ । (अयं यज्ञः यजमानाय स्वः) यह यज्ञ यजमानके लिये तेज बढ़ानेवाला होवे । (स्वाहा) यज्ञमें आत्मसमर्पण होवे ॥ १२ ॥

यज्ञमें आत्मसमर्पण ।

'स्वाहा' शब्दका अर्थ (स्व + आ + हा) ' अपना अपने योग्य जो जो पदार्थ हैं उन सबका जगत्की भलाईके लिये समर्पण करना ' है । पारम्परिक रीतिसे यज्ञमें यह आत्मशक्तिका समर्पण अत्यंत मुख्य भाग है । मानो, इसके बिना कोई यज्ञ ही नहीं सकता । यज्ञमें आहुति देते समय ' स्वाहा, नमः ' (यह पदार्थ मैंने यज्ञमें दिया है, अब यह मेरा नहीं है) यह मंत्र जो पढ़ा जाता है उसका तात्पर्य आत्मसमर्पणका पाठ देना ही है । इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें ' स्वाहा ' शब्दका पाठ इजोलिये दिया है ।

अग्नि, सविता, इन्द्र, मरुत, अदिति, विष्णु, त्वष्टा, भग, सोम, अश्विनौ, बृहस्पति आदि सब देवताएँ जगत्के यज्ञमें अपना अपना कार्य कर रही हैं, अर्थात् अपनी अपनी शक्तियोंका समर्पण कर रही हैं, यह देवताओंका आत्मसमर्पण देखकर

हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह भी अपनी संपूर्ण शक्ति यज्ञमें समर्पित करे और अपने जीवनकी सार्थकता यज्ञद्वारा करे । अग्नि उष्णता देता है, सविता प्रकाश देता है, इन्द्र चमकता है, मरुत जीवन देते हैं, अदिति आभार देती है, विष्णु सर्वत्र व्यापकर सबकी रक्षा करता है, त्वष्टा सब पदार्थोंके रूप बनाता है, भग सबको भाग्यवान् बनाता है, सोम सबको शक्ति देता है, अश्विनौ देव सबके दोष दूर करते हैं, बृहस्पति सबको ज्ञान देता है किंवा एक ही परमात्मदेव इतनी शक्तियों द्वारा जगत्का यज्ञ सांग संपर्ण करता है । ये सब देव ये कार्य अपने सुखके लिये नहीं करते, परंतु सब जगत्की भलाईके लिये आत्मशक्तिका समर्पण करते हैं । इसी प्रकार मनुष्य भी अपनी तन, मन घनादि सब शक्तियोंका यज्ञ जनताकी भलाईके लिये करे और इस आत्मसमर्पण समर्पणके यज्ञद्वारा अपने जीवनकी सफलता करे । इस प्रकार यज्ञमय जीवन व्यतीत करनेका उपदेश इस सूक्ते दिया है ।

यहाँ पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥ ५ ॥

अग्निकी ऊर्ध्वगति ।

(२७) अग्निः ।

(ऋषिः — अग्ना । देवता — अग्निः ।)

उर्ध्वा अस्य समिधो भवन्त्यूर्ध्वा शुक्रा शोर्चीष्यग्नेः ।	
द्युमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्तनूनपादसुरो भूरिपाणिः	॥ १ ॥
देवो देवेषु देवः पथो अनक्ति मध्वा घृतेन	॥ २ ॥
मध्वा यज्ञं नक्षति प्रैणानो नराशंसो अग्निः सुकृदेवः सविता विश्ववारः	॥ ३ ॥
अच्छायमेति शर्वसा घृता विदीडानो वह्निर्नमसा	॥ ४ ॥
अग्निः सुचो अश्वरेषु प्रयक्षु स यक्षदस्य महिमानमग्नेः	॥ ५ ॥
तरी मन्द्रासु प्रयक्षु वसवश्चातिष्ठन्वसुधातरश्च	॥ ६ ॥
द्वारो देवीरन्वस्य विश्वे व्रतं रक्षन्ति विश्वहा	॥ ७ ॥
उरुव्यवसाऽग्नेर्धाम्ना पर्यमाने ।	
आ सुव्यवन्ती यजते उपाके उपासानक्तेमं यज्ञमवतामध्वरं नः	॥ ८ ॥

अर्थ— (अथ अग्नेः समिधः ऊर्ध्वा भवन्ति) इस अग्निकी समिधाएं ऊंची होती हैं, तथा इस अग्निकी (शुक्रा शोर्चीषि ऊर्ध्वा भवन्ति) शुद्ध आलाएं ऊंची होती हैं । यह अग्नि (द्युमत्तमा) अति प्रकाशवाला, (सु-प्रतीकः, ससूनुः) सुंदर रूपवाला, पुत्रोंसहित रहनेवाला, (तनू-न-पाद, अस्तु-रः) शरीरको न गिरनेवाला, जीवन देनेवाला, (भूरि-पाणिः) अनेक हाथोंसे अर्थात् ज्वालाओंसे युक्त है ॥ १ ॥

(देवेषु देवः देवः) सब देवोंमें मुख्य देव (मध्वा घृतेन पथः अनक्ति) मधुर घृतसे मार्गको प्रकट करता है ॥ २ ॥

(नराशंसः सुकृत् सविता विश्ववारः देवः अग्निः) मनुष्यों द्वारा प्रशंसित होने योग्य, उत्तम कर्म करनेवाला, शेरक, सबको स्वीकार करने योग्य दिव्य अग्नि (मध्वा यज्ञं प्रैणानः नक्षति) मधुरतासे बलको प्रेरित करता हुआ चलता है ॥ ३ ॥

(अयं ईडानः वह्निः शर्वसा घृता तमसा चित्) यह स्तुति किया गया अग्नि बल, घृत और नमसादिके साथ (अच्छायति) सही प्रकार चलता है ॥ ४ ॥

(अश्वरेषु सुचः प्रयक्षु अग्निः) यज्ञोंमें सुचाओं [चमशों] की इच्छा करनेवाला अग्नि होता है । (सः अस्य अग्नेः महिमानं यक्षत्) यह यजमान इस अग्निकी महिमाकी उपासना करे ॥ ५ ॥

(तरी मन्द्रासु प्रयक्षु) तारण करनेवाला अग्नि हर्षके समयमें यजन करनेवाला होता है । (वसु-धा-तरः वसवः च अतिष्ठन्) धनोको अधिक चारण करनेवाले अग्नि और वसु सबका अतिक्रमण करके स्थित है ॥ ६ ॥

(अस्य व्रतं देवीः द्वारः) इसके व्रतको दिव्य द्वार और (विश्वे) सब अन्य देव (विश्व-हा अनु रक्षन्ति) सर्वथा अनुकूलतासे रक्षा करते हैं ॥ ७ ॥

(अग्नेः उरु-व्यवसा धाम्ना) अग्निके अतिविस्तृत धामसे (पर्यमाने सु-सु-व्यवन्ती उपाके यजते) पतिक्रम करनेवाली, उत्तम रीतिसे चलनेवाली, समीपस्थित, परस्पर संगत, (उपासानक्ता नः हर्मं अध्वरं यज्ञं आ अवता) प्रातःकाल और सायंकाल हमारे इस दिशारहित यज्ञकी उत्तम रक्षा करें ॥ ८ ॥

दै॒वा हो॒तार ऊ॒र्ध्वम॑ध्व॒रं नोऽग्ने॑र्जिह्वा॒भि गु॑णत गु॒णता॑ नः स्विष्टि॒ये ।

ति॒क्तो दे॒वीर्दे॒हिरे॒दं सं॑दन्तामि॒डा सर॑स्वती म॒ही भार॑ती गृ॒णाना॑ ॥ ९ ॥

तर्ज॑स्तुरी॒षम॑द्भु॒तं पु॒रुक्षु॑ । दे॒वं त्वष्टा॑ रा॒यस्पोषं॑ वि ष्य नाभि॑म॒स्य ॥ १० ॥

वन॑स्प॒तेऽव॑ सृ॒जा ररा॑णः । त्मना॑ दे॒वेभ्यो॑ अ॒ग्निर्ह॑न्य॒ं शमि॑ता स्व॒दय॑तु ॥ ११ ॥

अग्ने॑ स्वाहा॑ कृणुहि जा॒तवे॑दः । इन्द्रा॑य य॒ज्ञं वि॒श्वे दे॒वा इ॒विरि॑दं जु॒षन्ता॑म् ॥ १२ ॥ (३१८)

अर्थ— दे (दै॒वा हो॒तारः) दिव्य होता गण । (नः ऊ॒र्ध्व अ॑ध्व॒रं अग्नेः जिह्वा॒भि गु॑णत) हमारे ऊँचे यज्ञके अग्निकी जिह्वाके द्वारा प्रशंसा करो और (नः स्विष्टि॒ये गु॑णत) हमारी उत्तम इष्टिके लिये प्रशंसा करो । (इ॒डा सर॑स्वती भार॒ती म॒ही) मातृभाषा, मातृसम्बन्धता, और पोषण करनेवाली मातृभूमि ये (ति॒क्तः दे॒वीः) तीन देवताएँ (इ॒दं यद्विः सं॑दन्ता) इस यज्ञमें विराजें ॥ ९ ॥

(दे॒वं त्वष्टाः) दे त्वष्टा देव । (नः तत् तुरी॒षं अ॑द्भु॒तं) हमारे लिये वह त्वष्टासे रक्षा करनेवाला अद्भुत (पु॒रुक्षु॑ रा॒यः पो॑षं) निवासके लिये दितकारी भन और पुष्टि दे और (अ॒स्य नाभि॑ म॒स्य) इसकी मध्य प्रथीको खोल दे ॥ १० ॥

दे वनस्पते । (ररा॑णः अ॒थसृ॑ज) दान करता हुआ तू हमें दान कर । (शमि॑ता अ॒ग्निः त्मना॑ दे॒वेभ्यः हृ॒दयं स्व॒दय॑तु) शान्ति स्थापन करनेवाला अग्निदेव आत्मवाक्केसे देवोंके लिये हृदयीय पदार्थोंका स्वाद देवे ॥ ११ ॥

दे (जा॒तवे॑दः अग्ने) ज्ञानी प्रकाशस्वरूप देव । (स्वाहा॑ कृणुहि) तू स्वाहा रूप यज्ञ कर । तथा (इन्द्रा॑य य॒ज्ञं) इन्द्रदेवके लिये यज्ञ कर । (वि॒श्वे दे॒वाः इ॒दं इ॒विः जु॒षन्ता॑) सब देव इस इविका सेवन करें ॥ १२ ॥

यज्ञका महत्त्व ।

यह सूक्त यज्ञकी प्रशंसापर है । यज्ञयाग करनेसे दिव्य लोकमें जानेका मार्ग खुला होता है यह बात द्वितीय मंत्रमें कही है । जिस प्रकार (अग्नेः ऊ॒र्ध्वः शो॒ची॑षि) अग्निकी ऊँचाई ऊपर जाती है और कमी नीचिकी दिशामें नहीं जाती, ठीक उस प्रकार अग्निकी उपासना करनेवाला याज्ञक सीधा उस मार्गसे उस गति प्राप्त करता है । यज्ञयागका यह महान् फल है ।

यज्ञके द्वारा मातृभाषा, मातृसम्बन्धता और मातृभूमिका आदर बढ़ता है, क्योंकि यज्ञके द्वारा इनकी ही सेवा की जाती है । यज्ञमें इनके लिये अग्रस्थान मिलता है । यह बात नवम मंत्रमें कही है ।

इस सूक्तमें कहे अग्निके विशेषण विचार करने योग्य हैं । उन गुणोंका मनन करके उनसे बोधित होनेवाले गुण उपासकको अपने अन्दर रहाने चाहिये । उन्नतिका यह सीधा मार्ग है ।

दीर्घायु और तेजस्विता ।

(२८) दीर्घायुः ।

(ऋषिः — अथर्षा । देवता — त्रिवृत्, अग्न्यादयः ।)

नव॑ प्रा॒णाअ॒वभिः॑ सं मि॒मीते॑ दी॒र्घायु॑त्वाय॒ श्रुत॑श्चरि॒दाय॑ ।

हरि॑ते त्रीणि॒ रज॑ते त्री॒ण्यसि॑ त्री॒णि तप॑सावि॒ष्टितानि॑ ॥ १ ॥

अर्थ— (श्रुत॑श्चरि॒दाय॑ दी॒र्घायु॑त्वाय) सौ वर्षवाले दीर्घ जीवनके लिये (नव॑ प्रा॒णाअ॒वभिः॑ सं मि॒मीते॑) नव प्राणोंको नव इंद्रियोंके साथ समानतासे मिलाता है । (हरि॑ते त्रीणि, रज॑ते त्रीणि, असि॑ त्रीणि) सुवर्णमें तीन, चांदीमें तीन और लोहेमें तीन (तप॑सा वि॒ष्टितानि॑) उष्णतासे विशेष प्रकार स्थित हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दीर्घ आयुकी प्राप्तिके लिये नव प्राणोंको नव इंद्रियोंमें सम प्रमाणमें स्थिर करते हैं । सुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन मिलकर नौ भाग उष्णतासे इकट्ठे जोड़ देते हैं । यह सुवर्णका यज्ञोपवीत होता है ॥ १ ॥

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो धौरन्तरिक्षं प्रदिशो दिशश्च ।

आर्त्तवा ऋतुभिः संविद्वाना अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु

॥ २ ॥

अन्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशूनां त इह श्रयन्ताम्

॥ ३ ॥

इममादित्या वसुना समुक्षतेमममे वर्धय वावृधानः ।

इममिन्द्र सं सृज वीर्येणास्मिन्त्रिवृच्छ्रयतां पोषयिष्णु

॥ ४ ॥

भूमिष्ठा पातु हरितेन विश्वभृदग्निः विष्वक्त्वयसा सजोपाः ।

वीरुद्धिष्टे अर्जुने संविद्वानं दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्

॥ ५ ॥

त्रेधा जातं जन्मनेदं हिरण्यमग्नेरेकं प्रियतमं बभूव सोमस्यैकं हिंसितस्य परापतत् ।

अपायेकं वेधसां रेत आहुस्तत्ते हिरण्यं त्रिवृदुस्तवायुषे

॥ ६ ॥

अर्थ— अग्नि, सूर्य, चन्द्रमा, भूमि, जल, यो, अन्तरिक्ष, (प्रदिशः दिशः) उपदिशाएं और दिशाएं, (ऋतुभिः संविद्वानाः आर्त्तवाः) ऋतुओंके साथ मिले हुए ऋतुभिनाम (अनेन त्रिवृता मा पारयन्तु) इस तीनोंके योगसे मुझे पार ले जावे ॥ २ ॥

(त्रिवृति अयः पोषाः श्रयन्तां) इस तिहारे उपवीतमें तीन पुष्टियां बनी रहें । (पूषा पयसा घृतेन अन्नफलं) पूषा दूध और घीसे हमें भरपूर करे । (अन्नस्य भूमा) अन्नकी विपुलता, (पुरुषस्य भूमा) पुरुषोंकी अधिकता, तथा (पशूनां भूमा) पशुओंकी समृद्धि (ते इह श्रयन्तां) तेरे यहाँ ये सब स्थिर रहें ॥ ३ ॥

हे (आदित्या) आदित्यो ! (इमं वसुना सं उक्षत) इसकी तुम वसुओंसे सींचो । हे अग्ने ! (वावृधानः इमं वर्धय) तू सब बढ़ता हुआ इसको बढ़ा । हे इन्द्र ! (इमं वीर्येण सं सृज) इसकी वीर्यसे युक्त कर । (अस्मिन् त्रिवृच्छ्रयतां) इसमें पोषण करनेवाला तिहरा उपवीत स्थित रहे ॥ ४ ॥

(भूमिः हरितेन त्वा पातु) भूमि सुवर्णके द्वारा तेरी रक्षा करे । (विश्वभृत् सजोपाः अग्निः अयसा विष्वक्) समस्त पोषण करनेवाला प्रेममय अग्नि लोहेके द्वारा तुझे पूर्ण करे । (वीरुद्धिष्टे संविद्वानं अर्जुने सुमनस्यमानं दक्षं) औषधियों द्वारा प्राप्त होनेवाला कलंकरहित सुमनस्कल्पमय बल (ते दधातु) तेरे लिये धारण करे ॥ ५ ॥

(इदं हिरण्यं जन्मना त्रेधा जातं) यह सुवर्ण जन्मसे ही तीन प्रकारसे उत्पन्न हुआ । उनमेंसे (एकं अतोः प्रियतमं बभूव) एक अग्निको अतिप्रिय हुआ है । (एकं हिंसितस्य सोमस्य परापतत्) दूसरा निचोटे सोमसे बाहर निकलता है । (एकं वेधसां अपां रेतः आहुः) तीसरा सारभूत जलका बोरे है ऐसा कहते हैं । (तत् त्रिवृदुस्त हिरण्यं) वह तिहरा सुवर्ण (ते आयुषे अस्तु) तेरी आयुके लिये होवे ॥ ६ ॥

भावार्थ— जिसके तीनों भागोंमें क्रमशः भूमि, जल, अग्नि, चन्द्र, अन्तरिक्ष, सूर्य, सुलोक, दिशा उपदिशाएं, और ऋतु आदि काल विभाग ये नव दिव्य तत्त्व रहते हैं, वह तीन भागोंवाला यज्ञोपवीत मुझे दुःखोंसे पार करके दीर्घ जीवन देवे ॥ २ ॥

इस तिहारे उपवीतसे तीन पुष्टियां मिलती हैं । पोषणकर्ता परमेश्वर हमें दूध और घी भरपूर देवे । अन्नकी पुष्टि, पशुओंकी समृद्धता, पशुओंकी विपुलता ये तीन पुष्टियां हमें यहाँ मिलें ॥ ३ ॥

आदित्य हमें सब वसुओंकी शक्ति प्रदान करे । अग्नि हमारी वृद्धि करे । इन्द्र वीर्य बढ़ावे । इस प्रकार यह तिहरा यज्ञोपवीत सब दुःखोंसे पार करनेवाला हमारे ऊपर स्थिर रहे ॥ ४ ॥

सुवर्णके भागसे भूमि रक्षा करे । लोहेके भागसे सबका पोषक अग्नि हमारी पूर्णता करे । तथा चाँदीके भागसे औषधियोंकी शक्तियोंके साथ हमें सतत मनयुक्त बल प्राप्त होवे ॥ ५ ॥

स्वभावतः सुवर्ण तीन प्रकारका है । एक अग्निके लिये प्रिय है, दूसरा सोमके रसके रूपसे प्राप्त होता है, और तीसरा सारभूत जल जो वीर्य रूपसे शरीरमें रहता है । यह तिहरा सुवर्ण है, यह मेरी आयु बढ़ानेवाला होवे ॥ ६ ॥

अथायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य अथायुषम् ।
 त्रैधातुस्य चक्षुषं त्रीण्यायुषि तेऽकरम् ॥ ७ ॥
 त्रयः सुपूर्णास्त्रिवृता यदायज्ञेकाक्षरमभिसंभूय शक्राः ।
 प्रत्यौहन्मृत्युमुपृतेन साकर्मन्तर्दधाना दुरितानि विश्वा ॥ ८ ॥
 दिवस्त्वा पातु हरितं मध्यात्त्वा पात्वर्जुनम् ।
 भूम्या अयस्मयं पातु प्रागादेवपुरा अयम् ॥ ९ ॥
 इमास्तिष्ठो देवपुरास्तास्त्वा रक्षन्तु सर्वतः ।
 तास्त्वं विभ्रद्वर्चस्वुत्तरो द्विपता भव ॥ १० ॥
 पुरं देवानाममृतं हिरण्यं य आभेधे प्रथमो देवो अग्ने ।
 तस्मै नमो दश प्राचीः कृणोम्यनु मन्यतां त्रिवृदाबधे मे ॥ ११ ॥

अर्थ— (जमदग्नेः अथायुषं) जमदग्नि की तिहरी आयु, (कश्यपस्य अथायुषं) कश्यप की तिहरी आयु, यह (त्रैधातुस्य चक्षुषं) त्रैधातु की तीन प्रकारका दर्शन है । इससे (त्रै त्रीणि आयुषि अकरम्) तेरे लिये तीन आयुष्योंको करता हूँ ॥ ७ ॥

(यत् शक्राः त्रयः सुपूर्णाः) जब समय तीन सुपूर्ण (त्रिवृता एकाक्षरं अभि संभूय आयन्) तिहरे होकर एक अक्षरमें सब प्रकार मिलकर रह रहे हैं । वे (अमृतेन साकं विश्वा दुरितानि अन्तर्दधानाः) अमृतके साथ सब अनिष्टोंको मिटाकर (मृत्युं प्रति औहन्) मौतको दूर करते हैं ॥ ८ ॥

(हरितं त्वा दिवः पातु) सुवर्ण तेरी सुलोकसे रक्षा करे, (अर्जुनं त्वा मध्यात् पातु) खेत तेरी अन्तरिक्षसे रक्षा करे, (अयस्मयं भूम्याः पातु) लोहा भूमिके स्थानसे तेरी रक्षा करे । (अयं देव-पुराः प्रागात्) यह देवोंकी पुरियोंकी प्राप्त हुआ है ॥ ९ ॥

(इमाः तिष्ठः देव-पुराः) ये तीन देवनगरियाँ हैं, (ताः सर्वतः त्वा रक्षन्तु) वे सब प्रकारसे तेरी रक्षा करें । (त्वं ताः विभ्रद्वर्चस्वी) तू उनकी धारण करके तेजस्वी होकर (द्विपता उत्तरा भव) वैरियोंकी अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ हो ॥ १० ॥

(देवानां हिरण्यं पुरं अमृतं) देवोंकी सुवर्णमय नगरी अमृत रूप है । (यः प्रथमा देवः अग्ने आभेधे) जिस पहिले देवने सबसे पूर्व इनको बना था । (तस्मै दश प्राचीः नमः कृणोमि) उसको दसों अंगुलियाँ ओढ़कर नमस्कार करता हूँ । (त्रिवृत् मे आबधे, अनु मन्यतां) यह तिहरी उपवीत अपने शरीरपर बांधता हूँ, इसके लिये अनुमति दे ॥ ११ ॥

भावार्थ— जमदग्नि और कश्यपकी बाल, तटन और बुद्ध अवस्थामें व्यापनेवाली तिहरी आयु, मानो, अमृतका साक्षात्कार करनेवाली है । यह तीन प्रकारकी आयु हमें प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

तीन बड़ी शक्तियाँ हैं जो एक ही अक्षरमें रहती हैं । उस अमृतसे सब अनिष्ट दूर होते हैं और उससे मृत्युको दूर किया जाता है ॥ ८ ॥

सुवर्ण सुलोकसे, चाँदी अन्तरिक्षसे और लोहा भूमिसे तेरी रक्षा करे । वे देवोंकी नगरियाँ ही प्राप्त हुई हैं ॥ ९ ॥

ये तीन देवनगरियाँ हैं । ये तीनों सबकी रक्षा करे । इनका धारण करनेवाला तेजस्वी होकर शत्रुओंको नीचे कर देता है ॥ १० ॥

देवोंकी सुवर्णमयी नगरी अमृतसे परिपूर्ण है । जो पहिला देव इसको सबसे पहिले स्थिर करता है, सबसे हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं । यह तिहरी उपवीत मैं अपने शरीरपर बांधता हूँ, मुझे अनुमति दीजिये ॥ ११ ॥

१४ (अथर्षः भाष्य, काण्ड ५)

आ त्वां चृतस्वर्यमा पूषा बृहस्पतिः । अहर्जातस्य यन्माम तेन त्वाति चृतामसि ॥ १२ ॥

ऋतुभिर्द्वार्षवैरायुषे वर्षसे त्वा । संवत्सरस्य तेजसा तेन संदनु कृण्वसि ॥ १३ ॥

घृतादुल्लुप्तं मधुना समक्तं भूमिद्वंद्वमच्युतं पारयिष्यु ।

भिन्दत्सपत्नानधरांश्च कृण्वदा मां रोह महते सौमगाय ॥ १४ ॥ (३३९)

अर्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति (त्वा आ चृततु) तुझे बधि । (अहः—जातस्य यत् नाम) प्रतिदिन उत्पन्न होने-
वालेका ओ नाम है । तेन त्वा अति चृतामसि) उससे तुझको अत्यन्त बाँधते हैं ॥ १२ ॥

(आयुषे वर्षसे) आयुष्य और तेजके लिये (ऋतुभिः द्वार्षवै) ऋतुओं और ऋतुविभागोंसे और (संवत्सर-
स्य तेन तेजसा) संवत्सरके उस तेजसे (सं-दनु कृण्वसि) संयुक्त करता है ॥ १३ ॥

(घृताद् उल्लुप्तं) पीछे भरा हुआ, (मधुना समक्तं) मधुसे सीँधा हुआ (भूमिद्वंद्वं अच्युतं पारयिष्यु)
भूमीके समान स्थिर और पार ले जानेवाला (सपत्नान् भिन्दत्) वैरियोंको छिन्न भिन्न करनेवाला और उनको (अधरांश्च
कृण्वत् च) नाँचे करनेवाला तू (महते सौमगाय मा आरोह) बड़े सौभाग्यके लिये मेरे ऊपर आरोहण कर ॥ १४ ॥

भावार्थ— अर्यमा, पूषा, बृहस्पति और दिनमें प्रकाशनेवाला सूर्य ये सब देव यज्ञोपवीत धारण करनेके लिये तुझे
अनुमति देते ॥ १२ ॥

संवत्सर, ऋतु और अन्य कालविभागोंके तेजसे तुझे संयुक्त करके तुझे दीर्घ आयु और उत्तम तेज देते हैं ॥ १३ ॥

यह घृतादि पौष्टिक पदार्थोंसे युक्त, मधु आदि मधुर पदार्थोंसे परिपूर्ण, भूमिके समान सुदृढ़, न गिरनेवाला और सब
दुःखोंसे पार करनेवाला है । यह ऋतुओंको छिन्न भिन्न करता और उनको नाँचे करता है । यह उपवीत बड़ा सौभाग्य तुझे देकर
मेरे ऊपर रहे ॥ १४ ॥

यज्ञोपवीतका धारण ।

इस सूत्रमें यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन किया है । यज्ञो-
पवीतके वर्णनके विषयमें अत्यंत छोटेसे मंत्रभाग वेदमें है । परंतु
यह संपूर्ण सूक्तका सूत्रा दीर्घ आयु और तेजस्विताका उपदेश
करते करते यज्ञोपवीतके महत्त्वका वर्णन कर रहा है इसलिये इस
सूक्तका महत्त्व विशेष है । इस सूक्तका पठन करके पाठक
यज्ञोपवीतका महत्त्व जाने और यज्ञोपवीत धारण करते समय
मनमें समझे कि मैं इतने महत्त्वका यह यज्ञसूत्र धारण कर
रहा हूँ ।

तीन धागे ।

सब जानते हैं कि यज्ञोपवीतमें तीन सूत्र होते हैं और प्रत्येक
सूत्रमें फिर तीन तीन धागे होते हैं, अर्थात् सब मिलकर नव
सूत्र हो गये । ये तीन धागे इस प्रकार बने—

हरिते श्रीणि, रजते श्रीणि, अयसि श्रीणि ।

(मं. १)

' सुवर्णके तीन, चांदीके तीन और लोहेके तीन ' अर्थात्
प्रत्येक सूत्रके अंदर सोना, चांदी और लोहेके तार हों । इस

प्रकार तीन धातुओंसे बना हुआ यह यज्ञोपवीत होना चाहिये ।
' अयस्य ' शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ' लोहा ' है, परंतु इसका
दूसरा अर्थ ' केवल धातुमात्र ' ऐसा भी है । अर्थात् सोना भी
इसका अर्थ हो सकता है ।

सुवर्णका यज्ञोपवीत ।

यह यज्ञोपवीत सोना, चांदी और ताँबेका बने अथवा सोना,
चांदी और लोहेका बने, इस विषयमें अधिक सोच करना
चाहिये । ये तीनों धातु इस प्रकार शरीरपर धारण करनेसे
शरीरमें कुछ मंदसा विद्युत्प्रवाह शुरू होता है, जिससे शरीरका
स्वास्थ्य, बल और दीर्घायु प्राप्त होना संभव है । ये तीनों
धातुओंके तार (तपसा आचिष्ठितानि) उष्णतासे परस्पर
कुछ दूर हों अर्थात् एक दूसरेके साथ जुड़ी हुई अवस्थामें
रहें, तभी ये तार कार्य करते हैं । जिस प्रकार—

इन्द्रिय और प्राण ।

शतशारदाय दीर्घायुस्त्वाय नव प्राणान्
नवभिः संमिमति । (मं. १)

' सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये जिस प्रकार नव प्राणोंको नव

इंद्रियोंमें मिलाना चाहिये ' अर्थात् दीर्घायु प्राप्त करना हो तो प्राणोंका शरीरसे, इंद्रियोंसे और अवयवोंसे वियोग बाध न हो सके ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अर्थात् प्राणको अपने शरीरके सब अवयवोंमें कार्य करने योग्य बनाना चाहिये । यह बात प्राणायामसे उत्पन्न होनेवाली अभिसे होती है । जो प्राणायामसे अपना बल नहीं बढ़ाते उनको किसी अवयवमें प्राणशक्ति नहीं कार्य करती । ऐसा होनेसे वह अवयव अपना कार्य करनेमें असमर्थ होता है । कई मनुष्योंके कई अवयव कमजोर होते हैं, इसका कारण यही है । यही कमजोरी आयुको छोण करती है ।

इसी प्रकार तीन धातुओंके ये नव धामे उष्णतासे इकट्ठे हुए शरीरका आरोग्य, बल और दीर्घ आयु बढ़ाते हुए शरीरमें उत्साह कायम रखते हैं । इस यज्ञोपवीतके नव धामोंमें निम्न लिखित नव देवतायें रहती हैं—

अग्निः सूर्यश्चन्द्रमा भूमिरापो अंतरिक्षं
प्रविष्टो विश्वः । आर्तवा अतुभिः संविदना
अनेन मा त्रिवृता पारयन्तु ॥ (मं. ९)

' भूमि-अग्नि-आर्य, अन्तरिक्ष-चन्द्रमा-दिशा; और सूर्य-चंद्र ये नव देवताएं इस तिहरे यज्ञोपवीतमें रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें । '

पृथ्वीस्थानीय तीन देव, अन्तरिक्ष स्थानीय तीन देव और सुस्थानीय तीन देव, ये सब नव देव यज्ञोपवीतके नव धामोंमें रहकर मुझे दुःखोंसे पार करें । यह इच्छा इस मंत्रमें प्रकट की गई है । यज्ञोपवीत धारण करनेका आशय इतने देवताओंका तेज और वीर्य अपने अंदर धारण करना तथा इनके विषयमें अपना कर्तव्य करना है । यज्ञोपवीत केवल भूषणके लिये नहीं धारण किया जाता है; यह तो बड़ी भारी जिम्मेवारोंका कार्य है । तीन लोकों और उनमें स्थित सब देवी शक्तियोंके साथ अपना संबंध व्यक्त करनेके लिये यह त्रिवृत् सूत्र धारण किया जाता है । इस संबंधसे अपना उनके विषयक कर्तव्य जानना और उनसे दिव्य तेज प्राप्त करना चाहिये । जो यह न करेगा, उसके लिये यज्ञोपवीत यज्ञोपवीत नहीं रहता । यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको इस मंत्रका उपदेश अपने मनमें अवश्य धारण करने योग्य है । इस यज्ञोपवीतमें तीन प्रकारकी पोषण शक्तियाँ हैं, इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

अयः पोषाः त्रिवृति अयन्ताम् ।

अन्नस्य भूमा । पुरुषस्य भूमा । पशूनां भूमा ।

(मं. १)

' तीन पुष्टियाँ इस तिहरे यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें । अन्नकी विपुलता, अनुयायी मनुष्योंकी विपुलता, और पशुओंकी

विपुलता ' ये तीनों विपुलतायें इस यज्ञोपवीतके आश्रयसे रहें ।

यज्ञोपवीत धारण करनेवाले यज्ञ करते हैं, उस यज्ञमें बहुत मनुष्य संमिलित होते हैं और संगठन होकर मनुष्योंकी संघ शक्ति बढ़ती है, यज्ञके कारण पर्जन्यादि ठीक रीतिसे होते हैं इस कारण विपुल अन्न प्राप्त होता है, और यज्ञमें वृष और गौके इबनके लिये गौ आदि बहुत पशु लाये जाते हैं, पशुओंकी शक्तियाँ बढ़ाई जाती हैं, इस कारण पशुओंकी भी वृद्धि होती है । ये तीनों काम यज्ञसे होते हैं और यज्ञका अधिकार इस यज्ञोपवीतसे प्राप्त होता है, इसलिये यज्ञोपवीतसे उक्त लाभ होते हैं ऐसा इस मंत्रमें कहा है ।

चतुर्थ मंत्रमें कहा है कि ' आदित्यसे शक्ति, अभिसे वृद्धि और इन्द्रसे वीर्य प्राप्त हो ' और इस त्रिवृत् सूत्रसे हमारा उत्तम प्रकारसे पोषण होवे । इस यज्ञोपवीतके एक एक धामोंमें एक एक देवताकी शक्ति विद्यमान है, इसलिये जो मनुष्य इस भावनासे यज्ञोपवीतका धारण करता है उसको बहुत लाभ हो सकता है । इस विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

भूमिः हरितेन पातु ।

अग्निः अयसा पिपर्तु ।

अर्जुनं घीदद्भिः दध्ने दधातु ॥ (मं. ५)

' भूमि सुवर्णके धामोंसे रक्षा करे, सोहे या तपिके धामोंसे अग्नि पूर्णता करे, तथा चांदीके धामोंसे औषधियोंकी सहायतासे बल धारण होवे । ' इस प्रकार ये तीन देव यज्ञोपवीतके तीन धामोंमें रहकर मनुष्यकी उन्नति करते हैं । अर्थात् यज्ञोपवीत केवल सूत्रका ही घना नहीं है, प्रत्युत यह इन देवताओंकी शक्तियोंसे बना है, यह भाव यहाँ देखने योग्य है । जो यज्ञोपवीतको केवल धागा ही समझते हैं वे उसके महत्त्वको नहीं जानते । जो सुवर्ण, चांदी और तपिके अथवा सोहेसे बने हुए आभूषण रूप यज्ञोपवीतको धारण करेंगे उनको तो निःसन्देह विशुद्धचार शरीरमें होनेके कारण बड़ा लाभ होगा ही, परंतु जो सुवर्ण यज्ञोपवीत धारण करनेमें असमर्थ हों, वे सूत्रका यज्ञोपवीत भी धारण करें, परंतु वह धारण करनेके समय इस भावनासे धारण करें, जिससे इसके मनोबल द्वारा आकर्षित हुई उक्त देवताएं इसकी अवश्य सहायता करेंगी ।

यज्ञ मंत्रमें सुवर्णके तीन भेद कहे हैं, एक सुवर्ण अर्थात् सोना, दूसरा सोमादि औषधोंका रस और तीसरा वीर्य जो शरीरमें होता है । यज्ञोपवीत धारियोंकी उक्ति है कि वे इन तीनों सुवर्णोंका उपार्जन करें । अन्नचर्य पालन द्वारा वीर्य स्थिर करें, शरीरमें वीर्य बढ़ावें और ऊर्ध्वरेता बनें । शरीरपोषणके लिये सोमादि औषधियोंका रस, केरमूल फलका ही सेवन करें

और उसके साथ दूध, घृत आदि हविष्य पदार्थोंका ही सेवन करें, अर्थात् मद्यमांसादिका सेवन न करें । और तीसरा सोना अर्थात् धन आदि प्राप्त करें । ये तीनों पदार्थ इस मंत्रमें तपलक्षण रूप हैं और इनसे 'वीर्य, अन्न और धन' का बोध मुख्यतया होता है । यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको उचित है कि वे इन तीनोंका उचित प्रमाणसे उपार्जन करें । यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंके ऊपर इतने कार्यका भार रहता है ।

मनुष्यमें बाल, तरुण और वृद्ध ये तीन अवस्थाएं हैं, यज्ञोपवीतके तीन भागोंसे इन तीन अवस्थाओंका बोध होता है । इन तीन अवस्थाओंमें ब्रह्मचर्य पालनपूर्वक धर्मानुष्ठान करनेसे यज्ञोपवीत धारण करना सार्थक होता है । यह बात समग्र मंत्रके 'अयश्चर्यं,' 'त्रीणि आयुषि ते अकरं' (मं. ७) इन शब्दोंसे व्यक्त होती है । बाल्य, तरुण्य और वार्धक्य ये तीन आयुओंकी अवस्थाएं तीन आयु नामसे इस मंत्रमें कही हैं । जिस प्रकार सारे यज्ञोपवीतमें एक ही धागा तीनों सूत्रोंमें परिणत हुआ है, उसी प्रकार मनुष्यके धर्माचरणका एक ही धागा पूर्वोक्त तीनों आयुओंमें आयुर्व्यप हो जाना चाहिये ।

ओंकारकी तीन शक्तियां ।

एक ही 'ओं' रूपी अक्षरमें 'अ-उ-म्' ये तीन महाशक्तियां रहती हैं, 'अयः...एकाक्षरं...आयन्' (मं. ८) तीन शक्तियां एक ही अक्षरमें बसती हैं । ये तीनों शक्तियां मृत्युको बुर करती हैं और अनिष्ट दुःखदिकोंको हटाती हैं । ओंकारनामक एक ही अक्षरमें अकार-उकार-मकार नामक तीन शक्तियां हैं । ये तीन अक्षर यज्ञोपवीतके तीन सूत्र समक्षिये । जिस प्रकार इन तीनों अक्षरोंके एकरूप संयोगसे ओंकार रूप महानाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार तीनों सूत्रोंसे मिलकर एक यज्ञोपवीत होता है । इसलिये यह यज्ञोपवीत पूर्वोक्त तीनों महाशक्तियोंका बोध करता है । अ-उ-म इन तीन अक्षरोंके क्रमशः 'आम्र-स्वप्न-सुषुप्ति' ये तीनों अवस्थाएं बोधित होती हैं । मनुष्यका संपूर्ण जीवन इन तीन अवस्थाओंमें व्याप्त है, मानो मनुष्यका जीवन रूपी जो एक महायज्ञोपवीत है उसके तीन धागे आम्र-स्वप्न-सुषुप्ति ये ही तीन हैं । इनकी यज्ञरूप धनानेका कार्य यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंको अवश्यमेव करना चाहिये । अ-उ-म के अनेक अर्थ हैं, उनका विचार यहाँ पाठक करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस यज्ञोपवीत द्वारा कितने शुभ कर्मोंको करनेका भार यज्ञोपवीत धारियोंपर रखा गया है । विस्तार होनेके भयसे हम इन अक्षरोंके सत्त्वज्ञानका विचार यहाँ करके लेखका विस्तार बढ़ाना नहीं चाहते ।

ओंकारके ऊपर बहुतसे मंत्र निर्माण हुए हैं, यदि पाठक उनके आशयको यहाँ विचारार्थ ध्यानमें लायेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इस मंत्रने कितना महत्त्वपूर्ण उपदेश किया है ।

देवोंके नगर ।

हरितं दिवः पातु । अर्जुनं मध्यात् पातु ।

अयस्मयं भूम्याः पातु ॥

(मं. ९)

'सुवर्णका सुलोकसे, चांदीका मध्य भागसे और लोहाका भूमि स्थानसे रक्षा करें ।' इस मंत्रमें शरीरके तीनों भागोंका रक्षण करनेका कार्य तीन धातुओंसे निर्मित तीन धागे करें ऐसा कहा है । शरीरमें सुलोक सिममें, मध्यभाग अथवा अन्तरिक्ष लोक नाभिमें और भूलोक पांवमें है । इसलिये शिरपर सुवर्ण, मध्यभागमें चांदी और पांवमें लोहा रखनेके समान यह एक ही (धिष्टुस्) तिहरा यज्ञोपवीत धारण करनेवालेकी रक्षा करे । 'अयश्च' शब्दका अर्थ यद्यपि यहाँ हमने लोहा ऐसा किया है तथापि सुवर्ण और चांदीसे कुछ भिन्न अन्य धातु ऐसा लेनेसे किसी अन्य धातुका बोध यह शब्द हो सकता है । यह कौनसी धातु है इस विषयमें खोज करनी आवश्यक है । लोहा, ताँबा या कुछ अन्य धातु यहाँ अपेक्षित है जिसके आभूषण बन सकते हैं ।

तिष्ठाः देवपुराः स्वा सर्वतः रक्षन्तु ।

स्वं तां विभ्रस् चर्चस्वी द्विषतां उत्तरः भव ॥

(मं. १०)

'यज्ञोपवीतके ये तीन धागे (देव-पुराः) देवोंके, मानों, नगर ही हैं, इनमें देवी शक्ति मरी है, इसलिये ये सब प्रकार तेरी रक्षा करें । तू उन तीनोंको धारण करके (अथर्वस्थी) तेजस्वी बन और शत्रुओंकी अपेक्षा अधिक ऊँचे स्थानपर आरुढ़ हो ।'

यज्ञोपवीतके तीन धागे ये केवल धागे नहीं हैं, ये देवोंके नगर ही हैं, अर्थात् इनमें अनंत देवी शक्तियां मरी हैं । जो इस ऋद्धासे इस त्रिवृत यज्ञोपवीतको धारण करेगा वह तेजस्वी होगा और उसके तेजके प्रभावके कारण उसके सब शत्रु नीचे हो जायेंगे ।

यह देवोंकी शक्तियोंसे परिपूर्ण त्रिवृत यज्ञोपवीत जो मनुष्य अपने शरीरपर धारण करता है, (यः देवानां अमृतं आयेधे) जो इस देवोंके अमृतको अपने शरीरपर धारण करता है (तस्मै नमः कृणोमि । मं. ११) उसको नमस्कार करता हूँ । अर्थात् जो यज्ञोपवीत धारण करते हैं वे नमस्कार करने योग्य हैं । यह सूत्र धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता है । इतने

महत्त्वका यह यज्ञोपवीत होनेके कारण इसके धारण करनेका धारण सब प्राप्त हो सकता है, जब कि श्रेष्ठ लोग धारण करनेकी अनुमति देवें—

त्रिष्टुप् मे आधेधे । अनुमन्यताम् । (मं. ११)

‘ यह (त्रिष्टुप्) तिहरा यज्ञोपवीत अपने शरीरपर मैं बांधता हूँ अथवा धारण करता हूँ, इस लिये मुझे अनुमति दीजिये । ’ आप जैसे श्रेष्ठ लोगोंकी अनुमति होने पर ही मैं धारण कर सकता हूँ, इस लिये आप अनुमोदन कर मुझे कृतार्थ कीजिये । इस प्रकारकी प्रार्थना पहिले की जाय, तत्पश्चात् महाजनकी आज्ञा मिलनेके अनन्तर ही वह मनुष्य यज्ञोपवीत अपने शरीरपर धारण करे । जिसके मनमें आवे वह मनुष्य एकदम इस यज्ञोपवीतको धारण नहीं कर सकता । महाजन, महात्मा श्रेष्ठ लोग जिसको आज्ञा देवें, अर्थात् पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा सूचित हुए कर्तव्य करनेमें जो पुण्य समर्थ हो उसीको वे आज्ञा देवें, और वही पुण्य यज्ञोपवीत धारण करे । ऐसा करनेसे यज्ञोपवीतका महत्त्व स्थिर रह सकता है । विना योग्यताके यदि मनुष्य धारण करेगा, तो उसका वह केवल सूत्र ही होगा, परंतु पूर्वोक्त प्रकार जिसने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है, उसके शरीर पर धारण किया हुआ यह यज्ञोपवीत देवोंके मंगलोंके समान अनंत दिव्य शक्तियोंसे युक्त हो जाता है । यज्ञोपवीतको केवल सूत्रका आभा बनाना, अथवा उसको दिव्य शक्तियोंका केन्द्र बनाना, इस प्रकार मनुष्य समाजके आधीन है ।

न्याय, पुष्टि और ज्ञान ।

इस त्रिष्टुप् यज्ञोपवीतके तीन सूक्त ‘ अर्यमा, पूजा और वृक्षस्पति ’ (मं. १२) इन तीन देवताओंके साथ संबंध रखते हैं । ‘ अर्यमा ’ = (अर्ये मिमीते) श्रेष्ठ कौन है और हीन कौन है इसका निश्चय जो करता है, उसको अर्यमा कहते हैं । पुष्टि करनेवालेका नाम ‘ पूजा ’ होता है, और ज्ञानीका नाम ‘ वृक्षस्पति ’ है । अर्थात् इन तीन धारणोंसे ज्ञान, पोषण और न्यायकारिता इन तीन देवी गुणोंकी सूचना मिलती है । जो यज्ञोपवीत धारण करना चाहते हैं, वे मानें, इन तीन गुणोंको अपने जीवनमें कालनेके उत्तरदाता हैं । देखिये यज्ञोपवीतने कितनी बड़ी भारी कर्तव्यदक्षता मनुष्य पर रखी है । जो ये कर्तव्य पालन करेंगे वे ही यज्ञोपवीत धारणके अधिकारी होते हैं ।

जिस प्रकार एक वर्षमें छः ऋतु होते हैं, उसी प्रकार मनुष्यकी संपूर्ण आयुमें छः ऋतु होते हैं । मनुष्यकी आयु १२० वर्षोंकी मानी है उसमें प्रायः बीस वर्षोंका एक एक ऋतु होता है । आयु कम माननेपर कम वर्षोंका भी ऋतु हो सकता है ।

इन ऋतुओं द्वारा वायु, मल और तेजकी प्राप्ति करनेके कर्तव्य यज्ञोपवीत द्वारा सूचित होते हैं, यह कथन तेरहवें मंत्रका है ।

मनुष्यकी आयुमें जो छः ऋतु होते हैं, उन सब ऋतुओंमें अर्थात् मनुष्य अपनी आयुभरमें ऐसा यत्न करे कि जिससे उसको तेज और मल प्राप्त होकर दीर्घजीवन भी प्राप्त हो । मद्य-क्यादि सुनिश्चय पालन करने द्वारा यह सब हो सकता है । इस लिये इस मंत्र द्वारा ये तीन गुण अपनेमें बढ़ानेकी सूचना मिली है । यज्ञोपवीतके तीन सूत्र तेज, मल और दीर्घ आयु प्राप्त करनेकी सूचना देते हैं, यह बात तेरहवें मंत्रसे मिलती है । पाठक यह उपदेश ठीक प्रकार ध्यानमें रखें और सचित अनुष्ठान करके लाभ उठावें ।

अन्तिम चौदहवें मंत्रमें इस त्रिष्टुप् यज्ञोपवीतके कौनसे विशेष गुण हैं, इसके धारण करनेसे कौनसे लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन किया है । वे गुणबोधक शब्द विशेष मनन करने योग्य हैं—

यज्ञोपवीतसे लाभ ।

- १ पारधिष्णु— दुःखोंसे पार करनेवाला, कष्टोंसे बचानेवाला,
- २ अ-कथुस्तं— न गिरनेवाला अथवा न गिरानेवाला, इसके पढ़नेसे मनुष्य गिरावटसे बच सकता है,
- ३ भूमि-दंडं— सातभूमिको बलवान् बनानेवाला,
- ४ सपत्नान् मिश्रत्— शत्रुओंका नाश करनेवाला,
- ५ अधरान् कुण्ठत्— वैरियोंको नीचे करनेवाला, दुष्टोंको हीनबल करनेवाला,
- ६ मधुना समंक्तं— सब मधुरतासे युक्त, मधुरताको देनेवाला,
- ७ घृतात् उक्तुस्तं— घृत आदि पुष्टिकारक पदार्थ देनेवाला और पोषण करनेवाला, इस प्रकारका सामर्थ्य-शाली यह यज्ञोपवीत है इसलिये हे यज्ञोपवीत । तू—
- ८ महते सौभगाय मा आरोह— बड़े सौभाग्यके लिये मेरे शरीरपर आरोहण कर, अर्थात् मेरे शरीरपर चढ़ कर विराजमान हो ।

हर एक द्विजकी उचित है कि वह इस प्रकारकी साधनासे और पूज्य भावसे यज्ञोपवीत पहने और अपने कर्तव्यकर्म करके अपनी सफलता साधन करे ।

यज्ञोपवीतकी यह महिमा है । पाठक इसका विचार करें और इस यज्ञोपवीत धारणसे अपना भाग्य बढ़ावें । यज्ञोपवीतकी महिमा बड़े और यज्ञोपवीत धारण करनेवालोंसे सब जगत्का कल्याण होने ।

रोग-क्रिमि-निवारण ।

(२९) रक्षोघ्नम् ।

(ऋषिः — चातनः । देवता — जातवेदाः, मन्त्रोक्ताः ।)

पुरस्ताद्युक्तो नह जातवेदोऽग्ने विद्धि क्रियमाणं यथेदम् ।
 त्वं भिषग्भेषजस्थासि कृता त्वया गामस्यं पुरुषं सनेम ॥ १ ॥
 तथा तदग्ने कृणु जातवेदो विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ।
 यो नो विदेव यतमो जघास यथा सो अस्य परिधिष्यताति ॥ २ ॥
 यथा सो अस्य परिधिष्यताति तथा तदग्ने कृणु जातवेदः ।
 विश्वेभिर्देवैः सह संविदानः ॥ ३ ॥
 अक्ष्यौ नि विष्य हृदयं नि विष्य जिह्वां नि तृन्धि प्र दतो मृणीहि ।
 पिशाचो अस्य यतमो जघासाग्ने यविष्टु प्रति तं शृणीहि ॥ ४ ॥

अर्थ — हे जातवेद अग्ने ! (त्वं भिषक्) तू वैद्य और (भेषजस्य कर्ता स्थासि) औषधका करनेवाला है । (पुरस्तात् युक्तः च) पहिलेसे सब कार्योंमें नियुक्त होकर कार्यके मारको चढा । (यथा इदं क्रियमाणं विद्धि) ऐसा यह कार्य किया जा रहा है उसको तू जान । (त्वया गामस्यं पुरुषं सनेम) तेरी सहायतासे गौवें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम प्रकार नीरोग अवस्थामें हम प्राप्त करें ॥ १ ॥

हे जातवेद अग्ने ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ (तथा कृणु) वैद्य प्रबंध कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोगकी यह मर्यादा गिर जावे, (यो नो विदेव) जो हमें पीडा देता है और (यतमः जघास) जो हमें खा जाता है ॥ २ ॥

हे जातवेद अग्ने ! (विश्वेभिः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलता हुआ तू (तथा कृणु) वैद्य आचरण कर कि (यथा अस्य सः परिधिः पताति) जिससे इस रोगकी यह सब सीमा नष्ट हो जावे ॥ ३ ॥

हे अग्ने ! (अक्ष्यौ नि विष्य) इसके आँखोंको छेद कर, (हृदयं नि विष्य) हृदयको वेध कर, (जिह्वां नि तृन्धि) जिह्वाको काट दे, (दतो मृणीहि) दांतोंको भी तोड़ कर । हे (यविष्टु) बसवाले ! (अस्य यतमः पिशाचः जघास) इसको जिस रक्त मक्षकने खाया है (तं प्रति शृणीहि) उसका नाश कर ॥ ४ ॥

भावार्थ — हे तेजस्वी वैद्य ! तू स्वयं वैद्य है और औषध बनानेमें प्रवीण है । रोगनिवारणके उपाय जो यहाँ किये जाते हैं वे ठीक हैं वा नहीं, इसका निरीक्षण कर । तेरी निश्चिततासे हम गौवें, घोड़े और मनुष्योंको उत्तम नीरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकें ॥ १ ॥

तू जल, औषधि, वायु आदि देवताओंको अनुकूल बनाकर ऐसा प्रबंध कर कि जिससे पीडा देनेवाले और मांसको खीण करनेवाले रोगजन्तुओंकी शरीरमें मनी मर्यादा नष्ट हो जावे ॥ २-३ ॥

जिस मोक्षमक्षक रोगकिमीने इसके मांसको खाया है, उसका नाश कर, उसके सब अवयव नष्ट कर दे ॥ ४ ॥

यदस्य हृतं विहृतं यत्पराभृतमात्मनो जग्धं यत्मर्षिपिशाचैः ।

तदग्रे विद्वान्पुनरा भर त्वं शरीरे मांसमसुमेरयामः

॥ ५ ॥

आमे सुपके शबले विषके यो मां पिशाचो अशने दुदम्भ ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोदुष्यमस्तु

॥ ६ ॥

क्षीरे मां मन्ये यत्तमो दुदम्भाकृष्टपच्ये अशने धान्ये यः ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोदुष्यमस्तु

॥ ७ ॥

अपां मां पाने यत्तमो दुदम्भं क्रव्यादातूनां शयने शयानम् ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोदुष्यमस्तु

॥ ८ ॥

दिवा मां नक्तं यत्तमो दुदम्भं क्रव्यादातूनां शयने शयानम् ।

तदात्मना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगदोदुष्यमस्तु

॥ ९ ॥

अर्थ— हे विद्वन् भो ! (पिशाचैः अस्य आत्मनः) मांसभक्षकों द्वारा इसके अपने शरीरका (यत् हृतं, विहृतं, यत् पराभृतं) जो भाग हरा गया, छीना गया और जो छटा गया है और (यत्समत् जग्धं) जो भाग खाया गया है, (त्वं तत् पुनः आ भर) तू वह फिर भर दे । और (शरीरे मांसं असुं आ ईदयामः) शरीरमें मांस और प्राणको स्थापित करते हैं ॥ ५ ॥

(यः पिशाचः आमे सुपके) जो मांसभोजी क्रिमि कबे, अच्छे पके, (शबले विषके अशने मां दुदम्भ) आधे पके, विशेष पके भोजनमें प्रविष्ट होकर सुषे हानि पहुँचाता है, (तत् आत्मना प्रजया पिशाचाः) वह स्वयं और प्रजाके साथ वे सब मांसभोजी क्रिमि (वि यातयन्तां) हटाने जाय । और (अयं अशब्दः अस्तु) वह पुरुष नीरोग होवे ॥ ६ ॥

(यत्तमः क्षीरे मन्ये मकृष्टपच्ये धान्ये) जो दूधमें, मठेमें, बिना खेतीके उत्पन्न हुए धान्यमें तथा (यः अशने मां दुदम्भ) जो भोजनमें प्रविष्ट होकर सुषे दवाता है । (तत् आ०) वह मांसभक्षक क्रिमि अपनी संततिके साथ दूर हट जावे और यह पुरुष नीरोग होवे ॥ ७ ॥

(यत्तमः क्रव्यात्) जो मांसभक्षक क्रिमि (अपां पाने) जलके पान करनेमें और (यातूनां शयने शयानं) यात्रियोंके बिछोनेपर सोते हुये (मां दुदम्भ) सुषको दवा रहा है (तत् आ०) वह मांसभक्षक क्रिमि अपनी संततिके साथ दूर हटाया जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ८ ॥

(यत्तमः क्रव्यात्) जो मांसभोजी क्रिमि (दिवा नक्तं यातूनां शयने शयानं मां दुदम्भ) दिनमें वा रात्रीमें यात्रियोंके शयन स्थानमें सोते हुए सुषको दवाता है (तत् आ०) वह अपनी संततिके साथ दूर किमा जावे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

भावार्थ— मांसभक्षक रोगक्रिमियोंमें इस रोगांके जो जो अवयव क्षीण क्रिये हैं, उनको फिर पुष्ट कर और इसके शरीरमें पुनः मांसकी शक्ति होवे ॥ ५ ॥

जो शरीर क्षीण करनेवाला क्रिमि कबे, आधे पके, पके और अधिक पके हुए भोजनमें प्रविष्ट होकर सताते हैं, उनका समूल नाश किया जावे और यह मनुष्य नीरोग होवे ॥ ६ ॥

दूध, छाछ, धान्य तथा अन्य भोजनके पदार्थों द्वारा शरीरमें प्रविष्ट होकर जो रोगक्रिमि सताते हैं उनको दूर किया जावे और यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ७ ॥

जो मांसक्षीण करनेवाले क्रिमि जलपानके द्वारा तथा अनेक मनुष्योंके साथ सोनेसे शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको दूर करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ८ ॥

जो क्रिमि दिनके समय अथवा रात्रीके समय अनेक मनुष्योंके साथ सोनेके कारण शरीरमें प्रविष्ट होकर सताते हैं उनको दूर करके यह मनुष्य नीरोग बने ॥ ९ ॥

क्रव्यादमग्ने रुधिरं पिशाचं मनोहर्नं जहि जातवेदः ।

तमिन्द्रो वाजी वज्रेण हन्तु छिनत्तु सोमः शिरो अस्य घृष्णुः ॥ १० ॥

सनादमे मृणसि यातुधानान् त्वा रक्षीसि पृतनासु जिग्धुः ।

सहमूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुक्षत दैव्यायाः ॥ ११ ॥

समाहर जातवेदो यद्धतं यत्पराभृतम् । गात्राण्यस्य वर्षन्तामंशुरिवा प्यायतामयम् ॥ १२ ॥

सोमस्येव जातवेदो अंशुरा प्यायतामयम् । अग्ने विरिञ्चनं मेघ्यमयद्मं कुणु जीवतु ॥ १३ ॥

एतास्ते अग्ने समिधः पिशाचजम्भनीः । तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः ॥ १४ ॥

तार्हाधीरग्ने समिधः प्रति गृह्णाध्विषा । जहातु क्रव्याद्रूपं यो अस्य मांसं जिहीर्षति ॥ १५ ॥ (१७४)

अर्थ— हे जातवेद अग्ने ! (क्रव्यादं रुधिरं मनोहर्नं पिशाचं जहि) मांसमक्षक, रुधिररूप, मनको मारनेवाले, रक्त खानेवाले, किमिको नाश कर । (वाजी इन्द्रः तं वज्रेण हन्तु) बलवान् इन्द्र उसको वज्रसे मार देवे, (घृष्णुः सोमः अस्य शिरः छिनत्तु) निर्भय सोम इसका सिर काट देवे ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यातुधानान् सनात् मृणसि) पीटा देनेवाले किमियोंको तू सदा नष्ट करता है । (त्वा रक्षीसि पृतनासु न जिग्धुः) तुझे राक्षस संभारोंमें पराभूत नहीं करते । (सह-मूरान् क्रव्यादः अनु दह) समूल मांसमक्षकोंको जला दे । (ते हेत्यायाः हेत्या मां मुक्षत) तेरे दिव्य शस्त्रसे कोई न छूटने पावे ॥ ११ ॥

हे जातवेदः ! (अस्य यत् हृतं यत् पराभृतं) इसका जो भाग हर लिया और नष्ट कर लिया है उस भागको (समाहर) पुनः ठीक प्रकार भर दे । (अस्य गात्राणि वर्षन्तां) इसके अंग पुष्ट हो जावें, (अयं अंशुः इव माप्यायतां) यह मनुष्य चन्द्रमाके समान श्रद्धाको प्राप्त होवे ॥ १२ ॥

हे जातवेदः ! (अयं सोमस्य अंशुः इव माप्यायतां) यह मनुष्य चंद्रमाकी कलाके समान बड़े । हे अग्ने ! इसे (विरिञ्चनं मेघ्यं अयद्मं कुणु) निर्दोष, पवित्र व निरोग कर और यह (जीवतु) अक्षित रहे ॥ १३ ॥

हे अग्ने ! (एताः ते समिधाः पिशाचजम्भनीः) ये तेरी समिधाएं मांस खानेवाले रोगकिमियोंको दूर करनेवाली हैं । हे जातवेद ! (त्वं ताः जुषस्व) तू उनका सेवन कर और (एनाः प्रति गृहाण) इनको स्वीकार कर ॥ १४ ॥

हे अग्ने ! (तार्हा-अधीः समिधः अध्विषा प्रति गृह्णाहि) लुषारोगका घमन करनेवाली इन समिधाओंको तू अपनी उवालाओंसे स्वीकृत कर । (यः अस्य मांसं जिहीर्षति) जो इसके मांसको क्षीण करना चाहता है वह (क्रव्यात् रूपं जहातु) मांसमोक्षी इसके रूपको छोड़ देवे ॥ १५ ॥

भाष्यार्थ— रक्त और मांसकी क्षीणता करनेवाले, मनको मोहित करनेवाले रोग किमि हैं, उनको इन्द्र और सोमके प्रयोजनसे दूर किया जावे ॥ १० ॥

अग्नि इन किमियोंको सदा दूर करता है, ये क्षीणता करनेवाले किमि अग्निको परास्त नहीं कर सकते । अतः अग्निद्वारा इन रोगकिमियोंका कुल समूल नाश किया जावे ॥ ११ ॥

इस रोगीका जो अवयव क्षीण हुआ था, वह फिर पुष्ट होवे और उसके सब अवयव पुनः पुष्ट हों, जिस प्रकार चंद्रमा बड़ता है उस प्रकार यह बड़े ॥ १२ ॥

चन्द्रमाकी कलाके समान यह बड़े, यह रोगी दोष रहित, पवित्र व निरोग होवे और दीर्घ कालतक अक्षित रहे ॥ १३ ॥

जो समिधाएं यहाँमें होनी जाती हैं वे रोगकिमियोंका नाश करनेवाली हैं । इनको जलाकर अग्निद्वारा ये रोगकिमि दूर हों ॥ १४ ॥

जो किमि रोगीके मांसको क्षीण करते हैं उनका पूर्ण रीतिसे नाश होवे । इन समिधाओंको जलाकर प्रदीप की हुई अग्नि इन रोगकिमियोंका नाश करे ॥ १५ ॥

रोगोंके क्रिमि ।

इस सूक्तमें रोगजन्तुओंका वर्णन है । कुछ जातीके क्रिमि हैं जो शरीरमें प्रविष्ट होते हैं और विविध यातनाएँ उत्पन्न करते हैं, मनुष्यको इनसे बड़े क्रोध होते हैं । इन क्रिमियोंको दूर करनेका साधन इस सूक्तमें बताया है । यह साधन वैद्य, औषधि और अग्नि है । इस सूक्तमें इन क्रिमियोंका जो वर्णन है वह पहिले देखिये—

(१) यः दिदेष्ट— जो शरीरमें पीड़ा देते हैं, अिनके कारण शरीर मयित हुए समान अशक्त होता है, अवयव हट जानेके समान जिसमें अशक्तता आती है ।

(मं. ३)

(२) यतमः जघात— जो शरीरको खा जाता है और क्षीण करता है । (मं. १-४)

(३) पिशाच— (पिशिताच्) मांस खानेवाला, रक्त पीनेवाला । जो रोगक्रिमि शरीरमें घुसनेके बाद रक्त, मांस आदि चाटु खाण होने लगते हैं । (मं. ४-१०)

(४) हृत्, चिह्नं, पदाभृतं, जम्घं— शरीरके रक्त-मांसका हरण करते हैं, विशेष प्रकार छरते हैं, शरीरकी जीवन शक्तिको नष्ट करते हैं, और खा जाते हैं । (मं. ५)

(५) कव्यात्— (कृवि-अद्) जो शरीरका कच्चा मांस खाते हैं । (मं. ८-११)

(६) रुधिरः— यह रक्तकण होता है, रक्तमें मिल जानेवाला है, रक्तमें रहता है । (मं. ११)

(७) मनोहन्तः— मनकी मननशक्तिको नाश करता है । जब ये रोगक्रिमि शरीरमें जाते हैं, तब मननशक्ति नष्ट होती है, मन क्षीण होता है । (मं. १०)

(८) यातुघ्नानः— (यातु) यातना । घ्नानः) धारण करनेवाला । ये क्रिमि शरीरमें गये तो रोगोंको यातनाएँ होती हैं । (मं. ११)

(९) रक्षः— (क्षरणः) क्षीण करनेवाला । (मं. ११)

ये सब शब्द रोगजन्तुओंके गुण बताते हैं । पाठक इन शब्दोंका विचार करके रोगक्रिमियोंका स्वरूप जानें और उनसे होनेवाले रोगोंके कष्टोंका विचार करें । ये क्रिमि किस प्रकार शरीरमें प्रवेश करते हैं, इस विषयमें अब देखिये—

रोगजन्तुओंका शरीरमें प्रवेश ।

आमे, शबलें सुषके, चिपके, अकृष्टपचये आन्त्रे, अशने, क्षीरे, मध्वे, अपां पाने, यातूनां शयने ददम्भः । (मं. १-८)

दिवा नक्तं ददम्भः । (मं. ९)

‘ रुखा, आधे पका, अच्छा पूर्ण पका, अधिक पका जो अन्न होता है, खेतोंके बिना जो उत्पन्न होता है वह धान्य आदि पदार्थोंका भोजन, दूध, दही, मठा, छाछ, पानी आदिका पान करना, और अमंगल लोगोंके बिस्तरपर सोना, इन कारणोंसे रोगक्रिमि दिनमें तथा रात्रोंमें शरीरमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । यही बात अन्य रीतिसे यजुर्वेदमें आ गई है । देखिये—

ये अजेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिवतो जलान् ।

(यजु. १९:१२)

‘ जो अन्नमें और पीनेके पात्रोंमें रहकर जनोंके शरीरोंमें घुसते हैं और उनके स्वास्थ्यको वेध डालते हैं ।’ अर्थात् बीमार करते हैं । इसी मंत्रका स्पष्टीकरण ऊपर लिखे दो तीन मंत्र हैं । पाठक इस दृष्टिसे यजुर्वेद मंत्र और अथर्ववेद मंत्रकी तुलना करके मंत्रका ठीक भाव ध्यानमें धारण करें ।

आरोग्य प्राप्ति ।

उक्त प्रकार रोगक्रिमि शरीरमें जाते हैं, फिर वहाँसे उनको किस रीतिसे हटाना होता है इसका विचार अब करना है । इसकी पहिली रीति यह है—

युक्तः भिषक् । भेषजस्य कर्ता । क्रियमाणं अग्रे वेत्ति । (मं. १)

‘ सुयोग्य वैद्य, जो औषध बनाना जानता है । किया जानेवाला प्रयोग पहिलेसे जानता है ।’ इस प्रकारका सुयोग्य वैद्य अपने इलाजसे रोगी मनुष्यको निरोग करे । यह वैद्य—

विश्वेभिः देवैः संविदानः अस्य परिधिः पताति । (मं. २, ३)

‘ सब देवोंसे सहायता प्राप्त करनेकी रीति जानता हुआ, इस रोगकी अन्तिम मर्यादाकी तोह डालता है ।’ इस प्रकार उसकी मर्यादा गिरावके पश्चात् रोगकी अब खर्ब नष्ट हो जाती है । देवोंके साथ परिचय रखनेका तात्पर्य यही है कि प्रत्येक देवताकी शक्तिके जो चिकित्सा हो सकती है वह चिकित्सा परके रोग दूर करनेकी शक्ति रखना । मृत्तिका-चिकित्सा, जलमचिकित्सा, अग्निचिकित्सा, सौरचिकित्सा, विद्युच्चिकित्सा, वायुचिकित्सा, औषधिचिकित्सा, मानसचिकित्सा, इन्द्रचिकित्सा आदि सब चिकित्साएँ देवताओंकी शक्तियोंकी सहायतासे होती हैं, देवोंके साथ मिलकर रोग दूर करनेका तात्पर्य यही है । चिकित्सक उक्त देवोंके साथ रहता हुआ रोग दूर करता है । इस प्रकार—

ते प्रतिशृणोहि । (मं. ४)

अथ अगदः अस्तु । (मं. ५-९)

‘ उस रोगक्रिमिका नाश कर । और यह मनुष्य नीरोग हो जावे । और—

विरपिशन् मेरुं अथर्वमं कृणु । जीवतु । (मं. १३)

‘ इस रोगीको दोषरहित, पवित्र और नीरोग कर । यह मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे । ’ वैद्यको उचित है कि वह रोगीको ऐसी चिकित्सा करे कि रोगीके शरीरके सब दोष दूर हो जाय, रोगीका शरीर पवित्र बने और उसके शरीरसे यक्ष्म रोग दूर जावे । केवल रोगको रोकनेवाले वैद्य अच्छे नहीं होते, रोगी हुआ रोग किसी न किसी रूपसे कभी न कभी बाहर प्रकट होगा ही । इस लिये शरीर निर्दोष और मलरहित करके रोगका बीज दूर करना चाहिये । चौदहवें मंत्रमें—

पिशच्चजम्भनीः समिधः । (मं. १४)

‘ इन खून सुखानेवाले कृमियोंका नाश करनेवाली समिधाओंका वर्णन है । ’ यज्ञीय वृक्षोंकी लकड़ियोंका यह गुण है । हवन साक्षीको साथ रखनेसे भी यही गुण बढ़ जाता है । हवन चिकित्साका यह तरव है, पाठक इसका अधिक विचार करें । इस प्रकारकी चिकित्सासे—

गां अथर्वं पुरुषं सनेम । (मं. १)

‘ गोवं, घोड़े और मनुष्योंको निरोग अवस्थामें प्राप्त कर सकते हैं । ’

ग्यारहवें मंत्रमें अग्निचिकित्सासे इन रोगजन्तुओंको दूर करनेका उल्लेख है । जहाँ ये क्रिमि होते हैं वहाँ अग्नि जलानेसे अथवा हवन करनेसे वहाँका स्थान नीरोग होता है ।

संसर्ग रोग ।

कई रोग एक दूसरेके संसर्गसे होते हैं, मखीन लोगोंके बिल्लरेमें (याखने शायानं) सोनेसे तथा चनेके संसर्गसे रहनेसे रोग होते हैं । संसर्गके स्थानमें अग्नि प्रदीप्त करनेसे संसर्ग दोष दूर होता है । भिल्लकर हवन करनेसे भी इसी कारण संसर्ग दोष दूर होता है ।

रोग हटनेका लक्षण ।

रोग हटते ही मनुष्यका शरीर पुष्ट होने लगता है, यही आरोग्य प्राप्तिका लक्षण है—

शरीरे मांसं भर । अस्तु पेरयाम । (मं. ५)

सोमस्य अंशु इव आप्यायतां । (मं. १३, १३)

‘ शरीरमें मांस बढ़ना, प्राणकी चेतना प्राप्त होना, चन्द्रमाकी कलाओंके समान वृद्धिको प्राप्त होना । ’ यह नीरोगताका चिन्ह है । चन्द्रमाके समान मुख दिखाई देने लगा तो समझना कि यह मनुष्य नीरोग है ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करनेसे अनेक बोध प्राप्त हो सकते हैं । आशा है कि पाठक इस प्रकार विचार करके बोध प्राप्त करेंगे ।

दीर्घायुकी प्राप्ति ।

(३०) दीर्घायुष्यम् ।

(ऋषिः — उन्मोचनः (आयुष्कामः) । देवता — आयुष्यम् ।)

आवर्तस्त आवर्तः परावर्तस्त आवर्तः ।

इहैव भवं मा नु गा मा पूर्वानसुं गाः पितृनसुं वभ्रामि ते वृद्धम्

॥ १ ॥

अर्थ— (ते आवर्तः आवर्तः) तेरे समीपसे समीप और (ते परावर्तः आवर्तः) तेरे दूरसे दूरसे भी (ते अस्तु वृद्धं वभ्रामि) तेरे अंदर प्राणको मैं दब यावता हूँ । (इहैव भवं) वही ही रह । (पूर्वान् मा नु गाः) पूर्वजोंके पीछे न जा, (मा पितृन् अनु गाः) पितरोंके पीछे न जा अर्थात् शीघ्र न मर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे रोगी ! तेरे प्राणको मैं दूरके अथवा समीपके उपायसे तेरे अंदर स्थिर करता हूँ । तू इस मनुष्य लोकमें दीर्घकाल तक रह । मेरे हुए पूर्वजोंके पीछेसे शीघ्र न जा ॥ १ ॥

यस्वाभिचेहः पुरुषः स्वो यदरंणो जनः । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते	॥ २ ॥
यद्बुद्धोद्दिथ शेपिषे स्त्रियै पुंसे अचित्र्या । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते	॥ ३ ॥
यदेनसो मातृकृताच्छेषे पितृकृताश्च यत् । उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते	॥ ४ ॥
यत्ते माता यत्ते पिता जामिर्भातां च सर्जतः । प्रत्यक्सेवस्व भेषजं जरदष्टिं कृणोमि त्वा	॥ ५ ॥
इद्वैधिं पुरुष सर्वेण मनसा सह । दूतौ यमस्य मानुं गा अधि जीवपुरा इहि	॥ ६ ॥
अनुद्वृतः पुनरेहि विद्वानुदयनं पथः । आरोहणमाक्रमणं जीवतो जीवतोऽयनम्	॥ ७ ॥
मा विभेर्न मरिष्यसि जरदष्टिं कृणोमि त्वा । निरवोचमुहं यक्ष्ममङ्गेभ्यो अङ्गज्वरं तव	॥ ८ ॥

अर्थ— (यत् स्वः पुरुषः) यदि तेरा अपना संबंधी पुरुष अथवा (यत् अरणः जनः) यदि कोई हीन मनुष्य (त्वा अभिचेहः) तेरे ऊपर कुछ बातक प्रयोग करता है, तो उसके लिये मैं (वाचा ते) अपनी वाणीसे तुझे (उभे उन्मोचन-प्रमोचने वदामि) दोनों छूटने और दूर रहनेकी विया कहता हूँ ॥ २ ॥

(यत् स्त्रियै पुंसे अचित्र्या बुद्धोद्दिथ) यदि किसी अथवा पुरुषसे बिना जाने द्रोह किया है अथवा (शेपिषे) शपथ दिया है, तो (वाचा०) वाणीसे छूटने और दूर रहनेकी दोनों वियाएं मैं तुझे कहता हूँ ॥ ३ ॥

(यत् मातृकृतात् पनसः) यदि माता के किये हुए पापसे अथवा (यत् पितृकृतात् च शेपे) यदि पिता के लिये पापसे (शेपे) तू सोया है (वाचा०) तो वाणीसे छूटने और दूर रहनेकी दोनों वियाएं तुझे कहता हूँ ॥ ४ ॥

(यत् ते माता) जो तेरी माता व (यत् ते पिता) जो तेरे पिताने तथा (जामिः भाता च सर्जतः) जो तेरी बहिन और भाईने तैयार किया है; (भेषजं प्रत्यक् सेवस्व) उस औषधको ठीक प्रकार सेवन कर, (त्वा जरदष्टिं कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला मैं तुझको करता हूँ ॥ ५ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य । (सर्वेण मनसा सह इह पथि) संपूर्ण मनके साथ यही रह । (यमस्य दूतौ मा अनु गाः) यमके दूतोंके पीछे मत जाओ । (जीवपुरा अधि इहि) जीवकी पुरीमें निवास कर ॥ ६ ॥

(उदयनं पथः विद्वान्) ऊपर चढ़नेके मार्गको जानता हुआ (अनुद्वृतः पुनः आ इहि) बुलाया हुआ फिर यहां आ (जीवतः जीवतः आरोहणं आक्रमणं अयनम्) प्रत्येक जीवित मनुष्यका चढ़ना और आक्रमण करना ये ही गतियां हैं ॥ ७ ॥

(मा विभेः न मरिष्यसि) मत डर, तू कभी नहीं मरेगा । (जरदष्टिं त्वा कृणोमि) वृद्ध अवस्थातक रहनेवाला तुझे मैं बनाता हूँ । (तव अङ्गेभ्यः अङ्गज्वरं यक्ष्मं महुं निरवोचं) तेरे अङ्गोंसे शरीरके ज्वरकी और क्षय-रोगकी मैं बाहर निकाल देता हूँ ॥ ८ ॥

भाष्यार्थ— जो तेरा अपना संबंधी अथवा कोई पराया मनुष्य, जो कुछ भी बातक प्रयोग करता है; उससे बचनेके दो उपाय हैं— एक उन्मोचन और दूसरा प्रमोचन ॥ २ ॥

किसी अथवा पुरुषका द्रोह, माताका पाप और पिताका पाप, आदिके कारण जो घात होता है उससे बचनेके लिये भी ये ही दो उपाय हैं ॥ ३-४ ॥

माता, पिता, भाई, बहिन, आदिकों द्वारा तैयार किया हुआ औषध रोगी सेवन करे और दीर्घजीवी बने ॥ ५ ॥

अपने मनकी संपूर्ण शक्ति रोगनिवृत्तिमें ही विश्वाससे लगाई आवे । कोई मनुष्य यमदूतोंके वशमें न आवे, और इस शरीर-में— अर्थात् जीवारमाकी नगरोंमें— दीर्घकाल तक रहे ॥ ६ ॥

उन्नतिके मार्ग जानना चाहिये । अर्थात् मनुष्य आरोग्य की उन्नति करनेके उपाय जाने और रोगोंपर आक्रमण करके उनको परास्त करे ॥ ७ ॥

हे रोगी ! तू मत डर, तू मरेगा नहीं । तेरी पूर्ण आयु बनाता हूँ । तेरे संपूर्ण अङ्गोंसे ज्वर और क्षय दूर करता हूँ ॥ ८ ॥

अङ्गमेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हृदयामयः । यक्ष्मः श्वेन इव प्रापमहात्मा साहः परस्तराम् ॥ ९ ॥

ऋषीं बोधप्रतीबोधावस्वप्नो यश्च जागृचिः । तौ ते प्राणस्य गोसारौ दिवा नक्तं च जागृताम् ॥ १० ॥

अयमग्निर्हवस्य इह सूर्य उदेतु ते । उदेहि मृत्योर्गम्भीरात्कृष्णाक्षि चर्मसस्परि ॥ ११ ॥

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य उत ये नयन्ति ।

उत्पारणस्य यो वेदु तमग्निं पुरो दधेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ १२ ॥

ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चक्षुरथो बलम् । शरीरमस्य सं विदुः तत्पुण्यां प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥

प्राणेनाग्ने चक्षुषा सं संजेमं समीरय तन्वाद्दु सं बलेन ।

वेत्थामृतस्य मा तु गान्मा तु भूमिमृदो भुवत् ॥ १४ ॥

अर्थ— (अङ्गमेदः अङ्गज्वरः) अवयवोंकी पीडा, अंगोंका ज्वर (यः च ते हृदयामयः) और जो तेरा हृदयरोग है (साहा साहः यक्ष्मः) बचासे पराजित हुआ यक्ष्मरोग (श्वेन इव परस्तरां प्रापसत्) श्वेनपक्षीकी तरह परे भाग जावे ॥ ९ ॥

(ऋषीं बोधप्रतीबोधावस्वप्नो) बोध और प्रतिबोध ये दो ऋषि हैं । (अस्यमः यः च जागृचिः) एक निशारहित है और दूसरा जागता है । (तौ ते प्राणस्य गोसारौ) ये दोनों तेरे प्राणके रक्षक हैं, वे तेरे अन्दर (दिवा नक्तं च जागृतां) दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

(अयं अग्निः उपसद्यः) यह अग्नि उपासनाके योग्य है । (इह ते सूर्यः उदेतु) यहाँ तेरे लिये सूर्य उदय होवे । (गम्भीरात् कृष्णात् तमसः मृत्योः चित्) गहरे, काले, अन्धकाररूपी मृत्युसे भी (परि उदेहि) परे उदयको प्राप्त हो ॥ ११ ॥

(यमाय नमः) यमके लिये नमस्कार है । (मृत्यवे नमः अस्तु) मृत्युके लिये नमस्कार होवे । (उत ये नयन्ति पितृभ्यः नमः) जो हमें ले जाते हैं, उन पितरोंके लिये नमस्कार है । (यः उत्पारणस्य वेदु) जो पार करना जानता है (तं अग्निं अस्मै अरिष्ट-तातये पुरः दधे) उस अग्निको इस कल्याणशुद्धिके लिये आगे घर देते हैं ॥ १२ ॥

(प्राणः आ ऐतु) प्राण आवे, (मनः आ ऐतु) मन आवे, (चक्षुः अथो बलं) आँख और बल आवे । (अस्य शरीरं विदुः सं ऐतु) इसका शरीर शुद्धिके अनुसार चले । (तत् पुण्यां प्रति तिष्ठतु) वह पावोंसे प्रतिष्ठाको प्राप्त होवे ॥ १३ ॥

हे अग्ने । (प्राणेन चक्षुषा सं संजे) प्राण और चक्षुसे संयुक्त कर । (तन्वा बलेन इमं सं सं समीरय) शरीर और बलसे इसको प्रेरित कर । (वेत्थामृतस्य वेत्थ) तू अमृतको जानता है । (मा तु गान्मा) तेरा प्राण न चला जावे । (भूमिमृदः मा तु भुवत्) भूमिको घर करनेवाला न हो अर्थात् मरकर मिट्टीमें न मिल ॥ १४ ॥

भाषायां— शरीरका दुष्प्रभाव, अंगोंका ज्वर, हृदयरोग और क्षयरोग ये सब तेरे शरीरसे दूर हों ॥ ९ ॥

तेरे अन्दर बोध और प्रतिबोध ये दो मानों ऋषि हैं । एक सुस्ती आने नहीं देता और दूसरा जगा देता है । ये तेरे प्राण-रक्षक हैं, ये दिनरात जागते रहें ॥ १० ॥

यहाँ प्राणामिकी तुम्हें उपासना करनी चाहिये । इससे तेरे अन्दर आत्मारूपी सूर्य प्रकाशित होता रहे । ऐसा करनेसे गूढ़ अन्धकाररूपी मृत्युसे तू दूर होगा और अपने प्रकाशसे प्रकाशित होगा ॥ ११ ॥

यम और मृत्युके लिये नमस्कार है, तथा जो मृत्युके पश्चात् ले जाते हैं उन पितरोंके लिये भी नमस्कार है । मृत्युसे पार होनेकी विद्या जो जानता है उस अग्निके कल्याण प्राप्त करते हैं ॥ १२ ॥

प्राण, मन, चक्षु, बल ये सब शक्तियाँ शरीरमें किरसे निवास करें और यह शक्ति अपने पाँवसे खड़ा रह सके ॥ १३ ॥

यह प्राण और चक्षुको शक्तियोंसे युक्त हो । शरीरके बलसे यह प्रेरित होवे । अमृत प्राप्तिका उपाय जान और उससे तेरा प्राण शीघ्र न चला जावे ॥ १४ ॥

मा ते प्राण उष दसुन्मो अपानोऽपि धाचि ते । सूर्यस्त्वाधिपतिर्मुत्योरुदायच्छतु रुदिमभिः ॥ १५ ॥

इयमन्तर्धदति जिह्वा बद्धा पनिष्पदा । त्वया यक्ष्मं निरवोचं शतं रोपीथ त्वमनः ॥ १६ ॥

अयं लोकः प्रियतमो देवानामपराजितः । यस्मै त्वामिह मृत्यवे दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ।

स च त्वानु ह्वयामसि मा पुरा जरसो मृथाः

॥ १७ ॥ (३६४)

अर्थ— (ते प्राणा मा उषदसत्) तेरा प्राण नष्ट न होवे । (ते अपानः मो अपि धाचि) तेरा अपान न आच्छादित होवे । (अधिपतिः सूर्यः रुदिमभिः त्वा उदायच्छतु) अधिपति सूर्यकिरणोंसे तुझे ऊपर उठावे ॥ १५ ॥

(पनिष्पदा इयं अन्तः बद्धा जिह्वा) शब्द बोलनेवाली यह अन्दर बंधी हुई जिह्वा (धदति) बोलती है । (त्वया यक्ष्मं) तेरे साथ रहनेवाला क्षयरोग और (त्वमनः स शतं रोपीः) पक्षर की तौ प्रकार की पीड़ा (भिः अवोचं) दूर करता है ॥ १६ ॥

(अयं अपराजितः लोकः देवानां प्रियतमः) यह पराजित न हुआ हुआ लोक देवोंका प्यारा है । (यस्मै मृत्यवे दिष्टः पुरुषः त्वं इह जज्ञिषे) जिस लोककी मृत्युको निश्चित प्राप्त होनेवाला न पुरुष यहां उत्पन्न होता है । (सः च त्वा अनु ह्वयामसि) वह और तुझे बुलाते हैं । और कहते हैं कि (जरसः पुरा मा मृथाः) बुढ़ापेसे पूर्व मत मर ॥ १७ ॥

भाषार्थ— तेरा प्राण और अपान तेरे शरीरमें दृढ़तासे रहे । सूर्य अपनी किरणोंसे तुझे ऊपर उठावे अर्थात् जीवन देवे ॥ १५ ॥

अपनी वाक्शक्तिसे मैं कहता हूँ कि क्षय, उषर तथा अन्य पीड़ाएं इस प्रकार दूर की जाती हैं ॥ १६ ॥

तू देवोंका प्रिय है, यद्यपि तू इस मृत्युलोकमें जन्म लेनेके कारण मरनेवाला है, तथापि हम यह ही कहते हैं कि, तू बुढ़ावस्थाके पूर्व न मर ॥ १७ ॥

आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु ।

इस सूक्तमें आरोग्यपूर्ण दीर्घ आयु प्राप्त करनेके बहुतसे निर्देश हैं । पाठक इनका मनन करेंगे, तो उनकी बहुत लाभ हो सकता है । यही दीर्घायुके विषयमें मुख्य प्रश्न आत्मविश्वासका है, इस विषयमें प्रथम मंत्रका निर्देश देखने योग्य है—

आत्मविश्वाससे दीर्घायु ।

इह एव मय, पूर्वान् पितॄन् मा अनुगाः ।

ते अस्तु ददं बध्नामि । (मं. १)

' यही अर्थात् इस शरीरमें रह, प्राचीन पूर्वजोंके पीछे मत जा अर्थात् शीघ्र न मर । तेरे शरीरमें प्राणोंको दृढ़तासे बाँधता हूँ । ' ये मंत्र स्पष्ट शब्दों द्वारा बता रहे हैं कि आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु होनेमें सहायता होती है । ' तू मत मर जा ' यह उसीको कहा जा सकता है, कि जिसके आधीन शीघ्र या देरीसे मरना हो । यदि मनुष्यके आधीन यह बात न होगी, तो ' इस समय न मर, बुढ़ावस्थाके पश्चात् मर ' इत्यादि आशयें व्यर्थ होंगी । ये आशाएं कंठरवसे बंध रही हैं, कि मनुष्यकी इच्छाशक्तिपर मृत्युकी शीघ्र या देरीसे प्राप्त होना अवलंबित है ।

१६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ५)

मैं शीघ्र न मरूंगा, मैं दीर्घायु होऊंगा, मैं अपनी आयु घर्म कार्यमें समर्पण करूंगा । इस प्रकारकी मनकी छुट्ट भावना रही, तो सहसा अल्प आयुमें मृत्यु न होगी, परंतु यदि कोई विश्वकी क्षणसेपूरताका ही ध्यान करेगा, तो वह स्वयं क्षण-भंगुर बनेगा । आत्मविश्वास यह अन्य दीर्घायु प्राप्तिके अनुष्ठानोंकी बुनियाद है । अन्य अनुष्ठान तब सिद्ध हो सकते हैं, जब कि यह बुनियाद ठीक छुट्ट हुई हो ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि ' उन्मोचन और प्रमोचन ' ये दो उपाय हैं जिनसे नीरोगता और दीर्घायु सिद्ध हो सकती है । ये विधि क्या हैं, इसकी खोज करनी चाहिये । इनमेंसे एक विधि आरोग्य बढ़ानेवाला और दूसरा अकाल मृत्यु दूरण करनेवाला है ।

विचारसे अनारोग्य ।

तृतीय मंत्रमें श्री पुरुषोंको साप देना, गालियां देना, अथवा बुरे शब्द प्रयुक्त करना बुरा है ऐसा कहा है । किसीके साथ शोध करना भी वास्तविक है । बुरे शब्द बोलनेसे प्रथम अपना मन बुरे विचारोंसे भर जाता है और जो बैसे हीन विचारके शब्द सुनते हैं उनमें बैसे ही हीन भाव अव्यक्त होते हैं । इस

प्रकार मनका स्वास्थ्य बिगड़नेके लिये ये बुरे शब्द कारण होते हैं । मनका स्वास्थ्य बिगड़नेसे ही शरीरमें रोगबीज प्रकट होते हैं और वे रोगबीज उसी कारण वहाँ स्थिर होते हैं ।

मातापिताका पाप ।

मातापिताके पापाचरणसे भी रोग होते हैं यह बात ऋषि मंत्रमें कही है—

मातृकृतात् पितृकृतात् च एतसः शोषे ॥ (मं. ४)

‘माता और पिताके किये पापाचरणसे तू बीमार होकर पड़ा है ।’ इस मंत्रभागमें स्पष्ट कहा है कि बीमारीका एक हेतु मातापिताके पापाचरण भी है । मातापिताके पापों आचार-व्यवहारके कारण जन्मतः ही लड़केका शरीर निर्बल होता है और बालक जन्मसे ही बीमारियोंका घर बन जाता है । गृहस्थ धर्ममें रहनेवाले लोग इस मंत्रका अवश्य विचार करें, क्योंकि यदि वे कुछ भी पाप करेंगे, तो वे अपने वंशको दुःखमें डालनेके दोषी हो सकते हैं । इससे पता चलता है कि, अभिचार, मद्यपान आदि कुछ व्यसनोंमें कड़े हुए लोग न केवल स्वयं दुःख भोगते हैं, प्रत्युत अपने वंशजोंको भी बीमारियोंके महासागरमें डाल देते हैं । वेदने यह मंत्र कहकर जनताके स्वास्थ्यके विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है, परंतु पाठकोंको चाहिये कि वे इसका मनन करें और आचरणमें लावें ।

पंचम मंत्रमें कहा है कि [मेषजं स्नेहस्व । त्वा जरदृष्टिं कुणोमि । (मं. ५)] योग्य औषधिका सेवन कर, इतना पथ्य करेगा तो मैं तुझे दीर्घायु बनाता हूँ ।’ संदेह मत कर, तू पथ्य पालन करनेसे अवश्य दीर्घायुवाला हो जायगा ।

मानसशक्ति ।

षष्ठ मंत्रमें मनकी शक्तिका वर्णन किया है जो विशेष महत्त्वका है—

पुरुष । सर्वेण मनसा सह इह पृथि ।

यमस्य दूतो मा अनुयातः । जीवपुरा अधि इहि ॥ (मं. ६)

‘हे मनुष्य ! अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ तू यहाँ रह । यमके दूतोंके पीछे न जा । जाँवोंकी पुरियोंमें अर्थात् शरीरमें यहाँ स्थिर रह ।’

इस मंत्रका संबंध पहिले मंत्रके कथनके साथ बहुत ही घनिष्ठ है । अपनी सब मानसिक शक्तिके साथ इच्छापूर्वक ‘मैं दीर्घायु बनूँगा’ ऐसा मनमें निर्धार करना चाहिये । मनकी शक्ति विलक्षण है, मनकी शक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी निश्चयसे सिद्ध हो सकती है । मनकी कल्पनासे रोगी मनुष्य

नीरोग और नीरोग मनुष्य रोगी बनता है । कलकान् निर्बल होता है और निर्बल भी सबलके समान कार्य करनेमें समर्थ हो जाता है । मनकी यह विलक्षण शक्ति होनेके कारण हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनमें सुविचारोंकी धारणा करता हुआ नीरोगतापूर्वक दीर्घायु प्राप्त करे । हीन विचार मनमें न आने दें । क्योंकि हीन विचारोंसे मनुष्य क्षीणायु हो जाता है । मरनेके विचार कभी मनमें न आने दें । पूर्ण स्वास्थ्यके विचार ही मनमें स्थिर किये जावें ।

उन्नतिका मार्ग ।

अपनी उन्नतिका मार्ग कौनसा है, इसका ज्ञान श्रेष्ठ मनुष्योंसे प्राप्त करें और तदनुसार आचरण करें, आरोग्य प्राप्तिके मार्गका नाम ‘उदयन पथः’ है, अर्थात् उन्नतर अवस्था प्राप्त करनेका यह राजमार्ग है । इसपरसे ‘आरोहणं आक्रमणं’ अर्थात् इस आरोग्यके मार्ग पर आना और उसपरसे चलना मनुष्यके लिये लाभदायक है—

उदयनं पथः चिद्वान् रेहि ।

आरोहणं आक्रमणं जीवतः अयनम् ॥ (मं. ७)

‘उन्नतिके मार्गको जानकर ही इस संसारमें रह । इस मार्गपर आना और इसी मार्गपरसे चलना जीवित मनुष्यके लिये हितकारक है ।’ इसलिये हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने आरोग्यके बढ़ानेके उपायोंको जानें और उनका आचरण करके अपनी आयु और आरोग्य बढ़ावें । इस प्रकार करनेसे कितने लाभ हो सकते हैं इसका वर्णन अष्टम मंत्रमें किया है—

मा विभेः । न मरिष्यसि । त्वा जरदृष्टिं कुणोमि । (मं. ८)

यदि तू पूर्वोक्त मंत्रोंमें कहे मार्गके अनुसार आचरण करेगा, तो ‘तू शीघ्र नहीं मरेगा, तू मत डर, मैं तुझे दीर्घायु करता हूँ ।’ जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार आचरण करेगा, उसके लिये यह आशीर्वाद अवश्य मिलेगा । पाठक ! विचार करके देखिये, तो मालूम होगा कि यह मार्ग सीधा है, परंतु मनुष्य प्रलोभनमें पड़ता है और फँसता है—

मार्गदर्शक दो ऋषि ।

अपने ही अंदर मार्ग बतानेवाले दो ऋषि बैठे हैं, ये ऋषि दशम मंत्रमें देखिये—

बोधप्रतिबोधौ ऋषी । अस्वप्नः जागृधिः ।

तौ प्राणस्य सौसारौ दिवानकं च जागृतम् ॥ (मं. १०)

‘मनुष्यके अन्दर बोध और प्रतिबोध अर्थात् ज्ञान और विज्ञान ये दो ऋषि हैं। इनसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। इनमें से एक (अ-स्वप्नः) सुख नहीं है और दूसरा सदा जागता रहता है। ये ही दो ऋषि मनुष्यके प्राणोंके रक्षक हैं। अतः ये दिन रात यहाँ जागते रहें।’ ये दो ऋषि यहाँ जागते रहनेसे ही मनुष्य नीरोग, स्वस्थ और दीर्घायु हो सकता है। ज्ञान-विज्ञानसे उसको यहाँका व्यवहार कैसा करना चाहिये इसका ज्ञान हो सकता है। ठीक व्यवहार करके यह मनुष्य अपना स्वास्थ्य उत्तम रखता है और दीर्घायु होता है। व्यक्तिमें और समाजमें ये बोध और प्रतिबोध अथवा ज्ञान और विज्ञान जागते रहें। जबतक इनकी जागृति रहेगी तबतक उन्नति होना स्वाभाविक है। इसलिये कहा है—

गठमीरात् कृष्णाल तमसः परि उदेहि। (मं ११)

‘गहरे काले अंधकार लुपी मृत्युसे ऊपर उठ’ अर्थात् मृत्युके अंधकारमें न फँस और जीवनके प्रकाशमें निखर। यहाँ पूर्वोक्त दो ऋषियोंकी सहायतासे मृत्युसे बचनेका उपदेश है। क्योंकि वे ही मृत्युको दूर करके दीर्घ जीवन देनेवाले हैं।

मृत्युको दूर करना।

यहाँ एक बात लक्ष्यमें रखने योग्य कही है वह यह है कि ‘मृत्यु अंधकार है’ और ‘जीवन प्रकाशमय है।’ यह अनुभव सत्य है। जीवित मनुष्यका प्रकाशवर्तुल आकाशमय व्यापक होता है, यह प्रकाशवर्तुल मरनेके समय शून्यः शून्यः छोटा छोटा हो जाता है। जब यह प्रकाशवर्तुल अंगुष्ठ मात्र रह जाता है

उस समय मनुष्य मरा होता है। मरनेवाले मनुष्यको मरनेसे पूर्व कुछ घण्टे ऐसा अनुभव आता है कि जगतके अंदर व्यापने-वाला प्रकाश अब घरके अंदर ही रहा है और बाहर अंधकार है। मृत्युको छाया रूप वर्णन किया है इसका कारण यह है। यह कविकल्पना नहीं है परंतु सत्य बात है। अपने आपको अंधेरेसे वेष्टित होने न देना आवश्यक है, यही मृत्युको दूर करनेका साधन है। प्रकाशका महत्त्व इसना है, यह प्रकाश अपने आत्माका ही है बाहरका नहीं।

जीवनका लक्षण।

बारहवें मंत्रमें उन पितरोंको नमन किया है कि जो जीवको इस लोकसे यमलोकमें ले जाते हैं। वे कृपा करें और हमारे (उत्पारण) मृत्युपार होनेके अनुष्ठानमें सहायता करें। बारहवें मंत्रमें यह कहनेके पश्चात् तेरहवें मंत्रमें जीवनका लक्षण बताया है। ‘मनुष्यके शरीरमें प्राण, मन, बल और बल रहे और यह अपने पाँवके बलसे खड़ा रहे।’ (मं. १३) यह जीवनका लक्षण है, मृत्युका लक्षण जो इधरसे ज्ञात हो सकता है, यह इस प्रकार है— ‘शरीरमें प्राण, मन, आँख और बल न रहे और शरीर अपने पाँवपर खड़ा न रह सके।’ इन शक्तियोंका यहाँ होना और न होना जीवन और मृत्यु है। और पूर्वोक्त प्रकार मृत्युको दूर और जीवनको पास किया जा सकता है।

पाठक इन मंत्रोंका अच्छी प्रकार विचार करेंगे तो उनको इस सूक्तमें कही जीवन विद्याका ज्ञान हो सकता है।

घातक प्रयोगको दूर करना।

(३१) कृत्यापरिहरणम् ।

(ऋषिः — शक्रः । देवता — कृत्यादूषणम् ।)

यां ते चक्रामे पात्रे यां चक्रमिध्रधान्ये ।

आमे मांसे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्

॥ १ ॥

अर्थ— (यां ते आमे पात्रे चक्रुः) जिसको वे कच्चे बर्तनमें करते हैं, (यां मिध्रधान्ये चक्रुः) जिसको मिध्रधान्यमें करते हैं, (आमे मांसे यां कृत्यां चक्रुः) कच्चे मांसमें जिस हिंसा प्रयोगको करते हैं (तां पुनः प्रति हरामि) उसको मैं हटा देता हूँ ॥ १ ॥

यां ते चक्रुः कंकवाकावजे वा यां कुरीरिणि ।	
अश्यां ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ २ ॥
यां ते चक्रुःकेशके पशुनाष्टमयादति ।	
गर्दभे कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ३ ॥
यां ते चक्रुःमूलायां बलुगं वा नराख्याम् ।	
क्षेत्रे ते कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ४ ॥
यां ते चक्रुःगार्हपत्ये पूर्वाभावात् दुधितः ।	
शालायां कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ५ ॥
यां ते चक्रुः सभायां यां चक्रुःधिदेवने ।	
अक्षेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ६ ॥
यां ते चक्रुः सेनायां यां चक्रुःस्वायुधे ।	
दुन्दुभी कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ७ ॥
यां ते कृत्यां कूपेऽवदधुः स्मशाने वा निचरन्तुः ।	
सञ्जनि कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्	॥ ८ ॥

अर्थ— (यां ते कंकवाकावजे चक्रुः) जिसको वे पक्षिमित्रेण करते हैं, (यां वा कुरीरिणि अजे) अथवा जिसको सींगवाले मेंढरे अथवा चकरेमें करते हैं, (यां कृत्यां ते अश्यां चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको वे भेड़ोंमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(यां ते एकशके चक्रुः) जिसको वे एक खुरवाले पशुमें करते हैं, (पशूनां उभयादति) पशुओंमें जिनको दोनों ओर बात होते हैं, उनमें जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां गर्दभे चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको गधेमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

(यां ते मूलायां चक्रुः) जिसको वे मूला औषधिमें करते हैं, और (नराख्यां वा बलुगं) नराची औषधिमें बल पड़नेका जो प्रयोग करते हैं, (यां कृत्यां क्षेत्रे चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको वे क्षेत्रमें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ४ ॥

(यां ते गार्हपत्ये चक्रुः) जिसको गार्हपत्य अग्निमें करते हैं, (उत दुधितः पूर्वाभावात्) और जिसको बुरी तरहसे प्रज्वलित पूर्व आगमें करते हैं तथा (यां कृत्यां शालायां चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको शालामें करते हैं (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ५ ॥

(यां ते सभायां चक्रुः) जिसको वे सभामें करते हैं, (यां धिदेवने चक्रुः) जिसको खेलमें करते हैं, (यां कृत्यां अक्षेषु चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको पाशोंमें करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

(यां ते सेनायां चक्रुः) जिसको वे सेनामें करते हैं, (यां स्वायुधे चक्रुः) जिसको आप और धनुष्यपर करते हैं, (यां कृत्यां दुन्दुभी चक्रुः) जिस बातक प्रयोगको दुन्दुभी पर करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ७ ॥

(यां कृत्यां कूपेऽवदधुः) जिस बातक प्रयोगको वे कूपमें करते हैं, (स्मशाने वा निचरन्तुः) अथवा जिसको स्मशानमें गाढ़ देते हैं, (यां कृत्यां सञ्जनि चक्रुः) अथवा जिस बातक प्रयोगको घरमें ही करते हैं, (तां०) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ८ ॥

यां ते चक्रुः पुरुषास्ये अग्नौ संकसुके च याम् ।

श्लोकं निर्दाहं कव्यादं पुनः प्रति हरामि ताम् ॥ ९ ॥

अपथेना जभारैणां तां पथेतः प्र हिण्मसि । अघोरौ मर्याधीरेभ्य सं जभाराचिष्या ॥ १० ॥

यश्चकार न क्षुशाक कर्तुं श्रे पादमङ्गुरिम् । चकार भद्रमसम्यग्भगो भगवज्जः ॥ ११ ॥

कृत्याकृतं बलमिने मूलिर्न शपथेभ्यम् । इन्द्रस्तं हन्तु महता वधेनाग्निर्विष्यत्वस्वया ॥ १२ ॥ (१७६)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

॥ इति पञ्चमं काण्डं समाप्तम् ॥ ५ ॥

अर्थ— (यां ते पुरुषास्ये चक्रुः) जिसको वे मनुष्यकी दृष्टिमें करते हैं, (संकसुके अग्नौ चक्रुः) प्रज्वलित अग्निमें ओ करते हैं, (श्लोकं निर्दाहं कव्यादं प्रति) चोरीसे प्रज्वलित किये मांस खावेवाले अग्निके प्रति (पुनः तां प्रति हरामि) फिर उसको मैं हटा देता हूँ ॥ ९ ॥

(अपथेन एतां आ जभार) कुमार्गसे इस हिंसाको लाया है (तां पथा इतः प्र हिण्मसि) उसको कुमार्गसे यहासे हटाते हैं (अघोरः मर्याधीरेभ्यः) मूढ़ मनुष्य मर्यादा पारण करनेवाले पुरुषोंसे (अचिष्या सं जभार) बिना सोचे उपाय प्राप्त कर सकता है ॥ १० ॥

(यः कर्तुं चकार) जिसने हिंसा करनेका यत्न किया, वह (न क्षुशाक) वह समर्थ नहीं हुआ । परन्तु (पादं अङ्गुरि श्रे) उसने ही पांव और अङ्गुलिको तोड़ दी है । (भगः) उस अभागीने तो (असमर्थं भगवज्जः मर्त्यं चकार) हम सौभाग्यवानोंके लिये तो उसने कल्याण ही किया है ॥ ११ ॥

(इन्द्रः बलमिने) इन्द्र इस नीच (मूलिर्न शपथेभ्यम्) जड़में दुःख देनेवाले और गालियाँ देनेवालोंको (महता वधेन हन्तु) बड़े बलपूर्वकसे मारे और (अग्निः अस्तया विष्यतु) अग्नि अलखसे वेध डाले ॥ १२ ॥

भावार्थ— कथा वर्तन, मिश्रधान्य, कच्चा मांस, कुश्वाक पक्षी, मेंढे, बहरी, मेंढी, एक खुरवाले पशु, दोनों ओर दांत-वाले पशु, गधा, अमूला औषधि, नराची वनस्पति, खेत, गार्हपत्य अग्नि, पूर्वाग्नि, घर या कमरा, समा, खेलका स्थान, पासे, सेना, बाण और घनुष्य, दुन्दुभी, कूवा, समझान, घर, पुरुषकी इष्टी, प्रज्वलित अग्नि, मांस जलानेवाला अग्नि आदि स्थानोंमें कुछ लोक घातक प्रयोग करते हैं । उनसे बचनेका उपाय करना चाहिये ॥ १-९ ॥

कुमार्गसे ही यह हिंसक और घातक प्रयोग हुआ करते हैं । यद्यपि दूसरेने कुमार्गसे ऐसे प्रयोग किये, तो भी उनको ठीक प्रकार दूर करनेका उपाय हमें करना ही चाहिये । मनुष्य स्वयं उपाय न जानता हो, तो ज्ञानी पुरुषोंसे उपायको जान सकता है ॥ १० ॥

जो दूसरेकी हिंसा करनेका यत्न करता है वह दूसरेकी हिंसा करनेके पूर्व अपनी ही करता है । जो दूसरेकी हिंसा करना चाहता है वह अभागी है, उससे ईश्वरभक्त होनेसे जो भाग्यवान् होते हैं उनका कल्याण ही होता है ॥ ११ ॥

ईश्वर ही नीच मनुष्योंको दण्ड देवे ॥ १२ ॥

[इस सूक्तका विषय संदिग्ध होनेसे इसका विशेष स्पष्टीकरण करना कठिन है । यह शोधका विषय है ।]

यहां षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥ ६ ॥

॥ पञ्चम काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चम काण्ड ।

विषयानुक्रमणिका

सूक्त	विषय	पृष्ठ	सूक्त	विषय	पृष्ठ
	पञ्चम काण्डकी भूमिका	३		शारीरिक बल	३४
	सूक्तोंके आविर्देवता छन्द	४	४	कुष्ठ औषधि	३४
	अधिकमानुषार सूक्तविभाग	६		कुष्ठ औषधि	३६
	देवता क्रमानुसार सूक्तविभाग, सूक्तोंके गण	७	५	लाक्षा	३६
	सात मर्यादाएँ	८		लाक्षा	३८
१	आत्मोन्नतिकी विद्या	९	६	मध्यविद्या	३९
	आत्मोन्नतिकी मार्ग, आत्माकी उन्नति	११		मध्यप्रतिकी मार्ग, स्वर्गके महन्तोंकी घोषणा	४२
	अदम्य आत्मशक्तिकी तेज	१२		शत्रुको भगाना, सिद्धिकी मार्ग	४३
	गुणवानकी गुण संदेश, शरीर धारणका उद्देश्य	१३		सा-११ करो, सोम और स्व, तीन उद्देश्य	४४
	अपने अन्तरके अमृत	१४		शस्त्रोंके शस्त्र	४५
	दुष्टोंके साथ आश्रयका व्यवहार	१४		पाशवी बलाका आत्मिक बलसे प्रतिकार	४५
	विरोधक शक्तियोंकी एकतासे वृद्धि	१५		आत्मसमर्पण	४६
	सात मर्यादाएँ	१६	७	प्रेम्बर्यमयी विपत्ति	४६
	परमपिताकी उपासना	१७		विपत्तिपूर्ण संपत्ति	४८
	ईश गुणवर्णन, इस सूक्तका धार	१८		कैजूससे गिरावट, दार्ष्टिक इच्छा	४९
२	भुवनोंमें ज्येष्ठ देव	१९	८	शत्रुको दखाना	५०
	सूक्तकी विशेषता, ज्येष्ठके लक्षण	२१		शत्रुका नाश, ईश प्रार्थना, वास्तविकी असफलता	५२
	दासकी धराहट, दासके लक्षण	२२		शत्रुके नाशका उपाय	५३
	विरोधियोंका सहकार्य	२२	९-१०	आत्मिक बल	५३
	शक्तिकी वृद्धि, माधुर्य	२३		आत्मिक शक्ति	५५
	माधुर्य क्षत्रियोंकी एकता	२४		परमका उपाय	५७
	आतपुत्रकी स्तुति	२५	११	ज्येष्ठ देव	५७
	आदर्श पुत्र, काम्य कैसा ही ?	२६		ईश्वर और भक्तका संवाद, दो प्रकारके लोग	६०
	राष्ट्रोन्नतिकी सन्देश	२७		प्रयत्नका महत्त्व, ईश्वरका महत्त्व	६०
	देवता, ईश्वर विषयक भावार्थ	२८		जनप्रतिमें दोष, ईश्वरका सखा	६२
	विजयकी प्राप्ति	२८	१२	यज्ञ	६४
	अपने विजयकी प्रार्थना, विजयी विचार	३१		यज्ञमानकी इच्छा	६६
	शत्रुको दूर करना, कामनाकी वृद्धि	३२	१३	सर्पविष दूर करना	६७
	ईश्वर उपासना, निष्पाप बनना	३२		सर्पविष, उपाय	६९
	ईश प्रार्थना, देवोंकी सहायता, राज्यप्रबंध	३३			

सू.सं.	विषय	पृष्ठ	सू.सं.	विषय	पृष्ठ
१३	घातक प्रयोगको लौटावा	७०	२५	गर्भधारणा	९८
	बुद्ध कृष्णका परिणाम	७२		गर्भको सुरक्षितता	९९
१५	सत्यका विजय	७२	२६	यज्ञ	१००
	सत्यसे यश	७३		यज्ञमें आत्मसमर्पण	१०१
१६	आत्मबल	७३	२७	अग्निकी ऊर्ध्वगति	१०२
१७	छीके पातिव्रत्यकी रक्षा	७४		यज्ञका महत्त्व	१०३
	छी चरित्रकी रक्षा, वृद्धस्थिति और तारा	७५	२८	दीर्घायु और तेजस्विता	१०३
१८	ब्राह्मणकी गौ	७५		यज्ञोपवीतका धारण, तीन धामे	१०६
	ब्राह्मणकी गौ	८२		सुवर्णका यज्ञोपवीत, ईदिय और प्राण	१०६
	राजाका कर्तव्य	८१		ओंकारकी तीन पाक्तियां, देवोंके नगर	१०८
१९	ब्राह्मणको कष्ट	८३		न्याय, पुष्टि और ज्ञान, यज्ञोपवीतसे लाभ	१०९
	हानीका कष्ट, अन्त्येष्टिकी कुछ बातें, हजामत	८६	२९	रोग-किमि-निवारण	११-
२०-२१	बुद्धिमीका घोष	८६		रोगोंके कृमि, रोग अन्तुओंका शरीरमें प्रवेश	११३
	नगाबा, आर्योंका ध्वज	९०		आरोग्य प्राप्ति	११३
२२	ज्वर निवारण	९०		संसर्ग रोग, रोग हटनेका लक्षण	११४
	ज्वर रोग, ज्वरके भेद	९२	३०	दीर्घायुकी प्राप्ति	११४
	ज्वर निवृत्तिकी उपाय	९३		आरोग्ययुक्त दीर्घ आयु, आत्मविश्वाससे दीर्घ आयु	११७
२३	रोग जन्तुओंका नाश	९३		कृमिचारसे अनारोग्य	११७
	रोग किमियोंका नाश	९५		मातापिताका पाप, मानसकृति	११८
२४	सुरक्षितताकी मार्गना	९५		जलसिक्त मार्ग, मार्गदर्शक दो ऋषि	११८
	अपनी सुरक्षितता	९८	३१	घातक प्रयोगको दूर करना	११९

अथर्ववेद

सुबोध माष्य

षष्ठं काण्डम् ।

लेखक

पं. श्रीराव दामोदर सातवले

अध्यक्ष- स्वाध्याय-मण्डल, लाहोर-पाकिस्तान

स्वाध्याय - मण्डल

*

अथर्ववेद का स्वाध्याय ।

[अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।]

षष्ठ काण्ड ।

इस षष्ठ काण्डके प्रथम सूक्तमें ' सविता ' देवताका वर्णन है । सविता देवता सबकी उत्पत्ति करनेवाली, सबको प्रकाश देनेवाली और सत्तम चेतना देनेवाली है । संख्याके शुद्धमन्त्रमें इसीका वर्णन है । इससे पाठक जान सकते हैं कि षष्ठ संगलवाचक पहिला सूक्त है और इसका मनन करनेसे सबका शुभ भंगल हो सकता है ।

इस षष्ठ काण्डमें प्रायः तीन मंत्रवाले सूक्त हैं । इस कारण इस काण्डकी ' प्रकृति तीन मंत्रवाले सूक्तोंकी है ' ऐसा कहते हैं; इससे मिस्र मंत्रसंख्यावाले सूक्त इस काण्डमें विकृति हैं । परंतु यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि, अधिक मंत्रवाले कई सूक्त भी पुनरुक्त मंत्रभागोंको अलग करनेसे तीन मंत्रवाले सूक्त बनाये जा सकते हैं । तथापि कुछ सूक्त ऐसे रहेंगे कि जो निश्चयसे इस काण्डमें विकृति सूक्त ही कहे जायेंगे ।

इस काण्डकी सूक्त व्यवस्था इस प्रकार है—

इस काण्डमें १२९ सूक्त ३ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ३६६ है ।

इस काण्डमें १२ सूक्त ४ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४८ है ।

इस काण्डमें ८ सूक्त ५ मंत्रवाले हैं, इनकी मंत्रसंख्या ४० है ।

कुल सूक्तसंख्या १४९

कुल मंत्रसंख्या ४५४

इस प्रकार इस काण्डमें १४९ सूक्तोंमें ४५४ मंत्र हैं । इस काण्डमें १२ अनुवाक हैं, बहुधा प्रत्येक अनुवाकमें एक एक सूक्त है; तथापि तृतीय, सप्तम, एकादश और द्वादश इन चार अनुवाकोंमें प्रत्येकमें ग्यारह सूक्त हैं और त्रयोदशमें अनुवाकमें अठारह सूक्त हैं ।

काण्डोंकी मंत्रसंख्या क्रमपूर्वक बढ़ रही है । प्रथम काण्डमें १५३, द्वितीयमें २०७, तृतीयमें २३०, चतुर्थमें ३२४, पंचममें ३७६ और इस षष्ठ काण्डमें ४५४ मंत्र हैं । यह संख्या प्रथम काण्डकी मंत्रसंख्यासे तीन गुनी, तृतीयसे पुनर्गुनी और पंचमसे श्रेष्ठ गुनी है । सूक्तसंख्या भी बहुत है । परंतु सूक्त प्रायः तीन मंत्रवाले होनेके कारण बड़ी संख्याका महत्त्व विशेष नहीं है, तथापि कुल अभ्यास इस काण्डमें पहिलेकी अपेक्षा अधिक ही होना है । प्रथम पाठ छोटा लेकर पच्चात् बड़े पाठ देनेके समान ही यह व्यवस्था यहाँ दिखाई देती है—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्दः ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्दः
१	१	अथर्वी	सविता	अग्निष्ठा, त्रिपदा पिपीलिकमध्या घात्री अगती । २, ३ पिपीलिकमध्या पुरतण्णिक ।
२	३	अथर्वी	वनस्पतिः, सोमः	अग्निष्ठा, १-३ परोष्णिक् ।
३	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	जगती १ पथ्याबृहती ।
४	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	नानादेवताः	१ पथ्याबृहती, २ छेत्तारपंक्तिः, ३ त्रिपदा विराट्पञ्च गायत्री ।
५	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	इन्द्राग्नी	अनुष्टुप् २ सुरिक् ।
६	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	ब्रह्मणस्पतिः, सोमः	अनुष्टुप्,
७	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	सोमः, ३ विश्वेदेवाः	गायत्री, १ त्रिभुत् ।
८	३	जमदग्निः	कात्मात्मदेवता	पथ्यापंक्तिः
९	३	जमदग्निः	कात्मात्मदेवता	अनुष्टुप्
१०	३	शान्तातिः	नानादेवताः (अग्निः, वायुः, सूर्यः)	१ घात्री त्रिष्टुप्, २ प्राजापत्या बृहती, ३ घात्रीबृहती ।

२ द्वितीयोऽनुवाकः ।

११	३	मजापतिः	रेतः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्
१२	३	गरुत्मान्	तक्षकः	अनुष्टुप्
१३	३	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	मृत्युः	अनुष्टुप्
१४	३	बभ्रुपिण्डः	बलासः	अनुष्टुप्
१५	३	उद्दालकः	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
१६	४	शौनकः	चन्द्रमाः (मन्त्रोक्तदेवताः)	अनुष्टुप् १ त्रिभुत् त्रिपदा गायत्री, ३ बृहतीगर्भा रुक्ममखण्डुप्, ४ त्रिपदाप्रतिष्ठा ।
१७	४	अथर्वी	गर्भहृणं	अनुष्टुप्
१८	३	अथर्वी	ईर्ष्याविनाशनं	अनुष्टुप्
१९	३	शान्तातिः	चन्द्रमाः (नानादेवताः)	गायत्री, अनुष्टुप् ।
२०	३	सुगन्धिराः	यक्ष्मनाशनं	१ अतिअगती, २ रुक्ममती प्रत्तारपंक्तिः, ३ छेत्तारपंक्तिः ।

३ तृतीयोऽनुवाकः

२१	३	शान्तातिः	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
२२	३	शान्तातिः	आदिस्वरधिमः, गरुतः	त्रिष्टुप्, चतुष्पदा सुरिजगती ।
२३	३	शान्तातिः	जापः	अनुष्टुप्, २ त्रिपदानायत्री ३ परोष्णिक्

श्रुत	मंत्रसंख्या	कवि	देवता	छन्द
१४	३	शान्तातिः	आपः	अनुष्टुप्
१५	३	शुनःशेषः	मन्त्रोक्तदेवता	अनुष्टुप्
१६	३	ब्रह्मा	पाप्मा	अनुष्टुप्
१७	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
१८	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	त्रिष्टुप् २ अनुष्टुप्, ३ जगती ।
१९	३	भृगुः	यमः, निर्ऋतिः	वृद्धती, १-२ विराज्जाम गायत्री, ३ त्र्यवसाना पक्षपदा विराज्जती ।
२०	३	उपरिबध्नवः	शमी	जगती, २ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पदा ककुम्भस्तनुष्टुप् ।
२१	३	उपरिबध्नवः	गौः	गायत्री

४ चतुर्थोऽनुवाकः ।

३२	३ १-२ चातनः, ३ अथर्वा	अग्निः	त्रिष्टुप्, २ प्रस्तारपंक्तिः ।
३३	३ आटिकायमः	इन्द्रः	गायत्री, २ अनुष्टुप् ।
३४	५ चातनः	अग्निः	गायत्री
३५	३ कौशिकः	वैश्वानरः	गायत्री
३६	३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	अग्निः	गायत्री
३७	३ अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः)	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्
३८	४ अथर्वा (वर्षस्कामः)	बृहस्पतिः, त्विषिः	त्रिष्टुप्
३९	३ अथर्वा (वर्षस्कामः)	बृहस्पतिः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप् ।
४०	३ अथर्वा (१-२ अययकामः, ३ स्वस्त्ययनकामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	जगती १ ऐन्द्रीअनुष्टुप्
४१	३ ब्रह्मा	चन्द्रमाः, बहुरैवत्यम्	अनुष्टुप्, १ सुरिक्, २ त्रिष्टुप् ।

५ पञ्चमोऽनुवाकः ।

४२	३ भृग्वेगिराः (परस्परं चिस्तेकीकरणकामः ।)	मन्युः	अनुष्टुप् १-२ सुरिक् ।
४३	३ भृग्वेगिराः (परस्परं चिस्तेकीकरणकामः ।)	मन्युमशनं	अनुष्टुप्
४४	३ विश्वामित्रः	यमरूपतिः (मन्त्रोक्तदेवता)	अनुष्टुप् २ त्रिषवा महावृद्धी ।
४५	३ अंगिराः प्रजेताः यमस्त	सुश्वन्ननाशनम्	१ पञ्चापंक्तिः, २ सुरिक् त्रिष्टुप्, ३ अनुष्टुप् ।
४६	३ अंगिराः	रुचमं	१ ककुम्भती विस्तारपंक्तिः । २ त्र्यव- साना पक्षरीगर्भा पक्षपदा जगती, ३ अनुष्टुप् ।
४७	३ अंगिराः	अग्निः, २ विश्वेदेवाः ३ सुचन्वा	त्रिष्टुप्
४८	३ अंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
४९	३ गार्ग्य	अग्निः	१ अनुष्टुप् २-३ जगती (३ विराट्)
५०	३ अथर्वा (अययकामः)	अग्निनी	१ विराट् जगती, २, ३ पञ्चापंक्तिः ।
५१	३ शान्तातिः	आपः, ३ वरुणः	त्रिष्टुप्, १ गायत्री, २ जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
६ षष्ठोऽनुवाकः । १४ चतुर्विंशः प्रपाठकः ।				
५२	३	भागलिः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
५३	३	बृहच्चुक्रः	नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १ जगती
५४	३	मह्या	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
५५	३	मह्या	१ विश्वेदेवाः १-३ रुद्रः	१ जगती २ त्रिष्टुप्, ३ जगती ।
५६	३	शन्तातिः	१ विश्वेदेवाः २-३ रुद्रः	१ उगिरगर्भा पथ्यार्पणः, २ अनुष्टुप् ३ निचृत् ।
५७	३	शन्तातिः	रुद्रः	१-२ अनुष्टुप्, ३ पथ्यार्पणः ।
५८	३	अथर्वा (यशस्कामः)	बृहस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवताः	१ जगती, २ प्रत्यार्पणः, ३ अनुष्टुप्
५९	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
६०	३	अथर्वा (यशस्कामः)	अथर्वा	अनुष्टुप्
६१	३	अथर्वा (यशस्कामः)	रुद्रः	त्रिष्टुप्, २-३ सुरिह् ।
७ सप्तमोऽनुवाकः ।				
६२	३	अथर्वा	रुद्रः । मन्त्रोक्तदेवताः	त्रिष्टुप्
६३	४	द्रुहणः (आयु- वर्चोयशस्कामः)	निर्मलतिः, यमः, ४ अग्निः	जगती, १ अतिजगतीगर्भा ४ अनुष्टुप्
६४	३	अथर्वा	सामनस्यं, विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।
६५	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ पथ्यार्पणः ।
६६	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्, १ त्रिष्टुप् ।
६७	३	अथर्वा	चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः	अनुष्टुप्
६८	३	अथर्वा	मन्त्रोक्तदेवताः	१ पुरोविराजतिहकरीगर्भा अनुष्टुप् जगती, २ अनुष्टुप्, ३ अतिजगती- गर्भा त्रिष्टुप् ।
६९	३	अथर्वा (वर्चस्कामो यशस्कामश्च)	बृहस्पतिः, अश्विनौ	अनुष्टुप्
७०	३	काकायनः	अध्या	जगती
७१	३	मह्या	अग्निः, १ विश्वेदेवाः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
७२	३	अथर्वागिराः	शेपोऽकः	अनुष्टुप्, १ जगती, २ सुरिह् ।
८ अष्टमोऽनुवाकः ।				
७३	३	अथर्वा	सामनस्यं नानादेवताः	त्रिष्टुप्, १, २ सुरिह् ।
७४	३	अथर्वा	सामनस्यं नानादेवताः त्रिणामा	अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप् ।
७५	३	कबन्धः (सपत्नक्षयकामः)	इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्, वदपदा जगती ।
७६	४	कबन्धः (सपत्नक्षयकामः)	सातपनाग्निः	अनुष्टुप्, २ रुद्रमती ।
७७	३	कबन्धः (सपत्नक्षयकामः)	जातवेदाः	अनुष्टुप्
७८	३	अथर्वा	१, २ चन्द्रमाः, ३ स्वष्टा	अनुष्टुप्
७९	३	अथर्वा	संस्फानः	गायत्री, २ त्रिपदा प्राजापत्या जगती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	शशि	देवता	छन्द
८०	३	अथर्वा	चन्द्रमाः	अनुष्टुप्, १ भुरिक्, ३ प्रत्यारपन्तिः ।
८१	३	अथर्वा	आदित्यः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्
८२	३३	भगः (जायाकामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप्

९ नवमोऽनुवाकः ।

८३	४	मंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, ४ एकवसाना विपदा निवृदावी अनुष्टुप् ।
८४	४	मंगिराः	मिर्जातिः	१ भुरिग्भतो, २ विपदा भावी बृहती, ३-४ जगती, ४ भुरिक्विष्टुप् ।
८५	३	अथर्वा (यश्मनाशनकामः)	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
८६	३	अथर्वा (वृषकामः)	एकवृषः	अनुष्टुप्
८७	३	अथर्वा	भुवः	अनुष्टुप्
८८	३	अथर्वा	भुवः	अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ।
८९	३	अथर्वा	रुद्रः, मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्
९०	३	अथर्वा	रुद्रः	१, २ अनुष्टुप्, ३ भावी भुरिगुष्णिक् ।
९१	३	भृग्वंगिराः	मन्त्रोक्तदेवताः, यश्मनाशनं	अनुष्टुप्
९२	३	अथर्वा	वाजी	त्रिष्टुप् १ जगती ।

१० दशमोऽनुवाकः ।

९३	३	शन्तातिः	रुद्रः, ३ बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप्
९४	३	अथर्वांगिराः	हरसती	अनुष्टुप् २ विराट् जगती ।
९५	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुप्
९६	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, ३ सोमः	अनुष्टुप् ३ विपदाविराग्नाम गायत्री ।
९७	३	अथर्वा	मित्रावरुणौ	त्रिष्टुप्, २ जगती, भुरिक् ।
९८	३	अथर्वा	इन्द्रः	त्रिष्टुप्, २ बृहती गमाहारपन्तिः ।
९९	३	अथर्वा	इन्द्रः, ३ सोमः सविता च	अनुष्टुप्, ३ भुरिक् बृहती ।
१००	३	गन्तमान्	वनस्पतिः	अनुष्टुप्
१०१	३	अथर्वांगिराः	प्रज्ञाणस्पतिः	अनुष्टुप्
१०२	३	अमदग्निः (अभिसंमनस्कामः)	अश्विनौ	अनुष्टुप्

११ एकादशोऽनुवाकः । १५ पञ्चदशःपपाठकः ।

१०३	३	उरुलोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०४	३	प्रमोचनः	इन्द्राग्नी, बहुदैवत्यम्	अनुष्टुप्
१०५	३	उन्मोचनः	कासः	अनुष्टुप्
१०६	३	प्रमोचनः	वृषाशाला	अनुष्टुप्
१०७	४	शन्तातिः	विश्वजित्	अनुष्टुप्
१०८	५	शौनकः	मेघा, ४ अग्निः	अनुष्टुप्, २ उरोबृहती, ३ पथ्याबृहती ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
१०९	१	अथर्वी	पिप्पली, भैषज्यं	अनुष्टुप्
११०	२	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्, १ पंक्तिः ।
१११	४	अथर्वी	अग्निः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ।
११२	३	अथर्वी	अग्निः	त्रिष्टुप्
११३	३	अथर्वी	पूषा	त्रिष्टुप्, ३ पंक्तिः ।
१२ द्वादशोऽनुवाकः ।				
११४	३	अक्षा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११५	३	अक्षा	विश्वेदेवाः	अनुष्टुप्
११६	३	आदिकायनः	वैवस्वतः	जगती, २ त्रिष्टुप् ।
११७	१ कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः		त्रिष्टुप्
११८	२ कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः		त्रिष्टुप्
११९	२ कौशिकः (अनृण कामः)	अग्निः		त्रिष्टुप्
१२०	३ कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः		१ जगती, २ पंक्तिः, ३ त्रिष्टुप् ।
१२१	४ कौशिकः (अनृण कामः)	मन्त्रोक्तदेवताः		१-२ अनुष्टुप्, ३, ४ अनुष्टुप् ।
१२२	५	भृगुः	विश्वकर्मा	त्रिष्टुप्, ४, ५ जगती ।
१२३	५	भृगुः	विश्वेदेवाः	त्रिष्टुप्, ३ त्रिपदा यात्री अनुष्टुप् ।
४ एकवचनानां त्रिपदा प्रासाधल्या भुरिगनुष्टुप् ।				
१२४	३ अथर्वी (निर्ऋत्यपसरणकामः)	मन्त्रोक्तदेवताः	दिव्या आपः	त्रिष्टुप्
१३ त्रयोदशोऽनुवाकः ।				
१२५	३	अथर्वी	वनस्पतिः	त्रिष्टुप्, २ जगती ।
१२६	३	अथर्वी	वानस्पत्यो तुष्टुभिः	भुरिक्त्रिष्टुप्
१२७	३	भृग्वंगिराः	वनस्पतिः, यक्ष्मनाशमं	अनुष्टुप्, २ त्र्यवसाना वदपदा जगती ।
१२८	४ अंगिराः (अथर्वीगिराः)	चन्द्रमा, शक्रधूमः		अनुष्टुप्
१२९	३ अंगिराः (अथर्वीगिराः)	मगः		अनुष्टुप्
१३०	४	अथर्वीगिराः	सरः	अनुष्टुप्, १ विराट्पुरस्ताद्बृहती ।
१३१	३	अथर्वीगिराः	सरः	अनुष्टुप्
१३२	५	अथर्वीगिराः	सरः	अनुष्टुप् १ त्रिपदानुष्टुप्, २ भुरिक्, ३, ४, ५ त्रिपदा महाबृहती, २, ४ विराट् ।
१३३	५	अगस्त्यः	मेखला	त्रिष्टुप्, १ भुरिक्, २, ५ अनुष्टुप्, ४ जगती ।
१३४	३	शुकः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्, १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्, २ भुरिक् त्रिपदानायत्री ।
१३५	३	शुकः	मन्त्रोक्तदेवताः	अनुष्टुप्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
१३६	३ अथर्वा (केशवर्धनकामः) [वीतद्वयः]	वनस्पतिः	अनुष्टुप्, २ एकावसाना द्विपदा साम्नीवृद्धी ।	
१३७	१ अथर्वा (केशवर्धनकामः) [वीतद्वयः]	वनस्पतिः	अनुष्टुप्	
१३८	५ अथर्वा (केशवर्धनकामः) [वीतद्वयः]	वनस्पतिः	अनुष्टुप्, २ पद्मापंक्तिः	
१३९	५ अथर्वा (केशवर्धनकामः)	वनस्पतिः	अनुष्टुप्, १ अयवसाना वद्वक् विराह जगती ।	
१४०	३ अथर्वा	ब्रह्मणस्पतिः, मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्, १ उरोवृद्धी, २ उपरिष्टा- उज्योतिष्मती त्रिष्टुप्, ३ आस्तार- पंक्तिः ।	
१४१	३	विश्वामित्रः	आश्विनौ	अनुष्टुप्
१४२	३	विश्वामित्रः	वायुः	अनुष्टुप्

इस प्रकार षष्ठ काण्डके सूक्तोंके ऋषि, देवता, छंद हैं । अब इनका अधिकमानुसार विभाग देखिये—

अधिकमानुसार सूक्तविभाग ।

१ अथर्वा ऋषि के १-७, १३, १७, १८, ३२, ३६-४०, ५०, ५८-६२, ६४-६९, ७३, ७४, ७८-८१, ८५-९०, ९२, ९७-९९, १०९-११३, १३४-१३६, १३९-१४२, १४६-१४८ ये ६१ सूक्त हैं ।

२ शन्ताति ऋषि के १०, १९, २१-२४, ५१, ५६, ५७, ९३, १०७ ये ग्यारह सूक्त हैं ।

३ सृज्वगिराः ऋषि के २०, ४२, ४३, ९१, ९५, ९६, १२७ ये सात सूक्त हैं ।

४ ब्रह्मा ऋषि के २६, ४१, ५४, ५५, ७१, ११४, ११५ ये सात सूक्त हैं ।

५ कौशिक ऋषि के १५, ११७-१२१ ये छः सूक्त हैं ।

६ सृगु ऋषि के २७-२९, १२२, १२३ ये पांच सूक्त हैं ।

७ अत्रिराः प्राचेतसु ऋषि के ४५-४८ ये चार सूक्त हैं ।

८ विश्वामित्र ऋषि के ४४, १४१, १४२ ये तीन सूक्त हैं ।

९ अथर्वात्रिरा ऋषि के ७२, ९४, १०१ ये तीन सूक्त हैं ।

१० जगदमि ऋषि के ८, ९, १०२ ये तीन सूक्त हैं ।

११ अत्रिरा ऋषि के ८३, ८४, १२८ ये तीन सूक्त हैं ।

१२ कवन्ध ऋषि के ७५-७७ ये तीन सूक्त हैं ।

१३ गरुमान् ऋषि के १२, १०० ये दो सूक्त हैं ।

१४ शौनक ऋषि के १६, १०८ ये दो सूक्त हैं ।

१५ उपरिब्रज्य ऋषि के ३०, ३१ ये दो सूक्त हैं ।

१६ प्वातन ऋषि के ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं ।

९ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

१७ जाटिकायन ऋषि के ३३, ११६ ये दो सूक्त हैं ।

१८ शुक्र ऋषि के १३४, १३५ ये दो सूक्त हैं ।

१९ प्रजापति ऋषि का ११ यह एक सूक्त है ।

२० बभ्रुपिंगल ऋषि का १४ यह एक सूक्त है ।

२१ उशालक ऋषि का १५ यह एक सूक्त है ।

२२ छुनःक्षेप ऋषि का २५ यह एक सूक्त है ।

२३ यम ऋषि का ४५ यह एक सूक्त है ।

२४ गार्ग्य ऋषि का ४९ यह एक सूक्त है ।

२५ मागलि ऋषि का ५२ यह एक सूक्त है ।

२६ मुहच्छुक ऋषि का ५३ यह एक सूक्त है ।

२७ काङ्कायन ऋषि का ७० यह एक सूक्त है ।

२८ मग ऋषि का ८२ यह एक सूक्त है ।

२९ उच्छोचन ऋषि का १०३ यह एक सूक्त है ।

३० प्रमोचन ऋषि का १०४ यह एक सूक्त है ।

३१ उन्मोचन ऋषि का १०५ यह एक सूक्त है ।

३२ प्रमोचन ऋषि का १०६ यह एक सूक्त है ।

३३ अमरस्य ऋषि का १३३ यह एक सूक्त है ।

इस प्रकार ३३ ऋषियोंके नामोंसे इस काण्डका संबंध है ।

प्रथम काण्डमें ८, द्वितीय काण्डमें १७, तृतीय काण्डमें ८, चतुर्थ काण्डमें १७, पंचम काण्डमें १२ और इस षष्ठ काण्डमें ३३ ऋषियोंका संबंध है । अब देवताकमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्ताविभाग ।

१ नाना देवता, बहुदेवतम्, मन्त्रोक्तदेवतों के ३; ४; १०; ११; १६; १९; २५; ४१; ४४; ४८; ५३; ५३; ५८; ६३; ६८; ७३; ७५; ८१; ८३; ८९; ९१; ९३; ९५; १२०; १२१; १२४; १२४; १३५; १४० ये २९ सूक्त हैं ।

२ सोम, अन्नमा के २; ६; ७; १६; १९; २१; ३७; ४१; ६५-६७; ७८; ८०; ९६; ९९; १२८ ये १६ सूक्त हैं ।

३ अग्नि के १०; ३२; ३४; ३६; ४७; ४९; ६३; ७१; १०८; ११०-११२; ११४-११९; ये १५ सूक्त हैं ।

४ वनस्पति के २; १५; ४४; ८५; ९५; ९६; १००; १२५; १२७; १३६-१३९ ये १३ सूक्त हैं ।

५ विश्वेदेवाः देवता के ७; ४७; ५५; ५६; ६४; ७१; ११४; ११५; १२३ ये ९ सूक्त हैं ।

६ रुद्र देवता के ५५-५७; ५९; ६१; ६२; ८९; ९०; ९३ ये ९ सूक्त हैं ।

७ इन्द्र देवता के ३३; ६५-६७; ७५; ८९; ९८; ९९ ये ८ सूक्त हैं ।

८ गृहस्पति के ३८; ३९; ५८; ५९; ६९ ये पांच सूक्त हैं ।

९ निर्ऋति के २७-२९; ६३; ८४ ये पांच सूक्त हैं ।

१० वसुधास्पति के ६; १०१; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।

११ अश्विनी के ५०; ६९; १०२; १४० ये चार सूक्त हैं ।

१२ यम के २७-२९; ६३ ये चार सूक्त हैं ।

१३ आपः के २३, २४, ५१, १२४ ये चार सूक्त हैं ।

१४ सोमनस्य के ६४, ७३, ७४ ये तीन सूक्त हैं ।

१५ पराशर के ६५-६७ तीन सूक्त हैं ।

१६ स्मर के १३०-१३२ तीन सूक्त हैं ।

१७ वायु के १०, १४२ ये दो सूक्त हैं ।

१८ यक्ष्मनाशन के २०, १२७ ये दो सूक्त हैं ।

१९ ध्रुव के ८७, ८८ ये दो सूक्त हैं ।

२० कालात्मा के ८, ९ ये दो सूक्त हैं ।

२१ सविता के १, ९९ ये दो सूक्त हैं ।

शेष सूक्त एक देवताका एक है देखिये, इन्द्राग्नी ५, सूर्य १०, रेतः ११, तक्षका १२, मृगधुः १३, यज्ञासः १४, गर्भदेहं १७, ईध्याविनाशनं १८, आदिस्वरश्मिः २२, मरुतः २२, पाप्मा २६, शर्मो ३०, गौः ३१, वैश्वानरः ३५, त्विषिः ६८, मनुष्यः ४२, मनुष्यशमनं ४३, दुष्प्रनाशनं ४५, खग्रे ४६,

सुषन्धा ४७, वरुणः ५१, अमोघोमौ ५४, अर्यमा ६०, अज्या ७०, रोपोऽर्कः ७३, त्रिणामा ७४, सातपतमिः ७६, आत-वेदाः ७७, त्वष्टा ७८, सेस्कानः ७९, आदित्यः ८१, एकधुवः ८६, पाप्मी ९२, सरस्वती ९४, मित्रावरुणौ ९७, कासः १०५, दुर्धवाला १०६, विश्वमित् १०७, मेघा १०८, दिव्यली १०९, मेघज्य १०९, पूषा ११३, वैवस्वतः ११६, विश्वकर्मा १२२, वानस्पत्यो दुन्दुभिः १२६, शक्रधूमा १२८, मगः १२९, मेखला १३३ ये अष्टालीस देवताओंके प्रत्येकके एक एक ऐसे सूक्त हैं ।

पहिलेके २१ और ये ४८ मिलकर ६९ देवताएं इस काण्डमें हैं । अर्थात् इतनी देवताओंका विचार इस काण्डमें हुआ है । अब इस काण्डके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

इस काण्डमें सूक्तोंके गण ।

१ गृहकृत्तान्तिगण के १९, २३, २४, ५१, ५७, ५९, ६१, ९३, १०७ ये नौ सूक्त हैं ।

२ स्वस्त्यमनगण के ३, ४, ७, १३, ३२, ३७, ४० ९३, ये आठ सूक्त हैं ।

३ तक्षमनाशनगण के २०, २६, ४२, ८५, ९९, १२७ ये छः सूक्त हैं ।

४ पुष्टिकर्मप्रण के ४, १५, ३३, ७९, १०२ ये पांच सूक्त हैं ।

५ अपराधितगण के ६५-६७ ९७, ये चार सूक्त हैं ।

६ नर्चस्यगण के ३८, ५८, ६९, ये तीन सूक्त हैं ।

७ पवित्रगण के ५१, ६२, ७३ ये तीन सूक्त हैं ।

८ रौद्रगण के ५५, ६१, ९० ये तीन सूक्त हैं ।

९ वास्तुगण के १०, ७३ ये दो सूक्त हैं ।

१० चातनगणके ३२, ३४ ये दो सूक्त हैं ।

११ अंहोक्तिगण के ३५, ३६ ये दो सूक्त हैं ।

१२ अभयगण के ४०, ५० ये दो सूक्त हैं ।

१३ इन्द्रमहोत्सव के ८६, ८७ ये दो सूक्त हैं ।

१४ दुष्प्रनाशनगण का ४५ यह एक सूक्त है ।

१५ सोमनस्यगण का ७३ यह एक सूक्त है ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके गण हैं । पाठक यदि इन सूक्तोंका गण सूक्तोंके साथ साथ मिलकर विचार करेंगे, तो सूक्तोंका तात्पर्य समझनेमें बड़ी सुगमता होगी ।

इतना विचार ध्यानमें रखकर अब इस काण्डका मनन कीजिये ।

अथर्ववेद का सुबोध भाष्य ।

षष्ठ काण्ड ।

अमृतदाता ईश्वर !

[सूक्त १]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — सविता ।)

दोषो गाय बृहद् गाय युमद्देहि । आथर्वण स्तुहि देवं सवितारम् ॥ १ ॥
तम् छुष्टि वो अन्तः सिन्धौ सुनुः । सत्यस्य युवानमद्रोषवाचं सुशेवम् ॥ २ ॥
स वा नो देवः सविता साविषद्रुमृतानि भूरि । उमे सुधुती सुमातवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (आथर्वण) अपर्वाके अनुयायी ! (सवितारं देवं) सविता देवकी (स्तुहि) स्तुति कर । (दोषो गाय) रात्रीके समय गा, (बृहद् गाय) बहुत मजन कर, (युमद् देहि) तेजसुककी धारणा कर ॥ १ ॥

(यः सिन्धौ अन्तः सत्यस्य सुनुः) जो अवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, तथा (युवानं) युवा, (सुशेवं) उत्तम सुख देनेवाला और (अ-द्रोष-वाचं) दोहड़ान बाणीसे युक्त है (तं उ स्तुहि) उसीका गुणवर्णन कर ॥ २ ॥

(सः वा सविता देवः) वही सर्व प्रेरक देव (उमे सुधुती सुमातवे) दोनों प्रकारकी स्तुति करने योग्य उत्तम मार्गोंपरसे हम जाय, इसके लिये (नः भूरि असृतानि साविषत्) हमें बहुतसे अमृतमय सुख देता रहता है ॥ ३ ॥

साधारण्य— हे योगमार्गमें प्रवृत्त मनुष्य ! तू सर्वप्रेरक एक ईश्वरकी उपासना कर । रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसका बहुत मजन कर, और उसके तेजको मनमें धारण कर ॥ १ ॥

वही एक ईश्वर इस अवसमुद्रके बीचमें सत्यकी प्रेरणा करनेवाला है, वह न बाल होता है और न बूढ़ होता है । अपिष्ट खाद्य तरुण रहता है । वही सब सुखोंको देनेवाला है और द्विषारहित बाणीका प्रवर्तक है, उसीका गुणगान कर ॥ २ ॥

वही सबको प्रेरणा देनेवाला एक देव, हम दोनों प्रकारके प्रार्थनीय मार्गोंपरसे प्राप्ति करें, इसलिये हमें अनंत सुख सदा देता रहता है ॥ ३ ॥

एक देवकी भक्ति ।

इस सूक्तमें एक देवकी भक्ति करनेका उत्तम उपदेश है । विशेष विचार न करते हुए इस सूक्तका अर्थ देखनेसे, यह सूक्त सूर्य देवकी उपासना करनेका उपदेश कर रहा है, ऐसा प्रतीत होता है । सूर्य परमात्माका प्रतिनिधि इस सूर्य माझमें है, इस-

लिये उसकी उपासना करनेसे परंपरया परमात्माकी उपासना हो सकती है, इसमें संदेह नहीं है । परंतु यह प्रतीकोपासना साधारण अज्ञ बालबुद्धि अन्योंका मजःस्थिरताके लिये उपयोगी है । वेदमें अग्नि, विद्युत् और सूर्य इनके द्वारा पारिव्य, अन्तः-रिखीय और सुलोक संबंधी तीन दृश्य तैजोंका दर्शन कराके परमात्मोपासनाका ही पाठ दिया होता है; इसी नियमके अनु-

सार यहाँ सविता देवके द्वारा सूर्यका वर्णन कराते हुए एक अद्वितीय परमात्माकी ही उपासना कही है इसका उत्तम अर्थार्थ यह है—

बोषो गाय । (भं. १)

‘रात्रीके समय उसका गुणगान कर, उसकी भक्ति कर, उसकी उपासना कर, यदि ‘दिनमें दिखाई देनेवाले सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें होती, तो ‘रात्रीके समय उसका गुण गान कर’ ऐसा कहना अनुचित था, क्योंकि सूर्यकी उपासना दिनके समय ही हो सकती है और रात्रीके समय नहीं। इस सूक्तमें तो रात्रीके एकान्त समयमें उस सूर्य देवका खूब भजन करो ऐसी आज्ञा है, देखिये—

बोषो गाय, बृहवू गाय । (भं. १)

‘रात्रीके समय भजन कर, बहुत भजन कर’ इस प्रकार रात्रीके समय भजन करनेकी ही कहा है यदि इस सूर्यकी ही उपासना इस सूक्तमें अभीष्ट होती, तो उसकी उपासना रात्रीका नामनिर्देश करके कैसे कही होती ? इस सूक्तमें दिनका नाम तक नहीं है, परंतु रात्रीका स्पष्ट उल्लेख है, इतना ही नहीं परंतु उस रात्रीमें—

धुमत् घेहि । (भं. १)

‘तेजवाले स्वरूपकी मनमें धारणा कर ।’ सूर्यका तेज दिनमें दिखाई देता है, रात्रीके समय नहीं। परंतु यहाँ तो रात्रीके समय सूर्यके तेजका ध्यान करना लिखा है; इस लिये, जो सूर्य रात्रीके समय उपासनाके लिये प्राप्त हो सकता है, और जिसके तेजकी धारणा रात्रीके समयमें भी की जा सकती है, उस सूर्यका वर्णन इस सूक्तमें है ऐसा हम कह सकते हैं। अर्थात् सूर्यका भी जो सूर्य परमात्मा है, जिसके शासनके यह सूर्य यहाँ प्रकाश रहा है, उस परमात्मरूपी सूर्यकी उपासना इस सूक्त द्वारा कही है। इसके गुणका उपासनाके समय मनन करना चाहिये, जिनका वर्णन निम्न लिखित प्रकार इस सूक्तमें हुआ है—

१ बृहवू = वह सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है,

२ धुमत् = वह प्रकाशमाला है,

३ वेव = वह सब प्रकारसे दिव्य है, वह दाता प्रकाशक और ऐश्वर्ययुक्त है,

४ सविता = वह सबकी उत्पत्ति करनेवाला और सबका ऐश्वर्य बढानेवाला है,

५ सिन्धौ अवतः = इस संसारसमुद्रके गहरे स्थानमें भी वह विद्यमान है,

६ सान्यस्य मनुः = सत्यकी प्रेरणा करनेवाला, वह सत्य स्वरूप है,

७ सुवा = वह सदा जवान है, वह न कभी बाल था और न कभी बुढ़ा होगा, सदा तत्पण जैसा शक्तिशाली है,

८ सुबोधः = उत्तम सुझ देनेवाला, किंवा (सु-सेवाः) उत्तम प्रकार सेवा करने योग्य,

९ अ-ब्रोघ-बाध् = हिंसारहित शब्दोंकी प्रेरणा करनेवाला,

१० असुतानि हरि सविषत् = अनंत सुखोंकी देता रहता है।

ये दस गुण इस परमात्माके इस सूक्तमें कहे हैं, उपासकको इन गुणोंका मनन करना चाहिये। परमात्माके इन गुणोंका मनन करके, इनकी धारणा मनमें करके अपने अन्दर अर्थात्क ही वहाँ तक इन गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिये। सर्वथा इन गुणोंका उत्कर्ष मनुष्यमें न भी हो सके, तो कोई हर्ज नहीं है, जिस अवस्था तक हो सके, उस अवस्थायक उत्कर्ष करना आवश्यक है।

परमात्माके इन गुणोंका मनन करनेसे उसके तेजःस्वरूपका साक्षात्कार सर्वत्र होने लगता है। योगमार्गमें प्रवृत्त होकर प्राणायाम ध्यानधारणाकी ओर योजीधी प्रवृत्ति होनेसे ही प्रकाशदर्शन होने लगता है। इस प्रकाशदर्शनका नित्य सारण करनेसे और इसीको ध्यानमें स्थिर करनेसे योगसिद्ध उन्नतिके प्रकाशका मार्ग सिद्ध हो जाता है। यह तेजका केन्द्र इस संसार महासागरमें सर्वत्र उपस्थित देखना और उसके बिना कोई पदार्थ नहीं है, ऐसा मनका निश्चय करना चाहिये। उसका तेज, उसके सन्निधिम और उसकी दया सर्वत्र अनुभव करनेसे उसकी सर्वत्र उपस्थिति जानी जा सकती है।

अहिंसक वाणी ।

परमात्मा स्वयं हिंसारहित वाणीका प्रवर्तक है, अतः जो मनुष्य उसके भक्त होता चाहते हैं, वे सदा दोहराते वाणीका प्रयोग करें। ‘अब्रोघबाध्’ अर्थात् जिन शब्दोंमें थोड़ा भी क्रोध नहीं, थोड़ी भी हिंसा नहीं, दूसरोंको खूब देनेका थोड़ा भी आशय नहीं, उस प्रकारकी वाणी मनुष्योंको बोलना उचित है। इस शब्द द्वारा ईश्वरभक्तको किस प्रकारका आचरण करना चाहिये यह दर्शाया है। यदि स्वयं परमेश्वर कभी क्रोहमय शब्दोंका प्रयोग नहीं करता, तो उसके भक्तको भी ऐसे ही शब्द प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् मनुष्यभक्त अपने मनमें हिंसाका भाव न रखे, हिंसाभाव वाणीसे प्रकट न करे, और हिंसाका कोई कर्म न करे। इस प्रकार प्रयत्न करनेसे कोई समय ऐसा आ जाता है, कि जिस समय उपासकके मनमें

हिंसाका लहर उठती ही नहीं । यह अवस्था जब प्राप्त होती है तब उसके सम्मुख हिंसक अन्तु भी हिंसाश्रुति भूल जाते हैं । आत्मोन्नतिके लिये इस प्रकार 'अहिंसा श्रुति' की परम आवश्यकता रहती है ।

अहिंसा श्रुति केवल श्रेष्ठ निषेधकी ही व्यक्त करती है, ऐसा कोई न समझे । श्रेष्ठ निषेधकी अपेक्षा 'दूसरोंका सुख बढ़ानेके लिये आत्मसमर्पण' करनेकी इस श्रुतिमें आवश्यकता है । अहिंसा, अहिंसा ये शब्द केवल हिंसा निवृत्ति ही नहीं बताते, प्रत्युत जनताकी सेवा करने द्वारा जो भगवान् की सेवा होती है, उसके करनेकी भी इसमें आवश्यकता है ।

सत्यका मार्ग ।

अहिंसाके साथ 'सत्य' का मार्ग भी इस सूक्तमें बताया है । परमात्माकी 'सत्यस्य सूनुः' कहा है, यहाँ 'सूनु' शब्दका अर्थ (सु-प्रसवे) प्रसव करना है । सत्यका प्रसव करनेका तात्पर्य सत्य मानना, सत्य बोलना और सत्य करना, अर्थात् सत्यरूप बनना है । परमात्मा सत्यका प्रवर्तक है, ऐसा कहनेसे ईश्वर भक्तकी उचित है कि यह सत्यनिष्ठ बने । अपनी उन्नतिके लिये सत्यकी अत्यन्त आवश्यकता है ।

अहिंसा श्रुति और सत्यनिष्ठा इन दो भावनाओंसे मनुष्यकी उन्नति हो सकती है और परमात्माका साक्षात्कार होता है ।

दो मार्ग ।

अहिंसा और सत्य ये दो प्रशंसनीय मार्ग हैं, इनसे ही मनुष्यमात्रका इदपरलोकमें कल्याण हो सकता है इन दो मार्गोंके विषयमें इस सूक्तमें इस प्रकार कहा है ।

उभे सुश्रुता सुगातये सः भूरि अमृतानि
साविषम् । (मं. १)

'दोनों उत्तम प्रशंसनीय मार्गोंपरसे (सु) उत्तम रीतिसे (गातये) जानेके लिये यह परमात्मा बहुत सुखसाधन हमें

देता है ।' यही उसकी अपार दया है । इस अमृतमें उसने अनंत सुखसाधन बनाये हैं, और मनुष्योंको दिये हैं । इसका उद्देश्य यह है कि मनुष्य उन सुखसाधनोंका अवलंबन करके अहिंसा और सत्यके साधनद्वारा अपनी उन्नतिकी साधन करे और अन्तमें परमात्माकी प्राप्त करे । परमेश्वरकी अपार दया इस प्रकार अनुभव करके उसके उपर दृढ़ धार रखनी योग्य है ।

उक्त दो मार्ग ऐहिक अभ्युदय साधन और पारमार्थिक निःश्रेयस साधन ये भी हो सकते हैं । धर्मके ये दो अंग ही हैं । परमात्माने इस अमृतमें जो सुखसाधन निर्माण किये हैं उनको लेकर अभ्युदय और निःश्रेयस साधन करके परमात्मिकी मनुष्य प्राप्त हो ।

अथर्वीका अनुयायी ।

इस सूक्तका उपदेश 'आ-यर्चण' के लिये किया है । 'यर्च' का अर्थ कुटिलता, हिंसा, चंचलता आदि । 'अ+यर्च' का अर्थ है 'अकुटिलता, अहिंसा और स्थिरता' जो मनुष्य अकुटिलता और अहिंसा श्रुतिसे चलते हुए मनःस्थैर्य प्राप्त करते हैं अर्थात् योगमार्गका अनुष्ठान करके चित्तवृत्तियोंका निरोध करते हैं, उनको अथर्वी कहते हैं । इस योगमार्गके जो अनुयायी होते हैं, उनको 'आथर्वण' कहते हैं । इन आथर्वणोंकी उन्नति किस प्रकार होती है, इसका वर्णन इस सूक्तमें किया है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करेंगे, तो उनको आत्मोन्नतिके वेदप्रतिपादित योगमार्गका ज्ञान हो सकता है ।

आशा है कि पाठक इस सूक्तसे अहिंसा और सत्यका महत्त्व जानकर उसके अवलंबनसे अपनी उन्नतिकी साधन करें और वेदका उपदेश अपने दैनिक आचरणमें लाकर इदपरलोकमें परम उन्नति प्राप्त करें ।

विजयी इन्द्र ।

[सूक्त १]

(अथिः — अथर्वी । देवता — सोमा, चन्द्रपतिः ।)

इन्द्राय सोममृत्विजः सुनोता च धावत । स्तोतुर्यो वचः शृण्वद्भवं च मे ॥ १ ॥

अर्थ— हे (अथर्विजः) ऋतुओंके अनुकूल यज्ञ करनेवाली ! (इन्द्राय सोमं सुनोत) इन्द्रके लिये सोमरस निचोरो, (च धावत) और उसको अच्छी प्रकार शोधी । (यः स्तोतुः मे वचः) जो स्तुति करनेवाले मेरी स्तुति और (शृण्वद्भवं च मे) मेरी प्रार्थना (शृण्वत्) सुने ॥ १ ॥

आ यं विशन्तीन्द्रवो वयो न वृक्षमन्धसः । विरप्तिन्वि मूर्धो जहि रक्षस्विनीः ॥ २ ॥

सुनोता सोमपात्रे सोममिन्द्राय वज्रिणे । युवा जेतेशानः स पुरुष्टुतः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यं अन्धसः इन्द्रवः) जिसके प्रति अन्धरसके अंश (आ विशन्ति) पहुँच जाते हैं (वृक्षं वयः न) वृक्षके प्रति जैसे पक्षी जाते हैं । हे (विरप्तिन्) मिश्रानमुक्त वीर । (रक्षस्विनीः मृघः वि अहि) आसुरी कृतिके शत्रुओंका नाश कर ॥ २ ॥

(सोमपात्रे वज्रिणे इन्द्राय) सोमपान करनेवाले राजपारी इन्द्रके लिये (सोमं सुनोता) सोमका रस निचोड़ो । (सः पुरुष्टुतः जेतः युवा ईशानः) वह प्रशंसनीय विजयी युवा ईश है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे राजको । इन्द्र देवके लिये सोमरस निचोड़ो और उस रसको छानकर पवित्र बनाओ । वह प्रभु ऐसा है कि जो हमारी प्रार्थना सुनता है और हमारे मनोरथ पूर्ण करता है ॥ १ ॥

उसी प्रभुके प्रति यह सोमयज्ञ पहुँचता है । हे वीर । आसुरी भाववाले शत्रुओंको परास्त कर ॥ २ ॥

सोमपान करनेवाले राजपारी इन्द्रके लिये सोमरस तैयार करो । वही इन्द्र प्रशंसनीय विजयी युवा वीर है और वही सचका प्रभु है ॥ ३ ॥

इन्द्रके लिये सोमरस ।

सोमरस निकालकर उसको छानकर पवित्र करके उसका प्रभुके लिये समर्पण करना चाहिये और अवशिष्ट रहे हुए रसका स्वयं सेवन करना चाहिये । यह सोमरस बड़ा बलवर्धक, पौष्टिक, आरोग्यवर्धक, उत्साहवर्धक और तेजस्विता बढ़ानेवाला है ।

ईश्वरकी भक्तिपूर्वक समर्पण करनेके बाद अवशेष भक्षण करनेका महत्त्व इस सूक्तमें है ।

तृतीय मंत्रमें ' ईशान ' शब्द है जो इन्द्र शब्दका विशेषण होनेसे यहाँका वर्णन परमात्मपरक होनेका निश्चय कराता है । ' युवा, जेतः, इन्द्र ' आदि शब्द भी उसी प्रभुके वाचक प्रसिद्ध हैं ।

रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ३]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — नानादेवता ।)

पातं न इन्द्रापूषादितिः पान्तु मरुतः ।

अपां नपात् सिन्धवः सप्त पातन् पातु नो विष्णुरुत द्यौः ॥ १ ॥

पातां नो द्यावापृथिवी अभिष्टये पातु ग्रावा पातु सोमो नो अंहसः ।

पातु नो देवी सुभगा सरस्वती पात्वमिः शिवा ये अस्य पायवः ॥ २ ॥

अर्थ— (इन्द्रापूषा नः पातं) इन्द्र और पूषा ये दो देव हमारी रक्षा करें, (आदितिः मरुतः पान्तु) अदिति और मरुत देव हमारी रक्षा करें । (अपां नपात्, सप्त सिन्धवः पातन्) मेवोंकी न गिरनेवाला पर्जन्यदेव और सातों समुद्र हमारी रक्षा करें, (विष्णुः उत्त द्यौः नः पातु) व्यापक देव और शुलोक हमें बचावे ॥ १ ॥

(द्यावापृथिवी अभिष्टये नः पातां) शुलोक और पृथिवी लोक अभीष्ट अवस्था प्राप्त होनेके लिये हमारी रक्षा करें । (ग्रावा सोमः नः अंहसः पातु) पत्थर और सोम औषधि हमें पापसे बचावे, (सुभगा सरस्वती देवी नः पातु) उत्तम ऐश्वर्यवाली विद्यादेवी हमारी रक्षा करे । (अग्निः पातु) अग्नि हमारी रक्षा करे और (ये अस्य पायवः) जो इसके रक्षक गुण हैं, वे भी हमारी रक्षा करें ॥ २ ॥

पातां नो देवाश्विनां शुभस्पती उवासानक्तो न उरुष्यताम् ।
अपां नपादभिन्दुती गयस्य चिद् देवं स्वहर्वर्ष्य सर्वतातये

॥ ३ ॥

अर्थ— (शुभस्पती अश्विनदेवों नः पातां) उत्तम पालक अश्विनीदेव हमारी रक्षा करें । (उस उवासानक्ता नः उरुष्यतां) तथा तथा और रात्री हमारी रक्षा करें । (अपां नपात् स्वष्टः देव) हे जलोंको न गिरानेवाले स्वष्ट देव । (गयस्य अभिन्दुती चिद्) घरकी दुरवस्थासे भी दूर करके (सर्वतातये सर्वर्ष्य) सब प्रकारके विस्तारके लिये हमारी सहायता कर ॥ ३ ॥

देवों द्वारा हमारी रक्षा ।

इस सूक्तमें कई देवोंके नामोंका उल्लेख करके उनसे हमारी रक्षा होनेकी प्रार्थना की है । इसमें पृथ्वीस्थानीय देव ये हैं—

१ पृथिवी = भूमि जिसपर सब मानवजाति रहती है,

२ स्वत सिन्धवः = सात समुद्र, जिनमें अल भरा पड़ा है,

३ अग्निः, अथ पायवः च = अग्नि और उसकी सब रक्षक शक्तियाँ,

४ सोमः = सोम आदि सब वनस्पतियाँ और औषधियाँ,

५ प्राणा = परपर तथा अन्योन्य अनिष्ट पदार्थ ।

ये पाँच देव पृथ्वीस्थानीय हैं, ये अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें । इनके अन्दर विविध शक्तियाँ हैं, इसलिये उन शक्तियोंसे मनुष्यका कुछ बड़े ऐसा उपाय अवलम्बन करना चाहिये । उदाहरणके लिये अग्निका उपयोग पाक करने आदि कार्योंमें करनेसे लाभ और गृहादिके जलानेमें करनेसे हानि होती है । इसी प्रकार अन्योन्य देवताओंके विषयमें जानना चाहिये । अब अन्तरिक्षस्थानीय देवोंके विषयमें देखिये—

६ इन्द्र = जो पर्जन्य देता है, विद्युत्का संचार करता है,

७ वरुणः = सब प्रकारके वायु, जो माणसदि रूपसे सबकी रक्षा करते हैं,

८ अपां नपात् = जलोंको मेघोंमें धारण करनेवाला देव,

९ त्वष्टा = जो लोहने मोचनेका कार्य करता है और जो रूपोंको बनाता है ।

ये देव भी विविध शक्तियोंके द्वारा मनुष्योंकी रक्षा करते हैं । इसलिये इनकी शक्तियोंसे मनुष्यका लाभ हो और कदापि हानि न हो ऐसा प्रबंध करना चाहिये । अब गुरुस्थानीय देवताओंका विचार देखिये—

१० द्यौः = बुलोक जहाँ सब तेजधारी सूर्यादि गोलक रहते हैं,

११ पूषा = सूर्य जो अपने किरणोंसे सबको पुष्ट करता है ।

ये देव बुलोकमें रहते हुए मनुष्यकी रक्षा कर रहे हैं, इसी प्रकार अन्य देवोंके विषयमें देखिये—

१२ अश्विनौ = धास और उच्छनास, प्राण और अपान, तारक (जर्मरी), मारक (तुर्परी) शक्ति, यह प्राण शक्ति है ।

१३ उवासानक्ता = तथा और रात्री, यह काल है ।

१४ सरस्वती = विद्या देवी, ज्ञानदेवता, शास्त्रविद्या, सभ्यता,

१५ अदितिः = असंखित मूल शक्ति, और

१६ विश्वानुः = सर्वव्यापक ईश्वर ।

ये सब देव और देवताएं मनुष्यकी रक्षा करें । मनुष्यको चाहिये कि वह इनसे ऐसा व्यवहार करे, कि जिससे इनकी शक्ति इसकी सहायक बने और कभी विरोधक न बने ।

इनमें सब शक्ति एक अद्वितीय सर्वव्यापक देवसे आती है, तथापि मनुष्यका इनके साथ अलग अलग संबंध आता है, और इनसे मनुष्यके विविध कार्यसिद्ध भी होते हैं और इनका विरोध होनेसे मनुष्यकी बड़ी हानि भी होती है, इसलिये इनकी सहायताकी याचना यहाँ की है ।

दो उद्देश्य ।

मानवी रक्षतिके दो उद्देश्य हैं— (१) गयस्य अभिन्दुती = घरकी कुदिलता, हानि आदि दूर करना, और (२) सर्वतातये सर्वर्ष्य = सब प्रकारका विस्तार होनेके लिये बचना । एक देवताओंकी शक्तियोंसे ये दो उद्देश्य सिद्ध हों, ऐसा व्यवहार करना चाहिये । पूर्वोक्त देव अपने शरीरमें अंश रूपसे हैं, उनकी शक्तियोंकी उद्योग करके भी मनुष्यका बड़ा लाभ हो सकता है । इस सूक्तका विचार करनेसे इस दंगसे बहुत लाभ हो सकता है ।

अगला सूक्त भी इसी विषयका है, वह अब देखिये ।

[सूक्त ४]

(अग्निः — अथर्वी । देवता — जानादेवताः ।)

त्वष्टा मे दैव्यं वचः पर्जन्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

पुत्रैर्भ्रातृभिरदितिर्नु पातु नो दुष्टं आर्यमाणं सहः

॥ १ ॥

अंशो भगो वरुणो मित्रो अर्यमादितिः पान्तु मरुतः ।

अप सस्य देवो गमेदभिर्नुतो यावयच्छत्रुमन्त्रितम्

॥ २ ॥

धिये समंश्चिना प्रावतं न उरुध्या न उरुज्मसप्रयुच्छम् ।

द्यौश्चित्त्यावय दुरुक्षुना या

॥ ३ ॥

अर्थ— (त्वष्टा) सबका निर्माण करनेवाला, पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति और (पुत्रैः भ्रातृभिः अदितिः) पुत्र और भाइयोंके साथ अदिति देवी, (मे दैव्यं वचः) मेरे देवोंके संबंधके वचनको सुनें, और (नः दुष्टं आर्यमाणं सहः पातु) हम सबके अजेय और पालना करनेवाले बलकी रक्षा करें ॥ १ ॥

अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, अदिति और मरुत देव ये सब देव मेरी (पान्तु) रक्षा करें । (सस्य अभिन्नुतः देवः अपगमेत्) उस शत्रुका कुटिल द्वेष दूर होवे । (अभितर्तुं शत्रुं यावयत्) ये सब पास आये शत्रुको दूर भगा दें ॥ २ ॥

हे (अग्निनी) अग्निदेवी । (धिये नः सं प्रावतं) बुद्धिके लिये हमारी उत्तम रक्षा करो । हे (उरु-ज्मन्) विशेष गतिवाले । (अप्रयुच्छम्) भूल न करता हुआ तू (नः उरुध्या) हम सबकी रक्षा कर । हे (द्यौः पितः) बुलोकके पालक । (या दुरुक्षुना यावय) जो दुर्गति है, उसको दूर कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें पूर्व सूक्तमें कहे जो देवोंके नाम आ गये हैं वे ये हैं— ' त्वष्टा, अदिति, मरुतः ' । जो देवोंके नाम पूर्व सूक्तमें नहीं आये वे ये हैं— ' पर्जन्य, ब्रह्मणस्पति, अंश, भग, वरुण, मित्र, अर्यमा, द्यौश्चित्ता ' । पूर्वके अनुसंधानसे ही इस सूक्तका अर्थ देखना चाहिये ।

१ पर्जन्यः = मेघ, जल देनेवाला देव,

२ ब्रह्मणस्पतिः = ज्ञानका स्वामी, ज्ञान देनेवाला,

३ अंशः = प्रकाश देनेवाला,

४ भगः = मान्यवान्, भाग्य देनेवाला,

५ वरुणः = वरिष्ठ देव, सबसे भेष्ठ देव,

६ मित्रः = सबका हितकारी,

७ अर्य-मा = भेष्ठ कौन है इनका निश्चय करनेवाला,

८ द्यौश्चित्ता = बुलोकका पालक देव ।

९ पुत्रैः भ्रातृभिः सह अदितिः = लड़कों और भाइयोंके समेत अदिति देवी । अखंडित मूल शक्तिका नाम अदिति देवी है, इससे सूर्यादि तेजके गोलक उत्पन्न होते हैं इसलिये वे इसके पुत्र हैं । तथा उसके समान जो हैं वे उसके भाई हैं । अर्थात् मूल प्रकृति अथवा मूल शक्ति और उससे उत्पन्न हुए सब पदार्थ इस मैत्रभागसे लेने योग्य हैं ।

यह सब देवी शक्तियोंका समूह हम सबकी रक्षा करें ।

रक्षार्थं कार्यं ।

रक्षा करनेका क्या तात्पर्य है यह इस सूक्तमें बताया है, इसलिये इसके सूचक वाक्य देखिये । रक्षाके लिये अपनी बुद्धि उत्तम रखनी चाहिये । यह दर्शनके लिये कहा है—

१ धिये नः सं प्र अवतं— ' उत्तम बुद्धिके विस्तार होनेके लिये हम सबकी उत्तम प्रकार विशेष रक्षा करो । ' मनुष्यकी बुद्धिकी ही विशेष आवश्यकता है । मनुष्यकी रक्षा भी इसी-लिये होनी चाहिये कि उसकी बुद्धि विशेष शुद्ध, पवित्र, निर्दोष और कुशाग्र हो और कभी हीन न हो । (सं. ३)

२ मे दैव्यं वचः— मेरा भाषण दिव्य हो, अर्थात् उसमें देवके गुणोंका वर्णन हो, शुद्ध भाव हो, और कभी हीन भाव न हो । वाणीकी इस प्रकार शुद्धि होनेसे ही ऊपर कही बुद्धिकी उत्पत्ति हो सकती है । इस सूक्तमें एक वाणीका उल्लेख करके सब अन्य इंद्रियोंकी प्रशुद्धि शुद्ध करनेका उपदेश सूचित किया है । जिस नियमसे वाणीकी शुद्धि होती है, उसी नियमसे नेत्र, कर्ण आदि अन्यान्य इंद्रियोंकी भी शुद्धि होती है । इंद्रियोंके शुभ कर्ममें सदा नियम रखनेसे ही सब इंद्रिय शुद्ध हो सकते

हवनसे आरोग्य ।

जिसके घरमें हवन होता है उसकी वृद्धि होती है, और सब प्रकारकी उन्नति होती है । इसके विषयमें देखिये—

१ पूर्ण उत्तरं = जिसके घरमें हवन होता है वह (उत्तर-तरः) अधिक उन्नत बनता है, पूर्वकी अपेक्षा अधिक उन्नत होता है ।

२ चर्चसा सं = जिसके घरमें हवन होता है वह तेजस्वी होता है ।

३ प्रजया बहुः = जिसके घरमें हवन होता है उसकी उत्तम संतानें होती हैं ।

४ इमं प्रसरं = जिसके घरमें हवन होता है, वह अधिक

कृपा समता है । हरएक प्रकारसे भेष्ट होता है ।

५ सजातानां वधो = सजातियोंको अपने आधीन करनेवाला होता है, जो प्रतिदिन हवन करता है ।

६ रायस्पोषेण सं = उसका मन बढ़ता है और पुष्टि भी बढ़ती है । वह दृढ़पुष्ट होता है ।

७ जीवात्सवे जरसे नय = उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है ।

अर्थात् जिसके घरमें हवन होता है उसकी हरएक प्रकारसे उन्नति होती है । प्रतिदिन उसको सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है । इसलिसे प्रतिदिन हवन करना लाभकारी है । हवनसे आरोग्य, बल, दीर्घमायु प्राप्त होकर, धन, यश और अन्य सब प्रकारका अभ्युदय और निःश्रेयस भी प्राप्त होता है ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त ६]

(अग्निः — अयथा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः, सोमः ।)

यो ईस्मान् ब्रह्मणस्पतेऽदेवो अभिमन्यते । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ १ ॥

यो नः सोम सुशंसितो दुःशंसं आदिदेशति । वज्रेणास्य सुखे जहि स संपिष्टो अपायति ॥ २ ॥

यो नः सोमाभिदासति सनाभिर्यश्च निष्टयः । अप तस्य बलं तिर महीव यौर्विधुत्मना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानपते । (यः अदेवः यस्मान् अभिमन्यते) जो ईश्वरकी भक्ति न करनेवाला हमें नीचे करनेकी ह्छा करता है, (तं सर्वं) उस सब शत्रुका (सुन्वते यजमानाय मे रन्धयासि) सोमरससे मचन करने-वाले मेरे लिए नाश कर ॥ १ ॥

हे सोम । (यः दुःशंसः) जो दुराचारी (सुशंसितः नः आदिदेशति) सदाचार करनेवाले हम सबको आज्ञा करता है अर्थात् हमें आधीन करना चाहता है, (अस्य सुखे वज्रेण जहि) इसके सुखमें वज्रसे आघात कर, जिससे (सः संपिष्टः अप अपयति) वह चूर चूर होकर दूर होवे ॥ २ ॥

हे सोम । (यः सनाभिः) जो सनातीय (यः च निष्टयः) और जो सबसे नीचे बैठने योग्य नीच मनुष्य (नः अभिदासति) हमें दास बनाना चाहता है, अथवा हमारा घात करता है, (तस्य बलं वधुत्मना अप तिर) उसके बलको अपने वधसाधनसे नीचे कर, (महीव यौर्विधु) जिस प्रकार बड़ा बुलोक अपने प्रकाशसे अंधकारको दूर करता है ॥ ३ ॥

शत्रुका लक्षण ।

इस सूक्तमें शत्रुके लक्षण निम्नलिखित प्रकार दिये हैं—

१ अदेवः = जो एक अद्वितीय ईश्वरको नहीं मानता, देवकी भक्ति नहीं करता जो नास्तिक और सत्य धर्मपर अविश्वास रखता है ।

२ अभिमन्यते = जो अभिमानसे भरा है, जो घमंडी है ।

३ दुःशंसः = जिसके विषयमें सब लोग बुरा कहते हैं, सब लोग जिसकी निंदा करते हैं, अर्थात् जो अकेला सबका अहित करता है ।

४ आदिदेशति = जो दूसरोंपर हुकुमत करनेका अभि-

लाषी है, जो दूसरोंको आज्ञा देना ही जानता है । जो दूसरोंपर जिस किसी रीतिसे अधिकार अमाना चाहता है ।

५ अभिदासति = जो दूसरोंको दास बनाना चाहता है, दूसरोंका नाश करता है, दूसरोंको छटता है ।

शत्रुके ये पाँच लक्षण हैं । इन लक्षणोंसे बोधित होनेवाले शत्रुको दूर करना चाहिये, फिर वह (सनाभिः) सनातीय, अपने कुलमें उत्पन्न हुआ हो, अथवा (निष्टयः) निष्ठुष्य जातिका अथवा किसी हान कुलमें उत्पन्न अथवा आचारहीन हो, या कैसा भी हो, उसको दूर करना चाहिये ।

अद्रोहका मार्ग ।

[सूक्त ७]

(स्तारिः — अथर्वा । देवता — सोमः, ३ विश्वेदेवाः ।)

येन सोमादितिः पृथा मित्रा वा यन्त्यद्बुधः । तेना नोवसा गहि ॥ १ ॥

येन सोम साहन्त्यासुरान् रन्धयासि नः । तेना नो अधि वोचत ॥ २ ॥

येन देवा असुराणामोजांस्यवृणीष्वम् । तेना नः शर्म यच्छत ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सोम) शान्तदेव । (येन पृथा अदितिः) जिस मार्गसे यह पृथिवी (वा मित्राः अद्बुधः यन्ति) अथवा सूर्य आदि देव परस्पर रोह न करते हुए चलते हैं, वे (तेन अधस्ता नः आ गहि) उसी मार्गसे अपनी रक्षाके साथ हमें प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (साहन्त्य सोम) विजयी शक्तिसे युक्त सोम । (येन असुरान् नः रन्धयासि) जिससे असुरोंको हमारे लिये नष्ट करता है, (तेन नः अधि वोचत) उस शक्तिके साथ हमें आशीर्वाद दे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो । तुम (येन असुराणां ओजांसि अवृणीष्वम्) जिससे असुरोंके बलोंका निवारण करते हैं, (तेन नः शर्म यच्छत) उस वशसे हमें सुख दो ॥ ३ ॥

प्रार्थना ।

अद्रोहका विचार ।

हे शान्त और सुखदायक ईश्वर । जिस तेरे सुनियमके कारण सूर्यचन्द्रादि सब विविध लोकलोकान्तर एक दूसरेके साथ न टकराते हुए अपने मार्गसे भ्रमण करके कार्य कर रहे हैं, वह बल हमें दे । इस बलसे युक्त, उस विचारसे युक्त होते हुए हम एक दूसरेके साथ, आपसमें विरोध और लड़ाई न करते हुए, और अपना संघबल बचाते हुए हम अपनी उत्तम रक्षा कर सकेंगे । इसलिये ' अद्रोहका विचार ' हमारेमें स्थिर हो जावे ।

बलकी वृद्धि ।

हे ईश्वर । जिस बलसे तुम असुरों, राक्षसों और दस्युओंको नष्ट करते हो; उस बलका दान करनेका आशीर्वाद हमें दो । अर्थात् वह बल हमें प्राप्त हो और इस बलके प्राप्त होनेसे हम

पूर्वोंक शत्रुओंको नष्ट कर सकेंगे ।

हे ईश्वर । जिस बलसे शत्रुओंके बलोंको रोका जाता है, वह बल हमें प्राप्त हो, और उसके द्वारा हमें सुख प्राप्त हो ।

तीन उपदेश ।

इस सूक्तमें ' (१) आपसमें अद्रोहका व्यवहार करना, (२) अपना बल बढाना, (३) और शत्रुओंके बलोंको रोकना अथवा अपना बल उनसे अधिक प्रभावशाली करना ' ये तीन उपदेश हैं । इससे निःसन्देह सुख प्राप्त हो सकता है । इस सूक्तमें इन बलोंका प्रार्थना ईश्वरसे की है, इस कारण यह उत्तम प्रार्थनायुक्त है । इसमें बलवाचक दो शब्द हैं, ' स्वहः ' और ' ओजः ' । इनमें ' स्वहः ' शब्द मानसिक और आत्मिक बलका बोधक और ' ओजः ' शब्द शारीरिक अथवा पार्श्वी बलका वाचक है । अर्थात् अपना सब प्रकारका बल बढे, यह इस प्रार्थनाका भाव है ।

दम्पतीका परस्पर प्रेम ।

[सूक्त ८]

(स्तुतिः — जमदग्नि वेधता — कामात्मा ।)

यथा वृक्षं लिबुजा समन्तं परिपश्यजे ।

एवा परि ष्वजस्व मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापणा असः ॥ १ ॥

यथा सुपर्णः प्रपतेन् पक्षौ निहन्ति भूम्याम् ।

एवा नि हन्मि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापणा असः ॥ २ ॥

यथेमे द्यावापृथिवी सद्यः पर्येति सूर्यः ।

एवा पर्येमि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापणा असः ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा लिबुजा वृक्षं समन्तं परिपश्यजे) जिस प्रकार बेल वृक्ष को चारों ओरसे लिपट जाती है, (एव मां परि ष्वजस्व) इस प्रकार तू मुझे आलिंगन दे, (यथा मां कामिनी असः) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली हो और (यथा मत् अपणा न असः) जिससे तू मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ १ ॥

(यथाप्रपतन् सुपर्णः) जैसे उड़नेवाला पक्षी (भूम्यां पक्षौ निहन्ति) भूमिकी ओर अपने दोनों पंखोंकी दवाता है, (एव ते मनः नि हन्मि) इस प्रकार तेरा मन अपने अंदर खींचता हूँ, (यथा०) जिससे तू मेरी इच्छा करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ २ ॥

(यथा इमे द्यावापृथिवी) जिस प्रकार इस बुलोक और पृथ्वीलोकके बीच (सूर्यः सद्यः पर्येति) सूर्यका प्रकाश तत्काल फैलता है, (एव ते मनः पर्येमि) इसी प्रकार तेरे मनको मैं व्यापता हूँ (यथा०) जिससे तू मेरी कामना करनेवाली और मुझसे दूर जानेवाली न हो ॥ ३ ॥

[सूक्त ९]

वाञ्छ मे तन्वंपादौ वाञ्छाक्ष्यौ वाञ्छ सक्थ्यौ ।

अक्ष्यौ वृष्यन्त्याः केशा मां ते कामेन क्षुष्यन्तु ॥ १ ॥

मम त्वा दोषणिभिर्यं कृणोमि हृदयभिर्यम् । यथा मम कलावसो मम चित्तमुपायसि ॥ २ ॥

यासां नाभिरारेहणं हृदि संवर्तनं कृतम् । गावो घृतस्य मातरोऽमुं सं वानयन्तु मे ॥ ३ ॥

अर्थ— (मे तन्वं पादौ वाञ्छ) मेरे शरीरकी और दोनों पैरोंकी इच्छा कर, (वाञ्छौ वाञ्छ) मेरे दोनों आँखोंकी इच्छा कर, (सक्थ्यौ वाञ्छ) दोनों भंभाओंकी इच्छा कर । (वृष्यन्त्याः ते अक्ष्यौ केशाः) बलकी इच्छा करती हुयी तेरी आँखें और बाल (कामेन मां क्षुष्यन्तु) कामसे मुझे सुखावें ॥ १ ॥

(एवा मम दोषणिभिर्यं) तुझे मेरी मुजाओंमें आभित और (हृदयभिर्यं कृणोमि) हृदयमें आभय करनेवाली करता हूँ । (यथा मम कलावसो) जिससे तू मेरे कार्यमें सक्ष हो और (मम चित्तं उपायसि) मेरे चित्तके अनुसार चल ॥ २ ॥

(यासां) जिनसे (नाभिः) मिलना (आरेहणं) आनन्दवागक है और जिनके (हृदि संवर्तनं कृतं) हृदयमें प्रेमकी सेवा है, (घृतस्य मातरः गावः) पीछे निर्माण करनेवाली यह गौवें, (अमुं मे सं वानयन्तु) इस जीको मेरे साथ मिला देवें ॥ ३ ॥

स्त्री और पुरुषका प्रेम !

गृहस्थाश्रममें रहनेवाले स्त्री और पुरुष परस्पर प्रेम करें और सुखसे गृहस्थाश्रमका व्यवहार करें, यह उपदेश इन दोनों सूक्तोंमें कहा है ।

अष्टम सूक्तमें कहा है कि स्त्री-पुरुष गृहस्थाश्रममें परस्पर मिलकर रहें, एक दूसरेपर प्रेम करें और उनमेंसे कोई भी एक दूसरेसे दूर होनेका यत्न न करे । पुरुष यत्न करके अपनी स्त्रीका मन अपनी ओर आकर्षित करे और उसकी अपने पास संतुष्ट रखे, जिससे वह बार बार पतिपुत्रसे दूसरी ओर भाग न जावे । जिस प्रकार सूर्य इस जगत्में अपने प्रकाशसे फैला रहता है, इसी प्रकार पति भी ऐसा आचरण करे कि जिससे स्त्रीके मनमें पतिके विषयमें आदर भरा रहे । इसी प्रकार स्त्रीका भी ऐसा व्यवहार हो कि जिससे पतिके मनमें स्त्रीका आदर बढे ।

इस प्रकार दोनों परस्पर आदर रखते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कार्य करें ।

नवम सूक्तमें कहा है पति स्त्रीको और स्त्री पतिको आत्म-सर्वस्व अर्पण करे । एक दूसरेके वियोगसे दुःखी और साध रहनेसे दोनों सुखी हों । स्त्री और पुरुष परस्परके कार्योंमें एक दूसरेकी सहायता करें और परस्परकी अनुकूलतासे चले । परस्परकी अनुकूलतासे अपने सब व्यवहार करें । स्त्रियोंसे धर्मपूर्वक मिलना सुखदायी है, क्योंकि उत्तम स्त्रियोंके हृदयोंमें प्रेम भरा हुआ रहता है, पतिके घरकी गीबें स्त्रियोंको आकर्षित करें ।

इस प्रकार व्यवहार करके स्त्री-पुरुष सुखसे गृहस्थाश्रमके कार्य करें और परस्परकी अनुकूलतासे सुखी हों ।

अष्टम सूक्तके प्रथम मंत्रके साथ अथर्व. १।३४।५ और २।३०।१ ये मंत्र तुलना करके देखिये । कुछ आशय समान है ।

बाह्यशक्तियोंसे अन्तःशक्तियोंका संबंध ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — शान्तातिः । देवता — नानादेवताः, अग्निः, वायुः, सूर्यः ।)

पृथिव्यै भोजाय वनस्पतिभ्योऽध्वयेऽधिपतये स्वाहा ॥ १ ॥

प्राणायान्तरिक्षाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा ॥ २ ॥

दिवे चक्षुषे नक्षत्रेभ्यः सूर्यायाधिपतये स्वाहा ॥ ३ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— पृथ्वी, (भोजाय) वान, वनस्पति तथा पृथ्वीके अधिपति अग्निके लिये (स्वा-आहु) प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

अन्तरिक्ष, प्राण, (वयोभ्यः) पक्षी तथा अन्तरिक्षके अधिपति वायुके लिये हमारी स्तुति हो ॥ २ ॥

गुलोक, आस, नक्षत्र और गुलोकके अधिपति सूर्यकी मैं प्रार्थना करता हूँ ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें बाह्य सृष्टिसे व्यक्तिके अन्दरकी शक्तियोंका संबंध बताया है—

बाह्यलोक	उसमें प्राप्त पदार्थ	लोकअधिपति	व्यक्तिके शरीरमें संक्षिप्त
पृथिवी	वनस्पति	अग्नि	क्षान (सम्प्रसङ्ग)
अन्तरिक्ष	पक्षी	वायु	प्राण
गुलोक	नक्षत्र	सूर्य	आस

इस प्रकार व्यक्तिके इंद्रियोंका बाह्य जगत्के लोकों और देवोंके साथ संबंध है । यह संबंध जानकर सूर्य प्रकाशसे आकाशी, शुद्ध वायुसे प्राणकी, और अग्निसे अन्नशक्तिकी शक्ति बढ़ावें । यही अग्निसे अन्नशक्तिकी संबंध खोजका विषय है ।

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

पुंसवन ।

[सूक्त ११]

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता — रेतः, अश्विनदेवता ।)

शमीमश्वत्थ आरूढस्तत्र पुंसवनं कृतम् । तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् स्त्रीणा भरामसि ॥ १ ॥

पुंसि वै रेतो भवति तत् स्त्रियामनु विच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदनं तद् प्रजापतिरजवीत् ॥ २ ॥

प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाल्यचीकल्पत् । सैष्वयमन्यश्च दधत् पुमांसमु दधद्विह ॥ ३ ॥

अर्थ— (अश्व-रथः) अश्व-रथ (शमी आरूढः) शमी वृक्षपर जहां बड़ा होता है (तत्र पुंसवनं कृतम्) वहां पुंसवन किया जाता है । तद् वै (पुत्रस्य वेदनं) पुत्र-प्राप्ति का निश्चय है । (तत् स्त्रीणां भारामसि) वह स्त्रियोंमें इस तरह भर देते हैं ॥ १ ॥

(पुंसि वै रेतः भवति) पुरुषमें निश्चयसे वीर्य होता है (तत् स्त्रियामनु विच्यते) वह स्त्रियोंमें सौंपा जाता है, (तद् वै पुत्रस्य वेदनं) वह पुत्र प्राप्ति का साधन है, (तत् प्रजापतिः अजवीत्) यह प्रजापतिने कहा है ॥ २ ॥

(प्रजापतिः अनुमतिः) प्रजापालक पिता अनुकूल मति धारण करे और (सिनी-वाली अचीकल्पत्) गर्भवती स्त्री समर्थ होवे, ऐसा होने पर (पुमांसं उ दधत्) पुत्र गर्भ ही यहां धारण होता है, (अन्यश्च सैष्वयं दधत्) अन्य परिस्थितिमें स्त्रीगर्भ धारण होता है ॥ ३ ॥

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति ।

निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति होनेके लिये एक उपाय इस सूक्तमें कहा है, वह औषधि प्रयोगका उपाय यह है—

शमीं अश्वत्थ आरूढः तत्र पुंसवनं कृतम् ।

तद् वै पुत्रस्य वेदनं, तत् स्त्रीणां भारामसि ॥ (मं. १)

(१) शमी वृक्षपर तगा और बड़ा हुआ पीपल का वृक्ष होता है, वह पीपल पुत्र रूप गर्भको धारण करनेवाला होता है । अर्थात् इसका औषध बनाकर यदि स्त्री सेवन करेगी तो वह स्त्री पुत्र उत्पन्न करनेवाली बनेगी । (२) यह पीपल निश्चयसे पुत्र उत्पन्न करनेवाला है, (३) इसके सेवनसे निश्चयसे पुत्र उत्पन्न होता है, (४) पुत्र उत्पत्तिके लिये इस पीपलके औषधको स्त्रियोंको देना चाहिये ।

शमीके वृक्षपर तगे पीपल वृक्षके पत्राङ्गका चूर्ण करके मधुके साथ सेवन किया जावे अथवा अन्य दूध आदि द्वारा सेवन किया जावे । इसके सेवनसे स्त्रीका गर्भाशय पुत्रव गर्भ बनानेमें समर्थ होता है । जिस स्त्रीको लड़कियां ही होती हैं उस स्त्रीको यह औषध देनेसे उसमें, गर्भाशयमें परिवर्तन होकर, पुत्रव गर्भ उत्पन्न करनेकी शक्ति आ सकती है ।

• पुंसवन और सैष्वय ।

पुंसवन पुत्र उत्पन्न होनेका नाम 'पुंसवन' और लड़की

उत्पन्न होनेका नाम 'सैष्वय' है । ये दोनों नाम इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं । जो पुरुष संतान निश्चयसे चाहते हैं वे इस औषधीका उपयोग करें । इस मंत्रके श्लोक अर्थसे और भी एक आशय व्यक्त होता है, वह देखने योग्य है—

१ अश्व-रथः— अश्वका अर्थ बाजी है । बाजीकरणका अर्थ पुरुषको पुरुष शक्तिके युक्त करना है । अश्व शब्दका अर्थ यहां घोड़ेके समान पुरुष धर्मसे युक्त और समर्थ पुरुष । (अश्व) घोड़ेके समान जो (रथः, रथः) रहता है ऐसा बलवान् पुरुष ।

२ शमी— मनकी वृत्तियां उछलने न देनेवाली स्त्री, अर्थात् जो धर्मानुकूल गृहस्थधर्म नियमोंका पालन करनेवाली स्त्री ।

ऐसे स्त्रीपुरुषोंके संबंधसे निश्चित पुरुष संतान होती है । पाठक इसमें देखें कि इस स्त्रीपुरुषसंबंधमें धैर्यका बल अधिक होने और रजकी न्यूनता रखनेका विधान किया है इसी कारण निश्चयसे पुत्र संतान होती है । अर्थात् पुरुष अधिक बलशाली हुआ तो पुरुषसंतान और स्त्री बलशालिनी हुई तो स्त्रीसंतान होती है । यहां बलका अर्थ पुरुषवीर्य और स्त्रीरजका भाव लेना योग्य है ।

द्वितीय मंत्र गर्भाधान परक है और स्पष्ट है । तृतीय मंत्रमें फिर श्लोकार्थसे कुछ विशेष आशय कहा है । वह अब देखिये—

१ प्रजापतिः— अपने संतानोंका उत्तम रीतिसे पालन करनेमें समर्थ गृहस्थी पुरुष ।

१ अनुमति:— परस्पर अनुकूल प्रेमपूर्ण मन रखनेवाले स्त्री या पुरुष ।

२ सिनीवाली— सिनका अर्थ है चन्द्रकला, उसका बल बढ़ानेवाली स्त्री सिनीवाली है । जिस प्रकार शुक्लशर्मा की रात्रीमें चन्द्रकी कलायें बढ़ती हैं, उस प्रकार जिस स्त्रीके गर्भाशयमें गर्भकी कलाएँ बढ़ती हैं ।

ये शब्द बड़े विचारणीय हैं । सन्तान उत्पन्न वही करे कि जो उसके पालन पोषणका भार सहन करनेमें समर्थ हो । सन्तानोत्पत्ति करना है तो स्त्री-पुरुष परस्पर अनुकूल समति रखें, तो ही समान गुणवाला पुत्र होगा । उनमें विरोध होगा तो संतान भी विकृत गुणधर्मवाली होगी । गर्भवती जो समझे

कि मेरे अन्दर चंद्रमा जैसा अपनी कलाओंसे बढ़नेवाला गर्भ रहा है और उसकी सुशुद्धिका प्रबंध करना मेरा कर्तव्य है । इस प्रकार व्यवस्था होनेसे पुष्ट सन्तान होती है । इसके विपरीत व्यवस्था होनेसे स्त्री सन्तान होती है अथवा नपुंसक सन्तान होगी ।

अर्थात् पुरुष कीर्त्यकी न्यूनता, स्त्री रजकी अधिकता, पुरुष और स्त्रीके मनोवृत्तियोंमें विरोध इत्यादि कारणसे स्त्री सन्तान और रजकीर्त्यकी समानतासे नपुंसक सन्तान होती है ।

उत्तम वैद्य इस सूक्तका अधिक विचार करें और वास्तविक रीतिसे प्रयोग करके देखें और इस पुंसवन और त्रैपुण्यके शास्त्रका निश्चय करें ।

सर्प-विष-निवारण ।

[सूक्त १२]

(ऋषिः — ऋत्तमान् । देवता — तक्षकः ।)

परि धार्मिव सूर्योऽहीनां जनिमागमम् । रात्री जग्गदिवान्यदुंसात् तेना ते वारये विषम् ॥ १ ॥

यद् भृशमिष्यद्विभिष्यद् देवैर्विदितं पुरा । यद् भूतं भर्ष्यमासन्वत् तेना ते वारये विषम् ॥ २ ॥

मध्वा पृच्छे नद्यः पर्वता गिरयो मधु । मधु परुष्णी शीपाला शमास्ने अस्तु शं हृदे ॥ ३ ॥

अर्थ— (सूर्यः धी इव) विष प्रकार सूर्य गुल्लकको आवता है, उस प्रकार मैं (अहीनां जनिम परि अगमं) सूर्यके जन्मवृत्तको जानता हूँ । (रात्री जग्गदिवान्यदुंसात् तेना ते वारये) रात्री जैसी सूर्यसे मिल अगत्का आवरण करती है (तेन ते विषं वारये) उसी प्रकार तेरे विषका मैं निवारण करता हूँ ॥ १ ॥

(भृशमिष्यः भृशभिः देवभिः) जादूणों, ऋषियों और देवोंने (यद् पुरा विदितं) जो पूर्वकालमें जान लिया था (तद् भूतं भर्ष्यमासन्वत्) वह भूत, भविष्यकालमें रहनेवाला जान है (तेन ते विषं वारये) उससे तेरा विष दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(मध्वा पृच्छे) मधुसे विषन करता हूँ, (नद्यः, पर्वताः, गिरयः मधु) नदियाँ, पर्वत, पहाड़ सब मधु देवें । (परुष्णी शीपाला मधु) परुष्णी और शीपाला मधुरता देवे । (आस्ने शं अस्तु) तेरे मुँहके लिये शान्ति और (हृदे शं) हृदयके लिये शान्ति मिले ॥ ३ ॥

इस मंत्रमें नदियों और पर्वतोंके क्षरों आदिके जलकी धारासे सर्पविष उतारनेका विधान प्रतीत होता है । परंतु निश्चय नहीं है । इसकी शोष सर्पविषविकिरणको करना चाहिये । जल-धारासे सर्पविष दूर करनेका विधान वेदमें अन्य स्थानमें भी है । परंतु उसका तात्पर्य क्या है, यह समझमें नहीं आता । यदि

मिलूका विष बढ रहा हो तो उसपर जलकी धारा एक वेगसे गिरानेसे मिलूका विष उतारता है । यह अनुभव हमने किया है । परंतु इससे सर्पविष उतरता है, ऐसा मानना कठिन है । इसी प्रकार इस सूक्तके अन्य विधान भी विचारणीय हैं । अर्थात् इस सूक्तका विषय अन्वेषणीय है । जो इसकी चिकित्सा जानते हों वे इसका अधिक विचार करें ।

मृत्यु ।

[सूक्त १३]

(अथि — अथर्वी । (स्वस्त्ययनकामः) । देवता — मृत्युः ।)

नमो देववधेभ्यो नमो राजवधेभ्यः । अधो ये विश्वानां वधास्तेभ्यो मृत्यो नमोऽस्तु ते ॥ १ ॥

नमस्ते अधिवाकाय परावाकाय ते नमः । सुमत्यै मृत्यो ते नमो दुर्मत्यै त इदं नमः ॥ २ ॥

नमस्ते यातुधानेभ्यो नमस्ते भेषजेभ्यः । नमस्ते मृत्यो मूलेभ्यो ब्राह्मणेभ्य इदं नमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (देववधेभ्यः नमः) ब्राह्मणोंके बन्नोंको नमस्कार, (राजवधेभ्यः नमः) क्षत्रियोंके बन्नोंको नमस्कार (अधो ये विश्वानां वधाः) और जो वैश्योंके शत्रु हैं उनको नमस्कार है और हे मृत्यो ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार होवे ॥ १ ॥

(ते अधिवाकाय नमः) तेरे आधीर्वादको नमस्कार और (ते परावाकाय नमः) तेरे प्रतिकूल वचनको भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते सुमत्यै नमः) तेरी उत्तम मतिके लिये नमस्कार और (ते दुर्मत्यै इदं नमः) तेरी दुष्ट मतिको भी यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(ते यातुधानेभ्यः नमः) तेरे यातना देनेवाले रोगोंको नमस्कार और (ते भेषजेभ्यः नमः) तेरे औषध उपचारोंके लिये भी नमस्कार हो । हे मृत्यो ! (ते मूलेभ्यः नमः) तेरे मूल कारणोंको नमस्कार और (ब्राह्मणेभ्यः इदं नमः) ब्राह्मणोंको भी मेरा नमस्कार है ॥ ३ ॥

मृत्युके प्रकार ।

इस सूक्तमें मृत्युके कई प्रकार कहे हैं, देखिये—

१ देववधः = देवोंके द्वारा होनेवाला वध अथवा मृत्यु । अग्नि, वायु, सूर्यादि देव हैं, ब्राह्मण भी देव हैं । इनके कारण होनेवाला मृत्यु । अग्नि प्रकोप, वायु विगडने, सूर्यके उत्ताप, तथा ब्राह्मणोंके कारण जो मृत्यु होती है ।

२ राजवधः = लड़ाईमें होनेवाला वध, अथवा राजपुरुषोंके व्यवहारोंसे होनेवाली मृत्यु ।

३ विश्वानां वधः = वैश्यों, पृथ्वीपतियों अथवा घनवानोंके कारण होनेवाली मृत्यु ।

इन तीन कारणोंसे मृत्यु होती है । अतः इनका झुघार होना चाहिये । तथा—

४ अधिवाकः = अनुकूल वचन ।

५ परावाकः = प्रतिकूल वचन ।

६ सुमतिः = उत्तम बुद्धि, और

७ दुर्मतिः = दुष्टबुद्धि ।

ये भी चार कारण हैं जिनसे मृत्यु होती है । अनुकूल वचनका अतिरेक होनेसे भी अविवेक होकर मृत्यु होती है, प्रतिकूल वचनसे निराशा होकर मृत्यु होती है । उत्तम बुद्धि होनेसे केवल बौद्धिक कार्योंका ही ध्यान करनेके कारण शारीरिक निर्बलता उत्पन्न होकर मृत्यु होती है और दुर्मतिसे तो मृत्यु होती ही है । तथा—

८ यातुधानः = यातना देनेवाले रोग मृत्यु करते हैं, और

९ भेषजं = औषधि उपचार भी किसी किसी समय मृत्यु लायेवाले होते हैं ।

ये और इससे भिन्न जो भी मृत्युकी अर्थें हैं, उन सबको दूर करना चाहिये ।

यही ब्राह्मणों अर्थात् ज्ञानियोंका कार्य है । इस कारण उनको नमस्कार है । सबको प्रयत्न करके इन सब मृत्युके कारणोंको दूर करके अपने आपको दीर्घजीवी बनानेका यत्न करना चाहिये ।

क्षयरोगका निवारण।

[सूक्त १४]

(ऋषिः — बभ्रुपिगलः । देवता — बलासः ।)

अस्थिरसं परुससमास्थितं हृदयासयम् । बलासं सर्वं नाशयान्नेष्टा यश्च पर्वसु ॥ १ ॥
निर्वलासं बलासिनः क्षिणोमि मृक्करं यथा । छिनत्स्यस्य बन्धनं मूलमूर्वावा इव ॥ २ ॥
निर्वलासेतः प्र पताशुंगः शिशुको यथा । अथो इटं इव हायनोप द्राक्षवीरहा ॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्थिरसं परुससं) हड्डियों और जोड़ोंमें ढीलापन लानेवाले, (आस्थितं हृदयासयं) शरीरमें रहनेवाले हृदयके रोगको अर्थात् (सर्वं बलासं) सब क्षयरोगको और (यः मंगोष्ठाः च पर्वसु) जो अवयवों और जोड़ोंमें रहता है, उस सब रोगको (नाशय) नाश कर दे ॥ १ ॥

(बलासिनः बलासं निः क्षिणोमि) क्षयरोगको क्षयरोगको दूर करता हूँ (यथा मृक्-करं) जिस प्रकार कोरी करनेवालेको दूर किया जाता है । (अस्य बन्धनं छिमासि) इस रोगके संबंधको छेद सकती हूँ, (उर्वावाः मूलं इव) जैसे कन्धोंके जड़को काटते हैं ॥ २ ॥

हे (बलास) क्षयरोग ! (इतः निः प्रपत) यहाँसे हट जा । (यथा आशुंगः शिशुकः) जिस प्रकार शीघ्रगामी बल्ला जाता है । (अथो अवीरहा अप द्राहि) और वीरोंका नाश न करनेवाला तू यहाँसे नाग जा । (हायनः इटः इव) जैसा प्रतिवर्ष उगनेवाला घास नाशको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

कफक्षय ।

इस सूक्तमें ' बलास ' शब्द है, इसका अर्थ कफ और कफक्षय है । यह शरीरके पर्वों, जोड़ों, हृदय और अवयवोंमें रहता है और रोगोंका नाश करता है । इसकी दूर करनेका वर्णन इस सूक्तमें है । इसमें जिस उपायका वर्णन है, उसका पता नहीं चलता । इसलिये क्षयरोग निवारणका जो

उपाय इस सूक्तमें कहा है उसके विषयमें कुछ अधिक कहना, बिना अधिक कोश किये, कठिन है । पाठकोंमें जो वैद्य और मानसचिकित्सक होमैं वे इसका अधिक मनन करेंगे तो कुछ पता चल सकता है । हमारे विचारसे तो यह सूक्त मानस-चिकित्साका सूक्त है । अपने मनके स्वास्थ्य प्रभाक्पूर्ण विचारोंसे रोगीके रोग दूर होते हैं । इसका यहाँ संबंध प्रतीत होता है । इस दृष्टिसे पाठक इस सूक्तका विचार करें ।

मैं उत्तम बनूंगा।

[सूक्त १५]

(ऋषिः — उद्दालकः । देवता — यमस्पतिः ।)

उत्तमो अस्योवधीनां तव वृक्षा उपस्तयः । उपस्तिरस्तु सोऽस्माकं यो अरमो अभिदासति ॥ १ ॥

अर्थ— (ओषधीनां उत्तमः अस्ति) तू ओषधियोंमें उत्तम है । (वृक्षाः तव उपस्तयाः) अन्य वृक्ष तेरे समीप-वर्ती हैं । अतः (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमें शरण बनाकर हमारा नाश करनेका इच्छुक है (सः अस्माकं उपस्तिः अस्तु) वह हमारा अनुगामी होवे ॥ १ ॥

उ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

सर्वन्धुश्चासर्वन्धुश्च यो अस्माँ अभिदासति । तेषां सा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ २ ॥
यथा सोम ओषधीनामुत्तमो हविषां कृतः । तलाशा वृक्षाणामिवाहं भूयासमुत्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (सर्वन्धुः च असर्वन्धुः च) सर्वन्धुवात्मा अथवा सर्वन्धुरहित, (यः अस्मान् अभिदासति) जो हमारा नाश करता है (वृक्षाणां सा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार वह उत्तम है उस प्रकार (अहं तेषां उत्तमः भूयासं) मैं उनसे उत्तम होऊँगा ॥ २ ॥

(यथा सोमः हविषां ओषधीनां उत्तमः कृतः) जिस प्रकार सोम हविके पदार्थों और ओषधियोंमें उत्तम बनाया है और (वृक्षाणां तलाशा इव) वृक्षोंमें जिस प्रकार तलाश वृक्ष उत्तम होता है उस प्रकार (अहं उत्तमः भूयासं) मैं उत्तम बनूँगा ॥ ३ ॥

मैं श्रेष्ठ बनूँगा ।

होनेवाला होंगे । तथा—

‘मैं उत्तम बनूँ, मैं श्रेष्ठ बनूँ’ यह महत्त्वाकांक्षा मनुष्यमें होनी चाहिये । मनुष्यका अभ्युदय और निःश्रेयस इसी इच्छा पर निर्भर है । शत्रुको नीचे ढ़वानेसे भी उनसे अपनी अवस्था उच्च बन सकती है, परंतु यहाँ कहा है कि ऐसा प्रयत्न करो, कि तुम अन्योसे श्रेष्ठ बनो । अन्योको नीचे गिराना नहीं है, अपितु अपनी योग्यता सबसे अधिक करनी है ।

यः अस्मान् अभिदासति सः अस्माकं उपस्ति अस्तु । (मे. १)

‘जो हमारा नाश करना चाहता है वह हमारे पास उपस्थित

तेषां अहं उत्तमः भूयासम् । (मे. २)

‘उनसे मैं सबसे उत्तम बनूँगा’ । मैं अपनी योग्यता ऐसी बजाऊँगा कि जिससे मेरे सब शत्रु मेरे आश्रयसे रहनेवाले बनें ।

अपनी उन्नति करनेकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण करे । और जगत्में जो उन्नतिसे साधनके नियम है, उनको आनंदर समझे श्रेष्ठ बने ।

सूचना— इस सूक्तमें आये ‘उत्तम, तलाशा’ ये औषधियोंके भी नाम होंगे । परंतु इन औषधियोंका पता आजकल नहीं लगता । ‘सोम’ भी आजकल प्राप्त नहीं है ।

औषधिरसका पान ।

[सूक्त १६]

(श्रुतिः — शौमकः । देवता — अश्विमा, मन्त्रोक्तदेवताः ।)

आचयो अनाचयो रसस्त उग्र आचयो । आ तै करम्ममंससि ॥ १ ॥
विहल्हो नाम ते पिता मदावती नाम ते माता । स हि न स्वमसि यस्त्वमात्मानमाचयः ॥ २ ॥
तौविलिकेऽवेलयावायमैलव ऐलयीत् । बभ्रुंश्च बभ्रुकर्णश्चापैहि निरील ॥ ३ ॥

अर्थ— (हे आचयो, आचयो, अनाचयो) फैलनेवाली और न फैलनेवाली औषधि । (स्वे रसः उग्रः) तेरा रस उग्र है । (ते करम्मं आ अचसि) तेरे रसका हम पेय बनाते हैं ॥ १ ॥

(ते पिता विहल्हः) तेरा पिता विहल्ह है और (ते माता मदावती नाम) तेरी माता मदावती नामक है । (सः हि न त्वं आसि) वही उनसे ही तू बनता है । (यः त्वं आत्मानं आचयः) जो तू अपने आत्माको रक्षा करता है ॥ २ ॥

(तौविलिके अव ऐलय) प्रगतिके कार्यमें हमें प्रेरित कर । (अयं ऐलयः अव ऐलयीत्) यह भूमिके संबंधमें कार्य करनेवाला प्रेरणा करता है । हे (आल) समर्थ । (बभ्रुः च बभ्रुकर्णः च) भूरा और भूरे कानवाला (मिः अव हिहि) हमसे दूर रह ॥ ३ ॥

अलसालासि पूर्वा सिलाञ्जालास्युचरा । नीलागलसाला

॥ ४ ॥

अर्थ— (पूर्वा अलसाला) पहिले तू आलसियोंको रोकनेवाली है, (उत्तरा सिलाञ्जाला) दूसरी तू अनुआतेक पहुंचनेवाली है । तथा (नीलागलसाला) पर चरमें उपयोगी है ॥ ४ ॥

रसपान ।

इस सूक्तमें ' करंभ ' शब्द है । दही और सतूका आटा मिलाकर बड़ा उत्तम पेय रस बनता है उसका यह नाम है । यह कर्मियोंको हटानेवाला और बड़ा पुष्टि करनेवाला होता है । इसमें कई औषधियोंके रस मिलानेसे इसके गुण अधिक बढ़ जाते हैं ।

' विद्वद् ' (पिता) वृक्षका ' मदावती ' नामक (माता) औषधिपर कलम करनेसे जो औषधि बनती है वह (आत्मानं

आवयः) आत्माकी-अपनी-रक्षा करनेवाली होती है । यह द्वितीय मंत्रका कथन है । यह मातापिताके स्वानकी औषधियाँ इस समय अप्राप्त हैं ।

इसी प्रकार इस सूक्तमें आये अन्यान्य नाम किन वनस्पतियोंके हैं, इसका पता नहीं चलता । आवयु, अनावयु, विद्वद् (पिता), मदावती (माता), तौविलिका, ऐलम्, वधु, वधुकर्ण, आल, अलसाला (पूर्वा), सिलाञ्जाला (उत्तरा), नीलागलसाला, इत्यादि नाम इस सूक्तमें आये हैं । इनका पता नहीं लगता । इसलिये इनपर अधिक लिखना असंभव है ।

गर्भधारणा ।

[सूक्त १७]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — गर्भदेवताम् ।)

यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे । एवा तै धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ १ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधारेमान् वनस्पतीन् । एवा तै धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ २ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार पर्वतान् गिरीन् । एवा तै धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ३ ॥
यथेयं पृथिवी मही दाधार विष्टितं जगत् । एवा तै धियतां गर्भो अनु सूतुं सवितवे ॥ ४ ॥

अर्थ— (यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (भूतानां गर्भो आदधे) भूतोंका गर्भ धारण करती है, (एवा ते गर्भः) इस प्रकार तेरा गर्भ (सूतुं अनु सवितवे धियतां) संतानको अनुकूलतासे उत्पन्न करनेके लिये स्थिर होवे ॥ १ ॥

(यथा इयं मही पृथिवी) जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (इमान् वनस्पतीन् दाधार) इन वनस्पतियोंका धारण करती है । इसी प्रकार संतान उत्पन्न होनेके लिये तेरे अंदर गर्भ स्थिर होवे ॥ २ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (पर्वतान् गिरीन् दाधार) पर्वतों और पहाड़ोंको धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुखसे प्रसूति होनेके लिये स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार यह बड़ी पृथिवी (विष्टितं-जगत्) विविध प्रकारसे रहनेवाले जगत्को धारण करती है, उस प्रकार तेरे अंदर यह गर्भ सुख प्रसूतिके लिये स्थिर रहे ॥ ४ ॥

छाँको अपने गर्भाशयमें गर्भ स्थिर रखनेकी इच्छा होती है, वह सफल करनेके लिये यह आशीर्वाद है ।

ईर्ष्या-निवारण ।

[सूक्त १८]

(अग्निः — अथर्वः । देवता — ईर्ष्याविनाशनम् ।)

ईर्ष्याया धाजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापरायम् । अग्निं हृदयं शोकं तं ते निर्वोपयामसि ॥ १ ॥
यथा भूमिर्मृतमना मृतान्मृतमनस्तरा । यथोत ममृषो मन एवेर्ष्योर्मृतं मनः ॥ २ ॥
अदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्कं पतयिष्णुकम् । तत्तस्त ईर्ष्या मुञ्चामि निरूपमाणं हतेरिव ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते ईर्ष्यायाः प्रथमां धाजिं) तेरी ईर्ष्या-डाह-के पहिले बेगको (उता प्रथमस्याः अपरां) और पहिलेकी ओगेकी गतिको तथा (हृदयं तं शोकं अग्निं) हृदयमें रहनेवाले उस शोक रुपी अग्निको (निर्वोपयामसि) हम हटा देते हैं ॥ १ ॥

(यथा भूमिः मृतमनाः) वैसी भूमि मरे मनवाली है अथवा (मृतान् मृतमनस्तरा) मरेसे भी अधिक मरे मनवाली है, (उत यथा ममृषः मनः) और वैसा मरनेवालेका मन होता है (एव ईर्ष्याः मनः मृतं) उस प्रकार ईर्ष्या-डाह-करनेवालेका मन मरा होता है ॥ २ ॥

(अदो यत् ते हृदि श्रितं) जो तेरे हृदयमें रहा हुआ (पतयिष्णुकं मनस्कं) गिरनेवाला अल्प मन है, (ततः ते ईर्ष्या निः मुञ्चामि) वहासे तेरी ईर्ष्याको मैं हटाता हूँ । (हतेरिव निरूपमाणं इव) जिस प्रकार धौकनोसे वायुको निकालते हैं ॥ ३ ॥

डाहको दूर करना ।

बुरेकी उन्नति देख न सकनेका नाम 'ईर्ष्या' अथवा डाह है । यह मनमें सब उत्पन्न होता है कि जब बुरेका उत्कर्ष सहा नहीं जाता । यह ईर्ष्या कितनी हानि करती है, इस विषय में देखिये—

१ हृदयं शोकं अग्निं = हृदयके अंदर शोक उत्पन्न करती है, शोकसे हृदय जलने लगता है और यह आग आयुका क्षय करती है । (सं. १)

२ ईर्ष्याः मृतं मनः = ईर्ष्या करनेवालेका मन मरे हुए समान हो जाता है, मनमें कोई छुम विचार नहीं आते, जीवनहीन मन होता है । इसलिये उसको 'मृतमनाः' सुधा मनवाला कहते हैं । यह (मृतात् मृतमनस्तरा) मरनेवालेके

मुँहसे भी अधिक मरा होता है । (सं. २)

३ पतयिष्णुकं मनस्कं = उसका मन गिरनेवाला होता है और छोटा संकुचित बुद्धिवाला होता है ।

देखिये यह ईर्ष्या कितनी घातक होती है, हृदयको जलाती है, मनको मार देती है और सबका पतन कराती है । इसलिये यह ईर्ष्या मनसे दूर करनी चाहिये । ईर्ष्या दूर होनेसे हृदय शान्त होगा, मनमें सजीव चैतन्य कार्य करेगा और मन भी ऊपर उठानेवाले विचारोंसे परिपूर्ण होगा । इस कारण ईर्ष्या दूर होनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है और ईर्ष्या मनमें रहनेसे हानि होती है । इसलिये अर्थात्क हो सके वहातक प्रयत्न करके मनुष्य ईर्ष्यासे अपने आपको दूर रखे ।

आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त १९]

(अग्निः — शमतातिः । देवता — चन्द्रमा, नानादेवताः ।)

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनेवो धिया । पुनन्तु विश्वा भूतानि पवमानः पुनातु मा ॥ १ ॥

अर्थ— (देवजनाः मा पुनन्तु) दिव्यजन मुझे छुड़ करें । (मनेवो धिया पुनन्तु) मननशील अपनी बुद्धिसे

पवमानः पुनातु मा कस्वे दक्षाय जीवसे । अथो अरिष्टतातये ॥ २ ॥

उभाभ्यां देव सवितः पवित्रेण स्वेन च । अस्मान् पुनीहि चक्षसे ॥ ३ ॥

पवित्र करें । (विश्वा भूतानि पुनश्च) सब भूत मुझे पवित्र करें और (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करें ॥ १ ॥

(कस्वे दक्षाय जीवसे) कर्म, बल और दीर्घ आयु के लिये (अथो अरिष्टतातये) और कल्याण के विचार के लिये (पवमानः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला देव मुझे पवित्र करें ॥ २ ॥

हे (देव सवितः) सबके उत्पादक देव ! तू (चक्षसे) तेरे दर्शन होने के लिये (उभाभ्यां पवित्रेण) दोनों पवित्र विचार और (स्वेन च) यज्ञों (अस्मान् पुनीहि) हम सबको पवित्र कर ॥ ३ ॥

अपनी कर्मशक्ति, शारीरिक तथा मानसिक शक्ति, दीर्घ आयु बढ़ाने के लिये और कल्याण की प्राप्ति होने के लिये विचार व आचार की पवित्रता से अपने आपकी पवित्रता करना हर एक को उचित है । उस कार्य के लिये यह उत्तम ईश्वरप्रार्थना है । जो मनो-भाव से यह प्रार्थना करेगा, उसकी पवित्रता होगी, इसमें संदेह नहीं है ।

क्षयरोगनिवारण ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — भुवःकिराः । देवता — वक्त्रमनाशनम् ।)

अग्नेरिवास्य दहत एति शुष्मिण उतेव मसो विलपन्नपायति ।

अन्यमस्मदिच्छतु कं चिदन्नतस्तर्पुषाय नमो अस्तु त्वमने ॥ १ ॥

नमो रुद्राय नमो अस्तु त्वमने नमो राज्ञे वरुणाय त्विषीमते ।

नमो दिवे नमः पृथिव्यै नम ओषधीभ्यः ॥ २ ॥

अयं यो अभिशोचयिष्णुर्विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि ।

तस्मै तेऽरुणाय बभ्रवे नमः कृणोमि वन्याय त्वमने ॥ ३ ॥

॥ इति द्वितीयोऽनुषाकः ॥

अर्थ—(दहतः शुष्मिणः) अस्त्य अग्नेः इव) जलातेवाले इस बलवान् अग्निके तापके समान यह ऊपर (एति) व्यापता है । (उत मसः इव विलपन् जपायति) और उन्मत्तके समान बबबडाता हुआ चला जाता है । (अन्नतः अस्मत् अन्यं कं चित् इच्छतु) यह अनियमवाले मनुष्यको जानेवाला ऊपर हमसे मिल किसी दूसरे मनुष्यको इव लेवे । (तपुः-वधाय त्वमने नमो अस्तु) तपस्कर वध करनेवाले इस ऊपरको नमस्कार होवे ॥ १ ॥

इह, (त्वमने) ऊपर, (त्विषीमते) तेजस्वी राजा वरुण (दिवे पृथिव्यै ओषधीभ्यः नमः) गोलोक, भूलोक और औषधियाँ, इन सबके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

(अयं यः अभिशोचयिष्णुः) यह जो शोक बढ़ानेवाला है, (विश्वा रूपाणि हरिता कृणोषि) सब रूपोंकी पाले और निस्तेज बनाता है, (तस्मै तेऽरुणाय बभ्रवे) उस दुःख लाल, भूरे और (वन्याय त्वमने नमः कृणोमि) वनमें उत्पन्न ऊपरको नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥

ज्वरके लक्षण और परिणाम ।

इस सूक्तमें ज्वरके लक्षण और परिणाम कहे हैं देखिये उनके सूत्रक शब्द ये हैं—

- १ अग्निः इव ध्वजः ॥ अग्निके समान जलाता है, ज्वर अग्निके बाद शरीर अग्निके समान उष्ण होता है और वह उष्णता रक्तको जलाती है । (मं. १)
- २ शुष्मिन् = शीघ्र उत्पन्न करता है, सुखा देता है । शरीरको सुखाता है । (मं. १)
- ३ मक्ष इव विलपन् = पागल जैसा रोगीको बनाता है, इस कारण वह रोगी मन चाहे भाते बहबहाता रहता है । (मं. १)
- ४ अज्यता ॥ यह ज्वर मतहीन अर्थात् नियम पालन न करनेवालेको ही आता है । अर्थात् नियमानुकूल व्यवहार करनेवालेको नहीं आता । (मं. १)
- ५ तपुः सधः = यह ज्वर तपके बंध करता है । (मं. १)
- ६ तपमा = बंधे कष्ट देता है । (मं. १)
- ७ रुद्रः = यह रुलानेवाला है । (मं. २)

८ अभिशोचयिष्णुः = शोक बढानेवाला है । (मं. ३)

९ विहवा रूपाणि हरिता कुणोति = शरीरको हरा पीला अर्थात् निस्तेज बनाता है । ज्वर आनेवालेका शरीर पीला होता है । (मं. ३)

१० वन्या = वनमें इसकी उत्पत्ति है । (मं. ४)

इस सूक्तमें इतने ज्वरके कारण, लक्षण और परिणाम कहे हैं । प्रत पालन अर्थात् नियम पालन करनेसे यह ज्वर नहीं आता और आया हुआ हट जाता है । इसलिये इसको 'अज्यत' कहा है । पृथिवी-भूमी, ओषधी, वक्ष्य राजाके सब अलस्थान, रुद्रके रुद्रसूक्तोक्त स्थान और रुद्र इनकी सुध्यवस्थासे यह ज्वर हट जाता है ।

रुद्र सूक्तमें रुद्रका जो वर्णन है उसका विचार करनेसे पता लगता है कि यह ज्वर रुद्रका रूप है । रुद्रके दो प्रकारके रूप हैं, एक घोर (उष्ण) और एक शिव (शान्त) । इनके सम रहनेसे मनुष्यको आरोग्य प्राप्त होता है और विषम होनेसे रोग सतति है । इस प्रकार योजना द्वारा ज्वर दूर करनेका उपाय जाना जा सकता है । यह वैद्योंका विषय है, इसलिये वैद्य लोग इसका अधिक मनन करें ।

॥ यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

केशवर्धक औषधी ।

[सूक्त २१]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — चन्द्रमाः ।)

इमा यास्तिस्रः पृथिवीस्तासां ह भूमिरुत्तमा । तासामधि त्वचो अहं मेवजं सधु जग्रमम् ॥ १ ॥

धेष्टमसि मेवजानां वसिष्ठं वीरुधानाम् । सोमो भग इव यामेषु देवेषु वरुणो यथा ॥ २ ॥

रेवतीरनाधूयः सिषासवः सिषासथ । उत स्थ केशवर्धणीरथो ह केशवर्धनीः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमाः याः तिस्रः पृथिवीः) ये जो तीन लोक हैं (तासां भूमिः उत्तमा) उनमें यह भूमि उत्तम है । (तासां त्वचः अधि) उनमें त्वचाके विषयमें (मेवजं अहं उ स जग्रमं) यह औषध मैंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥

(मेवजानां धेष्टं असि) औषधोंमें यह श्रेष्ठ है, (वीरुधानां वसिष्ठं) वनस्पतियोंको यह पसानेवाला अर्थात् श्रेष्ठ है । (यथा यामेषु देवेषु) जैसे चलनेवाले देवोंमें (सोमः भगः वरुणः) सोम, भग और वरुण श्रेष्ठ हैं ॥ २ ॥

है (रेवतीः अनाधूयः सिषासवः) सामर्थ्य युक्त, अहिंसित और आरोग्य देनेवाले रेवती औषधियों । (सिषासथ) आरोग्य देनेकी इच्छा करो । (उत केशवर्धणीः स्थ) और बालोंको बढवान करनेवाली हो (अथो ह केशवर्धनीः) और बालोंको बढानेवाली हो ॥ ३ ॥

'रेवती' औषधी केश बढानेवाली और बालोंको हट करनेवाली है । यह त्वचाके रोगोंके लिये भी उत्तम है । यह औषधि आजकल नहीं मिलती, इसलिये इसकी खोज करना चाहिये ।

वृष्टि कैसी होती है ?

[सूक्त २२]

(ऋषिः — शम्भुः । देवता — आदित्यः । मन्त्रः ।)

कृष्णं निधानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिव्यमुत् पतन्ति ।

त आर्कवृत्रन्सर्वनाहृतस्यादितु घृतेन पृथिवीं क्यूः । ॥ १ ॥

पर्यस्वतीः कृणुथाव ओषधीः शिवा यदेजथा मरुतो रुधमवक्षसः ।

ऊर्जं च तत्र सुमतिं च पिन्वत यत्रा नरो मरुतः सिन्धुया मधु ॥ २ ॥

उद्युमुतो मरुतस्ता इयते वृष्टिर्वा विश्वा निवर्तस्पृणाति ।

एजाति गृह्णा कुन्धेवि तुभैर्ह तुन्दाना पत्येव जाया ॥ ३ ॥

अर्थ — (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हुए (सु-पर्णाः हरयः) उत्तम गतिशील सूर्य किरण (कृष्णं निधानं दिव्यं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके स्वरूप गुणोत्तर सूर्यके प्रति (उत् पतन्ति) चबते हैं । (ते आर्कस्य सवनात्) वे जलके स्थानरूप अन्तरिक्षमें (आर्कवृत्रन्) नीचे आते हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि ऊडुः) और जलसे पृथ्वीको भिगाते हैं ॥ १ ॥

हे (रुधमवक्षसः मरुतः) चमकनेवाले हृदयवाले वायु देवो ! (यद् एजाथ) जब तुम मेगसे चबते हो तब (अपः ओषधीः) जलों और औषधियोंको (पर्यस्वतीः शिवाः कृणुथाव) रचवाली और हितकारिणी करते हो । हे (मरुतः मरुतः) नेता मरुतो ! (यत्र च मधु सिन्धुत) और जहाँ मधुर जल सींचते हो (तत्र ऊर्जं सुमतिं च पिन्वत) वहाँ बल देने-वाला अन्न और उत्तम बुद्धि स्थापित करते हो ॥ २ ॥

हे (मरुतः) मरुतो ! (तान् उद्युमुतः इयते) उन सबसे भरपूर करनेवाले मेघोंको मेघो ! (या वृष्टिः) जिनसे होनेवाली वृष्टि (विश्वाः निवर्तः पृणाति) सब निम्न स्थानोंको भर देती है । (गृह्णा) मेघोंका शब्द (एजाति) सबको क्षीपित करता रहे, (तुभैर्ह कुन्धेवि) जिस प्रकार दुःखित कन्या पिताको क्षीपित कर देती है तथा वह शब्द (पत्येव तुन्दाना) मेघजों प्रेरित करे, (पत्या जाया इव) जैसी पतिके साथ रहनेवाली भर्मापनी गृहस्थीके संसारमें प्रेरणा करती है ॥ ३ ॥

मेघ कैसे बनते हैं ?

सूर्यकिरण पृथ्वीके ऊपरका जल हरण करते हैं इस कारण उनको (हरिः, हरयः) ये नाम दिये हैं । वे सब स्थानको पूर्ण करते हैं, इसलिये सूर्यकिरणोंको (सु-पर्णाः सुपर्णाः) कहते हैं अथवा उनका विशेष गतिके कारण उनको यह नाम मिला है । ये किरण (अपः वसानाः) जलको अपने साथ लेते हैं, मानो जलका बज्र पड़ने लगे और (दिव्यं उत्पतन्ति) गुणोत्तम — ऊपर आकाशमें — ऊपर आते हैं । अर्थात् पृथ्वीके ऊपरका जल नीचे लेकर ये सूर्यकिरण ऊपर आते हैं और

(वातस्य सवर्तनं) जलके स्थान अन्तरिक्षमें रह कर वहाँ मेघ-रूपमें परिणत होकर उन मेघोंसे पृथ्वीपर फिर वृष्टिरूपमें बड़ी जल आता है । अर्थात् जो जल सूर्यकिरणसे ऊपर खींचा जाता है वही जल वृष्टिरूपसे फिर पृथ्वीपर आता है । यह कार्य सूर्य-किरणोंका है ।

यह सूर्यकिरणोंका कार्य सदा होता रहता है, वे समुद्रसे पानी ऊपर खींचते हैं, मेघ बनाते हैं और वृष्टि होती है, इस प्रकार धरती शुद्ध होती है । पृथ्वीपरका जो जल ऊपर वाष्प-रूपसे खींचा जाता है वह वही शुद्ध बनकर वृष्टिरूपसे फिर

पृथ्वीपर गिरता है, मानो, वह (मधु स्रिचक्ष) मोटे गह-
दक्षी ही वृष्टि होता है । इस वृष्टिसे (ओषधीः शिवाः)
हितकारक औषधियाँ बनती हैं और (पयस्वतीः) उत्तम
रसवाली भी बनती हैं ये औषधियाँ रोगियोंके शरीरमें
रहनेवाले बीरोंको (क्षोष-धीः) पोती हैं और उनको निरोग
बनाती हैं, इन औषधियों और विविध रसपूर्ण अन्नको खानेसे
मनुष्य (ऊर्जे सुमतिं च) बल और उत्तम बुद्धिको प्राप्त

करते हैं । यदि वृष्टि न हुई तो इन पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती
और अकाल होता है, इसलिये मनुष्य निर्बल और मतिहीन
बनते हैं । इस प्रकार वृष्टिका महत्त्व कितना है यह देखिये ।

पानीसे भरे बादल वायुके द्वारा लाये जाते हैं और उनसे
जो वृष्टि होती है वह पृथ्वीपरके तालाब, कुँवे, नदियाँ आदि-
को भी भर देती है और इस कारण सर्वत्र आनन्द फैलता है ।

सारांशसे यह इस सूक्तका सार है । पाठक इसका विचार
करके सृष्टिके विषयका विज्ञान जानें ।

जल ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — शन्तातिः । देवता — आपः ।)

सस्रुषीस्तदुपसो दिवा नक्तं च सस्रुषीः । वरेण्यक्रतुरहमपो देवी रूपं ह्वये ॥ १ ॥
ओता आपः कर्मण्या मुञ्चन्त्वित्तः प्रणीतये । सद्यः कुण्वन्त्वेतवे ॥ २ ॥
देवस्य सवितुः सवे कर्म कुण्वन्तु मानुषाः । शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवाः ॥ ३ ॥

अर्थ— (वरेण्यक्रतुः महं) प्रशंसित श्रेष्ठ कर्म करनेवाला मैं । तत् सस्रुषीः) उन प्रवाहयुक्त जलधाराओं और
(दिवा नक्तं च अपसः सस्रुषीः) दिन रात जलकी धाराओंके प्रवाहोंमें बहनेवाले (देवीः अपः) दिव्य जलको
(उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ १ ॥

(ओताः कर्मण्याः आपः) सर्वत्र व्यापक और कर्म करानेवाले जल (प्रणीतये इतः मुञ्चन्तु) उत्तम गतिको
प्राप्त करनेके लिये इस निष्कण्ड अवस्थासे मुझे छुड़ावें और (सद्यः एतसे कुण्वन्तु) शीघ्र ही प्रगतिको प्राप्त करायें ॥ २ ॥

(सवितुः देवस्य सवे) सबको उत्पत्ति करनेवाले ईश्वरकी इस सृष्टिमें (मानुषाः कर्म कुण्वन्तु) मनुष्य पुरुषार्थ
करें । और (अपः ओषधीः) जल और अन्नसे उत्पन्न हुई औषधियाँ (नः शं शिवाः च भवन्तु) हमारे लिये कल्याण
करनेवाली हों ॥ ३ ॥

वृष्टिसे प्राप्त होनेवाला और प्रवाहोंमें बहनेवाला जल सब मनुष्योंको सुख और शान्ति देवे और उस जलसे दृष्ट-पुष्ट हुए
मनुष्य उत्तम पुरुषार्थ करके उत्पत्तिको प्राप्त करें ।

[सूक्त २४]

हिमवतः प्रस्रवन्ति सिन्धौ संगमः । आपो ह मघा तद् देवीर्ददन् ह्यद्योत-मेवजम् ॥ १ ॥
यन्मो अक्षपोरादिद्योत पाण्योः प्रपदोश्च यत् । आपस्तत् सर्वं निष्करन् भिषजां सुभिषत्तमाः ॥ २ ॥

अर्थ— (आपः हिमवतः प्रस्रवन्ति) जलधारायें हिमालयसे बहती हैं । हे (स-मघ) महिमाके साथ रहने-
वाले । (सिन्धौ संगमः) उनका संगम समुद्रमें होता है । वह (देवीः) दिव्य जलधारण (मघा तद् ह्यद्योत-मेवजम्) मुझे वह दृश्यकी जलनका औषध देती है ॥ १ ॥

(यत् यत् मे अक्ष्योः पाण्योः प्रपदोश्च) ओ ओ मेरे दोनों आँखों, पक्षियों और पानोंमें दुःख (आदिद्योत)
प्रकट होता है, (तत् सर्वं) उस सब दुःखको (भिषजां सुभिषत्तमाः आपः) मेरीसे मैं उत्तम वैद्य रूपी जल (निष्क-
रन्) दृष्टाता है ॥ २ ॥

सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्यः स्थन । दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहे ॥ ३ ॥

अर्थ—(सिन्धुपत्नीः सिन्धुराज्ञीः) समुद्रकी परित्या और सागरकी रानिया (याः सर्वाः नद्यः स्थन) ओ सब नदियाँ हैं, वे तुम (वा तस्य भेषजं दत्त) हमें उसकी औषधि दो (तेन वा भुनजामहे) उससे तुम्हारा हम उपयोग करें ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा ।

भी उत्तम वैद्य और औषधोंसे भी उत्तम औषधी है ।

इस सूक्तमें जलका चिकित्सा चर्मा लिखा है । यहाँ जिस जलका वर्णन है वह जल हिमालय जैसे ऊँचवाले पहाड़ोंसे बहने-वाला है, अन्य नदी । यह हिमपर्वतोंसे बहनेवाले नद, नदी और अन्य सरने बहते हुए समुद्रमें मिल जाते हैं । यह जल हृदयकी जलनको दूर करनेवाला है ।

भाँख, पीठ, एडी, पाँव आदि स्थानकी पीड़ा भी इस जलसे दूर होती है । यह जल (भिषजां सुभिवत्तमाः) वैद्योंसे

ये सब नदियाँ महासागरकी क्षियाँ हैं, इनके जलप्रवाहोंमें औषध मरा पड़ा है, इसका उपयोग मनुष्योंको करना उचित है । यह नदीके जलप्रवाहका तथा सागरके जलका भी गुण हो सकता है ।

जलका उपयोग किस प्रकार करना चाहिये यह बात इसमें स्पष्ट नहीं हुई है । तथापि जलचिकित्साके विषयकी खोज करते समय इस सूक्तका बहुत उपयोग हो सकता है ।

कष्टोंको दूर करनेका उपाय ।

[सूक्त २५]

(ऋषिः — शुनःशेषा । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

पञ्च च या पञ्चाशत् च संयन्ति मन्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ १ ॥

सप्त च याः सप्ततिश्च संयन्ति त्रैव्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ २ ॥

नव च या नवतिश्च संयन्ति स्कन्ध्या अभि । इतस्ताः सर्वा नश्यन्तु वाका अपचितामिव ॥ ३ ॥

अर्थ—(पञ्च च याः पञ्चाशत् च) पाँच और पचास को पीड़ाएँ (मन्याः अभि संयन्ति) गलेके भागमें होती हैं, (सप्त च याः सप्ततिश्च) सात और सत्तर को पीड़ाएँ (त्रैव्याः अभि संयन्ति) कण्ठके भागमें होती हैं तथा (नव च याः नवतिश्च) नौ और नव्वे को पीड़ाएँ (स्कन्ध्याः अभि संयन्ति) कंधेके ऊपर होती हैं (इतस्ताः सर्वाः) यहाँसे वे सब पीड़ाएँ (नश्यन्तु) नष्ट हों आर्य (अपचिता वाकाः इव) जिस प्रकार पूजनीय सज्जनोंके समुच्च साधारण लोकोंके वधन नष्ट होते हैं ॥ १-३ ॥

मनुष्य शुद्ध बनें और अपनी शुद्धतासे अपने कष्टों, आपत्तियों और दुःखोंको दूर करें । जिस प्रकार ज्ञानोंके समुच्च मूर्खकी वधवृत्ता नहीं ठहरती, वही प्रकार पवित्र मनुष्यके पास रोग और दुःख नहीं ठहरते ।

पापी विचारका त्याग करो ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — पाप्मा ।)

अर्व मा पाप्मन्सृज वृषी सन् मृडयासि नः । आ मा मद्रस्य लोके पाप्मन् धेध्विन्दुतम् ॥ १ ॥
यो नः पाप्मन् न जहासि तमुत्था जहिमो वयम् । पथामन्तु व्यावर्तनेऽन्यं पाप्मान्तु पथताम् ॥ २ ॥
अन्यत्रास्मन्न्युच्यतु सहस्राक्षो अमर्यः । यं द्वेषाम तमृच्छतु यमु द्विष्मस्तमिजहि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (पाप्मन्) पापी विचार ! (मा अवसृज) मुझे छोड़ दे । (वृषी सन् नः मृडयासि) वशमें करता हुआ तू हमें सुख देता है, ऐसा प्रतीत होता है । हे (पाप्मन्) पापी विचार (मद्रस्य लोके) कल्याणके स्थानमें (मा धेध्विन्दुतं वा धेधि) मुझे अकटिल अवस्थामें रख ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी विचार ! (यः नः न जहासि) ओ तू हमें नहीं छोड़ता है, (तं तथा उ वयं जहिम) उस तुझको हम छोड़ देते हैं । (पथामन्तु व्यावर्तने) मार्गोंके अनुकूल प्रभाव पर (पाप्मा अन्यं अनु पथतां) पापी विचार दूसरेके पास चला आवे ॥ २ ॥

(सहस्र-अक्षः अमर्यः) हजार आँखवाला और न मरनेवाला यह पापी विचार (अस्मत् अन्यत्र नि उच्यतु) हमसे भिन्न दूसरे स्थानमें चला आवे । (यं द्वेषाम तं अमृच्छतु) जिससे हम द्वेष करते हैं, उसके पास आवे, (यं उ द्विष्मः तं इत् जहि) जिससे हम द्वेष करते हैं उसका नाश कर ॥ ३ ॥

पापी मन ।

पापी मन होनेसे सब प्रकारके शारीरिक, इंद्रिय संबंधी तथा मानसिक आदि कष्ट होते हैं । इसलिये मनसे पापी संकल्प सबसे प्रथम दूर करने चाहिये । मन शुद्ध हुआ तो सब दुःख दूर हो सकते हैं ।

पापी विचार मनमें उत्पन्न होते हैं, मनुष्यको वशमें करते हैं और छोड़े प्रयत्नसे अधिक सुख प्राप्त करा देनेके प्रलोभनसे, अर्थात् सुख देनेके प्रलोभनमें फँसते हैं । इस लिये इनसे वचना चाहिये ।

यदि पापी विचार मनसे स्वयं दूर नहीं हुआ, तो उसको

प्रयत्नसे दूर करना चाहिये ऐसा करनेसे ही प्रगतिके मार्गकी अनुकूलता हो सकती है । तात्पर्य—पापी विचार दूर करके चित्तको शुद्ध करनेसे ही उन्नतिका सच्चा मार्ग खुला हो सकता है ।

पापी विचार हजार आँखवाला है, इसलिये वह हमारी न्यूनता और कमजोरी प्रत्यक्ष जानता है और उस मार्गसे अन्वर प्रविष्ट होता है । शरीर क्षीण होनेपर भी यह पापी विचार क्षीण नहीं होता, इसलिये उसको प्रयत्नसे दूर करना चाहिये । पापी विचारको दूर करनेसे अन्वरकी पवित्रता होगी और पवित्रतासे सब कष्ट दूर होंगे । यह आत्मशुद्धिद्वारा उन्नति प्राप्त करनेका मार्ग है ।

कपोत-विद्या ।

[सूक्त २७]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — यमः, निर्ऋतिः ।)

देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन् दूतो निर्ऋत्या इदमाजुगाम ।

तस्मा अर्चाम कृण्वाम निष्कृतिं यं नो अस्तु द्विपदे यं चतुष्पदे

॥ १ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (इषितः निर्ऋत्याः दूतः कपोतः) भेजा हुआ दुर्गतिका दूत कपोत (यत् इच्छन् इदं आजगाम) जिसकी इच्छा करता हुआ इस स्थानके प्रति आया है । (तस्मै अर्चाम) उसकी हर्ग पूजा करते हैं और

शिवः कपोतं इषितो नो अस्त्वनामा देवाः शकुनो गृहं नः ।

अग्निर्हि विप्रो जुषतां हविर्नः परि हेतिः पक्षिणी नो वृणक्तु

॥ २ ॥

हेतिः पक्षिणी न दभ्रात्यस्मानाष्टी पदं कृणुते अग्निधाने ।

शिवो गोभ्य उत पुरुषेभ्यो नो अस्तु । मा नो देवा इह हिंसीत् कपोतः ॥ ३ ॥

वससे (निष्कृति करवाय) दुःख निवारण हम करते हैं । (नः विपदे चतुष्पदे शो अस्तु) हमारे दो पांववालों और चार पाखवालोंके लिये शान्ति होवे ॥ १ ॥

(इधितः कपोतः नः शिवः अनामाः अस्तु) मेजा हुआ कपोत हमारे लिये कल्याणकारी और निष्पाप होवे । हे (देवाः) देवो ! (नः गृहं शकुनः) हमारे घरके प्रति यह शुभसूचक होवे । (विप्रः अग्निः हि नः इधिः जुषतां) आग्नी भूमि हमारी हवि लेवे और (पक्षिणी हेतिः नः परि वृणक्तु) पंखवाला यह हथियार हमसे दूर होवे ॥ २ ॥

(पक्षिणी हेतिः अस्मान् न दभ्राति) पंखवाला यह हथियार हमें न दबावे । (आष्टी अग्निधाने पदं कृणुते) धर्मोष्ठीके अग्निके पास यह अग्निका पांव रखता है । (नः गोभ्यः उत पुरुषेभ्यः शिवः अस्तु) हमारे गौओं और मनुष्योंके लिये यह कल्याणकारी होवे । हे (देवाः) देवो ! (कपोतः इह नः मा हिंसीत्) यह कपोत यहाँ हमारी हिंसा न करे ॥ ३ ॥

कवूतर दूरदूर देशसे वार्ता खानेका कार्य करता है । यह हानिकारक वार्ता न लावे । शुभ वार्ता लावे, इस निषयसे यह प्रार्थना है । कवूतरके अंदर यह गुण है कि वह सिखानेपर कहींसे भी छोड़ा जाय तो सीधा वापस आता है । प्रवासी लोग ऐसे शिक्षित कवूतर अपने पास रखते हैं और अहाँ जाना होता है, वहाँ जाकर उस कवूतरके गलेमें चिट्ठी बाँधकर उसको छोड़ देते हैं । वह छोड़ा हुआ कवूतर घर आता है और घरवालोंको प्रवासीका संदेश पहुँचाता है ।

इस सूक्तके निर्देशोंसे पता लगता है कि, इस कपोतविद्यामें और भी अधिक बातें हैं, जिनसे यह कवूतर मुक्त और सला भी बन सकता है । परंतु इसका पता अर्थात्क नहीं लगा है । यह सूक्त कुछ पाठभेदसे ऋ० १०।१६५।१-३ में है, परंतु वहाँ देखनेसे भी इसपर विशेष प्रकाश नहीं पड़ता है । अतः खोज करनेवाले पाठकोंको सूचित है कि इस विषयकी खोज करें और इस विद्याका आविष्कार करें ।

इसी विषयका अगला सूक्त है वह अब देखिये —

[सूक्त १८]

(अग्निः — मृगुः । देवता — यमः, निर्देष्टा ।)

अचा कपोतं नुदत प्रणोदमिषं मर्दन्तः परि गां नयामः ।

सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हित्वा न ऊर्जे प्र पदात् पथिष्ठः

॥ १ ॥

परीमेक्षमिर्मर्षत परीमे गार्मनेषत । देवेष्वक्तं अथः क इमां आ दधर्षति

॥ २ ॥

अर्थ — (अचा प्र-तोदं कपोतं नुदत) मंत्रके द्वारा भोजने योग्य कपोतको भोजे । हम तो (इषं मर्दन्तः) अन्नको प्राप्त करके आनंदित होते हुए (दुरिता पदानि संलोभयन्तः) और पापके चिन्हरूपी इसके अशुभ पादचिन्होंको मिटाते हुए (गां परिजयामः) गौको चारों ओर ले जाते हैं । (ऊर्जे हित्वा) जलस्थानको छोड़कर (पथि-ष्ठः प्र पदात्) मार्गमें स्थित प्रवासी आगे चला आवे ॥ १ ॥

(इमे अग्नि परि मर्षत) इन्होंने अग्निको प्राप्त किया है, (इमे गां परि अनेषत) इन्होंने गौको प्राप्त किया है । और (देवेषु अथः अक्तं) देवोंमें यज्ञ संपादन किया है । अब (कः इमान् आ दधर्षति) कौन इन लोगोंकी भय दिखा सकता है ? ॥ २ ॥

यः प्रथमः प्रवर्तमाससाद बहुभ्यः पन्थामनुपस्पृशानः ।

योऽस्येते द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे

॥ ३ ॥

अर्थ— (यः प्रथमः) जो पहिला (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पृशानः) अनेकोंके लिये मार्गोंका निश्चय करता हुआ (प्रवर्तमाससाद) योग्य मार्ग प्राप्त करता है (यः अस्य द्विपदः) जो इसके दो पाँववालों और (यः चतुष्पदः ईशो) जो चार पाँववालोंके ऊपर स्वामित्व करता है, (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) उस मृत्यु देनेवाले यमको नमस्कार है ॥ ३ ॥

यार्तादिर कवृत्तको मंत्रका पवित्र उच्चारण करके और ईश्वरकी प्रार्थना करके पवित्र इच्छासे भेजो । कभी घातक इच्छासे न भेजो । हम गौओंको पालते हैं, उत्तम अन्नके सेवनसे आनंदित होते हैं और पापवासनाओंको दूर करते हैं; इस लिये हमारा प्रवासी मुख्यपूर्वक आगे बढ़ता जायगा । इसमें संदेह नहीं है ।

जो प्रतिदिन अग्निमें हवन करते हैं, गायका सत्कार करते हैं और यज्ञ बढ़ानेवाला पुण्यकर्म करते हैं, उनको डरानेका सामर्थ्य किसीमें भी नहीं होता है । इस लिये मनुष्य इस

उपायसे अपने आपको कष्टोंसे बचा सकता है ।

यमका अधिकार द्विपाद और चतुष्पाद सबपर समान है । यह सब लोगोंके मार्गको अर्थात् जीवनके मार्गोंको यथावत् जानता है । इसलिये उस यमको सब मनुष्य नमस्कार करें ।

मह आशय इन तीनों मंत्रोंका है । इसमें बीचके मंत्रमें जो कहा है कि सत्कर्म करनेवालोंको कोई डरा नहीं सकता, वह बात हरएकको विशेष लक्ष्यमें रखनी चाहिये । अपना सृष्टि भी इसी विषयका है, वह अब देखिये—

[सूक्त २९]

(ऋषिः — शृगुः । देवता — यमः, निर्ऋतिः ।)

अमून् हेतिः पतत्रिणीन्येति यदुलूको वर्दति मोघमेतत् । यन् वा कपोतः पदमग्नौ कृणोति ॥ १ ॥

यौ ते दूतौ निर्ऋत इदमेतौऽप्रहितौ प्रहितौ वा गृहं नः । कपोतोऽलूकाभ्यामपदं तदस्तु ॥ २ ॥

अवैरहत्यायेदमा पपत्यात् सुवीरताया इदमा संसद्यात् । पराङ्मुख परा वद पराचीमनु संवसम् ।

यथा यमस्य त्वा गृहेऽरसं प्रतिचाकशानाभूकं प्रतिचाकशान्

॥ ३ ॥

अर्थ— (पतत्रिणी हेतिः अमून् नि एतु) ऐसकाला इधियार इन शत्रुओंको नीचे करे । (उलूकाः यत् वर्दति मोघं एतत्) जो उलूक बोलता है वह व्यर्थ है । (यन् वा कपोतः अग्नौ पदं कृणोति) अथवा जो कवृत्त अग्निके पास पाँव रखता है वह भी व्यर्थ है, अर्थात् उससे कोई अशुभ नहीं होगा ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (यौ प्रहितौ अप्रहितौ ते दूतौ) जो भेजे हुए अथवा न भेजे हुए तेरे दोनों दूत (नः इदं गृहं वा इतः) हमारे घरको आते हैं; (कपोतोऽलूकाभ्यां सत् अपरं मरुत्) कपोत और उलूकके द्वारा यह पद रखने योग्य न होने, अर्थात् कोई अशुभकी सूचना देनेवाला प्राणी हमारे घरमें पाँव न रखे ॥ २ ॥

(अवैरहत्याय इदं वा पपत्यात्) हमारे वीरोंकी हत्या न होनेकी सूचना देनेवाला यह होवे । (सुवीरताये इदं वा संसद्यात्) हमारे वीरोंके उत्साहके लिये यह पुच्छि होवे । (पराङ्मुख पराची अनु संवसम्) नीचे अमोघवन करके अनुकूल रीतिसे (परा एव वद) दूसरे बोल । (यथा यमस्य गृहे) जिस प्रकार यमके घरमें (अरसं त्वा प्रतिचाकशान्) निर्बल हुआ तुझे लोग देखे । (आभूकं प्रतिचाकशान्) केवल आया हुआ ही तुझे देखे अर्थात् तू कष्टपूर्वक असमर्थ होकर यहाँ रह ॥ ३ ॥

ये सभी सूक्त बड़े दुर्बोध हैं । कवृत्त, उलूक आदिकोंसे किस प्रकार अनिष्ट सूचनाएँ मिलती हैं यह कहना कठिन है । परंतु इन सूक्तोंमें ऐसा प्रतीत होता है कि अपने वीर शत्रुपर इसला करनेको अब आते हैं तब वे अपने साथ कवृत्त ले आते हैं और वहाँका संदेश अपने घरमें अवश्य अपने राष्ट्रमें भेज देते हैं । यह शुभ संदेश प्राप्त होने और अपने वीरोंके मृत्यु आदिको अथवा अपने पराक्रमका संदेश न प्राप्त हो । इस विषयकी प्रार्थनाएँ इन मंत्रोंमें हैं । परंतु इन सूक्तोंका विषय खोजका ही विषय है । इसलिये इन सूक्तोंपर अधिक लिखना असंभव है ।

शमी औषधी ।

[सूक्त ३०]

(अभिः — उपरिब्रजवः । देवता — शमी ।)

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सरस्वत्यामधि मृणार्चचर्कपुः ।

इन्द्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन् मरुतः सुदानवः ॥ १ ॥

यस्ते मदीऽवकेशो विकेशो येनाभिदस्यं पुरुषं कृणोषि ।

आरात् त्वदन्या वनानि वृक्षि त्वं शमि शतवल्शा वि रौह ॥ २ ॥

बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध शतावरि । माता पुत्रेभ्यो मृदु केशेभ्यः शमि ॥ ३ ॥

अर्थ — (देवाः मधुना संयुतं इमं यवं) देवोंने मधुरतासे युक्त इस यव धान्यको (सरस्वत्यां अधि मृणार्चचर्कपुः) सरस्वतीके तटपर मणि जैसी उत्तम भूमिमें बोनेके लिये बार बार हल चलाया । वहाँ (शतक्रतुः इन्द्रः सीरपतिः आसीत्) शतक्रतु इन्द्र हलका स्वामी था और (सुदानवः मरुतः कीनाशाः आसन्) उत्तम वानों मरुत किसान थे ॥ १ ॥

हे (शमि) शमी औषधि ! (यः ते मदीः) जो तेरा आनन्ददायक रस (अवकेशः विकेशः) विशेष केस बढ़ानेवाला है (येन पुरुषं अभिदस्यं कृणोषि) जिससे तू पुरुषको बड़ा हर्षित करती है । इस लिये (त्वत् अन्या वनानि आरात् वृक्षि) तेरेसे भिन्न दूसरा जंगल मैं तेरे समीपसे हटाता हूँ, (त्वं शतवल्शा विरौह) तू सैकड़ों शाखावाली होकर बढ़ती रह ॥ २ ॥

हे (बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्धे शतावरि शमि) बड़े पत्तोंवाली उत्तम तेजस्वी, वृष्टिसे बड़ी, शतावरि शमि ! (माता पुत्रेभ्य इव) माता पुत्रोंके लिये प्यार करनेके समान (केशेभ्यः मृदु) केशोंके लिये सुख दे ॥ ३ ॥

खेती ।

प्रथम मंत्रमें श्री नामक धान्य बोनेके लिये भूमिको उत्तम हल चलाकर तैयार करनेका विधान है । यह तो सर्वसाधारण खेतीके लिये ही उपदेश है ऐसा समझना चाहिये । जहाँ इन्द्र हल चलाता है और मरुत खेती करते हैं; वहाँ यह कार्य मनुष्योंको करनेमें कोई संकोच नहीं होना चाहिये । अर्थात् खेतीका कार्य दिव्य कार्य है यह मनुष्य अवश्य करें ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि शमीका रस आनन्द देता है और पत्तोंको बढ़ाता है इसलिये इससे लोग बड़े हर्षित होते हैं ।

अतः शमी वृक्षके आसपास उगनेवाले अन्य वृक्ष हटाने चाहिये जिससे शमीका वृक्ष अच्छा प्रकार बढ़ जावे । यहाँ उद्यानका एक उत्कृष्ट नियम कहा है । जो वृक्ष बढ़ाना हो उसके आसपास कोई जंगल बढ़ाने नहीं देना चाहिये । इससे उसका उत्तम वृद्धि होती है ।

तृतीय मंत्रमें शतावरी और शमीकी प्रशंसा है । इससे केशोंको बड़ा लाभ होता है । इस सूक्तका विचार वेद अवश्य करें । इनसे वालोंकी रक्षा और वृद्धि किस प्रकार होती है इसी बातका विचार होना चाहिये ।

चन्द्र और पृथ्वीकी गति ।

[सूक्त ३१]

(अभिः — उपरिब्रजवः । देवता — गौ ।)

आयं गौः पृथ्वीरकमीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥

अर्थ — (आयं गौः) यह पृथ्वीकी चन्द्रमा (मातरं पुरः अस्तित्व) अपनी माता भूमिसे आगे बढ़ता है और (पितरं च प्रयन्त्स्वः) अपने पिता रुद्र स्वयं प्रकाश सूर्यके पारों ओर घूमता हुआ (पृथ्वीः आ अकमीत्) आकाशमें आक्रमण करता है ॥ १ ॥

अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । क्युत्थियन्महिषः स्वः ॥ २ ॥

त्रिंशद् धामा वि राजति वाक् पतङ्गो अशिश्नियत् । प्रति वस्तोरद्व्युभिः ॥ ३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अस्य रोचना) इसकी ज्योति (प्राणात् अपानतः) प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः चरति) अंदर संचार करती है और वह (महिषः स्वः किं अश्नियत्) बड़े स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ २ ॥

(वस्तोः त्रिंशद् धामा) अक्षरात्रके तीस धाम अर्थात् मुहूर्त (अद्वः व्युभिः प्रति किं राजति) निश्चयसे इसके प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रशंसाके लिये (वाक् पतङ्गः अशिश्नियत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती है ॥ ३ ॥

चंद्र भूमिके चारों ओर भ्रमण करता है और भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है । इस प्रकार भूमिसहित चन्द्र सूर्यकी प्रवक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें संचार करता है ।

इसके किरण सब स्थावरजंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं और वे सूर्यप्रकाशके महत्त्वकी व्यक्त करते हैं ।

अक्षरात्रके तीस मुहूर्तोंमें इसका प्रकाश सबको तेजस्वी बनाता है । इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करनी योग्य है ।

॥ यहाँ तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

रोगक्रिमिनाशक हवन ।

[सूक्त ३२]

(अग्निः — १, २ जातनः; ३ अथर्वी । देवता — अग्निः ।)

अन्तर्दावे जुहुता स्वेष्टतद् यातुधानक्षयणं घृतेन ।

आराद् रक्षांसि प्रति इह त्वमग्ने न नो गृहाणाध्वं तीतपासि ॥ १ ॥

रुद्रो वो ग्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृष्टीर्वोपि शृणातु यातुधानाः ।

वीरुत् वो विश्वतोवीर्या यमेन समजीगमत् ॥ २ ॥

अभयं मित्रावरुणाविहास्तु नोषिषास्त्रिणो नुदतं प्रतीचः ।

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठा विदन्त मिथो विमाना उप यन्तु सृत्युम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत्तत् यातुधानक्षयणं) यह पीसा देनेवालोंका नाश करनेवाली हविका (अन्तः दावे) अग्निसे प्रदीप्त अवस्थामें (सु जुहुता) उतन प्रकार हवन करो । हे अग्ने ! (त्वं रक्षांसि आरात् प्रति इह) तू राक्षसोंको समीपसे और दूरसे जला दे । और (नः गृहाणां न उप तीतपासि) हमारे घरोंको न क्षाप दे ॥ १ ॥

हे (पिशाचाः) पिशाचों । (रुद्रः चः ग्रीवाः अशरैत्) रुद्रने तुम्हारी गर्वनोंको तोड़ डाला है । हे (यातु-धानाः) यातना देनेवालों । (वः पृष्टीः अपि शृणातु) वह तुम्हारी पसलियोंको भी तोड़ डाले । (विश्वतोवीर्या वीरुत्) अनंत वीर्यशाली औषधिले (वः यमेन समजीगमत्) तुमको यमके साथ संयुक्त किया है ॥ २ ॥

हे (मित्रावरुणौ) मित्र और वरुण । (नः इह अभयं अस्तु) हमारे लिये यहाँ अभय होवे । (अश्विषा अश्विषाः प्रतीचः नुदतं) अपने तेजसे भक्षक शत्रुओंको दूर हटा दो । (मा ज्ञातारं) जानोंको वे न प्राप्त करें । कहीं मां वे (मा प्रतिष्ठा विदन्त) स्मिरताको न प्राप्त हों । वे (मिथः विमाना सृत्युं उप यन्तु) आपसमें एक दूसरेको मारते हुए वे सब शत्रुको प्राप्त हों ॥ ३ ॥

रोगनाशक हवन ।

रोगके क्रमियोंका नाश करनेवाला हवन प्रदीप्त अग्निमें वसुध विधिपूर्वक करनेका उपदेश इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें किया है । इससे शरीरभक्षक सूक्ष्म रोगकृमि नाशको प्राप्त होते हैं । किमी ये हैं—

१ पिशाचाः = मांसकी क्षीणता करनेवाले, रक्तक्षी क्षीणता करनेवाले,

२ यातुघाताः = शरीरमें सातमा, पीडा उत्पन्न करनेवाले,

३ राक्षसाः-क्षरासाः = क्षीणता करनेवाले और

४ अग्निणः-अदन्ति इति = शरीर भक्षण करनेवाले ये रोगग्रन्थु अग्निमें किये हवनसे तथा—

५ विश्वतो घीर्वा घीरुत् = अत्यंत गुणवाली वनस्प-
तीके प्रयोगसे क्षीण होते हैं और नाशको प्राप्त होते हैं ।

ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य ।

[सूक्त ३३]

(ऋषिः — जादिकायनः । देवता — इन्द्रः ।)

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्वः । इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् ॥ १ ॥
नाधृष आ दधृषते धृषाणो धृषितः शवः । पुरा यथा व्यथिः अत्र इन्द्रस्य नाधृषे शवः ॥ २ ॥
स नो ददातु तां रयिसुहं पिशङ्गसदृशम् । इन्द्रः पतिस्तुविष्टमो जनेष्वा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (जनाः) लोगो ! (अस्य तुजे) इस प्रभुके बलमें (इवं रजः) यह लोकलोकान्तर, (वनं स्वः) यह वन अर्थात् पृथ्वी और यह स्वर्ग (आ युजः) संयुक्त हुआ है । इतना (इन्द्रस्य बृहत् रन्त्यं) इस प्रभुका बड़ा रमणीय सामर्थ्य है ॥ १ ॥

(धृषितः) पराजित हुआ शत्रु (धृषाणः शवः न आधृषे) हरानेवालेके बलकी बराबरी नहीं कर सकता और न (आ दधृषे) उसको हरा सकता है । (यथा पुरा व्यथिः) जिस प्रकार पहिले पीडासे थका हुआ शत्रु (इन्द्रस्य अत्रः शवः न आधृषे) प्रभुके प्रशंसनीय बलकी गिरा नहीं सकता ॥ २ ॥

(इन्द्रः जनेषु तुविष्टमः पति आ) ईश्वर सब जन्म लेनेवालोंके भी बड़ा समर्थ प्रभु है । (सः नो तां उक्तं पिशङ्गसदृशं रयिं ददातु) वह हम सबको उस वस्त्रे सुवर्णसदृश धनको देवे ॥ ३ ॥

इसके सामर्थ्यसे यह भूलोक, अन्तरिक्ष लोक और स्वर्ग लोक दृढ है । ऐसा प्रचण्ड सामर्थ्य उस प्रभुका है । कोई शत्रु उस प्रभुका पराजय नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति ही विलक्षण प्रभावशाली है । सब उत्पन्न हुए पदार्थोंसे वह प्रभु अधिक समर्थ है, इसलिये वह हमें उत्तम धन देवे ।

तेजस्वी ईश्वर ।

[सूक्त ३४]

(ऋषिः — चातनः । देवता — अग्निः ।)

प्राप्तये तार्चमीरय वृषभार्य क्षितीनाम् । स नः पर्षदति द्विषः ॥ १ ॥

अर्थ— (क्षितीनां वृषभार्य अग्नये) पृथ्वी आदि सब लोकोंके महाबलवान् तेजस्वी ईश्वरके लिये (तार्चं प्र ईरय) स्तुतिरूप अपनी वाणीकी प्रेरित करो । (यः अग्निः) जो तेजस्वी प्रभु (तिममेव शोचिषा रक्षांसि निजूर्षति)

यो रक्षांसि निजूर्ध्वत्पुमिस्तिग्मेन शोचिषा । स नः पर्षदति द्विषः ॥ २ ॥	
यः परस्याः परावर्तस्तिरो बन्वातिरोचते । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ३ ॥	
यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ४ ॥	
यो अस्य पारे रजसः शुक्रो अग्निरजायत । स नः पर्षदति द्विषः ॥ ५ ॥	

अपने ताक्ष्ण प्रकाशसे राक्षसोंको नष्ट करता है । (यः परस्याः परावर्तः बन्वा) जो दूरसे दूरवाले स्थानको (तिरोः अति-रोचते) पार करके नमकता है । (यः विश्वा भुवना अभि विपश्यति) जो सब भुवनोंको अलग अलग भी देखता है और (सं पश्यति) मिले जुले भी देखता है । (यः शुक्रः अग्निः) जो तेजस्वी प्रकाशका देव (अस्य रजसः पारे अजायत) इस लोकलोकान्तरके परे प्रकट रहता है । (सः नः द्विषः अति पर्थव्) वह हमें सब शत्रुओंसे दूर करके परिपूर्ण बनावे ॥ १-५ ॥

ईश्वर सबसे महाबलवान् है, वह अपने तेजसे ही सब दुष्टोंको नष्टभष्ट कर देता है । वह जैसा पास है सभी प्रकार दूरसे दूरवाले स्थानपर भी है । वह सब पदार्थमात्रको अलग अलग और मिलाजुली अवस्थामें भी सघावत् जानता है । वह अत्यंत तेजस्वी है और इस द्रव्य जगत्के परे विराजमान है । वह सब उपासकोंको शत्रुओंसे बचाकर परिपूर्ण बनाता है ।

विश्वका सञ्चालक देव ।

[सूक्त ३५]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — वैश्वानरः ।)

वैश्वानरो न ऊतय आ प्र यातु परावर्तः । अग्निर्नः सुष्टुतीरुष ॥ १ ॥	
वैश्वानरो न आगमदिमं यज्ञं सजूरुष । अग्निरुक्थेष्वहंसु ॥ २ ॥	
वैश्वानरोऽग्निरसां स्तोममुकथं च चाकृपत् । ऐषु धुसं स्वः यमत् ॥ ३ ॥	

अर्थ— (वैश्वानरः) विश्वका नेता ईश्वर (ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (परावर्तः नः प्र आयात्) अपने श्रेष्ठ स्थानसे हमारे पास आवे और वह (अग्निः नः सुष्टुतीः उप) प्रकाशका देव हमारी उत्तम स्तुतिमें स्वीकार करे ॥ १ ॥

(उक्थेषु अहंसु) स्तुति करनेके समयमें (अग्निः सजुः वैश्वानरः) वह तेजस्वी विश्वका चालक प्रेमपूर्ण ईश्वर (हमें नः यज्ञं उप आगमत्) इस हमारे यज्ञके पास आवे ॥ २ ॥

(वैश्वानरः) विश्वका चालक देव (अग्निरसां स्तोमं उकथं च) शान्ति ऋषियोंके स्तुतिस्तीत्रोंको (च अयकृत्पत्) समर्प करता आया है । और वह (ऐषु धुसं स्वः आयमत्) इनमें प्रकाशित होनेवाला आत्मतेज स्थिर करता है ॥ ३ ॥

विश्वका संचालक देव जो विश्वके संपूर्ण पदार्थोंका संचालन करता है, वह एक तेजस्वी, प्रेममय, प्रशंसनीय और श्रेष्ठ देव है । वह उपासकोंको श्रेष्ठ आत्मतेज देता है ।

जगत्का एक सम्राट् ।

[सूक्त ३६]

(अग्निः — अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता — अग्निः ।)

क्रतावानं वैश्वानरमृतस्य ज्योतिषस्पतिम् । अजस्रं धर्ममीमहे ॥ १ ॥

स विश्वा प्रति चाकल्प्य क्रतुरुत्सृजते वशी । । यज्ञस्य वयं उत्तिरन् ॥ २ ॥

अग्निः परेषु धामसु कामो मृतस्य भव्यस्य । सम्राट्को वि राजति ॥ ३ ॥

अर्थ— (क्रतावानं) सत्ययुक्त, (ज्योतिषस्पतिः) सत्यप्रकाशके स्वामी, और (अजस्रं धर्मं वैश्वानरं) निरंतर प्रकाशवाले सभ विश्वके चालक ईश्वरकी (ईमहे) हम प्राप्ति करते हैं ॥ १ ॥

(सः विश्वा प्रति चाकल्पे) वह सबको समर्प्य बनाता है । (वशी क्रतुं उत्सृजते) और वह सबको अपने वशमें करनेवाला वशत आदि ऋतुओंको बनाता है । और (यज्ञस्य वयं उत्तिरन्) यज्ञके लिये उत्तम अन्न बनाता है ॥ २ ॥

(मृतस्य भव्यस्य कामः) मृतभविष्यमें उत्पन्न होनेवाले अमरकी कामना पूर्ण करनेवाला (एकः सम्राट् अग्निः) एक सम्राट् प्रकाशमय देव (परेषु धामसु विराजति) दूरके स्थानोंमें भी विराजता है ॥ ३ ॥

सबका एक ईश्वर ।

ईश्वर संपूर्ण जगत्का ' एक सम्राट् ' है यह बात इस सूक्तमें वही उत्तमतासे कही है । वह ईश्वर (परेषु धामसु विराजति) दूरसे दूर भी स्थान हैं उन स्थानोंमें भी विराजमान है । पास तो है ही परंतु अति दूर भी है । अर्थात् वह सर्वत्र है । सब (मृतस्य भव्यस्य) मृतकालमें उत्पन्न हुए पदार्थोंका जैसा वह सम्राट् था, उसी प्रकार इस वर्तमान समयमें दिखाई देनेवाले सब जगत्का वह स्वामी है, इतना ही नहीं अपितु भविष्य कालमें उत्पन्न होनेवाले जगत्का भी वह स्वामी रहेगा । अर्थात् संपूर्ण जगत्का सब कालोंमें वह स्वामी है । और इससे भिन्न दूसरा कोई स्वामी नहीं है ।

वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् है और इसीलिये वह

(विश्वा चाकल्पे) सबको सामर्थ्यवान् बनाता है । वह समर्प्य है इसीलिये सबको (वशी) अपने वशमें रखता है, उसके शासनसे बाहर कोई नहीं है । वही सब प्रकारके अन्न और विविध ऋतुओंमें होनेवाले यज्ञतीय पशुधर्म और भोग्य पदार्थ उत्पन्न करता है ।

वह त्रिकालमें (क्रतावानं) सत्यस्वरूप है और (ज्योतिषस्पतिः) सत्य नियमोंका पालन करनेवाला है, वही सब (वैश्वानरं) विश्वका संचालक, विश्वको चलानेवाला है, सबका वही उपास्य और श्राप्य करने योग्य है ।

इस सूक्तमें एकेश्वरकी उत्तम उपासना कही है, इसलिये उपासनेके लिये यह उत्तम सूक्त है ।

शापसे हानि ।

[सूक्त ३७]

(अग्निः — अथर्वा स्वस्त्ययनकामः । देवता — चन्द्रमाः ।)

उप प्रागात् सहस्राक्षो युक्त्वा शपथो रथम् । सुसारमन्विच्छन् मम वृकं हवामिमतो गृहम् ॥ १ ॥

अर्थ— (सहस्राक्षः शपथः) हजार आसवाला शाप (रथं युक्त्वा) अपना रथ जोतकर (मम सुसारं मन्विच्छन्) मेरे शाप देनेवालेको दूँवता हुआ (उप प्र अगात्) उसके समीप जाता है, (वृकः अवि-मत्तः गृहं इव) जिस प्रकार मेढिया मेढवालेके घरके प्रति आता है ॥ १ ॥

६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

परि णो वृद्धि शपथ नृदमभिरिन्ता ददन् । अक्षारमत्र नो अहि विषो वृक्षमिवाशनिः ॥ २ ॥
यो नः शपादक्षपतः शपतो यश्च नः क्षपात् । शुने पेहूमिवावक्षामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (शपथ) इष्ट भाषण ! (नः परिवृद्धि) हमें शोध दे (ददन् अग्निः इष्टं इव) जिस प्रकार जलनेवाला अग्नि जलस्थानको छोड़ देता है । (अथ नः अक्षारं अहि) यहाँ हमारे शाप देनेवालेका नाश कर (विषः अश्वभिः वृक्षं इव) आकाशकी बिजुली जिस प्रकार वृक्षका नाश करती है ॥ २ ॥

(अक्षपतः नः यः शपात्) शाप न देनेवाले हमको जो शाप देवे, (यः स्व शपतः नः क्षपात्) और जो शाप देनेवाले हमको क्षान् देवे, (अवक्षामं तं मृत्यवे प्रति अस्यामि) उस हीनको मैं मृत्युके कारीन करता हूँ । (पेहूं शुने.इव) जिस प्रकार टुकड़ा कुत्तेके सामने फेंकते हैं ॥ ३ ॥

शापसे हानि ।

शाप देनेसे, दूसरेको कटु वचन कहनेसे जो हानि होती है, उसका वर्णन इस सूचमें किया है । शाप हजार आँखवाला अर्थात् महाक्रोधी अथवा महाक्रोधसे उत्पन्न होता है । जो शाप देता है, क्रोधके वचन कहता है, दूसरेको क्रोधसे बुरा कहता है, उसीका शाप उसको हजार गुना नाशक होकर उसको हड़ता हुआ वस्त्रीपर शापस आता है । देखिये—

सहस्राक्षः शपथः शस्तारं अन्विच्छन् सधागात् ।

(मं० १)

‘ हजार गुना शाप बनकर शाप देनेवालेको हड़ता हुआ उसीके पास जाता है । ’ इसलिये शाप देनेवालेकी हानि हजार गुना होती है । अतः कोई किसीको शाप न देवे ।

शपथ ! नः परिवृद्धि । (मं० २)

‘ शाप हमारे पास न आवे ’ अर्थात् हमारे मुखसे कभी बुरा वचन न निकले, और कोई दूसरा हमारे उद्देश्यसे बुरा वचन न कहे । अर्थात् हम कभी बुरा वचन न कहें और कभी

हम बुरे शब्द भी न सुनें ।

शपथ ! शस्तारं अहि । (मं० २)

‘ शाप शाप देनेवालेका ही नाश करे । ’ अर्थात् जिसका जो कटु वचन होता है वह उसीका नाश करता है । इसलिये कोई कभी कटु वचन न बोले । कटु वचनसे अपना ही अधिक नाश होता है । इसलिये कभी मनुष्य अपने आपको बड़ी सावधानीसे बचा लेवे ।

अवक्षामं मृत्यवे अस्यामि । (मं० ३)

‘ शाप देनेवाले हीन मनुष्यको मृत्युके प्रति भेजा जाता है । ’ अर्थात् शाप देनेसे आयुका नाश होता है इस कारण कोई किसीको शाप न देवे और बुरा वचन भी न कहे ।

‘ स्वस्त्ययन ’ अर्थात् (स्वस्ति-अयनं) ‘ उत्तम कल्याण प्राप्त करते हुए जीवन व्यतीत करना ’ इस सूचका उद्देश्य है । इस उद्देश्यकी सिद्धिके लिये मनुष्यको सचित है कि वह कभी कटु वचन न बोले । इस नियमका पालन करता हुआ मनुष्य उन्नत होने और अपना जीवन कल्याणयुक्त बनावे ।

तेजस्विताकी प्राप्ति ।

[सूक्त ३८]

(ऋषिः — अथर्वी धर्चस्कामः । देवता — त्विषिः, बृहस्पतिः ।)

सिंहे व्याघ्र उत या पृदाकौ त्विषिरमौ आक्षणे सूर्ये या ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न ऐतु वर्चसा संविद्वाना

॥ १ ॥

अर्थ— (या त्विषिः) जो तेज (सिंहे, व्याघ्र, उत पृदाकौ) सिंहा, बाघ, और साँपमें है और (या अमौ, आक्षणे, सूर्ये) जो तेज अग्नि, माक्षण, और सूर्यमें है, (या सुभगा देवी इन्द्रं ज्ञान) जो भाग्ययुक्त देवी तेज इन्द्रको अर्थात् राजाको उत्पन्न करता है (वर्चसा संविद्वाना सा नः ऐतु) अक्ष और बलसे युक्त होकर वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये त्विषिरसु गोषु वा पुरुषेषु ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना

॥ २ ॥

रथे अश्वेषु मस्य वाजे वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना

॥ ३ ॥

राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्वस्य वाजे पुरुषस्य मायी ।

इन्द्रं या देवी सुभगा ज्ञान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना

॥ ४ ॥

अर्थ— (या त्विषिः) जो तेज (हस्तिनि द्वीपिनि) हाथी और बाघमें है (या हिरण्ये, अश्वेषु, गोषु, पुरुषेषु) जो तेज, घोड़ा, जल, गीरे और मनुष्योंमें होता है, जिस भाग्ययुक्त तेजसे राजा उत्पन्न होता है, वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ २ ॥

जो तेज (रथे अश्वेषु मस्य वाजे) रथ, अश्व, और बैलके बलमें है, और (वाते पर्जन्ये वरुणस्य शुष्मे) वायु, पर्जन्य और वरुणके सामर्थ्यमें है और जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज हमें प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

जो तेज (राजन्ये मायताया दुन्दुभी) क्षत्रियमें और खेती हुई दुन्दुभीमें होता है, और (अश्वस्य वाजे, पुरुषस्य मायी) घोड़ेके बलमें और मनुष्यके पितृमें जो बल होता है, जिससे राजा उत्पन्न होता है वह तेज मुझे प्राप्त हो ॥ ४ ॥

तेजके स्थान ।

इस सूक्तमें तेज कहा कहा रहता है, इसका उत्तम वर्णन है । मनुष्यको ये श्रुत करने चाहिये और इनसे तेजका पाठ सीखना चाहिये । देखिये—

१ सिंह— सिंहमें तेज है इसीलिये उसको वनराज कहते हैं । सिंहके सामने उसकी उमता देखकर साधारण मनुष्य नहीं ठहर सकता ।

२ व्याघ्र— बाघ भी बड़ा तेजस्वी होता है, उसकी उमता प्रसिद्ध है ।

इसी कारण अधिक तेजस्वी मनुष्यको ' नरसिंह, नर-व्याघ्र ' कहते हैं । क्योंकि ये पशु अन्य पशुओंसे बड़े तेजस्वी होते हैं ।

३ पृक्षा— साँप भी बड़ा तेजःपुज होता है, चपल और उग्र होता है ।

४ अग्नि— अग्निका तेज, उष्णत्व और प्रकाश सब जानते हैं ।

५ व्याघ्रण— व्याघ्रणमें ज्ञान और विज्ञानका बल रहता है ।

६ सूर्य— सूर्य तो सब तेजका केन्द्र है ही । इसके समान कोई तेजस्वी पदार्थ नहीं है ।

७ हस्ती— हाथीमें गंभीरताका तेज होता है, उसकी शोभा महोत्सवोंमें दिखाई देती है, इसकी शक्ति भी बड़ी होती है ।

८ द्वीपी— यह नाम तरुण या व्याघ्रका है, यह बड़ा उग्र और तेजस्वी होता है ।

९ हिरण्य— सोनेका तेज सब जानते हैं ।

१० आपः— जल भी तेजस्वी होता है, ' उसमें जीवन नहीं अर्थात् जल नहीं, ' ऐसा भाषाका भी व्यवहार होता है । जलमें तेज होनेके कारण जीवनके लिये भी यह शब्द प्रयुक्त होता है ।

११ गौ— गौओंमें भी तेज है । पाठक मैसका शैथिल्य और गौओंकी चपलताका विचार करेंगे तो उनको गौओंके तेजका पता लग जायगा ।

१२ पुरुष— मनुष्यमें भी तेज होता है ।

१३ रथ, अश्व, वृषभ— इनके तेजका अनुभव सबको है । मनुष्योंमें जो श्रेष्ठ होता है उसको ' नरवृषभ ' अर्थात् ' मनुष्योंमें बैल ' ऐसा कहते हैं । बैल बड़ा बलवान् और तेजस्वी होता है ।

१४ वायु, पर्जन्य— यद्यपि वायु थलस्थ है तथापि वह प्राणके द्वारा शरीरमें तेज स्थापित करता है, प्राणके बिना मनुष्य निरतेज बनता है । पर्जन्य जलके द्वारा सबको जीवन देता है ।

१५ क्षत्रिय— क्षत्रियमें अन्य मनुष्योंसे अधिक उग्रता और तेज होता है इसी कारण क्षत्रिय राज्यका शासन कर सकता है ।

१६ दुन्दुभी, अश्व— डोल बजते ही मनुष्यमें बड़ा उत्साह बढ़ता है और घोड़ा भी बड़ा प्रभावशाली होता है । पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग जायगा कि इनमें

अलग अलग प्रकारका तेज है और ये सब प्रकारके तेज मनुष्यमें स्थिर होने चाहिये। मित्र तेजोंकी कल्पना आनेके लिये देखिये— सूर्य, चन्द्र, विद्युत्, अग्नि इनमें तेज है, परंतु वह परस्पर भिन्न है। हरएक पदार्थके तेजमें भिन्नता है। वायुका तेज और गौका तेज परस्पर भिन्न है। मनुष्यको विचार करके इनके तेजोंको अपने अंदर धारण करना चाहिये। देखिये—

अग्निमें तेज है, उसकी गति उच्च दिशाकी ओर होती है, यह सूर्य जलकर दूसरोंको प्रकाशित करता है, यह सदा उग्र अवस्थामें रहता है, इसी प्रकार मनुष्यको अपनेमें तेज बढाना चाहिये। अर्थात् मनुष्य तेजस्वी बने, उच्च अवस्थाकी ओर

अपनी प्रगति करे, स्वयं कष्ट सहन करके दूसरोंको प्रकाशित करे और सदा उग्र बना रहे। अग्निमें तेजसे यह उपदेश मनुष्य ले सकता है। उसी प्रकार सब अन्य तेजोंके विषयमें जानना चाहिये। पाठक इस प्रकार विचार करके हरएककी तेजस्वितासे प्राप्त करने योग्य बोध ले और स्वयं तेजस्वी बने।

इस जगत्में हरएक पदार्थ मनुष्यको बोध देनेके लिये तैयार है, परंतु मनुष्य ही बोध लेनेके लिये तैयार होना चाहिये। यदि पाठक इस सूक्तका अधिक विचार करे तो उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। बोध लेनेकी दृष्टिसे यह सूक्त बड़ा महत्वपूर्ण है।

यशस्वी होना ।

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — अथर्वा चर्चस्कामः । देवता — स्थितिः, बृहस्पतिः ।)

यशो हविर्विधतामिन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुभृतं सहस्कृतम् ।

प्रसर्त्तान्मनु दीर्घाय चर्षसे हविष्मन्तं मा वर्धय ज्येष्ठतास्ये

॥ १ ॥

अच्छा न इन्द्रं यशसं यशोभिर्यशस्विनं नमसाना विधेम ।

स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजुतं तस्य ते रातो यशसः स्याम

॥ २ ॥

यशा इन्द्रो यशा अघिर्यशाः सोमो अजायत । यशा विश्वस्य भूतस्याहमस्मि यशस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रजुतं सहस्रवीर्यं सुभृतं) ईश्वरसे प्राप्त, सहस्रों वीर्यसे युक्त, उत्तम भरपूर, (सहस्कृतं हविः यशः चर्चतां) बलसे प्राप्त किया हुआ यशस्वरूप मेरा यश बढ़े । इतने (दीर्घाय ज्येष्ठतास्ये) बड़ी श्रेष्ठताको फैलानेवाली (चर्षसे) दृष्टि प्राप्त होनेके लिये (प्रसर्त्तान्मनु दीर्घाय चर्षसे) प्रगति करनेवाले अमयुक्त सुसखी अनुकूलतासे बढ़ा ॥ १ ॥

(यशोभिः यशसं यशस्विनं इन्द्रं) अनेक यशोंसे युक्त होनेके कारण यशस्वी प्रभुको (नमसानाः नः अच्छा विधेम) नमस्कार करते हुए हमारे उदयके हेतुसे हम उत्तम प्रकार उसको पूजते हैं । (सः इन्द्रजुतं राष्ट्रं नः रास्व) यह तू प्रभुके द्वारा दिया हुआ राष्ट्र अथवा तेज हमें दे । (तस्य ते रातो यशसः स्याम) उस तेरे दानमें हम यशस्वी होंगे ॥ २ ॥

(इन्द्रः यशाः) प्रभु यशस्वी है, (अग्नि यशाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यशाः अजायत) सोम भी यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यशाः) संपूर्ण भूतमात्रके यशसे (अहं यशस्तमः अस्मि) मैं यशवान् हूँ ॥ ३ ॥

हजारों सामर्थ्य ।

मनुष्यको हजारों सामर्थ्य (सहस्रवीर्यं) प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यकी उन्नति सामर्थ्यसे ही होती है। सामर्थ्यहीन मनुष्य निष्कर्मा होता है। यह सामर्थ्य (सहस्कृतं) अपने बलसे ही प्राप्त करना चाहिये। दूसरेके बलसे प्राप्त हुई उच्च अवस्था उसका बल दूर होनेके पश्चात् स्वयं दूर

होगी, इस कारण अपना बल बढाकर उससे अपने यशकी दृष्टि करनी चाहिये। यह यश (हविः यशः) हमनके समान, यशस्वी यश है। अर्थात् सबकी भलाईके लिये आत्मसमर्पण करनेसे प्राप्त होनेवाला है। जब कोई मनुष्य सब अनताकी भलाईके लिये आत्मसर्वस्वका त्याग करता है, तब उसको (इन्द्रजुतं यशः) प्रभुसे यह यश प्राप्त होता है।

यशका स्वरूप ।

दीर्घाय ज्येष्ठतातये सक्षसे । (मं० १)

‘ दीर्घ दृष्टि और ज्येष्ठताका विस्तार इस यशसे होता है । ’
‘ दीर्घचित्त दृष्टि यशकी हानि करनेवाली है और लघुता क्षीणत्वकी
द्योतक है । इस कारण यशसे साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता अवश्य
रहनी चाहिये अर्थात् वही यश प्राप्त करना चाहिये कि जिसके
साथ दीर्घदृष्टि और ज्येष्ठता रहती है ।

प्रभुकी भक्ति ।

यश प्राप्त होनेके लिये प्रभुकी भक्ति अवश्य करनी चाहिये—

यशस्विर्न इन्द्रं नमस्तानाः विधेम । (मं० २)

‘ यशस्वी प्रभुको नमस्कार करते हुए हम उसकी भक्ति
करें । ’ यह भक्ति जो करते हैं उनका अन्तःकरण शुद्ध और

पवित्र होता है और वे यशके भागी होते हैं । उससे प्रार्थना
करनी चाहिये कि—

नः राष्ट्रं रास्व । (मं० २)

‘ हे प्रभो ! हमें राष्ट्र अपना लेज दे । ’ हमें ऐसा राष्ट्र दे
कि जो हमारे यशवर्धन करनेमें सहायक होवे ।

इस जगत्में इन्द्र, अग्नि, सोम, मृतमित्र ये सब अपने अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उन सबका लेज प्राप्त होकर मैं यशस्वी
बनूंगा, यह इच्छा मनमें धारण करनी चाहिये । देखिये—

अहं यशस्तमः ससि । (मं० ३)

‘ मैं यशस्वी होऊंगा । ’ अर्थात् जिस प्रकार वे सब अपने
यशसे यशस्वी हुए हैं उस प्रकार मैं भी अपने लेजसे यशस्वी
बनूंगा । इस प्रकारकी इच्छा हरएक मनुष्य अपने मनमें धारण
करे और अपने प्रयत्नसे उस अवस्था प्राप्त करे और चारों
पुरुषार्थ सिद्ध करे ।

निर्भयताके लिये प्रार्थना ।

[सूक्त ४०]

(अग्निः — अथर्वा । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अभयं धावापृथिवी इहास्तु नोऽभयं सोमः सविता नः कृणोतु ।

अभयं नोऽस्तुर्वृन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषाभयं नो अस्तु ॥ १ ॥

अस्मै ग्रामाय प्रदिशधत्तस्र ऊर्जे सुभूतं स्वस्ति सविता नः कृणोतु ।

अशत्र्विन्द्रो अभयं नः कृणोत्वन्यत्र राज्ञामभि यातु मनुषुः ॥ २ ॥

अनमित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात् । इन्द्रानमित्रं नः पश्चादनमित्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे धावापृथिवी । (इहा नः अभयं अस्तु) यश हमारे लिये अभय होवे । (सोमः सविता नः अभयं
कृणोतु) सोम और सविता हमारे लिये निर्भयता करे । (ऊर्जं अन्तरिक्षं नः अभयं अस्तु) यह यश अन्तरिक्ष हमारे
लिये अभयदायी होवे । और (सप्त-ऋषीणां च हविषा नः अभयं अस्तु) सप्त ऋषियोंकी हविसे हमारे लिये अभय प्राप्त
होवे ॥ १ ॥

(सविता) सबकी उत्पत्ति करनेवाला देव (अस्मै नः ग्रामाय) इस हमारे नगर के लिये (चतस्रः प्रदिशः) चारों
दिशाओंमें (ऊर्जे सुभूतं स्वस्ति कृणोतु) बल, ऐश्वर्य और कल्याण करे । (इन्द्रः नः अशत्रु अभयं कृणोतु) प्रभु
हम सब के लिये शत्रु रहित निर्भयता करे । (राज्ञां मनुषुः अन्यत्र अभियातु) राजाओंका क्रोध औरोंपर चला जावे ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (नः अधरात् अनमित्रं) हमारे लिये नीचेसे शत्रु दूर होवें । (नः उत्तरात् अनमित्रं) हमारे
लिये उच्च भागसे निर्भयता होवे । (नः पश्चात् अनमित्रं) हमारे लिये पीछेसे निर्भयता होवे और (नः पुरः अनमित्रं कृषि)
हमारे सामने निर्भयता कर ॥ ३ ॥

भूमि, अन्तरिक्ष, सुलोक, सोम, सविता, सप्तऋषि, विशा, इन्द्र, राजा, इन सबसे हम सब लोगोंको अभयता प्राप्त होवे । यह प्रार्थना इस सूक्तमें है । अमर प्रार्थना के लिये यह बड़ा उत्तम सूक्त है ।

ये सब देव अपने अंदर भी हैं, सप्त इंद्रियोंके रूपमें हमारे शरीरमें हैं, सूर्य आकाशमें है, चन्द्र मनमें है, दिशाओंमें कानोंमें स्थान लिया है, इन्द्र मनमें रह रहा है, भूमि स्थूल शरीरके घनभागमें है, अन्तरिक्षका अन्तःकरण बना है, सुलोकका

मस्तक बना है, इस प्रकार अपने शरीरमें अंशरूपसे रहे ये देव हमारे शरीरके अन्दर निर्भयता स्थापित करें । अर्थात् शत्रुहारी रोगों और कुविचारोंको दूर करके हमें अंदरसे शत्रुरहित करें । यह तब होगा जब कि हमारे अंदरके ये देवताएं शत्रुओंके वशमें न होंगी । अर्थात् सबके सब इंद्रिय उत्कर्ममें प्रवृत्त हों और असन्मार्गसे निवृत्त हों । इस प्रकार विचार करनेसे निर्भय होनेका मार्ग ज्ञात हो सकता है । पाठक स्मरण रखें कि निर्भयता प्राप्त करनेके लिये आन्तरिक शुद्धता होनी चाहिये । निर्भयता अन्दरसे होनी है बाहरसे नहीं ।

अपनी शक्तिका विस्तार ।

[सूक्त ४१]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — चन्द्रमाः, बहुवैचत्यम् ।)

मनसे चेतसे धिय आकृतय उत चित्तये । मत्स्यै श्रुताय चक्षुसे विधेम हविषा वयम् ॥ १ ॥

अपानाय व्यानाय प्राणाय भूरिधायसे । सरस्वत्या उरुव्यसे विधेम हविषा वयम् ॥ २ ॥

मा नो हासिपुर्कपयो दैन्या ये तनूपा ये नस्तन्वस्तनूजाः ।

अमर्त्या मर्त्या अभि नः सचध्वमायुधत्त एनर जीवसे नः ॥ ३ ॥

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (मनसे, चेतसे, धिये) मन, चित्त, बुद्धि, (आकृतये चित्तये) संकल्प, स्मृति, (मत्स्यै, श्रुताय, चक्षुसे) मति, श्रवण और दर्शनशक्तिकी वृद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ १ ॥

अपान, व्यान, (भूरि-धायसे प्राणाय) बहुत प्रकारसे धारण करनेवाले प्राण और (उरुव्यसे सरस्वत्यै) बहुत विस्तृत प्रभावशाली विद्यादेवीकी वृद्धिके लिये (वयं हविषा विधेम) हम हविषे यज्ञ करते हैं ॥ २ ॥

(ये तनूपाः) जो शरीरकी रक्षा करनेवाले हैं वे (ये नः तन्वः तून-जाः) जो हमारे शरीरमें उत्पन्न हुए हैं वे (दैन्याः श्रमयः) वे दिव्य ऋषि (नः मा हासिपुः) हमें न छोड़ें । ये (अमर्त्याः मर्त्यान् नः अभि सचध्वं) अमर देव हम मरनेवालों से मिलकर रहें । (नः प्रसरं आयुः जीवसे धत्त) हमें उत्कृष्ट दीर्घ आयु जीवनके लिये धारण करें ॥ ३ ॥

अपनी शक्तियाँ ।

मन, चित्त, धारणावती बुद्धि, संकल्प शक्ति, स्मृति, मति, श्रवणशक्ति, दृष्टि, प्राण, अपान, व्यान, विशा-ज्ञानविज्ञान इत्यादि अनंत शक्तियाँ मनुष्यके अन्दर हैं । इनका विकास करना चाहिये । मनुष्यका विकास तब ही होगा, जब इसकी इन शक्तियोंकी वृद्धि हो और वे शक्तियाँ प्रशस्ततम उत्कर्ममें लग जायें । प्रथम मंत्रमें अन्तःकरणकी शक्तियाँ कहीं हैं और ज्ञानेन्द्रियोंका भी उल्लेख है । द्वितीय मंत्रमें प्राणोंका वर्णन है प्राणोंका वर्णन है और विशाका उल्लेख है । यद्यपि इन मंत्रोंमें

कर्मेन्द्रिय आदि, अनेक शक्तियोंका उल्लेख नहीं है, तथापि चक्षुःश्रित इंद्रियशक्तियोंके अनुसंधानसे अन्य इंद्रियों, अवयवों और शक्तियोंका भी ग्रहण यहाँ करना उचित है । अर्थात् अपने अन्दरकी संपूर्ण शक्तियोंका उत्कर्ष करनेका यत्न करना चाहिये ।

ऋषि ।

इस सूक्तके तीसरे मंत्रमें ऋषियोंका निश्चित पता दिया है । इससे ऋषियोंका आश्रय कहा है इसका उत्तम पता क्या सकता है । देखिये—

तनूजाः तनूपाः दैव्याः श्रवयः । (मं० ३)

‘ शरीरमें उत्पन्न होकर शरीरकी रक्षा करनेवाले ये इन्द्रिय रूपी ऋषि महा हैं । ’ और यह शरीर ही उनका आश्रय है । इस आश्रयमें ये रहते हैं, और यहांका सब कार्य करते हैं । ये इन्द्रिय शक्तियां—

अमर्त्याः दैव्याः श्रवयः । (मं० ३)

‘ ये इन्द्रियरूपी ऋषि दैवी शक्तिसे युक्त हैं और इनमें जो शक्ति है, वह अमर शक्ति है । ’ ये दैवी शक्तियां मनुष्यके शरीरमें विकसित हो और इन विकसित शक्तियोंके साथ मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे, इस विषयमें उपदेश देखिये—

अमर्त्याः दैव्याः श्रवयः नः मर्त्यान् अभि सचक्षम् । (मं० ३)

‘ ये अमर शक्तिसे युक्त दिव्य ऋषि अर्थात् इन्द्रिय शक्तियां हम सब मर्त्य मनुष्योंको चारों ओरसे प्राप्त हों । और—

अतर् अयुः जीवसे नः घृष्ट । (मं० ३)

‘ उत्तम आयु दीर्घ जीवनके लिये हमें प्राप्त हो । अर्थात् हमारी इन्द्रियोंमें वह दैवी शक्ति उत्तम प्रकार कार्य करनेमें समर्थ होवे ।

सप्त ऋषि वाच्य मनुष्य शरीरके इन्द्रियोंका वाचक है, दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक मुख (चार्गिन्द्रिय) ये सात ऋषि हैं अथवा—त्वचा, नेत्र, कान, जिह्वा, नाक, मन, और बुद्धि ये भी सप्त ऋषि हैं । इनमें दैवी शक्ति है यह जानकर हमको देवतारूप बनानेका यत्न मनुष्य करे और सब प्रकारसे समर्थ होकर कृतकृत्य बने ।

॥ यहां चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

परस्परकी मित्रता करना ।

[सूक्त ४२]

(ऋषिः — भृग्वेगिराः परस्पर चित्तैकीकरणकामः । देवता — मनुष्यः ।)

अनु ज्यामिव घन्वनो मनुं तनोमि ते हृदः । यथा संमनसौ भूत्वा सखायाविव सचावहै ॥ १ ॥

सखायाविव सचावहा अव मनुं तनोमि ते । अधस्ते अहमनो मनुमुपोऽस्मामसि यो गुरुः ॥ २ ॥

अभि तिष्ठामि ते मनुं पाण्यं प्रपदेन च । यथा नृशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (घन्वनः अथां हव) मनुष्यसे डंढरीको उतारनेके समान (ते हृदः मनुं अव तनोमि) तेरे हृदयसे क्रोधको हटाता हूँ । (यथा संमनसौ भूत्वा) जिससे एक मनवाले होकर (सखायावै हव सचावहै) मित्रके समान हम परस्पर मिलकर रहें ॥ १ ॥

(सखायावै हव सचावहै) हम दोनों मित्र बनकर रहें इसलिये (ते मनुं अव तनोमि) तेरा क्रोध हटाता हूँ । (या गुरुः) ओ वरुणा क्रोध है उस (ते मनुं) तेरे क्रोधको (अहमनः अधः उप अस्यामसि) पत्थरके नीचे दबा देते हैं ॥ २ ॥

(ते मनुं पाण्यं प्रपदेन च अभि तिष्ठामि) तेरे क्रोधको एसीसे और पांवकी ठोकरसे मैं दबाता हूँ । (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तू मेरे चित्तके अनुकूल हो और (अथवा न अथाविथः) तू परतंत्रताकी बात न करे ॥ ३ ॥

क्रोध

क्रोध ऐसा है कि, वह दिलोंको फाड़ देता है, विरोध उत्पन्न करता है और द्वेष बढ़ाता है । इस क्रोधको मनसे हटाना चाहिये । जिस समय क्रोध इठ जाता है, उस समय दिल साफ हो जाता है और परस्पर मेल होनेकी संभावना होती है । इस लिये हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने मनसे क्रोधको इस प्रकार हटावे जिस प्रकार बुद्धशक्तिके समय और पुरुष अपने मनुष्यसे रस्सीको हटा देते हैं । क्रोधको दूर करके उस-

को दूर ही दबाकर रखें, जिससे वह फिर अपने मन पर चढ़ न सके । यदि क्रोध फिर पास आने लगा, तो उसको ऐसी ठोकर मारनी चाहिये कि जिससे वह फिर ऊपर न चढ़ने पावे । मनुष्यको उचित है कि वह कभी क्रोधके आधीन न होवे और क्रोधी बन न बोले ।

इस प्रकार क्रोधको दूर करके शान्ति प्राप्त करनेसे परस्पर मित्रता होता है और संगठन होनेसे शक्ति बढ़ जाती है ।

क्रोधका शमन ।

[सूक्त ४३]

(ऋषिः — भृग्वेगिराः परस्परं चित्तैकीकरणकामः । देवता — मन्युशमनम् ।)

अयं दुर्मो विमन्युकः स्वाय चारणाय च । मन्योर्विमन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते ॥ १ ॥
अयं यो भूरिमूलः समुद्रमवतिष्ठति । दुर्मः पृथिव्या उत्थितो मन्युशमन उच्यते ॥ २ ॥
वि ते हनव्यां शरणिं वि ते मुख्यां नयामसि । यथावशो न वादिषो मम चित्तमुपायसि ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं दुर्मः स्वाय चारणाय च विमन्युकः) यह दुर्म अपने लिये और अन्यके लिये भी क्रोधको हटाने-वाला है, (अयं मन्योः विमन्युकस्य) यह क्रोधीके क्रोधको दूर करनेवाला और (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ १ ॥

(यः अयं भूरिमूलः) जो यह बहुत जड़ोंवाला (समुद्रं अवतिष्ठति) समुद्रके समीप होता है (पृथिव्याः उत्थितः दुर्मः) भूमिसे उगा हुआ दुर्म (मन्युशमनः उच्यते) क्रोधको शान्त करनेवाला कहा जाता है ॥ २ ॥

(ते हनव्यां शरणिं वि) तेरे हनुके आश्रयसे रहनेवाला क्रोधका पिह दूर करते हैं, (मुख्यां वि नयामसि) तेरे मुखमें जो क्रोध है उसको भी हम दूर करते हैं (यथा मम चित्तं उपायसि) जिससे तुम्हारे चित्तके अनुकूल होगा और (अथवाः न वादिषा) परवश होकर क्रोधी आश्रय न करे ॥ ३ ॥

दुर्म ।

यहां इस सूक्तमें दुर्मको क्रोध शान्त करनेवाला कहा है । यह खोजका विषय है । वैद्यकर्मधोमें दुर्मका यह गुण नहीं लिखा है । यदि वैद्यलोग इसका अधिक विचार करेंगे, और समुद्र तीर पर उगनेवाले दुर्म नामक घासकी जड़ोंके रसमें यह गुण है, या और किस वनस्पतिमें यह गुण है इसका निश्चय करेंगे, तो क्रोधी मनुष्योंको शान्त स्वभावी बनानेका उपाय ज्ञात हो सकता है ।

कौशौतकी सूत्र (कौ० सू० ४।१२) में “ अयं दुर्म इत्यौषधिवत् ” ऐसा कहा है । इससे पता लगता है कि समुद्र तीरपर उगनेवाले दुर्मका मूल निकालकर उसको धिरपर अथवा शरीरपर धारण करने अथवा उसके सेवन करनेका विधान इस सूक्तमें है । संभव है दुर्मकी जड़ोंमें मस्तिष्कको शान्त करनेके द्वारा क्रोधको हटानेमें सहायक होनेका गुणवर्ध हो । यह सब विधिपूर्वक करके देखने योग्य बात है । जो कर सकते हैं वे वैद्यकी सलाहसे करके अनुभव लें और अपना अनुभव प्रकाशित करें ।

रक्तस्नावकी औषधी ।

[सूक्त ४४]

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — वनस्पतिः, मन्त्रोक्तदेवता ।)

अस्थावु घौरस्थावु पृथिव्यस्थावु विश्वमिदं जगत् । अस्थुर्वृक्षा ऊर्ध्वस्वप्नास्तिष्ठावु रोगो अयं तव ॥ १ ॥

अर्थ— (औः अस्थावु) घुलोक ठहरा है, (पृथिवी अस्थावु) यह सब जगत् ठहरा है, (ऊर्ध्व-स्वप्नाः कृष्णाः अस्थुः) खड़े खड़े सोनेवाले वृक्ष भी ठहरे हैं । इसी प्रकार (अयं तव रोगः तिष्ठावु) यह तेरा रोग ठहर जावे ॥ १ ॥

शतं या भेषजानि ते सहस्रं संगतानि च । अष्टमास्त्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशकम् ॥२॥
रुद्रस्य मूर्ध्नि मृतस्य नाभिः । विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकुतनाशनी ॥३॥

अर्थ— (ते या शतं भेषजानि) तेरी बी सौ औषधियाँ और (अष्टमास्त्रावभेषजं वसिष्ठं रोगनाशकम्) इनके मेल है, उनमें यह (अष्टमास्त्रावभेषजं) सबसे अष्ट रक्तसावका औषध है, यह (वसिष्ठं रोगनाशकम्) उनको बसानेवाला और रोगका नाश करनेवाला है ॥ २ ॥

(रुद्रस्य = रुद्र + रस्य = मूर्ध्नि) शब्द करनेवाले भेषका मूत्र अर्थात् वृष्टिकपी जल (मृतस्य नाभिः असि) अमृत रसका केन्द्र है । तथा (विषाणका नाम वा असि) यह विषाणका औषधी है जो (वातीकुतनाशनी) वात रोगको दूर करनेवाली है और (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंकी अश्वसे अथवा कारणसे उत्पन्न होनेवाले आनुवंशिक रोगको उखाड़ने-वाली है ॥ ३ ॥

रक्तसाव और वातरोग ।

जिस प्रकार पृथ्वी और आकाश यथास्थानमें ठहरे हैं, जिस प्रकार वृक्ष ठहरे हैं, इसी प्रकार मनुष्यके रोग दूर जाकर ठहरे अर्थात् हमारे पास न आवें ।

वैद्यशास्त्रमें सैकड़ों औषधियाँ हैं और हजारों प्रकार के उनके अनुपान हैं । इन सबमें रक्तसाव को दूर करनेवाला और रुधिर-पूर्वक मनुष्यको रक्षनेवाला जो औषध है वह सबसे अष्ट है ।

जो अमृतका केन्द्र है और जो भेषसे वृष्टिद्वारा आता है, वह अलरूपी अमृतरस है, वह सबसे अष्ट है । विषाणका नामक औषधी वातरोगको दूर करती है और पितामातासे आनेवाले

आनुवंशिक रोगोंको दूराली है ।

इसमें अलक्षिकिरसा और विषाणका नामक औषधीये चिकित्सा कही है । आनुवंशिक वातरोग और रक्तसावका रोग दूर करनेके लिये यह उपाय करना उचित है ।

वृक्षोंकी निद्रा ।

प्रथम मंत्रमें “ ऊर्ध्व-स्वप्नाः वृक्षाः ” कहा है । खड़े खड़े सोते हैं । वृक्ष खड़े खड़े सोते हैं, अर्थात् जिस समय नहीं सोते उस समय जागते भी हैं । यदि सोना और जागना वृक्षोंका धर्म है, तो करना और आनदित होना जो उनके लिये संभव-नीय होगा । वृक्षोंमें मनुष्यवत् जीवन रहनेकी बात यहाँ बंदने कही है । पाठक इसका विचार करें ।

दुष्ट स्वप्न ।

[सूक्त ४५]

(ऋषिः — अंगिराः । प्राचेतसो यमश्च । वेधता — दुष्प्रमत्ताश्चम् ।)

परोऽप्येहि मनस्पाप किमशस्तानि संससि ।

परेहि न त्वा कामये वृक्षा वनानि सं चर गृहेषु गोषु मे वनैः ॥ १ ॥

अवशसा निःशसा यत् पराशसौपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः ।

अग्निर्विश्वान्यथ दुष्कृतान्यजुष्टान्यारे असाव दधातु ॥ २ ॥

अर्थ— हे (मनःपाप) मनके पाप । (परा अप इहि) दूर दूर जा । (किं अशस्तानि संससि) क्या तू पुरी बातें कहता है । (परा इहि) दूर जा । (त्वा न कामये) तुमको मैं नहीं चाहता । (वृक्षा वनानि सं चर) वृक्षों और वनोंमें संचार कर । (मे मनः गृहेषु गोषु) मेरा मन मेरे घरों और गोशौमें है ॥ १ ॥

(यत् अवशसा निःशसा पराशसा) जो पाप पापकी हिंसासे, निर्दयताकी हिंसासे और दूरेकी हिंसासे अथवा

७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि । प्रचेता न अङ्गिरसो दुरितात् पातवंहसः ॥ २ ॥

(यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम) जो जागते हुए और सोते हुए हमने किया है (अग्निः विश्वानि अजुष्टानि बुष्क-
स्तानि) प्रकाशका देव सब अकरणीय बुष्कर्मोंको (असत् आरे अप दधातु) हम सबके दूर रखे ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते इन्द्र) ज्ञानी प्रभु ! (यत् अपि मृषा चरामसि) जो भी कुछ पाप अवलानरणसे हम करें,
(अङ्गिरसः प्रचेताः) सबके अंगरसोंके समान व्यापक विशेष ज्ञानी देव (नः दुरितात् अंहसः पातु) हमें दुराचारके
पापसे बचावे ॥ २ ॥

पापी विचार ।

पाप विचार मनसे हटानेका उपदेश इस सूक्तमें कहा है ।
एहस्थीका मन—

गृहेषु गोषु मे मनः । (मं. १)

“ घरमें और अपने गौ आदिमें रहना चाहिये । ” अन्य
पातोंमें और कुविचारोंमें मन जानेसे कुछ खप आते हैं और
उससे कष्ट होते हैं । इस लिये मनुष्यको उचित है कि वह
अपनेको शुभ संस्कारयुक्त बनावे और अपने परिवारके हितमें
रह सके । यदि कुविचार मनमें आ जाये, तो उसको कहना
चाहिये कि—

मनरूपाय । परा अपेहि, किं अवास्तानि मांस्तसि ?
परेहि, न तथा कामये । (मं. १)

“ हे पापी विचार ! दूर हट, मुझे तू बुरी बातें कहता है,
चला आ, मैं तेरी इच्छा नहीं करता । ”

इस प्रकार सब पापी विचारको कह कर उसको दूर करना
चाहिये । पापी विचार बार बार मनमें घुसने लगते हैं, परन्तु
उनको घुसने देना उचित नहीं है । अपने अंदर कौनसा विचार

आवे और कौनसा न आवे इसका निश्चय स्वयं अपने आपको
करना चाहिये । और यह शरीर अपना कार्यक्षेत्र है, यह जान-
कर उस कार्यक्षेत्रमें शुभ विचारोंकी परंपरा ही स्थिर रखनी
चाहिये । सबको विचार करना चाहिये कि—

यत् जाग्रतः स्वपन्तः उपारिम । (मं. २)

“ जो जागते हुए और सोते हुए हम करते हैं ” वही
स्वप्नमें परिणत होता है, इस लिये जाग्रतिके हमारे सब व्यवहार
उत्तम हुए, तो स्वप्न निःसंदेह ठीक होंगे । और किसी प्रकार
पुरे स्वप्न नहीं आवेंगे और मनमें कभी अशुभ संस्कार नहीं
पड़ेंगे । इसी प्रकार—

मृषा चरामसि । (मं. ३)

“ असत्य व्यवहार करने । ” तो उसका भी बुरा परिणाम
होगा । सब कुसंस्कार असत्यके कारण उत्पन्न होते हैं । यदि
मनुष्य असत्यको छोड़कर सत्यका आश्रय करे तो वे निःसंदेह
बुराईसे बच सकते हैं ।

पाठक इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके बोध प्राप्त करें ।
अब इसी विषयका दूसरा सूक्त देखिये—

[सूक्त ४६]

यो न जीवोसि न मृतो देवानाममृतममोसि स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पितारं कूर्मो मासि ॥ १ ॥
विश ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोसि यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥
तं त्वा स्वप्न तथा सं विश स नः स्वप्न दुष्वप्यात् पाहि ॥ २ ॥

अर्थ— हे स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः अस्ति न मृतः) न तो जीवित ही है और नहीं मरा हुआ ही है, वह तू
(देवताओं अमृतगर्भः अस्ति) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानी माता)
वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरकः नाम अस्ति) तू अरक नामवाला है ॥ १ ॥

हे स्वप्न ! (ते जनित्रं विशः) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू (देवजामीनां पुत्रोऽसि) देवोंकी परित्रियोंका पुत्र
है । और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका साधक है । तू (अन्तकः अस्ति) अंत करनेवाला है । (मृत्युः अस्ति) तू
मारनेवाला है । हे स्वप्न ! (तं त्वा) उस तुझको (तथा) वैद्य उपरोक्त जैसा (सं विश) हम जानते हैं । (सः) वह तू
हे स्वप्न ! (नः दुष्वप्यात्) बुरे स्वप्नसे हमारी (पाहि) रक्षा कर ॥ २ ॥

यथा कलां यथा शफं यथार्थं संनयन्ति । एवा दुष्स्वप्नं सर्वं द्विषते सं नयामसि

॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा कलां यथा शफं) जिस प्रकार कला अर्थात् सोलहवां भाग और जिस प्रकार शफ अर्थात् आठवां भाग (यथा शफं सं नयन्ति) ऋणके अनुसार देते हैं (एवा सर्वं दुष्स्वप्नं) इस प्रकार सब दुष्ट स्वप्न हम (द्विषते सं नयामसि) शत्रुके प्रति पहुंचाते हैं ॥ ३ ॥

दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र ।

देवानां— यहाँ, देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि आपत अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न, वासनाओंसे उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहाँ अमृत गर्भसे कहा गया है ।

अरकः— पीछा देनेवाला । हिंसक । ' अगतिर्हिंस्र-नयोः ' से बना है । तै. ब्रा. ३।२।९।४ के अनुसार अरक नामवाला असुर ।

वरुणानीं— वरुण अर्थात् अंधकारकी पत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमको स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु भी हो जाती है ।

दुष्ट स्वप्नका मृत्युसे संबंध है इसलिये पूर्व सूक्तमें कहा है कि दुष्ट स्वप्नसे बचनेके लिये विचारोंकी शुद्धता करनी चाहिये । पाठक इस बातका संबंध यहाँ अवश्य देखें ।

इस मंत्रमें स्वप्नको देव परियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी द्विपत्नीमें हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्रमें ' देव जामीनां पुत्रः अस्ति ' से की गई है । देवी अर्थात् इन्द्रियोंकी परिनयां इन्द्रिय विषयजन्य वासनायें हैं । उनका स्वप्न पुत्र है । यहाँपर विशेष बात कही गई वह यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायीमें किया है कि— ' साधकत्वमे ' (अष्टा. १।४।४२) अर्थात् जो कार्य साधनेमें समीपतम साधन है वह करण है । कार्यसाधक सब साधनोंमें जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ, कि यमके मारनेके कार्यमें स्वप्न सबसे अधिक आवश्यक साधन है । पाठक स्वप्नके इस विशेषणसे उसकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्रके मावको ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।
स मम वा पापस्तद्विषते प्र द्विषमः ।
मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुखम् ॥

अथर्व. १६।५।७।३

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवोंके परिनियोंके गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न । (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी अनिष्टकारी अंश है (तत्) उस अंशको (द्विषते) द्वेष करनेवालेके प्रति (प्र द्विषमः) हम भेजते हैं । (तृष्टानां) कृषितों-लोभियों-कूटोंके पीचमें तू (कृष्ण-शकुनेः) काले पक्षीके-कौएके (मुखं) मुँहकी तरफ (मा अस्मि) हमारे लिये बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंकी वा कूटोंके लिए कौएका मुख अनिष्टकारी होता है उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विषा ते स्वप्न जनित्रं प्राह्याः पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अथर्व. १६।५।९

हे स्वप्न । (ते जनित्रं विषा) तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू (प्राह्याः पुत्रः अस्ति) प्राह्याका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमके कार्योंका बाधक है ।

इस मंत्रमें स्वप्नको प्राह्याका पेटा कहा गया है । गठिया आदि शरीरके जकड़नेवाले रोग प्राह्य कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीरमें पीड़ा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीही अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राह्याका पुत्र कहा है । यमस्य करणकी व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽस्मि मृत्युरसि ॥ अथर्व. १६।५।१२; १६।५।९
हे स्वप्न ! तू (अन्तकोऽस्मि) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः अस्ति) मारनेवाला है ।

निद्रा बाधक न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु ही जाती है, अतएव स्वप्नको यहाँ अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनिर्भ्रं निर्भूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि सृष्टुरसि ।

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स नः स्वप्न

तुष्यन्त्यात् पाहि ॥ अथर्व. १६।५।४

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहीपर ऐसा ही मंत्र आया है । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भ्रंतिका पुत्र कहा गया है । निर्भ्रंतिते स्वप्नकी उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि निर्भ्रंति अर्थात् कष्ट, दुःख आदिसे मनुष्यको निद्रा नहीं आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्थामें कि रात निद्राका अभाव होता है । और कष्टादिको दशामें मनुष्यको रात निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्रायसे स्वप्नको निर्भ्रंतिका पुत्र कहा है ।

विद्य ते स्वप्न जनिर्भ्रमभूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० । अथर्व. १६।५।४ मतः ॥ अथर्व. १६।५।५

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभ्रंति अर्थात् अनैश्वर्य-दारिद्र्यका पुत्र कहा है । दरिद्रताके परितापसे भी मनुष्यको निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबीसे भी स्वप्न (वास्तविक निद्राका न आने) की उत्पत्ति है । बोध यमाख्या पूर्ववत् ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनिर्भ्रं निर्भूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि० । अथर्व. १६।५।६

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको निर्भ्रंतिका पुत्र कहा गया है । निर्भ्रंतिका अर्थ है ऐश्वर्य-सम्पत्तिका निकल जाना-नष्ट हो जाना । सम्पत्तिनाशकी उत्पत्ति नष्ट हो जानेसे उसे भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रासे नहीं हो सकता । इस प्रकार संशतिविनाशका भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनिर्भ्रं पराभूत्याः

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ।

अन्तकोऽसि ॥

अथर्व. १६।५।७

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको पराभूतिका पुत्र कहा गया है । पराभूतिका अर्थ है पराभव अर्थात् हार जाना, तिरस्कारको प्राप्त होना । पराभवसे वा तिरस्कारसे मनुष्यको इतना मानसिक कष्ट होता है कि उसके लिए निद्रा हराम हो जाती है । और इस प्रकार पराभूतिते स्वप्नकी उत्पत्ति होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनिर्भ्रं देवजामीनां

पुत्रोऽसि यमस्य करणः ॥

अथर्व. १६।५।८

हे स्वप्न ! तूरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू देवोंकी परिनियोंका पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका भाव हम पूर्व दर्शा चुके हैं । देवपरिनियोंका पुत्र स्वप्न किस प्रकार है वह वही विद्य रूपसे दर्शाया है ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त संपूर्ण यम व स्वप्न विषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है । इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पाहिलेके मंत्रोंसे यम व स्वप्न-का संबन्ध स्पष्ट होता है ।

वह अपने पिता यमके कार्योंका निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तविक निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है, तथा उससे क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है, इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखनेको मिला है ।

यह सूक्त बहुतसा सुबोध है, तथापि अथर्ववेदके अन्य सूक्तों-के साथ इसका विचार यहाँ करनेसे इसकी सुबोधता किंचित कम हुई है । तथापि यह खोजका विषय है । जो पाठक स्वप्न-का विचार करनेवाले हैं और मनकी शक्तिका समन करते हैं, वे इस सूक्तके विषयकी अधिक खोज करें ।

अपनी रक्षाकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४७]

कविः — अंगिराः प्राचेतसः । वेधता — १ आग्निः, २ विश्वेदेवा, ३ सुचन्वा ।)

अग्निः प्रातःसवने पात्वसान् वैश्वानरो विश्वकुक्षु विश्वशंभूः ।

स नः पावको द्रविणे दधात्वायुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम

॥ १ ॥

अर्थ — (वैश्वानरः) विश्वका चालक, (विश्वकुक्षु) विश्वका निर्माण कर्ता, (विश्वशंभूः) विश्वको शान्ति देनेवाला, (आग्निः) प्रकाश देव (प्रातःसवने अस्मान् पातु) प्रातःकालके यज्ञमें हमारी रक्षा करें । (सः पावकः सः द्रविणे दधातु) वह पवित्र करनेवाला हम सबको जनके नाच रक्के । और इससे हम (आयुष्मन्तः सहभक्षाः स्याम) दीर्घ आयु-वाले और साथ भोजन करनेवाले होंगे ॥ १ ॥

विश्वे देवा मरुत इन्द्रो अस्मानस्मिन् द्वितीये सर्वने न जंघुः ।

आयुष्मन्तः प्रियमेषां वदन्तो वयं देवानां सुमतौ स्याम

॥ २ ॥

इदं तृतीयं सर्वनं कवीनामुतेन ये चमसमैरयन्त ।

ते सौधन्वनाः स्वरानशानाः सिद्धिं नो अभि वस्यो नयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ— (विश्वे देवाः मरुतः इन्द्रः) सब देव, मरुत और इन्द्र ये सब (अस्मान् अस्मिन् द्वितीये सर्वने न जंघुः) हमको इस द्वितीय यज्ञमें न पूर करें । (आयुष्मन्तः) दीर्घ आयुवाले और (प्रियं वदन्तः) प्रिय बोलनेवाले होकर, (वयं एषां देवानां सुमतौ स्याम) हम इन देवोंकी सुमतिमें रहें अर्थात् उत्तम आशीर्वाद हमें मिले ॥ २ ॥

(ये चमसं ऐरयन्त) जो चमसको हवमके लिये प्रेरित करते हैं (कवीनां मुतेन) उन कवियोंके सत्यपातनसे (इदं तृतीयं सर्वनं) यह तृतीय यज्ञ भोग होता है । (ते सौधन्वनाः स्वः आनशानाः) वे उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले और आत्माका तेज प्राप्त करते हुए (नः सिद्धिं वस्यो अभि नयन्तु) हमारे उत्तम फलके प्रति ले जायें ॥ ३ ॥

ईश्वरके गुण ।

४ आग्निः = प्रकाश देनेवाला, चेतना देनेवाला देव ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें ईश्वरके गुणबोधक शब्द हैं जो विचार करने योग्य हैं—

१ सैश्वानरा = सब विश्वका चालक, जो सब विश्वमें रहकर विश्वको आगे बढ़ाता है ।

२ विश्वकुत्स = सब विश्वका बनानेवाला, जगत्का निर्माण कर्ता,

३ विश्व-शं-भूः = जिससे विश्वको सुख और ज्ञानित मिलती है,

ये सब शब्द और विशेषतः पहिले तीन शब्द सबके निर्माता एक प्रभुके लोचक हैं । यह ईश्वर हम सबकी रक्षा करे, उसकी कृपासे हमारी आयु बड़े और हमारी मंगलकामना सिद्ध होवे । हम आपसमें (प्रियं वदन्तः) प्रिय भाषण करें और देश आचरण करें, कि जिससे (वयं देवानां सुमतौ स्याम) हम देवोंके उत्तम आशीर्वाद प्राप्त करें, हमारे विषयमें देवोंकी उत्तम बुद्धि स्थिर होवे और (स्वः आनशानाः) हमारी आत्मा प्रकाशित होवे ।

इस सूक्तका यह उत्तम उपदेश पाठक निश्चय स्मरणमें रखें ।

कल्याण प्राप्तिकी प्रार्थना ।

[सूक्त ४८]

(आग्निः — जंगिराः प्राचेतसः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

इयेनोसि गायत्रच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहस्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ १ ॥

जगत्सि जगच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहस्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ २ ॥

वृषासि विष्टुच्छन्दा अनु त्वा रमे । स्वस्ति मा सं वहस्य यज्ञस्योदचि स्वाहा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे देव । (गायत्र-छन्दाः इयेनः अस्ति) सबकी पाप रक्षाका छंद धारण करनेवाला इयेनके समान गति-शील तू है । इसलिये (त्वा अनु आ रमे) तेरे लिये हम सत्कार्यका प्रारंभ करते हैं । (जगत्-छन्दाः जगत्सि) तू जगत्की भलाईका छंद धारण करनेवाला बड़ा कर्मकुशल है इसलिये (अनु०) तेरे लिये हम इस यज्ञका प्रारंभ करते हैं । (विष्टु-छन्दाः वृषा अस्ति) तीनों- अघात, अधिभूत और अधिदैवत संबंधी-साध्यव्याधनका छंद धारण करनेवाला तू महाबलवान् पैलके समान सामर्थ्यशाली है । इसलिये (अह्य यज्ञस्य उदचि) इस यज्ञकी उत्तम समाप्ति तक (मा स्वस्ति सं वह) मुझे सुखसे ले चल, (स्व-मा-ह) मैं अपनी शक्तिका सबकी भलाईके लिये त्याग करता हूँ ॥ १-३ ॥

मेघोंका संचार ।

[सूक्त ४९]

(कविः — गान्धर्वः । देवता — अग्निः ।)

नहि ते अग्ने तन्वः क्रूरमानंश्च मर्त्यः ।

कपिर्वभस्ति तेजनं स्वं जरायु गौरिव

॥ १ ॥

मेघ इव चै सं च वि चोर्व्यसे यदुत्तरद्रावुपरश्च खादतः ।

शीर्ष्णा शिरोऽप्लसाप्तौ अर्दयन्शून् वभस्ति हरितेभिरासभिः

॥ २ ॥

सुपर्णा वाचमक्रतोप धव्यासुरे कृष्णा इषिरा जनर्षिषुः ।

नि यन्नियन्त्युपरस्य निष्कृतिं पुरु रेतो दधिरे सूर्यभितः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) प्रकाश स्वरूप देव ! (मर्त्यः ते तन्वः क्रूर नहि मानंश्च) कोई मनुष्य तेरे शरीरकी कूरताको नहीं स्वीकार कर सकता । जिस प्रकार (कविः तेजनं वभस्ति) क नाम उदकका पान करनेवाला मेघ प्रकाशको धारण करता है और (गौः स्वं जरायु इव) जिस प्रकार अपनी जरायुको गौ धारण करती है ॥ १ ॥

(मेघ इव चै) निश्चयपूर्वक मेघोंके समान तू (सं च अच्यसे) इकट्ठा होता है और (च वि अच्यसे) फैलता है । (यत् उत्तरद्रौ खादतः उपरः च) और उत्तम वनमें घास खाते हुए ठहरता है । (शीर्ष्णा शिरः अप्लसा अप्लः अर्दयन्) शिरसे शिरको और रूपसे रूपको दबाता हुआ (हरितेभिः आसभिः अंशून् वभस्ति) हरितर्णके मुँहोंसे शिर-कोंका धारण करता है ॥ २ ॥

(सुपर्णा वाचं उप अक्रत) अनेक किरण इस खोखले आकाशमें सञ्चर करते हैं और (कृष्णाः इषिराः जनर्षिषुः) जलका आकर्षण करनेवाले गतिमान किरण यहाँ नाच रहे हैं । (यत् उपरस्य निष्कृतिं नि नियन्ति) जब ठहरनेवाले मेघकी निष्कृति अर्थात् दृष्टिरूप परिणामको निश्चित करते हैं, जब वे (पुरु रेतो दधिरे) बहुत जल धारण करते हैं ॥ ३ ॥

यह सूक्त अत्यंत दुर्बोध है, परंतु निम्नलिखित भावार्थके अनुसंधानसे कुछ भाव पाठक जान सकते हैं—

‘ हे ईश्वर । जिस समय तू क्रूर होता है, उस समय तेरे सम्मुख कोई भी मनुष्य ठहर नहीं सकता; तब क्रोध इतना अग्रह है । काला मेघ भी प्रकाशको धारण कर सकेगा, अथवा गौ भी अपनी जरायुको खा जायगी, परंतु मनुष्य ईश्वरका कोप होनेपर क्षणमात्र भी ठहर नहीं सकता ॥ १ ॥

जिस प्रकार मेढे या बकरे किसी समय इकट्ठे होकर और किसी किसी समय अलग अलग होकर उपजाऊ भूमिपरका घास खाते हैं, और किसी किसी समय अपने शिरसे दूसरोंके शिरको

टकराते हैं और अपने शरीरसे दूसरोंको चर्बण भी करते हैं और इस प्रकारकी लीला करते हुए घास खाते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी आपसमें मिलते और कभी लड़ते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, तथापि ईश्वरके क्रोधके सम्मुख कोई ठहर नहीं सकता ॥ २ ॥

ईश्वरकी कृपासे ही सूर्यकिरण सब जगत्में नाच रहे हैं और जलका आकर्षण करते हुए वेगसे आ रहे हैं; येही मेघोंको बनाते हैं और उनसे वृष्टि करते हैं तब सब जगत्को ज्ञान्त करनेवाला जल प्रसार प्रमाणमें सबको प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

इस प्रकार परमेश्वरके सामर्थ्यका ध्यान करना योग्य है ।

धान्यकी सुरक्षा ।

[सूक्त ५०]

(अधि: — अथर्वा सम्यकाम: । देवता: — अश्विनी ।)

इत्तं तर्दं समङ्गमास्तुमश्विना छिन्तं शिरो अपि पृष्ठीः शृणोतम् ।

यवान्नेदद्वानपि नक्षतं सुखमथामयं कृणुतं धान्याय

॥ १ ॥

तर्दं है पतङ्गं है जम्भ्यं हा उपकस ।

ब्रह्मवासास्थितं हविरनदन्त इमान् यवान्हिसन्तो अपोदित

॥ २ ॥

तर्दापते वचापते लृष्टजम्भा आ शृणोत मे ।

य आरण्या व्यह्वरा ये के च स्थ व्यह्वरास्तान्त्वर्मान् जम्भयामसि

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अश्विनी) अश्विदेवों ! (तर्दं समङ्गं आस्तु इत्तं) नाश करनेवाले और भूमिमें बिल काके रहनेवाले चूहेको मारो । उसका (शिरोःछिन्तं) सिर काटो । (पृष्ठीः अपि शृणोतं) उसकी पीठ तोड़ो । वे चूहे (यवान् न इत् यवान्) जो को कभी न खावें, (मुखं अपि नक्षतं) उनका मुख बंद करो, (अथ धान्याय अभयं कृणुतं) और धान्यके लिये निर्भयता करो ॥ १ ॥

(है तर्दं) है हिंसक । (है पतङ्गं) है शलभ । (हा जम्भ्यं, उपकस) है चूहा और दुष्ट । (ब्रह्मा इव असंदिधतं हविः) मन्त्रा जिस प्रकार असंस्कृत हविको छोड़ता है, उस प्रकार (इमान् यवान् अनदन्तः अहिसन्ताः) इन जोको न खाते हुए और न नष्ट करते हुए (अपोदित) तुम दूर दूर जाओ अर्थात् इसको छोड़ दो ॥ २ ॥

हे (तर्दापते) महा हिंसक ! हे (वचापते) शलभ ! हे (लृष्टजम्भाः) तीक्ष्ण दाढ़वाले ! (मे आशृणोत) मेरा माधन सुनो । (ये आरण्याः व्यह्वराः) जो अंगली और विशेष खानेवाले हैं और (ये के च व्यह्वराः स्थ) जो कोई मशक हैं, हम (तान् त्वर्मान् जम्भयामसि) उन सबका नाश करते हैं ॥ ३ ॥

धान्यके नाशक जीव ।

चूहे, पतङ्ग, शलभ आदि जन्तु ऐसे हैं कि जो धान्यका नाश करते हैं, पौधोंको नष्ट करते हैं और शलभ तो ऐसे हैं कि जो करोड़ोंकी संख्यामें इकट्ठे मिलकर आते हैं, धान्यों और शृङ्गोंपर धावा करते हैं और उसका नाश करते हैं । इनसे धान्यादिका बचाव करना चाहिये । इसलिये चूहों और शलभोंको मारना चाहिये ऐसा प्रथम मंत्रमें कहा है ।

इस सूक्तमें इनका नाश करनेकी विधि नहीं कही है, केवल नाश करना चाहिये और धान्यका बचाव करना चाहिये इतना ही कहा है । यदि किसी स्थानपर इनके नाश करनेकी विधि मिल जाय, तो किसानोंका बहुत लाभ होगा । चूहे भी इसादोंकी संख्यामें आकर खेतोंका नाश करते हैं और शलभ तो करोड़ोंकी संख्यामें आते हैं । यदि कोई कोषक इनके नाशका उपाय निकाले, तो अगस्त पर बड़ा उपकार हो सकता है ।

अन्तर्वाह्य शुद्धता ।

[सूक्त ५१]

(अधि: — अन्ताति । देवता: — वायुः, ३ वरुणः ।)

वायोः पूतः पवित्रेण प्रत्यङ् सोमो अति द्रुतः । इन्द्रस्य युज्यः सखा

॥ १ ॥

अर्थ— (वायोः पवित्रेण पूतः) वायुके पवित्रकरणके साधनद्वारा शुद्ध हुआ (प्रत्यङ् अति द्रुतः सोमः) प्रत्यक्ष जाना हुआ सोम (इन्द्रस्य युज्यः सखा) इन्द्र शक्तिका योग्य मित्र है ॥ १ ॥

आपो अश्मान् मातरः सूदयन्तु घृतेन नो घृतपक्वः पुनन्तु ।

विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा पूत धमि

॥ २ ॥

यत् किं चेदं वरुण दैव्ये जनेऽमिद्रोहं मनुष्याश्चरन्ति ।

अचिरया चेत् तव धर्मा युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो देव रीरिषः

॥ ३ ॥

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (मातरः आपः अश्मान् सूदयन्तु) माताके समान हितकारी जल हमें शुद्ध करे । (घृतपक्वः नः घृतेन पुनन्तु) पवित्र करनेवाला जल हमें जलके द्वारा पवित्र करे । (देवीः हि विश्वं रिप्रं प्रवहन्ति) दिव्य जल सब दोष बहा देता है, (आभ्यः उत् इत् शुचिः पूतः आ धमि) इनसे ही शुद्ध और पवित्र होकर मैं आगे चलता हूँ ॥ २ ॥

हे वरुण । (मनुष्याः यत् किंच इदं अमिद्रोहं) साधारण मनुष्य जो कुछ भी दुराचार (दैव्ये जने चरन्ति) दिव्यजनोंके विषयमें करते हैं, (च इत् अचिरया तव धर्मे युयोपिम) और जो बिना जानते हुए तेरे मतमें धर्मको तोड़ते हैं, हे देव ! (नः तस्मात् एनसा मा रीरिषः) हम सबको उस पापसे नष्ट मत कर ॥ ३ ॥

सोमका महारम्य ।

द्रोह न करना ।

सोमका वर्णन प्रथम मन्त्रमें है । यह सोम प्रथमतः छाना जाता है, पश्चात् उसको ऋषा देनेके लिये एक वर्तनमें दूसरे वर्तनमें किया जाता है; जब इस प्रकार यह सिद्ध होता है, तब यह अपने अन्दर रहनेवाली इन्द्र शक्तिको बहानेवाला होता है । अर्थात् इसके पीनेसे शरीरकी इन्द्रशक्ति बढ़ती है ।

जलका महारम्य ।

द्वितीय मन्त्रमें जलका महारम्य कहा है । जल प्राणियोंको पान्ति देता है, पवित्र करता है, शरीरके सब दोषोंको दूर करता है और अन्तर्वास शुद्ध करनेके द्वारा बड़ा आरोग्य देता है ।

तृतीय मन्त्रमें कहा है, कि कोई मनुष्य किसीका द्रोह और अपराध न करे । न जानते हुए भी जो द्रोह हुआ हो, उसके लिए परमेश्वरको प्रार्थना करके क्षमा मांगनी चाहिये ।

इन तीन मन्त्रोंमें शुद्धि द्वारा शक्तिवृद्धि करनेका उपदेश है । सोम शुद्ध होनेसे वह इन्द्रशक्तिकी सहायता करता है, जल शुद्धता करके आरोग्य देता है और अविद्या वृत्तिसे आरमशुद्धि होकर आत्मिक बल बढ़ जाता है । तीनों मन्त्रोंका यह आशय देखने योग्य है । शुद्धि द्वारा बलकी वृद्धि होती है यह सबका तात्पर्य है ।

॥ यद्वा पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

सूर्य-किरण-चिकित्सा ।

[सूक्त ५२]

(ऋषिः — भागलिः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

उत् सूर्यो विव एति पुरो रक्षांसि निजूर्वन् । आदित्यः पर्वतेभ्यो विश्वहृष्टो अदृष्टः ॥ १ ॥

अर्थ— (आदित्यः विश्वहृष्टः) सबका आदान करनेवाला, सब जितको देखते हैं और जो (अ-दृष्ट-हृष्टा सूर्यः) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला सूर्य (रक्षांसि निजूर्वन्) राक्षसोंका नाश करता हुआ (पर्वतेभ्यः पुरः) पर्वतोंसे आगे (विवः उत् एति) कुल्लोकमें ऊपर आता है, अर्थात् उदित होता है ॥ १ ॥

नि गावो गोष्ठे असदुन् नि मृगासो अविश्वत ।

न्यूडुमयो नदीनां न्युदृष्टा अलिप्सत

॥ २ ॥

आयुर्ददं विपश्चितं श्रुतां कर्णस्य वीरुधम् ।

आभारिषं विश्वमेपजीमस्यादृष्टान् नि शमयत्

॥ ३ ॥

अर्थ— (गावो गोष्ठे नि असदुन्) गौवें गोशालामें ठहरी हैं । (मृगासो नि-अविश्वत) मृग अपने स्थानमें प्रविष्ट हुए हैं । (नदीनां ऊर्मयः नि) नदियोंकी लहरें चली गईं और अब वे (अदृष्टाः नि अलिप्सत) अदृष्ट होनेके कारण सबकी प्राणिकी इच्छा को जाती है ॥ २ ॥

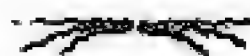
(कर्णस्य आयुः-ददं) रोगीको आयु देनेवाली, (विपश्चितं श्रुतां वीरुधम्) बुद्धि बढानेवाली प्रसिद्ध औषधि (विश्वमेपजीम आ आभारिषं) सब रोगोंकी औषधीको मैने प्राप्त किया है और (अस्य अदृष्टान् नि शमयत्) इसके अदृष्ट दोषोंको दूर करते हैं ॥ ३ ॥

सूर्यका महत्त्व ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें सूर्यका महत्त्व वर्णन किया है । 'सूर्य' सब जलरसोंका आदान करता है, इसलिये वह 'सावित्र्य' कहलाता है । (विश्व-दृष्टः) उसको सब देखते हैं, वह आँखोंसे प्रत्यक्ष दिखाई देता है । वह सूर्य (अ-दृष्ट-द्वा) अदृष्ट दोषोंका नाश करनेवाला है । शरीरमें अथवा जगत्में जो रोग-बीज, दोष और हानिकारक रोगमूल हैं, उनको सूर्यके किरण नाश करते हैं । (रक्षांसि-क्षरांसि-निजूर्चन्) राक्षसों अर्थात् क्षीणता करनेवाले रोगजन्तुओंका नाश करता है । इस प्रकारका यह सूर्य प्रतिदिन सबको प्राप्त होता है । सूर्यके ये गुण और चिकित्सा करनेवालोंको स्मरणमें रखने चाहिये ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि जिनमें गौवें अमण करती हैं और रात्रीमें गोशालामें आकर निवास करती हैं । मृग भी इसी प्रकार विश्रामके लिये अपने स्थानमें आते हैं । नदीकी लहरें भी कभी बेगसे उठती हैं, तो दूसरे क्षणमें चली जाती हैं । अर्थात् इस जगत्में कोई अवस्था स्थिर नहीं है । रोग भी इसी कारण नाश होनेवाले हैं । रोगी यह मनमें ठीक प्रकार समझे कि इस नष्टर जगत्में रोग भी नष्ट होनेवाले हैं, स्थिर रूपसे रहनेवाले नहीं हैं । अतः रोग दूर होंगे और आरोग्य मिलेगा, यह निश्चय रहना चाहिये ।

रोगीकी अवस्था इस सूक्तमें 'क्षणम्' शब्दसे कही है । शरीरकी पीडित अवस्थामें रोगी विलक्षण शब्द करता रहता है । इसको क्षण कहते हैं । ऐसी अवस्था रोगी यदि सुप्रसिद्ध (विश्व-मेपजी) सब रोगोंकी औषधीका सेवन करेगा, तो वह निःसंदेह रोगमुक्त होगा । इस मंत्रमें जो सब रोगोंकी शमन करनेवाली औषधि कही है, वह प्रथम मंत्रोंका सूर्यप्रकाश ही है । सूर्यकिरण ही यह सबकी रूपमें हमारे पास आती हैं । इस सूर्यप्रकाशमें ऐसा सामर्थ्य है, कि वे दृष्ट और अदृष्ट सब प्रकारके रोगबीजोंका नाश करते हैं । जहाँ सूर्यप्रकाश होता है, वहाँ कोई रोगबीज नहीं रह सकता । इतना प्रभाव सूर्यकिरणोंमें है । इस विश्रामका विचार करनेसे अल्पव्यय अपना रहन सहन योग्य प्रकार करके सूर्य देवसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । अर्थात् मंठा शरीर सूर्यप्रकाशमें रखनेसे शरीरके रोगकिरी दूर होंगे, घरमें सूर्यप्रकाश आनेसे घरके रोग दूर होंगे, नगरमें सूर्यप्रकाश गलीगलीमें पहुँचनेसे सब नगर आरोग्यपूर्ण हो सकता है । इस प्रकार सब मनुष्य इस सूर्यके प्रकाशसे आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । सूर्य किरण जिनपर गिरते हैं, ऐसी वनस्पतियाँ खानेसे भी यही लाभ होता है । सूर्यकिरणोंमें अमण करनेवाली गौका दूध पीनेसे भी लाभ होता है । इस प्रकार योजनापूर्वक जानकर सूर्यकिरण चिकित्साका विषय सबको समझना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त ५३]

(आशिः — बृहच्छुक्रः । वेचता — नानावेचताः ।)

द्यौश्च म इदं पृथिवी च प्रचेतसौ शुक्रो बृहन् दक्षिणया विपर्तु ।
अनु स्वधा चिकित्ता सोमो अमिर्वायुर्नः पातु सविता भगश्च ॥ १ ॥
पुनः प्राणः पुनरात्मा न ऐतु पुनश्चक्षुः पुनरसुर्न ऐतु ।
वैश्वानरो नो अदब्धस्तनूपा अन्तस्तिष्ठाति दुरितानि विधा ॥ २ ॥
सं वर्चसा पयसा सं तनूभिरगन्महि मनसा सं शिवेन ।
त्वष्टा नो अत्र वरीयः कृणोत्वर्तु नो माह्वे तन्वोऽथ विरिष्टम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (प्र-चेतसौ द्यौः च पृथिवी च) उत्तम ज्ञानवाले ध्रुलोक और भूलोक और (बृहन् शुक्रः दक्षिणया) बड़ा सामर्थ्यवान् सूर्य दक्षताके साथ (मे इदं विपर्तु) मेरे इस सबकी रक्षा करे । (सोमः अग्निः) सोमाग्नि वनस्पति और अग्नि वे (स्वधा अनु चिकित्ता) अपनी धारणशक्तिका ज्ञान अनुकूलताके साथ देवें । (वायुः सविता भगः च न पातु) वायु सविता और भग वे हम सबकी रक्षा करें ॥ १ ॥

(प्राणः नः पुनः चक्षुः) प्राण हमारे पास फिर आवे, (आत्मा नः पुनः पतु) आत्मा हमारे पास पुनः आवे । (पुनः चक्षुः पुनः असुः नः पतु) फिर आँख और फिर प्राण हमारे पास आवें । (अ-दब्धः तनू-पाः वैश्वानरः) न दबाया जानेवाला शरीरका रक्षक सबका नेता आत्मा (नः विधा दुरितानि) हमारे सब पापोंकी जानता हुआ (अन्तः तिष्ठति) अन्दर रहता है ॥ २ ॥

(वर्चसा पयसा सं) तेज और पुष्टिकारक दूधसे हम युक्त हों । (तनूभिः सं) उत्तम शरीरोंके साथ हम युक्त हों । (शिवेन मनसा सं अगन्महि) कल्याणमय विचारयुक्त मनसे हम युक्त हों । (त्वष्टा नः अत्र वरीयः कृणोतु) श्रेष्ठ कारीगर परमात्मा हमें यहाँ उत्तम बनावे । (यत् नः अन्वः विरिष्टम्) जो हमारे शरीरमें कष्ट देनेवाला साग हो (अनु माह्वे) उसकी अनुकूलतासे शुद्ध करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ध्रुलोकका बड़ा शक्तिशाली मायवान् सूर्य, अन्तरिक्ष लोकका वायु, और भूलोकका अग्नि, सोम आदि हमारी रक्षा करें और हमारे अनुकूल हों ॥ १ ॥

हमारी आत्मा, प्राण, चक्षु आदि सब शक्तियाँ पूर्वोक्त प्रकार हमें पुनः प्राप्त हों । हम पापोंको छिपकर कर नहीं सकते, क्योंकि ज्ञानी रक्षक आत्मा हमारे अन्दर जागता रहता है ॥ २ ॥

हमें पुष्टिकारक अन्न, तेज, उत्तम शरीर, उत्तम कल्याणका विचार करनेवाला मन प्राप्त होवे । हमारे शरीरमें जो कुछ हानिकारक पदार्थ घुसा हो, वह परमेश्वरकी योजनासे दूर होवे और हमारी शुद्धि होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें अपनी सब प्रकारसे रक्षा हो इस विषयकी उत्तम प्रार्थना है । द्वितीय मंत्रमें कहा है कि—

आत्मा, प्राणः असुः, चक्षुः नः पुनः पतु । (मं. २)

* आत्मा, प्राण, आँख आदि सब शक्तियाँ हमारे पास पुनः आवें । * अर्थात् रोगादिके कारण शरीरपर जो विविध आप-सियाँ आती हैं, उनसे चक्षु आदि सब इंद्रिय रोगी और निकल

हो जाते हैं, किसी किसी समय वे इंद्रिय नाशपक्ष भी हो जाते हैं, आत्मा और प्राण जैसे भी जाते हैं अर्थात् यह मनुष्य मर भी जाता है । अर्थात् जब शरीर ऐसा रोगी हो जाता है, कि मनुष्य मर भी जाता है । इतना रोगी होनेपर भी आत्मा, प्राण, चक्षु, श्रोत्र आदि सब शक्तियाँ पुनः हमारे शरीरमें पूर्ववत् उत्तम अवस्थामें पड़ें । अर्थात् रोग आदि आपत्तियाँ आनेव

भी पूर्ववत् आरोग्य प्राप्त हो । यह आरोग्य किस प्रकार प्राप्त हो सकता है इसका विचार पहिले मंत्रमें बताया है—

(यौः सुहृन् शुक्रः अगः सयिता) सुलोकका महा सामर्थ्यशाली शुद्धता करनेवाला सूर्य, (वायुः) अन्तरिक्षका वायु और (पृथिवी अग्निः सोमः) पृथ्वीके ऊपरका अग्नि और सोमादि वनस्पतियाँ (अनु स्वधा चिकित्ता, पातु, पिपतु) अनुकूलतासे अपनी चारक शक्ति दें, हमारी रक्षा करें, और पूर्णता करें । (मं. १)

सुलोकमें सूर्य है जो अपने प्रकाशमान किरणोंसे सबकी शुद्धता करता है, सबमें बल लाता है और सबको बचाकर पूर्ण करता है । अन्तरिक्षमें जो वायु है वह सबका प्राण होकर सबको जीवन देता है, पवित्र और पुष्ट करता है और दीर्घ आयु देता है पृथ्वीपरकी सोम अग्नि वनस्पतियाँ रोग दूर करने द्वारा सबका आरोग्य बचाती हैं और सबको दीर्घायु करती हैं । अर्थात् आत्मा, प्राण और चक्षु पुनः शरीरमें स्थिर करनेके साथ (१) सूर्यप्रकाश, (२) वायु और (३) वनस्पतियोंके मयायोग्य सेवनसे आरोग्यमरण हुआ मनुष्य भी पुनः स्वस्थ हो सकता है । इससे—

पयसा, वर्चसा, शिवेन मनसा सं भगवमहि ।

(मं. ३)

‘सुरादि भक्षण, तेजस्विता और शुभ विचारवाला मन प्राप्त हो सकता है ।’ आरोग्य चाहनेवाले मनुष्यको उचित है कि वह अपने मनको शुभमन्त्र विचारोंसे युक्त करे, क्योंकि विचार शुद्ध रहे तो मुराई पास नहीं आ सकती । स्वभाव तेजस्वी

बनाने और शुद्ध दुःखाहार करके उत्तम आरोग्यका साधन करे । इतना प्रयत्न करनेपर भी जो कुछ रोगबीज या दोष शरीरमें घुस गया हो, उसे दूर करनेके लिये ऐसी प्रार्थना करे—

त्वष्टा नः तम्वः यत् धिरिष्टं मारुतु । (मं. ३)

‘ईश्वर हमारे शरीरके रोगादिको दूर करके हमारी शुद्धता करे ।’ क्योंकि मनुष्यका प्रयत्न होनेपर भी कुछ अनुदियाँ हो जाती हैं और दोष घुसते हैं । ईश्वरकी प्रार्थना करनेसे वह सब दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वरप्रार्थना करनेसे मनमें एक प्रकारका अद्भुत दैवी बल प्राप्त हो जाता है जिससे सब रोग और रोगबीज तथा अन्य विपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और मनुष्य निर्वेष हो जाता है । कोई यहाँ यह न समझे कि ईश्वरसे छिपाकर मनुष्य कुछ भी दोष या पाप कर सकता है । यह कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि—

वैश्वानरा, अदृषा, तनूपाः, विश्वा दुरितानि
अभ्यः सिद्धाति । (मं. २)

‘सब जगत्का नेता, कभी न दबनेवाला, शरीरकी रक्षा करता हुआ और हमारे सब पापोंका निरीक्षण करता हुआ हमारे अन्दर रहता है ।’ जब वह आप्रत रहता हुआ अंदर रहता है तब उसे छिपकर कोई कैसे पाप कर सकता है ? अर्थात् यह सर्वथा असंभव है । हमारे सब भुरे और भले कर्मोंको वह जानता है, इसलिए उसीकी प्रार्थना करनी चाहिये और उसीसे आरम्भ बल प्राप्त करना चाहिये ।

यह रीति है जिससे मनुष्य मोरोग हो सकता है और अपनी उन्नतिको साधन कर सकता है ।

राष्ट्रके ऐश्वर्यकी वृद्धि ।

[सूक्त ५४]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — अग्नीशोमौ ।)

इदं तद् युज उत्तरमिन्द्रं शुभ्राम्यष्टये । अस्य भुत्रं श्रियं महीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् ॥ १ ॥

अर्थ— (इदं तत् उत्तरं युजे) मैं इसके साथ उस श्रेष्ठको संयुक्त करता हूँ । (अष्टये इदं शुभ्रामि) फलमोगक लिये प्रभुकी प्रार्थना करता हूँ । हे देव ! (अस्य भुत्रं महीं श्रियं वर्धय) इस राजाके राज्यको तथा महती संपत्तिको बढ़ा, (वृष्टि तृणं इव) जैसे वृष्टि घासको बढ़ाती है ॥ १ ॥

भावार्थ— मैं श्रेष्ठके साथ संबंध करता हूँ, अपनी उन्नतिके लिये परमेश्वरकी प्रार्थना करता हूँ । हे ईश्वर । हमारे राजाका राज्य बढ़े और धन भी ऐसा बढ़े कि जैसी घास वृष्टिसे बढ़ जाती है ॥ १ ॥

अस्मै ध्वजमग्नीषोमावस्मै धारयते रयिम् । इमं राष्ट्रस्वाभीवर्गे कृणुतं युज उत्तरम् ॥ २ ॥
 सर्वन्धुवासवन्धुश्च यो अस्मौ अभिदासति । सर्वं तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अभिषीमी ! (अस्मै ध्वजं धारयते) इसके लिये राज्यको धारण करो, (अस्मै रयिम्) इसके लिये धन धारण करो । (इमं राष्ट्रस्य अभीवर्गे कृणुतं) इसको राष्ट्री सुख्य मंजलीमें स्थिर करो । तथा (उत्तरं युजे) मैं इसको अधिक उच्च अवस्थामें नियुक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(सवन्धुः च असवन्धुः च) भाइयों समेत या भाइयोंसे रहित (यः अस्मान् अभिदासति) जो धनु हमारा विनाश करना चाहता है, (मे सुन्वते यजमानाय) मेरे याजक यजमानके लिये (तं सर्वं रन्धयासि) उस कष्टका नाश कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हमारे राजाका राज्य स्थिर होवे, धन भी स्थिर रहे । राष्ट्रके हित करनेवाले लोगोंमें यह प्रमुख होवे और अष्टके साथ बहता रहे ॥ २ ॥

कोई धनु जो अकेला या अपने भाइयों समेत हमारा नाश करना चाहे उसका नाश कर ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है । राष्ट्रीय उन्नतिकी प्रार्थना है । अपना अङ्गोंसे संघर्ष ओढ़ना और (यजमान) उन्नत जीवन बनाना यह मनुष्यका कर्तव्य यही बताया है । इसके अनंतर परमेश्वरकी प्रार्थना की जाय, तो यह निःसंदेह सफल होगी । अपना राज्य बड़े, धन बड़े, स्वराज्य न हो तो यह प्राप्त होवे, धनु दूर हो जावे और सब प्रकारका उन्नति भी होवे । यह इस प्रार्थनाका आशय है ।

उत्तम मार्गसे जाना ।

[सूक्त ५५]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — १ विश्वेदेवाः, २-३ रुद्रः ।)

ये पन्थानो बृहवो देवयाना अन्तरा द्यावापृथिवी संचरन्ति ।
 तेषामज्यानि यत्तमो ब्रह्मति तस्मै मा देवाः परि चत्तेह सर्वे ॥ १ ॥
 ग्रीष्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शरद् वर्षाः स्विते नो दधात ।
 आ नो गोषु भजता प्रजायां निवात इव वः शरणे स्याम ॥ २ ॥

अर्थ— (ये देवयानाः बृहवः पन्थानः) जो देवोंके आनेजानेके बहुतसे मार्ग (द्यावापृथिवी अन्तरा संचरन्ति) ब्रह्मलोक और भूलोकके बीचमें चलते रहते हैं । (तेषां यत्तमः अज्यानि ब्रह्मति) उनमेंसे जो मार्ग समृद्धि काता है । हे (सर्वे देवाः) सब देवों ! (इह तस्मै मा परि चत्तेह) यहाँ उस मार्गके लिये मुझे सब प्रकार धारण करो ॥ १ ॥

वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद्, हेमन्त और शिशिर ये सब ऋतु (नः स्विते दधात) हमें उत्तम अवस्थामें धारण करें । (नः गोषु प्रजायां आ भजता) हमें गौओं और प्रजाओंमें लुब्धका मानी करें । (वः इह निवाते शरणे स्याम) तुम्हारे साथ निश्चयसे हम वातादिके उपश्रवणहित धरमें रहें ॥ २ ॥

भाषार्थ— उत्तम विद्वान् सज्जनोंके जाने आनेके अथवा व्यवहार करनेके जो अनेक मार्ग हैं, उनमें जो निर्योष मार्ग हो, उसीपरसे चलना उचित है ॥ १ ॥

ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे उहाँ ऋतुओंमें उत्तम सुख लाभ हो, गौओं और प्रजाओंसे हितका साधन हो और धरमें कोई दोष न हो ॥ २ ॥

इवावत्सुराय परिवत्सुराय संवत्सुराय कृणुता बृहन्ममः ।

तेषां वयं सुमता यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इवावत्सुराय, परिवत्सुराय, संवत्सुराय) क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्षोंके लिये (बृहन्ममः कृणुता) बहुत भक्ष उपपन्न करो । (तेषां यज्ञियानां सुमता) उन यज्ञस्तोत्रोंकी उत्तम बुद्धिमें तथा (सौमनसे भद्रे अपि स्याम) उत्तम मनमें तथा कल्याणमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हरएक वर्ष उत्तम भक्ष पर्याप्त प्रमाणमें उपपन्न कर, और किन्हींने अपना जीवन यज्ञमय बनाया है उनके उत्तम शुभ संस्कारयुक्त मन और बुद्धिमें रह अर्थात् तैरे विषयमें उनकी संमति उत्तम रहे ऐसा आचरण कर ॥ ३ ॥

‘ संवत्सर, परिवत्सर, इवावत्सर, अनुवत्सर, और इद्वत्सर ’ श्रेष्ठ हैं उन पर चलना चाहिये । अपना आचरण उत्तम रहा तो ये संवत्सरोंके पाँच नाम क्रमशः प्रथमसे लेकर हरएक पंचगुणोंके सब अनुभूति लाभ होता है और अपने अंदर दोष हुआ तो हानि होती है । हरएकको ऐसा उत्तम आचरण करना चाहिये कि जिससे संपन्न प्रसन्न हो । हरवर्ष खेतीसे इतना धान्य

सम्पन्नोके व्यवहार करनेके शुभभागोंमें भी जो भाग सम्पन्न करना चाहिये कि जो अपने लिये पर्याप्त हो सके ।

सर्पसे वचना ।

[सूक्त ५६]

(ऋषिः — शान्तातिः । देवता — १ विश्वेदेवाः, २-३ रुद्रः ।)

मा नो देवा अर्हिर्वधीत् सतोकान्तसहपूरुषान् ।

संयतं न वि स्पर्द्ध व्यासं न सं यमजमो देवजनेभ्यः

॥ १ ॥

नमोऽस्त्यसिताय नमस्तिरश्चिराजये । स्वजाय वभ्रवे नमो नमो देवजनेभ्यः

॥ २ ॥

सं ते हन्मि दुता दूतः ससुं ते हन्वा हन् । सं ते जिह्वापा जिह्वा सम्वास्वाह आस्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवा) देवो । (अहिः सतोकान् सहपूरुषान्) साँप संतानों और पुरुषोंके समेत (मा मा वधीत्) हमें न मारे (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनों अर्थात् वैश्योंके लिये नमस्कार है । (संयतं न वि स्पर्द्ध) बंद हुआ न झुल सकता है और (व्यासं न सं यमजम्) लुका हुआ बंद नहीं हो सकता है ॥ १ ॥

(अस्तिताय नमः अस्तु) काले सर्पके लिये नमस्कार हो, (तिरश्चिराजये नमः) तिरछी लकीरोंवाले साँपको नमस्कार, (स्वजाय वभ्रवे नमः) लिपटनेवाले और भूरे रंगवाले साँपके लिये नमस्कार हो । तथा (देवजनेभ्यः नमः) दिव्यजनोंके लिये नमस्कार हो ॥ २ ॥

हे (अहे) सर्प ! (ते दूतः दूतः सं हन्मि) तेरे दातोंको दातसे मैं तोड़ता हूँ । (ते हन्वा हन्वा स्वम् उ) तेरे ठोड़ीको ठोड़ीसे सटा देता हूँ । (ते जिह्वा जिह्वा सं) तेरी जिह्वाको जिह्वासे तोड़ता हूँ । (ते आस्यम् आस्मा सं हन्मि) तेरे मुखको मुखसे फाड़ता हूँ ॥ ३ ॥

मनुष्योंको अपने निवासस्थानमें ऐसा सुषबंध करना चाहिये, कि जिससे सर्पबंधसे मनुष्य या पशु कदापि न मारे । तृतीय मंत्रसे सर्पको मारना चाहिये ऐसा भी पता लगता है ।

मंत्रोंका अन्य भाग पुण्य है और यही सोझकी अपेक्षा रहता है ।

जलचिकित्सा ।

[सूक्त ५७]

(ऋषिः — शमसातिः । वेदता — रुद्रः ।)

इदमिदं वा उ मेपजमिदं रुद्रस्य मेपजम् । येनेषुमेकतेजनां शतशल्यामपव्रवत् ॥ १ ॥

जालापेणाभि विश्वत जालापेणोप सिञ्चत । जालापमुग्रं मेपजं तेन नो मृड जीवसे ॥ २ ॥

अं च नो मयश्च नो मा च नः किं चनाममत् ।

क्षमा रपो विश्वं नो अस्तु मेपजं सर्वं नो अस्तु मेपजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (इदं इत् वा उ मेपजं) यह जल निःसंदेह औषध है (इदं रुद्रस्य मेपजं) यह रुद्रका औषध है । (येन) जिससे (शतशल्यां एकतेजनां इषु अपव्रवत्) अनेक शल्यवाले, एक वण्डवाले बाणके बिन्दु शब्द बीजा जाता है अर्थात् बाणका जण भी ठीक हो सकता है ॥ १ ॥

(जालापेण अभि सिञ्चत) जलसे अभिविचन कराओ, (जालापेण उप सिञ्चत) जलसे उपविचन कराओ । (जालापं उग्रं मेपजं) जल बड़ा तीव्र औषध है । (तेन जीवसे नः मृड) सबसे दीर्घ जीवनके लिये हमें सुखी कर ॥ २ ॥

(नः शं च) हमें शान्ति प्राप्त हो, (नः मयः च) हमें सुख मिले । (नः च किञ्चन आम-मत् मा) हमें कोई आमवाला रोग न होवे । (रपः क्षमा) सजावटसे बचाव किया जावे, (नः विश्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध हो, (नः सर्वं मेपजं अस्तु) हमें सब औषध हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह जल उत्तम औषध है । वैद्य इसका प्रयोग करते हैं । शत्रुओंके जणको भी जलचिकित्सासे ठीक किया जा सकता है ॥ १ ॥

जलसे पूर्ण स्नान करो, आधा स्नान-कटिस्नान-भी जलसे करो । इससे रोग दूर होंगे, क्योंकि जल बड़ी तीव्र औषधि है । इस जलसे दीर्घजीवन प्राप्त होकर स्वास्थ्यका सुख भी प्राप्त हो सकता है ॥ २ ॥

जलसे शरीरकी शान्ति, समता, सुख और स्वास्थ्य प्राप्त होकर आमरोग दूर होते हैं, शरीरकी सजावट मह होती है । जल पूर्ण औषधि है, जल निःसंदेह सबकी औषधि है ॥ ३ ॥

इस सूक्तका अभिप्राय स्पष्ट है । जलचिकित्साका उपदेश करनेवाला यह सूक्त है । जलसे संपूर्ण शरीर भिगानेसे पूर्ण स्नान होता है, और रोगवाला भाग भिगानेसे अर्धस्नान होता है । योजनापूर्वक इनका उपयोग करनेसे बहुत लाभ होता है । जैसा—

१— ब्रह्मचर्य पालनके लिये शिशुस्नान शीत जलसे करना, तथा आसपासका प्रदेश अच्छी प्रकार भिगाकर शान्त करना ।

२— कच्ची हड्डानेके लिये नाभीसे लेकर अंघातकका भाग पानीमें मीग जाय ऐसे वर्तनमें पानी डालकर बैठ जाना और कपड़ेसे पेट और नाभीके स्थानकी मालिश पानीमें करनेसे कच्ची हटती है । और आमके रोग दूर होते हैं । शरीरमें सड़नेवाले सब दोष इससे दूर होते हैं और आरोग्य प्राप्त होता है ।

इस प्रकार नमकजलसे नेत्रस्नान करनेसे नेत्रदोष दूर होता है । भिच्छूके बिषकी बाधा हो जावे तो ऊपरसे सतत जलधारा छोड़नेसे बिष चतरता है, परंतु इस विषयमें अधिक प्रयोग करना चाहिये ।

ज्वरमें मलिनक तपनेसे उन्माद हुआ तो शिरपर शीतजलकी पट्टी रखनेसे स्फुरित उन्माद हट जाता है ।

स्त्रियों या पुरुषोंके प्रमेह रोगके निवारणार्थ कटिस्नान उत्तम उपाय है । इन्द्रियस्नान और स्त्रियोंके लिये अन्तःस्नान भी उपयोगी है ।

इस प्रकार योजनापूर्वक प्रयोग करनेसे शायः सभी रोग जलोपचारसे दूर हो सकते हैं ।

यशकी इच्छा ।

[सूक्त ५८]

(ऋषिः — अथर्वी यशस्कामः । देवता — बृहस्पतिः । मन्त्रोक्ताः ।)

यशसं मेन्द्रो मघवान् कृणोतु यशसं द्यावापृथिवी उमे इमे ।

यशसं मा देवः सविता कृणोतु प्रियो दातुर्दक्षिणाया इह स्याम् ॥ १ ॥

यथेन्द्रो द्यावापृथिव्योर्यशस्वान् यथाप ओषधीषु यशस्वतीः ।

एवा विश्वेषु देवेषु वयं सर्वेषु यशसः स्याम ॥ २ ॥

यज्ञा इन्द्रो यज्ञा अग्निर्यज्ञाः सोमो अजायत ।

यज्ञा विश्वस्य भूतस्यादमस्मि यज्ञस्तमः ॥ ३ ॥

अर्थ— (मघवान् इन्द्रः मा यशसं कृणोतु) मघत्ववान् प्रभु मुझे यशस्वी करे । (उमे इमे द्यावापृथिवी मा यशसं) ये दोनों द्यावापृथिवी मुझे यशस्वी करे । (सविता देवः मा यशसं कृणोतु) सविता देव मुझे यशस्वी करे । और (अहं दक्षिणायाः दातुः प्रियः स्याम्) मैं दक्षिणा देनेवालेका प्रिय हो जाऊँ ॥ १ ॥

(यथा इन्द्रः द्यावापृथिव्योः यशस्वान्) जिस प्रकार इन्द्र दुल्लोक और पृथ्वीलोकके बीच यशस्वी है । (यथा आपः ओषधीषु यशस्वतीः) जिस प्रकार रस औषधियोंमें यशयुक्त है । (एवा विश्वेषु देवेषु) इस प्रकार सब देवोंमें और (सर्वेषु वयं यशसः स्याम) सबमें हम यशस्वी होवें ॥ २ ॥

(इन्द्रः यज्ञाः) इन्द्र यशस्वी है, (अग्निः यज्ञाः) अग्नि यशस्वी है, (सोमः यज्ञाः अजायत) सोम यशस्वी हुआ है । (विश्वस्य भूतस्य यज्ञाः) सब भूतमात्रके यशसे (अहं यज्ञस्तमः अस्मि) मैं अधिक यशवाला हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— दुल्लोक, भूलोक, सूर्य, इन्द्र आदि सब मुझे सहायता करे जिससे मैं यशस्वी होऊँ ॥ १ ॥

इस त्रिलोकीमें सूर्य तेजस्वी है, सब औषधियोंमें रसभाग मुख्य है, इसी प्रकार सब मनुष्योंमें मैं श्रेष्ठ बनूँ ॥ २ ॥

इन्द्र, अग्नि अथवा सोम जैसे यशस्वी हुए हैं, उस प्रकार मैं अधिक श्रेष्ठ यशवाला होऊँ ॥ ३ ॥

मनुष्य ऐसे कार्य करे कि जिससे उसका उत्तम यश फैले । मनुष्यके सामने सूर्य, इन्द्र, अग्नि और सोमके आदर्श रहें । सूर्य सबको प्रकाश देता है, इन्द्र चेतना देता है, अग्नि उष्णता देता है, सोम रोग दूर करता है, इसी प्रकार मनुष्य भी परोपकार करे और यशस्वी बने । सूर्यादि सब देव स्वार्थ छोड़ परोपकारमें अपने आपको लगा रखते हैं, उनके बराबर बीच इस परोपकारमें है । जो मनुष्य इस प्रकार मित्रार्थ अनुरोध करेगा वह भी उनके समान ही प्रशस्त यशसे युक्त होगा ।

अरुन्धती औषधि ।

[सूक्त ५९]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्ताः ।)

अनङ्गुदम्यस्त्वं प्रथमं घेनुम्यस्त्वमरुन्धति । अर्धेनवे वयसे शुर्म यच्छ चतुष्पदे ॥ १ ॥

अर्थ— हे (अरुन्धति) अरुन्धती औषधि । (त्वं अनङ्गुदम्यः) तू गैलोंको, (त्वं घेनुम्यः) तू गीलोंको तथा तू (चतुष्पदे अर्धेनवे वयसे) चार पांववाले गीसे भिन्न पशुको तथा पक्षियोंको (प्रथमं शुर्म यच्छ) पहिले सुख दे ॥ १ ॥

भावार्थ— अरुन्धती नामक औषधी गाय, बैल आदि चतुष्पाद और पक्षी आदि द्विपादोंको नीरोग करती है और सुख देती है ॥ १ ॥

अथ यच्छ्रवोषधिः सह देवीरुन्धती । कर्तुं पर्यस्वन्तं गोष्ठमयक्ष्माँ उत पूरुषान् ॥ २ ॥
विश्वरूपां सुभगां मच्छाचदामि जीवलाम् । सा नो रुद्रस्यास्तां हेति दूरं नयतु गोम्याः ॥ ३ ॥

अर्थ— (अरुन्धती औषधिः देवीः सह) अरुन्धती नामक औषधी सब अन्य दिव्य औषधियोंके साथ (शर्म यच्छतु) सुख देवे । तथा (गोष्ठं पर्यस्वन्तं) गोशालाके बहुत कुम्बयुक्त (उत पूरुषान् अयक्ष्मान् कर्तुं) और मनुष्योंको रोग रहित करे ॥ २ ॥

(विश्वरूपां सुभगां जीवलां मच्छाचदामि) मानारूपवाली, मायवालिनी जीवला औषधिके विषयमें उतम वचन कहते हैं, स्तुति करते हैं । (रुद्रस्य अस्तां हेति) रुद्रके केंके रोगादि शत्रुको (नः गोम्याः दूरं नयतु) हमारे पशुओंसे दूर ले जावे, उनको नरोग बनावे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— अरुन्धती तथा अन्य औषधियां सुख देनेवाली हैं, इनसे गौंमें अधिक दूध देनेवाली बनती है । और सब प्राणी नरोग होते हैं ॥ २ ॥

अनेक रंगरूपवाली, यह जीवन देनेवाली जीवला औषधि स्तुति करने योग्य है । पशुपक्षियों और मनुष्योंको होनेवाले रोग इससे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

अरुन्धती ।

' अरु ' का अर्थ संधिस्थान, जोड़, इस स्थानके रोग ठीक करनेवाली औषधि ' अरुन्धती ' है । इसका आजकलका नाम क्या है इसका पता नहीं चलता । खोज करके निश्चय करना चाहिये । यह गौओंको खिलानेसे गौएं अधिक दूध देने लगती हैं । इसका सेवन मनुष्य करेंगे तो यक्ष्मा जैसे रोग दूर होते हैं । ' जीवला ' औषधि भी इसी प्रकार उपयोगी है, संभव है कि जीवला, अरुन्धती ये नाम एक ही औषधिके हों ; यह खोजका विषय है ।

विवाह ।

[सूक्त ६०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — अर्यमा ।)

अथमा यात्यर्यमा पुरस्ताद् विधितस्तुपः । अस्या इच्छन्नग्रुवै पतिमुत्त जायामजानये ॥ १ ॥
अथमादिथर्मर्यमन्न्यासां समनं यती । अहो न्वर्यमन्स्या अन्याः समनमार्यति ॥ २ ॥

अर्थ— (अर्यं विधितस्तुपः अर्यमा) यह प्रशंसनीय सूर्य (अस्मै अग्रुवै) इस कन्याके लिये (पतिं इच्छन्) पतिको इच्छा करता हुआ (उत अजानये जायां) और स्त्रीरहित पुरुषके लिये स्त्रीकी इच्छा करता हुआ (पुरस्तात् जायति) अनुसूक्तसे आता है ॥ १ ॥

हे (अर्यमन्) सूर्य ! (अन्यासां समनं यती) अन्य कन्याओंके समानको अर्थात् विवाहरूपसे होनेवाले समान उत्सवको जानेवाली (इयं अश्रमम्) यह बहुत बक गई है । हे (अंगो अर्यमन्) सूर्य ! इसलिये (अस्याः समनं अन्याः नु आयति) इसके विवाहसमयमें दूसरी कन्याएं भी आजायें ॥ २ ॥

भाषार्थ— सूर्य उदयको प्राप्त होकर अस्तको जाता है । इस कारण कन्या और पुत्रकी आयु बढ़ती है । और जैसी तेरी आयु बढ़ती है उसीके अनुसार स्त्रीपुरुषमें पतिपत्नीकी प्राप्ति करनेकी इच्छा भी प्रदीप्त होती है ॥ १ ॥

कन्याएं जिस समय दूसरी कन्याके विवाहसंस्कारमें जाती हैं, उस समय उनके मनमें अपने विवाहका विचार उत्पन्न होता है और उनको एक प्रकारका कष्ट होता है । इसलिये यह विचार कन्याके मनमें उत्पन्न होनेके पश्चात् उस कन्याका विवाह करना चाहिये ॥ २ ॥

धाता दाधार पृथिवीं धाता धामुत सूर्यम् । धातास्या अमुवै पतिं दधातु प्रतिकाम्यम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (धाता पृथिवीं दाधार) परमेश्वरने पृथ्वीको धारण किया है (उक्त धाता सूर्य धा) और उसी ईश्वरने सूर्यको और बुलोकको धारण किया है। इसलिये वही (धाता) देव (अस्यै अमुवै) इस कन्याके लिये (प्रतिकाम्यं पतिं दधातु) इच्छा करनेवाले पतिका धारण करे अर्थात् इसको ऐसा पति देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— ईश्वरने पृथ्वी, सूर्य और बुलोकको यथास्थान धारण किया है, इसलिये वह निःसंदेह इस कन्याके लिये अनुकूल पति भी दे सकता है ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें निम्नलिखित बातें कही हैं—

विवादका है ।

(१) विशिष्ट आयुमें पुरुषमें स्त्रीकी, और स्त्रीमें पुरुषकी इच्छा होती है । इसके पश्चात् विवाहका समय होता है ।

(२) पत्नी पतिकी इच्छा करनेवाली और पति (अनुकामः) पत्नीको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाला होनेपर

(२) विवाहादि संस्कारोंमें संमिलित होनेसे कन्याओंमें विवाह हो । विपरीत अवस्था कदापि न हो । इस विषयमें विवाह विषयक सादुरता उत्पन्न होती है । यह समय कन्याके

विवाह हो । विपरीत अवस्था कदापि न हो । इस विषयमें सावधानी रखी जाय ।

परमेश्वरकी महिमा ।

[सूक्त ६१]

(आशिः — अयर्षी । देवता — सूर्यः ।)

मधुमापो मधुमदेर्यन्तां महां सूर्यो अभरज्ज्योतिषे कम् ।

मह्यं देवा उत विश्वे तपोजा मह्यं देवः सविता व्यचो धातु ॥ १ ॥

अहं विवेच पृथिवीमुत धामहसुतूरजनयं सप्त साकम् ।

अहं सत्यमनृतं यद् वदाम्यहं देवीं परि वाचं विश्वम् ॥ २ ॥

अर्थ— (आयः महां मधुमत् आ ईरयन्तां) जल मेरे लिये मधुररससे युक्त होकर बहे । (सूर्यः महां ज्योतिषे कं अभरत्) सूर्यने मेरे कारण प्रकाशके लिये किरण चारों ओर भर दिये हैं । (उत विश्वे तपोजाः देवाः) और सब प्रकाश देनेवाले देव (सविता देवः स महां व्यचः धातु) और सूर्य देव भी मेरे लिये विस्तारको धारण करते हैं ॥ १ ॥

(अहं पृथिवीं उत धां विवेच) मैंने पृथ्वी और बुलोकको अलग अलग किया है । (अहं सप्त आतुन् साकं अजसयं) मैंने सात ऋतुओंको साथ साथ बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत्) मेरी सत्य और अनृत ची भी वाणी बोली जाती है वह (विश्वः देवीं वाचं अहं परि वदामि) मनुष्योंकी देवी वाणी मैं ही सब प्रकारसे बोलता हूँ ॥ २ ॥

भावार्थ— जल परमेश्वरकी प्रेरणासे मधुररससे साथ बह रहा है, सूर्य उसीके लिये प्रकाशता है । सब अन्य देव उसीकी महिमाका विस्तार कर रहे हैं ॥ १ ॥

पृथ्वी, बुलोक उसी ईश्वरने बनाये हैं, छः ऋतु और अधिक मास मिलकर सात उसी द्वारा बनाये गये हैं । मनुष्योंकी वाणी उसीकी प्रेरणासे बोली आती है ॥ २ ॥

९ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १)

अहं जज्ञान पृथिवीमुह धामहमृत्तूरजनयं सप्त सिन्धून् ।

अहं सत्यमनृतं यत् वदामि यो अग्नीषोमावजुषे सखाया

॥ ३ ॥

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (अहं पृथिवीं उत यां जज्ञान) मैंने पृथ्वी और बुलोकको उत्पन्न किया है । (अहं सप्त आतून् सिन्धून् अजनयम्) मैंने सात झरुओं और सिंधुओंको बनाया है । (अहं सत्यं अनृतं यत् वदामि) मैं सत्य या अनृत जो भी बोलनेका है वह बोलता हूँ । और (सखाया अग्नीषोमौ अजुषे) मित्र, अग्नि और सोमको एक दूसरेके साथ मिलता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— सप्त समुद्र और सात नदियाँ ठसीकी आज्ञासे हुई हैं, अंदरकी प्रेरणा बड़ी करता है और अग्निके साथ सोमशक्ति उन्होंने ही जोड़ी है ॥ ३ ॥

इस विश्वकी रचना परमेश्वर करता है यह बात स्वयं परमेश्वरने इस सूक्तमें कही है ।

॥ यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

अपनी पवित्रता ।

[श्रुत ६२]

(अग्निः — अथर्वा । देवता — रुद्रः । मन्त्रोक्तः ।)

वैश्वानरो रक्षिमर्निनः पुनातु वातः प्राणेनेपिरो नभोभिः ।

धावापृथिवी पर्यसुः पर्यस्वती क्रतावरी यज्ञिये नः पुनीताद्

॥ १ ॥

वैश्वानरीं सनुतामा रमन्त्वं यस्या आद्यास्तन्वो वीतपृष्ठाः

तया गुणन्तः सधमादिषु वयं स्याम पतयो रयीणाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (वैश्वानरः रक्षिमभिः नः पुनातु) सब मनुष्योंमें रहनेवाला अग्नि अपनी क्षिरभोले हमारी शुद्धि करे । (वातः प्राणेन) वायु प्राणरूपसे हमारी पवित्रता करे । (इधिरः नभोभिः) जल अपने विविध रसोंसे हमारी शुद्धता करे । (पर्यस्वती क्रतावरी) रसवाले, अलपुष्प, (यज्ञिये धावापृथिवी) पृथ्वीय बुलोक और भूलोक (पर्यसुः नः पुनीतां) अपने पोषक रससे हमें पवित्र करे ॥ १ ॥

(सनुतां वैश्वानरीं आ रमन्त्वं) सब और सब मनुष्यों द्वारा प्रेरित ईशस्तुतिको प्रारंभ करी । (वीतपृष्ठाः आद्याः यस्याः तन्वः) जिनका पूष्ठ भाग नहीं है ऐसी दिशायें जिन वातियोंके शरीर हैं । (सध-मादिषु) सब मिलकर आर्णवित होनेके अवसरमें (तया गुणन्तः वयं) उससे बोलते हुए हम सब (रयीणां पतयः स्याम) पतोंके स्वामी हों ॥ २ ॥

भावार्थ— अग्नि वाणीके रूपसे, वायु प्राणके रूपसे, जल विविध रसके रूपसे, तथा बुलोक व पृथ्वीलोक अपनी अपनी शक्तियोंसे हमारी शुद्धता करे । अर्थात् ये देवताएँ हमारे शरीरमें आकर रह रही हैं और उन्होंने यहाँ ये रूप लिये हैं, इनसे हमारी पवित्रता होवे ॥ १ ॥

सब मनुष्य सत्य भाषण करें और ईश्वरके गुणगान करें । इस प्रकारकी वाणीके लिये अमर्याद स्थान है । हम उस प्रकारके वचन कहते हुए धन प्राप्त करें ॥ २ ॥

वैश्वानरीं वर्चसु आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ।

इहेडया सधमादुं मदन्तो ज्योक् पश्येम सूर्यमुचरन्तम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (शुचयः शुद्धाः पावकाः भवन्तः) शुद्ध, पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाले होकर (वैश्वानरीं वर्चसे आ रभध्वं) सब मनुष्योंकी ईशस्त्तिरूप वाणीको तेजस्विताके लिये बोलना आरंभ करो । (इह इयथा सधमादुं मदन्तः) यहाँ स्त्तिरूप वाणीसे साथ साथ आनन्दित होते हुए हम (ज्योक् उचरन्तः सूर्यं पश्येम) चिरकालतक ऊपर उठे हुए सूर्यको देखते रहेंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हम अन्तर्बाह्य शुद्ध हों, साधवालोंको पवित्र बनावें, शुभ वाणी बोलें और सब मिलकर आनन्दित होते हुए दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपने शरीरमें सब देवताएं अंशरूपसे रहती हैं । यहाँ अग्नि ने वाणीका रूप लिया है, वायुने प्राणका रूप लिया है, जलने रसका रूप लिया है, बुद्धिके चिरके स्थानमें है, पांवके स्थानमें पृथिवी है, इसी प्रकार अन्य अवयवोंमें अन्य देवताएं रह रही हैं । ये सब देवताएं अनृतसे युक्त न हों, सदा सत्यमें स्थिर रहें और सधारी पवित्रता करें । सत्य वाणी, सत्य विचार और सत्य आचार के क्रिये कितना चाहिये सतना विस्तृत कार्यक्षेत्र है । इस सत्यमें स्थिर रहनेवाले मिलकर आपसमें सहकार्य करते हुए, सत्यसे

पवित्र बनकर धर्ममार्गसे चल फमावें और चली बनें । शरीरकी शुद्धि करें, अन्तःकरणको पवित्र करें और अपने विचार, उच्चार और आचारसे दूसरोंको शुद्ध बनाते हुए अपने उदारका मार्ग आक्रमण करें । सत्यसे निर्भय होनेवाले और सत्यनिष्ठ तथा ईश्वरके गुणोंका चिन्तन करते हुए अपनेको पवित्र बनानेवाले लोग निःसंदेह दीर्घ आयु प्राप्त करते हैं और पूर्ण आयुकी समाप्ति तक आनन्दके साथ रहते हैं । इस लिये मनुष्य अपनी पवित्रताका साधन करे और कृतकृत्य बने ।

बंधनसे मुक्त होना ।

[सूक्त ६३]

(ऋषिः — द्रुहणः । देवता — निर्ऋतिः, अग्निः, यमः ।)

यत् ते देवी निर्ऋतिराबन्धन् दासं ग्रीवास्वविमोक्षयं यत् ।

तत् ते वि ष्याम्यायुषे वर्चसे बलायादोमदमन्त्रमग्निं प्रसूतः

॥ १ ॥

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयसमान् वि चृता बन्धपाशान् ।

यमो मम पुनरिवां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे

॥ २ ॥

अर्थ— (देवी निर्ऋतिः) दुर्गतिने (यत् यत् अविमोक्षयं दासं ते ग्रीवास्तु आबन्धन्) जो जो सहजहीन न छूटनेवाला बंधन तेरी गर्दनमें बांधा है, वह (ते आयुषे बलाय वर्चसे वि ष्यामि) तेरी आयु, शक्ति और तेजस्विताके लिये मैं बोलता हूँ । अब तू (प्रसूतः अग्नि-मन्त्रं मम अग्निं) आगे बढ़कर हर्षदायक अथवा भोग कर ॥ १ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । हे (तिग्मतेजः) सब तेजवाले । (अयसमान् बन्धपाशान् विमोक्षयं) लोहमय पाशोंकी तोड़ बाल । (यमः रवां पुनः इत् मम ददाति) यम तुझको पुनः मेरे लिये देता है । (तस्मै यमाय मृत्यवे नमः अस्तु) सब नियामक मृत्युको नमस्कार होवे ॥ २ ॥

भाषार्थ— साधारण मनुष्यके गलेमें दुर्गति, अलक्ष्मीके पाश सदा बंधे रहते हैं । बिना प्रसूत क्रिये ये पाश छूट नहीं सकते । और अबतक ये पाश गलेमें अटक रहते हैं तबतक दीर्घ आयु, बलकी वृद्धि और तेजस्विता कभी प्राप्त नहीं हो सकती । इसलिये हरएक मनुष्य ये पाश तोड़ डाले और आनन्द देनेवाला अन्न भोग भोगे ॥ १ ॥

अयस्त्रये द्रुपदे वैधिष इहामिहितो मृत्युभिर्ये सहस्रम् ।

यमेन त्वं पितृभिः संविद्वान उत्तमं नाकमधि रोहयेमस्

॥ ३ ॥

संसमिधुवसे वृषभमे विश्वान्यर्य आ । इडस्पदे समिध्वसे स नो वसुन्वा भर ॥ ४ ॥

अर्थ—अय तू (अयस्त्रये द्रुपदे वैधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बांधती है तब वह (ये सहस्रं) जो हजारों दुःख हैं उन (मृत्युभिः इह अमिहितः) मृत्युओंसे वहां बांधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविद्वानः) तू पितरों और यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उत्तमं नाकं अधि रोहय) इसको उत्तम स्वर्गमें चढ़ा ॥ ३ ॥

हे (वृषभ अग्रे) बलवान् तेजस्वी देव । आप (अर्यः) सबसे श्रेष्ठ हैं इसलिये आप (विश्वानि इत् सं सं आ-युवसे) सबको नियंत्रणसे मिला देते हैं और (इडः एव समिध्वसे) वाणीके और भूमिके स्थानमें प्रकाशित होते हैं (सः नः वसुनि आ भर) वह आप हमें धन प्राप्त कराओ ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ—जोहे जैसे ये दूटनेके लिये कठिन दुर्भेदिके पाश तोड़ दो । इस कार्यके लिये उग्र तेजवाले देवका आश्रय करो । यह सामर्थ्य सबका नियामक देव तुझको देगा, इसलिये उसको प्रणाम कर ॥ ३ ॥

जिसके गलेमें ये पाश भटके हैं, उसको हजारों दुःख और संकटों विनाश सदा सताते हैं । इन रक्षकोंके और नियामकके साथ संमेलन करके, इस मनुष्यको बंधमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुँचाओ ॥ ३ ॥

बलवान् ईश्वर सबके ऊपरका शासक है । वह सबकी संघटना करता है और सब पदार्थ मायोंके बीचमें प्रकाशित होता है और वही वाणीका प्रेरक भी है । वह ईश्वर हमें धनादि पदार्थ देवे ॥ ४ ॥

पारतन्त्र्यका घोर परिणाम ।

पारतन्त्र्यका, बंधनमें रहनेका घोर परिणाम इस सूक्तने इस प्रकार बताया है—

अविमोक्ष्यं दाम । (मं० १)

अयस्मथाः पाशाः । (मं० २)

अयस्त्रये द्रुपदे वैधिषे, इह सहस्रं मृत्युभिः
अभिहितः । (मं० ३)

‘पारतन्त्र्यके पाश सहजहांमें दूटनेवाले नहीं हैं । जिस प्रकार जोहेकी जंजीर तोड़नेके लिये कठिन होती है । उसी प्रकार ये पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेके लिये कठिन होते हैं । जो मनुष्य इन लोहमय पाशोंसे स्तंभसे बांधा जाता है उस पर हजारों दुःख और मृत्यु आती हैं, और उनसे मानो वह बांधा जाता है ।’

पारतन्त्र्यके बंधनमें पड़ा मनुष्य संकटों आपत्तियोंसे घिर जाता है, और उसको मुक्त करनेका मार्ग भी नहीं दीखता, ऐसा वह दिक्मूढ़ता हो जाता है । यह सब ठीक है, तथापि मनुष्यको बंधनसे अपेक्षा छुटकारा पाना आवश्यक ही है, क्योंकि पारतन्त्र्यमें किसी प्रकारकी भी सज्जति नहीं हो सकती । इसलिये कहा है कि—

अयस्त्रयान् वन्धपाशान् विघ्नत । (मं० २)

‘लोहमय बंधनोंको तोड़ दो ।’ क्योंकि जबतक ये पाश नहीं दूटते जबतक तुम्हारी सज्जति होना किसी प्रकार भी शक्य नहीं है ।

पाश तोड़नेसे लाभ ।

पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेसे क्या लाभ होगा और बंधनमें वैश्विक उपदेशोंसे अधिक लाभ प्राप्त करेंगे ?

सक्ते रहनेसे क्या हानि होगी इसका विवरण यह मंत्रभाग करता है—

ते तत् अविमोक्ष्यं दाम आयुषे वर्चसे वल्लाय

धिष्यामि । प्रसूतः अश्वोमहं अर्धं अग्नि ॥ (मं० १)

‘तेरा न दूटनेवाला पाश तोड़ता हूँ । पाश दूटनेसे और तुझे स्वातन्त्र्य मिलनेसे तुझे दीर्घ आयु, तेज और बल प्राप्त होगा और अन्न योग पर्याप्त प्राप्त होगा ।’ पारतन्त्र्यके बंध कितने भी अटूट हों, उनको तोड़नेसे ये चार लाभ प्राप्त होंगे, लोग दीर्घायु होंगे, जनताका तेज बढ़ेगा, लोग बलवान् होंगे और अन्न आदि भोग्य पदार्थ पर्याप्त परिमाणमें मिलेंगे । स्वातन्त्र्यके ये लाभ हैं ।

पारतन्त्र्यमें रहनेसे जो हानियाँ हैं उनका भी ज्ञान इससे हो सकता है, देखिये—लोगोंकी आयु क्षीण होगी, जनतामें बल नहीं रहेगा, उनमें तेजस्विता न होगी और किसीको खानेके लिये अन्न भी नहीं मिलेगा । हरएक पारतन्त्र्य मनुष्यको ये आपत्तियाँ भोगनी पड़ती हैं, इसलिये हरएकको उचित है कि वह पारतन्त्र्यका बंधन तोड़ दे और बंधनसे मुक्ति प्राप्त करे । और अपने आपको स्वर्गधामका अधिकारी बनावे ।

पाठक इस रीतिसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको पारतन्त्र्यके पाश तोड़नेका उपदेश वेद कितनी दृढ़तासे कर रहा है, इसकी कल्पना हो सकती है । आशा है कि पाठक ऐसे

संघटनाका उपदेश ।

[सूक्त ६४]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — सामानस्यम्)

सं जानीष्वं सं पृच्छ्यष्वं सं वो मनांसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वं संजानाना उपासते ॥ १ ॥

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं ब्रुवं सह चित्तमेषाम् ।

समानेन वो हविषा जुहोमि समानं चेतो अभिसंविद्युष्वम् ॥ २ ॥

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति ॥ ३ ॥

अर्थ— (सं जानीष्वं) समान ज्ञान प्राप्त करो, (सं पृच्छ्यष्वं) समानतासे एक दूसरेसे संबंध जोड़ो, (वः मनांसि सं जानताम्) तुम्हारे मन समान संस्कारसे युक्त करो । (यथा पूर्वं संजानाना देवाः भागं उपासते) जिस प्रकार पूर्व समयके ज्ञानी लोग अपने कर्तव्यभागकी उपासना करते रहे, वैसे तुम भी करो ॥ १ ॥

(मन्त्रः समानः) तुम्हारा विचार समान हो, (समितिः समानी) तुम्हारी सभा सबके लिये समान हो, (ब्रुवं समानं) तुम सबका मत समान हो, (एषां चित्तं समानं) इन समस्त जनोंका— तुम्हारा— चित्त समान— एक विचारवाला होवे । (समानं चेतः अभिः सं विद्युष्वं) समान चित्तवाले होकर सब प्रकार कार्यमें प्रविष्ट हो, इसलिये (वः समानेन हविषा जुहोमि) तुम सबको समान हविके साथ युक्त करता हूँ ॥ २ ॥

(वः आकूतिः समानी) तुम सबका संकल्प एक जैसा हो, (वः हृदयानि समाना) तुम्हारे हृदय समान हों, (वः मनः समानं अस्तु) तुम्हारा मन समान हो (यथा वः सह सु सहासति) जिससे तुम सब मिलजुलकर उत्तम रीतिसे रहोगे ॥ ३ ॥

यदि अपनी संघटना इष्ट है तो तुम सबका ज्ञान एक जैसा हो, तुम समान भाषसे एक दूसरेके साथ मिल जाओ, कभी एक दूसरेके साथ झगडाका भाव न धरो, सबके मन शुभ संस्कारसे युक्त करो, अपने प्राचीन भेद्य लोक समय समयपर जिस प्रकार अपना कर्तव्यभाग करते रहे, उस प्रकार तुम भी कर्तव्य करो । तुम सब एक विचारसे रहो, तुम्हारी समामे सबका समान अधिकार हो, तुम्हारे नियम सबके किये समान हों, तुम्हारा चित्त एक भावसे भरा हो, एक विचार होकर किसी एक कार्यमें एक दिलसे लगे, इसी कारण तुम सबको समान शक्तियाँ मिली हैं । तुम सबके संकल्प समान हों, परस्पर विरोधी न हों, तुम्हारे

अन्तःकरणके भाव सबके साथ समान हों, एक दूसरेसे विरोधी न हों, तुम्हारे मनके विचार भी समतायुक्त हों । इस प्रकार तुमने अपनी एकता और अपनी संघटना की, तो तुम यहां उत्तम रीतिसे आनन्दपूर्वक रह सकते हो । अर्थात् तुम्हारे ऊपर कोई शत्रु आक्रमण नहीं कर सकता । तुम्हारी इस संघटनासे ऐसा बल बढेगा कि तुम कभी किसी शत्रुसे न दबोगे । और अपना उद्धार अपनी शक्तिसे कर सकोगे ।

संघटना करनेवाले पाठक इस सूक्तका बहुत विचार करें और अपना बल बढावें ।

शत्रुपर विजय ।

[सूक्त ६५]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — चन्द्रः, इन्द्रः, पराशरः ।)

अव मन्थुरवायुताव वाहू मनोयुजा । पराशर त्वं तेषां पराश्रं शुष्ममर्दयाभां नो रयिमा कृषि ॥ १ ॥

अर्थ— (मन्थुः अव) क्रोध दूर हो, (आयता अव) शत्रु दूर हों, (मनोयुजा वाहू अव) मनसे प्रेरित वाहू हों । हे (पराशर) दूरसे शरसंधान करनेवाले वीर ! (त्वं तेषां शुष्म पराश्रं मर्दय) उस शत्रुओंका बल दूर करके नाश कर । (अव वः रयिमा कृषि) और हमें धन प्राप्त करा ॥ १ ॥

निर्हस्तेभ्यो नैर्हस्तं यं देवाः शकुमस्यथ । वृथासि शत्रूणां बाहुननेन हविषाहम् ॥ २ ॥
इन्द्रश्चकार प्रथमं नैर्हस्तमसुरेभ्यः । जयन्तु सत्त्वानो मम स्थिरेणेन्द्रेण मेदिना ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाः) देवो ! (निर्हस्तेभ्यः यं निर्हस्तं शकुमस्यथ) निहस्ते जैसे निर्बल शत्रुपर जो हस्तरहित करनेवाला शत्रु तुम फैलते हो, (अनेन हविषा अहम्) इत हविसे मैं (शत्रूणां बाहुन बाहुनामि) शत्रुओंके बाहुओंको काटता हूँ ॥ २ ॥

(इन्द्रः प्रथमं असुरेभ्यः नैर्हस्तं शकार) इन्द्रने पहिले असुरोंको निहत्वा अपनी निर्बल किया । अतः (स्थिरेण मेदिना इन्द्रेण) स्थिर मित्र इन्द्रकी सहायतासे (मम सत्त्वानः अयन्तु) मेरे सत्त्वान् वीर लोग विजय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

अपना बल इतना रखना कि उसके सम्मुख शत्रु निर्बल सिद्ध होवे, इस प्रकार अपना बल बढ़ानेसे और योजनापूर्वक शत्रु-
को कमजोर करनेसे विजय प्राप्त होगी ।

[सूक्त ६६]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — अन्द्रः, इन्द्रः ।)

निर्हस्तुः शत्रुरभिदास्यस्तु ये सेनाभिर्युधमायन्त्यस्मान् ।

समर्पयेन्द्र महता वृधेन द्राक्ष्येषामघहारो विविद्धः ॥ १ ॥

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च बावथ । निर्हस्ताः शत्रवः स्थिनेन्द्रो वीथ पराशरीत् ॥ २ ॥

निर्हस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैर्वा क्लापयामसि । अयैषामिन्द्र वेदांसि शतशो वि मञ्जामहे ॥ ३ ॥

अर्थ— (नः अभिदास्यन् शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हम पर हमला करनेवाला शत्रु निहत्वा अर्थात् निर्बल होवे । (ये सेनाभिः अस्मान् युधं आयन्ति) जो वेभ्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, हे इन्द्र । (महता वृधेन समर्पय) उनको बड़े वधके साथ मार डाल । (एषां अघहारः विविद्धः द्रातु) इसका विशेष घात करनेवाला वीर विद्ध होता हुआ भाग आवे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओ ! (ये आतन्वाताः) जो तुम धनुष्य तानते हुए (आयच्छन्तः अस्यन्तः च बावथ) खींचते हुए और बाण छोड़ते हुए दौड़ते चले आते हो, तुम (निर्हस्ताः स्थिनेन्द्रो) हस्तरहित हो आओ । (इन्द्रः अघ हा-
पराशरीत्) इन्द्र आज तुमको मार डालेगा ॥ २ ॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हों, (एषां अंग्ता क्लापयामसि) इनके अंगोंको हम निर्बल कर देते हैं । और (एषां वेदांसि शतशः वि मञ्जामहे) इनके धर्मोंको हम वैकल्य प्रकारसे आपसमें बाँट देते हैं ॥ ३ ॥

[सूक्त ६७]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — अन्द्रः, इन्द्रः ।)

परि वर्माणि सर्वत इन्द्रः पूषा च ससतुः । सुधन्व्याभूः सेना अमित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः पूषा च) इन्द्र और पूषा (सर्वतः वर्माणि परि ससतुः) सब मार्गोंमें अमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः परस्तरां सुधन्व्य) शत्रुसेनाएं दूरतक पधरा जायें ॥ १ ॥

मुदा अमित्राभरसाहीर्षाण इवाहयः । तेषां वो अमिसूदानामिन्द्रो हन्तु वरंवरम् ॥ २ ॥
 ऐषु नक्ष वृषाजिनं हरिणस्या मिथं कृधि । पराकुमित्र एषस्वर्वाची गौरुष्वेषतु ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अमित्राः) शत्रुओ ! तुम (मूढाः) ज्ञान्त होकर (अहीर्षाणाः अहयः इव भरत) फिर दूरे हुए सर्वोंके समान बलौ । (अमिसूदानां तेषां नः) हमारे आभेयाकसे मोहित हुए तुम सबके (वरंवरं इन्द्र ! हन्तु) परितः वीरको इन्द्र मार डाले ॥ २ ॥

(एषु वृषा हरिणस्य अजिनं आसह्य) इन हमारे वीरोंमें बलके साथ हरिणका चर्म पहिना दो । हमारे सैन्यसे शत्रुसैन्यमें (मिथं कृधि) मय बर्पण कर । (अमित्रा पराकुमित्र) शत्रु परे भाग जावे और (गौः सर्वाची एष एषतु) बसकी भूमि या गौवें हमारे पास आजावें ॥ ३ ॥

ये तीन सूक्त शत्रुपराजय करनेके हैं । शत्रुको मोहित करके और घसाघर उन्हें ऐसे भगा देना चाहिये कि उनमेंसे कोई भी न बचे । उनमें जो शूर हों उनको मार डालना चाहिये और ऐसा पराक्रम करना चाहिये कि, जिससे शत्रुके मनमें डर पैदा हो जावे । ये तीनो सूक्त सरल हैं इसलिये अधिक विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

मुंडन ।

[सूक्त १८]

(अविः — अयथा । देवता — अन्नोक्ता ।)

आयमगन्तसविता धुरेणोष्णेन वाय उदुकेनेहि ।
 आवित्वा रुद्रा वसव उन्दन्तु सचेतसः सोमस्य राज्ञो वपतु प्रचेतसः ॥ १ ॥
 अदितिः इमंश्च वपुस्वार्प उन्दन्तु वधैसा ।
 चिकित्सतु प्रचारपतिर्दीर्घायुस्वायु ऋक्षे ॥ २ ॥
 येनार्वपत् सविता धुरेण सोमस्य राज्ञो वरुणस्य विद्वान् ।
 तेन ब्रह्मणो वपतेदमस्य गोमान्मथवान्मथस्तु प्रजावान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं सविता धुरेण आ गगन्) यह सविता अपने धुरेके साथ आया है । हे (साधो) वायु ! (उष्णेन उदुकेन आ इहि) उष्ण जलके साथ आ । (आवित्वाः रुद्राः वसवः सचेतसः उन्दन्तु) आविस, ख और वसुदेव एकचित्तसे इसके बालोंको भिगावें । हे (प्रचेतसः) ज्ञानी जनो ! तुम (सोमस्य राज्ञः वपतु) इस सोम राजका मुंडन करो ॥ १ ॥

(अदितिः इमंश्च वपतु) अदिति बालोंका धवन करे, (आयः ऋक्षेसा उन्दन्तु) जल लेवके साथ बालोंको माला करे । (दीर्घायुस्वायु ऋक्षे) दीर्घायु और उत्तम दृष्टिके लिये (प्रजापतिः चिकित्सतु) प्रजापालक इसकी चिकित्सा करे ॥ २ ॥

(विद्वान् सविता) ज्ञानी सविता (येन धुरेण) जिस धुरेसे (वरुणस्य राज्ञः सोमस्य अरवपत्) यह राजा सोमका धवन करता रहा, हे (ब्रह्मणः) आक्षणे ! (तेन अस्य इदं वपतु) वससे इसका यह धिर मुंडावो । (अयं गोमान्, मथवान्, प्रजावान् अस्तु) यह गौबोवाला, घोबोवाला और मन्थानवाला होवे ॥ ३ ॥

बालोंका वपन करना अर्थात् हजामत मनवाना हो तो पहिले वपन जलसे बालोंको अच्छी प्रकार भिगोना चाहिये । भिगाने-वाला विशेष ज्वालसे बाल भिगावे । उत्तरा जानेवाला निदोष उत्तरा ले आवे, उसको तीक्ष्ण करे । जितने ज्वालसे राजाके सिरका वपन करते हैं वतनी ही सावधानीसे बालकका भी सिर मुण्डाया जाय । किसी प्रकार असावधानी न हो । जिसका

वपन करना हो उसकी आयु बड़े और दृष्टि उत्तम हो ऐसी रीतिसे वपन करना चाहिये । वेश उत्तरे और जलकी परीक्षा करे और जिसकी हजामत होनी है उसकी भी परीक्षा करे । वपनके समय मनका भाव ऐसा रखे कि जिसकी हजामत की जा रही है वह दीर्घायु, स्वस्थ, गौश्री और सोहोंका पालने-वाला तथा उत्तम संतानसे युक्त हो । इसके विपरीत भाव मनमें न रहे ।

यशकी प्रार्थना ।

[सूक्त ६९]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — बृहस्पतिः, अश्विनौ ।)

गिरावरगरीटेषु हिरण्ये गोषु यद् यशः ।

सुरायां सिन्धुमानायां कीलाले मधु तन्मयि

॥ १ ॥

अश्विना सारवेण मा मधुनाङ्गुक्तं शुभस्पती ।

यथा मर्गस्वतीं वार्चमावदानि जनां अनु

॥ २ ॥

मयि वर्चो अथो यशोथो यज्ञस्य यत् पर्यः ।

तन्मयि प्रजापतिर्विनि धामिव दंहतु

॥ ३ ॥

मार्थः— (गिरौ) पर्वतपर, (अरगरीटेषु) पद्मयंत्रमें (हिरण्ये, गोषु यद् यशः) दुर्घर्ष और गोश्रीं जो यश है, तथा (सिन्धुमानायां सुरायां) बहनेवाली पद्मन्यधारामें तथा (कीलाले मधु) जो अश्वमें मधुरता है (तत् मयि) वह मुझमें हो ॥ १ ॥

(शुभस्पति अश्विनौ) कल्याण देनेवाले दोनों अश्विदेव (सारवेण मधुना मा अङ्गुक्तं) सारवाली मधुरतासे मुझे युक्त करें । (यथा मर्गस्वतीं वार्च) जिससे भास्ववाली धानीकी (जनान् अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं बोद्ध ॥ २ ॥

(मयि वर्चः) मुझमें तेज हो, (अथो यशः) और मुझमें यश, (अथो यज्ञस्य यत् पर्यः) और यज्ञका जो धार है (प्रजापतिः तत् मयि दंहतु) प्रजापतिदेव वह मुझमें दह करे (विनि धामिव) ऐसा शुलोकमें प्रकाश होता है ॥ ३ ॥

पहाड़ पर तपस्या करनेवाले मुनियोंमें, पद्मयंत्र चलानेवाले अथवा रथपर चढ़नेवाले वीरोंका जो यश है, उत्तम दृष्टि जल और भेष्ट शुद्ध अश्वके विषयमें जो प्रशंसा होती है, उस प्रकारकी प्रशंसा मेरे विषयमें होती रहे । अर्थात् मैं भी उनकी तरह दूसरोंके उपयोगके कार्योंमें अपने आपको समर्पित करूँ और यशस्वी होऊँ । मेरे प्राण और सब सक्त प्रकार भेष्ट कार्योंमें

समर्पित हों । मेरी वाणी ऐसी हो कि जिससे जनताका भाग्य बड़े । इस प्रकार आत्मयज्ञ करनेसे मुझमें तेजस्विता और यश बड़े और आकाशमें स्थित सूर्यके समान मेरा यश बड़े ।

इस सूक्तमें आत्मयज्ञद्वारा यश और तेज प्राप्त करनेका उपदेश है ।

गौ सुधार ।

[सूक्त ७०]

(ऋषिः — कात्यायनः । वेद्यता — अश्विनः ।)

यथा मांसं यथा सुरा यथाश्वा अग्निदेवने । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से निहन्यताम् ॥ १ ॥

यथा हस्ती हस्तिन्याः पदेन पदपृष्ठजे । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से निहन्यताम् ॥ २ ॥

यथा प्राधिर्यथोपधिर्यथा नभ्ये प्रधावधि । यथा पुंसो वृषण्यत स्त्रियां निहन्यते मनः ॥

एवा ते अघ्न्ये मनोधि वृत्से निहन्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा मांसं) जिस प्रकार मांसमें, (यथा सुरा) जैसे सुरामें (यथा अग्निदेवने अश्वाः) जैसे जुएके पासोंमें (यथा वृषण्यतः पुंसः) जैसे बलवान् पुरुषका (मनः स्त्रियां निहन्यते) मन स्त्रीमें रत होता है । हे (अघ्न्ये) गौ । (यथा ते मनः वृत्से अग्नि निहन्यताम्) इस प्रकार तेरा मन बलधेमें लगा रहे ॥ १ ॥

(यथा हस्ती पदेन) जैसे हाथी अपने पांवके (हस्तिन्याः पदं पृष्ठजे) हाथियोंके पांवके साथ जोड़ता है, और (यथा प्रधावधि) जैसे लोहेका दाल चक्रपर रहता है, (यथा उपधिर्यथा) जैसे चक्र आरीपर रहता है और (यथा नभ्ये प्रधावधि) जैसे चक्रनाभी आरीके बीच होती है, जैसे बलवान् पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौका मन उसके बलधेमें स्थिर रहे ॥ २ ॥

(यथा प्राधिर्यथा) जैसे लोहेका दाल चक्रपर रहता है, (यथा उपधिर्यथा) जैसे चक्र आरीपर रहता है और (यथा नभ्ये प्रधावधि) जैसे चक्रनाभी आरीके बीच होती है, जैसे बलवान् पुरुषका मन स्त्रीमें रत होता है, इस प्रकार गौका मन उसके बलधेमें स्थिर रहे ॥ ३ ॥

जिस प्रकार मयमांस, जूआ, स्त्रीव्यसन आदिमें साधारण मनुष्यका मन रमता है, उसी प्रकार अच्छे मनुष्यका मन श्रेष्ठ कर्मोंमें रहे । गौका मन अपने बलधेमें रहे । गौ नाम इन्द्रिय माना जाय तो हरएक इन्द्रियका बलका उदका कर्म है । उस शुभ कर्ममें रहे ।

यह सूक्त छंद प्रकार समझमें नहीं जाता है । अतः इसकी अधिक खोज करना चाहिये ।

अन्न ।

[सूक्त ७१]

(ऋषिः — ऋद्धा । वेद्यता — अग्निः । ३ विश्वेदेवाः ।)

यदन्नमधि बहुधा विरूपं हिरण्यमर्धमुत गामजामर्षिम् ।

यदेव किं च प्रतिजग्रहाहमग्निष्टोता सुहुतं कृणोतु ॥ १ ॥

अर्थ— (यदुध्वा विरूपं यद् अन्नं अग्नि) बहुत करके विविध रूपवाला जो अन्न मैं जाता हूँ, तथा (हिरण्यं अर्धं गौ अर्जा उत अग्नि) घोना, घोडा, गौ, बकरा, भेड़ (यत् एव किं च अहं प्रति जग्रहाह) जो कुछ मैंने ग्रहण किया है, (होता अग्निः तत् सुहुतं कृणोतु) होता अग्नि उसकी उत्तम इवन किया हुआ करे ॥ १ ॥

१० (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

यन्मा इत्तमहुत्तमाजगाम दत्तं पितृभिरनुमतं मनुष्यैः ।

वस्मान्मे मन उदिष्व रारजीत्यभिष्टोता सुहुतं कृणोतु

॥ २ ॥

यदक्षमयनृतेन देवा दास्यन्दास्वभुत संगृणामि ।

वैश्वानरस्य महतो महिम्ना शिवं मह्यं मधुमवुस्त्वजम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् हुतं अहुतं) जो दिया हुआ या न दिया हुआ (पितृभिः दत्तं) पितरोंसे दिया हुआ, (मनुष्यैः अनुमतं) मनुष्योंसे अनुमोदित हुआ (मा आजगाम) मेरे पास आया है, (यस्मात् मे मनः उत् रारजीति इष) जिससे मेरा मन उत्तम रीतिसे प्रसन्न होता है, (होता अस्ति तत् सुहुतं कृणोतु) होता अस्ति उसे उत्तम स्वीकारा हुआ करे ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवों ! (यत् अक्षं अनृतेन अक्षि) जो अक्ष मैं अक्षय्य व्यवहारसे खाता हूँ, (दास्यन् अक्षस्यन् उत् संगृणामि) दान करता हुआ, अथवा न दान करता हुआ जो मैं संप्रह करता हूँ; वह (अक्षं) अक्ष (अक्षयः वैश्वानरस्य महिम्ना) वषे वैश्वानरकी- परमात्माकी- महिमासे (मह्यं शिवं मधुमत् अक्षम्) मेरे लिये कल्याणकारी और मोठा होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— मैं जो अनेक प्रकारका अक्ष खाता हूँ, और सोना, चांदी, घोडा, गौ, बकरी आदि पशुस्य स्वीकार करता हूँ, वह ठीक प्रकार यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ १ ॥

यज्ञमें समर्पित अथवा असमर्पित, पितृपितामहोंसे प्राप्त, मनुष्योंसे मिला हुआ, जो भी मेरे पास आया है, जिसके ऊपर मेरा मन लगा है, वह उत्तम रीतिसे यज्ञमें समर्पित हुआ हो ॥ २ ॥

जो अक्ष या भोग मैं लेता हूँ, वे सबसे प्राप्त हों वा असबसे, उनका मैं यज्ञमें दान करता हूँ, वे सब भोगमें दिये हों वा न दिये हों, परमात्माकी कृपासे वे सब मुझे मधुरता देनेवाले हों ॥ ३ ॥

अनेक प्रकारका अक्ष ।

मनुष्य जो अक्ष खाता है वह 'क्षि-रूप' अर्थात् विविध रंगरूपवाला होता है। दाल, चावल, रोटी, खीर आदिके रंग भी अलग और रूप भी अलग अलग होते हैं। इन अक्षोंके सिवाय दूसरे उपयोगके पदार्थ सोना, चांदी, गाय, घोड़े, बैल, बकरी, भेड़ आदि बहुत हैं। सोना, चांदी, जेवर आदिसे शरीरका सजावट होती है, घोड़े दूर गमनके काम आते हैं, बैल खेतीके काम करते हैं। गाय, बकरी दूध देती है। इस प्रकार अनेकानेक पदार्थ मनुष्यके उपयोगमें आते हैं। ये सब यज्ञमें समर्पित हों, अर्थात् मेरे अकेलेके स्वार्थोपयोगमें ही समाप्त न हों, प्रत्युत सब जनताके कार्यमें समर्पित हों।

धनके चार भाग ।

मनुष्यके पास जो धन आता है उसके कमसे कम चार भाग होते हैं, इनका विवरण देखिये—

१ पितृभिः दत्तं— मातापितासे प्राप्त। जन्मके संस्कारोंसे जो आता है।

२ मनुष्यैः अनुमतं— मनुष्यों द्वारा अनुमोदित अर्थात् अपने वंशसे मिला अन्य मनुष्योंकी संमतिसे प्राप्त हुआ धन।

३ हुतं आजगाम— किसीके द्वारा दानसे प्राप्त हुआ धन।

४ अहुतं आजगाम— किसीके द्वारा दान न देते हुए अन्य रीतिसे प्राप्त।

धन प्राप्त होनेके ये चार प्रकार हैं। इनमेंसे किसी भी रीतिसे प्राप्त हुआ धन हो, और उसपर अपना मन भी रत हुआ हो, वह धन यज्ञमें समर्पित होना चाहिये।

जो अक्ष खाया जाता है, दान दिया जाता है और संप्रह किया जाता है, वह सब ईश्वरार्पण हो और हमारा उत्तम कल्याण करनेवाला हो।

इस प्रकार इस सूक्तका आशय है। पाठक इसका मनन करके लाभ उठावे।

वाजीकरण ।

[सूक्त ७२]

(ऋषिः — अथर्वऋषिः । देवता — सोमोऽर्कः ।)

यथासितः प्रथयते वधूँ अनु वर्षेपि कृष्णसुरस्य मायया ।

एवा ते शेषः सहसायमर्कोऽङ्गेनाङ्गं संस्रमकं कृणोतु ॥ १ ॥

यथा पक्षः घातेन सायादुरं स्थूलभं कृतम् । यावत्परस्वतः पक्षस्तार्क्ष्यं ते वर्धतां पक्षः ॥ २ ॥

यावदुङ्गीर्णं पारस्वतं हास्तीर्णं गार्धभं च यत् । यावदश्वस्य वाजिनस्तार्क्ष्यं ते वर्धतां पक्षः ॥ ३ ॥

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥

अर्थ — (यथा सितः) जिस प्रकार बंधनरहित मनुष्य (असुरस्य मायया वर्षेपि कृष्णम्) आसुरी मायासे देशोंको बनाता हुआ (वधूँ अनु प्रथयते) अपने पुष्टोंको पक्षमें करता हुआ उनको फैलाता है, (एवा ते अयं शेषः) इस प्रकार तेरे इस शरीरांगको (सहसा अंगेन अङ्गं सं स्रमकं अर्कः कृणोतु) बलके साथ एक अवयवसे दूसरे अवयवके सम होनेके समान यह अर्धनीच आत्मा पुष्ट करे ॥ १ ॥

(यथा पक्षः घातेन सायादुरं स्थूलभं कृतम्) जिस प्रकार शरीरांग घातसे अम्शानोरपति योग्य पुष्ट किया होता है और (यावत् परस्वतः पक्षः) जैसा पूर्ण पुरुषका शरीरांग होता है (तावत् ते पक्षः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ २ ॥

(यावदुङ्गीर्णं पारस्वतं) जैसा सुदृढ अंगवाले पूर्ण पुरुषका तथा जैसा (यावत् हास्तीर्णं गार्धभं अश्वस्य वाजिनः) हाथी, गधे और घोड़ेका होता है, (तावत् ते पक्षः वर्धतां) वैसा तेरा शरीरांग बढ़े ॥ ३ ॥

शरीरांग सुदृढ और अतानोत्पत्तिके कार्यके लिये योग्य बने । पुरुष हीनांग न हो, दवांग हो । इस सूक्तका अधिक स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है ।

॥ यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

एक विचारसे रहना ।

[सूक्त ७३]

(ऋषिः — अथर्वऋषिः । देवता — सामनस्यं, तानादेवताः ।)

एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्वृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु ।

अस्य श्रियमुपसंयातु सर्वे उग्रस्य जेषुः संमनसः सजाताः ॥ १ ॥

अर्थ — वरुण, सोम, अग्नि, वृहस्पति (एह आ यातु) यहाँ आये और वसुओंके साथ यहाँ आये । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषों । (सर्वे संमनसः) सब एक मनवाले होकर (अस्य उग्रस्य जेषुः श्रियं उपसंयातु) इस उग्र चेतना देनेवालेकी शोभाकी वडाओ ॥ १ ॥

भावार्थ — सब शक्ती एक स्थानपर आवें । सब मनुष्य एक विचारसे रहकर अपने नायकका पक्ष बढावें ॥ १ ॥

यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तराकृतिर्वा वो मनसि प्रविष्टा ।

तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ २ ॥

इद्वैव स्तु माप याताध्यस्मत् पूषा परस्तादर्पयं वः कृणोतु ।

वास्तोस्पतिरनु वो ओहवीतु मयि सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ ३ ॥

अर्थ— (यः शुष्मः वा हृदयेषु अन्तः) ओ बल तुम्हारे हृदयोंमें है, (वा आकृतिः वा मनसि प्रविष्टा) ओ संकल्प तुम्हारे मनमें प्रविष्ट हुआ है । (तान्त्सीवयामि हविषा घृतेन स्वीकृत्यामि) उनको भोज और घृते में जोड़ देता हूँ । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न पुरुषों ! (वः रमतिः मयि अस्तु) तुम्हारी प्रसन्नता मुझ भाग्य पर रहे ॥ २ ॥

(इद्वैव स्तु) यहाँ ही रहो, (अस्मत् अघि आ अप यात) हमसे दूर मत जाओ । (पूषा वः परस्तात् अपयं कृणोतु) पूषा तुम्हारे लिये आगे जानेका मार्ग बंद करे । (वास्तोस्पतिः वः अनु ओहवीतु) वास्तुपति तुम्हें अनुकूलतासे बुलावे । हे (सजाताः) उत्तम कुलमें उत्पन्न मनुष्यों ! (वः रमतिः मयि अस्तु) आपका प्रेम मुझपर रहे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो लोगोंमें बल और विश्वास है, उसका पोषण योग्य उपायसे करना चाहिये । सब मनुष्य अपने नायकपर प्रसन्न रहें ॥ २ ॥

सब लोग एक स्थानपर स्थिर रहें । इधर उधर न भागें । भागनेका मार्ग उनको खुला न रहे । इधर उनको अनुकूलतासे एक कार्यमें रखे । इस प्रकार सब लोग प्रेमसे एक नायकके नीचे रहें ॥ ३ ॥

संघटना ।

एक मुखिया अथवा नेता किंवा नायकके आधीन लोग रहें, तो उनका सामरिक बल बढ़ता है । वे ही लोग बिखरे रहें, एक दूसरेसे दूर रहें, तो उनका संघबल घट जाता है । इसलिये जिनको अपना संघबल बढ़ानेकी इच्छा है वे अपने एक नेताके

आधीन प्रेमसे रहें । अपना संकल्प एक रखें और अपना हृदय एक इच्छासे ही भर दें । किसी कारण आपसमें कलह न करें और विभक्त न हों । अपने संघका बल बढ़ानेके लिये सब मिल कर प्रयत्न करें । इस प्रकार करनेसे उनका संघबल बढ़ सकता है ।

[सूक्त ७४]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — सामनस्यः नानादेवताः, त्रिणामा ।)

सं वः पृथ्वन्तां तन्वः । सं मनसि ससुं व्रता । सं वोयं ब्रह्मणस्पतिर्भगः सं वो अजीममत् ॥ १ ॥

अर्थ— (वः तन्वः सं पृथ्वन्तां) तुम्हारे शरीर मिलें, (मनसि सं) तुम्हारे मन मिलें और (उ व्रता सं) तुम्हारे कर्म भी मिलजुल कर हों । (अयं ब्रह्मणस्पतिः वः सं) यह ब्रह्मणपति तुम्हें मिलाकर रखे । (असा वः सं अजीममत्) भाग्य देनेवाला भी तुम सबको मिलाये रखे ॥ १ ॥

भाषार्थ— तुम्हारे शरीर, मन और कर्म सबके साथ एकसे अर्थात् समतासे युक्त हों । तुम्हें ज्ञान देनेवाला एकताका ज्ञान तुम्हें दे, तथा तुम्हारा भाग्य बढ़ानेवाला तुम्हें मिलाये रखे ॥ १ ॥

तुम्हारे मन और हृदय एक हों । भाग्य प्राप्त करनेके लिये जो परिश्रम करने पड़ते हैं, उन श्रमोंको करते हुए तुम आपसमें मिलकर रहो ॥ १ ॥

संज्ञपनं वो मनसोथौ संज्ञपनं हृद् । अथो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥

यथावित्या वसुभिः संवभूवुर्मरुद्भिर्ग्रा अहणीयमानाः ।

एषा त्रिणामजहणीयमान इमान् जनान्तसमनसस्तुधीह ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः मनसः संज्ञपनं) तुम्हारे मनको मिलकर रहनेका अभ्यास हो, (अथो हृद् संज्ञपनं) और हृदयको भी मिलनेका अभ्यास हो । (अथो भगस्य यत् श्रान्तं) और आसक्तवान्का जो परिश्रम है (तेन वः संज्ञपयामि) उससे तुम सबको मिलकर रहनेका अभ्यास हो ॥ २ ॥

(यथा अहणीयमानाः उग्राः आदित्याः) जैसे किसीसे न दबनेवाले उग्र आदित्य (वसुभिः मरुद्भिः संवभूवुः) वसुओं और मरुतोंसे मिलकर रहें (एषा) इसी प्रकार (त्रिणामजहणीयमानः) तीन नामवाले । वृ (अहणीयमानः) न दबता हुआ (इह इमान् जनान् सं मनसः कृधि) यहाँ इन लोगोंको एक विचारसे युक्त कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार उग्र आदित्य, वसुओं और मरुतोंसे मिलकर रहते हैं, उसी प्रकार वृ भी स्वयं मिलकर रह और इन सब जनोंको मिलाकर रख ॥ ३ ॥

एकताका बल ।

होगा । देखो इस जगत्में आदित्य, वसु और रुद्र वस्तुतः भिन्न

इस सूक्तमें मिलजुल कर रहने और अपनी एकतासे अपनी दोनोंपर भी अगवृके कार्यमें मिलजुलकर लगे रहते हैं । इसी उन्नति साधन करनेका उपदेश है । हृदय, मन, विचार, प्रकार मनुष्य रंगरूप और अणुकी भिन्नता रहनेपर भी संकल्प और कर्म आदि सबमें समता और एकता चाहिये । राष्ट्रकार्य करनेके लिये सब मित्र अग्नि और एक होकर किसीमें विपरीत भाव हुआ तो भिन्नता होगी और संवभाष नष्ट राष्ट्रकार्य करें ।

शत्रुको दूर करना ।

[श्रुत ७५]

(अग्निः — कश्यपः । देवता — इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

निरुद्धं रुद्र ओकसः सपत्नो यः पुनर्यति । नैर्वाध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां तं परावतुमिन्द्रो रुद्रतु वृषहा । यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

अर्थ— (यः सपत्नः पुनर्यति) जो शत्रु अपनी सेनाद्वारा आक्रमण करता है, (असुं ओकसः मिः रुद्र) उस शत्रुको बरसे निकाल डाल । (एनं नैर्वाध्येन हविषा) इस शत्रुको बाधारहित समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) प्रभु या राजा मार डाले ॥ १ ॥

(वृषहा इन्द्रः) शत्रुका नाश करनेवाला इन्द्र (तं परमां परावतं रुद्रतु) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको भगा देवे । (यतः शश्वतीभ्यः समाभ्यः पुनः न आयति) जहाँसे हमेशाके लिये फिर न आ सके ॥ २ ॥

भावार्थ— जो शत्रु हमारे ऊपर वैम्यसे हमला करता है अथवा अन्य प्रकार कनुस्न करता है, उसको अपने स्थानसे भेदा भगाओ कि वह फिर कदापि उपद्रव देनेके लिये लौटकर न आ सके ॥ १ ॥

दूर लोग आपसमें मिलकर शत्रुको दूरसे दूर इस प्रकार भगा दें कि वह कभी भी फिर लौटकर न आ सके ॥ २ ॥

एतुं तिस्रः परावतु एतु पञ्च जनाँ अति । एतुं तिस्रोति रोचना यतो न पुनरायति ॥

शश्वतीभ्यः समाभ्यो यावत् सूर्यो असद् दिवि

॥ ३ ॥

अर्थ— शत्रु (तिस्रः परावतः एतु) तीन दूरके स्थानोंसे भी दूर चला जावे । वह शत्रु (पञ्च जनाँ अति एतु) पाँचों प्रकारके अनोखे दूर चला जावे । (तिस्रः रोचना अति एतु) तीन ज्योतियोंसे दूर भाग जावे, (यतः पुनः न आयति) वहाँसे वह शत्रु वापस न आ सके । (शश्वतीभ्यः समाभ्यः) काश्चित् कालतक अर्थात् इमेशाके लिये वह वापस न आ सके । (यावत् सूर्यः दिवि अस्मत्) जबतक सूर्य आकाशमें हो तबतक वह शत्रु वापस न आ सके ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शत्रु सब स्थानोंसे, सब लोगोंसे, और सब ऐश्वर्योंसे दूर हो जावे और इमेशाके लिये वह ऐसी अवस्थामें रहे कि, कभी वह लौटकर उपद्रव देनेके लिये वापस न आ सके ॥ ३ ॥

शत्रुको भगाना ।

भक्तिके, प्रेमके और राष्ट्रके शत्रुको इस प्रकार दूर करना चाहिये कि वह कभी फिर लौटकर वापस न आ सके । हर एक मनुष्यका यह कार्य है । शत्रुको अपने अंदर रहने देना योग्य नहीं है । उसको अपने देहमें, अपने घरमें, अपने स्थानमें अथवा अपने राष्ट्रमें दहमूल डालने देना कदापि योग्य नहीं है । शत्रु जब आ जावे, तब उसको ऐसा भगाना चाहिये कि वह किसी प्रकार लौटकर फिर न आ सके ।

हृदयमें अग्निकी ज्योति ।

[सूक्त ७६]

(ऋषिः — कवम्भः । देवता — सान्तपनाग्निः ।)

य एनं परिषीदन्ति समादधति चक्षसे । संप्रेक्ष्ये अग्निर्जिह्वाभिरुदेतु हृदयादधि ॥ १ ॥

अग्नेः सान्तपनस्याहमायुषे पदमा रमे । अद्भुतिर्यस्य पश्यति सुममुद्यन्तमास्यतः ॥ २ ॥

यो अस्य समिधं वेद क्षत्रियेण समाहिताम् । नाभिहारे पदं निदधाति स मृत्युर्वै ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये एनं परिषीदन्ति) जो इसके चारों ओर बैठते हैं, इसकी सफासना करते हैं और (चक्षसे सं आदधति) दिव्य दृष्टिके लिये इसका आवाहन करते हैं, उनके (हृदयात् अधि) हृदयके ऊपर (संप्रेक्ष्यः अग्निः जिह्वाभिः उदेतु) प्रदीप्त हुआ अग्नि अपनी ज्वालाओंसे उदय होवे ॥ १ ॥

(सान्तपनस्य अग्नेः पदं) तपनेवाले अग्निके पदको मैं (आयुषे आ रमे) आयुष्यके लिये प्राप्त करता हूँ । (यस्य आस्यतः) जिसके मुखसे (उद्यन्तं धूमं अद्भुतिः पश्यति) निष्कलनेवाले धूँंको सत्यज्ञानी देखता है ॥ २ ॥

(यः क्षत्रियेण समाहिताम्) जो क्षत्रियद्वारा समर्पित हुई (अस्य समिधं वेद) इसकी समिधाको जानता है (सः नाभिहारे मृत्युर्वै) वह कठिन स्थानमें भी मृत्युके लिये अपना पैर नहीं रखता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो इस अग्निके चारों ओर बैठकर इधनादि करते हैं, जो दृष्टिकी शुद्धताके लिये अग्निका आवाहन करते हैं, उनके हृदयमें प्रज्वलित होकर दूसरा ही आरमाग्नी प्रकाशित होता है ॥ १ ॥

इस हृदयस्थानीय प्रदीप्त आत्माग्निके स्थानको दीर्घायुके लिये प्राप्त करते हैं, इस आत्माग्निका मुखसे वाणीद्वारा निष्कल हुआ धूँवा अर्थात् उसका चिन्ह ज्ञानी लोग ही देखते हैं ॥ २ ॥

जो क्षत्रिय आत्मसमर्पणद्वारा इसके मूलस्थानको जानता है, वह कठिन प्रसंगमें भी मृत्युके लिये अपना पैर तक नहीं देता, अर्थात् वह अविराम होता है ॥ ३ ॥

नैनं मन्ति पर्यायिणो न सन्नां अर्चं गच्छति । अमेर्यः क्षत्रियो विद्वाभामं गृह्णात्यायुषे ॥ ४ ॥

अर्थ— (पर्यायिणः एतं न मन्ति) घेरनेवाले इसका घात नहीं करते और (सन्नां न अर्चं गच्छति) समीप बैठनेवाले इसको जानते भी नहीं । (यः विद्वान् क्षत्रियः) जो ज्ञानी क्षत्रिय (अमेर्यः नाम आयुषे गृह्णाति) अमिका नाम आयुषे लिये लेता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो घेरनेवाले शत्रु हैं वे इस आत्मामिका घात नहीं करते और समीप रहनेवाले भी इसको जाननेमें समर्थ नहीं होते । जो ज्ञानी क्षत्रिय इस आत्मामिका नाम लेता है वह दीर्घायु प्राप्त करता है ॥ ४ ॥

अग्निसे दिव्य दृष्टि ।

अमितानसे दृष्टि की शुद्धता होनेका कथक इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें है, देखिये—

अक्षसे खं वा दधति । (मं० १)

‘ दृष्टिके लिये अमिका आधान करता है । ’ अर्थात् यज्ञ-कुण्डमें अमिका स्थापना करके यज्ञ करता है और अग्निमें हवन करता है । अग्निसे समीप बैठकर हवन करनेसे दृष्टि सुधरती है यह इस मंत्रका तात्पर्य है ।

औष रियसतमें कराड़ स्टेशनके समीप ओगलेवाडी नामक ग्राममें एक काष्ठ बनानेका बड़ा भारी कारखाना है । उसमें हर-एक प्रकारके शीशेके पदार्थ बनते हैं । शीशा बनानेके लिये जो भट्टी होती है, उसके पास इतनी उष्णता होती है कि आधारण मनुष्य क्षणमात्र भी उसके पास खड़ा नहीं रह सकता । परंतु जो मनुष्य वही काम करते हैं वे भट्टीके पास ही रहते हैं । गत पंद्रह वर्षोंके अनुभवसे बड़ाके प्रबंधकर्ताने कहा कि, जो आँखके रोगी, या दृष्टिक्षेपसे कमजोर आँखवाले मनुष्य आये और वहाँ काम करने लगे, उनके आँख सुधर गये । और ऐसा एक भी उपाहरण नहीं हुआ कि अग्निसे समीप इतनी उष्णतामें काम करनेके कारण एकके भी आँख बिगड़े हो । यह अनुभव विचार करने योग्य है ।

इससे भी अनुमान हो सकता है कि प्रतिदिन सवेरे और शामको, तथा वैदिक रीतिसे देखा जाय तो प्रातः, मध्यदिनमें और सायंकालको नियमपूर्वक आभ्यास करके नियमपूर्वक हवन करनेवालोंकी नेत्रदोषकी बाधा नहीं हो सकती । तथा यदि उस हवनमें नेत्रदोष दूर करनेवाले हवनपदार्थ जाले जाय, तो अधिक लाभ होगा । इसमें संदेह नहीं ।

बहुते नेत्रदोष इस कारण दूर हो सकते हैं । पाठक इसका विचार करें और इसकी अधिक खोज करें ।

हृदयका अग्नि ।

यज्ञके बाह्य अग्निके प्रदीप्त होनेके पश्चात् और यज्ञामिका हवनद्वारा उपासना करनेके अनंतर दूसरा ही एक अग्नि हृदयमें प्रदीप्त होता है, जिसका वर्णन देखिये—

हृदयात् अग्नि अग्निः उदेत् । (मं० १)

‘ हृदयकी वेदीपर एक अग्नि प्रदीप्त होता है ’ अर्थात् यह अग्नि केवल भौतिक अग्नि नहीं है । यह अर्भौतिक आत्मारूप अग्नि है । हृदयमें मुद्रिके परे आत्माका उपस्थिति है यह बात सब जानते ही हैं । इसीका नाम ‘ सत्त्वनाग्नि ’ है जिससे अन्तःकरणमें प्रसन्नता और उत्साह रहता है, इसीको हृदयकी गर्मी अथवा मनका उत्साह कहते हैं । इस अग्निके प्रज्वलित होनेका ज्ञान ज्ञानीको ही होता है, कोई अन्य इसको नहीं जान सकता—

अस्य धूमं अक्षरतिः पश्यति ॥ (मं० २)

‘ इसके धूँके ज्ञानी देखता है । ’ धूँसे ही अमिका ज्ञान होता है । जहाँ धूँ है वहाँ अग्नि होता है, यह न्याय सर्वमान्य है । अर्थात् धूँ देखनेका अर्थ धूँके नीचे रहनेवाले अमिका अनुभव करना है । अग्निहोत्र करनेसे इस हृदयस्थानीय आत्मामिका जाग्रति होती है ।

क्षत्रिय आत्मसमर्पणसे इस अग्निको जानता है, और जो स्वार्थ छोड़ता है उसको भी इसका ज्ञान होता है । सुदुर्लभ अर्थात् केवल स्वार्थी जो मनुष्य होता है वह इसकी शक्तिसे अनभिज्ञ होता है ।

इस आत्मशक्तिके प्रकट होनेसे शत्रु उसका कुछ भी नहीं कर सकता अर्थात् किसीके भी पदावसे वह दमता नहीं । विद्वान् क्षत्रिय इसीके बलसे दीर्घायु प्राप्त करता है, और अमर होता है ।

भौतिक अमिका सहायतासे अर्भौतिक आत्मामिका ज्ञान इस सूक्तने किया है । इस दृष्टिसे इस सूक्तका महत्त्व विशेष है ।

सबकी स्थिरता ।

[सूक्त ७७]

(ऋषिः — कवन्धः । देवता — जातवेदाः ।)

अस्थाद् द्यौरस्थात् पृथिव्यस्थाद् विश्वमिदं जगत् ।

आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थान्यश्चो अतिष्ठिपश्च ॥ १ ॥

य उदानदं परायणं य उदानण्यार्यनम् । आवर्तनं निवर्तनं यो गोपा अपि तं हुवे ॥ २ ॥

जातवेदो नि वर्तय शतं ते सन्त्वावृतः । सहस्रं त उपावृतस्ताभिर्नः पुनरा कृषि ॥ ३ ॥

अर्थ— (द्यौः अस्थात्) गोलोक स्थिर हुआ है । (पृथिवी अस्थात्) पृथ्वी स्थिर है । (इदं विश्वं जगत् अस्थात्) यह सब जगत् स्थिर है । (आस्थाने पर्वता अस्थुः) अपने स्थानपर पर्वत भी स्थिर हुए हैं । अतः मैंने भी अपने (अस्थात् स्थाने अतिष्ठिपश्च) घोड़ोंको यथास्थानमें ठहराया है ॥ १ ॥

(यः गोपाः परायणं उदानदं) जिस पृथ्वीपालक राजाके श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, (यः ग्यायनं उदानदं) जिसने निम्न स्थान प्राप्त किया है, (आवर्तनं निवर्तनं) जिसमें आने और जानेका सामर्थ्य है (ते अपि हुवे) उसीकी मैं मार्गना करता हूँ ॥ २ ॥

हे (जातवेदः) ज्ञानी ! (निवर्तय) छोड़ जा, (ते अवृताः शतं) तेरे आवरण सैकड़ों हैं । और (ते उपावृताः सहस्रं) तेरे समीप अनेक मार्ग हैं । (ताभिः पुनः नः आ कृषिः) उनसे हमें फिर समर्थ कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— पृथ्वी, गोलोक तथा सब जगत् यथास्थानमें स्थित हैं । पर्वत भी अपने स्थानमें स्थिर हैं । इसी प्रकार मनुष्य, बौद्ध आदि यथास्थानमें स्थिर रहें ॥ १ ॥

जिस भूपति राजाने उच्च और निम्न स्थान प्राप्त किये हैं, जो योग्य स्थानमें जाता जाता रहता है, उसकी प्रशंसा करना योग्य है ॥ २ ॥

ज्ञानी पुरुष अपने स्थानमें छोड़ जावे, उसकी आवरण और उपावरणकी शक्तियाँ अनेक हैं, उनसे वह हमें समर्थ करे ॥ ३ ॥

स्थिरता ।

सब जगत् अपने स्थानमें स्थिर है । सूर्यादि गोलोक भ्रमण करते हैं, तथापि कोई भी अपनी मर्यादा उल्लंघन नहीं करता है । और सब अपनी मर्यादामें रहनेके कारण सब जगत्के अवयव स्थिर हैं । इसी प्रकार सब मनुष्य अपने धर्मकी मर्यादामें रहकर स्थिर हो जायें । इस प्रकार रहनेसे सबका सामर्थ्य बढ़ता है ।

स्त्रीपुरुषकी वृद्धि ।

[सूक्त]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — १-१ चन्द्रमा, १ रवहा)

तेन भूतेन हविषायमा प्यायता पुनः । जायां यामस्मा आवांसुस्ता रसेनाभि वर्षताम् ॥ १ ॥

अर्थ— (तेन भूतेन हविषा) उस किये हुए हविसे (अयं पुनः आप्यायतां) यह बार बार पुष्ट हो । (यां जायां यामै अवांसुः) जिस लीका इसके साथ विवाह किया है, (तां रसेन अभि वर्षत) उसकी भी रससे पुष्ट करे ॥ १ ॥

गण्डमालाका निवारण ।

[सूक्त ८३]

(ऋषिः — ऋक्विः । देवता — अग्निः ।)

अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।

सूर्यः कुणोतु भेषजं चन्द्रमा वोषोच्छतु

॥ १ ॥

एन्येका इयेन्येका कृष्णैका रोहिणी द्वे ।

सर्वासामग्रभं नामावीरघ्नीरपेतन

॥ २ ॥

असूतिका रामायण्यपचितः प्र पतिष्यति ।

ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नक्षिष्यति

॥ ३ ॥

वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि

॥ ४ ॥

अर्थ— (वसतेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्थानसे जैसा गरुड दीवता है उस प्रकार, द्वे (अपचितः) गण्डमाला नाम रोगों । (प्र पतत) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कुणोतु) इसका औषध सूर्य बनावे और (चन्द्रमा वा उप उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका एनी) एक चितकवरी, (एका इयेनी) एक श्वेत, (एका कृष्णा) एक काली, (द्वे रोहिणी) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद है । (सर्वासां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीरघ्नीः अपेतन) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई तुम यहाँसे दूर भाग जाओ ॥ २ ॥

(रामायणी असूतिका) नाडीमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी अथ रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचितः प्र पतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौरितः प्र पतिष्यति) यहाँसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गलुन्तो नक्षिष्यति) यह सड़नेवाला रोग नाशकी प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुति जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यत् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा) जो यह मैं मनसे हवन करता हूँ वह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, चितकवरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पाँच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका बीज घमनिमें रहता है तथा इनमें फोड़ेवाली, गलनेवाली और सड़नेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है । इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें वैद्योंको विचार करना उचित है ।

देवं संस्मान सहस्रापोषस्यैधिषे । तस्य नो राख तस्य नो भेहि तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ—हे (देव संस्मान) श्रद्धा करनेवाले देव ! तू (सहस्रापोषस्य ईधिषे) हजारों पुष्टियोंका स्वामी है । इसलिये (तस्य नः राख) उन पुष्टियोंको हमें दे, (तस्य नो भेहि) वही हमें दे, (तस्य ते भक्तिर्वांसः स्याम) उस तेरे हम भागी होंगे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— हे श्रद्धा करनेवाले देव ! तुम्हारे पास हजारों पोषक शक्तियाँ हैं । उनमेंसे कुछ हमें दे, तेरे पोषक सामर्थ्यके भागी हम बनें ॥ ३ ॥

ईश्वरके भक्त ।

परमेश्वर सबका पोषणकर्ता है, वह सबको धन, ऐश्वर्य, वर, तेज और पुष्टि देता है । इसलिये वह देव हमें पोषणके साधन देवे और हमका योग्य उपयोग करके हम सब दृढ़, पुष्ट और धनधान्यसंपन्न हों ।

आत्मसमर्पणसे ईश्वरकी पूजा ।

[सूक्त ८०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — चन्द्रमाः ।)

अन्तरिक्षेण पतति विश्वा भूतान्चाकशत् । शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ १ ॥

ये त्रयः कालकाक्षा दिवि देवा इव भिताः । तान्सर्वानह कुतयेस्मा अरिष्टतातये ॥ २ ॥

अप्सु ते जन्म दिवि ते सधस्यं समुद्रे अन्तर्महिमा ते पृथिव्याम् ।

शुनो दिव्यस्य यन्महस्तेना ते हविषा विधेम ॥ ३ ॥

अर्थ— जो (विश्वा भूता अचक्षाकशत्) सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ (अन्तरिक्षेण पतति) आकाशसे चलता है उस (दिव्यस्य शुनः) शुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यस् महः) जो महत्त्व है (तेन हविषा ते विधेम) उस हविषे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ १ ॥

(ये त्रयः कालकाक्षाः) जो तीन कालका (दिवि देवाः इव भिताः) शुलोकमें देवोंके समान रह रहे हैं, (तान् सर्वान्) उन सबको (अह कुतये) इसका रक्षाके लिये और (अरिष्टतातये अह) कल्याणके लिये बुलाते हैं ॥ २ ॥

(अप्सु ते जन्म) जलमें तेरी उत्पत्ति है, (दिवि ते सधस्यं) शुलोकमें तेरा स्थान है, तथा (समुद्रे अन्तः पृथिव्या ते महिमा) समुद्रके बीच और पृथ्वीपर तेरी महिमा है । उस तेरे (दिव्यस्य शुनः) शुलोकमें गमन करनेवाले सूर्यका (यस् महः) जो महत्त्व है (तेन ते हविषा विधेम) उस महत्त्वसे तेरी पूजा हम करते हैं ॥ ३ ॥

भाषार्थ— सब जगत्को प्रकाशित करनेवाला सूर्य आकाशमें संचार करता है । उसका महत्त्व और तेज विशेष है । वह तेज हमारे अन्दर भितना है उसका समर्पण करके हम ईश्वरकी उपासना करते हैं ॥ १ ॥

देवताओंके समान तीन काल— अर्धाह उष्णकाल, शुष्ककाल और शीतकाल ये तीन काल कुत्र—शुलोकमें स्थित सूर्यसे सम्बन्धित हैं । इन तीनों कालोंमें मनुष्य अपनी रक्षा करे और कल्याणसाधन करे ॥ २ ॥

प्रकृतिके प्रारम्भिक जलावस्थासे सूर्यकी उत्पत्ति हुई है, वह शुलोकमें रहता है, पृथ्वी और समुद्रमें उसका महत्त्व प्रकट होता है । इस सूर्यकी जो शक्ति मेरे अन्दर है, उसे परमेश्वरका पूजाकार्य करनेके लिये समर्पित करता हूँ ॥ ३ ॥

सूर्यादिकोंके अंश मनुष्यमें हैं, उन शक्तियोंसे मनुष्य सामर्थ्यवाली बना है । इस लिये मनुष्यको उचित है कि, वह उस शक्तियोंका समर्पण जगत्की भलाईके लिये करके उन्हें समर्पण द्वारा परमेश्वरकी पूजा करे ।

कंकणका धारण ।

[सूक्त ८१]

(कविः — अथर्व । देवता — आविस्त्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

युन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षीसि सेधासि । प्रजा वर्ने च गृह्णानः परिहस्तो अभूदयम् ॥ १ ॥

परिहस्तं वि धारय योनिं गर्भाय धातवे । मर्यादे पुत्रमा धेहि तं त्वया गमयामसे ॥ २ ॥

यं परिहस्तमधिभरदितिः पुत्रकाम्या । त्वष्टा तमस्या आ बध्नात् यथा पुत्रं जनादिदि ॥ ३ ॥

अर्थ— (युन्तासि) तू नियामक है, (हस्तावप यच्छसे) दोनों हाथोंका तू नियमन करता है और उनसे (रक्षीसि सेधासि) विप्रकारियोंको हटाता है । (अर्थ परिहस्तः) यह कंकण (प्रजा वर्ने च गृह्णानः) प्रजा और धन का प्रदण करनेवाला (अभूत्) है ॥ १ ॥

हे (परिहस्त) कंकण । (गर्भाय धातवे) गर्भके धारणके लिये (योनिं वि धारय) योनिका धारण कर । हे (मर्यादे) मर्यादे । (पुत्रं आ धेहि) पुत्रको धारण कर । (तं त्वं आगमे आ गमय) सबको तू आगमनके समय बाहर आनेके लिये प्रेरणा कर ॥ २ ॥

(पुत्रकाम्या अदितिः) पुत्रको इच्छा करनेवाली अदितिने (यं परिहस्तं अधिभर) जिस कंकणका धारण किया था, (यथा पुत्रं जनात् इति) जिसे पुत्रको उत्पत्ति हो इस लिये (त्वष्टा तं अस्या आ बध्नात्) त्वष्टाने उसको इस ऋके लिये बांधा है ॥ ३ ॥

भावार्थ— कंकण नियममें रक्खा है, उसे हाथोंमें डालनेसे हाथोंका नियमन होता है और विप्र दूर होते हैं । इसलिये इसको संतानका धारण करनेवाला कहते हैं । तथा यह धनका भी धारक है ॥ १ ॥

गर्भधारणके योग्य गर्भाशयकी अवस्था यह बनाता है । इसके धारण करनेसे गर्भ धारण होता है और योग्य समयमें प्रसूति भी होती है ॥ २ ॥

पुत्रकी इच्छा करनेवाली अदितिने इसको प्रथम धारण किया था । कारीगर इसका निर्माण करे और पुत्रोत्पत्ति होनेकी इच्छासे सिरोंके दोनों हाथोंमें कंकण धारण करावे ॥ ३ ॥

कंकण धारण ।

स्त्रियां हाथमें कंकण धारण करती हैं । इसका संबंध गर्भाशय ठीक रहने, उत्तम संतान उत्पन्न होने और सुखसे प्रसूति होनेके साथ है । वैद्य लोग इसका विचार शरीरशास्त्रकी दृष्टिसे करें और निश्चय करें कि, किस प्रकारका कंकण कौनसी ऋको किस विधिसे धारण करना चाहिये । यह शास्त्रदृष्टिसे निश्चयने योग्य बात है ।

कन्याके लिये वर ।

[सूक्त ८१]

(कविः — भगवः । देवता — इन्द्रः ।)

आयच्छत आगतस्य नाम सुहृन्वायतः । इन्द्रस्य वृत्रघ्नो बन्धे वासवस्य क्षतक्रतोः ॥ १ ॥

अर्थ— (आयच्छतः) आनेवाले (आगतस्य) आये हुए और (आयतः) आते सभीप आनेवाले (वृत्रघ्नः वासवस्य क्षतक्रतोः इन्द्रस्य) शत्रुका नाश करनेवाले, धनवाले और सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्रका (नाम सुहृन्वा) नाम में लेता हूँ और (वन्धे) पर्वद करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— आगमनके पहिलेसे इच्छा करके अब मेरे पास आया हुआ जो शत्रुपर विजय करनेवाला, धनवान्, सैकड़ों उत्तम कर्म करनेवाला धूर्तवीर है, सबको मैं अपनी पुत्रीके लिये वरके रूपमें पर्वद करता हूँ ॥ १ ॥

येन सूर्या सावित्रीमग्निनोदतः पथः । तेन मार्गव्रीद् मग्नौ जायामा बहतादिति ॥ २ ॥

यस्तैऽङ्कुशो वसुदानो बृहन्निन्द्र हिरण्ययः । तेना जनीयते आथा मद्यं घेहि चर्चीपते ॥ ३ ॥

॥ इति महर्षोऽनुवाकः ॥

२ अर्थ—(येन पथा) जिस मार्गसे (आग्निना) अग्निदेवोंने (सूर्या सावित्री ऊदतः) सूर्यप्रभा सावित्रीका विवाह किया, (तेन) उही मार्गसे (जायां मा बहताम् इति) भार्याको प्राप्त कर ऐसा (मद्यः मां अन्नवीम्) भगने मुझे कहा है ॥ २ ॥

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यः ते हिरण्ययः वसुदानः बृहन् अङ्कुशः) जो तेरा सुवर्णका धन देनेवाला बड़ा अङ्कुश है, हे (चर्चीपते) इन्द्र ! (तेन जनीयते मद्यं) उसके सीकी इच्छा करनेवाले मुझे (जायां घेहि) भार्या दे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ब्रित प्रकार अग्निदेवोंने सूर्यप्रभाका विवाह किया, उही प्रकार वनवान् बधूका पिता ' इस कन्याका स्वीकार कीजिये ' ऐसा कहकर मुझे विवाहके लिये कहता है ॥ २ ॥

हे प्रभो ! तेरे पास जो धनकी प्राप्ति करनेवाला जो उत्तम राज है उसके बलसे पत्नीकी इच्छा करनेवाले मुझ वरको भार्या प्राप्त हो ॥ ३ ॥

कन्याके लिये वर ।

कन्याके लिये जो वर पसंद करना है वह निम्नलिखित गुणोंका विचार करके पसंद किया जावे—

(१) जनीयते— वर ऐसा हो कि जिसके मनमें धर्म-परमाकी प्राप्ति करनेकी प्रबल इच्छा उत्पन्न हुई हो ।

(सं० १)

(२) आगच्छता— कन्याके पिताके पास आनेकी इच्छा करनेवाला ।

(सं० १)

(३) आगतस्य— कन्याके पिताके पास पहुँचनेवाला ।

(सं० १)

(४) आयतः— कन्याके पिताके पास पहुँचा हुआ ।

(सं० १)

ये तीनों शब्द वरकी उत्कट इच्छा बताते हैं । आजकल कन्याका पिता वरको हड़ता हुआ वरके शोचार्थ एक स्थानसे दूसरे स्थानके प्रति घूमता रहता है । यह प्रथा अवैदिक प्रतीत होती है । बधूका पिता अथवा बधू वरकी खोजके लिये अग्रण न करे अपितु वर अपनी योग्यता सिद्ध करे और बधूकी मांग करनेके लिये बधूके पिताके पास जावे । यह बात इन चार शब्दोंसे व्यक्त होती है । अब वरमें कौनसे गुण होने चाहिये, इसका विचार यह है—

(५) वासवः— वसु अर्थात् धन पास रखनेवाला ।

(सं० १)

(६) शतक्रतुः— सैकड़ों उत्तम पुत्रवार्ध करनेवाला ।

(सं० १)

(७) वृषभ्रः— शत्रुका नाश करके विजय प्राप्त करनेमें समर्थ ।

(सं० १)

(८) इन्द्रः— शत्रुका नाश करनेवाला दूर भीर । (सं० १)

ये चार शब्द वरके गुणोंका वर्णन करते हैं । विवाहके पूर्व वरने धन कमाया हुआ हो और शौर्य भी प्रकट किया हुआ हो । अपरीक्षित वर न हो ।

बधूका पिता ऐसे वरका आश्वर करे और उसे बदे कि, (जायां आबहताम्) इस मेरी कन्याकी स्वीकार कीजिये । आप स्वीकार करने तो मैं बड़ा अनुग्रहीत हूँगा । इत्यादि वचनोंसे वरके साथ बोले और कन्या देनेकी इच्छा प्रकट करे । कन्याका दान भी ऐसा ही हो कि जिस प्रकार प्रभाका सूर्यके साथ होता है, अर्थात् कन्याका मोल लेना या पतिका लिये धन देना आदि शर्तें न हों, वरके गुणोंका विचार मुख्य हो ।

(सं० २)

वर भी मनमें यही समझे कि मेरे पास शौर्य और धीरे रहनेसे मैं धन कमाऊँगा और अब मैं धन कमाऊँ और मेरा शौर्य प्रकट हो तब मेरा विवाह हो ही आया ।

इस सूक्तमें जो वरकी पसंदीके और विवाह विषयके अन्य विचार कहे हैं वे बड़े उत्तम हैं । वरका पिता और वर ये दोनों इस सूक्तका बहुत विचार करें ।

बिना शौर्यधीरेके वैदिक विवाह होना असंभव है, ऐसा इस सूक्तके विचारसे स्वयं सिद्ध होता है । वरको उचित है कि वह अपने विवाहका विचार करनेके पूर्व धन कमावे । ' धीः धीः क्षीः ' यह नियम ध्याममें रखना चाहिये, बुद्धिका विकास करके धनको प्राप्त करनेके पश्चात् छोटी प्राप्तिका विचार मनमें आना चाहिये । आजकल जो बालविवाह करते हैं वे इस सूक्तका मनन विशेष करें ।

॥ यद्वा महर्षिः अनुवाक समाप्तः ॥

गण्डमालाका निवारण ।

[सूक्त ८३]

(ऋषिः — अङ्गिरा । देवता — मन्त्रोक्ता ।)

अपचितः प्र पतत सुपर्णो वसतेरिव ।	
सूर्यः कृणोतु भेषजं चन्द्रमा वोषोच्छतु	॥ १ ॥
एन्येका इयेन्येका कृष्णेका रोहिणी द्वे ।	
सर्वासामग्रभं नामावीरभीरपेतन	॥ २ ॥
असूतिका रामायण्यपचित् प्र पतिष्यति ।	
ग्लौरितः प्र पतिष्यति स गलुन्तो नशिष्यति	॥ ३ ॥
वीहि स्वामाहुति जुषाणो मनसा स्वाहा मनसा यद्विदं जुहोमि	॥ ४ ॥

अर्थ— (वसतेः सुपर्णः इव) अपने निवासस्थानसे बैसा गरुड होयता है उस प्रकार, हे (अपचितः) गण्ड-माला नाम रोगों । (प्र पतत) भाग जाओ । (सूर्यः भेषजं कृणोतु) इसका औषध सूर्य बनाये और (चन्द्रमा वा इव उच्छतु) चन्द्र रोगको दूर करे ॥ १ ॥

(एका पत्नी) एक चितकबरी, (एका इयेनी) एक श्वेत, (एका कृष्णा) एक काली, (द्वे रोहिणी) और लाल रंगवाले दो इतने इनमें भेद है । (सर्वासां नाम अग्रभं) सबका नाम मैंने लिया है, अतः (अवीरभीः अपेतन) मनुष्यकी हिंसा न करती हुई द्रुम यहाँसे दूर भाग जाओ ॥ २ ॥

(रामायणी असूतिका) नावोंमें छिपी रहनेवाली यह रोगकी जब रोगकी उत्पत्ति न करती हुई (अपचित् प्र पतिष्यति) यह गण्डमाला दूर होगी । (इतः ग्लौरितः प्र पतिष्यति) यहाँसे यह गलनेवाली दूर होगी, तथा (सः गलुन्तो नशिष्यति) यह सड़नेवाला रोग नाशको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

(स्वां आहुति जुषाणः वीहि) अपने हवनकी आहुतिका सेवन करता हुआ भाग जा, (यत् इदं मनसा जुहोमि स्वाहा) जो यह मैं मनसे हवन करता हूँ यह उत्तम हवन होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— गण्डमालाका औषध सूर्य किरणोंमें है, और चन्द्रमाके प्रकाशसे भी होता है । इससे गण्डमाला शीघ्र दूर हो जाती है ॥ १ ॥

काली, श्वेत, चितकबरी, साधारण लाल और अधिक लाल ये पाँच प्रकारकी गण्डमाला होती है । इनसे मनुष्यकी हानि न हो और ये सब रोग दूर हों ॥ २ ॥

इसका बीज जमनिमें रहता है तथा इनमें कोड़ेवाली, गलनेवाली और सड़नेवाली ऐसे भेद होते हैं । ये सब प्रकारके रोग पूर्वोक्त उपचारसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

मन लगाकर उत्तम हवन करनेसे भी यह रोग दूर होता है ॥ ४ ॥

गण्डमाला ।

सूर्यकिरण, चन्द्रप्रभा और मन लगाकर किया हुआ हवन इन तीन उपचारोंसे गण्डमाला दूर होती है । इसकी उपचार पद्धतिके विषयमें पैद्योंको विचार करना उचित है ।

दुर्गतिसे बचना ।

[सूक्त ८४]

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — निर्ऋतिः ।)

यस्यास्त आसनि घरे जुहोम्येषां बुद्धानां वसुसर्जनाय कम् ।
 भूमिरिति त्वामिप्रमन्वते जना निर्ऋतिरिति त्वाहं परि वेद सर्वतः ॥ १ ॥
 भूते हविष्मती भवैष ते भागो यो अस्मात् । मुञ्चेमान्मृनेनसः स्वाहा ॥ २ ॥
 एवो एवो सन्निर्ऋतेनेहा स्वर्मयस्यान् वि चूता वन्धपाशान् ।
 यमो मष्टं पुनरित् त्वा दंदाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥
 अयस्मये द्रुपदे वेधिष इहाभिहितो मृत्युमिर्ये सदक्षम् ।
 यमेन त्वं पितृभिः संविद्वान उन्ममं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्याः ते घरे आसनि) जिस तेरे घर सुखमें (एषां बुद्धानां वसुसर्जनाय) इन सब दुष्टोंकी मुक्त-
 ताके लिये (कं जुहोमि) अपने सुखकी आहुति देता हूँ । (त्वा जनाः भूमिः इति अभिप्रमन्वते) तुमको लोक अपनी
 अम्भभूमि करके मानते हैं । और (अहं त्वा सर्वतः निर्ऋतिः परि वेद) मैं तुमको सब प्रकारके कष्टोंकी जड़ करके
 मानता हूँ ॥ १ ॥

हे (भूते) उत्पन्न हुई । (हविष्मती भव) हवन करनेवाली हो (एषः ते भागः यो अस्मात्) यह तेरा भाग है
 जो हममें है । (इमान् अमृन् एनसः मुञ्च) इनको पाषसे छुटाओ, (स्वाहा-सु आह) मैं सब कहता हूँ ॥ २ ॥

हे (निर्ऋते) दुर्गति ! (अनेहा एव उ त्वं) अविनाशिका होकर तू (एवो) निश्चयसे (अयस्यान् वन्धपाशान्
 अस्मात् सु वि चूत) लोहेके बने बंधनोंके पाशोंको हमसे खोल दे । (यमो मष्टं त्वा पुनः इत् दंदाति) यम मेरे लिये
 तुमको पुनः पुनः देता है । (तस्मै यमाय नमः अस्तु) उस यम मृत्युके लिये नमस्कार हो ॥ ३ ॥ (अथर्व. ६।६२।२)

यम तू (अयस्मये द्रुपदे वेधिषे) लोहमय काष्ठस्तंभमें किसीको बाँध देती है तब वह (ये सदक्ष) जो हमारी दुःख
 हैं उन (मृत्युभिः इह अभिहितः) मृत्युओंसे यहाँ बाँधा जाता है । (त्वं पितृभिः यमेन संविद्वान्) तू पितरों और
 यमसे मिलता हुआ (त्वं इमं उन्ममं नाकं अधि रोहय) तू इसको उत्तम स्वर्गमें चढ़ा दे ॥ ४ ॥ (अथर्व. ६।६२।३)

भाषार्थ— दुरवस्था बड़ी कठिन है, उसमें बँधे अतएव जो पराधीन हुए हैं, उनकी मुक्तता होनी चाहिये । इस कार्यके
 लिये अपने सुखको त्यागके प्रयत्न करना चाहिये । कई लोग तो इसी पराधीनताको अपना आश्रय मानते हैं और उसके निवारणके
 लिये प्रयत्न तक नहीं करते । परंतु यह दुरवस्था सबसे भयानक है ॥ १ ॥

जो दुरवस्थाका भाग अपने अंदर होगा, उसको प्रयत्नसे दूर हटाना चाहिये ॥ २ ॥

दुर्गतिको दूर करना चाहिये । लोहेके सब पाश तोड़ने चाहिये । इन पाशोंको तोड़नेके लिये ही यम बार बार जन्म देता है
 अतः उसको नमन करना उचित है ॥ ३ ॥

जिसके घलेमें ये पाश अटकें हैं, उनकी हमारी दुःख और पैकड़ों आपत्तियाँ घटाती हैं, इन रक्षकोंके और नियामकके साथ
 संमेलन करके इस मनुष्यकी बंधनमुक्त करते हुए, इसको सुखपूर्ण स्वर्गधाममें पहुँचाओ ॥ ४ ॥

पराधीनता संपूर्ण दुःखोंका मूल है, अतः हरएकको उचित है कि वह पराधीनतारूप दुर्गतिके पाश तोड़े और स्वतंत्रतारूप
 स्वर्गधाममें स्थान प्राप्त करे ।

यक्ष्म-चिकित्सा ।

[सूक्त ८५]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — वनस्पतिः ।)

यक्ष्मो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तस्मै देवा अवीवरन् ॥ १ ॥
इन्द्रस्य वचसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च । देवानां सर्वेषां वाचा यक्ष्मं ते वारयामहे ॥ २ ॥
यथा वृत्र इया आपस्तस्तम्भं विश्वघ्ना यतीः । एवा तं अग्निना यक्ष्मं वैश्वानरेण वारये ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं देवः वरुणः वनस्पतिः) यह दिव्य वरुण नामक औषधि (वारयातै) रोगनिवारण करती है ।
(अस्मिन् यः यक्ष्मः आविष्टः) इसमें जो रोग प्रसूत है (तं उ देवाः अवीवरन्) उसका देवोंने निवारण किया ॥ १ ॥
इन्द्र, मित्र, वरुण इनके वचनसे तथा (सर्वेषां देवानां वाचा) सब देवोंकी वाणीसे (ते यक्ष्मं वारयामहे) तेरा यक्ष्मरोग दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यथा वृत्रः) जैसा वृत्र (विश्वघ्ना यतीः आपः तस्तम्भ) चारों ओर बहनेवाले जलप्रवाहोंको रोक रखता है
(एवा) उसी प्रकार (ते यक्ष्मं) तेरे रोगका (वैश्वानरेण अग्निना वारये) वैश्वानर अग्निद्वारा निवारण करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— वरुण यक्ष्मके उपशान्त करनेसे यक्ष्मरोग दूर होता है ॥ १-३ ॥

वरुण वृक्ष ।

देवमें जिसका नाम ' वरुण ' है उसी वृक्षको संस्कृतभाषामें ' वरुण ' कहते हैं । वरुण वृक्षकी औषधिकी यक्ष्मरोग दूर होता है । इसको हिंदीमें ' बिलि ' वृक्ष कहते हैं । इसके गुण ये हैं—

कटुः उष्णः रक्तदोषघ्नः शिरोवातहरः स्निग्धः
आग्नेयः विप्रचिवातघ्नश्च ॥ (रा० नि० प० ९)
वरुणः पित्तलो भेदो ग्लेष्मकृच्छ्राश्ममाकृतान् ।
निहन्ति गुल्मवाताकृक्मिर्माद्योष्णाग्निवीपनम् ।
कषायो मधुरास्तिक्ता कटुको रुक्षको लघुः ॥ (भा.)

' यह वरुण औषधि रक्तदोष दूर करनेवाली, शिरस्त्वानीय वातदोष दूर करनेवाली है, कटु, उष्ण, स्निग्ध तथा आग्नेय गुण युक्त है । श्लेष्मा, मूत्रदोष, वातदोष, गुल्म, वातरक्त, किमि-
दोष इन रोगोंको दूर करता है । '

इस औषधिकी ये गुण हैं । इसका नाम ' आग्नेय ' रखर दिया है अतः तृतीय मंत्रमें—

वैश्वानरेण अग्निना यक्ष्मं वारये । (मं. ३)

कहा है । यहाँ अग्नि पदका अर्थ ' वरुण ' वृक्ष करना उचित है । अर्थात् इस मंत्रका अर्थ ' वरुण वृक्षके प्रयोगसे यक्ष्म रोग दूर करता हूँ । ' ऐसा करना चाहिये । इस औषधि प्रयो-
गका विचार वैद्योंको करना चाहिये ।

सबसे श्रेष्ठ हो ।

[सूक्त ८६]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — एकवृषः ।)

वृषेन्द्रस्य वृषां दिवो वृषां पृथिव्या अयम् । वृषा विश्वस्य भूतस्य त्वमेकवृषो भव ॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य वृषा) इन्द्रके बलसे समस्त, (दिवः वृषा) सुलोकसे श्रेष्ठ (अयं पृथिव्याः वृषा) यह पृथिवीसे भी श्रेष्ठ (विश्वस्य भूतस्य वृषा) सब भूतोंसे श्रेष्ठ हो और तू (त्वमेकवृषः अयम्) अकेला ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ १ ॥

भावार्थ— सूर्य, सुलोक, पृथ्वी, सब प्राणी इनमें जो शक्ति है, उससे श्रेष्ठ बननेका प्रयत्न कर ॥ १ ॥

समुद्र ईशे स्रवतामग्निः पृथिव्या वशी । चन्द्रमा नक्षत्राणामीशे त्वमेकवृषो भव ॥ २ ॥

सम्राडस्यसुराणां ककुन्मनुष्याणि । देवानामर्धभागसि त्वमेकवृषो भव ॥ ३ ॥

अर्थ—(स्रवतां समुद्रः ईशे) बहनेवालोंमें समुद्र मुख्य है । (पृथिव्याः अग्निः वशी) पृथिवीको वशमें रखनेवाला अग्नि है । (नक्षत्राणां चन्द्रमा ईशे) नक्षत्रोंका स्वामी चन्द्र है इस प्रकार (त्वं एकवृषः भव) तू अद्वितीय सबसे श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

(असुराणां सम्राड् अस्ति) तू असुरोंका सम्राट् है, (मनुष्याणां ककुन्) मनुष्योंमें भी मुख्य है और (देवानां अर्धभाक् अस्ति) देवोंका अर्ध भाग तू है ऐसा तू (एकवृषः भव) सबसे श्रेष्ठ बन ॥ ३ ॥

भाषार्थ—जिस प्रकार सब स्रोतोंमें समुद्र प्रबल है, पृथ्वीको वश करनेवाला अग्नि समर्थ है, और नक्षत्रोंमें चन्द्रमा श्रेष्ठ है, इस प्रकार सब मनुष्योंमें तू समर्थ और श्रेष्ठ बन ॥ २ ॥

असुरवृत्तिवालोंके ऊपर भी तू स्वामित्व कर और मनुष्योंमें भी तू श्रेष्ठ हो, तथा देवोंके अर्ध आसनपर बैठनेकी योग्यता प्राप्त करनेवाला हो ॥ ३ ॥

सबसे श्रेष्ठ बनना ।

अपना सामर्थ्य बढा कर सबसे श्रेष्ठ होनेका परम पुण्यार्थ करना हरएक मनुष्यको योग्य है । जो श्रेष्ठ होता है उसीकी प्रशंसा होती है, और जो श्रेष्ठ नहीं होता वह पीछे रह जाता है । यह कारण रखकर हरएक मनुष्यको उचित है कि वह अपने प्रयत्नसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करे और सबसे श्रेष्ठ बने ।

राजाकी स्थिरता ।

[सूक्त ८७]

(ऋषिः — अथर्वी । वेदता — ध्रुवः ।)

आ त्वाहार्धमन्तरं भूर्ध्रुवस्तिष्ठारविचाचलत् । विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्वाष्टमधि भृशत् ॥ १ ॥

इद्वैधि मापं ज्योष्ठाः पर्वत इवाविचाचलत् । इन्द्र इवेह ध्रुवस्तिष्ठेह राष्ट्रं चारय ॥ २ ॥

इन्द्र एतमदीधरत् ध्रुवं ध्रुवेण हविषा । तस्मै सोमो अर्धि ब्रवदयं च ब्रह्मणस्पतिः ॥ ३ ॥

अर्थ—(त्वा आहार्ध) तुमको यहाँ राजगद्दीपर लाता हूँ । (अन्तः भूः) हम सबके अंदर आ । (ध्रुवः अविचल-चलत् तिष्ठ) स्थिर और अविचलित होकर यहाँ ठहर । (सर्वाः विद्वाः त्वा वाञ्छन्तु) सब प्रजाजन तुमको चाहें । (राष्ट्रं त्वत् मा अविचलत्) राष्ट्र तेरेसे भ्रष्ट न होवे ॥ १ ॥

(इह एव एधि) यहाँ आ । (मा अपच्योष्ठाः) कभी मत गिर, (पर्वतः इव अविचाचलत्) पर्वतके समान अविचलित और (इन्द्रः इव ध्रुवः) इन्द्रके समान स्थिर होकर (इह तिष्ठ) यहाँ ठहर और (राष्ट्रं च चारय) राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

(इन्द्रः ध्रुवेण हविषा) इन्द्र स्थिर समर्पणसे (एतं ध्रुवं अदीधरत्) इसको स्तिष्ठरूपसे प्रारम्भ करता है । (तस्मै सोमः) उसको सोमने और (अयं च ब्रह्मणस्पतिः) इस ज्ञानपतिने (अविचलत्) उपदेश दिया ॥ ३ ॥

भाषार्थ—हे राजन् ! तुमको हम सब लोगोंने चुनकर इस राजगद्दीपर लाये हैं, अब तू इस राजसभामें आ और यहाँका कार्य स्थिर होकर कर । चंचलता छोड़ दे । सब दिशाओंमें रहनेवाले तेरे प्रजाजन तुम्हारे विषयमें संतोष प्रकट करें । तेरेसे इस राज्यकी अभ्योगति न होवे ॥ १ ॥

इस राज्यपर रह, यहाँसे मत गिर । स्थिर होकर यहाँका कार्य कर । अपने स्थानसे पथभ्रुत न हो और इस राष्ट्रका पालन कर ॥ २ ॥

इन्ने भी आत्मसमर्पणसे स्थिर राज्यको प्राप्त किया था और उसको ज्ञानी ब्रह्मणस्पतिने उत्तम उपदेश दिया था, इस प्रकार तू भी आत्मसमर्पणसे इस राज्यका शासन कर और यहाँके ज्ञानी जन जिस प्रकार सलाह दें उस प्रकार इस राष्ट्रका पालन कर ॥ ३ ॥

राजाकी स्थिरता ।

राजा राजगद्दीपर स्थिर किस रीतिसे हो सकता है इस बातका उपदेश सबी उत्तमतासे इस सूक्तमें दिया है—

(१) राजाका सब प्रजाजनो द्वारा चुनाव होना चाहिये, (२) राजाको इस प्रकारका राज्यशासन करना चाहिये कि, जिससे सब लोग प्रसन्न हों और उन्नतिको प्राप्त करें, (३) राजामें अन्धलपन नही होनी चाहिये, (४) प्रजाके मनको आकर्षित करनेवाला राजा हो, (५) उसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति न हो, (६) राजा राष्ट्रके विद्वानोंकी समितिसे राज्यशासन चलावे । इस प्रकार राजा व्यवहार करेगा तो वह राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है, अन्यथा पदच्युत होगा । इस उपदेशसे पता लग सकता है कि कौनसे दुर्गुण रहनेसे राजा राष्ट्रसे अछूत होता है । देखिये—

(१) प्रजाकी अनुमतिके बिना जो राजगद्दीपर बैठता है, (२) जो प्रजाकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त करता, (३) जो अन्धलपन करता है, (४) जिसका अहित प्रजा चाहती है, (५) जिसके राज्यशासनसे राष्ट्रकी अवनति होती है । (६) जो राष्ट्रके विद्वानोंकी समितिके विरुद्ध राज्यशासन चलाता है । इस प्रकारका जो राजा होता है वह राज्यसे गिरता है ।

हर एक प्रजाजन तथा हर एक राजा इस सूक्तका विचार करे । इस सूक्तके मननसे प्रजाको भी पता लग जायगा कि उत्तम राजा कौनसा है और अधम कौनसा है, किसको राजगद्दी पर रखना चाहिये और किसको नहीं । राजाको भी पता लग जायगा कि किस रीतिसे अपनी स्थिरता होगी और किस कारण राज्यसे गिरावट होगी । राजा और प्रजा इन दोनोंको इस सूक्तसे उत्तम बोध प्राप्त हो सकता है ।

राजाकी स्थिरता ।

[सूक्त ८८]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — भुवः ।)

ध्रुवा घौर्ध्रुवा पृथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत् । ध्रुवासः पर्वता इमे ध्रुवो राजा विश्वामयम् ॥ १ ॥

ध्रुवं ते राजा वरुणो ध्रुवं देवो बृहस्पतिः । ध्रुवं तु इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवम् ॥ २ ॥

ध्रुवोच्युतः प्र मृणीहि शत्रून्क्षत्र्यूतोऽधरान्पादयस्व ।

सर्वा दिशः संमनसः सध्रीचीर्ध्रुवाय ते समितिः कल्पतामिह ॥ ३ ॥

अर्थ— जिस प्रकार (ध्रुवः ध्रुवा) भूलोक स्थिर है, (पृथिवी ध्रुवा) पृथ्वी स्थिर है, (इदं विश्वं जगत् ध्रुवं) यह सब जगत् स्थिर है, तथा (इमे पर्वताः ध्रुवासः) ये पर्वत स्थिर हैं उस प्रकार (अयं विश्वः राजा ध्रुवः) यह प्रजाओंका राजन करनेवाला राजा स्थिर हो ॥ १ ॥

(राजा वरुणः ते ध्रुवं) राजा वरुण तेरे लिये स्थिर, (देवः बृहस्पतिः ध्रुवं) बृहस्पति देव तेरे लिये स्थिर, (इन्द्रः च अग्निः च ते ध्रुवं) इन्द्र और अग्नि तेरे लिये स्थिर (राष्ट्रं धारयतां) राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

(ध्रुवोच्युतः ध्रुवः शत्रून् प्र मृणीहि) न गिरता हुआ और स्थिर होकर शत्रुओंका नाश कर । (क्षत्र्यूतः अधरान् पादयस्व) क्षत्र्यवत् आचरण करनेवालोंकी नीचे गिरा दे । (सर्वा दिशः) सब दिशाओंमें निवास करनेवाली प्रजाएँ (सध्रीचीः संमनसः) एक कार्यमें रत और एक विचारसे युक्त होकर, उन लोगोंकी (समितिः इह ते ध्रुवाय कल्पतां) सभा यहाँ तेरी स्थिरताके लिये समर्थ होवे ॥ ३ ॥

भाष्य— भूलोक, भूलोक, पर्वत और यह सब जगत् जिस प्रकार स्थिर हैं उस प्रकार राजा स्थिर हो जावे ॥ १ ॥

राजा वरुण, इन्द्र, अग्नि और देव बृहस्पति ये इस राजाके लिये स्थिर राष्ट्र धारण करें ॥ २ ॥

राजा स्थिर और सुदृढ़ होकर शत्रुका नाश करे, क्षत्र्यके समान आचरण करनेवालोंकी नीचे गिरावे । सब प्रजाजन एक विचारसे युक्त होकर अपनी राष्ट्रका द्वारा उत्तम राजाको राजगद्दीपर स्थिर रखें ॥ ३ ॥

१९ (अथर्व, माध्य, काण्ड ६)

स्थिरताके लिये।

राजा किन गुणोंके धारण करनेसे अपनी राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है इसका विचार इस सूक्तमें किया है। यह सूक्त कहता है कि 'स्यौ, पृथिवी, पर्वत, जगत्' ये किस रीतिसे स्थिर हुए हैं इसका विचार राजा करे और उनके गुणोंको धारण करके स्थिर होवे; देखिये इनके कौनसे गुण हैं—

१ स्यौ— आकाश तथा सूर्य। इनमें तेज है, सूर्य तो स्वयं-प्रकाशी है। इस प्रकार उत्तम तेजस्वी राजा स्थिर हो सकता है।

२ पृथ्वी— पृथ्वी सबका उत्तम प्रकार धारण और पौषण करती है। जो राजा सब प्रजाजननोंका इस प्रकार धारण-पौषण करता है वह स्थिर होता है।

३ पर्वत— अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं कभी पीछे नहीं हटते। इस प्रकार युद्धमें जो अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भागता नहीं, वह राजा राष्ट्रमें स्थिर रहता है।

४ जगत्— चलता है, परंतु अपनी मर्यादामें घूमता है। इस प्रकार जो अपनी मर्यादासे प्रगति करता है वह स्थिर होता है।

इस प्रकारके गुण धारण करनेवाला राजा राजगद्दीपर स्थिर रहता है। इन गुणोंसे भी और अधिक एक गुण है—

५ विशां राजा भुवः— प्रजाओंका रक्षण करनेवाला राजा स्थिर रहता है।

यह गुण सब गुणोंसे श्रेष्ठ है और इसके रहनेसे ही अन्य गुण कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। 'राजा' शब्दका ही अर्थ (प्रजारेजकः) प्रजाको प्रसन्न करनेवाला है। इस प्रकारके प्रजाकी प्रसन्नता संपादन करनेवाले राजाको ही इन्द्रादि देव राजगद्दीपर स्थिर रहनेकी सहाय्यता करें। इन देवताओंसे बोधित होनेवाले राज्यके लोग राजाकी सहाय्यता करें। इन देवतावाचक शब्दोंसे बोधित होनेवाले ये लोग हैं—

१ बृहस्पतिः, अग्निः— ज्ञानी, विद्वान् आदि ब्राह्मण, बल,

२ इन्द्रः— शूरवीर, सैनिक आदि क्षत्रिय बल,

३ चक्षुणः— वरिष्ठ लोक।

ये सब लोग उत्तम राजाकी सहाय्यता करें और उसकी स्थिरताके लिये प्रयत्न करें। इनकी सहाय्यता प्राप्त करके राजा संपूर्ण शत्रुओंको दूर करे, सब प्रजाजननोंमें एकता स्थापित करे और राष्ट्रीय महासभाकी सहाय्यतासे अपनी स्थिरता करे। राष्ट्रनृपसभा भी योग्य राजाको ही अपनी सहाय्यता प्रदान करे और अव्यय राजाको कभी सहाय्यता न दे।

इस प्रकार राजा और प्रजाको बड़ा बोध देनेवाला यह सूक्त है। अतः है कि ये दोनों इसका मनन करके अधिकसे अधिक लाभ उठावेंगे।

परस्पर प्रेम।

[सूक्त ८९]

(ऋषिः — अथर्व। देवता — रुद्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

हृदं यत्प्रेण्यः शिरो दुत्तं सोमेन वृष्ण्यम् । ततः परि प्रजातिन हार्दि ते शोचयामसि ॥ १ ॥
शोचयामसि ते हार्दि शोचयामसि ते मनः । वारं धूम इव सध्वर्युः माप्तेवान्वेतु ते मनः ॥ २ ॥

अर्थ— (प्रेण्यः हृदं यत् वृष्ण्यं शिरः) प्रेम करनेवालेका ओं यह बलवान् शिर है, जो (सोमेन वृष्णं) सोमने दिया है, (ततः प्रजातिन) उससे उत्पन्न हुए बलसे (ते हार्दि परि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्घोषित करते हैं ॥ १ ॥

(ते हार्दि शोचयामसि) तेरे हृदयके भावोंको उद्घोषित करते हैं, (ते मनः शोचयामसि) तेरे मनको उन्नेजित करते हैं, (वारं धूम इव) वायुके पीछे जिस प्रकार धूँवाँ जाता है, उस प्रकार (ते सध्वर्युः मनः माप्तेवान्वेतु) तेरा अनुकूल मन मेरे पास ही आवे ॥ २ ॥

भावार्थ— प्रेम करनेवालेका शिर और हृदय प्रेमके साथ ही उद्घोषित होता है ॥ १ ॥

हृदयको और मनको उन्नेजित करते हैं जिस प्रकार धूँवाँ वायुको अनुसरता है, उसी प्रकार मन हृदयको अनुकूल होवे ॥ २ ॥

मह्यं त्वा मित्रावरुणौ मह्यं देवी सरस्वती । मह्यं त्वा मध्यं भूम्या उभावन्तौ समस्यताम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (मित्रावरुणौ त्वा मह्यं) मित्र और वरुण तुमको मुझे देवों, (देवी सरस्वती मह्यं) सरस्वती देवी मुझे देवे । (भूम्या मध्यं) भूमिका मध्य तथा (उभावन्तौ) दोनों अन्तभाग (त्वा मह्यं समस्यताम्) तुमको मुझे देवें ॥ ३ ॥

भावार्थ— मित्र, वरुण, सरस्वती, भूमिका मध्यभाग और अन्तिम भाग ये सब हम सबको मिलाकर रखें ॥ ३ ॥

एकताका मन्त्र ।

मनुष्यका स्तिर और हृदय प्रेमसे उत्तेजित होता है । इस प्रकार उत्तेजित हुआ और प्रेमसे साँपूर हुआ मनुष्य ही इस अगहमें कुछ विशेष कार्य करनेमें समर्थ होता है ।

हृदयके अनुकूल मन ऐसा होवे कि, जिस प्रकार वायुकी

गतिके अनुकूल भूयाँ होता है । सरस्वती अर्थात् विद्याकी और भूमि अर्थात् मातृभूमिकी भक्ति से दोनों मनको ऐसा अनुकूल करें, कि वह कभी हृदयको छोड़कर अर्थात् उस नेताके हृदयसे दूर न भाग जावें ।

इस प्रकार मनसे सुविचार और हृदयसे भक्ति करते हुए मनुष्य उन्नत हो सकते हैं ।

शरीरसे बाणको हटाना ।

[सूक्त ९०]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — रुद्रः ।)

यां ते रुद्र हृषमास्यदङ्गैभ्यो हृदयाय च । इदं ताम्रघ्नं त्वद् वयं विषूर्चो वि वृहामसि ॥ १ ॥

यास्तै शतं धमनयोऽङ्गान्पनु विष्टिताः । तासां ते सर्वासां वयं निर्विषाणि ह्वयामसि ॥ २ ॥

नमस्त्ये रुद्रास्यते नमः प्रतिहितायै । नमो विसृज्यमानायै नमो निपतितायै ॥ ३ ॥

अर्थ— (रुद्रः यां हृषुं) रुद्र जिस बाणको (ते अङ्गैभ्यः हृदयाय च आस्यत्) तेरे अङ्गों और हृदयके लिये फेंकता है, (अथ तां) आज उस बाणको (वयं त्वद् विषूर्चो) हम तेरेसे विरुद्ध दिशासे (इदं वि वृहामसि) इस प्रकार दूर करते हैं ॥ १ ॥

(याः ते शतं धमनयः) जो तेरे शरीरमें सैकड़ों धमनियाँ (अङ्गानि अनु विष्टिताः) अवयवोंमें रहती हैं (ते तासां सर्वासां) तेरी उन सब धमनियोंसे (विषाणि निः ह्वयामसि) सब विषोंको निश्शेष करते हैं ॥ २ ॥

हे रुद्र ! (ते अस्यते नमः) फेंकते हुए तुझे नमस्कार हो । (प्रतिहितायै नमः) फेंके हुए बाणको नमन हो । (विसृज्यमानायै नमः) छोड़े गये बाणको नमन हो और (निपतितायै नमः) लक्ष्यपर लगे बाणको नमस्कार हो ॥ ३ ॥

भावार्थ— शरीरमें लगे बाणको सुविधसे हटाना चाहिये और शरीरको विरहित करना चाहिये ॥ १-३ ॥

जल-चिकित्सा ।

[सूक्त ९१]

(ऋषिः — भृगुर्वागिराः । देवता — यक्षमनाशनं, मन्त्रोक्ताः ।)

इमं यक्षमष्टाधोमैः षड्योगैर्मिरचर्कषुः । तेनां ते तुन्वोदु रपोऽपाधीनमप्य व्यये ॥ १ ॥

अर्थ— (इमं यक्षं) इस जीको (अष्टाधोमैः षड्योगैः) अठ बेलप्रोडियोंवाले अथवा (यक्ष्योगैः) छः बेल-प्रोडियोंसे की हुई (मिरचर्कषुः) कृषिसे उपजन करते हैं । (तेनां ते तुन्वः) उससे तेरे शरीरके (रपः अपाधीनं अप- व्यये) रोगबीजको निम्न गतिसे दूर करते हैं ॥ १ ॥

न्यग्भवार्थो वाति न्यक् तपति सूर्यः । नीचीनमध्या दुहे न्यग् भवतु ते रपः ॥ २ ॥

आप इह वा उ भेषजीराणो अमीचक्षातनीः । आपो विश्वस्य भेषजीस्तास्तं कृण्वन्तु भेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (वातः न्यक् वाति) अग्निसंवायु निम्न गतिसे चलता है, (सूर्यः न्यक् तपति) सूर्य निम्न भागमें तपता है, (अध्या नीचीनं दुहे) यी निम्न भागसे दूध देती है । इस प्रकार (ते रपः न्यक् भवतु) तेरा दोष दूर होवे ॥ २ ॥

(आपः इह वै उ भेषजीः) जल निःसन्देह औषधी है, (आपः अमीचक्षातनीः) जल रोग दूर करनेवाला है, (आपः विश्वस्य भेषजीः) जल सब रोगोंको औषधि है, (ताः ते भेषजं कृण्वन्तु) वह जल तेरे लिये औषध बनावे ॥ ३ ॥

जल सब रोगोंको दूर करनेवाली औषधि है, जल सब दोष इस पथ्यके साथ अष्टांगयोग अथवा षडंगयोग करना चाहिये । शरीरसे दूर करता है और सब विष दूर करके आरोग्य देता चम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और है । जलप्रयोगसे अग्निकी निम्न गति होती है और उस कारण समाधि से आठ अंग योगके हैं । पहिले दो अंग अथवा अंतिम दो छेबनेसे, षडंगयोग होता है । इससे भी रोग दूर होते हैं है । इस आरोग्यके लिये उतम जौका अन्न खाना चाहिये और और आरोग्य प्राप्त होता है ॥

अश्व ।

[सूक्त ९२]

(आपिः — अथर्व । देवता — इन्द्रः, वाजी ।)

वातरंहा भव वाजिन् युज्यमानः इन्द्रस्य याहि प्रसवे मनोजवाः ।

युजन्तु त्वा मरुतो विश्ववेदस आ ते त्वष्टा पत्सु जवं दधातु ॥ १ ॥

जवस्ते अर्वन् निहितो गुहा यः स्येन वात उत योऽर्चरत् परीत्तः ।

तेन त्वं वाजिन् बलवान् बलैर्नाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वाजिन्) अश्व ! (युज्यमानः वातरंहाः भव) जोतने पर वायुके वेगसे युक्त हो, (इन्द्रस्य प्रसवे मनोजवाः याहि) इन्द्रकी इस छट्टिमें मनेविणसे चल । (विश्ववेदसः मरुतः त्वा युजन्तु) सब ज्ञानसे युक्त मरुतेक उठनेवाले वीर तुझे नियुक्त करें । (त्वष्टा ते पत्सु जवं आ दधातु) त्वष्टा तेरे पाँवोंमें वेग रखे ॥ १ ॥

हे (अर्वन्) गतिशील ! (यः गुहा निहितः ते जवः) जो हृदयमें रहा हुआ तेरा वेग है, (यः स्येने वाते उत परीत्तः) जो वेग स्येनपक्षोंमें और जो वातुमें है और जो अन्यत्र भी है, हे (वाजिन्) अश्व ! (तेन त्वं बलवान्) उस वेगसे तू बलवान् होकर (समने पारयिष्णुः) संग्राममें पार करनेवाला होता हुआ (आजि जय) युद्धमें विजय कर ॥ २ ॥

भावार्थ— घोड़ा वेगवान् हो, चलनेके समय मनुके वेगके समान शीघ्र दौड़े । ऐसे घोड़ेको वीर जोतें और ईश्वर ऐसे घोड़ेके पाँवमें बड़ा वेग रखे ॥ १ ॥

जो वेग वायु, स्येन पक्षी और अन्य वेगवान् पदार्थोंमें है वह वेग इस घोड़ेमें हो । ऐसा वेगवान् और बलवान् घोड़ा युद्धमें विजयको प्राप्त करनेवाला हो ॥ २ ॥

तनूँहे वाजिन् तन्वंनयन्ती वाममस्मभ्यं धावतु अर्धं तुभ्यम् ।

अन्हुतो महो धरुणाय देवो दिवीँ वि ज्योतिः स्वमा मिमीयात् ॥ ३ ॥

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— हे (वाजिन्) अश्व । (ते तनूः तन्वं नयन्ती) तेरा शरीर हमारे शरीरकी छे चलता हुआ (अस्मभ्यं वामं धावतु) हम सबके लिये अन्ध कालमें पहुँचावे और (तुभ्यं अर्धं) तुम्हारे लिये कुछ देवे । (अन्हुतः देवः) अकृत्रिक देव (धरुणाय) सबकी धारणाके लिये (दिविँ ज्योतिः इव) धुलोकमें जैसा तेजस्वी सूर्य है, उसके समान (महः स्वं वा मिमीयात्) सबको बड़ा तेज निर्माण करके देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह घोड़ा मनुष्योंकी अतिशीघ्र दूरतक पहुँचावे । वह सामीकी कुछ देवे और स्वयं सुखी होवे । धुलोकमें सूर्यके समान ऐसा घोड़ा यहाँ चमकता रहे ॥ ३ ॥

उत्तम घोड़ेका वर्णन इस सूक्तमें है । घोड़ा बलवान् और चपल तथा शीघ्रगामी हो । युद्धमें जानेवाले सैनिक ऐसे घोड़ोंका उपयोग करें और विजय प्राप्त करें । इत्यादि बोध इस सूक्तमें है ।

॥ यद्वा नवम अनुवाक समाप्त ॥

हमारी रक्षा ।

[सूक्त ९३]

(ऋषिः — शान्तातिः । देवता — रुद्रः ।)

यमो मृत्युरघमारो निर्ऋतो बभ्रुः शर्वोऽस्ता नीलिशिखण्डः ।

देवजनाः सेनयोचस्थिर्वासस्ते अस्माकं परि वृञ्जन्तु वीरान् ॥ १ ॥

मनसा होमैर्हरसा धृतेन शर्वायास्व उत राज्ञे भवार्य ।

नमस्येभ्यो नम एभ्यः कृणोम्यन्यत्रासदवविषा नयन्तु ॥ २ ॥

आर्यध्वं नो अघविषाभ्यो बधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्वेदसः ।

अग्नीषोमा वरुणः पूतदक्षा वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम ॥ ३ ॥

अर्थ— (यमः) निधामक, (मृत्युः) मारक, (अघ-मारः) पापियोंको मारनेवाला, (निर्ऋतः) पीडक, (बभ्रुः) पीषक, (शर्वः) हिंसक, (अस्ता) शस्त्र फेंकनेवाला, (नीलिशिखण्डः) नीले श्वसेयुक्त तथा (देवजनाः) सब दिव्यजन, (सेनया उचस्थिर्वासः) देवोंके साथ सटवाई करनेवाले, (अस्माकं वीरान् परि वृञ्जन्तु) हमारे वीरोंकी बचावे ॥ १ ॥

(अस्ते शर्वाय) अस्त्र फेंकनेवाले हिंसकके लिये (उत भवार्य राज्ञे) और उत्पत्ति करनेवाले राजाके लिये (मनसा होमैः हरसा) मनसे, चीसे, होमोंसे और शक्तिसे (एभ्यः नमस्येभ्यः नमः कृणोमि) इन नमन करने योग्योंकी नमन करता हूँ । (अघविषः अस्मद् अन्यत्र नयन्तु) पापियोंकी चिन्तासे परिपूर्ण लोक हमसे दूर हों ॥ २ ॥

(विश्वेदेवाः विश्वेदेवसः मरुतः) सब दिव्य और सब जाननेवाले मरने तक कार्य करनेवाले वीर तथा (अग्नि-षोमौ पूतदक्षाः वरुणः) अग्नि, शोम, पवित्र बलवाला वरुण, (अघविषाभ्यः बधाद् आर्यध्वं) पापियोंके बधसे हमें बचावे । (वातापर्जन्ययोः सुमती स्याम) वायु और पर्जन्यकी सुमतिमें हम सदा रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब शूरवीर हमारे बालबच्चों और हमारे वीरोंकी बचावें ॥ १ ॥

औ नमन करने योग्य हैं उनका मनसे और दानके साथ उत्कार किया जाने । पापी हम सधसे दूर हों ॥ २ ॥

उस देव हमें पापियोंसे बचावें और हम उनकी उत्तम गतिमें रहकर उत्तम कार्य करें ॥ ३ ॥

संगठन का उपदेश ।

[सूक्त ९४]

(ऋषिः — अथर्वगिरिः । देवता — सरस्वती ।)

सं वो मनांसि सं वृता समाकूतीर्नमामसि । अमी ये विव्रता स्थन तान् वः सं नमयामसि ॥ १ ॥

अहं गृभ्णामि मनसा मनांसि मम चित्तमनु चित्तेभिरेव ।

मम वक्षेषु हृदयानि वः कृणोमि मम बालमनुवर्तमान एत ॥ २ ॥

ओते मे द्यावापृथिवी ओता देवी सरस्वती । ओता म इन्द्रश्चाग्निश्चर्यास्मेदं सरस्वति ॥ ३ ॥

अर्थ— (वः मनांसि सं) तुम्हारे मन एक भावसे युक्त करो, (वृता सं) तुम्हारे कर्म एक विचारसे हों, (आकूतिः सं नमामसि) तुम्हारे संकल्पोंकी एक भावमें लुकाते हैं । (अमी ये विव्रताः स्थन) यह जो तुम परस्पर विरुद्ध कर्म करनेवाले हो, (तान् वः सं नमयामसि) उन सब तुमको हम एक विचारमें लुकाते हैं ॥ १ ॥ (अथर्व. ३।८।५)

(अहं मनसा मनांसि गृभ्णामि) मैं अपने मनसे तुम्हारे मनको लेता हूँ । (मम चित्तं चित्तेभिः अनु आ-इत) मेरे चित्तके अनुकूल अपने चित्तोंको बनाकर आओ । (मम वक्षेषु वः हृदयानि कृणोमि) मेरे वक्षोंमें तुम्हारे हृदयोंको मैं करता हूँ । (मम यान् अनुवर्तमानः आ-इत) मेरे पालनचलनके अनुकूल चलनेवाले होकर यहाँ आओ ॥ (अथर्व. ३।८।६)

(द्यावापृथिवी मे ओते) सुलोक और भूलोक ये मेरेसे मिलेजुले हैं । (देवी सरस्वती ओता) सरस्वती देवी मेरेसे मिली है । (इन्द्रः च अग्निः च मे ओता) इन्द्र और अग्नि मेरे साथ मिले हैं । हे सरस्वति । (इयं चर्यास्मै) इससे हम समृद्ध हों ॥ ३ ॥ (अथर्व. ५।२३।१)

ये तीनों मंत्र पूर्वस्थानमें आये हैं । ऊपर उनका पता दिया है । इसलिये विशेष स्पष्टीकरण पूर्वस्थानमें ही पाठक देखें । तृतीय मंत्रका चतुर्थ चरण इस सूक्तमें पूर्वकी अपेक्षा भिन्न है, परंतु वह अति सरल होनेसे विशेष स्पष्टीकरणकी अपेक्षा नहीं रखता ।

कुष्ठ औषधि ।

[सूक्त ९५]

(ऋषिः — भृग्वंशिराः । देवता — यमस्वप्तिः ।)

अथ्वथो देवसर्दनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तथामृतस्य चक्ष्णं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ १ ॥

अर्थ— (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहाँसे तीसरे सुजोकमें (देवसर्दनः अथ्वथः) देवोंके बैठने योग्य अश्वाय है । (तथामृतस्य चक्ष्णं) वहाँ अमृतका दर्शन होनेके समान (कुष्ठं देवाः अवन्वत) कुष्ठ औषधिको देवोंने प्राप्त किया है ॥ १ ॥ (अथर्व. ५।४।१)

हिरण्ययी नौरंशरद्विरण्यवन्धना दिवि । तत्रामृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ २ ॥

गर्भो अस्योपधीना गर्भो द्विमर्शतामुत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं मे अगदं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (हिरण्ययी हिरण्यवन्धना नौरंशर) सोनेकी पना और सुवर्णके बन्धनोंसे बन्धी नौका (दिवि अचरत्) धूलोकमें चलती है । (तत्र अमृतस्य पुष्पं कुष्ठं) वही अमृतके पुष्पके समान कुष्ठ औषधियों (देवाः अवन्वत) देवोंने प्राप्त किया है ॥ २ ॥ (अथर्व. ५।५।४)

(ओषधीनां गर्भः जलि) औषधियोंका मूल तू है । (उत द्विमर्शतां गर्भः) और दिववालोंका भी तू गर्भ है । (तथा विश्वस्य भूतस्य गर्भः) सब भूतमात्रका गर्भ है; (मे इमं अगदं कृधि) तू मेरे इस रोगको नीरोग कर ॥ ३ ॥ (अथर्व. ५।२५।७)

ये भी तीनों मंत्र पूर्व स्थानमें आ गये हैं । अतः पाठक इनका विवरण पूर्वस्थानमें देखें । तृतीय मंत्रमें कुछ पाठभेद है, परंतु उसके विशेष स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

रोगोंसे बचना ।

[सूक्त ९६]

(ऋषिः — सुवक्त्रिरा । देवता — धनस्पतिः, सोमः ।)

या औषधयः सोमराज्ञीर्बह्वीः शतविचक्षणाः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्चन्त्वहंसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दुर्धो वरुण्यादित । अथो यमस्य पङ्कीशात् विश्वसाद् देवकिल्विषात् ॥ २ ॥

यच्चक्षुषा मनसा यच्च वाचोपारिम जाग्रतो यत् स्वपन्तः । सोमस्तानि स्वधया नः पुनातु ॥ ३ ॥

अर्थ— (याः सोमराज्ञीः बह्वी औषधयः) जो सोम औषधि विमर्शमें मुख्य हैं ऐसी अनेक औषधियाँ हैं और विमर्श (शत-विचक्षणाः) सैकड़ों कार्य होते हैं, (बृहस्पति-प्रसूताः ताः) ज्ञानीके द्वारा दी हुई ये औषधियाँ (नः अहंसः मुञ्चन्तु) हमें पावरूपी रोगसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात् मुञ्चन्तु) मुझको दुर्वचनसे हुए रोगसे बचावें, (अथो उत वरुण्यात्) और जलके कारण होनेवाले रोगसे बचावें । (अथो यमस्य पङ्कीशात्) अथवा यमके पाशस्वरूप असाध्य रोगोंसे बचावें तथा (विश्वसाद् देवकिल्विषात्) सब देवोंके संबंधके पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे बचावें ॥ २ ॥

(यत् चक्षुषा मनसा) जो पाप चक्षु और मनसे तथा (यत् वा वाचः) जो वाणीसे (जाग्रतः यत् स्वपन्तः उपारिम) जागते समय और जो सोते समय हम (उपारिम) प्राप्त करते हैं (नः तानि) हमारे वह सब पाप (सोमः स्वधया पुनातु) सोम अपनी शक्तिसे पुनीत करके दूर करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब औषधियोंमें सोम औषधि मुख्य है । इन औषधियोंसे सैकड़ों रोगोंकी चिकित्सा होती है । ज्ञानी वैद्य द्वारा दी ये औषधियाँ हमें रोगमुक्त करें ॥ १ ॥

दुर्वचनसे, जलके विमर्शनेसे, यमके पाशरूप दोषोंसे और सब पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे औषधियाँ हमें बचावें ॥ २ ॥

आंख, मन, वाणी आदि इंद्रियों द्वारा जाग्रतवस्थामें और स्वप्नावस्थामें जो पाप हम करते हैं, उन पापोंसे उत्पन्न हुए रोगोंसे सोम आदि औषधियाँ हमें बचावें ॥ ३ ॥

पापसे रोगकी उत्पत्ति ।

इस सूक्तमें पापसे रोगोंकी उत्पत्ति होनेकी वस्तुता बताई है । सब रोग मनुष्योंके किये गपोंसे उत्पन्न होते हैं । यदि मनुष्य अपने आपको पापसे बचावे, तो निःसंदेह वे रोगोंसे बच सकते हैं ।

मनुष्य सोते हुए और जागते हुए अपने इन्द्रियोंसे अनेक पाप करते हैं और रोगी होते हुए दुःखी होते हैं । इनको उचित है कि, ये पापसे बचे रहें और अपने इन्द्रियोंसे पाप न करें ।

‘ शपथ ’ अर्थात् गालियाँ देना, घुरे शब्द बोलना और

कोपके वचन कहना यह भी पाप है । इससे अनेक रोग होते हैं । कोप भी स्वयं रोग उत्पन्न करता है । अतः इससे बचना उचित है ।

राग होनेपर औषधिप्रयोगसे रोगविशुद्धि हो सकती है, परंतु औषध (घृहस्पतिप्रसूत) ज्ञानी वैद्यद्वारा विचारपूर्वक दिया हुआ होना चाहिये ।

इस रीतिसे इस सूक्तमें बहुत उत्तम बोध दिये हैं । यदि पाठक इन सबका योग्य विचार करेंगे तो वे अपने आपको बहुत कष्टोंसे बचा सकते हैं ।

शत्रुको दूर करना ।

[सूक्त १७]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — देवः, मित्रावरुणौ ।)

अभिभूर्यज्ञो अभिभूरगिरमिभूः सोमो अभिभूरिन्द्रः ।

अभ्यर्हं विश्वाः पृतना यथासान्येवा विधेमामिहोत्रा इदं हविः ॥ १ ॥

स्वधास्तु मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत् क्षत्रं मधुनेह पिन्वतम् ।

वाघेयां दूरं निर्गतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्षुमस्मत् ॥ २ ॥

इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रमध्वम् ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमजमं प्रमृणन्तमोजसा ॥ ३ ॥

अर्थ— (यज्ञः अभिभूः) यज्ञ शत्रुका पराभव करता है, (अग्निः अभिभूः) अग्नि शत्रुका पराभव करता है, (सोमः अभिभूः) सोम शत्रुका पराभव करता है, (इन्द्रः अभिभूः) इन्द्र शत्रुका पराभव करता है । (यथा अर्हं विश्वाः पृतनाः अभि असाति) जिससे मैं सब सेनाओंका पराभव करूँ (एवा) इस प्रकार हम भी (अग्निहोत्राः इदं हविः विधेम) अग्निहोत्र करनेवाले होकर इस हविका समर्पण करेंगे ॥ १ ॥

हे (विपश्चिता मित्रावरुणा) ज्ञानी मित्र और वरुण ! आपके लिये (स्वधा अस्तु) यज्ञ अजभाग हो । (प्रजावत् क्षत्रं इह मधुनेह पिन्वतं) प्रजायुक्त क्षत्रिय बल यहाँ सींचो । (निर्गतिं पराचैः दूरे वाघेयां) दुर्गतिको दूर करके दूर ही नष्ट करो और (कृतं चिदेनः) किये हुए पापको भी (अस्मत् प्र मुमुक्षुम्) हमसे दूर करो ॥ २ ॥

हे (सखायः) मित्रो ! (उग्रं ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं वीरं) उग्र स्वभावयुक्त, गाँवकी जीतनेवाले, गोको जीतनेवाले अथवा इन्द्रियोंको वश करनेवाले, वज्र धारण करनेवाले वीर, (ओजसा अजमं प्रमृणन्तं) बलसे शत्रुबलका नाश करनेवाले और (जयन्तं) विजय करनेवाले (इन्द्रं अनु सं रमध्वं) इन्द्रके अनुकूल अपने सब व्यवहार करो ॥ ३ ॥

भाषार्थ— यज्ञ अर्थात् परोपकार, अग्नि, सोमादि औषधि, दूर वीर ये सब अपने अपने शत्रुओंका दूर करते हैं । उस प्रकार मैं भी सेनासे आक्रमण करनेवाले शत्रुओंपर विजय प्राप्त करूँगा । मैं इस विजयके लिये ऐसा आश्रमसमर्पण करूँगा जैसा अभिहोत्रमें हविर्द्रव्य अपने आपको समर्पण करता है ॥ १ ॥

इस राज्यमें सब क्षत्रियोंको उत्तम शूरवीर बालकसे ही और वे राज्यमें ऐसा प्रबंध करें कि, उससे सब दुर्गति नष्ट होवे और सब पाप दूर होवे ॥ २ ॥

ओ शत्रुके गाँवकी जीतनेवाला, शूरवीर, वज्र धारण करनेवाला अपने बलसे शत्रुसेनाका नाश करता है, उस विजय संपादन करनेवाले वीरके अनुकूल अपना आचरण करो ॥ ३ ॥

विजयके साधन ।

इस सूक्तमें विजयके कई साधन वर्णन किये हैं । प्रथम मंत्रमें इन साधनोंकी गणना की है, देखिये—

१ यज्ञः— यज्ञसे विजय होती है । यह सबसे मुख्य साधन है । यज्ञ अर्थात् 'सत्कार, संगठन और उपकार' । सत्कार करनेयोग्य जो हैं उनका सत्कार करना, अपने अंदर संगठनसे सब एकाना और दुर्बलोंके ऊपर उपकार करना यह यज्ञ है । इस यज्ञसे वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय सब शत्रु दूर होते हैं । ये यज्ञ अनेक प्रकारके हैं । उन सबका यहाँ वर्णन करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । यज्ञ मनुष्योंकी रक्षण करता है वह चात अथर्व० की० १२।१।१ में भी कही है; वह मंत्र यहाँ पाठक देखकर इसके साथ उसकी तुलना करें ।

२ अग्निः— अग्नि शब्दसे ज्ञान, प्रकाश और उष्णताका बोध यहाँ लेना योग्य है । ज्ञानसे विजय सर्वत्र होती है । प्रकाश भी विजय देनेवाला है और उष्णता अर्थात् सभी मनुष्योंमें रही तो वह मनुष्य कुछ न कुछ पराक्रम करनेमें समर्थ हो सकता है ।

३ सोमः— सोम आदि औषधियाँ रोगादि शत्रुओंका पराभव करती हैं ।

४ इन्द्रः— शूरवीर शत्रुसेनाका पराजय करते हैं ।

यज्ञ कैसा हो ?

विजयप्राप्तिके लिये यज्ञ कैसा हो ? इस प्रश्नके उत्तरमें प्रथम

मंत्रने कहा है कि जैसा अग्निहोत्रमें हवि आत्मसमर्पण करता है, अग्निहोत्र करनेवाले लोक अपनी आहुतियोंका जैसा समर्पण करते हैं, जिस प्रकार (न मम) इसपर अब मेरा अधिकार नहीं ऐसा कहते हुए समर्पण करते हैं, उस प्रकार अब आत्म-समर्पण होगा, तब क्षत्रुपर विजय प्राप्त होगी । विजय प्राप्त करनेवाले अपने आपका समर्पण पूर्ण रीतिसे करें, यही यज्ञ है और यही विजय देनेवाला है ।

विजयके लिये (स्वधा यस्तु) स्वकीय धारणा शक्ति चाहिये । अपने अंदर धारणा शक्ति जितनी अधिक होगी उतना विजयप्राप्तिके निश्चय अधिक होगा ।

साथ ही साथ क्षत्रियोंमें वीर पुरुष भी उत्तम प्रकारके निर्माण होने चाहिये । इन्हींसे विजय होती है । और सब लोगोंका प्रयत्न इस कार्यके लिये होना चाहिये कि अपने राष्ट्रके अंदर जो विपत्ति है वह पूर्णरूपसे दूर हो । और सब लोग विपत्ति और कष्टसे मुक्त होकर समृद्धि तथा सुख प्राप्त करें ।

सब लोग शूरवीर, प्रतापी और पुरुषार्थी मनुष्योंके अनुकूल अपना आचरण करें और कभी प्रतिकूल आचरण न करें । क्योंकि कि नेताके प्रतिकूल आचरण करनेसे नाश ही होगा और लाभ होनेकी आशा भी नहीं रहेगी ।

इस प्रकार इस सूक्तका विचार करके पाठक बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

विजयी राजा ।

[सूक्त १८]

(आशिः — अथर्वा । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रो जयाति न परा जयाता अधिराजो राजसु राजयातै ।

चर्कृत्य ईडयो वन्द्योपसयो नमस्यो भवेह

॥ १ ॥

अर्थ— (इन्द्रः जयाति) शूर पुरुषकी जय होती है, (न पराजयातै) कभी पराजय नहीं होती । (राजसु अधिराजः राजयातै) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है उसकी गोमा बढ़ती है । हे राजा । तू (ईड) इस राष्ट्रमें (चर्कृत्य ईडयो) शत्रुका नाश करनेवाला और स्तुतिके लिये योग्य, (वन्द्यः उपसयः नमस्यः भवे) वन्दनीय, प्राप्त करने योग्य और नमस्कारके लिये योग्य हो ॥ १ ॥

भावार्थ— जो पुरुष शूर होता है, उसकी जय होती है कभी पराजय नहीं होती । जो राजा सब राजाओंमें श्रेष्ठ बनता है वही अधिक प्रभावशाली, प्रशंसनीय, वन्दनीय और उपास्य होता है ॥ १ ॥

१२ (अथर्व. भाष्य, कान्द ६)

त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं धूरभिभूतिर्जनानाम् ।

त्वं देवीर्विश्वं इमा वि राजायुष्मन् क्षत्रमजरं ते अस्तु

॥ २ ॥

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजोतोदीच्या दिशो वृत्रहन्तुहासि ।

यत्र यन्ति सोत्यास्तजितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज और (श्रवस्युः) कीर्तिमान हो । (त्वं जनानां अभिभूतिः) तू प्रजाजनोका समृद्धिकर्ता हो । (त्वं इमाः देवीः विश्वः विराजः) तू इन देवी प्रजाओंपर विराजमान हो । (ते राजायुष्मन् क्षत्रं अजरं अस्तु) तेरा वीर्यायुष्मन् क्षात्र तेज अजरहित होवे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) तू प्राचीन दिशाका राजा है । हे (वृत्रहन्) शत्रुनाशक ! (इत उदीच्या दिशः शत्रुहा असि) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (यत्र सोत्याः यन्ति) जहाँ नदियाँ जाती हैं वहाँ तकके प्रदेशको (तस्मै ते जितं) तुझे जीत लिया है । तथा (वृषभः हव्यः दक्षिणतः एषि) बलवान् और आश्चर्ये पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशासे तू जाता है ॥ ३ ॥

भाषार्थ— उत्तम राजा कीर्तिमान और प्रजाओंकी समृद्धि बढ़ानेवाला होवे । अपनी प्रजाको देवी संपत्तिसे युक्त करे और अपने राज्यका क्षात्रतेज बढ़ाकर वीर्य आयु भी बढ़ावे ॥ २ ॥

चारों दिशाओंमें शत्रुओंको पराजित करके राजा विजयी बने, बलवान् बने और सबके आदरका पात्र बने ॥ ३ ॥

राजा विजयी होकर किस रीतिसे यशका भागी होता है, यह बात हममें स्पष्ट शब्दोंमें कही है । इस सूक्तका भाव अति सरल और सुबोध है । ' शौर्य और बल बढ़ाने और प्रजाकी समृद्धि वृद्धिगत करनेसे राजा विजयी होता है ' यह इस सूक्तका मुख्य आशय है ।

कल्याणके लिये यत्न ।

[सूक्त ९९]

(ऋषिः — ऋषंगिराः । देवता — वनस्पतिः, सोमः सविता च)

अग्नि त्वेन्द्र वरिमत्तः पुरा त्वाहुरणादुवे । हव्याम्युत्र चेत्तारं पुरुषान्मानमेकजम्

॥ १ ॥

यो अद्य सेन्यो वधो जिघांसन् न उदीरते । इन्द्रस्य तत्र बाहु समन्तं परि दक्षः

॥ २ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (पुरा अहुरणात्) पाप कर्म होनेके पूर्व हो (वरिमत्तः तथा त्वा अभि हुवे) श्रेष्ठ कर्मके कारण तेरी ही सब प्रकारसे पुकार करते हैं । तथा (उद्यं चेत्तारं) शूरवीर चेतना देनेवाले (एकजं पुरुषान्मानं हव्यामि) अकेले परंतु अनेक यशोंसे संपन्न पुरुषकी हम प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥

यः अद्य सेन्यः वधः) जो आज सेनाका शत्रु हमें मारनेके लिये (उत् उदीरते) ऊपर उठता है, (तत्र इन्द्रस्य बाहु समन्तं परि दक्षः) वहाँ प्रभुके बाहु चारों ओर हम भरते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— जिससे पाप कर्म नहीं होता है और जो श्रेष्ठ कर्म करता है, उसीकी प्रशंसा करनी चाहिये । इसी प्रकार जो शूरवीर, जनताको चेतना देनेवाला और अनेक प्रकारसे यश प्राप्त करनेवाला है, उसीका गुणगान करना योग्य है ॥ १ ॥

जिस समय सेनासे हमला होता है और शत्रुसे धीरे एक दूसरेकी काटते हैं, उस समय प्रभुके हाथ ही रक्षा करते हैं ॥ २ ॥

परि दष्ट इन्द्रस्य बाहु समन्तं आतुस्त्रायतां नः । देवं सवितुः सोमं राजन्सुमनसं मा कृणु स्वस्तये ॥ ३ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य बाहु समन्तं परि दष्टः) प्रभुके बाहु चारों ओर हम घेरे हैं, (आतुः सः त्रायतां) उस रक्षकके बाहु हमारी रक्षा करें । हे (सोम राजन् देव सवितः) सोम राजा देव । प्रभो ! (स्वस्तये मा सुमनसं कृणु) कल्याणके लिये मुझे उत्तम मनवाला कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— ऐसे तथा अन्य प्रकारके कठिन प्रसंगोंमें प्रभुके हाथ ही हमारी रक्षा करें । मनुष्यको यदि सबसुख कल्याणका साधन करना है तो वह अपना मन शुभ विचारोंसे परिपूर्ण रखे ॥ ३ ॥

कल्याणका मुख्य साधन

इस सूक्तमें जो कल्याणका मुख्य साधन कहा है वह देखने योग्य है—

स्वस्तये सुमनसम् । (मं. ३)

‘कल्याण प्राप्त करनेके लिये उत्तम-उत्तम मन होना चाहिये।’ यदि मन उत्तम शुभ संकल्पोंसे युक्त हुआ, तो ही मनुष्यका सबसुख कल्याण हो सकता है । मनमें दोष रहे, तो अवश्य कष्ट होंगे । इसी प्रकार कितनी भी आपत्ति आ गई तो भी उस समय प्रभुका हाथ अपनी पीठपर है ऐसा विश्वास होना चाहिये, इस विषयमें देखिये—

सोम्यः सद्यः जिघांसन् उदीरते ।

तत्र इन्द्रस्य बाहुः समन्तं नः त्रायताम् ॥

(मं. २, ३)

‘अब सेनाके राज बन्धकी इच्छासे ऊपर उठते हैं, तब प्रभुका हाथ चारों ओरसे हमारी रक्षा करे।’ प्रभुका हाथ सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर रहा है, वह विश्वास मनुष्यको बर्बाद नष्टि देता है और बल भी बढ़ाता है ।

इसके अतिरिक्त मनुष्यको तीन बातें ध्यानमें धारण करनी चाहिये— (१) पाप न करना, (२) श्रेष्ठ कर्म करना और (३) तप्र बनकर जनताको श्रेष्ठ कर्म करनेकी प्रेरणा करना । ये तीन कर्म करनेसे ही मनुष्य श्रेष्ठ और यशस्वी बनता है ।

पाठक इस सूक्तका बहुत मनन करें; क्योंकि यह छोटासा सूक्त होनेपर भी बड़ा उत्तम उपदेश देता है और मनुष्यको श्रेष्ठ होनेकी प्रेरणा करता है ।

विषनिवारणका उपाय ।

[सूक्त १००]

(आधिः — गङ्गामान् । देवता — जनस्पतिः ।)

देवा अदुः सूर्यो अदात् द्यौरदात् पृथिव्यदित् । तिस्रः सरस्वतीरदुः सविता विषदूषणम् ॥ १ ॥

यद् वो देवा उपजीका आसिञ्चन् धन्वंन्सुदुकम् । तेन देवप्रसूतेन दं दूषयता विषम् ॥ २ ॥

असुराणां दुहितासि सा देवानामसि स्वसा । दिवस्पृथिव्याः संभूता सा चक्रार्थसं विषम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः विषदूषणं अदुः) देवोंने विषनिवारण उपाय दिया है । (सूर्यः अदात्) सूर्यने दिया है । (द्यौः अदात्, पृथिवी अदात्) बुलोक और पृथ्वी लोकने भी दिया है । (सविताः तिस्रः सरस्वतीः अदुः) एकविचारवाली तीनों सरस्वती देविदेवि विषनिवारण उपाय दिया है ॥ १ ॥

हे (देवाः) देवों ! (उपजीकाः यत् उदकं) उपजीक नामक औषधियाँ जो जल (धन्वनि चः आसिञ्चन्) महदेशमें आपके समीप लाँचती हैं, (तेन देवप्रसूतेन) उस देवसे उत्पन्न जलसे (दं दूषयता) इस विषका निवारण करो ॥ २ ॥

हे औषधि ! तू (असुराणां दुहिता असि) असुरोंकी दुहिता है । (सा देवानां स्वसा असि) वह तू देवोंकी बहिन है । (विषः पृथिव्याः संभूता) बुलोक और भूलोकसे उत्पन्न हुई (सा विषं अरसं चक्रार्थं) वह तू विषको निर्मूल बना ॥ ३ ॥

भाषार्थ— पृथ्वी, सूर्य, वायु, जल आदि सब देव विषको दूर करते हैं । तथा विचार भी ऐसी है जो विष दूर करती हैं ॥ १ ॥ महदेशमें भी जो जल होता है वह विष दूर करता है ॥ २ ॥ औषधि भी विष दूर करनेवाली है ॥ ३ ॥

यह सूक्त बड़ा दुर्बोधसा है । पहिले मंत्रमें कहा है कि पृथ्वा आदि अनेक देव विषनाशक गुण रखते हैं । अग्नि, जल, सोम आदिके प्रयोगसे विष दूर होनेकी बात वैद्यकग्रंथोंमें भी कही है ।

द्वितीय मंत्रमें ' उपजीका ' मरुदेशमें जल उत्पन्न करती है यह जल विषनाशक है, ऐसा कहा है । यह उपजीका कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । ' उपजीक ' शब्दका अर्थ ' दूसरेके ऊपर रहकर अपनी उपजीविका करनेवाली ' इससे संभव प्रतीत होता है कि वृक्षोंपर उत्पन्न होनेवाली कोई

वनस्पति हो, जिसमें रस बहुत आता हो और जो मरुदेशमें भी विपुल रससे युक्त होती हो । इस वनस्पतिके रससे या उसके जलसे विष दूर होता है ।

यह वनस्पति (असु-राणां बुद्धिस्ता) प्राण रक्षण करने-वालोंकी सहायक और (देवानां स्वस्वा) इन्द्रियोंके लिये अभिनीरूप है । अर्थात् यह आरोग्यवर्धक है, यह निर्जल भूमिमें समती है और विष दूर करती है । वैद्योंको इस वनस्पतिकी खोज करनी चाहिये ।

बल प्राप्त करना ।

[सूक्त १०१]

(अग्निः — अथर्वजिह्वा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

आ वृषायस्व श्वसिहि वर्षस्व प्रथयस्व च । यथाङ्गं वर्धतां शेषस्तेन योषितमिज्जहि ॥ १ ॥

येन कुशं वाजयन्ति येन हिन्वन्त्यातुरम् । तेनास्य ब्रह्मणस्पते घनुरिवा तानया पसः ॥ २ ॥

आहं तनोमि ते पसो अग्नि ज्यामिव घन्वनि । क्रमस्वर्ज इव रोहितमनवम्लायता सदा ॥ ३ ॥

अर्थ— (आ वृषायस्व) बलवान् हो, (श्वसिहि) उत्तम प्राण धारण कर, (वर्षस्व प्रथयस्व च) वर्ष और अंगोंको फैला । (यथा शेषः अङ्गं वर्धताम्) जिससे प्रजननांग पुष्ट हो, और तू (तेन योषितं इत् जहि) उससे छीको प्राप्त हो ॥ १ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) शानी । (येन कुशं वाजयन्ति) जिससे कुश मनुष्यको पुष्ट करते हैं, (येन आतुरं हिन्वन्ति) जिससे रोगीको समर्थ बनाते हैं, (तेन) उस उपायसे (अस्य पसः घनुरिव आतानय) इसका अंग घनुष्य जैसा फैला ॥ २ ॥

(आहं ते पसः तनोमि) मैं तेरी इन्द्रियको फैलाता हूँ, (घन्वनि अग्नि ज्याम् इव) जैसे घनुष्यपर घोरीको तानते हैं (अशः रोहितम् इव) जिस प्रकार रीछ हरिणपर घावा करता है (अनवम्लायता सदा क्रमस्व) न थकता हुआ आक्रमण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू बलवान् बन, प्राणका बल बढ़ा, शरीर पुष्ट कर, और मोटा ताजा कर । इस प्रकार सब शरीर उत्तम पुष्ट होनेके पश्चात् छीको प्राप्त कर ॥ १ ॥

हे शानी पुरुष ! जिस उपायसे कुशको पुष्ट करते हैं और रोगीको नीरोग करते हैं, उस उपायसे तुम्हारे सब रोगी और निर्जल लोग नीरोग और बलवान् बनें ॥ २ ॥

घनुष्यकी घोरीके समान शरीरमें बल और लचीलापन होवे और ऐसा बल प्राप्त करके हरिणपर रीछ हमला करनेके समान न थकते हुए तू सदा हमला कर ॥ ३ ॥

चार प्रकारका बल ।

इस सूक्तमें चार प्रकारका बल कहा है । हरएकको यह चार प्रकारका बल प्राप्त करना चाहिये—

- (१) आ वृषायस्व = यह वीर्यका बल है, शरीर वीर्यवान् है;
- (२) भ्रस्तिहि = प्राणका बल बढे, श्रमका थोडासा कार्य करते ही श्वास लगना नहीं चाहिये;
- (३) वर्धस्व = शरीरकी लंबाई चौड़ाई पर्याप्त हो, मनुष्य अच्छा मोटा ताजा प्रतीत हो;

(४) प्रथयस्व = हरएक अवयव अच्छी प्रकार पुष्ट हो ।

यह चार प्रकारके बलोंका वर्णन है । मनुष्यको ये चारों प्रकारके बल प्राप्त करने चाहिये । वीर्य, प्राण, शरीरकी वृद्धि और पुष्टि ये चार प्रकारके हैं । हरएक मनुष्यको अपना शरीर इन चतुर्विधबलोंसे युक्त करना चाहिये ।

कोई मनुष्य किसी कारण रोगी अथवा कुश हुआ तो उसके उचित है कि वह सुयोग्य वैद्यसे चिकित्सा करवाकर नीरोग और दृढपुष्ट बने । उत्तम दृढपुष्ट, नीरोग और बलवान् मनुष्य ही कृति संबंध करे । अन्य अशक्त मनुष्य दूर रहे । तथा मनुष्य बलवान् बनकर सदा पराक्रम करे ।

परस्पर प्रेम ।

[सूक्त १०२]

(ऋषिः — जमदग्निः । देवता — अश्विनी ।)

यथायं वाहो अश्विना समैति सं च वर्तते । एवा मामभि ते मनः समेतु सं च वर्तताम् ॥ १ ॥
 आहं खिदामि ते मनो राजाश्वः पृष्ट्यामिव । रेष्मच्छिन्नं यथा तृणं मयि ते वेष्टतां मनः ॥ २ ॥
 आज्ञनस्य मदुषस्य कुष्ठस्य नलदस्य च । तुरो भगस्य हस्ताभ्यामनुरोधं नमुञ्जरे ॥ ३ ॥
 ॥ इति दशमोऽनुवाकः ॥

अर्थ — हे (अश्विनी) अश्विरेवो ! (यथा अयं वाहः सं पति) जिस प्रकार यह घोड़ा साथ-साथ आता है, और (सं वर्तते च) मिलकर साथ-साथ रहता है, (एवा ते मनः मां अभि) इस प्रकार तेरा मन मेरे (सं जा पतु) साथ आवे और (सं वर्ततां च) साथ रहे ॥ १ ॥

(अहं ते मनः आ खिदामि) मैं तेरे मनको खींचता हूँ (पृष्ट्यां राजाश्वः इव) जिस प्रकार पीठके साथ बंधी गाड़ीको घोड़ा खींचता है । (यथा रेष्म-च्छिन्नं तृणं) जैसा बाबुसे छिन्नमिन्न हुआ घास एक दूसरेसे लिपटता है, वैसा (ते मनः मयि वेष्टतां) तेरा मन मेरे साथ लिपटता रहे ॥ २ ॥

(तुरः भगस्य) त्वरासे प्राप्त होनेवाले, भाग्ययुक्त, (आज्ञनस्य मदुषस्य) अज्ञानके समान दूषित करनेवाले (कुष्ठस्य नलदस्य हस्ताभ्यां) कूठ और नलके समान हाथोंद्वारा (अनुरोधं नमुञ्जरे) अनुकूलताको प्राप्त करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ—- जिस प्रकार गाड़ीको जोते हुए दो घोड़े साथ-साथ रहते हैं और साथ-साथ चलते हैं, उस प्रकार परस्परका मन एक साथ रहे, परस्पर विरोध न करे ॥ १ ॥

जिस प्रकार घोड़ा गाड़ीको अपनी ओर खींचता है, उस प्रकार एक मनुष्य दूसरेके मनको खींचे और इस प्रकारके प्रेमके वर्तविसे मनुष्य परस्पर संगठित हों ॥ २ ॥

त्वरासे कोई कार्य करना, भाग्य प्राप्त होना, अज्ञान आदि भोगविलास करना, हरएक प्रकारका आनन्द कमाना इत्यादि अनेक कार्योंमें परस्परकी अनुकूलता परस्परकी देखभाल चाहिये ॥ ३ ॥

प्रेमका आकर्षण ।

एक मनुष्य दूसरे मनुष्यको प्रेमके साथ आकर्षित करे और इस प्रकार सब मनुष्य संगठित होकर रहें । ऊँ-माईमाई तथा अन्य मनुष्य एक दूसरेको प्रेमसे आकर्षित करे और सब संगठित होकर एक विचारसे अग्र-

॥ यद्वा दशम अनुवाक समाप्त ॥

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १०३]

(अग्निः — उदञ्जोत्तमः । देवता — इन्द्राग्नी, बहुदेवतम् ।)

संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता कर्तु । संदानं मित्रो अर्यमा संदानं भगो अश्विना ॥ १ ॥

सं परमान्तसमवमानथो सं घामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानमे सं द्या त्वम् ॥ २ ॥

अग्नी ये युधमायन्ति केतून् कृत्वानीकशः । इन्द्रस्तान् पर्यहार्दाम्ना तानमे सं द्या त्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— हे शत्रुओ ! (बृहस्पतिः वः संदानं कर्तु) बृहस्पति तुम्हारा खंचन करे, (सविता संदानं) सविता नाश करे, (मित्रः संदानं, अर्यमा संदानं) मित्र और अर्यमा टुकड़े करे, (भगः अश्विना संदानं) भग और अश्वि-देव तुम्हारा नाश करे ॥ १ ॥

शत्रुओंके (परमान् अथमान् अथो मध्यमान् सं सं सं घामि) दूरके, पासके और बीचके सैनिकोंको काटता हूँ, (इन्द्रः तान् परि अहः) इन्द्र तन सबका निवारण करे हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं द्या) तू उनको पाखड़े खाधीन रख ॥ २ ॥

(केतून् कृत्वा) झण्डोंको उठाकर (अग्नी ये अनीकशः युद्धं आयन्ति) ये जो अपनी-अपनी टुकड़ियोंके साथ युद्धके लिये आते हैं, (तान् इन्द्रः परि अहः) उनका इन्द्र निवारण करे, हे अग्ने ! (त्वं तान् दाम्ना सं द्या) तू उनको पाखड़े बांधकर रख ॥ ३ ॥

भावार्थ— ज्ञानी, शूर, मित्र, न्यायकारी, धनवान्, अश्वमान् ये सब राष्ट्रकी रक्षाके लिये अपनी-अपनी शक्तिये शत्रुका संहार करें, कोई डर कर पीछे न रहे ॥ १ ॥

शत्रुसेनामें जो पासवाले, बीचके और दूरके सैनिक हैं, उनका निवारण किया जावे और जो पास मिलें उनको अपने खाधीन किया जावे ॥ २ ॥

जो सैनिक झण्डोंको उठाकर छोड़े-छोटे विभागोंमें मिलकर हमला करते हैं, उनका भी पूर्वोक्त प्रकारसे नाश किया जावे ॥ ३ ॥

शत्रुका दमन ।

जिस समय राष्ट्ररक्षाका प्रश्न उपस्थित हो उस समय (बृहस्पति) ज्ञानीजन, (सविता) शूर वीर, (मित्र) मित्र-दलके लोग, (अर्य-मा) न्याय करनेवाले, श्रेष्ठ कौन है और कौन नहीं इसका प्रमाण निश्चित करनेवाले, (भगः) ऐश्वर्यवान्, (अश्विना) अश्ववाले अर्थात् घोड़ोंपर सवार होनेवाले योद्धा, (इन्द्र) नरेन्द्रमंडल, शूर, वीर, (अग्निः) प्रकाशक आदि सब प्रकारके लोग अपने राष्ट्रकी रक्षाके लिये कटि-बद्ध होकर हरएक प्रकारसे शत्रुका नाश करें और अपने राष्ट्रका

बचाव करें । इनमेंसे कोई भी पीछे न रहे, अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार जो हो सके, वह हरएक मनुष्य करे और अपने राष्ट्रकी रक्षा करे ।

इस सूक्तमें जो देवतावाचक नाम आगये हैं वे देवोंके दिव्य राष्ट्रके अनेक ओहदेदार हैं, देवराष्ट्रमें उनके कार्य निश्चित हैं । वेही कार्य करनेवाले मानवराष्ट्रके ओहदेदार उसी प्रकारके अपने-अपने कार्य करें और अपने राष्ट्रकी रक्षा करें, यह इस सूक्तका आशय है । वैसा देव करते हैं वैसा मनुष्य सदा करें और देव बन जाय ।

शत्रुका पराजय ।

[सूक्त १०४]

(ऋषिः — प्रद्योतनः । देवता — इन्द्राग्नी, बृहवो देवताः ।)

आदानेन सदानेनाभिजाना धामसि । अपाना ये चैषां प्राणा असुनासुन्त्समच्छिदन् ॥ १ ॥
इदमादानमकरं तपसेन्द्रेण संक्षितम् । अभिजा येन नः सन्ति तान्म आ द्या त्वम् ॥ २ ॥
येनान् घतामिन्द्राग्नी सोमो राजा च मेदिनौ । इन्द्रो मरुत्वानादानमभिजेभ्यः कुणोतु नः ॥ ३ ॥

अर्थ— (आदानेन सदानेन) पकड़ने और बंध करनेसे (अभिजान् आ धामसि) शत्रुओंको नष्ट करते हैं । (एषां ये च प्राणाः अपानाः) इनके जो प्राण और अपान हैं उन (असून् असुना सं अच्छिदम्) प्राणोंको प्राणोंसे ही काट बाँटता हूँ ॥ १ ॥

(इन्द्रेण तपसा संक्षितं) इन्द्रने तपके द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ (इदं मादानं अकरं) यह पाश मैंने बनाया है, (ये अभज नः अभिजाः सन्ति) जो यहाँ हमारे शत्रु हैं, हे अग्ने । (तान् त्वं आ द्या) उनका तु नाश कर ॥ २ ॥

(इन्द्राग्नी येनान् आ घतां) इन्द्र और अग्नि इनका नाश करे । (सोमः राजा च मेदिनौ) सोम और राजा की आभेदसे यह कार्य करे । (मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ इन्द्र (नः अभिजेभ्यः आदानं कुणोतु) हमारे शत्रुओंको पकड़ रखे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— शत्रुको पकड़कर उनको प्रतिबंधमें रखनेके द्वारा हम उनका नाश करते हैं । उनके प्राणोंका बल ही हम कम करते हैं ॥ १ ॥

तपके द्वारा बनाया यह पाश है उससे शत्रुको बाँध और उनका नाश कर ॥ २ ॥

सब देव शत्रुनाश करनेके कार्यमें हमें सहायता करें ॥ ३ ॥

शत्रुको पकड़ना ।

शत्रुको पकड़कर उसको प्रतिबंध करना चाहिये । उसकी शत्रुताका प्रतिबंध हुआ तो शत्रु नष्ट हुआ, यह बात स्पष्ट है । अपने तपके प्रभावसे शत्रु प्रतिबंधित होता है और तप न होनेसे शत्रु प्रबल होता है । इस बातका हरएक मनुष्य अनुभव कर सकता है । इसलिये इसके विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

खांसीको दूर करना ।

[सूक्त १०५]

(ऋषिः — उग्रोचनः । देवता — कासा ।)

यथा मनो मनस्केतैः परापतत्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत मनसोर्नु प्रवाय्यम् ॥ १ ॥

अर्थ— (यथा आशुमत् मनः) जिस प्रकार शीघ्रगामी मन (मनस्केतैः परा पतति) मनके विषयोंके साथ दूर जाता है, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खांसी आदि रोग ! (त्वं मनसः प्रवाय्यं अनु प्र पत) तू मनके प्रवाहके समान दूर भाग जा ॥ १ ॥

यथा बाणः सुसंज्ञितः परापतन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत पृथिव्या अनु संवत्सम् ॥ २ ॥
यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशुमत् । एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानुं विश्वम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा सुसंज्ञितः बाणः) जिस प्रकार अतितीक्ष्ण बाण (आशुमत् परापतन्ति) क्षीप्रतासे दूर जाकर गिरता है (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खाँसी ! (त्वं पृथिव्याऽनु संवत्सं अनु प्र पत) तू पृथ्वीके निम्न स्थलमें गिर जा ॥ २ ॥

(यथा सूर्यस्य रश्मयः) जिस प्रकार सूर्यकिरण (आशुमत् परापतन्ति) वेगसे दूर भागते हैं, (एवा) इस प्रकार, हे (कासे) खाँसी ! तू (समुद्रस्य विश्वम् अनु प्र पत) समुद्रके प्रवाहके समान दूर गिर जा ॥ ३ ॥

भावार्थ— मनु, सूर्यकिरण और बाण इनका वेग बड़ा है । जिस वेगसे ये आते हैं, उस वेगसे खाँसीकी बीमारी दूर होवे ॥ १-३ ॥

(संभवतः खाँसी निवारणका उपाय मनुके मारोग, संकष्ट और सूर्यकिरणके संबंधमें होगा ।)

घरकी शोभा ।

[सूक्त १०६]

(ऋषिः — प्रमोचना । देवता — इर्वाशाळा ।)

आयने ते परायणे दूर्वा रोहन्तु पुष्पिणीः । उत्सो न तत्र जायता हृदो वा पुण्डरीकवान् ॥ १ ॥
अपामिदं न्ययनं समुद्रस्य निवेशनम् । मध्ये हृदस्य नो गृहाः पराचीना कुक्षि ॥ २ ॥
द्विमस्य त्वा जरायुणा शले परि व्ययामसि । शीतहृदा हि नो हवोमिच्छन्तोतु मेषजम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आयने परायणे) तेरे घरके आगे और पीछे (पुष्पिणीः दूर्वाः रोहन्तु) कुलोंसे कुछ दूर्वा पास हों । (तत्र वा उत्सः जायतां) और वहाँ एक हौद हो, (वा पुण्डरीकवान् हृदः) अथवा वहाँ कमलोंवाला तालाब बने ॥ १ ॥

(इदं अपां न्ययनं) यह जलोंका प्रवाहस्थान होवे, (समुद्रस्य निवेशनं) समुद्रके समीपका स्थान हो, (हृदस्य मध्ये नः गृहाः) तालाबके बीचमें हमारे घर हों, (मुख्याः पराचीना कुक्षि) घरके द्वार परस्पर विरुद्ध दिशामें कर ॥ २ ॥

हे शले ! (त्वा द्विमस्य जरायुणा) तुझे शीतके आवरणसे (परि व्ययामसि) घेरते हैं । (नः शीतहृदाः भुवः) हमारे लिये शीतल जलवाले तालाब बहुत हों, और हमारे लिये (अग्निः मेषजं कुणोतु) अग्नि शीत निवारणका उपाय करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— घरके आगे और पीछे दूर्वाका उद्यान हो, उसमें बहुत प्रकारके फूल उत्पन्न हों, वहाँ पानीका हौद हो, और कमलोंवाला तालाब हो ॥ १ ॥

घरके पास जलके प्रवाह बलें, घरका स्थान समुद्रके किनारेपर हो, अथवा तालाबके मध्यमें हो, और घरके दरवाजे वा शिवकिर्मा आमने-सामने हों ॥ २ ॥

घरके चारों ओर जल हो, शीत जलके हौद हों, और यदि सर्दी अधिक हुई तो शीतनिवारणके लिये घरमें अग्नि बलानेका स्थान हो ॥ ३ ॥

घरके आसपासकी शोभा कैसी हो, यह इस सूक्तने उत्तम रीतिसे बताया है । घरके चारों ओर घास हो, कमजोरी भर-पूर ताजा हो, जलके नहर बहे, उद्यान उत्तम हो और चारों ओर रमणीय शोभा बने । ऐसा सुख घरके आसपासका स्थान होना चाहिये । घरके द्वार और खिड़कियाँ आगने सामने हों, जिससे घरमें शुद्ध वायु बिना प्रतिबंध आ जाय । घरमें आग

जलती रहे । शीत लगने पर घरके लोग अधिक पास आकर शीतनिवारणका उपाय करें ।

पाठक देखें कि वेदने कैसे उत्तम उद्यानयुक्त घरकी कल्पना की है । हरएकको अपना घर जहाँतक हो सके वहाँतक उद्यान और जलसे युक्त करना चाहिये ।

अपनी रक्षा ।

[सूक्त १०७]

(कविः — वाग्देवताः । देवता — विश्वजित् ।)

विश्वजित् त्रायमाणायै मा परि देहि ।

त्रायमाणे द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम्

॥ १ ॥

त्रायमाणे विश्वजिते मा परि देहि ।

विश्वजित् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम्

॥ २ ॥

विश्वजित् कल्याण्यै मा परि देहि ।

कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम्

॥ ३ ॥

कल्याणि सर्वविदे मा परि देहि ।

सर्वविद् द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद् यच्च नः स्वम्

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (विश्वजित्) जगत्की जीतनेवाले । (मा त्रायमाणायै परि देहि) मुझे रक्षा करनेवाली शक्तिके लिये दे । हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति । (नः द्विपात् चतुष्पात् यच्च सर्वं रक्ष) हमारे द्विपाद और चतुष्पाद सबकी रक्षा कर और (यत् च नः स्वम्) जो अपना धन है उसकी भी रक्षा कर ॥ १ ॥

हे (त्रायमाणे) रक्षक शक्ति ! (मा विश्वजिते देहि) मुझे जगत्का विजय करनेवालेके पास दे । हे जगज्जेता । मेरे धन और द्विपाद चतुष्पाद सबकी रक्षा कर ॥ २ ॥

हे जगज्जेता । (मा कल्याण्यै परि देहि) मुझे कल्याण करनेवाली शक्तिके आधीन कर । हे कल्याणि । मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

हे कल्याणि । (मा सर्वविदे परि देहि) मुझे सर्वज्ञके पास पहुँचा । हे सर्वज्ञ । मेरे धन और द्विपाद चतुष्पादकी रक्षा कर ॥ ४ ॥

आध्यात्म— जगत्की जीतनेकी इच्छा करनेवाला रक्षकके सुपुर्ब रक्षणोपयुक्त वस्तुमात्रको करे । वह रक्षक सबकी यथायोग्य रक्षा करे । रक्षक उन सब पदार्थोंकी विश्वविजयीके पास देवे । और वह विश्वविजयी सबकी योग्य रक्षा करे । वह सब रक्षा सबके कल्याणके लिये हो, अर्थात् सबकी रक्षासे सबका यथायोग्य उत्तम कल्याण हो । कल्याण होनेका अर्थ यह है कि सब विशेष ज्ञानोंके पास रहें क्योंकि सब प्रकारका कल्याण ज्ञानसे ही होगा ॥ १-४ ॥

इस सूक्तसे यह बोध प्राप्त हो सकता है— (१) हरएकको अपने अन्तर रक्षा करनेकी शक्ति बढ़ानी चाहिये । (२) मैं विजय प्राप्त करूँगा ऐसी महत्वाकांक्षा धारण करनी चाहिये । (३) सबकी अधिकसे अधिक कल्याण करनेके लिये यत्न करने चाहिये और (४) ज्ञानीकी संगतिमें सबको लगना चाहिये ।

१४ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

मेधा बुद्धि ।

[सूक्त १०८]

(ऋषिः — शौनकाः । देवता — मेधा ।)

त्वं नो मेधे प्रथमा गोभिरश्वैर्मिरा गहि । त्वं सूर्यस्य रश्मिभिस्त्वं नो असि युद्धिया ॥ १ ॥
मेधामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजुतामृषिष्ठिताम् । प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामध्वसे हुवे ॥ २ ॥
यां मेधामृभवो विदुर्यां मेधामसुरा विदुः । ऋषयो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्या वैश्यामसि ॥ ३ ॥
यामृभवो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः । तथा भामस्य मेधयाग्नें मेधाविनं कणु ॥ ४ ॥
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यन्दिनं परि । मेधां सूर्यस्य रश्मिभिर्वचसा वैश्यामहे ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (मेधे) मेधाबुद्धि । (त्वं नः प्रथमा युद्धिया असि) तू हमारे पास प्रथम स्थानमें पूजनीय है । तू (गोभिः अश्वैभिः आ गहि) तू गौओं और घोड़ों अर्थात् सब धर्मोंके साथ हमारे पास आ । तथा (त्वं सूर्यस्य रश्मिभिः सः आ गहि) तू सूर्यकिरणोंके साथ हमारे पास आ ॥ १ ॥

(अहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं) मैं छेष्ट ज्ञानियोंसे युक्त (ब्रह्मजुतां ऋषिस्तुतां) ज्ञानियोंसे सेवित और ऋषियोंद्वारा प्रशंसित (ब्रह्मचारिभिः प्रपीतां) ब्रह्मचारियों द्वारा स्पर्शकार की गई (मेधां देवानां अध्वसे हुवे) मेधाबुद्धिकी इंदियोंकी रक्षाके लिये प्रार्थना करता हूँ ॥ २ ॥

(ऋभवः यां मेधां विदुः) कारीगर जिस बुद्धिको जानते हैं, (असुराः यां मेधां विदुः) असुर अर्थात् प्राणविद्यामें रमनेवाले जिस मेधाको जानते हैं, अथवा असुरोंमें जो बुद्धि है, (यां भद्रां मेधां ऋषयः विदुः) जिस कल्याणकारीणी बुद्धिको ऋषि लोग जानते हैं (तां मयि आ वैश्यामसि) वह बुद्धि मेरे अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ३ ॥

(भूतकृतः मेधाविनः कणुः) पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाले बुद्धिमान् ऋषि (यां मेधां विदुः) जिस बुद्धिको जानते हैं, हे अग्ने ! (तथा मेधया) उस मेधाबुद्धिसे (अथ मां मेधाविनं कणु) आज मुझे बुद्धिमान् कर ॥ ४ ॥

(मेधां सायं) बुद्धिकी शामके समय, (मेधां प्रातः) बुद्धिकी प्रातःकाल, (मेधां मध्यं दिनं परि) बुद्धिकी मध्य दिनके समय (मेधां सूर्यस्य रश्मिभिः) बुद्धिकी सूर्यकी किरणोंसे (वचसा आ वैश्यामसि) और उत्तम वचनसे अपने अंदर प्रविष्ट करते हैं ॥ ५ ॥

भावार्थ— धारणावती बुद्धि सबसे अधिक पूज्य है वह सब प्रकारके धर्मके साथ हमें प्राप्त हो । यह धारणावती बुद्धि ज्ञानियोंमें रहती है, ऋषि इसकी प्रशंसा करते हैं, ब्रह्मचारी इसका सेवन करते हैं, इसलिये इसकी प्रशंसा हम करते हैं । कारीगर, ऋषि और असुर जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध हैं वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । बुद्धिमान् ऋषि जिस बुद्धिके लिये प्रसिद्ध थे वह बुद्धि हमें प्राप्त हो । संधे, दोपहर, शामकी तथा अन्य समय हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हमें सबबुद्धि प्राप्त हो और हमें सबुपदेश मिले ॥ १-५ ॥

यह सूक्त बुद्धिकी प्रशंसापर है । मेधाबुद्धि यह है कि जिसकी धारणावती बुद्धि कहते हैं । यह बुद्धि जितनी अधिक होगी सतनी मनुष्यकी विशेष योग्यता होती है । लोग ऋषियोंका विशेष सम्मान करते हैं इसका कारण यह है कि उनमें यह बुद्धि थी और रहती है । ब्रह्मचारीगण गुरुके सन्निध रहकर इस बुद्धिकी प्राप्तिकी इच्छा करते हैं । यह बुद्धि रहनेसे ही मनुष्य इस परलोकमें उत्तम अवस्था प्राप्त कर सकता है ।

कारीगर लोगोंमें एक प्रकारकी धारणाबुद्धि रहती है,

असुरोंमें विश्वको जीतनेकी महत्त्वाकांक्षा रहती है, ऋषियोंमें सभी सत्यगुणी बुद्धि रहती है, यह बुद्धि विशेष उच्च रूपमें हमें प्राप्त हो । विशेष कर बुद्धिमान् ज्ञानी ऋषियोंमें जो विशाल बुद्धि थी वैसी बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । प्रातःकालसे सायंकाल तक अपने प्रयत्नसे यह बुद्धि अपने अंदर बढानेका प्रयत्न करना चाहिये । हरएक मनुष्य ऐसा प्रयत्नवान् हुआ तो वह इस बुद्धिकी अवश्य प्राप्त कर सकेगा ।

पिप्पली औषधि ।

[सूक्त १०९]

(ऋषिः — असर्षा । देवता — पिप्पली ।)

पिप्पली क्षिप्तभेषज्युद्धतार्तिविद्धभेषजी । ता देवाः समकल्पयन्त्रियं जीवितुवा अलम् ॥ १ ॥

पिप्पल्यः समेवदन्तायतीर्जननादधि । यं जीवमभवायिहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥

असुरास्त्वा न्यखनन् देवास्त्वोद्वपन् पुनः । वातीकुतस्य भेषजीमर्षो क्षिप्तस्य भेषजीम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (पिप्पली क्षिप्तभेषजी) पिप्पली औषधी उन्माद रोगकी औषधि है, (उद्धत अतिविद्धभेषजी) और महाप्याधिकी औषधी है, (देवाः तां समकल्पयन्) देवोंने उसको समर्थ बनाया है कि (इयं जीवितुवै अलं) यह औषधि जीवनके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

(जननात् अधि मायतीः) जन्मसे आती हुई (पिप्पल्यः समकल्पन्त) पिप्पली औषधियों बोलती है कि, हमको (यं जीवं अक्षयामहे) जिस जीवको खिलाना जावे (सः पूरुषः न रिष्याति) वह पुरुष मरता नहीं ॥ २ ॥

तु (वातीकुतस्य भेषजी) वात रोगकी औषधी (अघ्रो क्षिप्तस्य भेषजी) और उन्माद रोगकी औषधी है, उस घसको (असुराः स्वा न्यखनन्) असुरोंने पहिले खोदा था और (पुनः देवाः स्वा उद्वपन्) फिर देवोंने लगाया था ॥ ३ ॥

भावार्थ— पिप्पली औषधी उन्माद और वात ज्वर। महाप्याधिकी औषधी है । यह एक ही औषधी आरोग्य और रोगियोंके लिये पर्याप्त है ॥ १ ॥

जो रोगी पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगसे दुःखी नहीं होता, यह इस औषधिकी प्रतिज्ञा है ॥ २ ॥

इस वातरोग और उन्मादरोगकी औषधिका पता पहिले असुरोंको लगा, इसलिये इन्होंने इसकी भूमिसे उखाड़ा और पश्चात् देवोंने इसको विशेषरूपसे बढ़ाया ॥ ३ ॥

पिप्पली औषधि

पिप्पली औषधि अरेली ही मनुष्यके आरोग्यके लिये पर्याप्त है, इतना निश्चयपूर्वक कथन प्रथम और द्वितीय मंत्रमें है । जो पिप्पलीका सेवन करता है वह रोगी नहीं होता यह वात द्वितीय मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है । इस विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित वर्णन मिलता है—

ज्वरघ्नी घृष्णा तिक्तोष्णा कटुतिक्तता वीर्यनी मारुतश्वासकासश्लेष्मक्षयघ्नी च । (रा. नि. व. ६)
मधुषा सा मेक्षोषुद्धिकफश्वासकासज्वरघ्नी मेघाग्निवृद्धिकरी च । गुडेन सा जीर्णज्वराग्निमान्धहरी च । तत्र भागैकं पिप्पल्या भागद्वयं च गुडस्येति । (भा. प्र. १)

पिप्पली ज्वरनाशक, वीर्यवर्धक है, मेद-कफ-श्वास-खासी-ज्वर इनका नाश करती है; बुद्धि और भूखको बढ़ाती है । शरीरके साथ मक्षण करनेसे मेद, कफ, खास, खासी और ज्वर दूर करती है, बुद्धि और पाचनशक्ति बढ़ाती है । गुडके साथ मक्षण करनेसे जीर्णज्वर और अग्निमान्ध दूर करती है । पिप्पली एक भाग और गुड दो भाग लेना चाहिये ।

इससे पता लगता है कि दस पिप्पलीके सेवनसे कितना लाभ हो सकता है और देखिये—

(१) पिप्पली रसायन-बुद्धिवर्धक है । इस विषयमें चरकका कथन है—

तिक्तास्तिमस्तु पूर्वार्धे भुक्तत्वाग्रे भोजनस्य च ।
पिप्पल्यः किंशुकक्षारभाविता घृतभर्जिता ॥
प्रयोज्या मधुसर्पिर्मया रसायनगुणैर्विणा ॥

(चरकचि. १)

‘ यामें भुनी और पकाशके सारसे मिश्रित पिप्पलियां करद और घीके साथ मिलाकर छेदरे तीन और भोजनके पश्चात् तीन खानेसे उत्तम रसायनगुण प्राप्त होता है ।’ यह रसायन बुद्धिवर्धक है । कमजोर बुद्धिकाले पैरकी अनुमतिके साथ इसका प्रयोग करें ।

(१) वर्धमानपिप्पलीरसायन— पहिले दिन दस पिप्पली दूधमें कपाव करके सेवन करना, दूसरे दिन बीस, तीसरे दिन तीस इस प्रकार दस दिन करना पश्चात् इसके अनुपातसे न्यून करके बीस दिन तक सेवन करना । पादिक चावल दूधके साथ खाना, और जितना पचन हो उतना दूध पीना और पी भी खाना । यह उत्तम मात्रा है, जो अशक्त है वे छः या तीनके अनुपातसे भी सेवन कर सकते हैं । इसके गुण बहुत हैं । मनुष्य सुहृद्योग बन सकता है । परन्तु ये सब प्रयोग उत्तम वैद्यकी अनुकूलतामें ही करना चाहिये । अन्यथा हानिकी संभावना रहेगी ।

नवजात बालक ।

[सूक्त ११०]

(ऋषिः — अथर्वः । देवता — अग्निः ।)

प्रत्नो हि कमीड्यो अश्वरेषु सनाच्च होता नव्यश्च सत्ति ।

स्वा चाये तन्वं पित्रायस्वास्मभ्यं च सौमगमा यजस्व

॥ १ ॥

ज्येष्ठघ्न्यां जातो विचृतोर्यमस्य मूलवर्हणात् परि पाक्षेनम् ।

अत्येनं नेषद् दुरितानि विश्वा दीर्घायुत्वाय शतशारदाय

॥ २ ॥

न्याग्नेह्यजनिष्ट वीरो नक्षत्रजा जायमानः सुवीरः ।

स मा वधीत् पितरं वर्धमानो मा मातरं प्र मिनीजनित्रीम्

॥ ३ ॥

अर्थ— तू (प्रत्नः हि अश्वरेषु कं ईक्ष्यः) पुरातन और यज्ञोंमें मुख्यसे स्तुति करने योग्य (सनात् च होता) सनातन कालसे वाता और (नव्यः च सत्ति) नवीन जैसा सर्वत्र विद्यमान है । हे अग्ने ! तू (स्वां तन्वं अस्मभ्यं पित्रायस्व) अपने करीर कपी इस ब्रह्माण्डको हमें पूर्णरूपसे दे । और (सौमगमा यजस्व) वरुण ऐश्वर्य प्रदान कर ॥ १ ॥

(ज्येष्ठ-घ्न्यां जातः) ज्येष्ठका नाश-करनेवालीमें यह उत्पन्न हुआ है । (वि-चृतोः यमस्य मूलवर्हणात् एवं परि पाक्षि) विशेष दिग्गम यमके मूलछेदनसे इसकी रक्षा कर । (विश्वा दुरितानि एनं अस्ति नेषत्) सब दुःखोंसे इसे पार करा और (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय) लंबी उम्रकी दीर्घायुके लिये इसको पहुंचा ॥ २ ॥

(न्याग्ने अजि) पूर दिग्गमें (वीरः अजनिष्ट) वीर पुत्र उत्पन्न हुआ है, (नक्षत्र-जाः जायमानः सुवीरः) योग्य नक्षत्रके समय उत्पन्न हुआ यह उत्तम वीर है । (सः वर्धमानः पितरं मा वधीत्) वह बढ़ता हुआ पिताको न मारे, (अजिनी मातरं च मा प्र मिनीत्) उत्पादक माताको भी दुःख न दे ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ— ईश्वर पुरातन, पूजनीय, सदा देनेवाला, और नवीन जैसा सर्वत्र वर्तमान है । यह जगत् उसका करीर है, यह हमें उससे सुख प्रदान करता है और ऐश्वर्य भी देता है ॥ १ ॥

जिस स्त्रीकी पहिली संतान मरती है उस स्त्रीका यह पुत्र है, मानो यमके द्वारमें ही यह है, इसलिये नाल छेदनके समयसे ही इसकी रक्षा करो, इसके सब कष्ट पूर हो और यह दीर्घायु हो ॥ २ ॥

चाहे किसी भी अजिष्ट समयमें यह लड़का उत्पन्न क्यों न हुआ हो, यह उत्पन्न होनेके बाद उत्तम वीर बने, और बढ़ता हुआ अपने माता पिताको कोई छेस न पहुंचावे ॥ ३ ॥

[यह सूक्त बालिकां लिष्ट है । इसके सत्य अर्थकी खोज विशेष करनी चाहिये । अभीतक इसके ठीक अर्थका निश्चय नहीं हुआ है ।]

मुक्तिका अधिकारी ।

[सूक्त १११]

(आशिः — अयवी । देवता — अग्निः ।)

इमं मे अग्ने पुरुषं मुमुक्ष्वयं यो वदः सुयतो लालपीति ।

अतोषि ते कृणवद् भागधेयं यदानुन्मदितोसति

॥ १ ॥

अग्निष्टे नि जमयतु यदि ते मन उद्युतम् । कृणोमि विद्वान् भेषजं यथानुन्मदितोससि

॥ २ ॥

देवैरसादुन्मदितमुन्मत्तं रक्षसस्पर्शि । कृणोमि विद्वान् भेषजं यदानुन्मदितोसति

॥ ३ ॥

पुनस्त्वा दुरप्सरसः पुनरिन्द्रः पुनर्भगः । पुनस्त्वा दुर्विधं देवा यथानुन्मदितोससि

॥ ४ ॥

अर्थ— हे अग्ने । (यः वदः सुयतः लालपीति) जो वद मनुष्य उत्तम वद होनेके कारण बहुतसा आक्रोश करता है, (मे इमं पुरुषं मुमुक्ष्वयं) मेरे इस पुरुषको मुक्त कर । (यदा) जब मनुष्य (अनुन्मदितः अस्सति) उन्मादरहित होता है (अतः ते भागधेयं अग्नि कृणवत्) तब तेरा भाग्य धन प्रचारसे होगा ॥ १ ॥

(अग्निः ते निजमयतु) तेजस्वी देव तेरे अन्दर शान्ति उत्पन्न करे (यदि ते मनः उद्युतम्) यदि तेरा मन उद्विग्न गया है । (यथा अनुन्मदितः अस्सति) जिससे तू उन्मादरहित होगा, (भेषजं विद्वान् कृणोमि) वैसा भोजन आनता हुआ मैं वैसा करता हूँ ॥ २ ॥

(वैश-एनसात् उन्मदितं) देवसंघी पापसे उन्माद हुआ हो (राक्षसः परि उन्मत्तं) राक्षसके पापसे उन्माद हुआ हो, (विद्वान् भेषजं कृणोमि) मैं आनता हुआ भोजन करता हूँ (यदा अनुन्मदितः अस्सति) जिससे तू उन्मादरहित हो ॥ ३ ॥

(अप्सरसः स्त्वा पुनः दुः) अप्सरोंने तुझे पुनः दिया है, (इन्द्रः पुनः, भगः पुनः) इन्द्र और भगने तुम्हें पुनः दिया है । (विधे देवाः स्त्वा पुनः अदुः) विधे देवोंने तुझे फिर दिया है, (यथा अनुन्मदितः अस्सति) जिससे तू उन्मादरहित हुआ है ॥ ४ ॥

भावार्थ— जो वद है और बंधमुक्त होनेके लिये आक्रोश करता है, उसकी मुक्तता होती है । जो उन्मत्त नहीं बनता उसका भाग्य उदय होता है ॥ १ ॥

जिसका मन उद्विग्न हुआ है उसको परमेश्वर ही शान्ति देगा । जो उन्मत्त नहीं होता है उसकी उन्नतिके लिये उपाय हो सकता है ॥ २ ॥

देवी और राक्षसी पाप करनेके कारण जो उन्मत्त होते हैं, उनका उपाय करके उन्मादको दूर किया जा सकता है ॥ ३ ॥

अप्सरा, इन्द्र, भग और सब इतर देव इनकी सहायतासे इस रोगीको पुनः आरोग्य प्राप्त हुआ है । अर्थात् इसका उन्माद दूर हुआ है ॥ ४ ॥

मुक्त कौन होता है ?

जो मनुष्य वद होनेकी अवस्थामें वदतासे प्रस्त हुआ होता है, और मुक्त होनेके लिये तत्पता है, आक्रोश करता है और वदतासे पूर्ण असमाधान व्यक्त करता है, वह मुक्तिका अधिकारी है, देखिये—

यः सुयतः वदः लालपीति, इमं पुरुषं मुमुक्ष्वि ।

(अ. १)

‘ जो उत्तम रीतिसे वद हुआ मनुष्य आक्रोश करता है, उस पुरुषको मुक्त कर ’ जो वद अवस्थामें संतुष्ट रहते हैं उनकी मुक्तता नहीं होगी । क्योंकि वे अन्धसे ही गुलाम हैं और गुलामीमें रहनेके लिये सिद्ध हैं और गुलाम रहनेमें आनन्द मानते हैं अथवा कई तौ अपनी गुलामी सुदृढ़ होनेके लिये प्रयत्न भी करते हैं । ऐसे लोग तो सदा गुलामीमें रहेंगे ही । गुलामीसे मुक्त वे होंगे कि जो गुलामीमें रहना नहीं चाहते

और मुक्त होनेके लिये तबफते हैं और गुलामीसे छूट आनेके लिये महाआक्रोश करते हैं । ' मैं गुलामीसे संतप्त हूँ, मैं इसके बाद गुलामीमें रहना नहीं चाहता, देवों ! मुझे बन्धन तोड़नेमें सहायता देओ, मैं मर आऊँगा परंतु गुलामीमें नहीं रहूँगा ' इस प्रकार आक्रोश द्वारा जो अपने मनके भाव व्यक्त करता है वह मुक्तिका अधिकारी है । इस प्रकार आक्रोश करता हुआ भी जो प्रमाद करेगा वह मुक्त नहीं होगा, परंतु प्रमाद रहित होकर मरन करेगा वही मुक्त होगा, इस विषयमें मंत्रका उपदेश देखिये—

यदा अनुन्मदितः असति, अतः भागधेयं
अग्निं कृणवत् । (मं. १)

' जब उन्मत्त नहीं होता, तब पश्चात् उसका देव उदय होता है ' अर्थात् केवल गुलामीके विरुद्ध मनके मात्र प्रकट करनेसे ही कार्य नहीं होगा, गुलामीसे प्रस्तुत हुआ मनुष्य यदि पावक बनेगा और अयोग्य वर्तन करेगा, तो उससे उसका लाभ नहीं होगा । अतः उसे उन्मत्त अवस्था प्रमादही बनना नहीं चाहिये, प्रत्युत इस और योग्य दिशासे स्वकर्तव्यतत्पर होना चाहिये, तभी उसका भाग्य उदयको प्राप्त हो सकता है । बंधसे मुक्त होनेकी आसुरता, मनके भाव स्पष्ट शब्दोंमें व्यक्त करनेका धैर्य, दक्षतासे स्वकर्तव्य करना ये तीन साधन करनेके पश्चात् उसका भाग्य उदय होने लगता है ।

सामान्यतः मुक्ति प्राप्त करनेके ये उपाय हैं । यह मुक्ति आध्यात्मिक हो, राजकीय हो, सामाजिक हो, या रोगोंसे मुक्ति हो, ये नियम सब मुक्तियोंके लिये सामान्य हैं ।

मन उखल जानेपर ।

मुक्तिका पथ बड़ा कठिन है, किसी समय सिद्धि मिलती है और किसी समय सलटी हानि भी होती है । हानिके समय मन उखल जाता है, उदास होता है, किर्तव्यतामूढ़ होता है, उस समय—

यदि ते ममः उद्युतं, अग्निः नि शामयतु । (मं. १)

' यदि तेरा मन उखल गया हो, तो तेजस्वी देव तुझे शान्ति

देवे । ' उस समय मुक्तिकी इच्छा करनेवाला मनुष्य प्रभुकी प्रार्थना करे, प्रभुसे शान्ति प्राप्त होगी । मन कितना भी दुःखी हुआ हो प्रभुकी शरणमें जानेसे उसे शान्ति प्राप्त होगी । अतः मुक्तिकी इच्छा करनेवाले लोग उदासीनताके समय प्रभुकी शरण में, अवस्था कभी उदासीनता न आ जाय इस लिये प्रतिदिन उसकी भक्ति करें । इससे मन शान्त रहेगा, प्रमाद नहीं होगा और उन्नतिका मार्ग सीधा खुला होगा ।

पापके दो भेद ।

पापके दो भेद हैं, एक देवोंके संबंधके पाप और दूसरे राक्षसोंके कारण होनेवाले पाप । पृथ्वी, आप, तेज, वायु, औषधी आदि अनेक देवताएं हैं, इनके विषयमें पाप मनुष्य करते हैं, भूमिका अपहरण, अलका बिगाड़ करना, वायुको दोषी बनाना आदि जो हैं वे सब देवोंके संबंधमें पाप हैं । इन पापोंसे दोष होते हैं और मनुष्य प्रमाद करते हैं और दुःख भोगते हैं । ईर्ष्या, ईर्ष्या, अभिमान आदि राक्षसी भाव हैं, इनके कारण मनुष्य पाप करता है और दोषी होकर दुःख भोगता है । ये दो प्रकारके पाप हैं, मनुष्य इन दोनों प्रकारके पापोंसे अपने आपको बचावे, यह आदेश देनेके लिये निम्नलिखित मंत्रभाग है—

वेच-एनस्तात् उन्मदितं, रक्षसस्परि उन्मदम् ।
अेषजं कृणोमि यदा अनुन्मदितः असति ॥

(मं. ३)

' देवताओंके संबंधके पापसे जो दोष हुआ है, और राक्षसों के पापसे जो दोष हुआ है, उनको दूर करनेके लिये मैं उपयुक्त करता हूँ, जिससे तू उन्मादरहित होगा । ' इस मंत्रका भाव जब फलकोंके ध्यानमें आ गया होगा । ये दो प्रकारके दोष दूर होनेसे ही मनुष्यका भाग्य उदय होता है और उसके बंधन दूर हो सकते हैं, तथा मुक्ति भी उसको मिल सकती है ।

अन्तिम मंत्रका भाव यह है कि जो मनुष्य पूर्वोक्त प्रकार निर्दोष होता है, उसकी सब देवमन सहायता करते हैं और वह प्रमादरहित होता है ।

यह सूक्त कुछ क्लिष्टता है, तथापि इस वर्णायी हुई रीतिसे विचार करनेपर यह सूक्त कुछ अंशमें सुबोध हो सकता है ।

पाशोंसे मुक्तता ।

[सूक्त ११२]

(ऋषिः — अथर्वी : वेद्यता — अग्निः ।)

मा उयेष्टुं बंधीदुयमम एषां मूलबर्हणात् परि पाथेनम् ।
 स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् तुभ्य देवा अन्तु जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥
 उन्मुञ्च पाशांस्त्वमम एषां त्रयस्त्रिभिरुत्सिता वेक्षिष्यन् ।
 स ग्राह्याः पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्रौ मातरं मुञ्च सर्वान् ॥ २ ॥
 येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धोऽङ्ग आर्पित उत्सितम् ।
 वि ते मुच्यन्तां विमुचो हि सन्ति भूषाणि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने (अयं उयेष्टुं मा बंधीत्) यह बन्धे भाईका बन्ध न करे । (एषां मूलबर्हणात् परं परि पाथि) इनके मूल बिच्छेदसे इसकी रक्षा कर । (सः प्रजानन्) यह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (विश्वे देवाः तुभ्य अन्तु जानन्तु) सब देव तुझे अनुमति देवें ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (त्वं पाशान् उन्मुञ्च) तू पाशोंको खोल (येभिः त्रिभिः एषां त्रयः उत्सिताः पासन्) जिन तीनोंसे इनके तीन बन्धनमें पड़े हैं । (सः प्रजानन्) यह तू जानता हुआ (ग्राह्याः पाशान् विचृत) पकड़नेवाले रोगादिके पाशोंको खोल दे । (पितापुत्रौ मातरं सर्वान् मुञ्च) पिता, पुत्र और माता इन सबको छोड़ ॥ २ ॥

(येभिः पाशैः परिवित्तः विबद्धः) जिन पाशोंसे जेठे भाईके पूर्व विवाह करनेकाला बाँधा गया है, (अंगे अंगे आर्पितः उत्सितः च) हर एक अंगमें अकड़ा और बाँधा है, (ते विमुच्यन्तां) वे तेरे पाश छुट आयें (हि विमुचः सन्ति) क्योंकि वे छुटे हुए हैं । हे (पूषन्) पोषक देव । (भूषाणि दुरितानि मृक्ष्व) गर्मपात करनेवाला अंधेर विषयमान पाप दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— छोटा भाई बड़े भाईके नाशके लिये प्रवृत्त न होवे, किसीका मूल उच्छिन्न न होवे । रोग जड़से दूर हों और सब देवताकी अनुकूलता होवे ॥ १ ॥

सब बंधन करनेवाले पाश तोड़ दे । तीन गुणोंसे तीन लोग बांधे गये हैं । रोग जड़से दूर हों और माता, पिता और पुत्र कष्टोंसे बचें ॥ २ ॥

जिन कमजोरियोंके कारण बड़े भाईके पूर्व ही छोटा भाई शादी करता है, वे लोभके पाश हर एक अवसर्गमें बंधे हैं । वे पाश छुटे हों और गर्मपात आदि प्रकारके सब दोष दूर हों ॥ ३ ॥

सूक्त ११० के सदृश यह सूक्त है अतः उसके साथ पाठक इस सूक्तका विचार करें । यह सुख बढ़ानेके लक्ष्य आशेष इस सूक्तमें है ।

ज्ञानसे पापको दूर करना ।

[सूक्त ११३]

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — पूषा ।)

प्रिते देवा अमृजतैतदेनस्त्रित एनन्मनुष्येषु ममृजे ।
ततो यदि स्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥
मरीचीधूमान् प्र विशानु पाप्मसुदुरान् गच्छोत वा नीदुरान् ।
नदीनां फेनान् अनु तान् वि नश्य भूणानि पूषन् दुरितानि मृक्ष्व ॥ २ ॥
द्वादशधा निहितं त्रितस्यापमृष्टं मनुष्यैरुसानि ।
ततो यदि स्वा ग्राहिरानशे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ ३ ॥

॥ इति एकादशोऽनुशाकः ॥

अर्थ— (देवाः पतत् पूषाः प्रिते अमृजत) देवोंने—इन्द्रियोने—यह पाप प्रितमें—मनमें—रखा और उसने (एनन् मनुष्येषु ममृजे) यह मनुष्योंमें रखा है (ततः यदि स्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड़ रखा हो, तो (देवाः से तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरी उस पीड़ाको ज्ञानके द्वारा दूर करें ॥ १ ॥

हे (पाप्मन्) हे पापी । (मरीचीः धूमान् प्रविश) सूर्यकिरणोंमें या धुँएमें घुस जा अथवा (उदुरान् अनु गच्छ) ऊपर आये मापमें अनुकूलतासे जा, (तत वा नीदुरान्) अथवा कुहरमें छीन हो । (नदीनां तान् फेनान् अनु वि नश्य) नदीके उन फेनोंमें छिप जा, हे पूषा । (भूणानि दुरितानि मृक्ष्व) गर्भघातकीमें पापोंको रख ॥ २ ॥

(त्रितस्य अपमृष्टं द्वादशधा निहितं) त्रितका थोड़ा हुआ पाप बारह प्रकारसे रखा है । यह (मनुष्य-एव-छाति) मनुष्यके पाप हैं । (ततः यदि स्वा ग्राहिः आनशे) उससे यदि तुझे गठिया आदि रोगने पकड़ा हो (देवाः से तां ब्रह्मणा नाशयन्तु) देव तेरे उस रोगको ज्ञानके द्वारा नष्ट करें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— इन्द्रियोंका किया पाप मनमें इकट्ठा होता है और मनमें एकत्रित हुआ पाप मनुष्यमें व्यक्त होता है । यदि इससे विविध रोग हुए तब ज्ञानसे उसको दूर किया जा सकता है ॥ १ ॥

सूर्यकिरण, अन्धेरा, कुहरा, अथवा दूसरे स्थान कहीं भी पापी गया तो उसका पाप दूर नहीं होता । उसका जितना पाप होता है उतना सब गर्भघातकीमें रहता है ॥ २ ॥

मनका पाप बारह प्रकारका समझा जाता है यह मनुष्योंमें रहता है । उससे विविध रोग होते हैं जो ज्ञानपूर्वक उपाय करनेसे दूर होते हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रियों द्वारा पाप किये जाते हैं वे सब संस्काररूपसे मनमें जमा होते हैं । उन पापोंका परिणाम मनुष्यशरीरमें रोगोंके रूपमें दिखाई देता है । ये पाप कभी छिपाये नहीं जाते । सबसे अधिक पाप गर्भघात करनेसे होता है । इनसे पापोंको दूर करना हो तो ज्ञानकी बुद्धि करनी चाहिये । क्योंकि ज्ञानसे ही सब पाप दूर होते हैं ।

॥ यथा एकादश अनुशाक समाप्त ॥

यज्ञका सत्य फल ।

[सूक्त ११४]

(ऋषिः — ऋद्धा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

यद् देवा देवदेवतं देवास्यकुमा वयम् । आदित्यास्तस्मान्मो यूयमतस्यर्तेन मुञ्चत ॥ १ ॥

अतस्यर्तेनादित्या यज्ञत्रा मुञ्चतेह नः । यज्ञं यद् यज्ञवाहसुः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ २ ॥

मेदस्वता यजमानाः सुवाज्यानि जुह्वतः । अकामा विश्वे वो देवाः शिक्षन्तो नोपशेकिम ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवास्तः) देवो ! (वयं देवास्तः यत् देवदेवतं चक्रम) हम सत्य देवी शक्तिसे युक्त होते हुए भी जो देवोंका जनावर करते हैं, हे (आदित्याः) आदित्यो ! (यूयं तस्मात् नः अतस्य अर्तेन मुञ्चत) तुम सब उससे हमें यज्ञके सत्य द्वारा छुड़ाओ ॥ १ ॥

हे (आदित्याः) आदित्यो ! हे (यज्ञत्राः) यज्ञको ! हे (यज्ञवाहसुः) यज्ञ चलातेवाको ! (यत् यज्ञं शिक्षन्तः न उपशेकिम) यदि हम यज्ञकी शिक्षा प्राप्त करते हुए उसको यथावत् न कर सकें (नः अतस्य अर्तेन इह मुञ्चत) हमें यज्ञके सत्यद्वारा यहाँ मुक्त करे ॥ २ ॥

हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (वः शिक्षन्तः अकामाः न उपशेकिम) आपसे शिक्षा प्राप्त करते हुए हम बिकल होकर यदि उसे पूर्ण न कर सकें, तो भी (मेदस्वता सुवा माज्यानि जुह्वतः) घृतयुक्त भस्मसे ब्रीका दहन करते हुए हम (यजमानाः) यज्ञमान तो हो जायें ॥ ३ ॥

आचार्य— देवोंके संबन्धमें जो तिरस्कार कभी-कभी हमसे होता हो, तो उस पापसे हम यज्ञके सत्य फलके द्वारा मुक्त हो ॥ १ ॥

हम अपनी ओरसे सांग यज्ञकी तैयारी करते हैं तथापि उसमें जो त्रुटि होती हो तो उस पापसे हम यज्ञके सत्यफलद्वारा मुक्त हो ॥ २ ॥

हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका प्रयत्न करनेपर भी जो दोष हमसे होता है उसका निवारण यज्ञमें जो घृतकी आहुतियों हम देते हैं, उससे हो और हम उत्तम यज्ञकर्ता बनें ॥ ३ ॥

यज्ञ्यके प्रयत्न करनेपर भी अनेक दोष उससे होते हैं, सत्ययज्ञसे ही वे दोष दूर हो सकते हैं । यज्ञ करनेका भाव यह है कि जनताकी अकारिहके लिये आत्मसमर्पण करना । यह यज्ञ सब दोषोंको दूर कर सकता है ।

पापसे बचना ।

[सूक्त ११५]

(ऋषिः — ऋद्धा । देवता — विश्वेदेवाः ।)

यद् विद्वांसो यद्विद्वांस एर्नासि चकुमा वयम् । यूयं नस्तस्मान्मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः ॥ १ ॥

अर्थ— (यत् विद्वांसः यद् अविद्वांसः) जो जानते हुए अथवा न जानते हुए (वयं एर्नासि चक्रम) हम पाप करें, हे (विश्वेदेवाः) सब देवो ! (यूयं सजोषसः तस्मात् नः मुञ्चत) आप एक मतसे उस पापसे हमें मुक्त करो ॥ १ ॥

१५ (अथर्व. माध्य. काण्ड ६)

यदि लाग्रद् यदि स्वप्नेन एनस्योकरम् । भूतं मा तस्माद् भर्ग्यं च द्रुपदादिव मुञ्चताम् ॥१॥
द्रुपदादिव मुमुक्षानः स्विन्नः स्नात्वा मलादिव । पूतं पवित्रेणेदाज्यं विश्वे शुभमन्तु मेनसः ॥२॥

अर्थ— (यदि आग्रत् यदि स्वप्न) यदि जागते हुए अथवा सोते हुए (एनस्यः एनः अकरं) मैं पापी होकर भी पाप करूँ, तो (द्रुपदात् इव) छूटने पशुको जैसा छोड़कर मुक्त करते हैं उस प्रकार (भूतं भर्ग्यं च तस्मात् मा मुञ्चतां) भूत अथवा भविष्यकालका जो पाप है उससे मुझे छुड़ाओ ॥ १ ॥

(द्रुपदाद् इव मुमुक्षानः) जिस प्रकार पशु बचनस्तेमसे मुक्त होता है अथवा (मलात् स्विन्नः स्नात्वा इव) जैसे मलसे स्नानके बाद मुक्त होता है (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) अथवा जैसे जाननीसे भी पवित्र होता है, उस प्रकार (विश्वे मा एनसः शुभमन्तु) सब मुझे पापसे पवित्र करें ॥ २ ॥

भाष्यार्थ— जानते हुए अथवा न जानते हुए जो पाप हमसे हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ १ ॥

जागते समय अथवा सोते समय जो पाप मुझसे हो, वह भूत कालका हो अथवा वर्तमान कालका हो, उससे छुटकारा प्राप्त करना चाहिये ॥ २ ॥

जैसे स्तेमसे पशु छूट जाता है, शरीरसे स्नानकेद्वारा मल दूर होता है और जैसे जाननेसे पूत पवित्र बनता है, उस प्रकार मैं निर्दोष हो जाऊँगा ॥ ३ ॥

निष्पाप बननेके तीन प्रकार ।

शुद्ध होनेके तीन प्रकार हैं, अन्तःशुद्धि, बाहिःशुद्धि और संबंधशुद्धि । इसके तीन उदाहरण सूतीय मंत्रमें दिये हैं देखिये—

१ अन्तःशुद्धि— (पवित्रेण पूतं आज्यं इव) जाननीसे जिस प्रकार भी शुद्ध होता है । भी जानते हैं, उससे चोके अंदरके मल दूर होते हैं, इस प्रकार मनुष्यके अन्तःकरणके मल दूर करने चाहिये । यह अन्तःशुद्धि है ।

२ बाहिःशुद्धि— (मलात् स्नात्वा स्विन्न इव) जैसे शरीरपर लगे हुए मलको स्नान करनेसे शुद्धता होती है । यह बाहिःशुद्धि है । मल शरीरपर बाहरसे लगता है उस प्रकार बाह्य दोषोंसे यह शुद्धता करनी होती है ।

३ संबंधशुद्धि— (द्रुपदात् मुमुक्षानः इव) स्तेमके संबंधसे जैसे पशुको छुड़ाते हैं अथवा मल परि-

पक होनेसे जिस प्रकार वह पृष्ठसे छूट जाता है । उस प्रकार संबंधके लोभसे मुक्त होना । यह संबंधशुद्धि है ।

इस प्रकार ये शुद्ध होनेके तीन भेद हैं । मनुष्यको भी जो निर्दोषता प्राप्त करनी है, वह इन तीनों प्रकारकी है । मनुष्य अपने संबंधोंको शुद्ध करे और पापी संबंधोंको दूर करे, अपनी बाह्य शुद्धता करे और उसके लिये अपना रहना-सहना पवित्र रखे, तथा अपनी अन्तःशुद्धि करे और उसके लिये अपने विचारोंको पवित्र करे । इस प्रकार मनुष्य परिशुद्ध होता है ।

मनुष्य जानता हुआ अथवा न जानता हुआ, जागता हुआ अथवा सोता हुआ पाप करता है इन सब पापोंसे मुक्तता प्राप्त करनी चाहिये । परमेश्वरकी कृपा, ज्ञानियोंका सस्पर्श और आरमशुद्धिका प्रयत्न करनेसे पापसे छुटना संभव है ।

यह सूक्त विशेष महत्त्वका है । पाठक इसका अधिक विचार करें और सब प्रकारसे शुद्धता प्राप्त करनेका प्रयत्न करें ।

अन्नभाग ।

[सूक्त ११६]

(अग्निः — जादिकायेन । देवता — विश्वस्वान् ।)

यद् यामं चक्रुर्निखनन्तो अग्रे कार्षीणिना अग्निविदो न विद्यया ।

वैवस्वते राजानि तज्जहोम्यथ यज्ञियं मधुमदस्तु नोक्षम् ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (अग्रे कार्षीणिनाः निखनन्तः) पहिले कृषी करनेवाले लोग भूमिको खोदते हुए (विद्यया अग्निविदः) ज्ञानसे अन्न प्राप्त करनेवालोंके समान (यद् यामं चक्रुः) जो निवम करते रहे, (तज् वैवस्वते राजानि तज्जहोमि) उनको वैवस्वत अर्थात् बसानेवाले राजाओं समर्पित करता हूँ । (अथ नः यज्ञियं अन्नं मधुमत् अस्तु) अब हमारा यज्ञ नीय अन्न मधुर होवे ॥ १ ॥

वैवस्वताः कृणवत् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजति ।

मातुर्यदेन हवितं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीहे

॥ २ ॥

यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः परि भ्रातुः पुत्राञ्चेतस एन आगन् ।

यावन्तो अस्मान् पितरः सचन्ते तेषां सर्वेषां शिषो अस्तु मन्युः

॥ ३ ॥

अर्थ— (वैवस्वताः कृणवत् भागधेयं मधुभागो मधुना सं सृजति) सबको बसानेवाला राजा सबको अन्नका विभाग करे, (मधुभागः मधुना सं सृजति) अन्नका मधुर भाग और मीठेके साथ युक्त करता है। (मातुः हवितं यत् एनः नः आगन्) मातासे प्रेरित हुआ जो पाप हमारे पास आगया है, (यद् वा अपराद्धः पिता जिहीहे) अथवा जो हमारे अपराधसे पिताके क्रोधसे हुआ है ॥ २ ॥

(यदि मातुः यदि वा पितुः) यदि मातासे और पितासे (भ्रातुः पुत्रात्) भाईसे और पुत्रसे (इदं एनः नः चेतसः परि आगन्) यह पाप हमारे बिलके पास आगया है, (यावन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते) जितने पितर हमसे संबंधित हैं, (तेषां सर्वेषां मन्युः शिषः अस्तु) उन सबका क्रोध हमारे लिये कल्याणकारी होवे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— प्रारंभमें खेती करनेवाले किसानोंने जो नियम बनाये, वेही राजाके पास संमत हुए, उनके पालनसे सबको अन्न मीठा लगने लगा और यज्ञके लिये भी समर्पित होने लगा ॥ १ ॥

राजाने भूमिसे उत्पन्न हुए अन्नका योग्य भाग बनाया, उसको अधिक मधुर पानकर क्रोध सेवन करते हैं। उसी प्रकार मातासे और पितासे भी हमारे पास अन्न भाग आता है, उसका जो हम वैसा ही सेवन किया करें ॥ २ ॥

माता, पिता, भाई, पुत्र इनसे हमारे पास जो भाग आता है, यदि उसके साथ उनका क्रोध भी हुआ हो, तो वह हमारे कल्याणके लिये ही होवे ॥ ३ ॥

प्रजाकी संमति ।

खेती करनेवाले सब प्रजाजन स्वसंमतिसे आपसके बर्तावके नियम करें, सब प्रजा द्वारा एकमतसे बनाये नियम राजा माने और उनके अनुसार राज्यशासन करे। ऐसा करनेसे राजा और प्रजाका उत्तम कल्याण होगा और सबको अन्नका स्वाद अधिक मिलेगा। राजा अन्नका योग्य भाग करके सबसे लेवे और

प्रजामें भी योग्य भाग बाँट देवे। जो जिसको प्राप्त हो उसमें वह संतुष्ट रहकर उसका भोग आनंदके साथ करे और कोई किसी दूसरेके भागका अन्यायसे हरण न करे। मातापिता आदिका जो दायभाग आता है उसी प्रकार उनका क्रोध भी आया, तब भी उससे संतानका कमी अहित नहीं होगा, क्योंकि उसमें माता पिताका प्रेम रहनेके कारण उससे संतानका हित ही होगा ॥

ऋणरहित होना ।

[अंक ११७]

(अणिः — कौशिकः । देवता — अग्निः ।)

अपमित्यभप्रतीतं यदक्षिं यमस्य येन वलिना चरामि ।

इदं तदग्रे अनृणो भवामि त्वं पाशान् विचृतं वेत्थ सर्वान्

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् अपमित्यं अभप्रतीतं अस्मि) जो वापस करने योग्य परंतु वापस न करनेके कारण मैं अणी रहा हूँ, और (यमस्य येन वलिना चरामि) नियन्ताके वशमें जिस ऋणके बलसे पहुँचा हूँ, हे अग्नि । (इदं तत् अनृणः भवामि) अब मैं उस ऋणको चुकाकर ऋणरहित हो जाऊँ, (त्वं सर्वान् विचृतान् पाशान् वेत्थ) तू सब ऋणके मुझे हुए पाशोंको जानता है ॥ १ ॥

इहैव सन्तः प्रति दृष्ट एनञ्जीवा जीवेभ्यो नि हराम एनत् ।

अपमित्य धान्यं यज्ञघसाहमिदं तदमे अनृणो भवामि

॥ २ ॥

अनृणा अस्मिन्नृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अनृणाः स्याम ।

ये देवयानाः पितृयाणाञ्च लोकाः सर्वान् पृथो अनृणा आ क्षियेम

॥ ३ ॥

अर्थ— (इहैव सन्तः एनत् प्रति दृष्ट) यहाँही रहते हुए इस ऋणको चुका देते हैं, (जीवाः जीवेभ्यः एनत् निहरामः) इसी जीवनमें अन्य जीवोंके इस ऋणको हम निःशेष करते हैं । (यत् धान्यं अपमित्य अहं अघस) जो धान्य उपहार लेकर खाया है, हे अमे । (इदं तत् अनृणः भवामि) यह वह है और इस रीतिसे मैं ऋणरहित होता हूँ ॥ २ ॥

(अस्मिन् लोके अनृणाः) इस लोकमें हम ऋणरहित हो जाय, (परस्मिन् अनृणाः) परलोकमें ऋणरहित हो जाय, और (तृतीये लोके अनृणाः स्याम) तृतीय लोकमें भी हम ऋणरहित हो जाय; (ये देवयानाः पितृयाणाञ्च लोकाः) जो देवयान और पितृयानके लोक हैं, (सर्वान् पृथः अनृणाः आक्षियेम) इन सब स्थानोंमें हम ऋणरहित होकर रहें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जो कर्मा लिया होता है वह समयपर वापस करना चाहिये । यदि वापस न किया जाय तो ऋण लेनेवाला दोषी होता है । इस दोषसे मुक्त होनेके लिये शीघ्र ऋणमुक्त होनेका यत्न करना चाहिये । सब अपने पास लौटकर पहिले ऋणमुक्त होना योग्य है ॥ १ ॥

इस संसारमें जीवित रहनेतक ही अपने कर्मसे मुक्त होना चाहिये, अर्थात् स्वयं किया हुआ कर्मा अपने पास बचोंके लिये छोड़ना उचित नहीं । धान्यका कर्मा हो अथवा घन आदिका हो उसको शीघ्र वापस करना चाहिये ।

इस लोकका ऋण दूर करना चाहिये, परलोकके ऋणसे मुक्त होना चाहिये, और अन्य ऋणोंसे भी मुक्त होना चाहिये । देवयान और पितृयानके सब स्थानोंमें ऋणरहित होना योग्य है ॥ ३ ॥

मनुष्यको सब प्रकारके ऋणोंसे मुक्त होना चाहिये । ऋणों रहकर मरना योग्य नहीं है । यह सूक्त सुबोध है, इसलिये अधिक स्पष्टीकरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त ११८]

(ऋषिः— कौशिकः । देवता— अग्निः ।)

यद्वस्ताभ्यां चकृम किंविषाण्यध्याणां गन्तुमप लिप्समानाः ।

उग्रपश्ये उग्रजितौ तदुद्याप्सरसावतु दक्षामृणं नः

॥ १ ॥

अर्थ— (अक्षाणां गन्तुं उप लिप्समानाः) उनके स्थानके प्राते जानेकी इच्छा करनेवाले हम (यत् द्वस्ताभ्यां किंविषाणि चकृम) जो हाथोंसे अनेक पाप करते हैं । (तत् नः अग्रं अघ) वह हमारा ऋण आज (उग्रपश्ये उग्रजितौ अप्सरसौ अभुक्ष्ता) उग्रतासे देखनेवाली और उग्रतासे जीतनेवाली दोनों अप्सराएँ हमसे दिलावे ॥ १ ॥

भाषार्थ— जुरके स्थानपर जाकर जो पाप किया जाता है और अन्यत्र जो पाप होता है, उसी प्रकार जो हम ऋण करते हैं, उस सबको दूर करना चाहिये ॥ १ ॥

उग्रपश्ये राष्ट्रभृत् किल्बिषाणि यदुक्ष्वृत्तमर्तु दत्तं न एतत् ।

ऋणाञ्चो नर्णमेत्समानो यमस्य लोके अधिरज्जुरायत्

॥ २ ॥

यस्मां ऋणं यस्य जायामपैमि यं याचमानो अम्यैमि देवाः ।

ते वाचं वादिषुर्मोक्षरां मदेवपत्नी अप्सरसावधीतम्

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (उग्रपश्ये राष्ट्रभृत्) वपतासे देखनेवाली और हे राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाली ! (यत् अक्ष्वृत्तं) जो जुद्धवालीका पाप है और जो (किल्बिषाणि) अन्य पाप हैं, (तः एतत् यन्नु दत्तं) हमसे यह सब बचला दिया हुआ है । (ऋणाञ्चो नर्णमेत्समानः) ऋणीसे ऋणको वापस न प्राप्त करनेपर ऋण देनेवाला (अधिरज्जुः यमस्य लोके नः जायन्) रस्सों लेकर यमके लोकमें हमारे पास आवेगा ॥ २ ॥

हे (देवाः) देवो ! (यस्मै ऋणं) जिसको ऋण वापस करना है, (यस्य जायां उपैमि) जिसकी स्त्रीके पास सहाय्य याचनार्थ जाता हूं तथा (यं याचमानः अम्यैमि) जिसके पास याचना करता हुआ पहुंचता हूं, (ते मत् उत्तरां वाचं मा वादिषुः) वे मुझसे अधिक कठोर भाषण न करें । हे (देवपत्नी अप्सरसौ) देवपत्नी अप्सराओ ! (अधीतं) स्मरण रखो यह मेरी प्रार्थना ॥ ३ ॥

भावार्थ— जुद्धका पाप, अन्य पाप और ऋण यदि दूर न किया जाए तो हमें बंधनमें जाना पड़ेगा ॥ २ ॥

जिससे ऋण लिपि है अथवा जिससे कुछ याचनाकी है, वह हमें दुस्तर न बोले, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ॥ ३ ॥

[ये भेज कुछ अंशमें संक्षिप्त हैं, इसलिये इनके विषयमें विशेष स्पष्टीकरण करना आवश्यक है । क्योंकि इनके कई शब्दोंका संबंध स्पष्टतया प्रतीत नहीं होता ।]

[सूक्त ११९]

(आधिः — कौशिकः । वेचता — अधिः ।)

यददीव्यऋणमहं कुणोम्यदास्यन्न उत संगुणामि ।

वैश्वानरो नो अधिपा वसिष्ठ उदिक्ष्याति सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्युणं संगुरो देवतासु ।

स एतान् पाशान् विचृतं वेदु मर्शनर्थं पक्वेन सह सं मदेम

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् अहं अदीव्यम्) जो मैं जुभा न खेलता हुआ (ऋणं) ऋण करूं, (उत अदास्यन् संगुणामि) और उसको न चुकाता हुआ चुकानेकी प्रतिज्ञा करता जाऊं, हे अमे ! (वैश्वानरः वसिष्ठः अधिपाः) विश्वका नेता सबको बखानेवाला अधिपति (नः सुकृतस्य लोकं इत् उदिक्ष्याति) हमें पुण्यलोकमें जाने योग्य ऊपर उठावे ॥ १ ॥

(वैश्वानराय यत् ऋणं प्रतिवेदयामि) विश्वके नेताको मैं जो ऋण है वह कहूंगा, तथा (देवतासु यः संगुरः) देवताओंमें जो प्रतिज्ञा हुई है, वह भी मैं कहूंगा । (स एतान् सखान् पाशान् विचृतं वेदु) वह इन सब पाशोंको खोलनेकी विधि जानता है । (अथ पक्वेन सह संमदेम) अब हम परिपक्वके साथ मिल खाएँ ॥ २ ॥

भावार्थ— जुभा न खेलता हुआ अन्य कारणसे जो ऋणमें करता हूं, और उसको समयपर वापस न करता हुआ वापस करनेकी प्रतिज्ञा करता रहता हूं, उस दोषसे बचावे और ईश्वर मुझे ऊपर उठावे और पुण्य लोकमें पहुंचावे ॥ १ ॥

जो ऋण मैंने किया और उस संबंधमें जो प्रतिज्ञाएं मैंनेकी उन सबकी मैं निवेदन करता हूं । इस प्रकारके वापोंसे ईश्वर मेरा बचाव करे, क्योंकि यही इन बंधनोंसे दूर करके हमें ऊपर उठानेके उपाय जानता है । हम परिपक्व दूर क्षान्तिोंके साथ रहें, जिससे हमसे दोष नहीं होंगे ॥ २ ॥

वैश्वानरः पविता मा पुनातु यत् सैगरमेभिषावांम्याशाम् ।

अनाजानन् मनसा याचमानो यत् तन्नैनो अप तत् सुवामि

॥ ३ ॥

अर्थ— (पविता वैश्वानरः मा पुनातु) पवित्र करनेवाला विश्वका नेता मुझे पवित्र करे । (यत् सैगरं मायां अभिषावामि) जिस प्रतिष्ठाको करता हुआ जिस आशाके पीछे मैं दौड़ता हूँ, (अनाजानन् मनसा याचमानः) न जानता हुआ तथापि मनसे याचना करता हुआ (तन्न यत् तन्नः) वही ओ पाप होता है (तत् अप सुवामि) उसको मैं दूर करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— ईश्वर सबको पवित्र करनेवाला है, वह मुझे पवित्र करे । जिस आशाके पीछे पचकर मैं बारबार याचना करता हूँ, वह सब पाप दूर होवे ॥ ३ ॥

इस सूक्तका भाव स्पष्ट है । ऋग्न सोचनेके ये सब सूक्त यही उपदेश विशेषतया करते हैं कि कोई मनुष्य ऋग्न न करे, और यदि करे तो उसको ठीक समयपर वापस करे । यथा अवस्य प्रतिष्ठाएं करते न रहे । इत्यादि बोध इन सूक्तोंसे सारासकपसे प्राप्त होता है ।

मातापिताकी सेवा करो ।

[सूक्त १२०]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अन्तरिक्षं पृथिवीमुत यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अभिरुदिष्यति सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

भूमिर्मातादितिर्नो जनित्रं आतान्तरिक्षमभिरुत्स्या नः ।

द्यौर्नः पिता पित्र्याच्छं भवाति आभिमूत्वा मावं पत्सि लोकात्

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् अन्तरिक्षं पृथिवीमुत यां) यदि हम अन्तरिक्ष, पृथिवी और सुलोककी तथा (यत् मातरं पितरं वा जिहिसिम) यदि हम माता और पिताकी दिसा करें, (अयं गार्हपत्यः अग्निः) यह हमारा गार्हपत्य अग्नि (नः तस्मात् इत् सुकृतस्य लोकं उज्जयाति) हमें उस पापसे उठा कर पुण्यलोकमें पहुंचावे ॥ १ ॥

(अदितिः भूमिः माता नः जनित्रं) अतीन मातृभूमि हमारी जननी है । (अन्तरिक्षं आता) अन्तरिक्ष हमारा भाई है और (द्यौः नः पिता) सुलोक हमारा पिता है । यह (अभिरुदित्याः नः यं भवाति) विपत्तिसे हमें बचाकर कल्याणदायी होवे (आभिः आरवा पित्र्यात् लोकात्) संबंधीको प्राप्त कर पितृलोकसे (मा अवपरिक्ष) मत गिर जा ॥ २ ॥

भावार्थ— इस संपूर्ण अंगत्में हम कहीं भी हों, यदि हम वहाँ अपने मातापिताको कष्ट पहुंचाएं, तो तेजस्वी देव हमें उस पापसे मुक्त करे और पुण्यलोकमें जाने योग्य पवित्र हमें बनावे ॥ १ ॥

हमारी माता वह भूमि है और हमारा पिता वह सुलोक है, अन्तरिक्ष हमारा भाई है । इस प्रकार जगत्से हमारा संबंध है । वह सब अंगत् हमारा कल्याण करे और हमें विपत्तिसे बचावे । कोई ऐसा संबंधी न होवे कि जिसके कारण हमें पितृलोकसे गिरना पड़े ॥ २ ॥

यत्रा सुहार्दः सुकृतो यदन्ति विहाय रोगं तन्वपुः स्वायाः ।

अश्लोणा अश्लेरहुताः स्वर्गे तत्र पश्येम पितरीं च पुत्रान्

॥ ३ ॥

अर्थ—(यत्र सुहार्दः सुकृतः) जहाँ उत्तम हृदयवाले पुण्यकर्ता पुण्य (स्वायाः तन्वपुः रोगं विहाय) अपने शरीरके रोगको दूर करके (मयन्ति) आनंदित होते हैं, (अश्लोः अश्लोणाः अश्लुताः) अंगोंसे अविच्छिन्न और अकुटिल होकर (तत्र स्वर्गे पितरीं च पुत्रान् पश्येम) उस स्वर्गमें पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

भाषार्थ— जहाँ शारीरिक रोग नहीं होते और जहाँ हृदयके उत्तम भावसे पुण्यकरनेवाले लोग आनंदसे रहते हैं, वहाँ हम पहुंचें और सुदृढ़ अंगोंसे रहें और अपने पितरों और पुत्रोंको देखें ॥ ३ ॥

कोई मनुष्य अपने मातापिताको किसी प्रकारका कष्ट न देवे । मातापिताको कष्ट देनेवाले मिरते हैं । परंतु जो मातापिताको सुख देता है वह ऐसे श्रेष्ठ लोकमें पहुंचता है कि जहाँ कभी रोग नहीं होते और शरीर स्वस्थ रहता है । इसलिये हर एक मनुष्य अपने मातापिताकी सेवा करे और उनको सुख देवे ।

बंधनसे छूटना ।

[पृष्ठ १२१]

(ऋषिः — कौशिकः । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

विषाणा पाशान् विष्याद्यस्मद् य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।

दुष्पण्यं दुरितं नि ध्वास्मदथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम्

॥ १ ॥

यत् दारुणि बध्यसे यच्च रज्ज्वां यद् भूम्यां बध्यसे यच्च वाचां ।

अयं तस्माद् गार्हपत्यो नो अग्निरुदिसयाति सुकृतस्य लोकम्

॥ २ ॥

उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके । प्रेहामृतस्य यच्छतां प्रैतुं बद्धकुमोर्चनम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (ये अधमाः उत्तमाः ये वारुणाः) जो अधम और उत्तम वस्त्र देवके पास हैं उन (पाशान् विषाणा अस्मत् अधि विष्य) पाशोंको तोड़ता हुआ हमसे उन पाशोंको दूर कर । (दुष्पण्यं दुरितं अस्मत् नि ध्व) बुरे स्वप्न और पाप हमसे दूर कर । (अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम) अब हम पुण्यलोकमें आवें ॥ १ ॥

(यत् दारुणि यत् च रज्ज्वां बध्यसे) जो काष्ठस्त्रोममें और रस्सीमें बांधा जाता है और (यत् भूम्यां) जो भूमिमें और (यत् च वाचां बध्यसे) जो वाणोंसे बांधा जाता है, (तस्मात्) उस बंधनसे (अयं गार्हपत्यो अग्निः) यह गार्हपत्य अग्नि (नः सुकृतस्य लोकं इत् नयाति) हमें सुकृतके लोकमें ले जाता है ॥ २ ॥

(भगवती विचृतौ नाम तारके) भगवन्तु छुड़ानेवाली और तारण करनेवाली दो देवताएँ (उदगातां) उद-
गको प्राप्त हुई हैं । वे दोनों (अमृतस्य यच्छतां) अमृतका भाग देवे जिससे यह जीव (बद्धकुमोर्चनं प्रैतुं) बद्ध अवस्थासे छूटनेका साधन प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भाषार्थ— निम्नस्थान, मध्यस्थान और उत्तमस्थान पर जो पाश हैं उनको दूर करनेका प्रयत्न कर मनुष्य वाञ्छित होने और अस्वस्थ विन्धु उत्तम स्वप्न जाना उसके अनुभवमें आभावे : इस प्रकार वह विद्योप होकर पुण्यलोकको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

जो अनेक प्रकारके बंधन हैं वे सब ईश्वरकी कृपासे दूर हो जाय और हमें पुण्यलोक प्राप्त होवे ॥ २ ॥

बंधनसे मुक्त करनेवाली और रक्षा करनेवाली दो शक्तियाँ हमें अमृतका भाग देवें, जिससे हम बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वर्गमें हो जाय ॥ ३ ॥

वि जिहीष्व लोकं कृणु बन्धान्मुञ्चासि बद्धकम् ।

योन्या इव प्रच्युतो गर्भः पथः सर्वा अनु क्षिय

॥ ४ ॥

अर्थ— (विजिहीष्व) विशेष प्रगति कर, (लोकं कृणु) अपने लिये योग्य स्थान बना । (योन्याः प्रच्युतः गर्भ इव) योनिसे बाहर आये बालकेके समान (बन्धास् बन्धकं मुञ्चासि) बंधनसे बन्धनके कारणको भंगन कर । (सर्वा पथः अनु क्षिय) सब मार्गमें अनुकूलतासे रह ॥ ४ ॥

भाषार्थ— विशेष प्रगति कर, पुण्यस्थान प्राप्त कर, बंधनसे मुक्त हो, जैसे कि पूर्ण हुआ बालक माताके उदरसे छूटकर बाहर आता है और इस अगत्में अनुकूल परिस्थितिमें विराजता है ॥ ४ ॥

सब प्रकारके बंधनोंसे मुक्त होना चाहिये और पूर्ण स्वा-
तंत्र्य प्राप्त करना चाहिये । इसकी सिद्धताके लिये मनुष्य पापसे
पूर हो जाये । कभी पापका विचारतक न करे । विचार शून्य
होनेसे स्वप्न भी उत्तम आये लगेगे और कभी बुरे स्वप्न नहीं
आवेंगे । सब बंधन पापसे मुक्त होनेसे ही दूर हो सकते हैं
और उस मनुष्यको उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं । पुण्यसे ही
बंधनसे मुक्तता करनेवाली शक्ति और आत्मरक्षा करनेकी

शक्ति प्राप्त हो सकती है और इसीसे आगे अमृतका लाभ
हो सकता है और पूर्णतया बंधन दूर होकर पूर्ण स्वाधीन-
ताका लाभ प्राप्त हो सकता है ।

इसलिये हे मनुष्य ! तू विशेष प्रयत्नसे उन्नतिलाभ कर,
पुण्यवान बन, बंधनसे मुक्त होकर पूर्ण स्वातंत्र्यको प्राप्त कर
और अगत्में अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करके आनन्दके साथ
विराजमान हो जा ।

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

[सूक्त १२२]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — विश्वकर्मा ।)

एतं भागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथमज्ञा ऋतस्य ।

अस्मामिदुत्तं जरसः परस्तादच्छिन्नं तन्तुमनु सं तरेम

॥ १ ॥

तत् तन्तुमन्वेकं तरन्ति येषां दुर्तं पिश्यामाययेन ।

अबन्ध्वेके ददतः प्रयच्छन्तो दातुं चेच्छिन्नान्तस स्वर्ग एव

॥ २ ॥

अर्थ— हे (विश्वकर्मन्) हे समस्त अगत्के रचयिता । तू (ऋतस्य प्रथमज्ञाः) सत्य नियमका पहिला प्रवर्तक
है । इस भागको (विद्वान्) जानता हुआ मैं (एतं भागं परि ददामि) इस अपने भागको तेरे लिये पूर्णतासे देता हूँ ।
(जरसः परस्तात् अस्माभिः क्षेत्रं अच्छिन्नं तन्तुं) बुढ़ापेके पश्चात् भी हमारे द्वारा दिया हुआ विच्छेदरहित जो यज्ञका
सूत्र है, उससे हम (अनु संतरेम) निश्चयपूर्वक अनुकूलताके साथ पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

(एके तर्तं तन्तुं अनु तरन्ति) कई लोग इस फैले हुए यज्ञसूत्रके अनुकूल रहकर पार हो जाते हैं । (येषां व्याय-
येन पिश्या दत्तं) जिनके आनेसे पितृसंबन्धी देय ऋणमाग दिया होता है । (एके अबन्धु ददतः) कई दूसरे पंडुगणोंसे
रहित होकर भी (ददतः) दान देते हैं वे (प्रयच्छन्तः च इत् दातुं शिष्यान्) दान देते हुए यदि वेनेके लिये समर्थ
हुए, तो (सः स्वर्ग एव) वह स्वर्ग ही है ॥ २ ॥

भाषार्थ— हे अगत्के रचयिता प्रभो । तू ही सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक है, यह मैं जानता हूँ, इसलिये मैं अपने भागको
तेरे लिये समर्पित करता हूँ । इस समर्पणसे जो अविच्छिन्न सक्त यज्ञेया, उसकी सहायतासे हम दुःखके पार हो जायेंगे ॥ १ ॥

इस यज्ञका आश्रय करके ही कई लोग पार हुए हैं । जिनका कुछ पैतृक ऋण चुकाना होता है, वे बंधनोंसे हीन होनेपर
कठिन समय आयेपर भी उस ऋणको वापस करते हैं । ऐसे लोग जहाँ होते हैं, वहाँ स्वर्गकाम हो जाता है ॥ २ ॥

अन्वारभेथामनुसंरभेथामेतं लोकं अर्द्धाणाः सचन्ते ।

यद् वा पक्कं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाश्च ॥ ३ ॥

यज्ञं यन्तं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सयोनिः ।

उपहृता अमे जरसः परस्तात् तृतीये नाके सधमादं मदेम ॥ ४ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यक्षिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोहमिन्द्रो मरुत्वान्तरा ददातु तन्मे ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (दम्पती) स्त्रीपुरुषो ! (अनु आरभेथाम्) अनुकूलताके साथ शुभ कार्यका प्रारंभ करो, (अनुसंरभेथां) अनुकूलताके साथ हलचल करो । (एतं लोकं अर्द्धाणाः सचन्ते) इस गृहस्थाश्रमरूपी लोकको अर्द्धा धारण करनेवाले प्राप्त होते हैं । (यद् वा पक्कं) जो तुम दोनोंका परिपक्व फल (अग्नौ परिविष्टं) अग्निद्वारा सिद्ध हुआ है, (तस्य गुप्तये संश्रयेथां) उसकी रक्षके लिये परस्पर आश्रित हो ॥ ३ ॥

(तपसा यन्तं बृहन्तं यज्ञं) तपसे चलनेवाले बड़े यज्ञके ऊपर (सयोनिः मनसा अनु आरोहामि) समान स्थानमें तपस्य हुआ मैं अनुकूलताके साथ मनसे चढ़ता हूँ, प्राप्त होता हूँ । हे अमे ! (जरसः परस्तात् उपहृताः) बुढ़ापेके पहिले मुलाये हुए हम (तृतीये नाके सधमादं मदेम) तृतीय स्वर्ग धाममें साथ-साथ रहकर सुखकी प्राप्त करें ॥ ४ ॥

(इमाः यक्षियाः शुद्धाः पूता योषितः) ये पूर्य्य शुद्ध और पवित्र स्त्रियाँ हैं, इनको (ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) ब्रह्मणियोंके हाथोंमें पृथक्-पृथक् प्रदान करता हूँ । (अहं यत्कामः इदं वा अभिषिञ्चामि) मैं जिस काम-नासे इस रीतिसे तुमको अभिषिक्त करता हूँ, (सः मरुत्वान् इन्द्रः) मरुतोंके साथ वह प्रभु (मे तन् ददातु) मुझे वह देवे ॥ ५ ॥

भावार्थ— हे स्त्रीपुरुषो ! तुम दोनों इस गृहस्थाश्रममें प्राप्त होनेपर शुभ कार्य करते रहो और उन्नतिके लिये हलचल करो । इस गृहस्थाश्रममें अर्द्धावान् लोग ही सुखपूर्वक रहते हैं । जो इसमें परिपक्व हुआ हो और जो पूर्ण हुआ हो, उसकी रक्षा करनेके लिये तुम दोनों प्रयत्न करो ॥ ३ ॥

जो यज्ञ तपसे होता है, उसमें मन रख कर उसको पूर्ण करना योग्य है । इस प्रकार बुद्धापेक्षक कर्म करनेसे उस स्वर्ग-धाम प्राप्त होता है ॥ ४ ॥

ये पवित्र और शुद्ध कन्यार्य हैं, इनको ब्रह्मणियोंके हाथमें पृथक्-पृथक् अर्पण करता हूँ । जिस कामनासे मैं यह यज्ञ करता हूँ वह मेरी कामना सफल हो जाये ॥ ५ ॥

पवित्र गृहस्थाश्रम ।

गृहस्थाश्रमको अत्यंत पवित्र करके उससे आनंद प्राप्त करनेके विषयमें इस सूक्तमें बहुतसे अनमोल उपदेश दिये हैं । ये उपदेश हर एक गृहस्थाश्रमी पुरुषको मनन करने चाहिये । (१) संपूर्ण जगत्का निर्माता जो प्रभु है, वही सत्यनियमोंका पहिला प्रवर्तक है, ऐसा मानकर उसके लिये शुभ कर्म करना, उसके लिये यज्ञ करना और जो कुछ करना हो वह उसकी प्रीतिके लिये करना चाहिये । इस प्रकारके शुभ कर्मोंके करनेसे मनुष्य दुःखमुक्त होता है । (२) इस प्रकारके यज्ञसे ही मनुष्यका

बेड़ा पार होता है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है । (३) ऐसा लगना किया हुआ कर्मा अर्द्धा करना चाहिये, वसी प्रकार पितृपितामहोंका किया हुआ कर्मा भी उतारना चाहिये । वही विशेष आपत्तिकी अवस्था प्राप्त होनेपर भी इस प्रकार ऋण वापस करते हैं और ठगते नहीं, वही देश स्वर्गधाम है । (४) गृहस्थाश्रममें स्त्रीपुत्र मिलकर रहते हैं, वे सदा शुभकर्म करें, शुभ कर्मोंसे ही अष्ट लोक प्राप्त होते हैं । (५) जो परिपूर्ण हुआ है उसकी रक्षा कीजिये और उसको देखकर अन्यकी परिपक्वता संपादन करनेका यत्न करना चाहिये । (६) सब यज्ञ

तपसे ही होते हैं । इस प्रकारके यज्ञ करनेका विचार मनसे सदा करना चाहिये । (७) यदि वृद्धावस्थातक इस प्रकारके शुभ कर्म किये तो उत्तम स्वर्गधामका आनन्द प्राप्त हो सकता है । (८) गृहस्थाश्रम करना जो तो पवित्र और शुद्ध स्त्रीके साथ करना चाहिये । (९) स्त्रीको भी ज्ञानी मनुष्यके हाथमें समर्पित करना चाहिये । इस प्रकार पवित्र स्त्री और ज्ञानी पुरुषसे जो गृहस्थाश्रम बनता है वह विशेष सुख देनेवाला होता

है । (१०) ऐसी गृहस्थाश्रमकी अवस्थामें रहनेवाला मनुष्य ही अपनी कामना सिद्ध होनेका आनन्द प्राप्त कर सकता है । प्रभु, इसीको सिद्धि देता है ।

इस सूक्तका इस प्रकार आशय है । जो पाठक इस सूक्तके मंत्रोंका अर्थ और भावार्थ विचारपूर्वक पढ़ेंगे, वे यह आशय स्वयं जान सकते हैं । क्योंकि यह अतिस्पष्ट है ।

मुक्ति ।

[सूक्त १२३]

(ऋषिः — भृगुः । देवता — विश्वेदेवाः ।)

एतं सधस्थाः परिं वो ददामि यं श्रेयधियावहा जातवेदाः ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्ति तं स्म जानीत परमे व्योमिन् ॥ १ ॥

जानीत स्मै नं परमे व्योमिन् देवाः सधस्था विद लोकमथ ।

अन्वागन्ता यजमानः स्वस्तीष्टापूर्तं स्म कृणुताविरस्मै

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो अस्मि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सधस्थाः) साध-साध रहनेवाले ! (यः एतं श्रेयधि परि ददामि) तुमको यह सन्मान मैं देता हूँ, (यं जातवेदाः भावहात्) जिसको जातवेदाने तुम तक पहुँचाया है । जो (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यजमान कुशलताके साथ आवेगा (तं परमे व्योमिन् जानीत) उसको परम स्वर्गमें स्थित जानो ॥ १ ॥

हे (सधस्थाः देवाः) साध रहनेवाले देवों ! (एतं परमे व्योमिन् जानीत स्म) इसको परम स्वर्गधाममें स्थित जानो और (अथ लोकं विद) इसमें यह लोक है यह समझो । (यजमानः स्वस्ति अनु आगन्ता) यज्ञकर्ता सुखसे पीछेसे आवेगा । (अस्मै इष्टापूर्तं आधिः कृणुत स्म) इसके लिये इष्ट और पूर्ति प्रकटतासे प्राप्त हो ऐसा करो ॥ २ ॥

(देवाः पितरः) देव पितर हैं और (पितरः देवाः) पितर देव हैं अर्थात् (पितरः) पालक (देवाः) देवता हैं, पूजनीय हैं, और जो पूजनीय हैं, वे ही सच्चे पालक होते हैं । (यः अस्मि सः अस्मि) जो वास्तवमें मैं हूँ, वही मेरा वास्तविक स्थिति है ॥ ३ ॥

भावार्थ— सर्वज्ञ देवने जो तुम्हारे स्वान्तक पहुँचाया है, उस आत्मशक्तिके आज्ञानेको मैं तुम्हें देता हूँ । इसीके पीछे जो यजमान आवेगा और वह परम स्वर्गधामको पहुँच जायगा ॥ १ ॥

सत्कर्म करनेवाला परम धाममें स्थित होता है, यह निश्चित बात है । यज्ञकर्ता उसी धाममें पहुँचता है, यज्ञका इष्टापूर्तसे स्वागत करो ॥ २ ॥

स पंचामि स ददामि स यजे स वृत्तान्मा यूयम् ॥ ४ ॥
नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत् प्रति तिष्ठतु । विद्धि पुर्तस्य नो राजन्स देव सुमना भव ॥ ५ ॥

अर्थ— सः पंचामि) यह मैं पकाता हूँ, (सः ददामि) यह मैं देता हूँ, (सः यजे) यह मैं यज्ञ करता हूँ ।
(सः वृत्तान् मा यूयम्) यह मैं दानसे पुण्य न होऊँ ॥ ४ ॥

हे राजन् (नाके प्रतितिष्ठ) स्वर्गधाममें प्रतिष्ठित हो, (तत्र पतन् प्रतितिष्ठतु) वहाँ यह हमारा यज्ञ प्रतिष्ठित
होवे । हे राजन् । (सः पुर्तस्य विद्धि) हमारी पूर्तिका उपाय जान और हे देव । (सुमनाः भव) उत्तम मनवाला हो ॥ ५ ॥

भावार्थ— जो पालन करते हैं वे देव हैं और जो दैवी भावसे युक्त हैं वे पालन करते ही हैं । मनुष्य अपनी योग्यता
बाहर कितनी भी बतावे परन्तु अितनी अन्तरात्माकी अवस्था होगी उतनी ही उसकी वास्तविक योग्यता होगी ॥ ३ ॥

मैं यज्ञके लिये भजन पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मैं यज्ञ करता हूँ । मैं दान करनेसे कभी निवृत्त न होऊँ ॥ ४ ॥

स्वर्गधाममें स्थिर हो जा । यह हमारा कर्म स्वर्गमें स्थिर रहे । अपनी पूर्णता करनेका उपाय जान और उत्तम मनसे
युक्त हो ॥ ५ ॥

मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सबसे प्रथम यह बात स्मरणमें
रखनी चाहिये कि शक्तिका सञ्चालन अपनी आत्मामें है,
बाहर नहीं है । अन्तरसे शक्ति प्राप्त होनी है, बाहरसे नहीं ।
जो इस कथनाको मनमें धारण करते हैं, वे स्वर्गधाममें पहुँ-
चते हैं । और जो समझते हैं कि शक्ति बाहरसे प्राप्त होनी है, वे
पीछे रह जाते हैं । जो सत्कर्म करते हैं, वे ही स्वर्गधामको
प्राप्त होते हैं, अन्य लोग पीछे रह जाते हैं । सत्कर्मका अर्थ
जनताका पालन करना, इसी कार्यसे देवत्व प्राप्त होता है और

जिनमें देवत्व होता है, वे जनताका पालन करते ही हैं । मनुष्य
अपनी कुदृष्टाके विषयमें ढोंग मचाकर दूसरोंको ठग सकता है,
परन्तु सत्कर्मकी कसौटीसे उसकी योग्यता वास्तविक अितनी
होती है उतनी ही होती है, क्योंकि उसकी योग्यता बढ़ती
नहीं । मनुष्य पकाना, देना, आदि जो कर्म करे वह यज्ञके लिये
अर्थात् जनताकी भलाईके लिये ही करे और इस कर्मसे कभी
पीछे न हटे । इसीसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है और वहाँ सुख
प्राप्त होता है ।

वृष्टिसे विपत्तिका दूर होना ।

[सूक्त १२४]

(अथिः — अथर्षा । देवता — मन्त्रोक्ता उत्त दिव्या आयः ।)

दिवो नु मा बृहतो अन्तरिक्षादुपां स्तोको अम्यपिप्तद् रसेन ।

समिन्द्रियेण पर्यसाहममे छन्द्मिर्मर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन

॥ १ ॥

अर्थ— (बृहतः दिवः अन्तरिक्षात्) यज्ञे शुलोकके अवकाशसे (अर्षा स्तोकाः रसेन मां अमि अपतत्)
जलके बुँदोंके रससे मेरे ऊपर वृष्टि हुई है । हे अमि । (अहं इन्द्रियेण पर्यसाह) मैं इन्द्रियके साथ, वृष आदि पुष्टिरसके
साथ, (छन्द्मिर्मर्यज्ञैः सुकृतां कृतेन सः) छन्द्मोंसे यज्ञोंसे और पुण्य कर्म करनेवालोंके सुकृतसे युक्त होऊँ ॥ १ ॥

भावार्थ— आकाशसे उत्तम पवित्र जलकी वृष्टि होती है, इस वृष्टिसे भजन रस वृष आदि उत्पन्न होता है, इससे यज्ञ
होता है और यज्ञसे सुकृत होता है । यह सुकृत प्राप्त करनेकी इच्छा हरएकको मनमें धारण करनी चाहिये ॥ १ ॥

यदि वृक्षादभ्यर्पयत् फलं तद् यद्यन्तरिक्षात् स उ वायुरेव ।

यत्रास्पृक्षत् तन्वोऽयं यच्च वासस आपो नुदन्तु निष्कृतिं पराचैः ॥ २ ॥

अभ्यर्जनं सुरभि सा समृद्धिर्हिरण्यं वर्चस्तद् पृथिव्यमेव ।

सर्वं पवित्रा वितताध्यस्मत् तन्मा तारीनिष्कृतिर्मा अरातिः ॥ ३ ॥

॥ इति द्वादशोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यदि वृक्षात् फलं अभि अपयत्) यदि वृक्षसे फल गिरे अथवा (यदि अन्तरिक्षात् तत्) यदि अन्तरिक्षसे यह जल गिरे, तो (स उ वायुः एव) यह वायु ही है अर्थात् वायुसे ही वह गिरता है । (यच्च तन्वः अस्पृक्षत्) जहाँ शरीरके भागसे यह जल स्पर्श करे अथवा (यत् वाससः) जहाँ कपड़ोंको स्पर्श करे, तो वह (आपः पराचैः निष्कृतिं नुदन्तु) जल दूरसे ही अवनतिको दूर करे ॥ २ ॥

(अभ्यर्जनं) तैलका मर्दन, (सुरभि) सुगंध, (हिरण्यं) सुवर्ण, (वर्चः) शरीरका तेज (सा समृद्धिः) यह सब समृद्धि है । (तत् उ पृथिव्यं एव) यह सब पवित्र करनेवाला है । (सर्वं पवित्रा वितता) सब पवित्र करनेवाले जगत्में फैले हैं । (अस्मत् अग्नि निष्कृतिः मा तारीत्) हमपर दुर्गति मत आवे और (अरातिः मा उ) शत्रु भी हमला न करे ॥ ३ ॥

भावार्थ— वृक्षसे फल गिरनेके समान आकाशसे वायुमेंसे वृष्टिकी वर्षा हमारे पास आती है । सब जलसे हमारा शरीर और हमारे वस्त्र मलरहित होते हैं । इस वृष्टिसे बहुत धान्य उत्पन्न होने द्वारा हमारी विपत्ति दूर होवे ॥ २ ॥

शरीरको तैलका मर्दन करना, सुगंधिद्रव्यका उपयोग करना, सुवर्ण धारण करना, शरीर सुकौल और तेजस्वी होना यह सब समृद्धिके लक्षण हैं । जल समृद्धिका लक्षण होता हुआ पवित्रता करनेवाला है, उससे सब जगत्में पवित्रता फैली है । इस जलसे विपुल धान्यकी उत्पत्ति होनेसे हमारी विपत्ति दूर हो आवे और सब संपत्ति हमारे पास आ आवे । शत्रु भी हमें कष्ट न पहुंचावे ॥ ३ ॥

आकाशसे पवित्र अमृत जलकी उत्पत्ति होती है । उससे धान्य, फल, पुष्प आदि तथा वृक्ष वनस्पतियाँ भी उत्पन्न होती हैं । वायु आदि उत्पन्न होकर उससे पशु पुष्ट और प्रसन्न होते हैं । अर्थात् इस प्रकार आकाशकी वृष्टि सब प्राणिमात्रोंकी विपत्तिको दूर करनेवाली है । वृष्टि न होनेसे सबपर विपत्ति आती है और वृष्टिसे यह दूर होती है यह जल शरीरको अंदरसे और बाहरसे निर्मल करता है, पवित्रता करना इसका समाधि धर्म

है । वस्त्र आदिको भी यह पवित्र करता है । जब इस प्रकार उत्तम वृष्टिसे पशुपक्षों और मनुष्य आनंदयुक्त होते हैं, तब मनुष्ये अभ्यंगस्नान करते, सुगंध शरीर पर लगाते, सुवर्ण-भूषणोंको धारण करते हैं और उनका शरीर भी यथायोग्य पुष्ट और सुकौल होना है । सर्वत्र पवित्रता होती है और सब विपत्तियाँ दूर होती हैं यह वृष्टिकी महिमा है, इसलिये मानी, वृष्टि यह परमात्माकी कृपासे ही होती है ।

॥ यद्वा द्वादश अनुवाक समाप्तः ॥

युद्धसाधन रथ ।

[सूक्त १२५]

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

वनस्पते वीड्वज्जि हि भूया अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः ।

गोभिः संनद्धो असि वीड्यस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) वृक्षसे बने रथ । (वीड्वज्जि हि भूयाः) तू सुदृढ़ अवयवोंसे युक्त हो । तू (अस्मत्सखा प्रतरणः सुवीरः) हमारा मित्र तारण करनेवाला और उत्तम वीरोंसे युक्त है । तू (गोभिः संनद्धः असि) गोकर्षकों रस्सियोंसे खूब बंधकर बंधा हुआ है । तू (वीड्यस्व) हमें सुदृढ़ कर और (ते आस्थाता जेत्वानि जयतु) तुझपर चढ़नेवाला भीरु विजय प्राप्त करे ॥ १ ॥

दिवस्पृथिव्याः पर्योज उद्धृतं वनस्पतिभ्यः पर्याभृतं सहै ।

अषामोजमानं परि गोभिरावृतमिन्द्रस्य वज्रं हविषा रथं यज

॥ २ ॥

इन्द्रस्यौजो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः ।

स इमा नो हव्यदाति जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृधाय

॥ ३ ॥

अर्थ— (दिवः पृथिव्याः ओजः परि उद्धृतं) दुलोक और पृथ्वीलोकका बल इस रथरूपसे प्राप्त किया है और (वनस्पतिभ्यः सहैः पर्याभृतं) वृक्षोंसे यह सामर्थ्य श्रेष्ठित किया है । (अषां आत्मानं गोभिः परि आवृतं) जलोसे बने आत्मारूप वृक्षसे उत्पन्न हुआ गौके चर्मसे बांधा । इन्द्रस्य वज्रं रथं) इन्द्रके वज्रके समान सुदृढ रथको (हविषा यज) अजसे युक्त कर ॥ २ ॥

हे (देव रथ) दिव्य रथ । तू (इन्द्रस्य ओजः) इन्द्रका बल है, तू (मरुतां अनीकं) मरुतोंका सेनासमूह, (मित्रस्य गर्भः) मित्रका गर्भ और (वरुणस्य नाभिः) वरुणकी नाभि है (सः रथं) वह तू (नः इमा हव्यदाति जुषाणः) हमारे इस अन्नदानका सेवन करता हुआ (हव्या प्रति गृधाय) हवनीय अन्नका ग्रहण कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— रथ वृक्षकी लकड़ोंसे बनता है । यह रथ हमारा सच्चा मित्र है, क्योंकि यह युद्धकी आपत्तिसे हमें पार करता है । यह रथ गोचर्मकी रस्सीसे दृढ बांधा है । इस सुदृढ रथसे हमारी विजय निःसन्देह होगी ॥ १ ॥

पृथ्वी और दुलोकका बल और वृक्षोंका सामर्थ्य इस रथमें इकट्ठा हुआ है । अजसे वृक्ष उत्पन्न होते हैं और वृक्षोंसे रथ बनता है, इसलिये यह अजोंका आत्मा ही है, इसकी गोचर्मकी रस्सियोंसे बांधकर दृढ बनाया है । अब यह इन्द्रके वज्रके समान दृढ है । इस रथमें अजादि पदार्थ भरपूर रख ॥ २ ॥

यह रथ इन्द्रका बल, मरुतोंकी सेना, मित्रका गर्भ और वरुणकी नाभि है । अर्थात् देवोंका सर्वरूप रथ है । यह रथ हमारे हव्यका सेवन करे अर्थात् इस रथके साथ रहनेवाले वीर हमारे अजसे पुष्ट और सन्तुष्ट हों ॥ ३ ॥

युद्धमें बड़ा महत्त्वका साधन रथ है । वीर लोग इसपर चढ़कर युद्ध करते और विजय कमाते हैं । यह रथ वृक्षकी लकड़ोंसे बनता है और गौके चर्मकी रस्सीसे बांधकर सुदृढ बनाया जाता है । पृथ्वीपर यह रथ एक बड़ी मारी शक्ति है । मानो, इसमें देवोंका बल मरा है । इस लिये रथकी अच्छी अवस्थामें रखना चाहिये और रथके सब कर्मचारियोंको यथायोग्य अजसे पुष्ट करना चाहिये ।

दुन्दुभि ।

[सूक्त १२६]

(ऋषिः — अथर्व । देवता — दुन्दुभिः ।)

उप श्वासय पृथिवीमुत्त द्यां पुरुत्रा तं वन्वतां विष्टितं जगत् ।

स दुन्दुभे सज्जुरिन्द्रेण देवैर्दूराद् दवीयो अप सेधु अश्वान्

॥ १ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) नगाड़े । तू (पृथिवीं उत्त द्यां उपश्वासय) पृथ्वीमें और दुलोकमें भी जीवन उत्पन्न कर (पुरुत्रा विष्टितं जगत् तं वन्वतां) बहुत प्रकारसे विशेष रूपमें स्थित जगत् तैरे आश्रयसे रहे । (सः इन्द्रेण देवैः सज्जुः) वह तू इन्द्रके और देवोंके साथ रहनेवाला (दूरात् दवीयः) दूरसे दूर (अश्वान् अप सेधु) अश्वोंका नाश कर ॥ १ ॥

भावार्थ— दुन्दुभिका शब्द होनेसे लोगोंमें एक प्रकारका नवचिंतन उत्पन्न होता है । इस लिये वीरोंको युद्धमें चेतना देनेके लिये इस नगाड़ेका उपयोग करते हैं । इसमें दिव्य शक्ति है इसलिये यह शत्रुओंको दूरसे ही भगा देता है ॥ १ ॥

आ क्रन्दय बलभोजो न आ धा अभि ह्यन दुरिता बाधमानः ।

अप सेध दुन्दुभे दुच्छुनामित इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीहयस्व

॥ २ ॥

प्राप्तं जयाभीक्ष्मे जयन्तु केतुमधु दुन्दुभिर्वीवदीतु ।

समश्वपणाः पतन्तु नो नरोत्साकमिन्द्र रथिनो जयन्तु

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (दुन्दुभे) नगाहे ! (आक्रन्दय) शत्रुसेनाको हला । (नः ओजः बलं आधाः) हमारे अंदर वीर्य और बल धारण करा । (दुरिता बाधमानः अभि स्तन) पापोंको बाधित करता हुआ गर्वना कर । (दुच्छुना इतः अपस्वेध) दुःख देनेवाली शत्रुसेनाको यहसि भगा दे । तू (इन्द्रस्य मुष्टिः अस्ति) इन्द्रकी मुष्टि है, तू (वीहयस्व) सुदृढ रह ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (अमुं य जय) इस शत्रुसेनाको पराजित कर (हमे अभि जयन्तु) मे वीर विजयी करें । (केतुमधु दुन्दुभिः वावदीतु) सोखेवाला नगाधा बहुत बड़ा नाद करे । (नः नरः अश्वपणाः संपतन्तु) हमारे वीर घोड़ोंसे युक्त होकर हमला करें और (अस्माकं रथिनः जयन्तु) हमारे रथी वीर जय प्राप्त करें ॥ ३ ॥

भावार्थ— दुन्दुभिका भयानक शब्द सुनकर शत्रुसेना घबरा जाती है और अपने सैन्यमें बल और वीर्य जाता है । अपने सैन्यके दोष दूर होते हैं और शत्रु भाग जाते हैं । अर्थात् यह दुन्दुभि एक प्रकारका शब्द है, इसलिये यह दुन्दुभि हमें बल देवे ॥ २ ॥

यह दुन्दुभि शत्रुसेनाका पराजय करे, और हमारे सैन्यकी विजय होवे । अपने राष्ट्रीय छण्डेके साथ दुन्दुभि बड़ा शब्द करे । उस शब्दके साथ हमारे सुखसवार शत्रुपर चढ़ाई करे । और हमारे रथी जयको प्राप्त करें ॥ ३ ॥

युद्धके स्थानपर नगाधेका शब्द सेनामें बड़ा उत्साह बढ़ाता है । इसलिये इन्द्र एक सेनाके साथ रणभेरी अर्थात् बड़े नगाधे रहते हैं । यह एक विजय प्रतीका साधन है । इस दृष्टिसे यह दुन्दुभिका काव्य बड़ा मनोरंजक और बोधप्रद है ।

कफक्षयकी चिकित्सा ।

[सूक्त १२७]

(ऋषिः — भृगुऋषिराः । देवता — वनस्पतिः, यक्षमनाशनं)

विद्रुधस्य बलासस्य लोहितस्य वनस्पते । विसर्पकस्योषधे मोर्च्छिषः पिशितं चन ॥ १ ॥

यौ ते बलास तिष्ठतः कक्षे मुष्कावर्षथितौ । वेदाइ तस्य भेषजं चीपुद्रुभिचक्षणम् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (वनस्पते) औषध ! (बलासस्य विद्रुधस्य) कफक्षय, फोड़े, कुन्सी, (लोहितस्य विसर्पकस्य) कंधिर गिरना और विसर्प अर्थात् त्वचाके विकारका (पिशितं मा चन छच्छिषः) मांस बिलकुल शेष न रहे ॥ १ ॥

हे (बलास) कफरोग । (ते यौ मुष्कौ कक्षे अपथितौ) तेरेसे बनी जो दो गिलटियाँ कंधोंमें उठी हैं । (तस्य भेषजं अहं वेद) उसकी औषध मैं जानता हूँ । उसका (अभि चक्षणं चीपुद्रुः) उपाय चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

भावार्थ— खाँसी, कफक्षय, फोड़े, कुन्सी और त्वचापर बढ़नेवाला विसर्प रोग, खाँसीके कारण रक्त गिरना, और मांसमें दोष उत्पन्न होना, यह सब इस चीपुद्रु नामक औषधिसे दूर होता है ॥ १ ॥

विस रोगसे गिलटियाँ बढ़ती हैं, उसकी भी यही चीपुद्रु औषधि है ॥ २ ॥

यो अङ्गयो यः कर्ण्यो यो अक्षयो विसर्पकः । वि वृहामो विसर्पकं विद्रुधं हृदयामयम् ॥

परा तमहातं यक्ष्ममधराञ्च सुवामसि

॥ ३ ॥

अर्थ — (यः अङ्गयः) जो अङ्गोंमें, (यः कर्ण्यः) जो कर्णमें, (यः अक्षयोः) जो आँखोंमें, (यः विसर्पकः) जो विषर्प रोग है, (विसर्पकं विद्रुधं हृदयामयं) उस विषर्प, फोड़े और हृदयरोगको (विद्रुहामः) नाश करते हैं । (तं महातं यक्ष्मं) उस अज्ञात यक्ष्म रोगको (अधराञ्च परा सुवामसि) नीचेकी गतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ — जो अङ्गोंमें, कानोंमें, आँखोंमें, हृदयमें, रक्तके अथवा मांसके रोग होते हैं, जो विषर्प रोग है और फोड़े फुन्सीका रोग है, अथवा इस प्रकारका जो अज्ञात रोग है, उसको इस औषधि द्वारा हम निम्नगतिसे दूर करते हैं ॥ ३ ॥

' श्रीपुष्टु ' एक औषधि है । यह नाम वेदमें है अन्य ग्रंथोंमें नहीं मिलता । इस सूक्तमें इसका बहुत वर्णन है, परंतु यह वनस्पति इस समय अज्ञात ही है । इस कारण इस विषयमें अधिक लिखना असंभव है । इस औषधिकी खोज करनी चाहिये । इसका कोई दूसरा नाम आर्यवैद्यकग्रंथोंमें ही तो इसका भी पता लगाना चाहिये ।

राजाका चुनाव ।

[सूक्त १२८]

(ऋषिः — अथर्वशिखाः । देवता — सोमः, शक्रधूमः ।)

शक्रधूमं नक्षत्राणि यद् राजानमकुर्वत् । भद्राहमस्मै प्रायच्छन्निदं राष्ट्रमसदिति ॥ १ ॥

भद्राहं नो मध्यंदिने भद्राहं सायमस्तु नः । भद्राहं नो अह्नां प्रातः रात्री भद्राहमस्तु नः ॥ २ ॥

अहोरात्राभ्यां नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाम्भ्याम् । भद्राहमस्मभ्यं राजन्शक्रधूमं त्वं कृधि ॥ ३ ॥

यो नो भद्राहमकरः सायं नक्तमथो दिवा । तस्मै ते नक्षत्रराज शक्रधूमं सदा नमः ॥ ४ ॥

अर्थ — (यत् नक्षत्राणि शक्रधूमं राजानं अकुर्वत्) जिस प्रकार नक्षत्रोंने शक्रधूमको राजा बनाया और (अस्मै भद्राहं प्रायच्छत्) इसके लिये शुभ दिवस प्रदान किया, इसलिये कि (इदं राष्ट्रं अस्मात्) यह राष्ट्र बने ॥ १ ॥

(नः मध्यंदिने भद्राहं) हमारे लिये मध्यदिनमें शुभ समय हो, (नः सायं भद्राहं अस्तु) हमारे लिये सायंकालका शुभ समय हो, (नः अह्नां प्रातः भद्राहं) हमारे लिये दिनका प्रातःकाल शुभ हो और (नः रात्री भद्राहं अस्तु) हमारे लिये रात्रिका समय शुभ हो ॥ २ ॥

हे (शक्रधूम) शक्रधूम । (त्वं अहोरात्राभ्यां) तू अहोरात्रके द्वारा, (नक्षत्रेभ्यः सूर्याचन्द्रमसाम्भ्यां) नक्षत्रों और सूर्य तथा चन्द्रमा द्वारा (अस्मभ्यं भद्राहं कृधि) हमारे लिये शुभ दिवस कर ॥ ३ ॥

हे (नक्षत्रराज शक्रधूम) नक्षत्रोंके राजा शक्रधूम । (यः नः सायं नक्तं अथो दिवा) जो हमारे लिये सायंकाल, रात्रि और दिनका (भद्राहं अकरः) शुभ समय बना दिया है, (तस्मै ते सदा नमः) उस तेरे लिये सदा नमन है ॥ ४ ॥

भावार्थ — सब नक्षत्रोंने मिलकर, अपना एक संघटित राष्ट्र बन जाय इस हेतुसे, अपने लिये एक राजा बनाया ॥ १ ॥

इसके बननेसे प्रातःकाल, मध्यदिनमें और सायंकाल तथा रात्रिके समयमें सबको शुभ होने लगा ॥ २ ॥

राजा सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र और अहोरात्र द्वारा मनुष्योंका कल्याण करता है ॥ ३ ॥

जिस कारण राजा सब प्रजाजननोंका दिनरात हित करनेमें तत्पर रहता है, इस कारण उसका सदा सम्मान होना चाहिये ॥ ४ ॥

प्रजा अपना राजा चुने ।

प्रजा अपनी उन्नतिके लिये सुयोग्य राजाको चुने और उसको राजगद्दीपर बिठलावे, उसको सन्मान देवे और उसके शासनमें सुखका उपभोग लेवे । इस उपदेशको इस सूक्तमें उत्तम अलंकारके द्वारा बताया है । अलंकार इस प्रकार है ।

‘आकाशमें अनेक नक्षत्र हैं, उनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं था । यह अनवस्था उन्होंने देखी और अपना एक बड़ा राष्ट्र बनानेके लिये उन सबने मिलकर अपना एक राजा चुना, उसका नाम चन्द्रमा है । इस राजाके राजगद्दीपर आनेके पश्चात् सबको उत्तम सुखका लाभ हुआ और उनकी सब आपत्तियां दृढ़ गई ।’

यह तो इसका उक्तार्थ है, परंतु इसका वास्तविक अर्थ खेचालंकारसे जाना जाता है और वह अर्थ सूक्तका मुख्य अर्थ है । इसमें जो ‘न-क्षत्र’ शब्द है वह कष्ट क्षत्र धर्मसे रहित सामान्य प्रजा अर्थात् जो प्रजा अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकती ऐसी प्रजा । खानी, व्यापारी और कारीगर यह प्रजा, इसमें क्षत्र वर्ग संमिलित नहीं । यह प्रजा—

इष्टं राष्ट्रं अस्मात् इति ।

(मं० १)

अपना एक बड़ा राष्ट्र निर्माण करनेके लिये —

नक्षत्राणि राजानं मकुचत ॥

(मं० १)

‘क्षत्रियोंसे भिन्न प्रजाओं अथवा क्षात्रगुणसे रहित प्रजा जनोंने अपना एक राजा बनाया ।’ पूर्वोपर संबंधसे यह राजा क्षत्रियोंमेंसे चुना होगा । यह आशय ‘शकधूम’ शब्दसे भी व्यक्त हो सकता है । स्वयं (शक) समर्थ होकर जो शत्रुओंको (धू) कंपासमान करता है उसका यह नाम है । सब प्रजा-जनोंने देखा कि इस तेजस्वी पुरुषके राजा बनानेसे इसके सामर्थ्यके कारण हमारे सब शत्रु परास्त होंगे । और शत्रु परास्त होनेसे हमें सुखका लाभ होगा और हमारा राष्ट्र बड़ा तेजस्वी होगा ।

इस प्रकार राजाका चुनाव करनेसे उनको ‘अष्टाहं’ (अष्ट+अहं) कल्याणका समय प्राप्त हुआ और वे सब आनंदवत् रहने लगे । कोई शत्रु उनको कष्ट देनेके लिये उनके पास नहीं आया और सब प्रजा बसे आनेवके साथ रहने लगी ।

राजाका यह प्रताप देखकर सब उस राजाका सन्मान करने लगे । इस प्रकार जो मनुष्य अपने राष्ट्रके लिये सुयोग्य राजाको चुनें और उसका आदर करने लगें, वे सब सुखी होंगे । इसका विचार करके प्रजा अपने लिये उत्तम राजाको चुने और सुखी होवे ।

भाग्यकी प्राप्ति ।

[सूक्त १२९]

(ऋषिः — अथर्वारुहिराः । देवता — अगः ।)

भगेन मा शंशपेन साकमिन्द्रेण मेदिना । कुणोमि भगिनं भाषं द्रान्त्वरतयः ॥ १ ॥
येन वृक्षो अर्यमवो भगेन वर्चसा सह । तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरतयः ॥ २ ॥
यो अन्धो यः पुनः सरो भगो वृक्षेष्वहितः । तेन मा भगिनं कृण्वप द्रान्त्वरतयः ॥ ३ ॥

अर्थ— (शंशपेन भगेन मेदिना इन्द्रेण) शंशप वृक्षकी शोभाके समान आनंद करनेवाले इन्द्रसे (मा भगिनं कुणोमि) मैं अपने आपको भाग्यशाली बनाता हूँ । (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर हों ॥ १ ॥

(येन वृक्षान् अर्यमवः) जिससे वृक्षोंका पराजय करता है, उस (भगेन वर्चसा सह) भाग्य और तेजके साथ (मा भगिनं कृणु) मुझे भाग्यवान् बना और (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ २ ॥

(यः अन्धः) जो अन्धमय और (यः पुनः सरो) जो बारबार गतिबला (भगः वृक्षेषु अहितः) भाग्यका अंक वृक्षोंमें रखा है (तेन मा भगिनं कृणु) उससे मुझे भाग्यवान् बना, (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु दूर भाग जाय ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार शंशपा वृक्ष सुंदर दीखता है, उस प्रकार ईश्वरकी कृपासे भाग्ययुक्त होकर मेरी सुंदरता बढ़े । साथ ही साथ मेरे शत्रु दूर भाग जायें ॥ १ ॥

जिस प्रकार यह वृक्ष अन्य वृक्षोंकी अपेक्षा अधिक सुंदर दीखता है, उस प्रकार भाग्य और तेज प्राप्त होकर मेरी शोभा बढ़े । मेरे शत्रु मुझसे दूर हो जायें ॥ २ ॥

वृक्षोंमें जो अजका माग और अन्य माग होता है, उस प्रकार मुझमें पुष्टि और बल आवे । और मेरे शत्रु दूर हों ॥ ३ ॥

अपने अंदर पुष्टि, बल, भाग्य, ऐश्वर्य और सौंदर्य बढ़े और अपने जो घातक शत्रु हैं वे दूर हो जायें । इस प्रकार इस सूक्तका आशय सरल है ।

कामको वापस भेजो ।

[सूक्त १३०]

(ऋषिः — अथर्वगिरिः । देवता — स्मरः ।)

रथजित्ता रथजितेयीनामपुत्रसामयं स्मरः । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
असौ मे स्मरतादिति प्रियो मे स्मरतादिति । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यथा मम स्मरतासौ नामुष्याहं कदा चन । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ ३ ॥
उन्मादयत मरुत उदन्तरिक्ष मादय । अम उन्मादया त्वमसौ मामनु शोचतु ॥ ४ ॥

अर्थ— (रथजित्ता रथजितेयीनामपुत्रसामयं स्मरः) रथसे जीतनेवाली और रथसे जीतानेवाले अप्सराओंका (अर्थ स्मरः) यह काम है । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर करो, (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ १ ॥

(असौ मे स्मरतात् इति) यह मुझे स्मरण करे, (प्रियो मे स्मरतात् इति) मेरा प्रिय मुझे स्मरण करे । हे देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) इस कामको दूर कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ २ ॥

(यथा मम स्मरतात्) जिस प्रकार यह मेरा स्मरण करे (अमुष्य अहं कदाचन न) उसका मैं कदापि स्मरण न करूँ, हे देवो ! (स्मरं०) इस कामको दूर करो, वह मेरा शोक करे ॥ ३ ॥

हे मरुतो ! (उन्मादयत) उन्मत्त करो । (अन्तरिक्ष ! उन्मादय) हे अन्तरिक्ष ! उन्मत्त करो । हे अमे ! (त्वं उन्मादय) तू उन्माद कर । (असौ मां अनुशोचतु) वह मेरा शोक करे ॥ ४ ॥

कामको लौटा दो ।

इसका आशय स्पष्ट है । किसीके विषयमें मनमें काम उत्पन्न हो जाय, तो उसको जिसके कारण वह काम उत्पन्न हुआ हो उसके पास वापस करना चाहिये । अपने मनमें उसको स्थान देना नहीं चाहिये । दूसरेके मनमें कितना भी काम विकार रहे

परंतु उसको अपने मनमें स्थान देना नहीं चाहिये । जिस अवस्थामें दूसरे लोग-स्त्री या पुत्र-धर्मके कारण उन्मत्त, ममत्त और बेहोशसे होते हैं, वैसी अवस्था प्राप्त करनेपर भी कामका असर अपने मनपर नहीं होने देना चाहिये । इस प्रकार अपना मन काम विकारसे दूर रखना चाहिये ।

[सूक्त १३१]

(ऋषिः — अथर्वगिरिः । देवता — स्मरः ।)

नि शीर्षितो नि पक्षत आप्योऽनु नि तिरामि ते । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥
अनुमतेन्निदं मन्यस्वाकृते समिदं नमः । देवाः प्र हिणुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ २ ॥
यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्विनम् । तत्स्वं पुनरावसि पुत्राणां नो असः पिता ॥ ३ ॥

अर्थ— (ते आप्यः शीर्षितः पक्षतः) तेरी व्याघ्र चिरके और पाँवसे (नि नि नि तिरामि) चिन्तुल हटा देता हूँ । हे (देवाः) देवो ! (स्मरं प्रहिणुत) कामको दूर करो (असौ मां अनुशोचतु) वह काम मेरे कारण शोक करे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुमति ! (इदं अनुमन्यस्व) इसको तू अनुकूल मान । हे (आकृते) संकल्प ! तू (इदं नमः) यह मेरा नमन स्वीकार कर । हे देवो ! कामको दूर करो, और वह मेरे कारण शोक करे ॥ २ ॥

(यद् त्रियोजनं पञ्चयोजनं) जो तीन योजन चौड़ा है, अथवा (आश्विनं पञ्चयोजनं) चोढ़ेपरसे पाँच योजन जाता है, (ततः त्वं पुनः आवसि) वहाँसे तू पुनः आता है (नः पुत्राणां पिता असः) हम पुत्रोंका तू पिता है ॥ ३ ॥

१७ (अथर्व, भाष्य, काण्ड ६)

यह सूक्त भी पूर्वसूक्तके समान ही कामविकारको पूर करने की सूचना देता है । कामविकारको पूर करना चाहिये । जिस किसीके विषयमें काम विकार उत्पन्न हुआ हो, वह चाहे थोका करता रहे, या लज्जता रहे, परंतु स्वयं उस कामके बशमें नहीं होना चाहिये ।

तृतीय मंत्रका कथन है कि चाहे कितना भी दूर-दूरसे बहुत दूर-काय कामके लिये चरके मनुष्य क्यों न जाये, उनको अपने

पर अवश्य ही वापस आना चाहिये और चरके बाल बच्चोंका पालन करना चाहिये । अर्थात् अपने घरमें आकर सोना चाहिये । बाहर दूरचरके घरमें सोना उचित नहीं । इस मंत्रका अर्थ प्रकरणा-नुकूल समझना चाहिये, अर्थात् घरमें सोनेसे कामवशाताकी संभावना कम होती है । इस विषयमें इतने संकेतसे ही पाठक जानसकते हैं कि, मंत्रका निर्देश क्या है । अधिक विवरणकी आवश्यकता नहीं है ।

[सूक्त १३२]

(अथिः — अथर्वहिराः । देवता — सारः ।)

यं देवाः स्मरमसिञ्चन्स्व॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ध्या । तं ते॑ तपामि वरु॑णस्य धर्म॑णा ॥ १ ॥
यं विश्वे॑ देवाः स्मरमसिञ्चन्स्व॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ध्या । तं ते॑ तपामि वरु॑णस्य धर्म॑णा ॥ २ ॥
यमिन्द्रा॑णी स्मरमसिञ्चन्स्व॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ध्या । तं ते॑ तपामि वरु॑णस्य धर्म॑णा ॥ ३ ॥
यमिन्द्रा॑ग्नी स्मरमसिञ्चन्स्व॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ध्या । तं ते॑ तपामि वरु॑णस्य धर्म॑णा ॥ ४ ॥
यं मित्रावरु॑णौ स्मरमसिञ्चन्स्व॑न्तः शोशु॑चानं सहा॒ध्या । तं ते॑ तपामि वरु॑णस्य धर्म॑णा ॥ ५ ॥

अर्थ— (देवाः, विश्वेदेवाः, इन्द्राणी, इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ) देव, सब देव, इन्द्रशक्ति, इन्द्र और अग्नि तथा मित्र और वरुण ये सब देव (यं शोशुचानं स्मरं) जिस शोक करनेवाले कामको (सहाध्या सह) व्यवधानोंके साथ (अप्सु अन्तः अलिञ्चन्) कलके प्रतिनिधिभूत धर्ममें सीधते हैं, (वरुणस्य धर्मणा) वरुण नामक कल देवके धर्मसे (ते ते तपामि) तेरे उस कामको तपसा है । अर्थात् उस तपसे वह तप होकर पूर होवे, और हमें कमी न सतावे ॥ १-५ ॥

सब देवोंने शरीरके अंदर जो रेत है उस रेतमें कामको रखा है । वहां रहता हुआ यह काम मनुष्योंको सताता है और विविध कष्ट देता है । यह काम जो उस रेतके स्थानमें रहता है उसके साथ (साध्या सह) अनेक आधियाँ अर्थात् मानसिक व्यवहार रहती हैं । काय बड़ा होता है वहां मानसिक कष्ट बहुत होते हैं । इसका चिन्ताऐसा है—

सज्जात्संजायते कामः कामात्कोचोऽभिजायते

॥ ६२ ॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः ॥

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणयति ६३

(भ० गी० २)

विषयोंके संगसे काम होता है, कामसे क्रोध, क्रोधसे मोह,

मोहसे भ्रम, भ्रमसे बुद्धिनाश और बुद्धिनाशसे सर्वस्वनाश होता है ।

इस प्रकार कामके साथ नाश लगा है । अतः उसको पूर करना चाहिये । जितना धर्मानुकूल काम हो उतना ही लेना चाहिये । धर्मविरुद्ध कामको छोड़ देना चाहिये । इसलिये कहा है कि कामके साथ अनेक विपत्तियाँ लगी हैं और विपत्तियोंसे मनुष्य (शोशुचानं) शोकाकुल हो जाता है । यह काम सबको शोकसागरमें डालनेवाला है : (शुचं धातुके दो अर्थ हैं तेजस्वी होना और शोकयुक्त होना) ये दोनों इसके कर्म हैं । स्वयं तेजस्वी दीक्षता हुआ सबको शोकमें डाल देता है । इसलिये मनःसंयमसे उसको तपाना या सुखाना चाहिये, जिससे वह पूर होगा और कष्ट न दे सकेगा ॥

मेखलाबंधन ।

[सूक्त १३३]

(ऋषिः — अमस्त्यः । वेवता — मेखला ।)

य इमां देवो मेखलामाबन्धन् यः संननाह य उ नो युयोज ।
 यस्य देवस्य प्रथिषा चरासः स पारमिच्छात् स उ नो वि मुञ्जात् ॥ १ ॥
 आहुतास्यभिहुत ऋषीणां स्यायुधम् । पूर्वी व्रतस्य प्राश्नती वीरघ्नी भवं मेखले ॥ २ ॥
 मुरयोर्हं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमाय ।
 तमहं ब्रह्मणा तपसाः श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥
 श्रद्धाया दुहिता तपसोर्धि जाता स्वसु ऋषीणां भूतकृतां बभूव ।
 सा नो मेखले मतिमा वेहि मेधामथो नो वेहि तप इन्द्रियं च ॥ ४ ॥

अर्थ— (यः देवः इमां मेखलां आबन्धन्) जिस आचार्य वेदने इस मेखलाको मेरे शरीरपर बांधा है, (यः संननाह) जो हमें तैयार रखता है और (यः उ नः युयोज) जो हमें कार्यमें लगाता है । (यस्य देवस्य प्रथिषा चरासः) जिस आचार्य वेदके आशीर्वादसे हम व्यवहार करते हैं, (सः पारं इच्छात्) वह हमारे दुःखके पार होनेकी इच्छा करे और (सः उ नः विमुञ्जात्) यही हमें बंधनसे छुड़ावे ॥ १ ॥

हे मेखले ! (आहुता अग्निहुताः अस्मि) तू सब प्रकारसे प्रशंसित है । तू (ऋषीणां आयुधं अस्मि) ऋषियोंका आयुध है । तू (व्रतस्य पूर्वी प्राश्नती) किसी व्रतके पूर्व कधी जाती है । तू (वीरघ्नी भव) शत्रुके वीरोंका मारनेवाली हो ॥ २ ॥

(यस्मै अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि) जिस कारण मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ, उस कारण मैं (भूतात् पुरुषं यमाय निर्याचन्) मनुष्या प्राणियोंसे एक पुरुषको मृत्युके लिये मांगता हूँ और (त्वं ब्रह्म) उस पुरुषके मैं (ब्रह्मणा तपसा श्रमेण) ज्ञान, तप और परिश्रम करनेकी शक्तिके साथ (एनं अनया मेखलया सिनामि) इस पुरुषको इस मेखलासे बांधता हूँ ॥ ३ ॥

यह मेखला (श्रद्धाया दुहिता) श्रद्धाकी पुहिता, (तपसाः अधिजाता) तपसे उत्पन्न हुई, (भूतकृतां ऋषीणां स्वसु बभूव) भूतोंको बनानेवाले ऋषियोंकी भगिनी हुई है । हे मेखले ! (सा) वह तू । (न मति मेधा आचेहि) हमें ज्ञान बुद्धि और धारणाशक्ति दे । (अथो तपः इन्द्रियं च नः वेहि) और तपशक्ति और ज्ञान इन्द्रिया हमें प्रदान कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— गुह्य विषयकी कसरमें मेखला बांधता है और उसको सरकर्म करनेके लिये, मानो, तैयार करता है । ऐसे गुह्य आशीर्वादके साथ जो शिष्य व्यवहार करते हैं वे संपूर्ण दुःखोंसे पार होते हैं और अन्तमें मुक्ति भी प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

मेखलाकी सब प्रशंसा करते हैं, वह मेखला ऋषियोंका शस्त्र है । हर एक कार्य करनेके पूर्व कसर बांधकर तैयार होनेकी शिक्षा इससे मिलती है । इस प्रकार कटिबद्ध होकर कार्य करनेसे सब शत्रु बुर होते हैं ॥ २ ॥

मेखला बांधनेका अर्थ कटिबद्ध होना है । विशेष कार्यके लिये मेखला बंधन करनेसे मानो, वह मृत्युको स्वीकारनेके लिये ही सिद्ध होता है । सब ब्रह्मचारी मृत्युका स्वीकारनेके लिये ही तैयार होते हैं । इतना ही नहीं परंतु वे मनुष्योंमेंसे कई मनुष्योंको इस प्रकार मृत्यु स्वीकारनेके लिये तैयार करते हैं । ज्ञान, तप, परिश्रम और कटिबद्धता इन गुणोंसे वे मुक्त होते हैं ॥ ३ ॥

यां त्वा पूर्वं भूतकृतं ऋषयः परिवेष्टिरे । सा त्वं परि स्वजस्व मां दीर्घायुत्वाय मेखले ॥ ५ ॥

अर्थ— हे मेखले । (यां त्वा पूर्वं भूतकृतः ऋषयः परिवेष्टिरे) जिस तुमको पूर्वकालके भूतोंको बनानेवाले ऋषि बांधते रहे (सा त्वं दीर्घायुत्वाय मां परिस्वजस्व) वह तू दीर्घायुके लिये मुझे आलिंगन दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— मेखला अन्धासे बांधी जाती है । उससे तप करनेकी प्रवृत्ति होती है । अष्ट ऋषियोंसे यह कटिबंधनका प्रारंभ हुआ है । यह कटिबंधन उसको उत्तम बुद्धि, धारणा शक्ति, इंद्रियशक्ति और तप वंद ४ ४ ॥

ऋषिलोग इस मेखलाको बांधते हैं, अतः यह मेखला हमें दीर्घायु देवे ॥ ५ ॥

कटिबद्धता ।

मेखलाबंधन ' कटिबद्धता ' का सूचक है । हर एक कार्यके लिये कटिबद्ध होना आवश्यक होता है, अन्यथा वह कार्य बन नहीं सकता । भाषाओं में भी कहते हैं कि कमर कसके वह मनुष्य इस कार्यको करने लगा है, अर्थात् कार्य ठीक होनेके लिये कमर कसनेकी आवश्यकता है । ऋषिलोग तथा ब्रह्मचारीगण मेखला बंधन करते थे इसका अर्थ यही है कि वे कमर कसके धर्म-कार्य करनेके लिये सदा तैयार रहते थे । इसी कारण वे यश प्राप्त करते थे ।

साधारण कार्य करनेमें कोई विशेष धर नहीं होता है, परंतु कई ऐसे महान कार्य होते हैं कि उनके करनेसे प्राण जानेकी भी संभावना होती है । देशहित, राष्ट्रहित या जातिहित करने आदिके महान कार्योंमें कई मनुष्योंको अपने सर्वस्वकी आहुति देनी होती है, इस कार्यके लिये गुरु शिष्योंको तैयार करता है—

हमां मेखलां आवबन्ध, संनवाह, नः सुयोज ।

(मं० १)

' हमारे गुरुने यह मेखला हमपर बांधी, उसमें हमें तैयार किया और हमें सत्कार्यमें लगाया ' यह गुरुका कार्य है और यही विद्या सीखनेका हेतु है । विद्या पढ़कर ब्रह्मचारीगण जनपदोद्धार करनेके कार्यके लिये सिद्ध हो जावे और अपने आपको उस कार्यमें तत्परताके साथ लगा दें । पाठशालामें पढ़ानेवाले गुरु भी ऐसे हों, कि जो अपने विद्यार्थियोंको इस संकेसे तैयार करें और राष्ट्रीय विद्यापीठकी पढाई भी ऐसी होनी चाहिये कि, जिनमें पढ़े हुए विद्यार्थी जनहितके कार्य करनेके लिये सदा तैयार हों, सदा कटिबद्ध हों । जो शिष्य इस प्रकार अपने गुरुजीका आशीर्वाद लेकर कार्य करते हैं, उनका बड़ा पार हो जाता है—

यस्य प्रशिषा खरामः, स पारं इच्छात्, स नः

विमुञ्चात् ।

(मं० १)

' जिस गुरुके आशीर्वादको प्राप्त करके हम कार्य करते हैं, वह हमें दुःखसे पार करता है और बंधनोंसे मुक्त भी करता है । ' ऐसे गुरु और ऐसे शिष्य अद्भुत होंगे उस देशका सीमाभ्य

हमेशा कभी अवस्थामें रहेगा । इसमें संदेह नहीं है ।

यह मेखला इस प्रकार कटिबद्धताकी सूचना देता है इसी-लिये लोग उसकी प्रशंसा करते हैं । हर एक कार्यका प्रारंभ करनेके पूर्व इसी कारण मेखला बांधी जाती है और इसी कारण इससे अनुशासन बल कम होता है ।

विशेष महत्वपूर्ण कार्य करनेके समय सर्वस्वनाशका भय होता है, मृत्युका भी भय होता है । यदि इस भयकी कल्पना न होगी तो वैसा समय आनेपर मनुष्य धर आश्रय और पीछे हटेगा । ऐसा न हो इसलिये प्रारंभसे ही इस विद्यार्थीको यह शिक्षा दी जाती है कि—

अहं मृत्योः ब्रह्मचारी अस्मि । (मं० १)

' मैं मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी हूँ । ' ब्रह्मचारी स्वकता है कि मैंने मृत्युको ही आलिंगन दिया है । मृत्युकी ही स्वीकारा है । जब कोई मनुष्य आनंदसे मृत्युका अतिथि बनता है, तब और कौनसी अवस्था है कि जिसमें उसको डर लग जावे ? जिसने आनंदसे मृत्युको स्वीकारा उसका सब डर मिट गया, क्योंकि सबसे बड़े भारी डरको उसने हड़म किया है । ब्रह्मचारीकी इस प्रकारकी शिक्षा मिलनी चाहिये । इस प्रकारका निरंतर वना ब्रह्मचारी भी—

भूतात् यमाय पुरुषं निर्याचन् । (मं० १)

' अनन्तासे मृत्युके लिये एक पुरुषकी याचना करता है । ' अर्थात् वह ब्रह्मचारी जैसा स्वयं निर्भय होकर कार्य करता है, उसी प्रकार अन्य मनुष्योंको भी निर्भय बनाता है, इस निर्भय बने हुए मनुष्य—

ब्रह्मणा, तपसा, अमेण, मेखलया । (मं० १)

' ज्ञान, तप अर्थात् शीतोष्ण सहन करनेकी शक्ति, परिश्रम करनेका बल और मेखलाबंधन अर्थात् कटिबद्ध होनेका गुण ' इनसे युक्त होते हैं । और जो इनसे युक्त होते हैं वे सबसे श्रेष्ठ होते हैं ।

मेखलाबंधनसे मति, धारणाबुद्धि, शीतोष्णसहन करनेका सामर्थ्य और सुदृढ़ इंद्रियकी प्राप्ति होती है । तथा दीर्घायु भी प्राप्त होता है । इस प्रकार मेखलाका महत्त्व है । पाठक इस गुरुका अधिक विचार करें ।

शत्रुका नाश ।

[सूक्त १३४]

(ऋषिः — शुकः । देवता — मन्त्रोक्ता, वज्रः ।)

अयं वज्रस्तर्पयतामृतस्यावाप्तस्य राष्ट्रमर्पं हन्तु जीवितम् ।

शृणातु ग्रीवाः प्र शृणातुष्णीहा वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

अधरोधर उच्चरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोरसृपत् । वज्रेणावहतः शयाम् ॥ २ ॥

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिज्जहि । जिनतो वज्र त्वं सीमन्तमन्वञ्चमनु पातय ॥ ३ ॥

अर्थ— (अयं कृतस्य वज्रः तर्पयता) यह सत्यका शत्रु हर्षित करे, यह (अस्य राष्ट्रं अवहन्तु) इसके शत्रुभूत राष्ट्रका नाश करे और (जीवितं अपहन्तु) शत्रुके जीवनका भी नाश करे । (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसे वृत्रको पराभव करता है, उस प्रकार यह शत्रुकी (ग्रीवाः शृणातु) गर्दनको काटे और (उष्णिहा प्र शृणातु) धमनियोंको काट देवे ॥ १ ॥

(उच्चरेभ्यः अधरः अधरः) सङ्कष्टोंसे नीचे और नीचे होकर (पृथिव्याः गूढः) पृथ्वीमें छिपकर रहे और (मा मोरसृपत्) कभी ऊपर न आवे । तथा (वज्रेण अवहतः शयाम्) वज्रसे मारा जाकर पड़ा रहे ॥ २ ॥

हे वज्र । (यः जिनाति तं अन्विच्छ) जो हर्षित करता है उसको हूँ निकालू । (यः जिनाति तं हत्वा जिहि) जो कष्ट पहुँचाता है उसीको मार डाल । (त्वं जिनतो सीमन्तं मन्वञ्चम् अनुपातय) तू दुःख देनेवालेके घिरको सीधा गिरा दे ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह वज्र सत्यका संरक्षण करता है और असत्यका नाश करता है । जो इस राष्ट्रका नाश करना चाहता है उस शत्रुका नाश इस वज्रसे होगा । यह वज्र उनका नाश करे जो दूसरोंकी सुताते हैं ॥ १ ॥

शत्रुका अधःपतन होके, वे अपना घिर कभी ऊपर न करें और अन्तमें वज्रसे घरे जाकर भूमिपर गिर आवें ॥ २ ॥

जो विनाकारण दूसरेका नाश करता है उसीका नाश करना योग्य है । उसी दुष्टका घिर काटा आवे ॥ ३ ॥

वज्रादि शस्त्रोंका उपयोग ।

उपयोग किश आवे । असत्यके लोग सदैव असमयपर प्रबल भी

वज्र आदि शस्त्रोंका उपयोग जनताको हानि करनेवाले दुष्टोंका नाश करनेके कार्यमें ही किया जावे । सत्य पक्षकी सहायता करने और असत्यका विरोध करनेके कार्यमें इन शस्त्रोंका

हुए तथापि वे दिन प्रतिदिन नीचे गिरते आते हैं । उनका पक्ष ही ऐसा होता है कि, वह उनको उठने नहीं देता । जिसके कारण जनताकी हानि होती है, सब मिलकर उसका नाश करें ।

[सूक्त १३५]

(ऋषिः — शुकः । देवता — मन्त्रोक्ता, वज्रः ।)

यदुश्नामि बलं कुर्वे इत्थं वज्रमा ददे । स्कन्धानमुष्यं शातर्यन् वृत्रस्यैव शचीपतिः ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् अश्नामि बलं कुर्वे) जो मैं खाऊँ उससे मैं अपना बल बढ़ावूँ । (इत्थं वज्रं आददे) इस प्रकार मैं वज्र हाथमें लेता हूँ और (समुष्य स्कन्धान् शातर्यन्) उस शत्रुके कन्धोंको काटता हूँ (शचीपतिः वृत्रस्य इव) इन्द्र जैसे वृत्रको काटता है ॥ १ ॥

यत् पिबामि सं पिबामि समुद्र इव संपिबः । प्राणानमुष्य संपाय सं पिबामो अमुं वयम् ॥ २ ॥
यत् गिरामि सं गिरामि समुद्र इव संगिरः । प्राणानमुष्य संगीर्य सं गिरामो अमुं वयम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (यत् पिबामि संपिबामि) जो मैं पीता हूँ वह ठीक पी जाता हूँ । (समुद्रः इव संपिबः) समुद्र जैसे तू पी (अमुष्य प्राणान् संपाय) उस शत्रुके प्राणोंको पीकर (वयं अमुं सं पिबामः) हम उसको पी जाते हैं ॥ २ ॥

(यत् गिरामि संगिरामि) जो मैं निगलता हूँ उसको ठीक गलेके नीचे उतार देता हूँ (समुद्रः इव संगिरः) समुद्रके समान तू निगल । (अमुष्य प्राणान् संगीर्य) उसके प्राणोंको निगलकर (वयं अमुं संगिरामः) हम उसको गलेके नीचे उतार देते हैं ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ— जो मैं खाता हूँ और गलेके नीचे उतारता हूँ, उसका मैं अपने अंदर बल पैदा करता हूँ । जिस प्रकार समुद्र नदियों और वृष्टिजलोंको पीता है और अपनाता है, उसी प्रकार मैं भी खाये और पीये हुए अन्नरसोंको अपनाता हूँ और उनसे अपना बल बढ़ाता हूँ । और उस बलसे युक्त होकर हाथमें सब पक्षोंकी रक्षाके लिये खल लेता हूँ और दुष्टोंका नाश करता हूँ ॥ १-३ ॥

अपना बल बढ़ाकर उस बलका उपयोग दुष्टोंके दमन करनेके कार्यमें करना चाहिये ।

केशवर्धक औषधि ।

[सूक्त १३६]

(ऋषिः — धीतह्वयोऽथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

देवी देव्यामधि जाता पृथिव्यामस्योषधे । तां त्वां नितस्मि केशेभ्यो दंडणाय खनामसि ॥ १ ॥

दंडप्रत्नान् जनयजातान् जातान् वर्षीयसकृधि ॥ २ ॥

यस्ते केशोवपद्यते समूलो यश्च वृक्षते । इदं तं विश्वमेवज्यामि पिबामि वीरुषा ॥ ३ ॥

अर्थ— हे औषधे ! तू (देवी देव्यां पृथिव्यां अधि जाता) दिव्य औषधी पृथिवी देवीमें उत्पन्न हुई है । हे (नितस्मि) नीचे फैलनेवाली औषधि । (तां त्वां केशेभ्यः दंडणाय खनामसि) उस तुझ औषधिकी केशोंको सुदब करनेके लिये खादते हैं ॥ १ ॥

(प्रत्नान् दंड) पुराने केशोंको दब कर, (अजातान् जनय) जहाँ नहीं उत्पन्न होते वहाँ उत्पन्न कर । (जातान् उ वर्षीयसः कृधि) और जो उत्पन्न हुए हैं उनको बड़े लंबे बनाओ ॥ २ ॥

(यः ते केशः अवपद्यते) जो तेरा केश गिर जाता है, (यः सः समूलः वृक्षते) और जो मूलके सहित दूट जाता है, (इदं तं विश्वमेवज्यामि वीरुषा अभिपिबामि) इस केशको केशदोषको दूर करनेवाली लताके रससे भिगा देता हूँ ॥ ३ ॥

भाष्यार्थ— नितस्मि नामक औषधी पृथ्वीपर उगती है उसके प्रयोगसे केश सुदब होते हैं । केश पुराने हों, जो दूटते हों, गिरजाते हों, इस औषधीके रसके लगानेसे वह सब दोष दूर होजाता है और बाल सुदब हो जाते हैं । जहाँ बाल उगते नहीं वहाँ इस औषधिकी रस लगानेसे बाल आते हैं और जहाँ आते हैं वहाँके बाल बड़े लंबे हो जाते हैं ॥ १-३ ॥

यह नितस्मि नामक औषधी केशवर्धक करके कही है, परंतु यह कौनसी औषधी है इसका पता नहीं चलता । वैद्योंको योग्य है कि वे इस औषधिकी खोज करें और प्रकाशित करें ।

[सूक्त १३७]

(अग्निः — वीतहव्योऽथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

यां जमदग्निरखनद् दुहित्रे केशवर्धनीम् । तां वीतहव्य आभरदसितस्य गृहेभ्यः ॥ १ ॥

अभीशुना मेया आसन् व्यामेनानुमेयाः । केशां नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥ २ ॥

दृढ मूलमाग्रे यच्छ वि मध्यं यामयोषधे । केशां नडा इव वर्धन्तां शीर्ष्णस्ते असिताः परि ॥ ३ ॥

अर्थ— (जमदग्निः यां केशवर्धनीं दुहित्रे खननम्) जमदग्निने जिस केशवर्धक औषधिको अपनी कन्याके निमित्त खोदा (तां वीतहव्यः असितस्य गृहेभ्यः आभरत्) उसको वीतहव्य असितके घरोंके लिये भर लिया ॥ १ ॥

ओ (अभीशुना मेया आसन्) केश अंगुलियोंसे मापे जाते थे वे (व्यामेन अनुमेयाः) हाथोंसे मापने योग्य होगये । (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिर पर (असिताः केशाः) काले केश (नडा इव वर्धन्तां) नरकट घासके समान बढ़ें ॥ २ ॥

हे औषधे । (मूलं दृढ) केशका मूल दृढ़ कर (मध्यं वि यच्छ) अम भागको ठोक कर और (मध्यं यामय) मध्यभागका नियमन कर । (ते शीर्ष्णः परि) तेरे सिरके ऊपर (असिताः केशाः नडा इव वर्धन्तां) काले केश नरकट घासके समान बढ़ें ॥ ३ ॥

उक्त केशवर्धक औषधिके रसके उपयोगसे केश बहुत बढ़ जाते हैं । जलके स्थानमें जैसा घास बहुत बढ़ता है उस प्रकार केश बढ़ते हैं और केशोंके मूल भी सुदृढ़ हो जाते हैं, इस कारण वे टूटते नहीं । यह केशवर्धक औषधि यही है कि जो पूर्व सूक्तमें वर्णित है । यह औषधि अन्वेषणीय है । क्योंकि इसका पता नहीं चलता ।

ह्रीव ।

[सूक्त १३८]

(अग्निः — अथर्वा । देवता — वनस्पतिः ।)

त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमामिश्रुतास्योषधे । इमं मे अद्य पूरुषं ह्रीवमोपशिनं कृधि ॥ १ ॥

ह्रीवं कृष्योपशिनमथो कुरीरिणं कृधि । अथास्येन्द्रो प्रार्वभ्यामुभे भिनस्वाण्डथी ॥ २ ॥

ह्रीवं ह्रीवं त्वाकरं वध्रे वध्नि त्वाकरमरंसारं त्वाकरम् ।

कुरीरमस्य शीर्षणि कुम्भं चाधिनिदध्मसि ॥ ३ ॥

अर्थ— हे औषधे । (त्वं वीरुधां श्रेष्ठतमा मिश्रुता) तू औषधियोंमें सबसे अधिक श्रेष्ठ सर्वत्र प्रसिद्ध है । (अद्य इमं मे पूरुषं) आज इस मेरे पुरुषपशुको (ह्रीवं ओपशिनं कृधि) ह्रीव और औषध कर ॥ १ ॥

(ह्रीवं ओपशिनं कृधि) ह्रीव और आसदण कर । (अथो कुरीरिणं कृधि) और सिरपर बाल रखनेवाला कर । (अथ इन्द्रः प्रार्वभ्याम्) और इन्द्र वो पत्थरोंसे (अस्य उभे आण्डथी भिनस्तु) इसके दोनों अण्डकोष्ठ छिन्न-मिन्न करे ॥ २ ॥

हे ह्रीव ! (त्वा ह्रीवं अकरं) तुझे ह्रीव बना दिया है । हे (वध्रे) निर्बल ! (त्वा वध्नि अकरं) तुझे निर्बल बना दिया है । हे (अरस) रसहीन ! (त्वा अरसं अकरं) तुझे रसहीन बना दिया है । (अस्य शीर्षणि कुरीरं) इसके सिरपर बाल और उनमें (कुम्भं च अधिनिदध्मसि) आभूषण भी भर देते हैं ॥ ३ ॥

ये ते नाड्यो देवकृते ययोस्तिष्ठति वृष्ण्यम् । ते ते भिनक्षि शम्भयामुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ४ ॥
यथा नडं कृशिपुने स्त्रियो भिन्दन्त्यश्मना । एवा भिनक्षि ते शेषामुष्या अधि मुष्कयोः ॥ ५ ॥

अर्थ— (ये ते देवकृते नाड्यो) जो तेरी देवोंद्वारा बनाई नाडियाँ हैं, (ययोः वृष्ण्यं तिष्ठति) भिनमें बँध रहता है, (ते ते अधिमुष्कयोः अधि) वे तेरे दोनों अण्डोंके ऊपर (शम्भया शम्भया भिनक्षि) इस दण्डसे तोड़ देता है ॥ ४ ॥

(यथा स्त्रियाः कशिपुने नडं अश्मना भिन्दन्ति) जिस प्रकार स्त्रियाँ चटाई बनानेके लिये तरकुलेको पत्थरसे कूटते हैं । (एवा अमुष्य ते शेषः) इस प्रकार तेरा इरिय (ते मुष्कयोः अधि भिनक्षि) तेरे अण्डकोशोंके ऊपर कूटता है ॥ ५ ॥

बैल घोड़ा आदि पुरुष पशुओंको पुरुषत्वसे हीन बनानेके लिये जीरेको नाडियाँ तोड़ना, अण्डोंको कूटना, अधिया करना या अक्षता करने आदिकी विधि इसमें लिखी है । किसी औषधिकी प्रयोग भी कहा है, परंतु उस औषधिके नामका पता नहीं लगता है । जीरेनाडियाँ काटना, अण्डकोशोंको तोड़ना, इत्यादि बातें आज भी प्रसिद्ध हैं ।

सौभाग्यवर्धन ।

[सूक्त १३९]

(अधिः — अथर्व । वेदता — वनस्पतिः ।)

न्यस्तिका करोहिथ सुभगं करणी मम । शतं तव प्रतानास्त्रयस्त्रिभित्तानाः ।

तया सहस्रपुण्या हृदयं शोषयामि ते

॥ १ ॥

शुष्यतु मयि ते हृदयमयो शुष्यत्वास्यम् । अथो नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ २ ॥

संवर्जनी समुष्पला बभ्रु कल्याणि सं नुद । अयं च मां च सं नुद समानं हृदयं कृधि ॥ ३ ॥

अर्थ— (मम सुभगं करणी न्यस्तिका करोहिथ) मेरा सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली यह औषधी स्पर्श हुई है । (तव शतं प्रतानाः) तेरी सौ प्रकारकी आखाएँ हैं और (त्रयस्त्रिभित्तानाः) तीस स्रग्भाखाएँ हैं । (तया सहस्रपुण्या) उस सहस्रपुण्या औषधिसे (ते हृदयं शोषयामि) तेरा हृदय शुष्क करता हूँ ॥ १ ॥

(ते हृदयं अथ शुष्यतु) तेरा हृदय मेरे विषयमें विचारके सूख जावे । (अथो आस्यं शुष्यतु) और मुख सूख जावे । (अथो मां कामेन नि शुष्य) और मुझे कामसे शुष्क करके (अथो शुष्कास्या चर) शुष्क मुखवाली होकर चल ॥ २ ॥

हे (बभ्रु कल्याणि) पोषण करनेवाली अथवा पीके रंगवाली और कल्याण करनेवाली ! तू (संवर्जनी समुष्पला) खेवन करने योग्य और उत्साह बढ़ानेवाली है । तू (अयं संनुद) उसको प्रेरित कर, (मां च संनुद) मुझे प्रेरित कर । हमारा (हृदयं समानं कृधि) हृदय समान कर ॥ ३ ॥

आचार्य— सहस्रपुण्या औषधि सौभाग्य बढ़ानेवाली और दोष दूर करनेवाली है । इसकी सैकड़ों आखाएँ होती हैं । इससे अनेकपुत्र वीर्यवान् होते हैं और परस्परके वियोगको सह नहीं सकते अर्थात् वियोग होनेपर सूख जाते हैं ॥ १-२ ॥

यह वनस्पति पुष्टि करनेवाली और सब प्रकार आनंद देनेवाली है, उत्साह भी बढ़ाती है, इसलिये यह सभी अनेकपुत्रोंको खेवन करने योग्य है । अनेकपुत्रोंको परस्पर इच्छाकी प्रेरणा इसके खेवनसे होती है और दोनोंका हृदय समानतया परस्परके प्रति आकर्षित होता है ॥ ३ ॥

यथौदुकमपपुषोपुषुष्यत्यास्यम् । एवा नि शुष्य मां कामेनाथो शुष्कास्या चर ॥ ४ ॥

यथा नकुलो विच्छिद्य संवधात्यष्टिं पुनः । एवा कामस्य विच्छिद्यं सं धेहि वीर्यावति ॥ ५ ॥

अर्थ— (यथा उदकं अपपुषः) जिस प्रकार जल न पीनेवालेका (आस्यं अप शुष्यति) मुल सूख जाता है । (एवा मां कामेन नि शुष्य) इस प्रकार मेरे विषयक कामसे शुष्क होकर (अथो शुष्कास्या चर) सूखे मुलवाली होकर चल ॥ ४ ॥

(यथा नकुलः अष्टिं विच्छिद्य) जैसे नेवला सांपको काटकर (पुनः संवधाति) फिर जोड़ता है । (एवा वीर्यावति) इस प्रकार हे वीर्यावती औषधि । (कामस्य विच्छिद्यं) कामके दूटे हुए संबंधको (सं धेहि) जोड़ दे ॥ ५ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार जल न मिलनेसे मनुष्य सूख जाता है, इस प्रकार कामसे स्त्रीपुरुष परस्पर प्राणिकी इच्छासे सूखते हैं ॥ ४ ॥

जिस प्रकार नेवला सांपको काटता है और पुनः जोड़ता है, उसी प्रकार विषुक्त स्त्रीपुरुषोंको पुनः जोड़ देना योग्य है ॥ ५ ॥

सहस्रपर्णी औषधि ।

इस सूक्तमें सहस्रपर्णी औषधीका वर्णन है । यह औषधी स्त्री पुरुषोंको परस्पर संबध करनेके योग्य पुष्ट और वीर्यवान बना देती है । इसके सेवन करनेपर स्त्रीपुरुषोंको परस्परका वियोग सहन करना असंभव है । निर्वीर्य पुरुष भी बड़ा उत्साहसंपन्न होता है । इस प्रकारकी यह सहस्रपर्णी औषधी कौनसी वनस्पति है, इसका पता आश्वकलके वैद्यकग्रंथोंसे नहीं चलता । वैद्योंको इस विषयकी खोज करना चाहिये ।

नेवलेका सांपको काटना और जोड़ना ।

इस सूक्तके पंचम मंत्रमें ' नेवला सांपको काटता है और उसको फिर जोड़ देता है ' (नकुलः अष्टिं विच्छिद्य पुनः संवधाति) ऐसा कहा है । यह विश्वास प्रायः सर्वत्र भारतवर्षमें है अथर्ववेदमें भी यही यही बात कही है । अतः इस विषयकी खोज करनी चाहिये । यदि इस प्रकारकी कोई वनस्पति मिली तो बड़ी लाभकारी हो सकती है ।

दांतोंकी पीडा ।

[सूक्त १४०]

(अभिः— अथर्वी । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

यौ व्याघ्रावर्वरुहौ जिघत्सतः पितरं मातरं च ।

तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृणु जातवेदः ॥ १ ॥

ब्रीहिमक्षं यवमक्षमथो माषमथो तिलम् ।

एष मां भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च ॥ २ ॥

अर्थ— (यौ व्याघ्रौ अवर्वरुहौ) जो बाघके समान बड़े हुए दो दांत (मातरं पितरं च जिघत्सतः) माता और पिताको दुःख देते हैं, हे ब्रह्मणस्पते । हे (जातवेदः) जानी ! (तौ दन्तौ शिवौ कृणु) वे दोनों दांत कल्याण करनेवाले कर ॥ १ ॥

(ब्रीहिं अक्षं अक्षं अक्षं) चावल खाओ, जौ खाओ, (अथो माषं अथो तिलं) उखर और तिल खाओ । (एष मां भागः रत्नधेयाय निहितः) यह तुम्हारा भाग रत्नधारणके लिये निश्चित हुआ है । हे दांतो । (पितरं मातरं च मां हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ २ ॥

१८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड ६)

उपहृतौ सयुजौ स्योनौ दन्तौ सुमङ्गलौ ।

अन्यत्र वा घोरं तुन्वः परैतु दन्तौ मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च

॥ ३ ॥

(सयुजौ स्योनौ सुमङ्गलौ दन्तौ उपहृतौ) साथ साथ जुड़े हुए सुखदायी मङ्गलकारी दोनों दाँत प्रशंसनीय हैं ।
(वां तन्वा घोरं अन्यत्र परैतु) पुन्हारे शरीरका कठोर दुःख दूर होवे । हे (दन्तौ) दाँतों । (पितरं मातरं मा हिंसिष्टं) माता पिताको कष्ट न दो ॥ ३ ॥

बालकोंको जिस समय दाँत आते हैं, उस समय उनको बड़े कष्ट होते हैं, उनमें भी दो दाँत ऐसे हैं कि जिनके कारण बालकोंको बड़ा ही कष्ट होता है । बालकोंको कष्ट देख कर उनके मातापिता भी बड़े दुःखी होते हैं ।

इस समय बालकको चावल, जौ, चूड़ा और तिल खाने देना चाहिये । जिस रीतिसे पचन हो जाय उस रीतिसे अच्छी

प्रकार भोज खाने देना चाहिये । इसके खानेसे दाँत मुदब होते हैं और रक्तोंके समान सुन्दर होते हैं ।

बैश्योंको सोचना चाहिये कि, यह पथ्य बालकोंसे किस प्रकार कराना चाहिये । हरएक बालकको दाँतोंका कष्ट होता है, यदि यह पथ्य हितकारक सिद्ध हुआ, तो हरएक गृहस्थोंका घर इससे लाभ उठा सकता है ।

गौवोंपर चिह्न ।

[सूक्त १४१]

(ऋषिः— विश्वामित्रः । वेदता— अश्विनौ)

वाधुरेनाः समाकर्तु स्वष्टा पोषाय प्रियताम् ।

इन्द्र आभ्यो अधि अवष्टु रुद्रो भूम्ने चिकित्सतु

॥ १ ॥

लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि ।

अकर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु

॥ २ ॥

यथा चक्रुर्देवासुरा यथा मनुष्याऽपि । एवा सहस्रपोषायं कृणुतं लक्ष्माश्विना

॥ ३ ॥

अर्थ— (वाधुः पनाः समाकर्तु) वाधु इन गौओंको इकट्ठा करे, (स्वष्टा पोषाय प्रियताम्) स्वष्टा पुष्टी करे, (इन्द्रः आभ्यः अधि अवष्टु) इन्द्र इनको पुकारे और (रुद्रः भूम्ने चिकित्सतु) रुद्र इन्हें लिये चिकित्सा करे ॥ १ ॥

(लोहितेन स्वधितिना) लोहेकी शलाकासे (कर्णयोः मिथुनं कृषि) कानोंके ऊपर जोड़ीका चिन्ह कर । (अश्विनौ लक्ष्म अकर्ता) अश्विदेव चिन्ह करें, (तत् प्रजया बहु अस्तु) वह सन्ततिके साथ बहुत हितकारी हों ॥ २ ॥

(यथा देवासुराः चक्रुः) जिस प्रकार देवों और असुरोंने चिन्ह किये, (एत यथा मनुष्याः) और केसे मनुष्य भी करते हैं, हे अश्विनौ । (एवा सहस्रपोषायं लक्ष्म कृणुतं) इस प्रकार हजार प्रकारकी पुष्टीके लिये चिन्ह करो ॥ ३ ॥

गौवोंकी इकट्ठा किया जावे, उनको यथोचित जल, घास आदि देकर पुष्ट किया जावे और उनको रोमरहित रखा जावे । लोहेके शलाके गौओंके कानोंपर चिन्ह करना योग्य है । इससे पहचाननेमें सुभीता होता है । यह चिन्ह कानपर सब देवोंमें किया जाता है और इससे बहुत लाभ होते हैं । वेदमें अन्यत्र भी गौओंके कानोंपर चिन्ह करनेका उल्लेख आता है ।

(अथर्व- १२।३।६ देखो)

अन्नकी वृद्धि ।

[सूक्त १४२]

(कविः — विश्वामित्रः । देवता — वायुः)

उच्छ्रयस्व बहुभेष स्वेन महसा यव । मुष्णी हि विश्वा पात्राणि मा त्वा दिव्यान्ननिर्वधीत् ॥ १ ॥

आभूण्वन्तं यवं देवं यत्र त्वाच्छावदामसि । तदुच्छ्रयस्व द्यौरिव समुद्र इवैव्यक्षितः ॥ २ ॥

अक्षितास्त उपसदोक्षिताः सन्तु राशयः । पूणन्तो अक्षिताः सन्त्वक्षारः सन्त्वक्षिताः ॥ ३ ॥

॥ इति त्रयोदशोऽनुवाकः ॥

॥ इति षष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— हे यव । (स्वेन महसा उच्छ्रयस्व) अपनी महिमाले ऊपर उठ और (बहुः भेष) बहुत हो, (विश्वा पात्राणि मुष्णी हि) सब बर्तनोंको भर दे । (दिव्या अक्षिताः त्वा मा वधीत्) आकाशकी भिजली तेरा नाश न करे ॥ १ ॥

(आभूण्वन्तं देवं त्वा यवं) हमारी बात सुननेवाले देवरूपी तुझ यवको (यत्र अच्छावदामसि) जहाँ हम उत्तम प्रशंसाकी बात करते हैं, वहाँ (द्यौः इव तत् उच्छ्रयस्व) आकाशके समान ऊँचा हो और (समुद्रः इव अक्षितः एधि) समुद्रके समान अक्षय हो ॥ २ ॥

(ते उपसदः अक्षिताः) तेरे पास बैठनेवाले अक्षय हों, (ते राशयः अक्षिताः सन्तु) तेरी राशियाँ अक्षय हों, (पूणन्तः अक्षिताः सन्तु) पूर करनेवाले अक्षय हों और (अक्षारः अक्षिताः सन्तु) खानेवाले भी अक्षय हों ॥ ३ ॥

अन्न आदि प्रायः पदार्थोंकी बहुत उत्पत्ति होवे । उनके धान्य भरनेके पात्र भरे हुए हों । और लोग उसको खाकर तुष्ट हों, खानेवाले और खिलानेवाले भी उन्नत हों । प्रति वर्ष धान्य विपुल पैदा हो और सब लोग सुखी हों ।

॥ यहाँ त्रयोदश अनुवाक समाप्त ॥

॥ अथर्ववेद षष्ठं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदके षष्ठ काण्डका थोड़ासा मनन

इस षष्ठ काण्डमें १४२ सूक्त हैं और उनमें निम्नलिखित विषयोंका विचार हुआ है। एक एक विषयका विचार करनेके समय निम्नलिखित प्रकरणोंके अनुसार सूक्तोंको विचार करेंगे तो पाठकोंको अधिक लाभ हो सकता है—

ईश्वर ।

ईश्वर संबंधी विचार करनेवाले निम्नलिखित सूक्त इस काण्डमें हैं— ' १ अमृत प्रदाता ईश्वर, ३४ तेजस्वी ईश्वर, ३५ विश्वका संचालक देव, ३६ जगत्का एक सम्राट्, ' ये चार सूक्त परमेश्वरका वर्णन करते हैं ' ३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य, ६१ परमेश्वरकी महिमा, ' ये दो सूक्त परमेश्वरका अपार बल बता रहे हैं। यह परमेश्वर अपने हृदयमें है यह बात ' ७६ हृदयमें आशिकी उद्योति । ' इस सूक्तद्वारा प्रगट हो रही है और इसकी पूजा करनेका मार्ग ' ८० आत्मसमर्पण से ईश्वरकी पूजा, ' इस सूक्तद्वारा बताया है। यदि पाठक ये आठ सूक्त इकट्ठे पढ़ेंगे, तो यह विषय उनके ध्यायमें ठीक प्रकार आ सकता है।

आत्मोन्नति ।

आत्मोन्नतिके विषयमें निम्नलिखित सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं—

पापसे बचाव करनेके विषयमें ' १११ छानसे पापको दूर करना, ११५ पापसे बचना ' ये दो सूक्त इकट्ठे विचार करने योग्य हैं। पापसे बचकर अपनी पवित्रता करनी चाहिये। इसलिये इस विषयके सूक्त ' ६२ अपनी पवित्रता, ९६ पापी विचारका त्याग करो, ४३ क्रोधका शमन, १२ आत्मशुद्धिके लिये प्रार्थना, ५१ अन्तर्भावशुद्धता, १८ ईर्ष्या विचारण ' ये हैं।

संपूर्ण उन्नतिके लिये ' १५ मैं उत्तम बनूँगा, ८६ सबसे श्रेष्ठ बनना ' यह इच्छा चाहिये। इसीसे सब उन्नति होगी। यह इच्छा न रही तो उन्नतिकी संभावना नहीं है। इसी प्रकार अपने अंदर शक्ति है और ' ४१ अपनी शक्तिका विस्तार ' करना चाहिये यह प्रबल इच्छा अवश्य चाहिये। अन्यथा उन्नति होना कठिन होगा। ' ५८ यशकी इच्छा, ६९ यशकी प्रार्थना, ३९ यशस्वी होना, ३८

तेजस्विताकी प्राप्ति, ४८; ९९ कल्याणके लिये प्रार्थना ' ये सूक्त मनुष्यको यशकी अभिलाषासे ऊपर उठाना चाहते हैं। जो यश कमाना चाहता है वह ' ५५ उत्तम मार्गसे जाने ' को तैयार होता है और श्रेष्ठमार्गपरसे आनेके लिये ' ४० निर्भय बननेकी प्रार्थना ' करता है। क्योंकि निर्भय बननेके बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता और श्रेष्ठ बननेके बिना यशस्वी भी नहीं हो सकता। हर एक मनुष्यको उचित है कि वह अपनी उन्नतिके ' १०८ मेघाशुद्धि ' की प्राप्तिके लिये यत्न करे और अपने अन्दर उसकी वृद्धि करे।

मुक्ति ।

मनुष्यकी अन्तिम श्रेष्ठतम अवस्था मुक्ति है। यह वर्णनके लिये इस काण्डमें निम्नलिखित सूक्त हैं— ' ६३ बंधनसे मुक्त होना, १९१ बंधनसे छूटना, ११९ पाशोंसे छूटना, १९३ मुक्ति ' ये सूक्त देखनेसे पाठकोंको पता लग आयेगा कि बंधनकी निवृत्ति किस प्रकार हो सकती है। इस विषयका अत्यंत महत्त्वपूर्ण सूक्त ' १११ मुक्तिका अधिकारी ' है, इस सब सूक्तोंमें कहा है कि जनताके उत्थारके कार्यमें आत्मसमर्पण करनेके बिना मुक्ति मिल नहीं सकती। देवोंके संबंधी पाप मनुष्य करता है और राक्षसोंसे मित्रता करता है, इसलिये बन्ध होता है, इत्यादि भाव इन सूक्तोंमें विशेष रीतिसे देखने योग्य हैं।

अपनी रक्षा ।

बालकसे लेकर वृद्धतक सब मनुष्य चाहते हैं कि अपनी रक्षा हो, मैं सुरक्षित रहूँ। इस लिये वेदमें भी अपनी रक्षा करनेका विषय विशेष रीतिसे कहा है। इस विषयके सूक्त ये हैं— ' ५३, ७१, ९६, १०७ अपनी रक्षा, ३, ४, ४७ रक्षाकी प्रार्थना, ७७ सबकी स्थिरता ' इत्यादि सूक्त इस विषयमें बड़े उपयोगी हैं। अपनी रक्षा होनेका अर्थ यह है कि, अपना ' ८७ दुर्गतिसे बचाव ' करना इस कार्यके लिये अपने अन्दर ' १०१ बल प्राप्त करना ' चाहिये। बलके बिना कोई मनुष्य दुर्गतिसे अपना बचाव नहीं कर सकता। हर एकको कटिबद्ध होकर अपने बचावका और अपनी उन्नतिकी कार्य करना चाहिये। इसीलिये ' १३३ श्रेष्ठता-

संघन' करते हैं। यह सूक्त अनेक दृष्टियोंसे विचार करने योग्य है।

चिकित्सा ।

इस काण्डमें चिकित्सा विषयके सूक्त करीब २६ हैं। चिकित्सा विषय अथर्ववेदका प्रधान विषय है। इस काण्डमें 'क्षय-रोगचिकित्सा' के १३, २०, ८५, १२७, ये चार सूक्त हैं। इसी रोगके साथ 'खाँसी' का संबंध है इसलिये '१०५ खाँसी को दूर करने' का उपाय बतानेवाला सूक्त भी एक सूक्तोंके साथ ही पढ़ना योग्य है।

'जलचिकित्सा' के सूक्त २३, २४, ५७, ९१ ये चार सूक्त हैं और 'सीरचिकित्सा' का ५२ यह एक सूक्त है। रोगोत्पादक क्रमियोंका नाश करनेका हयन सूक्त ३२ में कहा है। 'सर्पविषनिवारण' विषयपर सूक्त १२, ५६, ये दो सूक्त हैं और 'विषनिवारण' पर १०० वाँ एक सूक्त विशेष महत्त्वका है और इसे खोज करने योग्य है।

१६ वें सूक्तमें 'औषधिरसधान' का महत्त्वपूर्ण विषय है। 'केशवर्धन' के विषयपर सूक्त २१, १३६, १३७ ये तीन सूक्त हैं। यह केशवर्धनका विषय सौंदर्यवर्धनकी दृष्टिसे अत्यन्त महत्त्वका है।

सूक्त ३० में 'शमी औषधि', ४४ में 'रक्तघ्रावकी औषधि', ५९ में 'अहंघति औषधि', ९४ में 'कुष्ठ औषधि', १०९ में 'पिप्पली औषधि' का वर्णन बड़ा उपयोगी है। आर्यवेदका वेदमें मूल देखना हो, तो ये सूक्त देखने योग्य हैं।

८३ सूक्तमें 'गण्डमालाका निवारण', ९३ में 'रोगोंसे बचना', 'ये वर्णन विशेष अन्वेषण करने योग्य विषय हैं। बीरोंके शरीरसे बाण निकालकर उसकी चिकित्सा करनेका विषय ९० वें सूक्तमें देखने योग्य है। 'खाँसीकी पीड़ा' निवारणका उपाय १४० वें सूक्तमें भी देखने योग्य है।

गोडा बैल आदिकोंकी जीव बनानेका विषय १३८ वें सूक्त में है। यह सूक्त कई कारणोंसे विशेष खोज करने योग्य है।

चिकित्सा द्वारा रोगनिवृत्ति करके मृत्युको ही दूर किया जाता है। इस मृत्युके विषयके सूक्त १३, ४५, ४६ ये हैं। सब दुःखोंका कारण 'पाप' है, यह बात सूक्त ३७ में कही है और इन कष्टोंको दूर करनेका विषय सू० २५ में है।

कुटुम्बका सुख ।

गृहस्थाश्रम सब आश्रमोंका आधार है, यह आश्रम ब्रह्मचर्य-प्रवृत्ति समाप्ति होनेपर प्रारंभ होता है। इसके लिये वधूका खोज करने और 'कन्याके लिये घर' की खोज करनेका विषय ८९ वें सूक्तमें कहा है। यह 'गृहस्थाश्रम अत्यन्त पवित्र' है यह बात सू० १२२ में दर्शायी है। 'विवाह' विषयका ६० वें सूक्तमें वर्णन किया है। सम्पत्ति अर्थात् खोपुष्प 'परस्पर प्रेमसे रहें' यह उपदेश सू० ८१, ९ इन दो सूक्तोंमें विशेष पड़ते कहा है।

तृण पुरुषको तृण स्त्री की प्राप्ति होते ही वे अपने माता पिताको भूख न जाय इसलिये सूक्त १२० में 'मातापिताकी सेवा करो' यह आदेश दिया है। ऋण करके तेहरवार बना-नेसे गृहस्थाश्रम दुःखका सागर बनता है, इस लिये 'ऋण-रहित होने' का उपदेश सूक्त ११७-११९ इन तीन सूक्तोंमें बड़ी उत्तम युक्तियोंके साथ किया है। इसके पश्चात् क्रमशः विषय '७१ वाजीकरण, १७ गर्भधारण, ११ पुंसवन, ७८ स्त्रीपुरुषकी वृत्ति, ११० नवजात बालक' ये हैं। इस क्रमसे इन सूक्तोंका अभ्यास पाठक करेंगे, तो इन सूक्तोंसे अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इतना होते हुए भी कामविषयक संशय रक्तमेका उपदेश सू० १३२ में विशेष सावधानीकी सूचना देनेवाला है। गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी काम विषयक संशय आवश्यक है। गृहस्थोंका घर कैसा होना चाहिये, इस विषयका वर्णन सू० १०९ में पाठक अवश्य देखें। यह सूक्त हरएक गृहस्थीको मार्गदर्शक होगा। अपनी परिस्थितिमें अपने घरकी शोभा अर्थात्क बढ़ाई जा सकती है, वहाँ तक बढाना चाहिये, यह उपदेश वेद इस सूक्त द्वारा दे रहा है।

गृहस्थियोंकी '७० गौसुधार, १४१ गौयोंकी पह-चातके लिये शिष्ट करना, ४९ अश्वपालन करना, १७-१९ कबूतरकी पालना' करना इत्यादि विषयोंका विचार करना योग्य है।

राज्यव्यवस्था ।

राज्यव्यवस्था विषयके सूक्त भी इस काण्डमें अनेक हैं। सू० १२८ में प्रजा अपने राष्ट्रके लिये स्वसंमतिसे 'राजाका चुनाव' कर ऐसा कहा है। इससे राजा प्रजाका हित करने-पर ही राजगद्दीपर स्थिर रह सकता है यह बात स्वयं विद्वद् हो जाती है। तथापि 'राजाकी स्थिरता' का विषय सू० ८७ और ८८ इन दो सूक्तोंमें विशेष रीतिसे कहा है। राजाको

वर्णित है कि वह ऐसा राज्यशासन चलावे कि, उसका 'विजय होवे' । यह विषय सूक्त २ और ९८ में पाठक अवश्य देखें ।

राजाको वर्णित है कि अपने शासनद्वारा वह अपने 'राष्ट्रको ऐश्वर्यवृद्धि' (सू० ५४) करे, बुद्धिवाचन रख और दुन्दुभि नाश (सू० १२५, १२६) तैयार रखे । वाक्कुल आते ही उसका परामर्श करनेको तैयारी रखे यह इस सब उपदेशका तात्पर्य है ।

शत्रुनाश ।

शत्रुका नाश करनेका विषय अथवा राष्ट्रीय है वेसा ही वैयक्तिक भी है । इस विषयके सूक्त ६, ६५-६७, ७५, १०३, १०४, १२४-१३५ में हैं । इनके बड़े मननपूर्वक देखनेसे वैयक्तिक शत्रु दूर करनेका और सामाजिक तथा राष्ट्रीय शत्रुको दूर करनेका ज्ञान पाठकोंको हो सकेगा । इस दृष्टिसे ये सूक्त बड़े मननीय हैं ।

संगठन ।

इस काण्डमें संगठनका महत्त्व विशेष रीतिसे वर्णित हुआ है । सू० ६४ और ९४ में विशेषकर 'संगठन' का उपदेश किया गया है । 'परस्पर मिश्रता' का उपदेश ४२, ८९, १०२ इन सूक्तोंमें किया गया है । सब लोग 'एक

विचारसे रहें' यह उपदेश सू० ७३-७४ में विशेष मनन करने योग्य है । और सूक्त ७ में 'अद्रोहका मार्ग' कहा है वह सबको ध्यानमें धरना योग्य है । क्योंकि अद्रोह वृष्टिसे वर्तान करनेके बिना संगठन होना असंभव है । इसलिये यह अद्रोह सूक्त पाठक विशेष सूत्र दृष्टिसे पढ़ें ।

यज्ञ

'यज्ञसे उन्नति' का विषय सू० ५ और 'यज्ञका सत्य फल' मिलता है यह उपदेश ११४ में सूक्तों मनन करनेयोग्य है । यज्ञसे योग्य समयपर वृष्टि होती है और '१२४ वृष्टिसे विपत्ति दूर होती है' २२, ४२, अथवा संचार होकर वृष्टि होती है । ७१, १२६, १४२ अथ 'विपुल प्रमाण' में प्राप्त होता है और सब लोगोंका कल्याण होता है ।

इस प्रकार इस काण्डमें विशेष महत्त्वके विषय हैं तथापि कई सूक्त संक्षिप्त, क्लिष्ट और समझमें न आनेवाले हैं । इसलिये बहुतसे सूक्त खोजके ही विषय हैं । आशा है कि सब पाठक विशेष प्रयत्न करेंगे तो यह काण्ड भी विशेष प्रयत्नके पश्चात् सुबोध बनेगा और लाभदायी सिद्ध होगा ।

'संपादक'

अथर्ववेदके षष्ठ काण्ड की

विषय-सूची ।

सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ
अकाम होना	१	१३ मृत्यु	२४	३८ तेजस्विताकी प्राप्ति	४२
षष्ठ काण्ड	३	मृत्युके प्रकार	२४	तेजके स्थान	४३
अधिकमानुषार सूक्तविभाग	५	१४ क्षयरोगका निवारण	२५	३९ महास्त्री होना	४४
देवताकमानुषार सूक्तविभाग	१०	रक्तक्षय	२५	इकारो सामर्थ्य	४४
सूक्तोंके गण	१०	१५ में उत्तम वर्णगा	२५	यशका स्वरूप	४५
१ अमृत दाता ईश्वर	११	में श्रेष्ठ वर्णगा	२६	श्रुती शक्ति	४५
एक देवकी शक्ति	११	१६ औषधि रसका प्राप्त	२६	४० निर्ममताके लिए प्रार्थना	४५
अहिंसकमार्ग	१२	रसपान	२७	४१ अपनी शक्तिका विस्तार	४६
सत्यका मार्ग	१३	१७ गर्भधारणा	२७	अपनी शक्तियाँ	४६
दो मार्ग	१३	१८ ईर्ष्या-निवारण	२८	शक्ति	४६
अथर्वका अनुयायी	१३	काहको दूर करना	२८	४२ परस्परकी मित्रता करना	४७
२ विजयी इन्द्र	१३	१९ आत्मशुद्धिके लिए प्रार्थना	२८	कोष	४७
इन्द्रके लिए सोमरस	१४	२० क्षयरोग निवारण	२९	४३ कोषका समय	४८
३-४ रक्षाकी प्रार्थना	१४	उधरके लक्षण और परिणाम	३०	४४ रक्तक्षयकी औषधी	४८
देवों द्वारा हमारी रक्षा	१५	२१ केशवर्षक औषधी	३०	४५-४६ दुष्ट स्वप्न	४९
दो उद्देश्य	१५	२२ शक्ति कैसे होती है	३१	पापी विचार	५०
रक्षाका कार्य	१६	मेघ कैसे बनते हैं	३१	दुष्ट स्वप्न यमका पुत्र	५१
५ यज्ञसे सशक्ति	१७	२३-२४ जल	३२	४७ अपनी रक्षाकी प्रार्थना	५२
इयनसे आरोग्य	१८	जल चिकित्सा	३३	ईश्वरके गुण	५३
६ शत्रुका नाश	१८	२५ कटोको दूर करनेका उपाय	३३	४८ कल्याण प्राप्ति की प्रार्थना	५३
शत्रुका लक्षण	१८	२६ पापी विचारका त्याग करो	३४	४९ मेघोंका संसार	५४
७ अश्वोहका मार्ग	१९	पापी मन	३४	५० पान्थकी सुरक्षा	५५
अश्वोहका विचार	१९	२७-२९ कपोतविषया	३४	पान्थके नाशक औषधि	५५
बलकी शक्ति	१९	३० शत्रु औषधी	३७	५१ अन्तर्वाष्ट्र श्रद्धा	५५
तीन उपदेश	१९	खोती	३७	सोमका माहात्म्य	५६
८-९ सम्पर्तका		३१ चन्द्र और पृथ्वीकी गति	३८	बलका माहात्म्य	५६
परस्पर-प्रेम	२०	३२ रोग किमिनाशक इयन	३८	द्रोह न करना	५६
स्त्री और पुरुषका प्रेम	२१	रोगनाशक इयन	३९	५२ सूर्य किरण चिकित्सा	५६
१० बाल शक्तियोंसे अन्तः-		३३ ईश्वरका प्रचण्ड सामर्थ्य	३९	सूर्यका महत्त्व	५७
शक्तियोंका सम्बन्ध	२१	३४ तेजस्वी ईश्वर	३९	५३ अपनी रक्षा	५८
११ पुंसवन	२२	३५ विश्वका संचालक देव	४०	५४ राष्ट्रके ऐश्वर्यकी शक्ति	५९
निश्चयसे पुत्रकी उत्पत्ति	२२	३६ जगत्का एक स्रष्टा	४१	५५ उत्तम मार्गसे जाना	६०
पुंसवन और स्त्रैयूष	२२	स्वका एक ईश्वर	४१	५६ सर्वसे बचना	६१
१२ सर्प-विषनिवारण	२३	३७ शापसे हानि	४१	५७ जल चिकित्सा	६२

सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ	सूक्त	पृष्ठ
५८ यशकी इच्छा	६३	८६ सबसे श्रेष्ठ हो	८७	११६ अन्न भाग	११४
५९ अरुन्धती औषधी	६३	सबसे श्रेष्ठ बनना	८८	प्रजाकी सम्मति	११५
अरुन्धती	६४	८७-८८ राजाकी स्थिरता	८८	११७-११९ वरुण रक्षित होना	११५
६० विवाह	६४	स्थिरताके लिए	९०	१२० मातापिताकी सेवा करो	११८
६१ परमेश्वरकी महिमा	६५	८९ परस्पर प्रेम	९०	१२१ बंधनसे छूटना	११९
६२ अपनी पतिव्रता	६६	एकताका मंत्र	९१	१२२ पवित्र गृहस्थाश्रम	१२०
६३ बन्धनसे मुक्त होना	६७	९० शरीरसे बाणको हटाना	९१	१२३ मुक्ति	१२२
पारतन्त्र्यका घोर परिणाम	६८	९१ अन्न-चिकित्सा	९१	१२४ वृद्धिसे क्षिप्तिका दूर होना	१२३
पाश तोड़नेसे लाभ	६८	९२ अन्न	९२	१२५ युद्धसाधन रख	१२४
६४ संघटनाका उपदेश	६९	९३ हमारी रक्षा	९३	१२६ दुन्दुभिः	१२५
६५-६७ शत्रु पर विजय	६९	९४ संगठनका उपदेश	९४	१२७ कक्षायकी चिकित्सा	१२६
६८ सुपन्न	७१	९५ कुछ औषधी	९४	१२८ राजाका चुनाव	१२७
६९ यशकी प्रार्थना	७२	९६ रोगोंसे बचना	९५	प्रजा अपना राजा चुने	१२८
७० गौ सुधार	७३	पापसे रोगकी उत्पत्ति	९६	१२९ आयकी प्राप्ति	१२८
७१ अन्न	७३	९७ शत्रुको दूर करना	९६	१३०-१३२ कामकी वापस मेजो	१२९
अनेक प्रकारका अन्न	७४	विजयके साधन	९७	१३३ मेखला बंधन	१३०
घनके चार भाग	७४	९८ विजयी राजा	९७	कटिबद्धता	१३१
७२ वाजीकरण	७५	९९ कल्याणके लिए यत्न	९८	१३४-१३५ शत्रुका नाश	१३३
७३-७४ एक दिवारसे रहना	७५	कल्याणका मुख्य साधन	९९	१३६-१३७ केशवर्धक औषधी	१३४
संघटना	७६	१०० विष निवारणका उपाय	९९	१३८ शीघ्र	१३५
एकताका बल	७७	१०१ बल प्राप्त करना	१००	१३९ सौभाग्यवर्धन	१३६
७५ शत्रुको दूर करना	७७	चार प्रकारका बल	१०१	सहस्रवर्णी औषधी	१३७
शत्रुको भगाना	७८	१०२ परस्पर प्रेम	१०१	नेत्रकेका सापको काटना	
७६ हृदयमें अमिकी उत्पत्ति	७८	१०३ शत्रुका नाश	१०२	और कीटना	१३७
अग्निसे दिव्यदृष्टि	७९	शत्रुका दमन	१०२	१४० दान्तोंकी पीडा	१३७
हृदयका अग्नि	७९	१०४ शत्रुका पराजय	१०३	१४१ गौओं पर चिन्ह	१३८
७७ सबकी स्थिरता	८०	शत्रुको पकड़ना	१०३	१४२ अन्नकी वृद्धि	१३९
७८ क्षीपुरुषकी वृद्धि	८०	१०५ खाड़ीको दूर करना	१०३	अथर्व वेदके षष्ठ-शाण्डका	
गृहस्थीकी पुष्टि	८१	१०६ घरकी शोभा	१०४	बोडासा मनन	१४०
७९ हमारी रक्षा	८१	१०७ अपनी रक्षा	१०५	ईश्वर	१४०
ईश्वरके भक्त	८२	१०८ सेवा बुद्धि	१०६	आत्मोन्नति	१४०
८० आत्म समर्पणसे ईश्वरकी पूजा	८२	१०९ पिप्पली औषधी	१०७	मुक्ति	१४०
८१ कंकणका धारण	८३	११० नवजात बालक	१०८	अपनी रक्षा	१४०
८२ कन्याके लिए वर	८३	१११ मुक्तिका अधिकारी	१०९	चिकित्सा	१४१
८३ गण्डमाळाका निवारण	८५	मुक्त कौन होता है ?	१०९	कुटुम्बका सुख	१४१
८४ दुर्गतिसे बचना	८६	११२ पाशोंसे मुक्तता	१११	राज्य-आवस्था	१४१
८५ यक्ष-चिकित्सा	८७	११३ ज्ञानसे पापको दूर करना	११२	शत्रुनाश	१४२
वरुण वृक्ष	८७	११४ यक्षका सत्य कल	११३	संगठन	१४२
		११५ पापसे बचना	११३	यज्ञ	१४२

Visit

Dwarkadheeshvastu.com

For

FREE Vastu Consultancy, Music, Epics, Devotional Videos
Educational Books, Educational Videos, Wallpapers

All Music is also available in CD format. CD Cover can also be print with your Firm Name

We also provide this whole Music and Data in PENDRIVE and EXTERNAL HARD DISK.

Contact : Ankit Mishra (+91-8010381364, dwarkadheeshvastu@gmail.com)

ATHARV VED KA SUBODH BHASHYA

(PART - 3)
(KAND - 7 to 10)

अथर्ववेदके सुभाषित

‘सुभाषित’ सर्वदा ध्यातमें धरते योग्य वेदसंज्ञके मननीय विभाग हैं। ये वेदके सारभूत भाग हैं। ये यहाँ विषयवार वर्गीकरणके साथ अर्थके समेत दिये हैं। लेखक, शक्ता, संपादक, प्रचारक, उपदेशक आदिकोंके उपयोगमें ये अच्छी तरह आ सकते हैं। इनका बारंबार वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारण करनेसे करनेवालों तथा सुनने-वालोंके मनोपर बड़ा हृष्ट परिणाम हो सकता है। इससे वैदिक धर्मका अच्छा प्रचार हो सकता है और मानवी जीवनमें वैदिक धर्म मानेके क्रिये यह एक सुगम साधन हो सकता है।

आगेके सुभाषितोंके प्रकरणोंमें मुख्य सुभाषित और उनमें जो भाग वैयक्तिक अथवा सामूहिक उच्चारणमें आ सकते हैं, वे बताये हैं। ये सुभाषित अनेक हैं, इनमें ही हैं ऐसी बात नहीं और एक संज्ञके अनेक सार्थ विभाग करनेसे ये और अनेक हो सकते हैं। पाठक इनका उपयोग करते जायेंगे तो इनको इनकी उपयुक्तता विदित हो सकती है।

ब्रह्म

तृतीयेन ब्रह्मणा वाचुधानाः (११११)— तृतीय ब्रह्म-ज्ञानसे बढ़ते रहते हैं।

ब्रह्मैतद् विद्यात् तपसा विपश्चित् (१११२)— ज्ञानी तपसे जाने कि यह ब्रह्म है।

द्वा सृपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्व-जाते, तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्व-न्यो अभि खाकशीति (१११२०)— दो उत्तम पंखवाले मित्र पक्षी (जीव और शिव) एक वृक्ष पर बैठे हैं, उनमें एक छोटा फल खाता है, दूसरा न खाता हुआ प्रकाशता है।

*

अथो बक्षरे परमे व्योमन्, यस्मिन्वेवा अघि विश्वे निषेधुः, यस्तन्न वेद किमुचा करिष्यति, य इच्छिदुस्ते नमी समासते (११११८)— परम आकाशमें रहनेवाले अथानोंके बक्षरोंमें सब देव रहते हैं। जो यह नहीं जानता वह कच्चासे क्या करेगा, जो यह जानते हैं वे उत्तम स्थानमें बिराजते हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुर्द्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान्, एकं सत् विद्या बहुधा वदन्ति, अग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः (११११२८)— एक ही सत् है, उसको ज्ञानी अनेक नामोंसे पुकारते हैं, उसको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान्, यम, मातरिश्वा कहते हैं।

ब्रह्म श्रोतियमाप्नोति, ब्रह्मेण परमेष्ठिनम् (१११२१, २१)— ज्ञान विद्वान्को प्राप्त करता है, ज्ञान ही परमेष्ठी प्रजापतिको जानता है।

ब्रह्म देवां अनु क्षियति, ब्रह्म दैवजनीर्दिशः, ब्रह्मेदम-न्यजश्नं, ब्रह्म सत् क्षत्रमुच्यते (१११२३)— ब्रह्म देवोंके साथ रहता है, ब्रह्म दिव्य जनरूपी प्रजाओं वसता है, ब्रह्म ही न नाश जानेवाला है और ब्रह्म ही सत्ता क्षेत्र तेज है।

ब्रह्मणा भूमिर्विदित्ता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता। ब्रह्मेद-मूर्ध्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् (१११२५)— ब्रह्मने पृथिवी बनायी, ब्रह्मने ही बुझीक ऊपर रखा और अन्तरिक्षमें ब्रह्म ही तिरछा और चारों ओर फैला है।

मूर्धन्यमस्य संसीदयाधर्षा इदं च यत्, मस्तिष्का-
वर्धः प्रेरयत् पञ्चमानोऽधि शीर्षतः (१०।२।
२६)— सिर और मूर्धन्यको घोंगी सीता है, और
मस्तिष्कके ऊपर प्राणको चकाता है।

तद्वा अधर्षणः शिरः देवकोशः समुच्चितः (१०।२।
२७)— वह अधर्षणका सिर देवोंका अञ्जाना सुर-
क्षित है।

सर्वा दिशः पुरुष आ वसुव (१०।२।२८)— सब
दिशाओंमें वह पुरुष है।

यो वै तां ब्रह्मणो वेद अमृतनाभृतां पुरं, तस्मै ब्रह्म
च ब्राह्मण्यं चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः (१०।२।२९)
— अमृतसे नाभृत इस ब्रह्मकी नगरीको तो जानता
है उसको ब्रह्म और अन्य देव चक्षुः, प्राण (दीर्घायु)
और सुवर्ण देते हैं।

न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा, पुरं यो
ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते (१०।२।३०)
— जो ब्रह्मकी इस नगरीको जानता है उसको न
आँख और न प्राण वृद्धावस्थाके पूर्व छोड़ते हैं।

अष्टा चक्रा नवद्वारा देवानां पुरयोध्या, तस्यां हिर-
ण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाभृतः (१०।२।३१)
— आठ चक्र और नौ द्वार जिसमें है ऐसी यह
देवोंकी नगरी है, उसमें सुवर्णका अञ्जाना, तेजसे
भरा हुआ स्वर्ग ही है।

तस्मिन् हिरण्यये कोशे ऽयं विप्रतिष्ठिते, तस्मिन्
यद्यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदो विदुः (१०।२।
३२)— इस तेजस्वी हिरण्यकोशमें, तीन भाषाओंसे
रहे स्वाममें जो माताबान् पूषनीव देव है, उसको
ब्रह्मजानी जानते हैं।

प्रभाजितां हरिणीं यशसा संपरीवृतां, पुरं हिर-
ण्ययीं ब्रह्मा विधेसापराजिताम् (१०।२।३३)
— तेजस्वी, यशसे घिरी, मनका हरण करनेवाली
सुवर्णमय अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है।

इन सुभाषितोंमें इनसे भी छोटे टुकड़े सुभाषितके समान
उपयोगमें लाये जा सकते हैं, देखिये—

ब्रह्मणा वाच्यमानाः— ब्रह्मज्ञानसे वृद्धि प्राप्त करने हैं।

प्रक्षेपद्विधात्— ब्रह्मको जाने।

आसौ मक्षरे... देवा... निषेदुः— वेदमंत्रके अक्षरोंमें देव
रहते हैं।

एकं सत्— एक सत् है।

ब्रह्म भोत्रियं आश्रोति— ज्ञान देवके विद्वान्को प्राप्त
होता है।

ब्रह्म देवा अनु क्षियति— ब्रह्म देवोंके साथ रहता है।

शिरः देवकोशः— सिर देवोंका अञ्जाना है।

सर्वा दिशः पुरुषः— सब दिशाओंमें पुरुष है।

नवद्वारा देवानां पुरः— नौ द्वारोंवाली देवोंकी नगरी है।

पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विधेय— सुवर्णमय नगरीमें ब्रह्मा
प्रविष्ट होता है।

इस तरह चूँकि बड़े सुभाषितोंसे ऐसे अनेक छोटे छोटे
सुभाषित तैयार होते हैं। ये अधिकतः अध्यास संपन्नः अपने
या अजन किये जा सकते हैं, और ऐसा करनेसे करनेवालों
और सुमनेवालोंको बड़ा काम हो सकता है।

ईश्वर

प्रपथे पथां अजतिष्ठ पूषा प्रपथे दिदः प्रपथे पृथिव्याः
(१०।३।१)— सुडोकके, जम्बरिकके, और पृथि-
वीके मार्गमें सबका पोषणकर्ता ईश्वर प्रकट होता है।

उमे अभि प्रियतमे सघस्ये आ च परा च चरति
प्रजानन्— दोनों भाष्यत प्रिय स्वामीमें सबको ठीक
तरह जानता हुआ वह ईश्वर विचरता है।

पूषसा आशा अनु वेद सर्वाः— (१०।३।२)— सबका
पोषणकर्ता ईश्वर सब दिशा उपदिशाओंको जानता है।

सो अस्मौ अमयतमेन नेपत्— वह हम सबको निर्दे-
शनाके मार्गसे ले जाता है।

स्वस्तिवा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुक्तश्च पुर पशु
प्रजानन्— वह प्रभु सबका बलवान् करनेवाला,
तेजस्वी, सबसे अधिक शीघ्र प्रमाद न करता हुआ
हमारा नेता हो।

अभि त्वं देवं सवितारं गोपयोः कविकृतुम्। अर्चामि
सत्यसवं रत्नधां अभि प्रियं मतिम् (१०।३।३)
— सबकी रक्षा करनेवाले, सुडोक और सूडोकके
वत्पादक, ज्ञानी और शुभ कर्मकर्ता, सत्यप्रेरक, रत्न-
धारक, भजन करने योग्य और प्रिय कम देवकी मैं
पूजा करता हूँ।

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्भा अविसृतत् सचमिनि (७१५५२)

— जिसका अपरिमित तेज उसकी भाङ्गांनुसार ऊपर फैल रहा है ।

हिरण्यपाणिः अभिमीत सुकतुः कृपात् स्वः— उत्तम कर्म करनेवाला, सुवर्णके समान किरणवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है ।

साधीर्हि देव मधमाय पित्रे (७१५५३)— हे देव ! प्रथम पावन करनेके लिये तुमने यह वत्सल किया है ।

वर्ध्वाणिमसौ धरिमाणमसौ— इसके लिये उत्तम देव और उत्तम अष्टता है दो ।

अथास्मभ्यं सचित्तर्वायाणि विचोद्विष आ सुवा भूरि पश्वा— हे सबके उत्पन्नकर्ता देव । हमारे लिये प्रतिदिन उत्तम धन और बहुत पशु मिलें ।

वमूना देवः सविता धरेण्यो वधद्वर्त्तनं वक्षं पितृभ्य आर्युषि (७१५५४)— हे सबके उत्पादक दमनसे मनको स्वाधीन रखनेवाले तू अष्ट देव । एकको तू रत्न, बल और आयु देता है ।

ममद्वेन— इसको जानंदित रख ।

परिष्मा खित् कमले मस्य धर्मणि— परिश्रम करने-वाला इसके भाङ्गमें रहकर भ्रमण करता है ।

तां सवितः सत्यसवां सुविभ्रामाह वृणे सुमतिं विश्वधाराम् (७१५५५)— हे सबके उत्पादक देव ! मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली विलक्षण, रक्षा करनेवाली वचन बुद्धिको प्राप्त करता हूँ ।

यावत्तु कृण्वो अबुद्धत् प्रपीनां सहस्रधारां महिषो भसाय— जिस सहस्र धाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको इसके ऐश्वर्यके लिये बलवान् जानी दुबला है— प्राप्त करता है ।

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमाः (७१५५६)— प्रजापाकक ईश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है ।

धाता वधातु सुमनस्यमातः— धारक देव उत्तम मनसे सबका धारण करे ।

समेत विश्वे वज्रसा पतिं दिव एको विभूरतिधि-र्जनानाम् (७१५५७)— छुड़ोकरे स्वामीके पास सब अपनी स्तुतिसे चलो, वह एक है और सब जनोंका वह अतिथिवत् सरकारके योग्य है ।

विष्णोर्नु कं प्रायोच्चं वीर्याणि यः पार्थिवानि विममे रजांसि (७१५५८)— सर्वव्यापक परमात्माके पराक्रमोंका हम वर्णन करते हैं जो पृथ्वीपरके लोगोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है ।

यो अस्कभायवुत्तरं सधस्यं— जिसने ऊपरका भाका फैलाया है ।

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा (७१५५९)— जिसके तीन विक्रमोंमें सब विश्व भुवन रहते हैं ।

उरुक्षयाय नस्कृधि— हमारे विशेष निवासके लिये सदाय कर ।

विष्णुर्गोपा अदाभ्या (७१५६०)— व्यापक देव संरक्षक और न दबनेवाला है ।

तद् विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयाः, दिवीव चक्षुराततम् (७१५६१)— वह व्यापक देवका परम पद है, जो ज्ञानी लोग सदा देखते हैं, जैसा सुलोकमें सूर्य प्रकाशता है ।

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चाद्भुतोत्तरस्माद्धराध्यायोः (७१५६२)— ज्ञानपति पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे इसारा पापोंसे रक्षण करे ।

इन्द्रः पुरस्ताद्भुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो धरीयः कृणोतु— मित्र इन्द्र आगेसे और बीचसे हमें मित्रोंसे नी अष्ट बनावे ।

यो अग्नौ रद्वो यो अपतु अन्तर्यं ओषधीर्धीरघ आधिवेश, य इमा विश्वा भुवनानि साकल्ये तस्मै रुद्राय नमो अस्रवमये (७१५६३)— जो अग्निमें, जलोंमें, जीवधिवनस्पतियोंमें है, जो सब भुवनोंको रचता है, उस अग्निस्वरूप रुद्र देवको नमस्कार है ।

यत् परममघमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपं, कियता स्कम्भः प्र धिवेश तत्र यज्ञ प्राविशत् कियत् तद् यभूव । (७१५६४)— प्रजापाककने उत्तम और मध्यम विश्वरूप निर्माण किया, उसमें सर्वाधारने कियता प्रवेश किया और वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कियता है ।

कियता स्कम्भः प्र धिवेश भूतं कियद् भवि यद्वन्द्यः शयेऽस्य (७१५६५)— सर्वाधार ईश्वर भूत-शयेऽस्य (७१५६५)— सर्वाधार ईश्वर भूत-

कालमें बने हुएमें कितना प्रविष्ट हुआ और भविष्यमें होनेवालेमें कितना प्रविष्ट होगा।

एकं यदंगमकृणोत्सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र (१०।७।९)—अपने एक अंगको जिसने सहस्रधा विभक्त किया (और यह विश्व बनाया) उसमें सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ?

यत्र लोकांश्च कोशांश्च आपो ब्रह्म जना विदुः, असह्य यत्र सखान्तं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः । (१०।७।१०)—जहाँ लोक, कोश, जल है वह ब्रह्म है ऐसा लोग जानते हैं, असह्य व सदा जहाँ मिला है वह सर्वाधार है वह अत्यंत आनन्दमय है ।

यस्मिन् भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिता, यत्राग्नि-
चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः स्कम्भं
तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः । (१०।७।११)—
जिसमें भूमि, अन्तरिक्ष, वायु, अग्नि, चन्द्र, सूर्य रहे हैं वह सर्वाधार है, वही आनन्दमय है ।

यस्य अयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः, स्कम्भं तं
ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः (१०।७।१२)—जिसके
शरीरमें तैंतीस देव रहते हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर
अत्यंत आनन्दमय है ।

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठिनम् (१०।७।१३)
— जो पुरुष शरीरमें ब्रह्म जानते हैं वे परमेश्वरको
जानते हैं ।

यो वेद परमेष्ठिनं, यश्च वेद प्रजापतिं, ज्येष्ठं ये
ब्राह्मणं विदुः ते स्कम्भं अनुसंविदुः (१०।७।१४)
— जो परमेष्ठी, प्रजापति तथा ज्येष्ठ ब्रह्मको जानते
हैं वे सर्वाधारको जानते हैं ।

यस्माद्वो अपातक्षन्, यजुर्यस्मादपाकयन्, सामानि
यस्य लोमानि, अथर्वाङ्गिरसो मुखं स्कम्भं तं
ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः (१०।७।१५)—जिससे
जवापं हुई, यजु जिससे बने, साम जिसके लोम हैं,
अथर्वा, अंगिरस जिसका मुख है, वह सर्वाधार है
और वही अत्यंत आनन्दस्वरूप है ।

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः, भूतं च
यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः, स्कम्भं
तं ब्रूहि कतमः सिद्धेव सः (१०।७।१६)—

जिसमें वसु, रुद्र और आदित्य रहे हैं, भूतभविष्य और
सब लोक जहाँ रहे हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर अत्यंत
आनन्दमय है ।

यस्य अयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा (१०।७।१७)
—तैंतीस देव जिसके अजानेका रक्षण सर्वदा करते हैं ।

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते, यो वै तान्
विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात्
(१०।७।१८)—जहाँ ब्रह्मजानी ज्येष्ठ ब्रह्मकी
उपासना करते हैं, जो उसको प्रत्यक्ष जानता है वह
शानी ब्रह्मा होगा ।

यस्य अयस्त्रिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे, तान्
वै अयस्त्रिंशद्देवान् एके ब्रह्मविदो विदुः
(१०।७।१९)—जिसके अंगमें तैंतीस देव अव्यय
धनकर रहे हैं, उन तैंतीस देवोंको
जानते हैं ।

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपः स्कम्भेऽप्यृतमादत्तः,
(१०।७।२०)—सर्वाधार परमेश्वरमें लोक, तप
और कृत रहा है ।

नाम नास्मा जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोवसत् । यदजः
प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय
यस्याजान्यत् परमस्ति भूतम् । (१०।७।२१)—
सूर्योदयके पूर्व और उदयकालके पूर्व जो ईश्वरका
नाम होता है, जो अजन्मा आत्मा ईश्वरके साथ संगत
होता है, उसको वह स्वराज्य प्राप्त होता है जिससे
अधिक श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है ।

यस्य भूमिः प्रमाऽन्तरिक्षमुतोदरम्, दिवं यश्चके
मुर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२२)
—भूमि जिसका पाँव, अन्तरिक्ष उदर और वायु मस्तक
है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार हो ।

यस्य सूर्यश्चक्षुः चन्द्रमाश्च पुनर्णवः, अग्निं यश्चक्र
आस्य तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।७।२३)
—जिसका सूर्य एक आँख है, और चन्द्र दूसरा
आँख है, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये
नमस्कार करता हूँ ।

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरंगिरसोऽभवन्, दिशो
यश्चके प्रज्ञानीः तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः
(१०।७।२४)—वायु जिसके प्राण अपान हैं,

अंगिरस जिसके भास है, दिशाएं जिसके ज्ञानसाधन (कान) हैं उस अष्ट ब्रह्मके लिये मेरा प्रणाम है ।

स्कम्भो दाधार द्यावापृथिवी उभे इमे स्कम्भो दाधार उर्वन्तरिक्षम् । स्कम्भो दाधार भविष्यः पृथ्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेश (१०।७।३५) सर्वाधार परमेश्वरने धु, पृथिवी, ब्रह्मा अन्तरिक्ष, ऊः दिशा-उपदिशाएं, धारण की हैं, वही सर्वाधार इस भुवनमें स्थापक है ।

महद्यक्षे भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्थ पृष्ठे, तस्मिन् अयन्त य उ के च देवाः, वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः (१०।७।३८)— ब्रह्मा पूजनीय देव भुवनके मध्यमें है, तापमें वह धान्ति करता है, और वह जलके पृष्ठभागमें भी है, वहीके आश्रयसे सब देव रहते हैं । जैसे वृक्षके आश्रयसे उसकी शाखाएं रहती हैं ।

सं हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा ओज्जेण चक्षुषा, यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कन्धं तं ब्रूहि कृतमः सिधदेव सः (१०।७।३९)— जिस अपरिमितके लिये सब देव अपने हाथों, पावों, वाचा, कान और आंखसे अपरिमित बलि देते हैं, वह सर्वाधार परमेश्वर है, वह अत्यंत आनन्दमय है ।

अथ तस्य हतं तमो, व्यावृत्तः स पाप्मना, सर्वाणि तस्मिन् उयोतींषि यानि त्रीणि प्रजापतौ (१०।७।४०) उसका अन्धकार दूर हुआ, पापसे वह दूर हो चुका, प्रजापतिमें जो तीन उयोतियां हैं वे उसमें होती हैं ।

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति, स्वयंस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः (१०।८।१)— जो भूत और भविष्य सबका अधिष्ठाता है, जिसका प्रकाश स्वरूप है, उस अष्ट ब्रह्मके लिये नमस्कार है ।

एकचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा, अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क तद्भूष (१०।८।७)— एक चक्र है, उसकी एक नामि है, हजार क्षर हैं, वे भागे-पीछे होते हैं । आधेसे सब भुवन बना है, जो दूसरा अर्ध है वह कहा है ?

तिर्यग्बिलक्षमस ऊर्ध्वबुधः तस्मिन् यशो निहितं विश्वरूपं, तत्रासत क्रुपयः सप्त साकं ये अस्य गोपा महतो यभुतुः (१०।८।९)— तिरस्का मुखवाला एक लोटा है, उसका नीचेका भाग ऊपर है, वसमें विश्वरूप यश है, वही सात क्षपि रहते हैं वे इस महान्तके रक्षक हैं ।

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तः, अजायमानो बहुधा वि जायते (१०।८।१३)— प्रजापति गर्भमें लपका करता है, न जन्मनेवाला अनेक प्रकारसे जन्मता है ।

पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः (१०।८।१४)— सब आंखसे देखते हैं, पर सब मनसे नहीं जानते ।

यतः सूर्य उदेति, अस्तं यत्र च गच्छति, तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तदु नादेति किंचन (१०।८।१६)— जहांसे सूर्य उदय होता है और जहां अस्त होता है, मैं जानता हूं कि वही अष्ट है और उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकता ।

इयं कल्याण्यजरा मर्त्यस्यामृता गृहे (१०।८।१६)— यह कल्याण करनेवाली मर्त्यके घरमें अमर देवता है ।

एकी ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गर्भे अन्तः (१०।८।२८)— एक देव मनमें प्रविष्ट होकर रहा है, वह एक बार जन्मा, पर वह फिर गर्भमें आया है ।

पूर्णात् पूर्णमुदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते, उतो तदद्य विधाम यतस्तत्परिचिच्यते (१०।८।२९)— पूर्णसे पूर्ण बाहर आता है, पूर्णसे पूर्ण सींचा जाता है, अब आज हम वह जाने कि जहांसे वह सींचा जाता है ।

अग्निं सन्तं न जहाति अग्निं संतं न पश्यति (१०।८।३२)— पास होनेपर वह सोझता नहीं, पास होनेपर भी वह दीखता नहीं ।

देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति— देवका काव्य देखो, वह मरता नहीं और न वह जीर्ण होता है ।

यो विद्यात्सूत्रं विततं, यस्मिन्नोता प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात् सविद्याद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।३७)— जो पैका हुआ भाग जानता

है, जिसमें ये सब प्रजा पिरोयी है। सूत्रका सूत्र जो जानता है वह बड़ा ब्रह्म जानता है।

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिञ्जोताः प्रजा इमाः, सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाधो यद् ब्राह्मणं महत् (१०।८।१८)— मैं फैला हुआ सूत्र जानता हूँ जिसमें सब प्रजा प्रोयी है, सूत्रका सूत्र मैं जानता हूँ ओ वडा ब्रह्म है।

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मिराकृतं, तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वत् तत्रै ब्रह्मविदो विदुः (१०।८।४३)— नौ द्वारोंवाला कमल है, तीन गुणोंसे वह वेदा है, इसमें पूजनीय देव है, उसे ब्रह्मजानी जानते हैं।

इह सुभाषितोऽस्ते छोटे सुभाषित बनते हैं वह देखिये—
स्वस्तिष्वा...सर्ववीरः— सबमें वीर करवाण करता है।
अर्षामि सत्यसधं— सत्य मेरकडी पूजा करता हूँ।
ऊर्षा यस्यामतिर्भा— जिसका अवगमित तेज ऊपर फैला है।

सुकतुः कृपात् स्वा— उत्तम कर्म करनेवाला प्रभु अपने तेजको फैलाता है।

परिमाणमस्मै— इस प्रभुकी श्रेष्ठता है।
वेषः साविता...दधद्रानं— सबको प्रसन्ननेवाला देव रात्रोंको देता है।

अहं षणे सुमति— मैं अक्षय मति प्राप्त करता हूँ।
प्रजापतिर्जनयति प्रजाः— ईश्वर प्रजा उत्पन्न करता है।
घाता दधातु— धारक देव सबको धारण करे।

एको विभूः— एक ही व्यापक देव है।
विष्णोर्नु कं प्राचोर्ध्वं वीर्याणि— व्यापक ईश्वरके पराक्रम मैं वर्णन करता हूँ।

यस्य विक्रमणेषु अधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा—
जिसके विक्रमोंमें सब विश्व रहे हैं।

विष्णुर्गोपाः— परमेश्वर रक्षक है।
विष्णोः परमं पदं— व्यापक देवका श्रेष्ठ स्थान है।
शुद्धस्वस्तिर्नः परि पातु— शानका देव हमारा रक्षण करे।
प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपं— परमेश्वरने यह विश्वरूप बनाया।

एकं यदग्रे अकृणोत्सहस्रधा— जिसने अपना एक अंग सहस्रधा विभक्त किया।

कतमः सिद्धेव सः— वह परमेश्वर अखंड आनंदपूर्ण है।
यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्व समाहिताः— तैत्तीत देव जिसके अंगोंमें रहे हैं।

पुरुषे ब्रह्म विदुः— मानव शरीरमें ब्रह्म जानते हैं।
ब्रह्मा वेदिता स्यात्— ब्रह्मा ज्ञाता होता है।
नाम नास्मा जोहवीति— नाम जो केना है, नामअप करण है।

यस्य सूर्यश्चक्षुः— सूर्य जिसका आंख है।
अग्नि यक्षक आस्यं— अग्निको जिसने मुक्त बनाया है।
महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये— भुवनके मध्यमें बड़ा पूज्य देव है।

अप तस्य हतं तमः— उसका अज्ञान दूर हुआ।
तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः— उस ज्येष्ठ ब्रह्मके किये समस्कार है।

विश्वं भुवने अजान— वह सब भुवनोंको उत्पन्न करता है।
प्रजापतिश्चरति गर्भे— ईश्वर सबके गर्भमें विचरता है।
न सर्वे मनसा विदुः— सबसे सब ठीक तरह जानते नहीं।

तनु नात्येति कक्षम— उस प्रभुका कोई अतिक्रमण नहीं करता।

मर्त्यस्यामृता गृहे— मर्त्यके घरमें (शरीरमें) वह अमर रहता है।

एको ह देवो मनसि प्रविष्टः— एक देव मनके अन्दर है।
पूर्णः पूर्ण उदचति— पूर्णसे पूर्ण उत्पन्न होता है।
अग्नि सन्तं न पश्यति— पास होनेपर भी (प्रभुको) देखता नहीं।

देवस्य पश्य काश्यं— देवका यह काश्य देखो।
यक्षमांश्चत्— क्षामावान् देव ही पूजनीय है।
ब्राह्मणं महत्— ब्रह्म सबसे बड़ा है।

सूत्रं विततं— एक सूत्र संपन्न फैला है (वह ब्रह्म है)।
यस्मिञ्जोताः प्रजाः— जिसमें यह सब प्रजा प्रोयी है।
न ममार, न जीर्यति— वह मरता नहीं, और जीर्ण नहीं होता।

प्रथमो जाता— यह (प्रभु) सबसे पहिले मकट हुआ है।
इयं कल्याणी अजरा— यह (प्रभुशक्ति) कल्याण करनेवाली और जीर्ण न होनेवाली है।

इस तरह छोटे सुभाषित ऊपर दिये बड़े सुभाषितोंसे प्रसन्न हैं। जो व्यक्तिगत या संवत्सः बोलनेके योग्य हैं। पाठक इसको बारंबार पढ़ कर देखें। इस तरह बारंबार करनेसे जो बोलनेवालोंके मनपर अपूर्व परिणाम होता है वह विशेष महत्त्वका है। करनेवालोंको ही इसका अनुभव हो सकता है।

दीर्घायु

दीर्घमायुः कृणोतु मे (७१३१)— यह मेरी दीर्घ आयु करे।

ते मायमग्निः सिञ्चतु प्रजया च घनेन च दीर्घमायुः कृणोतु मे (७१३१)— यह अग्नि मुझे प्रजा और घनसे युक्त करे और मेरी दीर्घ आयु करे।

प्रस्यौहतामश्विना मृत्युमस्य देवानामग्ने भियजा शर्वाभिः (७१५१)— हे देवोंके देवो अश्विनी ! अपनी अश्वियोंसे इससे मृत्युको दूर करो।

यमस्य अभिशस्तेरमुञ्च— यमके पाठनाओंसे मुक्त कर।

शतं जीव शरदो वर्षमानः (७१५२)— सदा हुआ सौ वर्ष जीवो।

आयुर्यस्य अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा तापिता— विरोधी कारणोंसे जो तुम्हारी आयु घट गयी है, उस स्थानपर प्राण और अपान पुनः संसार करें।

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोऽवहाय परा गातु (७१५३)— प्राण और अपान इसे छोड़कर न चला जायें।

सप्तर्षिभ्य एनं परि वक्षामि त एनं स्वस्ति जरसे बहन्तु— सप्तर्षियोंको मैं इसे देता हूँ वे इसको कल्याण करते बुद्धिमानोंके ले जायें।

म विशतं प्राणापानायनश्चाहोविष मज्जं अयं जरिम्णा शेषधिररिष्ट इह यर्धताम् (७१५४)— जैसे बैल गोशालामें बुरसे हैं वैसे प्राण अपान इसमें घुपें। यह सार्धकचका अजाना है। यह विनष्ट न होकर बचे।

आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्षं सुवामि ते (७१५५)— तेरे अमर प्राणको पेरता हूँ, और रोगको दूर करता हूँ।

२ [अथ. प. भा. ३]

अन्तकाय मृत्यये नमः, प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् (७१५६)— मरत करनेवाले मृत्युको नमस्कार है, प्राण और अपान तेरे शरीरमें यहाँ रमते रहें।

इहायमस्तु पुरुषः सहासुना— यह पुरुष यहाँ प्राणके साथ रहे।

इह तेऽसुरिह प्राणः इहायुरिह ते मनः (७१५७)— यहाँ तेरा प्राण, तेरी आयु और यहाँ तेरा मन रहे।

उत्क्रामातः पुरुष माच पथाः (७१५८)— हे पुरुष ! तु ऊपर चढ़, मत गिर जा।

मृत्योः पृथ्वीशमवमुञ्चमानः— मृत्युके पाक लोह हो ! मा चिच्छथा अस्माह्लोकात्— इस लोकसे दूर न हो। त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेशाः (७१५९)— तेरे ऊपर मृत्यु दिया करे, मत मर जा।

उद्यानं ते पुरुष नाशयानं (७१६०)— हे पुरुष ! तेरी वसति हो, भवनति न हो।

ते जीवातुं वक्षतामि कृणोमि— तुझे जीवन और दृष्टता करता हूँ।

आ हि रोहिमममृतं सुखं रथं— इस सुखदायी रथपर चढ़।

अथ जिर्विर्विद्यमा वदासि— और बूढ़ होकर ज्ञानका उपदेश देगा।

मा ते मनस्तत्र गान्, मा तिर्यो भूः (७१६१)— तेरा मन निषिद्ध मार्गसे न जावे, गुप्त, न काम करनेवाला न बने।

मा जीघ्रेभ्यः प्र मदा— जीवोंके लिये प्रसाद न कर।

मानु गाः पितृन्— पितरोंके पीछे न जा।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह— सब देव यहाँ तेरी सुरक्षा करें।

मा गतानामा दीधीयाः (७१६२)— मेरे दुर्भोंका शोक न कर।

आ रोह तमसो ज्योतिरेहि— यहाँ आ प्रीति अन्धेरेसे प्रकाशपर चढ़।

मैतं पन्थामनु गा, भीम पथः (७१६३)— इस मार्गसे न जा, यह भयंकर मार्ग है।

नम एतत् पुरुष, मा प्र पथा, भयं परस्तादभयं ते
अर्वाङ् — यह अग्धकार है, हे मनुष्य ! इससे न
जा, परे भय है, ठरे भय है ।

अच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते (८१२१) — जबि-
छिद्य नृदावस्था तुझे प्राप्त हो । (वृ दीर्घावु हो)
असुं त आयुः पुनरा भवामि — तेरे अन्दर प्राण और
आयुको पुनः भर देता हूँ ।

रजस्तमो मोष गा — रज और तमके पास न जा ।

मा प्र मेष्टाः — मत मर जा ।

जीवतां ज्योतिरभ्येष्टावाङ् (८१२२) — जीवितोंकी
ज्योतिकी इस ओरसे प्राप्त हो ।

इरामि शतशारदाय — तुझे सौ वर्षोंकी आयुको
कराता हूँ ।

अवमुञ्चन् सृष्टुपाशानशस्ति — सृष्टुपाशों और
अवशक्तताको दूर हटाता हूँ ।

दीर्घाय आयुः प्रतरं ते वधामि — मैं तेरे किये दीर्घ
आयु अधिक दीर्घ कराके देता हूँ ।

वातात् ते प्राणमविदम् (८१२३) — वायुसे तेरे
किये प्राण अवर्ण करता हूँ ।

सूर्याधिरुहं तव — सूर्यसे तेरा नाक मैं प्राप्त कराता हूँ ।

यस्ते समस्तवयि तद् धारयामि — ओ तेरा मरु है वह
तुझमें मैं धारण कराता हूँ ।

सं चित्स्वाधैर्ध्वं जिह्यालपम् — जिह्वासे कण्ठ बोल
और अपने जगोसे संयुक्त हो ।

जमस्ते मृत्यो सृष्टुपे नमः प्राणाय तं ऽकरम् (८१२४)
— हे मृत्यो ! तेरे नाकके किये नमस्कार करता हूँ
तथा तेरे प्राणको नमन करता हूँ ।

अव जीवतु, मा मृत (८१२५) — यह मनुष्य जीवे,
न मरे ।

इमं समीरयामसि — इसको मैं सजीव करता हूँ ।

कुणोम्यस्यै मेयजम् — इसको मैं सौषप तैयार करके
देता हूँ ।

मृत्यो मा पुरुषं वधीः — हे मृत्यो ! इस पुरुषको मत
मार ।

जीवतां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहं, आयमाणां
सहमानां सहस्यतीमिह हुवेऽस्मा अरिहता-
तये (८१२६) — इसकी सुख प्राप्त हो इसकिये

जीवन देनेवाली, हानि न करनेवाली, रक्षा करने
वाली, रोग हटानेवाली, और सब बढानेवाली
सौषधिकी मैं देता हूँ ।

अधि बूद्धि (८१२७) — अगच्छा बोल,

मा रभथाः — पुरा बर्ताव न कर,

सृजेमं — इसको छोड़, (इसको न मार)

तवैव सन्तसर्वदाया इहास्तु — तेरा होकर पूर्ण नाशुक्तक
यह यहाँ रहे ।

भवाशर्वो मृदतं, शर्म यच्छतं — हे मृष्टिकर्ता और
संहारकर्ता ! इसको सुखी करो, इसको आनन्द दो ।

अपलिप्य कुरितं घृतमायुः — पाप दूर कराके इसको
दीर्घावु दो ।

असौ मृत्यो अधि बूद्धि (८१२८) — हे मृत्यो ! इसको
जाकीर्ति दो ।

इमं दयस्व — इसपर दया कर ।

उदितोऽयमेतु — यह ऊपर उठे और चढ़ने लगे ।

अरिष्टः सर्वांगः सुभ्रुत् जरसा शतहायन आत्मना
भुजममनुताम् — यह पीडाग्रहित, सर्व मभवदोसे
मुक्त, कानोसे कष्टम बातें सुननेवाला, बुद्ध होकर
सौ वर्षतक जीनेवाला, अपनी शक्तिके अपने मोग
प्राप्त करे ।

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु (८१२९) — देवोंका
कष्ट तुझसे दूर रहे ।

पारयामि त्वा रजसः — रजोगुणसे मैं तुझे पार करता हूँ ।

उत्वा सृष्टोरपीपरम् — तुझे सृष्टुसे दूर किया है ।

जीवातवे त परिधिं वधामि — दीर्घ जीवनके किये
तेरी मर्वादा मैं कारण करता हूँ ।

पथ इमं तस्माद् रजस्तो ब्रह्मासी धर्मं कृणमसि
(८१३०) — उस सृष्टुके मार्गसे इसकी सुरक्षा
करके, इसके किये कृण आनका कवच करते हैं ।

कुणोमि ते प्राणापामौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति
(८१३१) — मैं तेरे किये प्राण, अपाण बुद्धा-
वस्थासे पक्षाद् सृष्टु हो देता कम्बानपूर्ण दीर्घायु
करता हूँ ।

वैवस्वतेन ग्रहितान् यमदुतांश्चरतोऽप सेवामि
मर्वां — वैवस्वतने मेजे सब यमदुतोंको मैं दूर

आरादराति निर्कृति परी प्राहि कव्यादः पिशाचान्,
रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवाप हन्मसि
(८१२१२)— जन्तु, दुर्गति, रोग, मंसमक्षक
जन्तु, रक्त पीनेवाले जन्तु, तथा जो कुछ बुरा है वह
सब अन्धकारके समान में दूर करता है ।

यथा न रिष्या अमृतः सजूरसस्तत्त कृणोमि, तद्
ते समृध्यताम् (८१२१३)— जिससे अमर
होकर तू नहीं मरेगा, वैसा जोधित रह, यह तेरा
जीवन समृद्ध हो ।

शिवे ते स्तां द्यावापृथिवी असंतापे अभिधियौ—
तेरे किये धु और पृथिवी संताप न दे और धी देने-
वाले हों ।

शं ते स्यं वा तपतु— (८१२१४)— सूर्य तेरे किये
सुखदायक रीतिसे तपे ।

शं वातो वातु ते हृदे— तेरे हृदयको आनन्द देता हुआ
वायु बहे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापे दिव्याः पयस्वतीः—
वृष्टिसे प्राप्त जल तथा पृथ्वीपर बहनेवाला जल तुझे
सुखदायी हों ।

यत् ते वासः परिधानं यां नीवि कृणुये त्वं, शिवं
ते तन्धे तत् कृणुः संस्पृशोऽद्रूक्ष्णमस्तु ते
(८१२१५)— जो तू वस्त्र पहनता है, जो कमर
पर छेदता है, वह तेरे किये करवाण देनेवाला हो,
स्पर्शमें वह सुरक्षा होकर न चूमे ।

यत् धुरेण मर्चयता सुतेजसा वता वपासि केशधमधु,
शुभं मुखं, मा न आयुः प्र मोषीः (८१२१६)—
जो तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले धुरेसे
जो बालों और मूंछोंका मुण्डन करता है, उससे तेरा
मुख सुन्दर होता है, पर तू हमारी आयुको नष्ट न
करे ।

यदश्नासि यत् पिबसि घान्यं कृष्याः पयः, यदाद्यं
यदनाद्यं सर्वं ते अन्नं अविषं कृणोमि (८१२
१७)— जो तू खाता है, जो पीता है, कृषीसे घान्य
खाता और दूध पीता है, वह आद्य और वेद्य अर्थात्
सब तेरा अन्न मैं विवशित करता हूँ ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परि रक्षत (८१२१८)

— दुष्ट हिंसकोंसे हम मनुष्यों की सुरक्षा चारों
ओरसे करे ।

शतं तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृणुः
(८१२१९)— तेरी सौ वर्षकी आयु जिसमें दिन-
रात्रिका युगक, सदी-गर्मी-वृष्टि ये तीन काक और
वाक्य-कारुण्य-बुद्ध और अरायकता ये चार अन्ध-
कार में तुझे सुखदायक हों ।

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय भीष्माय पारे वृथासि,
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः
(८१२२०)— तेरे किये वसन्त, ग्रीष्म, शरद, हेमन्त
ये ऋतु सुखदायी हों, जिनमें औषधियां बढ़ती हैं वह
वर्षा ऋतु भी सुखदायी हो ।

मृत्युरीशे द्विपदां, मृत्युरीशे चतुष्पदां, तस्मात्
त्वां मृत्योर्गोपतेः उद्धरामि, स मा विभेः
(८१२२१)— द्विपद और चतुष्पदोंपर मृत्युका
स्वामित्व है, उस मृत्युसे तुझे मैं ऊपर उठाता हूँ,
वह तू मृत्युसे मत डर ।

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि, न मरिष्यसि, मा विभेः
(८१२२२)— हे अहिंसित मनुष्य ! तू नहीं मरेगा,
नहीं मरेगा, डर मत ।

न वै तत्र म्रियन्ते— वहां नहीं मरते (दीर्घ जीवन प्राप्त
करते हैं ।)

नो यम्यधमं तमः— हीन जन्मधरेमें भी नहीं जाते (सदा
प्रकाशमें ही रहते हैं ।)

सर्वो वै तत्र जीवति ... यत्रैवं ब्रह्म जीवते परिचि-
र्जीवनाय कम् (८१२२३)— वहां सब जीवित
रहते हैं ... जहां वह ज्ञान और दीर्घ जीवनके किये
सुखदायी (यज्ञमार्गका अनुष्ठान) किया जाता है ।

परि त्या पातु समामेभ्योऽभिचारात् सवन्धुभ्यः
(८१२२४)— समान लोगोंसे और भाइयोंसे होने-
वाली हिंसासे तेरा रक्षण होवे ।

अमन्निर्भवाऽमृतोऽतिजीवो, मा ते हासिपुरसवः
शरीरम्— अमर बन, क्षीण न हो, दीर्घजीवी हो,
तेरे प्राण तेरे शरीरको न छोड़ें ।

ये नृत्यथ एकशतं या नाष्टा मतितायी, मुञ्चन्तु
तस्मात् त्वां देवा (८१२२५)— जो सौ मृत्यु

हैं, जो नाश करनेके हेतु हैं, उन मृत्युसे देव तुम्हारी सुक्ति करें ।

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्यु (८।१।१८)— तू दुःखसे पार करनेवाला। अग्निका शरीर हो ।

रक्षोदासि सपत्नहा— तू रोगकृमिका नाशक हो, अशुका नाश करनेवाला तू ।

अमीचक्षतनः— तू रोगोंको दूर करनेवाला है ।

इससे छोटे सुभाषित अत्यंत उपयोगी कैसे बनते हैं वह देखिये—

दीर्घमायुः कृणोतु मे— मेरी आयु दीर्घ करे ।

मृत्योदतां ... मृत्युमस्मत्— इससे मृत्युको दूर करो ।

अभिशस्तेरमुञ्चः— कृणोते बचाओ ।

शतं जीव शतम्— सौ वर्ष जीवित रहे ।

अपातः प्राणः पुनरा साधितां— अपना और प्राण पुनः पहा जावे ।

मेमं प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़े ।

न एतं स्वस्ति जरसे हवन्तु— वे इससे सुखपूर्वक दूर अवस्थातक के जायें

परा यक्ष्मं सुचामि ते— तेरे रोगको दूर करता हूँ ।

प्राणा अपाता इह ते रमन्तां— तेरे प्राण, अपाण यहाँ रमें ।

अयमस्तु पुरुषः सदा मुना— प्राणके साथ यह पुनर रहे ।

इह प्राणः— यहाँ ऐसा प्राण रहे ।

इह आयुः— यहाँ तेरी आयु रहे ।

इ ते मनः— यहाँ तेरा मन रहे ।

उत्क्राम अता— यहाँ उत्क्रम हो ।

माध पत्याः— मन गिर जा ।

मृत्योः पक्ष्मीशमयमुञ्चमानः— मृत्युका राश छोड़ दे ।

अद्यानं ते पुरुष— हे मनुष्य ! तेरा ऊँचा उस्थान हो ।

मा ते मनस्तत्र गतु— तेरा मन भूरे मार्गसे न जावे ।

आरोह तमस्तः— अश्वकारसे ऊपर चढ़ ।

उपोतिरोहि— पकावको प्राप्त कर ।

भयं परस्तात्— दूरसे भय है ।

अभयं ते अर्वाक— तेरे समीप निर्भवता है ।

तमा मोष मा— अश्वकारको न प्राप्त हो ।

जीवतां उपोतिरभ्येहि— जीवितोंकी उपोतिको प्राप्त हो ।

वातात्प्राण— वायुसे प्राण प्राप्त हो ।

सूर्याश्नुः— सूर्यसे मौख प्राप्त हो ।

अयं जीवतु— यह जीवित रहे ।

शर्म यच्छतं— सुख प्राप्त हो ।

घन्तमायुः— दीर्घ आयु हो ।

जरसा शतहायनः— बूढ़ होकर सौ वर्ष जीवित रहे ।

मृत्वास्मै वर्म कृणमसि— शानका कणच इसके छिने करता हूँ ।

दीर्घमायुः स्वस्ति— सुखसे दीर्घ आयु हो ।

यमदूतां धरतोऽप सेधामि सर्वांस्— सब यमदूतोंको मैं दूर करता हूँ ।

अमृतः सजूरसः— तू अमर रहेगा ।

अभि रक्षन्तु त्वापः— सब तेरा रक्षण करें ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि— वर्ष तुम्हारे छियें कटपाण-मय हों ।

न मरिष्यसि मा बिभेः— तू मरेगा नहीं, मत डर ।

अमस्मिर्भव— न मरनेवाला बन,

अमृतोऽसि जीवः— अमर और दीर्घजीवी हो ।

इस तरह ये छोटे सुभाषित हैं । यारों कोई बीमार हो, उसको उन्माद देनेके लिये ये सुभाषित अत्यंत उपयोगी हैं । रोगी स्वयं इनको बोले अथवा उनके लिये दूसरा कोई बोले । रोगी बिस्तरपर पड़े पड़े ' दीर्घमायुः कृणोतु मे ' - ' ईश्वर मेरी दीर्घ आयु करे । ' ऐसा बारम्बार बोल-नेसे, ईश्वर सहायक होता है और उसके सन्त्रुकी प्राण-शक्ति तेजोमयी होकर, वह बीरोग होकर रोगमुक्त होता है, अर्थात् दीर्घ आयु प्राप्त करता है । ऐसा अनुभव अनेक बार किया है ।

दूरे लोग बोलनेवाले हों, तो रोगीके शरीरपरसे वेमसे अपना हाथ घुमाकर—

परा यक्ष्मं सुचामि ते— तेरा रोग मैं दूर करता हूँ ।

मेमं प्राणो हासीत्— इसको प्राण न छोड़े ।

जीवतां उपोतिरभ्येहि— जीवितोंके लीलको प्राप्त हो ।

ये मंत्र जयश ऐसे भाववाले मंत्र बोले जायें, तो निः-लोक नम रोगीको कारोम प्राप्त होता है । वाचक मंत्रके अर्थका विचार करें और विश्वमेममय अपना मन बनाकर ब्रह्म संलोक प्रयोग करें । प्रयोग करनेके समय रोगीका

वास हो और प्रयोग करनेवालेका मन प्रेमसे भरा हो,
तो सस्वर वश प्राप्त होता है ।

पाठक इसका अनुभव ले । मनमें अविश्वास या डरहा-
सका भाव न हो ।

रक्षण

विश्वो अमीवाः प्रमुञ्चन् मानुषीभिः शिवाभिः परि-
पाहि नो गयम् (७८९११)— सब रोग दूर कर,
और मानवी कल्याणोंके साथ हमारे घरका रक्षण कर ।

सूक्तं संशाय, पयिमिन्द्र निगमे, वि शशून् तादि,
वि सृष्टो नुदस्व (७८९१२)— बाणको और
वज्रको लोड़न कर, शत्रुओंको ताड़न कर और हिंस-
कोंको भगा दे ।

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्सवन्तः (८११११)— अग्नियोंमें
रहनेवाले अग्नि तेरी रक्षा करें ।

रक्षतु त्वा मनुष्या यमिन्धते— मनुष्य जिसको प्रदीप्त
करते हैं वह अग्नि मेरी रक्षा करें ।

वैश्वानरो रक्षतु त्वा जातयेदाः— विश्वका नेता जात-
येद अग्नि तेरी रक्षा करें ।

दिव्यस्त्वा मा प्र धाग्विद्युता सह— बिजलीके साथ
दिव्य अग्नि तुझे न जलावे ।

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षतां चन्द्र-
माश्च, अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः (८१११२)
— ध्रु, अन्तरिक्ष, पृथिवी, सूर्य और चन्द्र तेरा
रक्षण करें ।

योधश्च त्वा प्रतियोधश्च रक्षतां (८१११३)— ज्ञान
और विज्ञान तेरी रक्षा करें ।

अस्वप्रश्च त्वानवद्राणश्च रक्षतां— स्कृते और न
मातमा तेरी रक्षा करें ।

गोपायश्च त्वा जायुविश्च रक्षताम्— रक्षक और जाग-
नेवाला तेरा रक्षण करें ।

ते त्वा रक्षन्तु (८१११४)— वे तेरी रक्षा करें ।

ते त्वा गोपायन्तु— वे तेरा पालन करें ।

तेभ्यो नमः, तभ्यः स्वाहा— उनके प्रणाम, उनके
लिये अर्पण ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीत् (८१११५)— प्राण तेरे
लिये बल न छोड़े ।

असुं तेऽनु हयामसि— तेरे प्राणको अनुकूल करते हैं ।
मा त्वा जम्भः सहनुर्मा तमो विदन् (८१११६)—

बिनाशक, घातक तथा मञ्जान तुझे प्राप्त न हों ।

उत् त्वा मृत्योरपीपद्यः सोमराक्षीरपीपरम् (८१११७)
— सोमराज्यमें रहनेवाली औषधियाँ तेरी रक्षा करें ।

हमं सहस्रवीर्येण मृत्योरुत्पारयामसि (८१११८)—
हजारों सामर्थ्यसे इसे हम मृत्युसे पार करते हैं ।

उत् त्वा मृत्योरपीपरम् (८१११९)— मृत्युसे तुझे
हम पार करते हैं ।

सं धमन्तु वयोधसः— आयुका धारण करनेवाले
(प्राण) तुझे बलवान् बनावे ।

मा त्वा व्यस्तकेदयोरे मा त्वा घकदो रुदन्— बाकोंको
छोड़कर सियाँ तेरे लिये न रोवें (अर्थात् मेरी मृत्यु
ही न हो)

आह्वार्यमविदं त्वा (८११२०)— मैंने तुझे लाया और
प्राप्त किया है ।

पुनरायाः पुनर्णवः— तू फिर लाया और तू नया
हुमा है ।

सर्वाणि सर्वे ते चक्षुः सर्वसायुश्च तेऽविदम्— हे
संपूर्ण अंगवाले मानव ! तेरी दृष्टि और पूर्ण आयु
तुझे प्राप्त हुई है ।

व्यधात् ते ज्योतिरभूदप त्वत् तमो अफमीत्
(८११२१)— तेरेसे अन्धकार दूर हुआ और
ज्योति प्रकाशने लगी है ।

अप त्वन्मृत्युं निर्झति अप यक्ष्मं नि दध्मसि—
तेरेसे मृत्यु, रोग और विपत्ति दूर हुई है ।

रक्षोहणं वाजिनमा जिघर्षि मित्रं प्रथिषुमुप याभि-
शर्म (८११२२)— राक्षसोंके नाश करनेवाले, बल-
वान् पतिव्रत मित्रको मैं प्राप्त करता हूँ जिससे सुख
प्राप्त करता हूँ ।

ऽ नो दिवा स रिवः पातु नक्षत्रम्— वह दिन-रात
हमें शत्रुओंसे बचावे ।

अयोदंपो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृश (८११२३)—
छोड़ेकी दाढ़ीसे युक्त होकर तेजसे घातना देनेवालों
को विनष्ट कर ।

आ जिहया मूर्येवान् रागस्व— मूर्खताको तेव सजने-
वालोंको अपनी जिह्वासे दूर कर ।

कव्यादो वृष्टाऽपि धरस्वास्तनः— बलवान् बनकर अपने
मुखमें मौल खानेवालोंको दाल (उनका नाश कर।)
से घेछामि यातुधानान् (८।३।३)— यातना देने-
वालोंका नाश कर।
त्वचं यातुधानस्य भिन्वि (८।३।४)— यातना देने-
वालेकी चमड़ी काट दालो।
हिंसाशनिर्हरसा हन्वेनम्— हिंसक भिन्नकी इस
दुष्टका नाश करे।
ताभिर्वयं हृदये यातुधानान् प्रतीचो वाहन् प्रति
भक्ष्येणाम् (८।३।५)— उन शत्रुओंसे पासकोंको
हृदयमें बीच और उनके पाहुनोंको तोड़।
उतारध्वान् स्पृणुहि जातवेद उतारेभाणां ऋष्टिभि-
यातुधानान् (८।३।६)— हे जातवेद ! अच्छा कार्य
करनेवालों और भविष्यमें अच्छा कार्य करनेवालोंकी
सुरक्षा कर और शत्रुओंसे यातना देनेवालोंको दूर कर।
पूर्वो नि जहि शोशुचानः— यथस प्रकाशित होकर
शत्रुको पराभूत कर।
आमादः क्षियकास्तमदन्त्वेनीः— कच्चा मौल खानेवाले
पक्षी इस दुष्टोंको खावे।
नृचक्षसश्चक्षुषे रण्ययेनम् (८।३।८)— मनुष्योंके
हितकी दृष्टिसे इस दुष्टको विनष्ट कर।
हिंसं रक्षांस्वपि शोशुचानं (८।३।९)— हिंसक राक्ष-
सोंको शरीर औरसे लपामो।
मा त्वा दधन् यातुधानाः— यातना देनेवाले दुष्ट तुझे
न दबावें।
नृचक्षा रक्षः परि पश्य विश्व (८।३।१०)— मान-
वोंका निरीक्षण करता हुआ वृ राक्षसोंकी देख।
तस्य ग्रीणि प्रति शृणीष्यथा— उस दुष्टके तीनों
भागोंका नाश कर।
येधा मूलं यातुधानस्य वृक्ष— यातना देनेवालेका मूल
तीन स्थानोंमें काट।
त्रिपातुधानः प्रसिति त एतु कृतं यो अग्ने अनृतेन
हन्ति (८।३।११)— जो असत्यसे सत्यका नाश
करता है, वह दुष्ट तुम्हारे पासमें तीनों बाहुओंसे
मार।
तया विध्य हृदये यातुधानान् (८।३।१२)— यातना
दनेवाले दुष्टोंके हृदयमें बीच।

परा शृणीहि तपसा यातुधानान् (८।३।१३)—
यातना देनेवालोंको दूर करके उनका नाश कर।
पराग्रे रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने ! राक्षसोंको दूर
करके नाश कर।
परार्चिषा मूरदेवान् शृणीहि— मूर्तोंको देव मानने-
वालोंको दूर करके नाश कर।
परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि— दूसरोंके भाणोंपर तुम
होनेवाले शोक करनेवालोंको विनष्ट कर।
पराध देवा वृजिनं शृणन्तु (८।३।१४)— सब देव
शत्रुओंको दूर करें।
प्रत्यगेनं शपथा वन्तु सृष्टाः— गालियों उन दुष्टोंके
पास चली जाए।
वाचास्तेनं शरव कचलन्तु मर्मन्— वाणीके चोरको
शस्त्र मर्ममें काटे।
विश्वस्यैतु प्रसिति यातुधानाः— दुष्ट सबके बन्धनमें पड़े।
यो पीरुषेयेन कविषा समंके, यो मर्त्येन पशुना
यातुधानः, यो अस्याया मरति क्षीरमग्ने,
तेषां शीर्षाणि हरसापि वृक्ष (८।३।१५)—
जो मनुष्यका मौल खाता है, घोड़ेका या पशुका
मौल खाता है, जो दुष्ट गौका दूध खुराता है, हे
अग्ने ! उनके सिर अपने बलसे तोड़।
विषं गवां यातुधाना भरन्तां आशृष्यन्तामदितये
दुरेवाः, परेणान् देवः सविता ददातु (८।३।१६)
— जो दुष्ट गौको विष देते हैं, जो दुष्ट गौको काटते
हैं उनको सविता देव दूर करें।
संपत्सरीणं पय उन्नियायाः तस्य माशीद् यातु-
धानो नृचक्षः (८।३।१७)— हे निरीक्षक देव !
गौका वर्षभर प्राप्त होनेवाला दूध दुष्ट न पीये।
पीयूषमग्ने यतमस्ति तृप्सात् तं प्रत्यक्षं अर्चिषा विध्य
ममणि— जो दुष्ट मोदुग्धरूपी जमून पीयेगा उसके
मर्ममें तेजसे बीच।
सनादग्ने मृणसि यातुधानान् (८।३।१८)— हे अग्ने !
तु सदा दुष्टोंका नाश करता है।
न त्वा रक्षांसि पूतनासु जिह्युः— राक्षस तुझे युद्धमें
पराभूत कर नहीं सकते।
सहसूराननु बह कव्यादः— मूर्तोंके साथ मौलभक्षकोंको
जला दे।

मा ते देव्या सुव्रत वैव्यायाः — तेरे दिव्य हथियारसे कोई दुष्ट न छूटे ।

त्वं नो भस्मे अवराहुदक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुर-
स्तात् (८१३।१९) — हे भस्मे ! नीचेसे, ऊपरसे,
पीछेसे और आगेसे हमारी रक्षा कर ।

प्रति त्वे न अत्रासस्तविष्ठा अवशंसं शोशुचतो
दहन्तु — वे तेरे तपानेवाले किण पापीको भस्मा
देवे ।

कविः काव्येन परि पाह्यसे (८१३।२०) — हे भस्मे !
जपने काव्यसे तू हमारी रक्षा कर ।

सखा सखायं, अजरो जरिम्णे भस्मे मर्ता अमर्त्य-
स्त्वं नः — तू मित्र होकर हम मित्रोंको, तू अवा-
रहित हम जीर्ण होमेवालोंको, तू अमर हम मर्त्योंको
सुरक्षित रख ।

विषेण भंगुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि (८१३।२१)
— विषसे नाश करनेवाले दुष्टोंका भक्षण कर ।

प्रावेर्षीर्मायाः सङ्घते कुरेवाः (८१३।२२) — राक्षसोंके
कपट आभोजनको यह पराभूत करता है ।

शिर्षोले वृंमे रक्षोभ्यो विमिक्ष्वे — राक्षसोंके बासके
क्रिये जपने सींगोंको तीक्ष्ण करता है ।

साभ्यां दुर्हादै अभिदासन्तं किमीदिनं प्रयञ्जम-
र्चिषा जातवेदो वि निध्व (८१३।२५) — उन
सींगोंसे दुष्ट हृदय, दास बनानेवाले, भूके, दुष्टको
सामयसे विनष्ट कर ।

भक्ष्यक्षिप्वे कव्यादे घोरवक्षसे द्वेषो घण्टमनवायं
किमीदिने (८१३।२) — जानके जन्तु, मांस-
भक्षक, घोर बाँसवाले भूकेके क्रिये निरंतर द्वेष
धारण कीजिये ।

दुष्कृतो वप्रे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विध्वतम्
(८१३।३) — दुराचारीको मांस अन्वकारमें एकदम
कर बीधो ।

यतो नैषां पुनः कथनोदयत् — इन दुष्टोंमेंसे एक भी
पुनः न उठे (ऐसा कर ।)

प्रति स्मरथां तुज्यद्भिरेवैर्वतं द्रुहो रक्षसो भंगुरा-
वतः (८१३।७) — वेतवान् बाइनोंसे दुष्टोंका पीछा
करो । विनाशक तथा द्रोहकारी राक्षसोंका नाश करो ।

दुष्कृते मा सुगं भूत् — दुष्ट कर्मकर्ताको सुखसे घुमना
असम्भव हो ।

यो मा कदाचिदभिदासति द्रुहः — जो द्रोही कदाचिन्
मुझे कष्ट देगा । उसको दूर कर ।

यो मा पाकेन मनसा चरन्तं अभिचष्टे अजुनभि-
र्वचोभिः, आप इव काशिना संगृभति
असजस्त्यासत इन्द्र यक्ता (८१३।८) — मैं शुद्ध
जन्तुःकरणसे चकनेपर भी जो मधत्य भाषणसे मुझे
सिद्धकता है, मुहूर्तमें पकड़े अलके समान, वह
असत्यभाषी नष्ट हो जावे ।

यो नो रसं विण्मसति पित्तो अग्ने, अश्वानां गवां
यस्तपूनां, रिपुः स्तेन स्तेयकृत् दभ्रमेतु, नि
व हीयतां तन्वा तना च । (८१३।१०) — जो
हमारे घोड़ों, गौवोंके असकैरसको बिगाड़ता है, दानि
पहुँचाता है, वह चोर, डाकू नाशको प्राप्त होवे, वह
अरिसे पुण्यवीरोंसे हीन बने ।

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सखासख वचसो परपू-
षति, तयोर्वत् सत्यं यतरव् अजीयस्तविशु
लोमोऽवति इन्त्यासत् (८१३।१२) — ज्ञान
प्राप्त करनेवाले मनुष्यके लिये यह उत्तम ज्ञान है,
सत्य और असत्यकी रार्धा चक रही है । जो सत्य
और सरल है उसका रक्षण सोम करता है और
असत्यका नाश करता है ।

न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति (८१३।१३) — सोम
कुटिकको कभी सहाय्य नहीं करता ।

न सत्रियं मिथुना धारयन्तं — मिथ्या व्यवहार करने-
वाले क्षत्रियको भी सोम सहाय्य नहीं करता ।

हन्ति रक्षो, इन्त्यासद् वदन्तं — राक्षसोंका और अपत्य
बोझनेवालेका नाश करता है ।

अथा मुरीय यदि धातुधानो अस्मि (८१३।१५) —
यदि मैं दुष्ट हूँ तो आज ही मर जाऊँ ।

गृभायत रक्षसः सं पिनष्टन (८१३।१८) — राक्षसोंको
पकड़ो और पीसो ।

अभि जहि रक्षसः पर्वतेन (८१३।१९) — राक्षसोंको
पर्वताग्रेसे नष्ट कर ।

यद्ये नूनं सृजदशनिं यातुमक्रयः (८१३।२०) — दुष्टों
पर विजयी फैलो और इनका नाश करो ।

उत्तुङ्गयातुं शुशुल्कयातुं जहि श्वयातुमुत्त कोकयातुं,
सुपर्णयातुं उत्त गृध्रयातुं हयदेव प्र सुण रक्ष
इन्द्र (८।५।२२)— कामी, कोधी, लोभी, मोदी,
घमंडी, मात्सरिकी पत्थरसे मार, दे इन्द्र ! हमारी
रक्षा कर ।

इन्द्र जहि पुमांस उत्त स्त्रिय मायया शाशदानां
(८।५।२४)— हे इन्द्र ! तू पुष्यकी या स्त्रीको
पराजित कर जो कपटका आचरण करता है ।

धिष्ठापांसो मूरुदेवा आदन्तु— मूर्खोंके उपपाक नर्तन-
रहित होकर घूमें ।

अयं प्रतिसरो मणिवीरो वीराय बध्यते, वीर्यवान्
सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः (८।५।२५)
—यह प्रतिसर मणि वीर्यवान्, वीर, शत्रुका नाश
करनेवाला, संरक्षक, संग्रह करनेवाला शूर है वह
वीरके शरीरपर बांधा जाता है ।

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्रान् याजी सह-
मान उयः प्रत्यक् कृत्या दूषयजेति वीरः
(८।५।२६)— यह मणि शत्रुनाशक, उत्तम वीर,
शत्रुका पराभव करनेवाला, सहवान्, उग्र वीर हिसक
प्रयोगोंका नाश करता हुआ जाता है ।

अनेन (इन्द्रो) ऽजयत् प्रदिशस्वतस्रः (८।५।२७)—
इस मणिके प्रभावसे इन्द्रने चारों दिशाओंमें विजय
प्राप्त किया ।

अनेनेन्द्रो मणिना वृषमहन्, अनेनासुरान् पराभा-
वयन् मनीषी (८।५।२८)— इस मणिके प्रभावसे
इन्द्रने वृषको मारा और इसके प्रभावसे बुद्धिमान्
इन्द्रने असुरोंका पराभव किया ।

अयं स्नाफ्न्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः, आज्ञस्वान्
विमृष्टो वशी सोऽस्मान् पातु सर्वतः (८।५।२९)
—यह प्रगति करनेवाला मणि शत्रुपर जाक्रमण
करनेवाला बलवान् वशमें रखनेवाला शूर है वह सब
ओरसे हमारा रक्षण करे ।

स्नाफ्न्येव मणिज्ज अविणेव मनीषिणाः अनेन सर्वाः
वृत्तानि वि मृष्टो हस्मि रक्षसः (८।५।३०)—
मनीषी मनीषी समान इस स्नाफ्न्य मणिले मैं सब शत्रु
सेनाओंको जीतता हूँ और दुष्टों राक्षसोंका नाश
करता हूँ ।

असौ मणिं घर्म बध्नन्तु देवाः (८।५।३०)— इस
मणिकी सब देव कवच करके बाँधें ।

सपत्नकर्शनो यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।३१)—
जो इस मणिकी धारण करता है वह शत्रुका नाश
करता है ।

सर्वा दिशो वि राजति यो विभर्तीमं मणिम् (८।५।३२)
—जो इस मणिकी धारण करता है वह सब दिशा-
ओंमें विराजता है ।

य आमे मांसमदन्ति पौरुषेयं च ये ऋषिः, गर्भान्
खादन्ति केशवाः तानितो नाशयामसि
(८।५।३३)— जो कच्चा मांस खाते हैं, जो
मनुष्यका मांस खाते हैं, जो बालोंवाले गर्भोंको खाते
हैं उनको यक्षोंसे हटाता हूँ ।

वैयाघ्रो मणिर्वीरघ्नां आयमाणोऽमिशस्तिपाः,
अमीवाः सर्वा रक्षास्यप इन्द्राधि दूरुमसत्
(८।५।३४)— व्याघ्रके समान वह शूर मणि औष-
धियोंसे बनाया, संरक्षक, विनाशसे बचाता है, वह
सब रोगों और राक्षसोंको हमसे दूर के आकर डनका
नाश करे ।

अथो कृणोमि भेषजं यथासच्छतहायनः (८।५।३५)
मैं वह औषध बनाता हूँ जिसके घेवनसे वह सौ
घरों जीवित रहेगा ।

उत्त्वा हार्षं पञ्चशलादयो दशशलाकुतः, अथो
यमस्य पञ्चशलात् विश्वस्माद् देवकिलिपत्
(८।५।३६)— पाँच या दस रोगोंसे, वनपाशसे,
सब देवोंके सम्बन्धमें किये पापोंसे दुष्टे ऊपर
बठाता हूँ ।

यथा हुताग्र सेनां अमित्राणां सहस्रशः (८।५।३७)
शत्रुके सैकड़ों सैनिकोंको हम मारेगे ।

अमित्रा हुत्वा दधतां भयम् (८।५।३८)— शत्रु हृदयमें
भय धारण करें ।

तेनाभिजाय दस्यूनां शकः सेनामपावपत् (८।५।३९)
इन्द्रने शत्रुकी सेनाको पकड़कर भगाया ।

वृद्धिं जालं वृद्धतः शकस्य राजिनीवतः, तेन शत्रु-
राधि सर्वान् मनुज, यथा न मुच्यते कतमन्ध-
नैषाम् (८।५।४०)— बड़े सेनावाले समर्थ वीरका
बड़ा जाऊँगा, जिससे वह सब शत्रुओंको घेरता था,
जिसमेंसे कोई शत्रु छूटता नहीं था ।

बृहसे जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रायस्य, शतवीर्यस्य,
तेन शतं सहस्रं अयुतं न्ययुतं जघान शक्रो
वस्यूनामभिघाय सेनया (८।८।३)— हे शूर-
इन्द्र ! तू सहस्र प्रकारसे युद्ध है और तेरे जन्मर
सैकड़ों सामर्थ्य है, तेरा यह बड़ा जाल है, उससे तू,
हजार, दस हजार, लाख शत्रुओंको अपनी सेनासे
इन्द्रने मारा ।

अथ पयन्तामेवामायुधानि, मा शकन् प्रतिघामिषु,
अथैषां बहु बिभ्यतां ह्येषां प्रन्तु मर्मणि
(८।८।२०)— इन शत्रुओंके शस्त्रोंमें, ये हमारे
बाणोंको न सह सकें, इन डरनेवाले शत्रुके मर्मपर
हमारे बाण बाधात करें ।

इतो जय, इतो विजय, संजय, जय (८।८।२४)—
यहां जय प्राप्त कर, यहांसे विजय कर, मिककर
जय प्राप्त कर, जय प्राप्त कर ।

विश्वा अमीषाः प्रमुञ्चन्—सब रोग दूर हो ।
वैश्वानरो रक्षतु त्वा— विश्वका नेता तेरी रक्षा करे ।
प्रतिषोषश्च रक्षतां— विश्वान तेरा रक्षण करे ।
जायुर्विश्च रक्षतां— अग्नेवाला तेरा रक्षण करे ।
आहार्यं त्वा— (मृत्युसे) तुझे वापस लाया है ।
सर्वमायुश्च तेऽविदं— तुझे पूर्ण आयु प्राप्त हुई है ।
अप त्वन्मृत्युं निदधमसि— तेरेसे मृत्यु दूर हुई है ।
निजहि शोशुचानः— प्रकाशित होकर शत्रुका पराजय कर ।
रक्षसो जहि— राक्षसोंको पराभूत कर ।
मयं मणिः सपत्नहा— यह मणि शत्रुनाशक है ।

इस प्रकार छोटे सुभाषित होते हैं । छोटे ही सुभाषित
बोलने चाहिये यह बात नहीं है : बड़े रूरे मन्त्र भी बोले
जा सकते हैं । मरने का समय कितना है, रोगीके मनकी
अवस्था कैसी है, उसके घरवाले मनकी किस स्थितिमें हैं ।
इन सबका विचार करके सम्पूर्ण मन्त्र बोलना या मन्त्रका
भाग बोलना इसका निश्चय करना योग्य है । जिस समय
घरके लोग मनसे बलवान् हैं, रोगीमें भी उत्साह है, ऐसी
अनुकूल परिस्थितिमें पूर्ण मन्त्र बोल सकते हैं । पर जिस
समय घरके लोग घबराये हैं, रोगी भी बेचैन है, ऐसी
अवस्थामें छोटे सुभाषितोंका उपयोग करना उत्तम है ।
समय देखकर मन्त्रचिकित्साका प्रयोग करना योग्य है ।

३ [अथ. प. भा. ३]

धन

धाता दधातु नो रयि ईशाना जयन्त्यतिः (७।१।१)
१— जगत्का धारणकर्ता ईश्वर धाताके लिये प्राप्त
हुए धन देवे ।

स नः पूर्णेन यच्छतु— वह ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे धन
देवे ।

धाता दधातु दाशुपे प्राचीं जीवानुमक्षिताम् (७।
१।२) सबका धारणकर्ता ईश्वर धाताके लिये प्राप्त
करने योग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे ।

वयं देवस्य धीमहि सुमतिं विश्वराघसः— हम सपूर्ण
धर्मोंके स्वामी प्रभुकी उत्तम मतिको धारण करते हैं ।

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुपे
दुरेणे (७।१।३)— विश्वका धारक ईश्वर उसके
घरमें भरपूर धन देवे जो प्रजाका हित करनेके लिये
दान देता है ।

तस्मै देवा अमृतं सं द्ययतु विश्वं— उसको सब देव
अमृत देवे ।

यजमानाय त्रविर्णं दधातु (७।१।४)— प्रभु यज्ञ-
कर्ताको धन देवे ।

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रयिं अक्षीय-
माणम् (७।२।१)— स्वामीके साथ नक्षीय होने-
वाला धन हमें मिले ।

तस्य वयं हेडसि मापि भूय— इस प्रभुके कोपमें हम
धीन न हों ।

सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम— उस प्रभु सुमति और
उत्तम कृतिमें हम रहें ।

रयिं नो वेदि सुमगे सुवीरम् (७।२।२)— हे
सुमगे ! उत्तम वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो ।

तदस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि
यच्छातु (७।२।३)— वह धन हमें सत्यधर्मा
प्रजापालक जगत् सदा अनुकूल मतिसे देवे ।

सो नो रयिं विश्ववारं नि यच्छातु (७।२।४)— वह
हमें सबके स्वीकारने योग्य धन देवे ।

दधातु वीरं शतदायमुकथ्यम्— सैकड़ों दान करनेवाले
प्रशंसनीय वीर पुत्रको देवे ।

रायस्पापं चिकितुर्पा दद्यात् (७।४९।२)— वह ज्ञान वाली हमें धन और पोषण देवे ।

धुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वसुनि (७।५०।२)— उत्तम बुद्धियां सुन्दर हैं, जो वृत्त दाताको धन देती हैं ।

तुराणामतुराणां विशां अवर्जुषीणां, समैतु विश्वतो भर्गो अन्तर्हस्ते कृतं मम (७।५१।२)— त्वरासे कर्म करनेवालों तथा सुस्त मनुष्योंका तथा दुर्गईको दूर न करनेवालोंका जो धन है वह सब एकट्ठा होकर मेरे हाथमें आवे ।

वयं जयेम त्वया युजा (७।५१।४)— हम तेरे साथ रहकर जय करेंगे ।

वृत्तमस्माकमरं अंशं उदवा भरे भरे— हर एक पुद्गल हमारे कार्यभागकी रक्षा कर ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं रुधि (७।५१।४)— हमारे लिये श्रेष्ठ स्थान सुखसे प्राप्त होने योग्य कर ।

प्र शत्रूणां वृष्या रुज— शत्रुओंके यलोंको तोड़ ।

यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित् तं रायः सृजति स्वधाभिः (७।५१।६)— जो देवकी उपसन्ना करनेवाला अपने पास धनको रोकता नहीं उनके पास अनेक धन अनेक शक्तियोंके साथ इकट्ठे होते हैं ।

वयं राजतु प्रथमा घनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम (७।५१।७)— हम सब राजाओंमें पहिले होकर, किनाशको न प्राप्त होकर, निजशक्तियोंसे धनोंको जीतेगे ।

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जया मे सव्य आहितः (७।५२।८)— पुरुषार्थ मेरे दाहिने हाथमें है और बायें हाथमें जय रहा है ।

भोजित् भूयासमश्वजित् धनं जयो हिरण्यजित्— मैं गोधे, घोड़े, धन और सुवर्णको जीतनेवाला होऊंगा ।

हम विश्वमें सुखसे रहना है तो धन आवश्यक चाहिये । धन बुरा नहीं है । धनका दुरुपयोग करनेसे धन बुरा कहलाता है । इसलिये वेदोंमें धनका प्राप्त करनेका उपदेश है । गोधे, घोड़े, गधे, श्वर, पुत्र आदि सब आते हैं । जिससे धन प्राप्त होता है वह धन है । जिसके प्राप्त होनेसे

मनुष्यको ऐसा मालूम हो कि मैं अग्न्य हुआ हूँ वह धन है । ऐसा धन मनुष्य चाहता है । वह मिले ऐसा धन सुधा-वित्तोंमें कहा है ।

अतिथि-सत्कार

यो विद्यात् ब्रह्म प्रत्यक्षं, परंयि यस्य संभारा, अचो यस्यानूक्यं, सामानि यस्य लोमानि, यजुर्हृदयमुच्यते (९।१।१)— जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, उसके मन्त्रयज्ञ यज्ञसामग्री, आचार्य रीति, साम छोम और यजु इदय है ऐसा कहते हैं ।

इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति, या पूर्वोऽतिथेरश्नाति (९।१।३१)— जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है वह उन घरोंका इष्ट पूर्त ही खाता है ।

पयश्च वा एष रसं च ... ऊर्जा च वा एष स्फाति च, ... प्रजां च वा एष पशूंश्च, ... कीर्तिं च वा एष यशश्च, ... श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति या पूर्वोऽतिथेरश्नाति (९।१।३२-३६)— दूध और रस, गन्ध और समृद्धि, प्रजा और पशु, कीर्ति और यश, श्री और सञ्ज्ञान वह खाता है, जो अतिथिके पूर्व भोजन करता है ।

एषा वा अतिथिर्यच्छोत्रियः, तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात्, अशितावरयतिथाचश्नीयात् (९।१।३७-३८)— अतिथि भोजन है, इस कारण उसके पूर्व भोजन करना नहीं चाहिये, अतिथिका भोजन होने पर ही स्वयं भोजन करें ।

यज्ञ

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः (७।५।१)— देवोंने यज्ञसे यज्ञपुरुषकी पूजा की ।

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्— वे धर्म उत्तम थे ।

ते ह ताकं महिमानः सचन्त— वे महान् मांस करके सुखमय स्वर्गलोकको प्राप्त हुए ।

यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः— जहाँ पूर्वकालके साधना करनेवाले जाकर रहे थे ।

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् (७।१।११)— आज हमारी अनुमति देवोंमें पहुँचे ऐसा यज्ञ करनेके लिये मिले ।

सरस्वती

यस्ते स्तनः शशयुः, यो मयान् सुभयः सुदशः
या सद्यः । येन विश्वः पृथ्वीं चार्वाणि
सरस्वति तमिह धातये कः । (७१११)—
हे सरस्वति देवी ! जो तेरा स्तन शशान्ति देनेवाला,
सुख देनेवाला, मनको श्रुम करनेवाला, पुष्टि देने-
वाला भतपुत्र प्रार्थना करने योग्य है, जिससे तू
सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, उसको यहाँ
हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ।

अथो वैवः केतुर्विश्वमाभूयतदिम् (७१२११)—
तुम्हारा मार्गदर्शक दिग्ग्य ध्वज इस सब विश्वको
सुभूषित करता है ।

मातृभाषा

इष्टैवास्माँ अनु वस्ताँ वतेन यस्याः एवे पुनते देव-
यन्तः (७१२६१)— मातृभाषा हमारे पास रहे,
जो अपने वतसे देवतः समान आचरण करनेवालोंको
पवित्र करती है ।

मातृभूमि

आदितिर्द्यौरदितिर्न्तरिक्षं (७७११)— मातृभूमि
हमारा स्वर्ग है, मातृभूमि अन्तरिक्षलोक है ।

अदितिर्माता स पिता स पुत्रः— मातृभूमि ही माता,
पिता और पुत्र है ।

विश्वे देवा अदितिः— मातृभूमि ही सब देव हैं ।

पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वं— प्राकृण,
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद यही मातृभूमि है, जो
भूतकालसे हुआ और जो भविष्यमें होगा वह सब
(अर्थात् जो वर्तमानकालमें है) वह सब मातृभूमि
ही के लिये है । (अदिति— जो भक्ष देती है । वह
मातृभूमि है ।)

महीम् पु मातरं सुवतानां, कृतस्य पत्नी, अवसे
इवामहे (७७२२)— मातृभूमि उत्तम वतधारि-
योंकी माता है, सत्यका पालन करनेवाली है, इसको
हम उत्तम प्रशंसा गाते हैं ।

तुविक्षत्रां अजरन्तीं उरूर्वां सुशर्माणमदितिं सुप्र-
णीतिम्— बहुत क्षात्र तेजसे जिसकी सेवा होती

है, वह कभी क्षीण नहीं होती, विशाल, सुख देने-
वाली, अन्न देनेवाली और उत्तम योगदान देनेवाली
मातृभूमि है ।

सुशर्माणं पृथिवीं द्यामेतहसं (७७३३)— उत्तम
रक्षण करनेवाली, प्रकाशयुक्त, अहिंसक हमारी मातृ-
भूमि है ।

देवीं नावं स्वरिषां अनागसां अस्त्रवन्तीं आसुहमा
स्वस्तये— यह दिग्ग्य नौका कभी न चूनेवाली और
उत्तम गति देनेवाले साधनोंके युक्त है, इसपर अपने
कल्याणके लिये हम चढ़ें ।

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीं अदितिं नाम वचसा
करामहे (७७४४)— अन्नकी उत्पत्तिके लिये अन्न
देनेवाली मातृभूमिकी हम अपनी वाणीसे प्रशंसा
गाते हैं ।

सा नः शर्म त्रिवरुथं नि यच्छात्— वह मातृभूमि हमें
तीन गुणा सुख हम सबको देवे ।

तेनान् मनसा परो अस्ति कश्चन (७७५१)— इनसे
मनसे अधिक योग्य कोई नहीं है ।

राष्ट्रसभा

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संवि-
दाने (७७६१)— प्रामसभा और राष्ट्रसमिति,
प्रजापाकक राजाकी ये दो पुत्रियाँ हैं, ये ज्ञान देने-
वाली सभाएं मेरा (राजाका) रक्षण करें ।

येना संगच्छा उप मा स शिक्षात्— जिस सभासदसे
मैं भिक्षु वह मुझे (राज्यशासनविषयक) शिक्षण देये ।

चार वदानि पितरः संगतेषु— हे राष्ट्रके पितृस्वभाव
सदस्यो ! मैं (राजा) सभाओंमें उत्तम भाषण करूँगा ।

विश्व ते सभे नाम नरिणं नाम वा अस्ति (७७७२)—
हे राष्ट्रसभे ! तेरा नाम अविनाशी भावका वाचक
है वह मैं जानता हूँ ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसा— जो
तेरे सभासद हैं वे मेरे साथ (राजाके साथ) परमान
भावसे भाषण करनेवाले हों ।

एवामहं समासीनानां वचो विश्वानमा ददे (७७८३)—
इत सभामें बैठे इन सदस्योंसे मैं तेज और
ज्ञान प्राप्त करता हूँ ।

अस्याः सर्वस्याः ससदो भविष्यन्ति अग्निर्न भवेत्— इस
प्रकार का सहकार्य है अथर्व । दू पुत्रों को

यहो मतः परागतं यदुद्धामह वेदवः । तद् आ वर्तथा-
मसि मयि वो रमतः मनः (७१३४)— जो
आपका मन दूर गया है, अवस्था भी इस वा ३३
विषयमें कमा है, इस चित्तको मैं लौटाता हूँ, तुम
सबका मन मुझमें रमता रहे ।

विराज वा इदमग्र आसीत् तस्या जातायाः सर्वे
अविभेद्, इयमेवेद् भविष्यतीति (८११०१९)
— प्रथम राजविहीन अवस्था थी, इसको देखकर
सब भयभीत हुए, यही अवस्था रहिगी ऐसा भय
उनके मनमें उत्पन्न हुआ ।

सोदक्रामत् सा माहपत्ये न्यक्रामत् (८११०१९)—
वह राजाशक्ति उत्क्रान्त हुई और वह प्रामसमामें
परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सा सभाया न्यक्रामत् (८११०१९)—
वह प्रजाशक्ति उत्क्रान्त हुई और वह प्रामसमामें
परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सा समितो न्यक्रामत् (८११०१९)—
वह प्रजाशक्ति राष्ट्रसमामें परिणत हुई ।

सोदक्रामत् सामन्त्रणे न्यक्रामत् (८११०१९)—
वह प्रजाशक्ति मंत्रीमंडलमें परिणत हुई ।

ज्ञान

संज्ञात् नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः (७५१११)—
हमें स्वयंके साथ और निम्न श्रेणीके लोगोंके साथ
उत्तम ज्ञान प्राप्त हो ।

संज्ञानमविना पुवमिहास्मासु नि यच्छतम्— हे
भक्तियों ! तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान दो ।

सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा (७५११२)— मनसे
हम उत्तम ज्ञान प्राप्त करें, और ज्ञान होनेपर एक-
मतसे रहें ।

मा सुमदि मनसा वैज्येन— दिव्य मनसे युक्त होकर
आपसमें विरोध न करें ।

मा घोषा उत् स्युर्बहुले विनिर्हते— बहुलता नाश
होनेपर दुःखके शब्द न निकलें ।

सप्तक्रयिन्भ्यावर्ते, ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे

आह्वणवर्चसम् (१०५१३९)— सप्तक्रयिणी मैं
उपलब्ध करता हूँ, वे मुझे द्रव्य और सप्तवर्चस देवें ।

पौषण

अये पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु (७१२०१९)— सबको पुष्ट
करनेवाला प्रभु मुझे पुष्टि देवे ।

सौभाग्य

युद्धस्पते सवितर्वर्धयेन (७१२०१९)— हे उत्तमपते
देव । हे सबके उत्पादक ! इसको बढ़ा ।

उद्योतयेन महते सौभाग्य— बड़े सौभाग्यके लिये
इसको प्रकाशित कर ।

संशितं चित् संतरं सं शिक्षाधि— सुबुद्धिवालेको
आधिक उत्तम बननेके लिये सुशिक्षित कर ।

विश्व एनमनु मदन्तु देवाः— सब देव इसका अनुमो-
दन करें ।

इदं राष्ट्रं विपूहि सौभाग्य विश्व एनमनु मदन्तु
देवाः (७१२०१९)— इस राष्ट्रको सौभाग्यसे युक्त
कर और सब देव इसके सहायक हों ।

अन्तः कृणुष्व मा हृदि मन इधौ सहासति (७१२०१९)
— हे श्री ! मुझे अपने हृदयमें रख और इस शीर्षका
मम साथ मिला रहे ।

ये ते पन्थास्तोऽय दिवो येभिर्विभ्वमैरया, तेभिः
सुस्रया वेदि नो यसो (७५१०१९)— जो तेरे
स्वर्गके मार्ग हैं, अभिसे दू सब विश्वको बढाते हो,
उनसे हमें, हे यशो ! सुखते युक्त कर ।

एकता

सं जानानाः सं मनसाः सं योजया (७१२०१९)—
एक भाषाके लोग उत्तम ज्ञानसे संयुक्त होकर एक
विचारके हों ।

आरोग्य

यि वृद्धतं विपूचीममीवा या नो मयमाधिवेक्ष
(७१२११९)— जो रोग धरमें पविष्ट हुआ है उस
कैलनेवाले रोगको दूर करो ।

याघेधां दूरं निर्कृतिं पराचैः— दुर्गतिको दूर ही रोक दो ।

कृते चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्— किया हुआ पाप हमसे
छुड़ाओ ।

युवमेतान्यसद् विष्णो तनूषु भेषजानि धत्तम्
(७५३।२)— तुम हमारे शरीरोंमें सब भोजनोंको
रखो ।

अथ स्वर्तं सुपुङ्गव यज्ञो अस्तत् तनूप चरुं कृतमेतौ
अस्तत्— हमारे शरीरोंमें जो पाए है उससे हमारा
पचाव करो । हमारे लिये हुए रापसे हमारी सुकता
करो ।

तप

यद्गमे तपसा तप उप तप्यामहे तपः प्रियाः धृतस्व
भूयास्त, आयुष्मन्तः सुमेतसाः (७५३।१)—
हे अग्ने ! हम तप करते हैं, इससे हम आनके प्रिय
और दीर्घायु और सुखिमान् बनेंगे ।

कल्याण

भद्रावधि श्रेयः प्रेदि (७५।१)— कल्याणसे अधिक
श्रेय प्राप्त कर ।

बृहस्पतिः पुरयता ते अस्तु—जानी तेरा मार्गदर्शक हो ।
अथेममस्या वर आ पृथिव्या— इस मातृभूमीपर
वीरको रखो ।

आरे शत्रुं कृणुहि सर्ववीरं— सब वीरोंके समुदायको
शत्रुसे दूर कर ।

शं न नस्कृधि (७५३।२)— हमारा कल्याण कर ।

मजां देवि ररास्व नः— हे देवि ! हमारे लिये प्रजा दे दो ।

तं माझे वर्चसा सृज, स प्रजया, समायुवा
(७५।१५)— हे अग्ने ! मुझे तेजके साथ, प्रजाके
साथ और दीर्घायुके साथ युक्त कर ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानड्वाश्च योहिष्ठश्च यत्तश्च
मधु सप्तमम् । मधुमां भवति, मधुमदसदा-
हार्य भवति, मधुमना लोकान् अवति, य एव
वेत् (७५।२-२३)— ब्राह्मण, राजा, गौ, बैल,
चावल, जी और मध ये सात मधु हैं । जो इनका
महारण जानता है वह मोटा होता है, वह मीठे
छोकोंको जीतता है ।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु (१०५।५)
— वह जैसा पुत्रोंके लिये कल्याण करता है वैसा
हमारा कल्याण करे

सो जैसा बलामद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वः, तेन त्वं
द्विपतो जहि (१०५।७)— वह इसे बहुत बल
शक्तिसे देव त्रिमसे हू द्वेष करनेवालोंका पराभव
करे ।

ते विभ्रत चन्द्रमा मणिमलुराणां पुरोऽजयद् दान-
वानां हिरण्ययीः (१०५।१०)— उस मणिको
चन्द्रमाने धारण किया जिससे वह दानवीरोंके सुवर्णमय
नगरोंको जीत सका ।

विजय

यो दो हृष्टयवरः सस्पदाष्ट यमु द्विभः तमु प्राणा
जहातु (७५३।१)— जो इसारा द्वेष करता है
यह नीचे गिरे, जिसका हम द्वेष करते हैं उसको
प्राण छोड़ देवे ।

अग्ने जातान् प्र पुदा भे सपत्नान् (७५५।१)— हे
अग्ने ! मेरे शत्रु दूर हैं इनको दूर कर ।

प्रत्यजातान् जानवेदो नुदस्व— मकट न हुए अर्थात्
जो गुप्त शत्रु हैं इनको भी दूर कर ।

अधस्पदं कृणुष्व ये पृतन्यवः— जो सैन्य भेजते हैं
उनको नीचे कर ।

अनागसस्ते ययं अदितये स्याम— निष्पाप होकर
अदीनताके अनुगामी हम हों ।

उमा जिग्यधुः, न परा जयेथे, न परा जिग्ये कतर-
श्चन पतयोः (७५५।१)— दोनों जीतके हैं,
कभी पराजित नहीं होते । एतैसे एक भी पराजित
नहीं होता ।

स्तपन्निवृद्धकृणो रथीच यत्तान्तयत् पुरोहितः
(७५३।१)— वह उत्तम पातक उदावळवान्
रथमें बैठनेवाके वीरके समान अनुगामी होकर शत्रु-
हैनिकोंको जीतता है ।

अधस्पदं कृणुतां य पृतन्यवः— जो सेनासे चढ़ाई
करते हैं वे नीचे गिर जाय ।

स नः पर्षदति दुर्गाणि विद्वा (७५५।१)— वह
सब दुर्गोंके पार ले जावे ।

यातुधाना निर्भतिराहु रक्षस्ते अस्य हन्तु भन्तेन
सत्यम् (७५३।२)— यातना देनेवाके, विपत्ति
और राक्षस असत्यसे सत्यका नाश करते हैं ।

श्रीजो दासस्य दम्भय (७१२११) — जिसके बलको दबाओ ।

पर्याचते दुष्प्रप्यात् पापा स्वप्न्यादभूत्याः (७१२०५१)

दुष्ट तथा विपत्तिकारक सप्तमे में दूर होता है ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः — ब्रह्मको मैं बीचमें रखता हूँ जिससे शोक बटानेवाले स्वप्न दूर हों ।

मेषाम्युधैस्तिष्ठन् मा मा हिंसिषुरीश्वराः (७१२०७१)

ऊँचा खड़ा होकर मैं निरीक्षण करता हूँ, अधिकारी मेरा नाश न करें ।

अयन्तं त्वानु देवा मदन्तु (७१२१११) — विजय

पानेवाले तुझे देखकर देव आनन्द करें ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनक्तिम (१०१५११) —

विजय प्राप्तिके योगके लिये ज्ञानयोगोंसे मैं आपको युक्त करता हूँ ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनक्तिम (१०१५१२) —

विजय प्राप्तिके योगके लिये मैं आपको क्षत्रियोचित योगोंसे युक्त करता हूँ ।

तेन तमभ्यतिष्ठजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः

(१०१५१५) — हम उसको दूर करते हैं ओ हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं ।

तं वधेयं ते तृतीय अनेन ब्रह्मणा, अनेन कर्मणा,

अनया मन्या (१०१५१५) — इस जानसे, इस कर्मसे, इस इच्छासे वस शत्रुका वध करें, उसका नाश करें ।

शत्रुके तेजका नाश

आप्यं च पुला न उद्वेगतां वर्च आ वदे (७१२१११)

— दूँ करनेवाले लीपु-रीका तेज मैं लेता हूँ ।

वाचन्ता मा सपत्नानां आचान्तं प्रतिपद्यथ । उद्य-

न्सूर्य इव सुतानां त्रिदतां वर्च आ वदे

(७१२११२) — जबने शत्रु मुझे आते हुए देखते हैं, तब सव शत्रुओंका तेज मैं लेता हूँ जैसा उमता सूर्य लेता है ।

नीचैः सपत्नान् मम पादय (९१२११) — मेरे शत्रुओंसे

नीचे गिरा दो ।

अथक्षां वाजी मम काम उग्रः कृणातु मह्यमसपत्न-

मेव (९१२१२) — प्रतापी बलवान् काम (इच्छा)

मुझे शत्रुहित करे ।

जहि त्वं काम मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्यव-

पादयैतान् (९१२१३) — हे काम ! मेरे शत्रुओंपर

तू विजय कर और उनको घने अन्धेरेमें गिरा दो ।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कत-

मच्छनाहः (९१२१४) — मेरे शत्रु नीरस और इन्द्रिय

रहित हों और वे एक दिन भी जीवित न रहें ।

मह्यं नमन्तां प्रदिशश्चतस्रः (९१२१११) — चारों

दिशाएं मुझे नमैं ।

मह्यं षडुर्वीर्घृतमा चहन्तु — छः भूमियां मुझे घी लाकर

देवें ।

तेऽवराज्यः प्र पुवतां लिप्ता नौरिव बंधनात् (९१२१

१२) — नौका बंधनसे छूटनेपर जैसी छूटती है वैसे

वे शत्रु नीचे गिरें ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम् — बाणोंसे

मगाये शत्रुओंका फिरसे आक्रमण नहीं होता ।

असर्ववीरश्चरतु प्रणुत्तो द्वेष्यः (९१२११३) — शत्रु

मगाया हुआ बीरोसे रहित होकर भटकता रहे ।

नीचैः सपत्नान् नुदतां मे सहस्रान् (९१२११५) —

मेरा सामर्थ्यवान् सहायक मेरे शत्रुओंको नीचे

पेरित करे ।

त्वं काम मम ये सपत्नास्तान्साहोकात् प्र णुदस्व

दूरम् (९१२११७) — हे काम ! मेरे शत्रुओंको

हस लोकसे दूर भगा दो ।

अयं मे वरणो मणिः सपत्नक्षयणो वृषा (१०१२११)

— यह मेरा वरणमणि बनवान् और शत्रुका नाश

करनेवाला है ।

तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः — इससे

तू शत्रुका नाश कर और दुष्टोंका घात कर ।

अवारयन्त वरणेन देवा अभ्याचारमसुराणां इवः

इवः (१०१२१२) — इस वरणमणिसे देवोंने रोज

रोज होनेवाले अत्याचार दूर किये ।

अयं मणिर्चिद्वभेषजः (१०१२१३) — यह मणि सब

भौषणोंसे बनाया है ।

स ते शत्रून्घरान् पादयाति— वह तेरे शत्रुओंको नीचे गिराता है ।

पूर्वस्तान् दध्नुहि ये त्वा क्षिपन्ति— जो तेरा द्वेष करते हैं उनको दबा दे ।

पौरुषेयादयं भयात्, अयं त्वा सर्वस्मात् पापात् वरणो वारयिष्यते (१०।३।४)— यह वरणमणि मानवी भयसे तथा सब पापसे तुझे दूर करेगा ।

इमं विभर्मि वरणमायुष्मान् शतशरदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशून्जोष्य मे दधत् (१०।३।१२)— इस वरणमणिको धारण करता हूँ, इससे मैं दीर्घायु और सौ वर्ष जीवित रहनेवाला होंगे । यह मेरे लिये राष्ट्र क्षात्ररक्ष, पशु और जोष धारण करे ।

एषा सपत्नान् मे भन्धि पुर्वान् जातौ उतापरान् (१०।३।१३)— इस तरह तू मेरे पहिले या पश्चात् होनेवाले शत्रुओंका नाश कर ।

परा शृणीहि यातुघानान् (१०।५।४६)— मातना देनेवालोंको दूर कर ।

परास्ते रक्षो हरसा शृणीहि— हे अग्ने ! अपने तेजसे राक्षसोंको दूर कर ।

पराचिंवा मूरवेवान् शृणीहि— मूर्खोंको देव मानने-वालोंको अपने तेजसे दूर कर ।

परासुतपः शोशुक्षतः शृणीहि— दूसरोंके प्राणोंमें तृप्त होनेवाले दुष्टोंको शोकमय स्थितिमें दूर भगा दो ।

अयामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भुष्टि शीर्षभिधाय विद्वान्, सो अस्यांगानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे (१०।५।५०)— इस ऋतु पर मैं तीक्ष्ण वज्र फेंकता हूँ, उसका सिर तोड़नेके लिये, वह शस्त्र उसके सब अंग लोड़े, यह मेरा कार्य सब देव अनुमोदित करें ।

अरातीयोर्भातृव्यस्य मुर्धादौ क्षिपतः शिरः, अपि वृश्चाम्योजसा (१०।५।११)— ऋतु, वैरी, दुष्ट हृदयका सिर मैं वेगसे काटता हूँ ।

तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वालोकान् युष्माऽजयन् (१०।६।१६)— उस मणिको देवोंने धारण किया जिससे वे दुष्टमें लोकोंको जीत सके ।

तमिमं देवता मणिं मह्यं ददतु पुष्टये, अभिभुं क्षत्र-वर्धनं सपत्नदंभनं मणिम् (१०।६।२९)— सब देवता इस मणिको पुष्टिके लिये भुझे दें, यह मणि शत्रुका पराभव करता, राष्ट्रका संवर्धन करता, शत्रुको दबाता है ।

गोरूप

एतद्वै विश्वरूपं सर्वरूपं गोरूपम् (१०।६।२५)— यह सब रूप, सब विश्वरूप गौका रूप है ।

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमनिवन साध्या वसवश्च ये (१०।१०।३०)— वशा गौ द्यौ, पृथिवी, विष्णु तथा प्रजापति है । साध्य और वसु इस गौका दूध पीते हैं ।

वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये । से वै ब्रह्मस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते (१०।१०।३१)— साध्य और वसु देव इस वशा गौका दूध पीकर स्वर्गके ऊपर रहकर इस गौके दूधकी उपासना करते हैं ।

पाप

यदर्धाचीनं वैहायणाद्वृतं किं चोदिम, आपा मा तस्मात्सर्वस्माद्दुदुरितात् पात्वंदसः (१०।७।२२)— जो तीन वर्षोंके अन्दर मैंने अत्यन्त मापण किया होगा, उसके पापसे यह जल मुझे मुक्त करे ।

माता-पिता

स वेद पुनः पितरं स मातरं (७।३।२)— वह अपने माता पिताको जानता है ।

रोग-निवारण

ये अंगानि मदयन्ति यक्ष्मास्तो रोपणास्तय । यक्ष्मार्णा सर्वेषां विषे निखोचमहं त्वत् (१०।८।१९)— जो अंगोंको व्याकुल करते हैं, मद्य उत्पन्न करते इन रोगोंका विष मैं तुमसे दूर करवा दूँ ।

विपत्ति

दौर्बल्यं दौर्जयित्यं रक्षो अश्वमरायया, दुणाः

सर्वा दुःखाचक्ष्णा अस्मान्नाशयामासि (७।२४।१)— दुष्ट खान, दुःखमय जीवित, जिसकोका उपश्रव, दारिद्र्य, विपत्ति, धुँरे वचन ये सब विपत्तियाँ हमसे दूर हों, गिनष्ट हों ।

विश्व होना

स इव विश्वं भवतु (७।१।२)— वह यह सब विश्व होता है ।

स आभवत्— वह नव्य होता है ।

वेद

वेदः स्वरित (७।२५।१)— वेद कल्याण करनेवाला है ।

सत्य भाषण

यं वदन् क्रतानि (७।१।१)— जो सत्य बोलते हैं ।

शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा विभर्णि सुम-

नस्यमानः (७।४४।१)— तुम्हारे एक प्रकारके शत्रु कल्याण करनेवाले, और दूसरे शत्रु अशुभ होते हैं । हलम मनवाला तु वन सबको धारण करता है ।

सर्प

यनेन हस्मि वृश्चिकं अहिं दण्डेन आगतम् (१०।४।

२)— हयोदेसे मैं बिछुकी मारता हूँ और सापको दण्डसे मारता हूँ ।

दंष्टारमन्वगाष्टृ विषं, अहिरमृत (१०।४।२६)— दंष्टा करनेवालेके पास विष गया और वह साप मर गया ।

इस तरह वेदके काण्ड ७ से १० तकके सुभाषित हैं ।

इनका योग्य उपयोग करके पाठक अपना लाभ करके देखें कि वे किस तरह कल्याण करता है ।

अथर्ववेद

का

सुबोध-भाष्य

[सप्तमं काण्डम्]

लेखक

म. म. डॉ. श्रीपाद दामोदर सातवलेकर, डी. लिट्.
पिछामार्तण्ड, साहित्यवाचस्पति, गीतालंकार

द्वितीय वार

संवत् २०२२; शक १८८८; सन् १९९६

पार डी [जि. बलसाह]

*
* *
एक सौ एक शक्तियाँ ।

एकशतं लक्ष्म्यो वै मर्त्यस्य साकं तन्वा अनुषोऽभि जाताः ।
तेषां पापिष्ठा निरितः प्रहिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नियच्छ ॥

अथर्व. ७।११५।२

‘ एक सौ एक शक्तियाँ मनुष्यके शरीरके साथ उसके जन्मते ही उत्पन्न होती हैं । उनमें जो पापरूप शक्तियाँ हैं, उनको हम दूर करते हैं, और वे सर्वज्ञ प्रभो ! कल्याणकारिणी शक्तियोंको हमें प्रदान कर । ’

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

सप्तम कांड

इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका देवता 'आत्मा' है। सब देवताओंमें मुख्य देवता होनेसे यह आत्मा अत्यंत मंगलमय देवता है। वेदमंत्रोंमें सर्वत्र अनेक रूपसे इसी देवताका वर्णन है—

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तर्पांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तप्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ॥ कठ उ. १।२।१५

तथा—

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः ॥ भ. गी. १५।१५

अर्थात् 'सर्व वेदके मंत्र उसी आत्माका वर्णन करते हैं।' वेदमें अनेक देवता भले ही हों, परंतु मुख्य विषय आत्माका वर्णन करना ही है। उसी मंगलमय आत्माका वर्णन इस काण्डके प्रथम सूक्तमें होनेसे यह सूक्त इस काण्डके प्रारंभमें मंगलाचरणरूप ही है। आत्मासे भिन्न और मंगलमय देवता कौनसा हो सकता है? सबसे अधिक मंगलमय देवता यही है।

इस काण्डमें एक अथवा दो मंत्रवाले सूक्तोंकी संख्या अधिक है। बहुधा किसी दूसरे काण्डमें इस प्रकार छोटे सूक्त नहीं हैं। यदि मंत्रसंख्याके क्रमसे सातों काण्डोंका क्रम लगाया जाये, तो इस प्रकार क्रम लग सकता है—

क्रम	काण्ड	सूक्तसंख्या	सूक्तप्रकृति	
१	७ वां काण्ड	[११८]	१ मंत्रवाले सूक्त ५३	हैं
			२ मंत्रवाले सूक्त ५२	हैं
२	६ ठा काण्ड	[१४२]	३ मंत्रवाले सूक्त १२२	हैं
३	१ ला काण्ड	[३५]	४ मंत्रवाले सूक्त ३०	हैं
४	२ रा काण्ड	[३६]	५ मंत्रवाले सूक्त २२	हैं
५	३ रा काण्ड	[३१]	६ मंत्रवाले सूक्त १३	हैं
६	४ था काण्ड	[४०]	७ मंत्रवाले सूक्त २१	हैं
७	५ वीं काण्ड	[३१]	८ मंत्रवाले सूक्त २	हैं

इस सप्तम काण्डमें कुल सूक्त ११८ हैं, परंतु दूसरी गिनतीसे १२३ भी हो सकते हैं। बीचमें कई सूक्त ऐसे हैं कि, जिनके प्रत्येकमें दो दो सूक्त गाने हैं, इस कारण दूसरी गिनतीमें ५ सूक्त बढ़ जाते हैं। हमने ये दोनों गिनतियाँ सूक्त क्रमसंख्यामें बतायी हैं। अब इस काण्डकी मंत्रसंख्या देखिये—

१ मंत्रवाले सूक्त	५६	हैं और उनमें मंत्रसंख्या	५६	हैं
२ मंत्रवाले सूक्त	२६	उनमें मंत्रसंख्या	५२	हैं
३ मंत्रवाले सूक्त	१०	उनमें मंत्रसंख्या	३०	हैं
४ मंत्रवाले सूक्त	११	उनमें मंत्रसंख्या	४४	हैं
५ मंत्रवाले सूक्त	३	उनमें मंत्रसंख्या	१५	हैं
६ मंत्रवाले सूक्त	४	उनमें मंत्रसंख्या	२४	हैं
७ मंत्रवाले सूक्त	३	उनमें मंत्रसंख्या	२१	हैं
८ मंत्रवाले सूक्त	३	उनमें मंत्रसंख्या	२४	हैं
९ मंत्रवाले सूक्त	१	उनमें मंत्रसंख्या	९	हैं
१० मंत्रवाले सूक्त	१	उनमें मंत्रसंख्या	११	हैं
कुल सूक्तसंख्या ११८		कुल मंत्रसंख्या २८६		

इन मंत्रोंका अनुवाकोंमें विभाग देखिये—

	कुलसंख्या									
अनुवाक	१	२	३	४	५	६	७	८	९	१० = १०
सूक्तसंख्या	१३	९	१६	१३	८	१४	८	९	१२	१६ = ११८
मंत्रसंख्या	२८	२२	३१	३०	२५	४२	३१	२४	२१	३२ = २८६

इस सप्तम काण्डकी मंत्रसंख्या केवल २८६ अर्थात् चतुर्थ (३२४), पञ्चम (३७६), और षष्ठ (४५४) की अपेक्षा बहुत ही कम और प्रथम (२३०), द्वितीय (२०७), तृतीय (२३०), की अपेक्षा अधिक है।

अब इस काण्डके सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द देखिये—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः । पौडशः प्रपाठकः ।				
१	२	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, २ विराड् जगती
२	१	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्
३	१	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्
४	१	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	वायुः	१ त्रिष्टुप्
५	५	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	आत्मा	१ त्रिष्टुप्, ३ पंक्तीः ४ अनुष्टुप्
६ (६, ७)	४ (२+२)	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	अदितिः	१ त्रिष्टुप् १ भुक्तिः, ३-४ विराड् जगती
७ (८)	१	अथर्वी (ब्रह्मवर्चस्कामः)	अदितिः	भार्गी जगती
८ (९)	१	उपरिब्रह्मवः	बृहस्पतिः	त्रिष्टुप्
९ (१०)	४	उपरिब्रह्मवः	पूषा	१, २ त्रिष्टुप् ३ त्रिपदा भार्गी गायत्री, ४ अनुष्टुप्
१० (११)	१	शौनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
११ (१२)	१	शौनकः	सरस्वती	त्रिष्टुप्
१२ (१३)	४	शौनकः	सभा । १, २ सरस्वती ३ इन्द्रः, ४ मंत्रोक्ताः	अनुष्टुप्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१३ (१४)	२	अथर्वी (द्विषोवर्चो- हर्तुकामः)	सोमः	अनुष्टुप्
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
१४ (१५)	४	अथर्वी (द्विषोवर्चो- हर्तुकामः)	सविता	१, २ अनुष्टुप् । ३ त्रिष्टुप्; ४ जगती
१५ (१६)	१	भृगुः	सविता	त्रिष्टुप्
१६ (१७)	१	भृगुः	सविता	त्रिष्टुप्
१७ (१८)	४	भृगुः	बहुदैवत्यम्	त्रिष्टुप् १ त्रिषदार्क्षी गायत्री २ अनुष्टुप्, ३-४ त्रिष्टुप्
१८ (१९)	२	अथर्वी	पृथिवी, पर्जन्यः	१ चतुष्पादः सुरिगुणिक २ त्रिष्टुप्
१९ (२०)	१	ब्रह्मा	संश्रोक्ता	जगती
२० (२१)	६	ब्रह्मा	अनुमतिः	१-२ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप् ४ सुरिक ५-६ जगती ६ अतिशक्वरीगर्भा
२१ (२२)	१	ब्रह्मा	आत्मा	शक्वरी विराट्गर्भा जगती
२२ (२३)	२	ब्रह्मा	किंगोक्ताः	१ द्विषदेकावसाना विराट् गायत्री, २ त्रिषदानुष्टुप्
तृतीयोऽनुवाकः ।				
२३ (२४)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनः	अनुष्टुप्
२४ (२५)	१	ब्रह्मा	सविता	त्रिष्टुप्
२५ (२६)	२	मेधातिथिः	विष्णुः	त्रिष्टुप्
२६ (२७)	८	मेधातिथिः	विष्णुः	१ त्रिष्टुप् २ त्रिषदा विराट् गायत्री ३ प्यव- साना षट्पदाविराट् शक्वरी, ४-७ गायत्री, ८ त्रिष्टुप्
२७ (२८)	१	मेधातिथिः	संश्रोक्ताः	त्रिष्टुप्
२८ (२९)	१	मेधातिथिः	वेदः	त्रिष्टुप्
२९ (३०)	२	मेधातिथिः	संश्रोक्ता	त्रिष्टुप्
३० (३१)	१	भृग्वेगिराः	द्यावापृथिवी, प्रतिपदोक्ता	द्विती
३१ (३२)	१	भृग्वेगिराः	इन्द्रः	सुरिभिर्बहुप्
३२ (३३)	१	ब्रह्मा	आयुः	अनुष्टुप्
३३ (३४)	१	ब्रह्मा	संश्रोक्ताः	पद्यवर्णिकः
३४ (३५)	१	अथर्वी	आश्वेदाः	जगती
३५ (३६)	३	अथर्वी	आश्वेदाः	१ अनुष्टुप् २-३ त्रिष्टुप्
३६ (३७)	१	अथर्वी	अग्निः	अनुष्टुप्
३७ (३८)	१	अथर्वी	किंगोक्ता	अनुष्टुप्
३८ (३९)	५	अथर्वी	पुनस्वतिः	अनुष्टुप् ३ चतुष्पादुष्णिक
चतुर्थोऽनुवाकः ।				
३९ (४०)	१	अथर्वी	मेधातिथिः	त्रिष्टुप्
४० (४१)	२	अथर्वी	मेधातिथिः	त्रिष्टुप् १ सुरिक

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
४१ (४२)	२	प्रस्कण्वः	इयेनः	त्रिष्टुप् १ जगती
४२ (४३)	२	प्रस्कण्वः	सोमाकृद्वा	त्रिष्टुप्
४३ (४४)	१	प्रस्कण्वः	वाक्	त्रिष्टुप्
४४ (४५)	१	प्रस्कण्वः	इन्द्रः, विष्णुः	भुरिक् त्रिष्टुप्
४५ (४६, ४७)	२	प्रस्कण्वः (४७ अथर्व)	भेषजम्, इष्यापनयनम्	अनुष्टुप्
४६ (४८)	३	अथर्व	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप् १-२ अनुष्टुप्
४७ (४९)	२	अथर्व	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप् १ जगती
४८ (५०)	२	अथर्व	मंत्रोक्ता	त्रिष्टुप् १ जगती
४९ (५१)	२	अथर्व	देवपत्न्यौ	१ भार्गो जगती, २ चतुष्पदा, पंक्तिः
५० (५२)	९	अंगिराः (कितववाधन- कामः)	इन्द्रः	अनुष्टुप् ३, ७ त्रिष्टुप् ; ४ जगती, ६ भुरिक् त्रिष्टुप्
५१ (५३)	१	अंगिराः	वृहस्पतिः	त्रिष्टुप्
पञ्चमोऽनुवाकः ।				
५२ (५४)	२	अथर्व	सामनस्वम्, अश्विनौ	१ ककुम्भती अनुष्टुप्, २ जगती
५३ (५५)	७	अश्वि	आयुः, वृहस्पतिः, अश्विनौ,	१ त्रिष्टुप् ३ भुरिक्, ४ उष्णिगभार्गवी पंक्तिः, ५-७ अनुष्टुप्
५४ (५६, ५७-१)	२	(५६) अश्वि (५७) भृगुः	कक्कसाम, इन्द्रः	अनुष्टुप्
५५ (५७-२)	१	भृगुः	इन्द्रः	विराट्
५६ (५८)	८	अथर्व	वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ अश्विणस्पतिः	अनुष्टुप् ४ विराट् प्रस्तारपंक्तिः
५७ (५९)	२	वामदेवः	सरस्वती	जगती
५८ (६०)	२	कौस्पथिः	मंत्रोक्ता	१ जगती, २ त्रिष्टुप्
५९ (६१)	१	वादरायणिः	अरिनाशनम्	अनुष्टुप्
षष्ठोऽनुवाकः । सप्तदशः प्रपाठकः				
६० (६२)	७	अश्वि	गृहाः, वास्तोष्पतिः	अनुष्टुप् १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्
६१ (६३)	२	अथर्व	अग्निः	अनुष्टुप्
६२ (६४)	१	कश्यपः मारीचः	अग्निः	जगती
६३ (६५)	१	कश्यपः मारीचः	जातवेदाः	जगती
६४ (६६)	२	यमः	मंत्रोक्ता, निर्ऋतिः	भुरिगनुष्टुप्, २ न्यंकु सारिणी वृहती
६५ (६७)	३	शुक्रः	अपामार्गवीरुक्	अनुष्टुप्
६६ (६८)	१	अश्वि	अश्वि	त्रिष्टुप्
६७ (६९)	१	अश्वि	आत्मा	पुरःपरोष्णिगवृहती
६८ (७०-७१)	३	शेतातिः	सरस्वती	१ अनुष्टुप्, २ त्रिष्टुप्, ३ गायत्री पंथ्यापंक्तिः
६९ (७२)	१	शेतातिः	सुखं	
७० (७३)	५	अथर्व	इयेनः, मन्त्रोक्ताः	१ त्रिष्टुप्, २ अतिजगतीगर्भा जगती, ३-५ अनुष्टुप् (३ पुरः ककुम्भती)

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
७१ (७४)	१	अथर्वी	अग्निः	अनुष्टुप्
७२ (७५, ७६)	३	अथर्वी	इन्द्रः	अनुष्टुप्
७३ (७७)	११	अथर्वी	अश्विनौ	अनुष्टुप्

सप्तमोऽनुवाकः ।

७४ (७८)	४	अथर्वी	सम्प्रोक्ताः, जातवेदाः	अनुष्टुप्
७५ (७९)	२	उपरिबभ्रवः	अग्न्याः	१ त्रिष्टुप् २ श्वयसाना पञ्चपदा भुरिक् पध्यापेक्षिः ।
७६ (८०, ८१)	६	अथर्वी	अपवित्रैषज्यं, ज्यायामिन्द्रः	१ विराडनुष्टुप्; २-४ अनुष्टुप्; २ परा उष्णिक्; ५ भुरिगनुष्टुप् ६ त्रिष्टुप्
७७ (८२)	३	अङ्गिराः	मरुतः	१ त्रिपदा गायत्री; २ त्रिष्टुप् ३ जगती
७८ (८३)	२	अथर्वी	अग्निः	१ परोष्णिक्, २ त्रिष्टुप्
७९ (८४)	४	अथर्वी	अमावास्या	१ जगती; २, ४ त्रिष्टुप्
८० (८५)	४	अथर्वी	पौर्णमासी, प्रजापतिः	त्रिष्टुप्; ४ अनुष्टुप्
८१ (८६)	६	अथर्वी	सावित्री	१, २ त्रिष्टुप्; २ सप्तादपक्षिकः ३ अनुष्टुप्; ४-५ आस्तापक्षिकः

अष्टमोऽनुवाकः

८२ (८७)	६	शौनकः (संपत्कामः)	अग्निः	त्रिष्टुप्; २ ककुम्भती वृद्धती; ३ जगती
८३ (८८)	४	शुनःशेफः	वरुणः	१ अनुष्टुप्; २ पध्यापेक्षिः ३ त्रिष्टुप्; ४ वृद्धतीगर्भा त्रिष्टुप्
८४ (८९)	३	भृगुः	१ जातवेदा अग्निः, २-३ इन्द्रः	त्रिष्टुप्; जगती
८५ (९०)	१	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	तार्क्ष्यः	त्रिष्टुप्
८६ (९१)	१	अथर्वी (स्वस्त्ययनकामः)	इन्द्रः	त्रिष्टुप्
८७ (९२)	१	अथर्वी	रुद्रः	जगती
८८ (९३)	१	गस्तमान्	तक्षकः	श्वयसाना वृद्धती
८९ (९४)	४	सिधुदीपः	अग्निः	अनुष्टुप् ४ त्रिपदानिष्टुपरोष्णिक्
९० (९५)	३	अङ्गिराः	सम्प्रोक्ताः	१ गायत्री २ विराट् पुरस्ताद्वृद्धती; ३ श्वयसाना पटपदा भुरिजगती

नवमोऽनुवाकः ।

९१ (९६)	१	अथर्वी	चन्द्रमाः	त्रिष्टुप्
९२ (९७)	१	अथर्वी	चन्द्रमाः	त्रिष्टुप्
९३ (९८)	१	भृग्वङ्गिराः	इन्द्रः	गायत्री
९४ (९९)	१	अथर्वी	सोमः	अनुष्टुप्
९५ (१००)	३	कविज्ञतः	गृध्रौ	अनुष्टुप् २, ३ भुरिक्

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
९६ (१०१)	१	ऋषिऋतः	वयः	अनुष्टुप्
९७ (१०२)	८	अथर्वी	इन्द्राग्नी	१-४ त्रिष्टुप्; ५ त्रिपदाधीं भुरिगायत्री ६ त्रिपात्राज्ञापत्या बृहती; त्रि- पदा साम्नी भुरिगमती; ८ उपरिष्ठाद्बृहती विराद् त्रिष्टुप् भुरिगुष्मिक् त्रिष्टुप्
९८ (१०३)	१	अथर्वी	संश्लोकाः	विराद् त्रिष्टुप्
९९ (१०४)	१	अथर्वी	संश्लोकाः	भुरिगुष्मिक् त्रिष्टुप्
१०० (१०५)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०१ (१०६)	१	यमः	दुःस्वप्ननाशनम्	अनुष्टुप्
१०२ (१०७)	१	प्रजापतिः	दुःस्वप्ननाशनम्	विराद् पुरस्ताद् बृहती
दशमोऽनुवाकः ।				
१०३ (१०८)	१	महा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०४ (१०९)	१	महा	आत्मा	त्रिष्टुप्
१०५ (११०)	१	अथर्वी	संश्लोकाः	अनुष्टुप्
१०६ (१११)	१	अथर्वी	अग्निर्जातवेदाः वरुणश्च	बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०७ (११२)	१	भृगुः	सूर्यः आपश्च	अनुष्टुप्
१०८ (११३)	२	भृगुः	अग्निः	२ त्रिष्टुप्; १ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप्
१०९ (११४)	७	वावरावृषिः	अग्निः	१ विराद् पुरस्ताद्बृहती अनुष्टुप् ४, ७ अनुष्टुप्; २, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्
११० (११५)	३	भृगुः	इन्द्राग्नी	१ गायत्री; २ त्रिष्टुप् ३ अनुष्टुप्
१११ (११६)	१	महा	वृषभः	पराबृहती त्रिष्टुप्
११२ (११७)	२	वरुणः	संश्लोकाः	१ भुरिक्; २ अनुष्टुप्
११३ (११८)	२	मार्गवः	तृष्टिवा	१ विरादनुष्टुप्; २ संकुमती चतुष्पदा भुरिगनुष्टुप्
११४ (११९)	२	भार्गवः	अग्नीषोमी	अनुष्टुप्
११५ (१२०)	४	अथर्वीगिराः	सविता, जातवेदाः	अनुष्टुप्, २-३ त्रिष्टुप्
११६ (१२१)	२	अथर्वीगिराः	चन्द्रमाः	१ पुरोष्णिग्; २ एकावसाना त्रिपदाधीं अनुष्टुप् पथ्याबृहती
११७ (१२२)	१	अथर्वीगिराः	इन्द्र	
११८ (१२३)	१	अथर्वीगिराः	चन्द्रमाः, बहुदेवत्वम्	त्रिष्टुप्

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । अब इनका ऋषिकमानु सार सूक्तविभाग देखिये-

ऋषिकमानुसार सूक्तविभाग

१ अथर्वी ऋषिके १-७; १३-१४; १८; ३४-३८; ४६-४९; ५२; ५६; ६१; ७०-७४; ७६; ७८-८१; ८५-८७; ९१-

९२; ९४; ९७-९९; १०५-१०६ ये तेतालीस सूक्त हैं ।

२ महा ऋषिके १९-२२; २४; ३२-३३; ५३-५४; ६०; ६६-६७; १०३-१०४; १११ ये पंद्रह सूक्त हैं ।

३ भृगु ऋषिके १०७-१०८; १०९-११०; ११२ ये नौ सूक्त हैं ।

- ४ प्रस्कण्व ऋषिके ३९-४५ ये सात सूक्त हैं।
- ५ मेधाविधि ऋषिके २५-२९ ये पांच सूक्त हैं।
- ६ अथर्वङ्गिरा ऋषिके ११५-११८ ये चार सूक्त हैं।
- ७ शौनक ऋषिके १०-१२; ८२ ये चार सूक्त हैं।
- ८ वस ऋषिके २३; ६४; १००; १०१ ये चार सूक्त हैं।
- ९ अंगिरा ऋषिके ५०-५१; ७७; ९० ये चार सूक्त हैं।
- १० उपरिबन्धव ऋषिके ८-९; ७५ ये तीन सूक्त हैं।
- ११ भृग्वङ्गिरा ऋषिके ३०-३१; ९३ ये तीन सूक्त हैं।
- १२ भार्गव ऋषिके ११३-११४ ये दो सूक्त हैं।
- १३ शंताति ऋषिके ६८-६९ ये दो सूक्त हैं।
- १४ वादरायणि ऋषिके ५९; १०९ ये दो सूक्त हैं।
- १५ कश्यप ऋषिके ६२-६३ ये दो सूक्त हैं।
- १६ रुषिञ्जल ऋषिके ९५-९६ ये दो सूक्त हैं।
- १७ वरुण ऋषिका ११२ वां एक सूक्त है।
- १८ वसुदेव ऋषिका ५७ वां एक सूक्त है।
- १९ कौरुपथि ऋषिका ५८ वां एक सूक्त है।
- २० शुक्र ऋषिका ६५ वां एक सूक्त है।
- २१ शुनःशेष ऋषिका ८३ वां एक सूक्त है।
- २२ मरुमान् ऋषिका ८८ वां एक सूक्त है।
- २३ सिधुहीप ऋषिका ८९ वां एक सूक्त है।
- २४ प्रजापति ऋषिका १०२ वां एक सूक्त है।

इस प्रकार २४ ऋषियोंके नाम इस काण्डमें हैं। इसमें भी पूर्ववत् अथर्विके सूक्त सबसे अधिक अर्थात् ४३ हैं और इनमें अथर्वङ्गिराके ४; अंगिराके ४, मिलानेसे ५१ होते हैं। ये न भी गिने जायें तो भी ४३ सूक्त अकेले अथर्विके नामपर हैं। यह बात देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि इस संहितामें अथर्विके सूक्त अधिक होनेसे इसका नाम 'अथर्ववेद' हुआ होगा; दूसरे दृष्टेपर इसमें ब्रह्माके मंत्र आते हैं, संभवतः इसी कारणसे इसका नाम 'ब्रह्मवेद' पड़ा होगा।

देवताक्रमानुसार सूक्त विभाग।

१ मंत्रोक्तदेवताके १२; १९; २७; २९; ३३; ३९; ४६-४८; ५८; ६४; ७०; ७४; ९०; ९८-९९; १०५; ११२ ये अष्टारह सूक्त हैं। (टिप्पणी—वस्तुतः मंत्रोक्त नामका कोई देवता नहीं है, इस प्रकारके सूक्तोंमें अनेक देवता रहते हैं, इसलिये अनेक देवताओंके नाम कहनेकी अपेक्षा यह एक संकेत मात्र किया है।)

- २ इन्द्र देवताके १२; ३१; ४४; ५०; ५४-५५; ७२; ७६; ८४; ८६; ९३; ११७ ये अष्टारह सूक्त हैं।
- ३ अग्नि देवताके ६१-६२; ७१; ७८; ८२; ८४; ८९; १०६; १०८; १०९ ये दस सूक्त हैं।
- ४ आरमादेवताके १-३; ५; २१; ६७; १०३-१०४ ये आठ सूक्त हैं।
- ५ सरस्वतीदेवताके १०-१२; ४०; ५७; ६८ ये छः सूक्त हैं।
- ६ सवितादेवताके १४-१७; २४; ११५ ये छः सूक्त हैं।
- ७ नासवेदा देवताके ३४; ३५; ६३; ७४; ८४; १०६ ये छः सूक्त हैं।
- ८ दुःस्वप्ननाशनके २३; १००-१०२ ये चार सूक्त हैं।
- ९ चन्द्रमाके ९१-९२; ११६; ११८ ये चार सूक्त हैं।
- १० वृहस्पतिके ८; ५१; ५३ ये तीन सूक्त हैं।

- ११ विष्णुके २५-२६; ४४ ये तीन सूक्त हैं।
 १२ अश्विनोके ५२; ५३; ७३ ये तीन सूक्त हैं।
 १३ अदितिके ६-७ ये दो सूक्त हैं।
 १४ सोमके १६; ९४ ये दो सूक्त हैं।
 १५ बहुदेवत्वके १७; ११८ ये दो सूक्त हैं। (यह भी देवताओंका संकेत है जैसा मंत्रोक्तमें लिखा है।)
 १६ लिङ्गोक्ताके २२; ३७ ये दो सूक्त हैं।
 १७ आवापृथिवीके ३०; १०२ ये दो सूक्त हैं।
 १८ वनस्पतिके ३८; ५६ ये दो सूक्त हैं।
 १९ आयुके ३२; ५३ ये दो सूक्त हैं।
 २० इ्येनके ४१; ७० ये दो सूक्त हैं।
 २१ वरुणके ८३; १०६ ये दो सूक्त हैं।
 २२ इन्द्राग्नीके ९७; ११० ये दो सूक्त हैं।

शेष देवता एक सूक्तवाले हैं। यमः ४; पूषा ९; सभा १२; पृथिवी १८; पर्जन्यः १८; अनुमतिः २०; वेष्टः २८; प्रतिपदोक्ता देवताः ३० (यह भी अनेक देवताओंका संकेत है); अग्नि ३६; सोमारुद्रो ४२; वाक् ४३; भेषजं ४५; ईर्ष्यापनयनं ४५; वेवपत्यौ ४९; सामनस्यं ५२; अक्साम ५४; वृश्चिकः ५६; मरुतगणस्पतिः ५६; अरिष्टनाशनं ५९; गृहाः ६०; वास्तोष्पतिः ६०; निर्ऋतिः ६४; अपामार्गः ६५; ब्रह्म ६६; सुखं ६९; अक्षयाः ७५; अपचिक्षेपजं ७६; ज्यायानिन्द्रः ७६; मरुतः ७७; अमावास्या ७९; पौष्णमासी ८०; प्रजापतिः ८०; सावित्री ८१; सूर्याचन्द्रमसौ ८१; ताक्ष्यः ८५; रुद्रः ८७; तक्षकः ८८; गृध्रः ९५; वयः ९६; सूर्यः १०७; आपः १०७; दुषमः १११; वृष्टिका ११३; अग्नीधोमी ११३;

इस प्रकार इस काण्डमें ६६ देवता आये हैं। इनमें मंत्रोक्त, बहुदेवत्व आदि संकेतोंमें जानेवाले कई देवता और अधिक संमिलित होनी हैं। इनकी गिनती ऊक्त संख्यामें नहीं की गई है। अथ सूक्तोंके गणोंकी व्यवस्था देखिये—

सप्तम काण्डके सूक्तोंके गण ।

- १ स्वस्त्वपनगणमें ६; ५१; ८५; ९१; ९२; ११७ ये छः सूक्त हैं।
 २ बृहच्छान्तिगणमें ५२; ६६; ६८; ६९; ८५; ८३ ये छः सूक्त हैं।
 ३ पत्नीचन्तगणमें ४७-४९ ये तीन सूक्त हैं।
 ४ दुःस्त्वप्ननाशनगणमें १००; १०१; १०८ ये तीन सूक्त हैं।
 ५ अभयगणमें ९; ९१ ये दो सूक्त हैं।
 ६ पुष्टिकागणमें १४; ६० ये दो सूक्त हैं।
 ७ वास्तुगणमें ४१; ६० ये दो सूक्त हैं।
 ८ इन्द्रमहोत्सवके ८९; ९१ ये दो सूक्त हैं।
 ९ आयुष्यगणमें ३२ वां एक सूक्त है।
 १० सामनस्यगणमें ५२ वां एक सूक्त है।
 ११ कृत्वागणमें ६५ वां एक सूक्त है।
 १२ रौद्रगणमें ८७ वां एक सूक्त है।
 १३ अहोहिगणमें ११२ वां एक सूक्त है।
 १४ तक्षमनाशनगणमें ११६ वां एक सूक्त है।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके गणोंका विचार है। अन्य सूक्त भी इसी प्रकार अभ्यान्व गणोंमें विभक्त किये जा सकते हैं, परंतु वह विशेष विचारका प्रश्न है। आज ही यह कार्य नहीं हो सकता। सूक्तोंका अर्थ निश्चित हो जानेपर यह गणविभाग परिपूर्ण किया जा सकता है।

इतना विचार होनेके पश्चात् अब हम इस सप्तम काण्डके प्रथम सूक्तका मनन करते हैं—

अथर्ववेदका सुबोध-भाष्य

[सप्तम काण्ड]

आत्मोन्नतिका साधन

[१]

(ऋषिः—अथर्वी 'ब्रह्मवर्षस्कृतः' । देवता—आत्मा ।)

धीती वा ये अनयन्वाचो अग्रं मनसा वा येऽवदन्तानि ।

तृतीयेन ब्रह्मणा वाचध्वानास्तुरीयेणामन्वतु नाम धेनोः

॥ १ ॥

स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भुवत्स भुवत्पुनर्मघः ।

स दामौर्णोदन्तरिक्षं स्वः स इदं विश्वमभवत्स आभवत्

॥ २ ॥

अर्थ—(ये वा मनसा धीती) जो अपने मनसे ध्यानकी (वाचः अग्रं अनयन्) वाणीके मूलस्थानतक पहुंचाते हैं, तथा (ये वा अन्तानि अवदन्) जो सत्य बोलते हैं, वे (तृतीयेन ब्रह्मणा वाचध्वानाः) तृतीय ज्ञानसे बहते हुए, (तुरीयेण) चतुर्थभागसे (धेनोः नाम अमन्वत) कामधेनुके नामका मनन करते हैं ॥ १ ॥

(सः सूनुः भुवत्) वही उत्पन्न हुआ है, (सः पुत्रः पितरं सः च मातरं वेद) वही पुत्र अपने मातापिताको जानता है, (सः पुनर्मघः भुवत्) वह बारबार दान देनेवाला होता है, (सः द्यां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत्) वह गोलोक, अन्तरिक्ष और आत्मप्रकाशको अपने आधीन करता है, (सः इदं विश्वं अभवत्) वह यह सब विश्व बनाता है, और (सः आभवत्) वह सर्वत्र व्याप्त होता है ॥ २ ॥

भावार्थ—(१) मनसे ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्ति जहाँसे होती है उस वाणीके मूलको देखना, (२) सदा सत्य वचन बोलना (३) ज्ञानसे संपन्न होना और (४) कामधेनु स्वरूप परमेश्वरके नामका मनन करना, ये चार आत्मोन्नतिके साधन हैं ॥ १ ॥

जो इस चतुर्विध साधनको उपयोगमें लाता है, उसीका जन्म सफल होता है, वह अपने मातापितास्वरूप परमात्माको जानता है, वह बारम्बारस्वका दान करता है, वह त्रिभुवनको अपनी शक्तिसे वेरता है, मानो वही इस सब विश्वरूप में परिणत हो जाता है और वही सर्वत्र व्याप्त होता है ॥ २ ॥

आत्मोन्नतिका साधन

साधनमार्ग

आत्मोन्नतिका साधनमार्ग इस सूक्तमें बताया है। यह मार्ग चतुर्विध है, अथवा इस मार्गको बतानेवाले चार सूत्र इस सूक्तमें बताये हैं। आत्मोन्नतिके चार सूत्र ये हैं-

(१) ऋतानि अवदन्- सत्य बोलना। अर्थात् छल-कपटका भाषण न करना और अन्य इंद्रियोंको भी असत्य मार्गमें प्रवृत्त होने न देना। सदा सत्यनिष्ठ, सत्यवती और सत्यभाषी होना। (मं. १)

(२) ब्रह्मणा वावृधानः- ब्रह्म नाम बंधननिवृत्तिके ज्ञानका है। (मोक्षे धीर्ज्ञानं) ज्ञानका अर्थही बंधनसे छुटनेके उपायका ज्ञान है। इस ज्ञानसे जो बचता है अर्थात् इस ज्ञानसे जो परिपूर्ण होता है, वही आत्मोन्नतिका अधिकारी होता है। जो आत्मज्ञानके साधनका उपयोग करना चाहता है उसको यह ज्ञान अवश्य प्राप्त करना चाहिये। (मं. १)

(३) धेनोः नाम अमन्वन्- कामधेनुके नामका मनन करते हैं। भक्तक मनोकामनाको पूर्ण करनेवाली कामधेनु परमेश्वरकी शक्ति ही है उसके गुणबोधक नाम अनंत हैं। उन नामोंका मनन करनेसे और उन गुणोंको अपने अंदर धारण करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है। (मं. १)

(४) मनसा धीर्वाचः अग्रं अमयन्- मनकी एकामतासे ध्यान द्वारा वाणीके मूलस्थान पर पहुँचना। यह आत्माकी मासिका एक और साधन है। वाणी कैसे उत्पन्न होती है, इसकी रीति इसप्रकार बताई है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो युद्धके विवक्षया ।
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥ ६ ॥
मारुतस्तूरसि चरन्मन्द्रं जनयति स्वरम् ॥ ७ ॥
सोदीर्घो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापद्य मारुतः ।
वर्णाञ्जनयते तेषां विभागः पञ्चधा स्मृतः ॥ ८ ॥

(पाणिनीयशिक्षा)

(१) आत्मा बुद्धिसे युक्त होकर विशेष अर्थका अनु-संधान करती है, (२) पश्चात् उस अर्थको प्रकट करनेके लिये मनको नियुक्त करती है, (३) मन शरीरके अग्निको प्रेरित करता है, (४) यह अग्नि वायुको गति देती है, (५) यह वायु छातीसे ऊपर आकर मन्द्र स्वर पैदा करती है, (६) यह स्वर मूर्धनि आकर मुखके विविध स्थानोंमें आघात

करता है, (७) विविध स्थानोंमें आघात होनेके कारण विविध वर्ण उत्पन्न होते हैं और यही वाणीकी उत्पत्ति है।

वाणीकी इस प्रकार उत्पत्ति होती है। जब मनुष्य ध्यान लगाकर वाणीकी उत्पत्तिका प्रकार देखता है और (वाचः अग्रं) वाणीके मूल स्थानपर अपना ध्यान केन्द्रित करता है, तब वह उस स्थानमें आत्माको देखता है। इस प्रकार वाणीके मूलको छूनेके यत्नके द्वारा आत्माको जाना जाता है। वाणीके मूलभागको अन्तर्मुख होकर ही देखा जा सकता है। वक्त्र-हरणार्थ-बहिले कोई शब्द लें। वह शब्द कई अक्षरोंका-अर्थात् वर्णोंका बना हुआ होता है, ये वर्ण एक ही वायुके मुखके विभिन्न स्थानों पर आघात होनेसे उत्पन्न होते हैं। वर्णोत्पत्तिके पूर्व जो वायु छातीमें संचार करता है, उसमें ये विविध वर्ण नहीं होते हैं। उससे भी पूर्व जब वायुको अग्नि प्रेरणा देती है, उसमें तो शब्दका नाम तक नहीं होता है। इसके पूर्व मनकी प्रेरणा है और इससे भी पूर्व आत्माकी बोलनेकी प्रवृत्ति होती है। इस रीतिसे अंदर अंदरकी ओर देखनेकी प्रयत्न ध्यानपूर्वक करनेसे वाणीके मूलस्थानका पता लगता है, और आत्माका दर्शन होता है। यही विषय वेदमें इस प्रकार वर्णित है-

चत्वारि वाक्परिमिता पदानि
तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।
गुहा त्रीणि निहिता नेह्मयन्ति
तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥ ४ ॥
इन्द्रं मित्रं वरुणाग्निमाहुरथो
विष्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।
यमं सातृरिभ्यः श्रुताः ॥ ४६ ॥ (ऋ० १। १६)

५५-४६; अथर्व० ९। (१०) १५। २७-२८)

‘वाणीके चार पाँच हैं, मननशील ब्रह्मज्ञानी उनको जानते हैं। इनमेंसे तीन पाँच हृदयमें गुप्त हैं, और प्रकट होनेवाला जो वाणीका चतुर्थ पाद है, वही मनुष्योंकी भाषा है जिसे मनुष्य बोलते हैं। यह वाणी-जहाँसे-जिस मूल कारणसे-प्रकट होती है, वह एक ही सत्य वस्तु है, परंतु ज्ञानी उसे उस एक वस्तुको अनेक नाम देते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, सातृरि आदि कहते हैं।’

यही आत्मा है, जिससे यह प्रकट होती है। इसीलिए

वाणीके मूलकी खोज करते करते आत्माकी प्राप्ति होती है, ऐसा इस सूक्तमें कहा है ।

आत्माको खोज करनेका मार्ग इस प्रकार इस सूक्तमें कहा है । इसको भी यदि संक्षिप्त करना हो, तो ' (१) सत्य-निष्ठा, (२) सत्यज्ञान, (३) प्रभुगुणमनन, और (४) वाङ्मूलान्वेषण ' इन चार शब्दोंसे सूचित होने-वाला यह आत्मोन्नतिका मार्ग है । मनुष्य इस मार्गसे जाकर अपनी आत्माका पता लगा सकता है और सत्यके भाग्यसे और ज्ञानके प्रकाशसे यथेच्छ उन्नति प्राप्त कर सकता है । यहां ज्ञानका ' यथनसे मुक्त होनेका निश्चित ज्ञान ' यह अर्थ विवक्षित है । अन्य पाञ्चभौतिक ज्ञानके लिये संस्कृतमें विज्ञान शब्द है । जो इस प्रकारके श्रेष्ठ ज्ञानसे युक्त होता है, वह मनुष्य—

(५) सः सुतुः भुवत् = वही सचे रूपमें उत्पन्न हुआ हुआ कहा जाता है । अर्थात् उसीने जन्म लिया और अपना जन्म सार्थक किया, ऐसा कहा जा सकता है । अन्य लोग जन्म तो लेते ही हैं, परंतु उनका जन्म लेना न्यर्थ होता है, क्योंकि जन्म लेनेका प्रयोजन वे सफल नहीं कर सकते, अतः उनके जन्म लेनेका परिश्रम न्यर्थ होता है । मनुष्यके जन्मकी सफलता उसी समय होती है, जब वह—

(६) सः पुत्रः पितरं मातरं च वेद = वह पुत्र अपने माता पिताको जानने लगता है । अपने मातापिताको यथावत् जाननेसे पुत्रका जन्म सफल होता है । मातापिताको जानना तब होगा, जब वह अपने मातापिताके गुणोंका मनन करेगा । वह गुणोंके मनन करनेका उपदेश (नाम अमन्वत । मं० १) प्रथम मंत्रके अन्तिम चरणमें दिया है । पिताका या माताका नाम लेना अथवा उनके गुणोंका मनन करना हसी-लिये होता है, कि पुत्र अपने आपको सुयोग्य बनाता हुआ पिताके समान बने । माता पिताको जाननेका अर्थ यही है । मेरे माता पिता ऐसे शुद्धाचारी थे, मैं भी वैसा ही शुद्धाचारी बनूँ । मातापिताके गुणोंको जाननेसे पुत्रके अंदर इस प्रकार अपनी उन्नति करनेकी प्रेरणा प्राप्त होती है । यहां ' पुत्र ' शब्द विशेष महत्त्वका अर्थ रखता है । ' पु + त्र ' अर्थात् जो अपने आपको (पुनाति) पवित्र करता है और (त्रायते) अपनी रक्षा करता है वह सच्चा पुत्र है । अपने आपको निर्दोष, पवित्र और शुद्ध बनाने, तथा अपने आपको दोषों और पापों-से रक्षा करनेका कार्य जो करता है वही सच्चा पुत्र है, जो ऐसा नहीं करते, वे केवल जन्तुमात्र हैं । इस प्रकारका सुपुत्र जो होता है, वह जिस समय अपने परम पिताके गुण-

कर्मोंका मनन करता है, उस समय उसके मनमें यह बात आती है कि मैं भी अपने परम पिताके समान और अपनी परम माताके समान बनूँ । यत्न करके वैसा होऊँ । इस विचारसे वह प्रेरित होता है, इसलिये—

(७) सः पुनर्मयः भुवत् = बारबार दान देनेवाला होता है । वह अपनी सब तन, मन, धन आदि शक्तियोंको जनताकी भलाईके लिये बारबार समर्पित करता है । दान करनेसे वह पीछे नहीं हटता । दुःखीका नाम यज्ञ है । अपनी शक्तियोंका यज्ञ करनेसे ही मनुष्य उन्नत होता है । वह देखता है कि, वह परमपिता अपनी सब शक्तियोंको संपूर्ण प्राणिमात्रकी भलाईके लिये समर्पित कर रहा है, इस बातको देखकर वह उसीका अनुकरण करता है । और इस प्रकार परमपिताके अनुकरणसे यह प्रतिसमय अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करता है और इसको जितनी अधिक शक्ति मिलती जाती है, उसी प्रमाणसे उसका कार्यक्षेत्र भी बढ़ता जाता है । उदाहरणके लिये साधारण मनुष्य अपने पेटके लिए कार्य करता है, गृहस्थी मनुष्य अपने कुटुंबके पोषणके कार्यक्षेत्रमें लगा रहता है, नगर सुधारक अपने नगरके कार्यक्षेत्रमें तन्मय होता है, राष्ट्रका नेता राष्ट्रीय कार्यक्षेत्रमें काम करता है, इसके पश्चात् वसुधैव कुटुंबक वृत्तिका संन्यासी संपूर्ण जनताको अपने परिवारमें संमिलित करके उनकी भलाईके लिये आत्म-समर्पण करता है, इस प्रकार जिसको जैसी शक्ति प्राप्त होती जाती है, उसी प्रकार वह अधिकाधिक विस्तृत कार्यक्षेत्रमें कार्य करता है, इस प्रकार शक्तिकी वृद्धि होते होते अन्तमें—

(८) सः चां अन्तरिक्षं स्वः और्णोत् = वह सुलोक, अन्तरिक्ष और सब प्रकाशमय लोकोंको व्यापता है । मनुष्यकी शक्ति बढ जाती है । वह जिस समय विशेष उन्नत होता है, उस समय संपूर्ण अवकाशमें उसकी व्याप्ति होती है । साधारण आत्माके ' महात्मा ' बननेसे यह बात सिद्ध होती है । इससे—

(९) सः हृदं विश्वं अभवत् = वह यह सब विश्व रूप बनता है, जब उसकी शक्ति परम सीमातक उन्नत हो जाती है, तब उसको अनुभव होता है कि मैं विश्वरूप हूँ । कई मनुष्य ' शरीररूप ' होते हैं, अपने शरीरमें कष्ट होनेसे वे दुःखी होते हैं, कई लोग ' कुटुंबरूप ' होते हैं उनके कुटुंबके किसी मनुष्यकी दुःख हुआ तो वे दुःखी होते हैं, कई लोग ' राष्ट्ररूप ' बनते हैं उनके राष्ट्रका कोई आदमी दुःखी होता है तो वे भी उसके साथ दुःखी होते हैं, इसी प्रकार जो

‘विश्वरूप’ बनते हैं वे संपूर्ण विश्वमें किसीको भी दुःखी देखनेमें सक्षम होती हैं। इस प्रकार मनुष्यकी शक्तिका विस्तार होना जाता है और अन्तमें विश्वरूप बन जाना उसकी शक्तिको प्रमाणित करता है, इस मतपर -

(१५) यह आत्मतत्त्व—यह सर्वत्र व्याप्त होता है अर्थात् विश्वरूप बनते हुए आत्मा विश्वभरमें व्याप्त होती है। प्रारंभमें मनुष्यकी आत्मा अपने शरीरमें ही व्याप्त होती है, परंतु इसकी शक्ति और कार्यक्षेत्र क्रमशः बढ़ते बढ़ते इतना विस्तृत हो जाते हैं कि अन्तमें विश्वरूप बन जाते हैं। यह आत्मतत्त्वका विस्तार—शक्तिके विस्तारसे होता है। इसका उदाहरण ऐसा दिया जा सकता है, एक दीप जो जौंटेल कमरेको ही प्रकाशित कर पाता है, पर यदि किसी दीपप्रयोगसे उसकी प्रकाशशक्तिका विस्तार किया जाय,

तो वही दीप दस बीस मीलतक प्रकाश देनेमें समर्थ हो सकेगा। जित्नी छोटीसी चिनगारी भी विस्तृत होकर आबामलका रूप ले लेती है। इसी प्रकार इस जीवात्माकी शक्तिके परम विकासकी कल्पना भी की जा सकती है,

कई मनुष्य होते हैं उनकी भाषा पारिवारिक लोग भी सुनते नहीं, इतनी उनकी शक्ति अत्यल्प होती है, परंतु कई महात्मा ऐसे होते हैं कि, जिनकी भाषा होते ही लाखों और करोड़ों मनुष्य अपना बलिदानतक देनेको तैयार हो जाते हैं, यह आत्मशक्तिके विस्तारका उदाहरण है। इसी प्रकार भागे परम सोमातक आत्माकी शक्तिका विकास होना संभव है। इसी शक्तिविकासके चार उपाय प्रथम मंत्रमें बताये हैं। उन उपायोंका अनुष्ठान जो करेंगे वे अपनी शक्ति विकसित होनेका अनुभव अवश्य लेनेमें समर्थ होंगे।

जीवात्माका वर्णन

[२]

(अग्निः—अथर्वी ‘ब्रह्मवर्चस्कामः’ । देवता—आत्मा ।)

अथर्वोणं पितरं देववन्धुं मातुर्गर्भं पितुर्भुं युवानम् ।

य इमं यज्ञं सनेसा त्रिकेत प्र षो वोचस्वमिदेह ब्रवः

॥ १ ॥

अर्थ—(यः मनसा) जो मनसे (इमं यज्ञं अथर्वोणं पितरं) इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाले पिता और (देववन्धुं) देवोंके साथ संबंध रहनेवाले (मातुः गर्भं) माताके गर्भमें जानेवाले (पितुः भुं) पिताके प्राणस्वरूप (युवानम्) सदा स्रज्ज आत्माको (त्रिकेत) जानता है, यह (इह मे नः प्रवोचः) यहाँ उसके विषयमें हमें उपदेश देने और (इह ब्रवः) यहाँ उसकी बखलावे ॥ १ ॥

भावार्थ—जो अपनी शक्ती मनुष्यशक्ति द्वारा इस पूजनीय, अपने पास रहनेवाली, पिताके समान रक्षक, देवोंके साथ संबंध परंपरावादी, माताके गर्भमें जानेवाली, पिताके प्राणको चरण करनेवाली सदा स्रज्ज कर्मान कभी कुछ न होनेवाली और कभी सत्त्व न होनेवाली आत्माका जानता है, वह उसके विषयका ज्ञान यहाँ इस सत्यको कहे और उसका विशेष स्पष्टीकरण भी करे ॥ १ ॥

जीवात्माका वर्णन

जीवात्माके गुण

इस सूक्तमें मुख्यतया जीवात्माके गुण वर्णन किये हैं। इनका मनन करनेसे जीवात्माका ज्ञान हो सकता है—

१ मातुः गर्भे— माताके गर्भको प्राप्त होनेवाली जीवात्मा है। जन्म लेनेके लिए यह माताके गर्भमें जाती है। यजुर्वेदमें इसीके विषयमें ऐसा कहा है—

पूर्वो ह जातः स उ गर्भे अन्तः

स एव जातः स जनिष्यमाणः ।

वा. यजु. ३.२।४

‘यह आत्मा पहिले उत्पन्न हुई थी, वही इस समय गर्भमें जायी है; वह पहिले जन्मी थी और भविष्यमें भी जन्म लेगी’ इस प्रकार यह बारबार जन्म लेनेवाली जीवात्मा है।

२ पितुः असुं= पितासे यह प्राणशक्तिको धारण करती है। पितासे प्राणशक्ति और मातासे रविशक्ति प्राप्त करके यह शरीर धारण करती है।

३ युवानं— यह सदा जवान है। यह न कभी बूढ़ी होती है और न कभी बालक। वह भौतिक शरीर ही उत्पन्न होता है और छः विकारोंको प्राप्त होता है। यह शरीर (जायते) उत्पन्न होता है, (अस्ति) अस्तित्वमें आता है, (वर्धते) बढ़ता है, (विपरिणमते) परिणत होता है, (अपक्षीयते) क्षीण होता है और (विनश्यति) नाशको प्राप्त होता है। यह छः विकार शरीरके होते हैं। इन छः विकारोंको प्राप्त होनेवाले शरीरमें रहती हुई यह जीवात्मा सदा तरुण रहती है। यह न तो शरीरके साथ बालक बनती है और न शरीरके बृद्ध होनेसे वह बूढ़ी ही होती है। यह अजर और अमालक है अर्थात् इसको युवावस्थामें रहनेवाली कहते हैं।

४ देवर्षधुं— यह देवोंका भाई है। देवोंको अपने साथ बांध देनेवाली यह जीवात्मा है। इस देहमें इस जीवात्माके कारण ही सूर्यका अंश नेत्ररूपसे आँखके स्थानमें है, वायुका अंश प्राणरूपसे नासिका स्थानमें है, इसी प्रकार अन्यान्य इंद्रियोंके देवताओंके अंश हैं। इन सब देवताओंको यह अपने साथ लाती है और अपने साथ ही फिर ले भी जाती है। जिस प्रकार सब भाई भाई एकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार यह जीवात्मा यहाँ इन देवताओंके साथ रहती है इस प्रकार यह देवोंकी सहायक है।

५ अथर्वानं— (अथ+अर्वाङ्=अथर्वा) शरीरके पास

अर्थात् शरीरके अन्दर रहनेवाली यह है। इसको ढँकनेके लिये बाहर भ्रमण करनेकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही सबसे समीप है, इससे समीप और कोई नहीं है।

६ पितरं— यह पिताके समान है। यह रक्षक है। जब तक यह शरीरमें रहती है तबतक यह शरीरकी रक्षा करती है। इसकी शक्तिसे ही शरीर रक्षित होता है। जब यह इस शरीरको छोड़ देती है तब इस शरीरकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। इससे इस शरीरको छोड़ देनेके पश्चात् यह शरीर सड़ने लगता है।

७ यज्ञं— यह यहाँ यज्ञीय अर्थात् पूजनीय है। इसीके लिये यहाँके सब व्यवहार किये जाते हैं। अन्न, पान, भोग, नियम सब इसीकी संतुष्टिके उद्देश्यसे दिये जाते हैं। यदि यह न हो तो कोई कुछ न करेगा। जबतक यह इस शरीरमें है, तबतक ही सब भोग तथा त्याग किये जाते हैं।

ये सात शब्द जीवात्माके वर्णन करनेके लिये इस सूक्तमें प्रयुक्त हुए हैं। जीवात्माके गुणधर्म इनका विचार करनेसे ज्ञान हो सकते हैं। इनका विचार (मनसा चिन्तय) मनन द्वारा ही होगा। जब उत्तम मनन हो तब यह ज्ञानी इस ज्ञानका (प्रवोचः) प्रवचन करे और (इह प्रवः) यहाँ व्याख्या करे। कोई मनुष्य मननके पूर्व प्रवचन न करे। अर्थात् जब मननपूर्वक उत्तम ज्ञान प्राप्त हो, तभी मनुष्य दूसरोंको इसका ज्ञान देवे।

उपदेश देनेका अधिकार तब होता है कि जब स्वयं पूर्ण ज्ञानी होता है। स्वयंको उत्तम ज्ञान होनेके पूर्व जो उपदेश देनेका प्रयत्न करता है वह घातक होता है। ज्ञानी ही उपदेश देनेका सच्चा अधिकारी है।

जीवात्माका ज्ञान ठीक प्रकार होनेपर मनुष्य परमात्माको जाननेमें समर्थ होगा। इस विषयमें अथर्ववेदका कथन यहाँ देखने योग्य है—

ये पुरुषे यज्ञं चिदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

‘जो सबसे प्रथम पुरुषमें स्थित यज्ञको जानते हैं, वही परमेष्ठी प्रजापतिको भी जानते हैं।’ यही ज्ञान प्राप्त करनेकी रीति है। अपने शरीरान्तर्गत आत्माको जाननेसे परमात्माका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इस रीतिसे इस मंत्रमें मननसे प्रथम जीवात्माका ज्ञान होगा और उसीको परम सीमातक विस्तृत रूपमें देखनेसे यही ज्ञान परमात्माका बोध करानेमें समर्थ होगा।

आत्माका परमात्मामें प्रवेश

[३]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— मात्मा ।)

अया विष्ठा जनयन्कर्चराणि स हि घृणिरुर्वराय गातुः ।

स प्रत्युदैदुरुणं मध्वो अग्रं स्वयां तन्वा तन्वामैरयत

॥ १ ॥

अर्थ— (अया वि-स्था) इस प्रकारकी विशेष स्थितिसे (कर्चराणि जनयन्) विविध कर्मोंको करता हुआ, (सः) वह (हि वराय उरुः गातुः) श्रेष्ठ देवकी प्राप्ति करनेके लिये विस्तृत मार्गरूप और (घृणिः) तेजस्वी बनता हुआ, (सः) वह (मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्) मिठासको धारण करनेवाले अग्रभागके प्रति पहुंचनेके लिये ऊपर उठता है और (स्वयां तन्वा) अपने सूक्ष्म शरीरसे उस देवके (तन्वं ऐरयत्) सूक्ष्मतम शरीरके प्रति अपने आपको प्रेरित करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— इस प्रकार वह श्रेष्ठ कर्मोंको करता है और उस कारण वह स्वयं परमात्माके पास जानेका श्रेष्ठ मार्ग बनानेवाला होता है और दूसरोंको प्रकाश देता है । वह स्वयं मधुर अमृतको धारण करनेवाले परमात्माके समीप जानेके लिए अपने आपको उन्नत करता है और समाधिसिद्धिमें अपने सूक्ष्म शरीरसे परमात्माके विश्वव्यापक सूक्ष्मतम कारण शरीरके पास पहुंचनेके लिये स्वयं अपने आपको प्रेरित करता है । इस प्रकार वह स्वयं परमात्मामें प्रविष्ट हो जाता है ॥ १ ॥

आत्माका परमात्मामें प्रवेश

जीवकी शिवमें गति ।

जीवात्मा परमसंगलनय शिवात्मामें गति किस प्रकार होती है इसका विचार इस सूक्तमें किया है । इसका अनुष्ठान क्रमपूर्वक कहते हैं—

१ अया वि-स्था कर्-चराणि जनयन्— इस विशेष स्थितिमें रहकर वह मुमुक्षु जीव श्रेष्ठ कर्म करता है । विशेष स्थितिमें रहनेका अर्थ है सर्व साधारण मनुष्योंकी जैसी स्थिति होती है वैसी साधारण स्थितिमें न रहना । आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि विषयमें तथा रहने सहनेके विषयमें साधारण मनुष्य पशुके समान ही रहते हैं । इस सामान्य स्थितिका त्याग करके मनुष्य विशेष स्थितिमें रहे अर्थात् अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शुद्धता, संतोष, तप, स्वाध्याय और हंशभक्ति करता हुआ मनुष्य अपने आपको विशेष परिस्थितिमें रखे और उस विशेष परिस्थितिके अनुरूप श्रेष्ठ कार्य करे । इससे उसको दो सिद्धियां प्राप्त होंगी, वे सिद्धियां ये हैं—

२ सः घृणिः— वह तेजस्वी बनता है, वह दूसरोंका

मार्गदर्शक होता है, वह जनताको धेतना देनेवाला होता है, वह अपने तेजसे दूसरोंको प्रकाशित करता है । तथा—

३ सः वराय उरुः गातुः— वह श्रेष्ठ स्थानके पास जानेवाले विस्तृत मार्ग जैसा होता है । जिस प्रकार विस्तृत मार्ग पर चलनेसे प्राप्तव्य स्थानके प्रति मनुष्य बिना आयास चलता जाता है, उसी प्रकार इस पुरुषका जीवन अन्य मनुष्योंके लिये विस्तृत मार्गरूप हो जाता है । तब मनुष्यको दूसरे मार्ग देखनेकी आवश्यकता नहीं रहती । महात्माओंका जीवन चरित्र देखकर और उसके अनुसार चलकर उनका जीवन सफल होजाता है और इस जगत्में जो वर अर्थात् श्रेष्ठ है, उस श्रेष्ठ परमात्माके पास वे सीधे पहुंच जाते हैं । इस रीतिसे वह सम्मार्गगामी पुरुष अन्य मनुष्योंके लिये मार्गदर्शक हो जाता है । वह मार्ग बताता नहीं अपितु लोग ही उसका चालचलन देखकर स्वयं उसका अनुकरण करके सुखर जाते हैं । अर्थात् वह मार्गदर्शक नहीं बनता प्रत्युत लोगोंके लिये विस्तृत मार्गरूप बन जाता है ।

४ सः मध्वः धरुणं अग्रं प्रति उदैत्— वह मधुर-

ताको धारण करनेवाले उस अन्तिम स्थानके प्रति जानेके लिये ऊपर उठता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होकर ऊपर ऊपर चढ़ता है और जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है वैसे वैसे अधिकाधिक तेजस्वी होता जाता है, उसी प्रकार यह सुमुख पुरुष (उदैत्) ऊपर उठता है अर्थात् अधिकाधिक उच्च अवस्था प्राप्त करता जाता है। इसके ऊपर उठनेका हेतु यह है कि, वह (मध्यः अर्थ) मिठासके परम केन्द्रको प्राप्त करना चाहता है मधुरताकी जो जड़ है, जहाँसे सब मधुरता फैलती है, उस स्थानको वह प्राप्त करनेका अभिलाषी होता है। और इस हेतुसे वह उच्चतर भूमिका अपने प्रयत्नसे प्राप्त करता है। और अन्तमें—

५ स्वया तन्वा तन्व ऐरयत— अपने सूक्ष्म (स्वभाव) परमात्माके सूक्ष्मतम (स्वभाव) के प्रति अपने आपको

प्रेरित करता है। इस मंत्रभागमें ' तनु ' शब्द है। लौकिक संस्कृतमें वह शरीरका वाचक है यह बात सत्य है, तथा यहाँ ' तनु ' शब्दके ' सूक्ष्म, बारीक, स्वभाव, गुण, विशेषता ' के अर्थ विवक्षित हैं। ऊपर हमने तनु शब्दका सुप्रसिद्ध ' शरीर ' यह अर्थ लेकर लिखा है, तथापि हमारे मतसे इसका वास्तविक अर्थ ' जीवात्मा अपने स्वभावधर्मसे परमात्माके स्वभावधर्ममें प्रेरित होता है ' यह सर्वोत्कृष्ट है। यह अवस्था प्राप्त करनेके लिये ही पूर्वोक्त सब अनुष्ठान हैं।

इस विधिसे किया हुआ अनुष्ठान न्यर्थ नहीं जाता, अपितु हरएक अवस्थामें विशेष फल देनेवाला होता है और अन्तमें जीवात्माकी शिवात्मामें गति होती है। यही उसकी परम सीमा है।

प्राणका साधन

[४]

(ऋषिः— अथर्व। देवता— वायुः ।)

एकया च दशमिश्वा सुहुते द्वाभ्यामिष्टये विंशत्या च ।

तिसृभिश्च बहसे त्रिंशतां च त्रियुग्मिर्वाय इह ता वि मुञ्च

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सुहुते वायो) उत्तम प्रकार हुलाने योग्य प्राण देवता ! (एकया च दशभिः च) एक और दससे, (द्वाभ्यां विंशत्या च) दो और बीससे तथा (तिसृभिश्च त्रिंशतां च) तीन और तीससे तू (इष्टये बहसे) यज्ञके लिये जाता है। अतः तू (त्रियुग्मिः इह ताः विमुञ्च) विशेष योजनाओंसे उनको यहाँ मुक्त कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे प्रशंसायोग्य प्राण ! तू ग्यारह, बाईस और तीस शक्तियों द्वारा इस जीवनयज्ञमें कार्य करता है, अतः तू अपनी विशेष योजनाओं द्वारा सब प्रजाओंको तुःलोंसे मुक्त कर ॥ १ ॥

प्राणका साधन

प्राणसाधनसे मुक्ति

इस शरीरमें प्राणका शासन सर्वत्र चल रहा है यह सब जानते हैं। स्थूल शरीरमें पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, पञ्च कर्मेन्द्रिय और इन दस इंद्रियोंका संयोजक मस्तिष्क ये ग्यारह शक्तियाँ इस प्राणके आधीन हैं। इनमेंसे प्रत्येकमें जाकर यह प्राण कार्य करता है अर्थात् ये ग्यारह प्राणके कार्यस्थान हैं। इसके अंतर सूक्ष्म शरीरमें येही वासना वेदमें ग्यारह शक्तियाँ कार्य कर

३ (अथर्व. सु. भा. की. ७)

रही हैं, ये भी सबके सब प्राणके ही आधीन हैं। स्थूल शरीरकी ग्यारह और सूक्ष्म शरीरकी ग्यारह, दोनों मिलकर बाईस शक्तियाँ प्राणके आधीन स्वभावस्थामें रहती हैं। तीसरे मज्जासन्तुर्भोंके ग्यारह केन्द्र भी मस्तकसे लेकर गुदासकके पृष्ठवंशमें रहते हैं और जिनके आधीन शरीरके विविध भाग कार्य करते हैं, ये भी प्राणकी शक्तिसे ही अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं। ये सब मिलकर तीसरी शक्ति केन्द्र हैं,

जिनमें प्राणकी शक्ति कार्य कर रही है। मानो इन तैत्तीस केन्द्रों द्वारा प्राणको चलाया जाता है। अर्थात् ये तैत्तीस प्राणके रथके घोड़े हैं, जिस रथमें बैठकर प्राण शरीरभरमें गमन करता है और यहाँका कार्य करता है।

इस सूत्रमें ग्यारह, चाईस और तैत्तीस प्राणको चलाते हैं ऐसा कहा है। यह संख्या इन शक्तिकेन्द्रोंकी सूचक है। यह शरीर एक यज्ञशाला है, इसमें शतसांवत्सरिक यज्ञ चलाया जा रहा है। यह यज्ञ प्राणके द्वारा होता है और प्राण इन शक्तिकेन्द्रों द्वारा इस यज्ञभूमिमें जाता और कार्य करता है।

प्राणकी योजना

प्राणको (चियुग्भिः विमुञ्च) विशेष योजनासे मुक्त कर अर्थात् प्राणकी विशेष योजनाकी जाये तो उसके द्वारा मुक्ति प्राप्तकी जा सकती है। यहाँ विचार करना चाहिये कि प्राण-ज (चियुग्भिः) विशेष योजनासे कौनसी है और उनसे मुक्ति कितने प्रकार प्राप्त होती है। यह देखनेके लिये पूर्वोक्त शक्तियाँ क्या करती हैं और इनकी स्वभाव प्रवृत्ति कैसी है यह देखना चाहिये।

हमारे पास नेत्र है, यह यद्यपि देखनेके लिये बनाया गया है तथापि यह दूसरोंकी ओर बुरी दृष्टिसे देखता है। कान शब्द श्रवण करनेके लिये बनाया गया है तथापि वह बहुत बुरे शब्द सुनता है। मुख बोलनेके लिये बनाया गया है, परंतु वह ऐसे बुरे शब्द बोलता है कि जिससे विविध झगड़े उत्पन्न होते हैं। उपस्थेन्द्रिय सुप्रजाजननके लिये बनायी गई है, परंतु वह व्यभिचारके लिये प्रवृत्त होती है। इस प्रकार शतसांवत्सरिक यज्ञमें संमिलित होनेवाली सब शक्तियाँ अव्योम्य मार्गमें प्रवृत्त होती हैं। प्राणायाम करनेसे मनकी चंचलता दूर होती है और मन स्थिर होनेसे उक्त तैत्तीस शक्तियाँ ठीक सीधे मार्गमें चलती हैं। प्राणकी विशेष योजनाएँ यही हैं। इन विशेष योजनाओं द्वारा नियुक्त हुआ प्राण इन तैत्तीस शक्तियोंका संयम करता है उनको बुराईयोंके विचारसे मुक्त करता है, और सत्कार्यमें प्रेरित करता है। इस प्रकार प्राणसाधनसे मुक्तिके मार्ग पर चलना सुगम होता है।

आत्मयज्ञ

[५]

(ऋषिः— अथर्वी 'द्रष्टावर्चस्कानः' । देवता— आत्मा ।)

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नार्क महिमानः सचन्त यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (देवाः यज्ञेन यज्ञं अयजन्त) देवगण यज्ञसे यज्ञ पुरुषकी पूजा करते हैं। (तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्) वे धर्म उत्कृष्ट हैं। (ते महिमानः नार्क सचन्ते) वे महारथ प्राप्त करते हुए सुखपूर्ण लोकको प्राप्त होते हैं, (यत्र पूर्वं साध्याः देवाः सन्ति) जहाँ पूर्वके साधनसंपन्न देव रहते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— श्रेष्ठ याज्ञक अपनी आत्माके योगसे परमात्माकी उपासना करते हैं, यह मानसोपासनाकी यज्ञविधि सबसे श्रेष्ठ और मुख्य है। इस प्रकारकी उपासना करनेवाले श्रेष्ठ उपासकही उस सुखपूर्ण स्वर्गधानको प्राप्त करते हैं कि जिसे पूर्वजालके साधक प्राप्त हुए हैं ॥ १ ॥

यज्ञो बभूव स आ बभूव स प्र जज्ञे स उ वावृधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव सो अस्मासु द्रविणमा दधातु ॥ २ ॥

यदेवा देवान्हविषार्यजन्तामर्त्यान्मनसामर्त्येन ।

मदेम नत्र परमे व्योमिन्पश्येम तदुदितौ सूर्यस्य ॥ ३ ॥

यत्पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विहव्येनेजिरे ॥ ४ ॥

सुग्धा देवा उत शुतायजन्तोत गोरक्षैः पुरुषार्यजन्त ।

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह ब्रवः ॥ ५ ॥

अर्थ— (यज्ञः बभूव) यज्ञ प्रकट हुआ, (सः आबभूव) वह सर्वत्र फैला, (सः प्रजज्ञे) वह विशेष रीतिसे ज्ञानका साधन हुआ और (सः उ पुनः वावृधे) वह फिर बढने लगा । (सः देवानां अधिपतिः बभूव) वह देवोंका अधिपति बन गया, (सः अस्मासु द्रविणं आ दधातु) वह हममें धन स्थापित करे ॥ २ ॥

(देवाः यत् अमर्त्यान् देवान्) देव जहाँ अमर देवोंका (हविषा अमर्त्येन मनसा अयजन्त) अपने हविस्त्व अमर मनसे यजन करते हैं (तत्र परमे व्योमन् मदेम) वहाँ उस परम आकाशमें हम सब आनन्द प्राप्त करते हैं । और वहाँ (सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम) सूर्यका उदय होनेपर उसका वह प्रकाश देखते हैं ॥ ३ ॥

(यत् देवाः) जो देवोंने (पुरुषेण हविषा यज्ञं अतन्वत) पुरुषरूपी हविसे यज्ञ किया, (तस्मात् ओजीयः नु अस्ति) उसमें अधिक चलवान क्या है ? (यत् विहव्येन ईजिरे) जो विशेष यज्ञ द्वारा होता है ॥ ४ ॥

(सुग्धा देवाः) सूड याजक (उत शुता अयजन्त) कुत्तेसे यजन करते हैं (उत गोः अंगैः पुरुषा अयजन्त) गौके अवयवोंसे बहुत प्रकार यजन करने हैं । (यः इमं यज्ञं मनसा चिकेत) जो इस यज्ञको मनसे करना जानता है, वह (इह नः प्रवोचः) यहाँ हमें उसका ज्ञान देवे और (इह तं ब्रवः) यहाँ उसका उपदेश करे ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह मानसोपासनारूपी यज्ञ पहिले प्रकट हुआ, यह सर्वत्र फैला, उसको सबने जाना और वह फिर बहुत विस्तृत हो गया । वह संपूर्ण उपासकोंका मानों, स्वामी बन गया । यह यज्ञ हमें धन समर्पण करे ॥ २ ॥

याजकोंने जब अमर देवोंकी उपासना अपने अमर्त्य शक्तिसे युक्त मनके द्वारा की, तब सबको आनन्द प्राप्त हुआ और जिस प्रकार सूर्योदय होनेसे प्रकाश प्राप्त होता है उसी प्रकार यज्ञसे सबको आनन्द मिलता है ॥ ३ ॥

याजक जो यज्ञ अपनी आत्मारूपी हविसे किया करते हैं, उसने अधिक श्रेष्ठ यज्ञ भला और कौनसा हो सकता है ? जो कि विविध हविर्देव्योंके हवनसे प्राप्त हो सकता है ॥ ४ ॥

वे याजक सूड हैं कि जो कुत्ते, गौ आदि पशुओंके अंगोंसे हवन करते हैं । जो याजक इस मानसिक यज्ञको मनसे करना जानता है वह ज्ञानीही यज्ञका उपदेश करे और यज्ञके महत्त्वका कथन करे ॥ ५ ॥

आत्मयज्ञ

मानस और आत्मिक यज्ञ ।

यज्ञ बहुत प्रकारके हैं, उनमें सर्वसे श्रेष्ठ मानस यज्ञ अथवा आत्मिक यज्ञ है । धनका समर्पण करनेसे मानस यज्ञ होता है । और आत्माका समर्पण करनेसे आत्मयज्ञ हुआ

करता है । दोनोंका करीब करीब भाव एक ही है । यह समर्पण परमेश्वरके लिये करना होता है । परमेश्वरके कार्य हम जगत्में जो करते हैं, उनमेंसे—

(१) सज्जनोंकी रक्षा

(२) दुष्ट जनोंको दूर करना और

(३) धर्मकी व्यवस्था

ये तीन कार्य परमात्माके लिये मनुष्य कर सकता है। परमात्माके अनंत कार्य हैं, परंतु मनुष्य उन सब कार्योंको कर नहीं सकता। ये तीन कार्य अपनी शक्तिके अनुसार कर सकता है। इसलिये जब मनुष्य अपने आपको इन तीन कार्योंके लिये समर्पित करता है, तब उसका समर्पण परमेश्वरके लिये हुआ हुआ माना जाता है। मनसे और अपनी आत्माकी शक्तियोंसे उक्त त्रिविध कार्य करनेका नाम ही अपने मनका और आत्माका परमेश्वरार्पण करना है।

प्रत्येक यज्ञमें भी तीन कार्य करने होते हैं।

(१) (पूजा) श्रेष्ठोंका सत्कार,

(२) अपने अंदर (संगतिकरण) संगतिकरण किंवा संघटन

(३) और (दान) दुर्बलोंकी सहायता।

प्रत्येक यज्ञमें ये तीन कार्य होने ही चाहिये। इनके बिना यज्ञ सुफल और सफल नहीं होगा। मनका और आत्माका समर्पण करके जो यज्ञ करना है, वह भी इन तीन कर्मोंके साथ ही करना है। इनके बिना यज्ञ ही नहीं होगा। अर्थात्—

(१) लज्जनोंकी रक्षा करके उनका सत्कार करना,
(२) दुर्गनोंको दण्ड देकर दूर करना और पुनः दुर्जन कष्ट न देवे इसलिये अपनी उत्तम संघटना करना और (३) धर्मकी व्यवस्था करके जो दुर्बल हों उनकी योग्य सहायता करना, यह त्रिविध यज्ञकर्म है।

यह त्रिविध कर्म अपने मनःसमर्पण और आत्मसमर्पण द्वारा करने चाहिये। जिस कार्यमें मन और आत्मा दोनों लग जाते हैं वही कार्य ठीक होता है। अपने हस्तपादादि अवयव और इंद्रिय मनके बिना कार्य नहीं कर सकते, मन और आत्माके समर्पण करनेका उपदेश करनेसे अपनी शक्तियोंका समर्पण ही मानना चाहिये। इस सूक्तके तृतीय मंत्रमें कहा है कि—

अमर्त्येन मनसा हविषा देवान् यजन्त । (मं. ३)

‘अमर मनरूपी हविसे देवोंका यजन करते हैं।’ वीका हवन करनेका अर्थ वी उस देवताके लिये समर्पित करना और उसका स्वयं उपभोग न करना है। ‘इन्द्राय इदं हविः दत्तं न मम।’ इन्द्र देवताके लिये यह घृतादि हवि समर्पित की है इस पर अब मेरा अधिकार नहीं है और न

मैं इसका अपने सुखके लिये उपयोग करूंगा।’ इसी प्रकार अपने मन और आत्माके समर्पण करनेका तात्पर्य ही यज्ञ है। अपना मन और आत्मा परमेश्वरके लिये एक बार दे देने पर उससे फिर सुवर्गोंके कार्य नहीं किये जा सकते। जो पूर्वोक्त ईश्वरके कार्य हैं, वेही किये जावेंगे। जिस प्रकार घृतादि पदार्थ यज्ञमें दिये जाते हैं, उसी प्रकार इस मानस-यज्ञमें मनका समर्पण किया जाता है और आत्मयज्ञमें आत्म-सर्वस्वका समर्पण किया जाता है। अन्य घृतादि बाह्य पदार्थोंका समर्पण करनेके द्वारा जो यज्ञ किया जाता है, उससे कई गुना श्रेष्ठ वह यज्ञ होगा कि, जो आत्मसमर्पण और मानस समर्पणसे होगा। इसीलिये कहा है कि—

तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् । (मं. १)

‘ये मानस यज्ञरूप कर्म प्रथम श्रेणीके हैं।’ अर्थात् ये सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य हैं। एक मनुष्य घृत, समिधा आदिके हवनसे यज्ञ करता है और दूसरा आत्मसमर्पणसे यज्ञ करता है, इन दोनोंमें आत्मसमर्पण करनेवाला ही श्रेष्ठ है। इसका वर्णन इस सूक्तमें इन शब्दोंसे हुआ है—

यत् पुरुषेण हविषा यज्ञं देवा अतन्वत ।

अस्ति नु तस्मादोजीयो यद्विद्व्येनेजिरे ॥ (नं. ४)

‘याजक लोग जो यज्ञ (अपने अंदरके प्रकृति पुरुषोंमेंसे) पुरुष अर्थात् आत्माके समर्पण द्वारा किया करते हैं, उससे कौनसा दूसरा यज्ञ श्रेष्ठ है, जो दूसरे यज्ञ (आत्मासे भिन्न) प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे किये जाते हैं ? वे तो उससे निःसन्देह गौण हैं। मनुष्यके पास प्रकृति और पुरुष, जड़ और चेतन, देह और आत्मा ये दोही पदार्थ हैं, इनमें पुरुष अथवा चेतन आत्मा श्रेष्ठ और प्रकृति गौण है। अन्य यज्ञ प्राकृतिक पदार्थोंके समर्पणसे होते हैं इसलिये वे गौण हैं, और यह मानसिक अथवा आत्मिक यज्ञ आत्मसमर्पण द्वारा होता है, इसलिये वह श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ यज्ञ तो ज्ञानी याजक ही कर सकते हैं, साधारण हीन अवस्थामें रहनेवाले मूढ़ मनुष्य जो करते हैं, वह तो एक निन्दनीय ही कर्म होता है—

मुग्धा देवा उत शुनायजन्तोत गोरंगैः पुरुषायजन्तः

य इमं यज्ञं मनसा चिकेत प्र णो वोचस्तमिहेह प्रचः ॥

(मं. ५)

‘मूढ़ याजक कुत्तोंके अंगोंसे और गौरोंके अवयवोंसे यजन करते हैं।’ मूढ़ लोगोंके इस कृत्यको मूढ़ताका ही कृत्य कहा जाता है। इसको कोई श्रेष्ठ कर्म नहीं कह सकता। ‘जो श्रेष्ठ याजक इस आत्मयज्ञको मनसे करनेकी विधि जानते हैं, वेही

वहां जाकर उस यज्ञका उपदेश करें।' पूर्वोक्त मांसयज्ञकी अपेक्षा यह मानस यज्ञ बहुत श्रेष्ठ है। जो मानसयज्ञ करना जानते हैं वेही उपदेश करनेके अधिकारी हैं। इस मानस-यज्ञकी महिमा देखिये—

यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि

धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचन्त

यत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ (मं. १)

'इस आत्मयज्ञसे याज्ञक परमात्माकी पूजा करते हैं। आत्मयज्ञ द्वारा परमात्मपूजा करना श्रेष्ठ कार्य है। ये याज्ञक श्रेष्ठ होकर उस स्वर्गधाममें पहुँचते हैं कि, जहाँ पहिले साधन करनेवाले पहुँच चुके हैं।' इस प्रकार इस आत्मयज्ञकी महिमा है। किसी दूसरे गौण यज्ञसे यह श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं हो सकता। यह आत्मयज्ञ ही सबसे श्रेष्ठ है—

यस्यो बभूव, स आबभूव,

स प्रजहे, स उ वायुधे पुनः ।

स देवानामधिपतिर्बभूव,

सोऽस्मासु द्रविणमादधातु ॥ (मं. २)

'यह आत्मयज्ञ प्रकट हुआ, यह आत्मयज्ञ सर्वत्र फैल गया, उसके महत्त्वको सबने जान लिया, इस कारण वह बड़ गया, यहाँतक बड़ गया कि वह देवोंका भी अधिपति बन गया, उससे हमें महत्त्व प्राप्त होवे।'

यह सबसे श्रेष्ठ आत्मयज्ञ ही हमारा महत्त्व बढ़ानेमें समर्थ है। इसकी तुलना किसी दूसरे गौण यज्ञसे नहीं हो सकती। इस यज्ञमें (मनसा हविषा यजन्त । (मं० ३) मनरूप हविका समर्पण करना होता है। और इस यज्ञके करनेसे मनुष्य—

तत्र परमे व्योमन् मदेम । (मं० ३)

'उस परम आकाशमें आनन्दको प्राप्त होंगे' यह इस यज्ञके करनेका फल है। इसमें 'परम' शब्द विशेष समन करने योग्य है। 'पर, परतर, परतम,' ये शब्द एकसे एक श्रेष्ठत्वके दर्शक हैं, इनमेंसे 'परतम' शब्दका ही संक्षिप्त रूप 'पर-म' है, बाँचके 'त' कारका लोप हो गया है। अर्थात् जो सबसे श्रेष्ठ होता है वह 'परतम' किंवा 'परम' है। इस अवस्थाके पूर्वकी दो अवस्थाएँ पर और परतर इन दो शब्दों द्वारा बतायी जाती हैं। अर्थात् व्योम तीन प्रकारके हैं (१) एक पर व्योम, (२) दूसरा परतर व्योम और (३) तीसरा परतम किंवा परम व्योम। आधुनिक परिभाषामें यदि यही भाव बोलना हो तो 'सूक्ष्म, कारण और महाकारण' अवस्था इन तीन

शब्दोंसे 'पर, परतर और परतम व्योम' इनका भाव व्यक्त होता है 'व्योमन्' शब्द भी विशेष महत्त्वका है। इसमें 'वि+ओम्+अन्' ये तीन शब्द हैं, इनका क्रम-पूर्वक अर्थ 'प्रकृति+परमात्मा और जीवात्मा' है। सूक्ष्म, कारण और महाकारण अवस्थाओंमें प्रकृति, जीव और परमात्माका जो अनुभव होता है वह इन तीन शब्दोंसे व्यक्त होता है। इन तीन अनुभवोंमें सबसे श्रेष्ठ अनुभव 'परम व्योम' शब्दसे व्यक्त होता है। और यह इस सूक्तमें कहे गए आत्मयज्ञके करनेसे प्राप्त होता है। अन्य गौण यज्ञोंके करनेसे जो अनुभव मिलेंगे वे इससे न्यून श्रेणीके अर्थात् गौण होंगे क्योंकि, वे अन्य यज्ञ भी इस आत्मयज्ञसे गौण ही हैं। गौणका फल गौण और श्रेष्ठ कर्मका फल श्रेष्ठ होना स्वाभाविक ही है। इस आत्मयज्ञके करनेसे जो परम व्योममें उच्चतम अवस्था प्राप्त होकर फल अनुभवमें आता है। वह कैसा अनुभव होता है इस विषयमें एक दृष्टांत देते हैं—

सूर्यस्य उदितौ तत् पश्येम । (मं. ३)

'सूर्यका उदय होनेपर जैसे उसका प्रकाश दिखाई देता है, उसी प्रकार हम उस आनन्दका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे।' अर्थात् जैसा सूर्यप्रकाश भूमिपर रहनेवालोंको दिनमें प्रत्यक्ष होता है, उसी प्रकार इस तृतीय व्योममें संचार करनेवाली श्रेष्ठ आत्माओंको यहाँका सुख प्रत्यक्ष होता है। जैसे यहाँका यह सूर्य प्रत्यक्ष है उसी प्रकार वहाँ भी एक इस सूर्यका सूर्य है जो वहीं प्रत्यक्ष होगा।

इस प्रकार आत्मयज्ञका फल इस सूक्तमें कहा है। इस सूक्तमें (पुरुषेण हविषा । मं. ४) पुरुष अर्थात् आत्मा-रूपी हविसे यज्ञ तथा (मनसा हविषा । मं. १) मनरूपी हविसे यज्ञ करनेका विधान है। जिस प्रकार 'सोम' का हवन होनेसे 'सोमयाग' कहा जाता है, अज संशक बीजोंका हवन होनेसे 'अजमेध' कहा जाता है, उसी प्रकार 'पुरुष' अर्थात् आत्माका समर्पण होनेसे 'पुरुषयज्ञ, आत्मयज्ञ' तथा 'मन' का हवन होनेसे 'मानसयज्ञ' कहा जाता है। उसी प्रकार भगवद्गीता (भ. गी. अ. ४) में 'द्रव्ययज्ञ, तपोयज्ञ, स्वाध्याययज्ञ, ज्ञानयज्ञ, अक्षयज्ञ, इन्द्रिययज्ञ, विषययज्ञ, कर्मयज्ञ, योगयज्ञ, प्राणयज्ञ' इत्यादि यज्ञ कहे हैं। जिस यज्ञमें जिसका समर्पण होता वह नाम उस यज्ञका होता है।

'पुरुष' रूपी हविका समर्पण होनेसे इस सूक्तमें वर्णित यज्ञको 'पुरुषयज्ञ' कहते हैं। यहाँ प्रकृतिपुरुषान्तर्गत पुरुष शब्द यहाँ विवक्षित है और वह आत्माका वाचक है। इस सूक्तमें 'पुरुषयज्ञ' अथवा 'पुरुषमेव' का अर्थ स्पष्ट हुआ है।

पुरुषमेध ।

पुरुषमेध प्रकरण पुरुषसूक्तमें है । यह पुरुषसूक्त ऋग्वेद (मं. १०।१०) में है, वा. यजुर्वेद (अ. ३०) में है । साम-वेदमें थोड़ा है और अथर्ववेद (कां. १५।४) में है ।

इस पुरुषसूक्तमें जिस पुरुषमेध यज्ञका वर्णन है, वही यज्ञ इस सूक्तमें कहा है । इसलिये इस सूक्तका विचार ठीक प्रकार होनेसे 'पुरुषसूक्त' के यज्ञका स्वरूप उत्तम प्रकार

जानमें आ सकता है । दोनों सूक्तोंमें एक ही विषयका वर्णन हुआ है । तथा इस सूक्तमें आये हुए 'यज्ञेन यज्ञमय-जन्त०' तथा 'यत्पुरुषेण हविषा०' ये मंत्र भी पुरुष सूक्तमें आये हैं । इससे दोनों सूक्तोंका विषय एक ही है, यह बात सिद्ध है । पुरुषसूक्तमें कई लोग मनुष्यके इषनका विषय है ऐसा मानते हैं, वह अत्यंत अशुक्त है, यह बात इस सूक्तके साथ पुरुषसूक्तका मनन करनेसे स्पष्ट होगी । हमारे मतसे पुरुषसूक्तमें भी इसी आत्मयज्ञका ही विषय है ।

मातृभूमिका यज्ञ

[६ (७)]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— अदितिः ।)

अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः ।

विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्

॥ १ ॥

महीम् पु मातरं सुवतानामृतस्य पत्नीमवसे हवामहे ।

तुविश्वत्रामजरन्तीभुरूचीं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिम्

॥ २ ॥

अर्थ— (अदितिः द्यौः) मातृभूमि स्वर्ग है, (अदितिः अन्तरिक्षं) मातृभूमि अन्तरिक्ष है, (अदितिः माता) मातृभूमि ही माता है, (सः पिता सः पुत्रः) वही पिता है और वही पुत्र है । (अदितिः विश्वेदेवाः) मातृभूमि ही सब देव है, (अदितिः पञ्च जनाः) मातृभूमि ही पांच प्रकारके लोग है, (अदितिः जातं) मातृभूमि ही उत्पन्न हुए पदार्थ है और (अदितिः जनित्वं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ भी मातृभूमि ही हैं ॥ १ ॥

(सुवतानां मातरं) उत्तम कर्म करनेवालोंका हित करनेवाली, (ऋतस्य पत्नीं) सत्यका पालन करनेवाली, (तुवि-श्वत्रां) बहुत प्रकारसे क्षात्रतेज दिखानेवाली, (अ-जरन्तीं) क्षीण न करनेवाली, (उरूचीं) विशाल, (सु-शर्माणं) उत्तम सुख देनेवाली, (सु-प्र-णीतिं) सुखसे योगक्षेम चलानेवाली और (अदितिं महीं) भय देनेवाली वही मातृभूमिकी (अवसे सुहवामहे उ) रक्षाके लिये हम प्रशंसा करते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— मातृभूमि ही हमारा स्वर्ग है, वही अन्तरिक्ष है, वही माता, पिता और पुत्रपौत्र है, वही हमारे सब देवता है और वही हमारी जनता है, बना हुआ और बननेवाला सब कुछ पदार्थ हमारे लिये मातृभूमि ही हैं ॥ १ ॥

मातृभूमि उत्तम पुरुषार्थी मनुष्योंकी रक्षा करती है, सत्यकी रक्षक वही है, उसी मातृभूमिके लिये बनेक प्रकारके क्षात्रतेज प्रकाशित होते हैं, मातृभूमि क्षीण न करनेवाली है, विशाल सुख देनेवाली है, हमें उत्तम मार्गपर चलानेवाली और हमें भय देनेवाली है, उससे हमारी रक्षा होती है, इसलिये हम उसका यश गाते हैं ॥ २ ॥

सुत्रामाणं पृथिवीं धामनेहसं सुशर्माणमदिति सुप्रणीतिम् ।

दैवीं नावं स्वरित्रामनागसो अस्त्रवन्तीमा रुहेमा स्वस्तये

॥ ३ ॥

वाजस्य नु प्रसवे मातरं महीमदिति नाम वचसा करामहे ।

यस्या उपस्थं उर्वं अन्तरिक्षं सा नः शर्म त्रिवरुथं नि यच्छात्

॥ ४ ॥

अर्थ— (सुत्रामाणं) उत्तम रक्षा करनेवाली, (धां अनेहसं) प्रकाशयुक्त और अद्विष्ट, (सुशर्माणं सुप्रणीतिम्) उत्तम सुख देनेवाली और उत्तम योगक्षेम चलावेवाली (सुवरित्रां अस्त्रवन्तीं दैवीं नावं) उत्तम बलियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका पर चढ़नेके समान (पृथिवीं) मातृभूमि पर (अनागसः स्वस्तये आरुहेम) पावरहित हम कल्याणके लिये चढ़ते हैं ॥ ३ ॥

(वाजस्य प्रसवे) अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये (अदिति मातरं महीं) अन्न देनेवाली बड़ी मातृभूमिका (नाम वचसा करामहे) वक्तृत्वसे यश माने हैं । (यस्याः उपस्थे उर्वं अन्तरिक्षं) जिसकी गोदमें विशाल अन्तरिक्ष है, (सा नः त्रिवरुथं शर्म नि यच्छात्) वह मातृभूमि हम सबको शिगुणित सुख देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— उत्तम बलियोंवाली, न चूनेवाली नौकाके ऊपर चढ़नेके समान हम उत्तम रक्षक, तेजस्वी, अविनाशक, सुखदायक, उत्तम चालक मातृभूमिके ऊपर हम अपने कल्याणके लिये उन्नत होते हैं ॥ ३ ॥

अन्नकी उत्पत्ति करनेके लिये अन्न देनेवाली मातृभूमिके यशका हम गायन करते हैं । जिसके ऊपर यह बड़ा अन्तरिक्ष है, वह मातृभूमि हमें उत्तम सुख देवे ॥ ४ ॥

मातृभूमिका यश

मातृभूमिका यश

इस सूक्तमें मातृभूमिके यशका वर्णन किया है । मातृभूमि सचमुच उत्तम कल्याण करनेवाली है, इसका वर्णन देखिये—

१ अदितिः— (अदनात् अदितिः) अदन अर्थात् भक्षण करनेके लिए अन्न देती है । अपनी मातृभूमि हमें अन्न देती है, इसीलिये हमारा (धीः) स्वर्गधाम वही है । हमारी माता पिता भी वही है, क्योंकि माता पिताके समान मातृभूमि हमारा पालन करती है । पुत्रादि भी वही है, क्योंकि (पुनाति जायते) इसे पवित्र करनेवाली और हमारी रक्षा करनेवाली भी वही है । इसके अतिरिक्त यह हमें पुष्ट करती है और उस कारण हमारी संतति उत्पन्न होती है, इसलिये वह सन्तान उसीकी दयासे होती है, ऐसा मानना युक्तियुक्त है । हमारे त्रिकोटीके सुख मातृभूमिके कारण ही हमें प्राप्त होते हैं । (सं० १)

२ विश्वेदेवा अदितिः— सब देवता हमारे लिये हमारी मातृभूमि हैं । अर्थात् मातृभूमिकी उपासनासे सब देवताओंकी उपासना करनेका श्रेय प्राप्त होता है । (सं० १)

३ पञ्चजनाः अदितिः— हमारी मातृभूमि ही पाँच प्रकारके लोग हैं । ज्ञानी, शूर, व्यापारी, कारीगर और अशिक्षित ये पाँच प्रकारके लोग प्रत्येक राष्ट्रमें रहते हैं । मातृभूमि इन्हींसे पूर्ण होती है, इसलिये कहा जाता है कि, मातृभूमि ये पाँच प्रकारके लोग हैं और ये पाँच प्रकारके लोग ही मातृभूमि हैं । अर्थात् मातृभूमिका अर्थ इन पाँच प्रकारके लोगोंके साथ अपनी भूमि है । (सं० १)

४ जातं जनित्वं अदितिः— पूर्वकालमें बना हुआ और अविष्यमें बननेवाला सब मातृभूमिमें ही रहता है । पूर्वकालमें हमने वर्तव कैसे किया यह भी मातृभूमिकी आजकी व्यवस्थासे पता लग सकता है और मातृभूमिकी व्यवस्था अविष्यकालमें कैसी होगी, यह भी आजके हमारे व्यवहारसे समझमें आसकता है । (सं० १)

५ सुव्रतानां माता— उत्तम सत्कर्म करनेवाले मनुष्योंका यह मातृभूमि माताके समान हित करनेवाली है ।

(सं० २)

६ अतस्य पत्नी— सत्यवतका पालन करनेवाली अर्थात् सत्यनिष्ठ रहनेवालोंका पालन करनेवाली मातृभूमि है । (सं० २)

७ तुविक्षत्रा— जिसके कारण विविध शीर्ष करनेके लिये उत्साह उत्पन्न होता है, ऐसी यह मातृभूमि है।

(मं. २)

८ अजरन्ती— जो इसकी भक्ति करते हैं उनको यह क्षीण, दीन और अशक्त नहीं बनाती। (मं. २)

९ सुशर्मा— उत्तम सुख देनेवाली मातृभूमि है।

(मं. २-३)

१० सुप्रणीतिः— (सु-प्र-नीतिः) उत्तम मार्गसे चलानेवाली, उत्तम अवस्थाका पहुँचानेवाली मातृभूमि है। (मं. २-३) नीति शब्द यहां चलानेके अर्थमें है।

११ अनेहस्— (अहननीया) जो घात करनेके अयोग्य अथवा जो स्वयं भी दूसरोंका घात नहीं करती है, ऐसी यह मातृभूमि है। (मं. ३)

१२ स्वरस्तये आरुहेम— अपने कल्याणके लिये हम अपनी मातृभूमिमें रहते हैं। मातृभूमिमें हम यदि न रहें तो हमारा कल्याण कभी नहीं हो सकता। जो अपनी मातृभूमिमें रहते हैं उन्हींका कल्याण होता है। (मं. ३)

१३ स्वरित्रा अस्त्रचन्ती दैवी नौः— जिस प्रकार उत्तम बलियोंवाली, न चूनेवाली दिव्य नौका समुद्रसे पार करनेमें सहायक होती है, उसी प्रकार यह मातृभूमि हमें दुःखसागरसे पार करानेके लिये दिव्य नौकाके समान है।

(मं. ३)

१४ वाजस्य प्रसवे मातरं महीं वधस्ता नाम करा-
महे— अश्वकी विशेष उत्पत्ति करनेके कार्यमें हम सब मातृ-
भूमिके वशका वाणीसे गान करते हैं। मातृभूमि हमें बहुत अश्व देती है, इस कारण उसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। इस

प्रकार मातृभूमिका गीत गाना प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है। (मं. ४)

१५ सा नः त्रिवरुधं शर्म नियच्छात्— यह मातृ-
भूमि हमें तीन गुना सुख देती है। अर्थात् स्थूल शरीरका,
इन्द्रियोंका और मनका सुख इस प्रकार यह त्रिविध सुख देती है। (मं. ४)

इस सूक्तमें मातृभूमिका गुणवर्णन किया है। यह प्रत्येक मनुष्यको ध्यानमें धारण करने योग्य है। मनुष्यके लिये मातापिता मातृभूमि ही हैं। इसीलिये जन्मभूमिको 'मातृ-
भूमि' तथा 'पितृदेश' भी कहते हैं। इस प्रकार पुत्रभूमि भी यही है। उत्तम पुरुषार्थी लोगोंके लिये यही स्वर्गधाम होता है अर्थात् पुरुषार्थ न करनेवालोंके लिये यह नरक हो जाता है। इसका कारण मनुष्योंका गुण या दोष ही है। मातृभूमिकी उचित रीतिसे भक्ति करें और उन्नतिको प्राप्त करें।

अदिति शुद्धः।

'अदिति' शब्द वेदमें कई स्थानोंमें विलक्षण अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। एक अदिति शब्द 'अद्+भक्षण करना' इस धातुसे बनता है। इसका अर्थ 'अन्न देने-
वाली' ऐसा होता है। यह शब्द इस सूक्तमें है। 'गौ' अदिति है क्योंकि वह दूध देती है, भूमि अदिति है क्योंकि वह अन्न, धान्य, वनस्पति आदि देती है, यौ अदिति है क्योंकि झुलोकसे अन्न वर्षता है और उससे अन्नपान मनुष्योंको मिलता है। इस प्रकार अन्न देनेवालेके अर्थमें यह अदिति शब्द है। परन्तु उसका दूसरा भी अर्थ है अथवा मानो वह अदिति शब्द दूसरा ही है। वह (अ+दिति) जो दिति अर्थात् सपिंडत अथवा प्रतिबंधयुक्त नहीं वह अदिति 'स्व-
तन्त्रता' है। ये दो शब्द परस्पर भिन्न हैं। इनमें पहिला शब्द इस सूक्तमें प्रयुक्त है।

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

[७ (८)]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— अदितिः ।)

दितेः पुत्राणामदितेरकारिषमव देवानां बृहतामनर्मणाम् ।

तेषां हि धाम गभिरवपमुद्रियं नैनाञ्जमसा परो अस्ति कश्चन

॥ १ ॥

अर्थ— (दितेः) प्रसिद्धिधवाके (तेषां पुत्राणां) निर्माता उन पुत्रोंका (धाम समुद्रियं गभिरवप् हि) निवास समुद्रके गंभीर स्थानमें है । वहाँसे उनको (अदितेः बृहतां अनर्मणां देवानां) स्वाधीनतासे युक्त मातृभूमिके बड़े अहि-साशील देवी गुणोंसे युक्त सुपुत्रोंके लिये (अव अकारिषं) हटाता हूँ । क्योंकि (एजान् मनसा परः) इनके मनसे अधिक योग्य (कश्चन न अस्ति) कोई भी नहीं है ॥ १ ॥

भावार्थ— पराधीनता फैलानेवाले राक्षस अथवा असुर समुद्रके मध्यमें बहुत गहरे स्थानमें रहते हैं । वहाँसे उनको हटाता हूँ और मातृभूमिकी स्वाधीनता संपादन करनेवाले श्रेष्ठ देवी गुणोंसे युक्त अहिंसाशील सज्जनोंके लिए योग्य स्थान बनाता हूँ । क्योंकि इन सज्जनोंसे कोई दूसरा अधिक योग्य नहीं है ॥ १ ॥

मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर

दिति और अदिति

दिति और अदिति शब्दोंके अर्थ विशेष रीतिसे यहाँ देखने चाहिये । कोशोंमें इन शब्दोंके अर्थ निम्नलिखित प्रकार मिलते हैं—

(१) अदिति— स्वतन्त्रता, स्वातन्त्र्य, मर्यादा न रहना, असमर्थाद, असम्पिष्ट, सुखी, पवित्र, पूर्णत्व, वाणी, पृथ्वी, गौ, देवमाता इत्यादि अर्थ अदितिके हैं ।

(२) दिति— खण्डित, पराधीनता, मर्यादित, दुःखी, अपवित्र, अपूर्णत्व, राक्षसमाता ये अर्थ दितिके हैं ।

अदितिकी प्रजा 'देवता' है और दितिकी प्रजा 'राक्षस' है । यह सब महाभारतादि ग्रंथोंमें वर्णित हुआ हुआ विषय है । इस सूक्तमें (दितेः पुत्राणां) दितिके पुत्रोंका स्थान अर्थात् राक्षसोंका स्थान नष्ट करके देवोंको सुख देता हूँ, ऐसा परमेश्वर द्वारा कहा गया है । दितिके पुत्रोंका स्थान समुद्रमें गहरे स्थानमें है, यह एक उस स्थानके प्रवेश योग्य न होनेका संकेत है । वस्तुतः राक्षस जैसे समुद्रमें रहते हैं वैसे भूमिपर भी रहते हैं । भीतामें राक्षसोंके गुणोंका वर्णन इस प्रकार है—

वम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥

(भ. गी. १६।४)

' वम्भ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये राक्षसी गुण हैं । अर्थात् जो वम्भी, घनपत्नी, अभिसारी,

कोधी, कठोर और अज्ञानी अर्थात् बन्धसुक्त होनेका ज्ञान जिनको नहीं है, ऐसे लोग राक्षस होते हैं । ये ऐसे हैं इसी लिये इनके व्यवहारसे पारतन्त्र्य दुःख आदि फैलते हैं और जो इनकी सङ्गतमें आते हैं, वे भी पराधीन बनते हैं । इसी लिये मन्त्रमें कहा है कि, ऐसे दुष्टोंको मैं उखाड़ देता हूँ और देवोंका स्थान सुदृढ़ करता हूँ ।

अदितिके पुत्र देव हैं । परमेश्वर इनकी सहायता करता है । राक्षसोंको दूर करना भी इसीलिये है कि, यहाँ देव सुदृढ़ बनें । देवी गुण ये हैं—

' निर्भयता, पवित्रता, बन्धसुक्त होनेका ज्ञान, दान, इंद्रियदमन, यज्ञ, स्वाध्याय, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शान्ति, चुगली न करना, भूतोंपर दया, अलोभ, सदुता, बुरा कर्म करनेके लिये रुजा, तेजस्विता, क्षमा, धैर्य, शुद्धता, अमोह, प्रमण्ड न करना इत्यादि गुण देवोंके हैं । (भ. गी. १६।१-३) ये गुण जिनमें हैं वे देव हैं । देव ही स्वतन्त्रता-स्थापन करनेका कार्य करते हैं ।

परमेश्वर राक्षसवृत्तिवाले लोगोंका अन्तमें नाश करता है इसका कारण यही है कि, वे जगत्में पराधीनता और दुःख बढ़ाते हैं । और वह देवीवृत्तिवालोंकी सहायता इसीलिये करता है कि, वे देव जगत्में स्वातन्त्र्य वृत्ति फैलाते हैं और सबको सुखी करनेमें दक्षचित्त रहते हैं । इसलिये मन्त्रमें कहा है कि (एजान् परः कश्चन नास्ति) इन देवोंसे श्रेष्ठ कोई नहीं है । इसीलिये ईश्वरकी सहायता इनकी मिलती है ।

कल्याण प्राप्त कर

[८ (९)]

(ऋषिः— उपरिब्रजवः । देवता— बृहस्पतिः ।)

भद्रादधि श्रेयः प्रेहि बृहस्पतिः पुरस्ता ते अस्तु ।

अथेममस्या वर आ पृथिव्या आरेशत्रं कणुहि सर्ववीरम्

॥ १ ॥

अर्थ— (भद्रात् अधि) सुखसे परे (श्रेयः प्रेहि) परम कल्याणको प्राप्त हो । (बृहस्पतिः ते पुरस्ता अस्तु) ज्ञानी तेरा मार्गदर्शक होवे । (अथ) और (अस्यः पृथिव्याः वरे) इस पृथ्वीके श्रेष्ठ स्थानमें (इमं सर्ववीरं) इस सब वीर समुदायको (आरे-शत्रुं कणुहि) शत्रुसे दूर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य ! तू सुख प्राप्त कर, परंतु सुखकी अपेक्षा जिससे तेरा परम कल्याण हो, उस मार्गका अवलम्बन कर और वह परम कल्याणकी अवस्था प्राप्त कर । इस पृथ्वीके ऊपर जो जो श्रेष्ठ राष्ट्र हैं, उनमें सब प्रकारके वीर पुरुष उत्पन्न हों, उनके शत्रु दूर हो जायें । अर्थात् सब राष्ट्रोंमें उत्तम शांति स्थापित होवे ॥ १ ॥

यहां 'भद्र' शब्द साधारण सुखके लिये प्रयुक्त हुआ है । यह शब्द यहां अभ्युदयका वाचक है । जगत्में सौत्तिक साधनोंसे जो सुख मिलता है वह साधारण सुख है । आदर, निद्रा, निर्भयता और मैथुन संबंधी जो सुख है वह साधारण है । इससे जो श्रेष्ठसुख है उसको 'श्रेयः' कहते हैं । मनुष्यको यह परम कल्याण प्राप्त करनेका मन करना चाहिये; इसके लिये ज्ञानी (बृहस्पति) पुरुषको गुरु मानकर उसकी आज्ञाके अनुसार चलना चाहिये । ज्ञान भी वही है कि जो (मोक्षे धीः) बन्धनसे छुटकारा पानेके लिये साधक हो । ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । इसका उद्देश्य यह है कि इस पृथ्वीपर जो जो राष्ट्र हैं, वे श्रेष्ठ राष्ट्र बनें, और सब स्त्रीपुरुष तेजस्वी वीरवृत्तिवाके निर्भय बनें और किसी स्थानपर उनके लिये शत्रु न रहें । मनुष्यको चाहिए कि वह ऐसी अवस्था जगत्में स्थिर करे ।

ईश्वरकी भक्ति

[९ (१०)]

(ऋषिः— उपरिब्रजवः । देवता— पूषा ।)

प्रपथे पथामजनिष्ट पूषा प्रपथे दिवः प्रपथे पृथिव्याः ।

उमे अभि प्रियतमे सधस्थे आ च परा च चरति प्रजानन्

॥ १ ॥

अर्थ— (पूषा) पोषक ईश्वर (दिवः प्रपथे) सुलोकके मार्गमें (पथाम् प्रपथे) अन्तरिक्षके विविध मार्गोंमें और (पृथिव्याः प्रपथे) पृथ्वीके ऊपरके मार्गमें (अजनिष्ट) प्रकट होता है । (उमे प्रियतमे सधस्थे अभि) दोनों उत्तम प्रिय स्थानोंमें (प्रजानन् आ च परा च चरति) सबको ठीक ठीक जानता हुआ समीप और दूर विचरता है ॥ १ ॥

भावार्थ— परमेश्वर इस त्रिलोकीके संपूर्ण स्थानोंमें उपस्थित है । वह सब सुखदायक स्थानोंको अथवा अवस्थाओंको जानता है और वह हम सबके पास भी है और दूर भी है ॥ १ ॥

पूषेमा आशा अनु वेदु सर्वाः सो अस्माँ अभयतमेन नेषत् ।

स्वस्तिदा आघृणिः सर्ववीरोऽप्रयुच्छन्पुर एतु प्रजानन् ॥ २ ॥

पूषन्तव व्रते वयं न रिष्येम कदा चन । स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ३ ॥

परि पूषा परस्ताद्वस्तं दधातु दक्षिणम् । पुनर्नो नष्टमाजतु सं नष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥

अर्थ— (पूषा सर्वाः इमाः आशाः अनुवेद) पोषणकर्ता देव सब इन विशाओंको यथावत् जानता है । (सः अस्मान् अभयतमेन नेषत्) वह हम सबको उत्तम निर्भयताके मार्गसे लेजाता है । वह (स्वस्ति-दा आघृणिः) कल्याण करनेवाला, तेजस्वी, (सर्ववीरः) सब प्रकारसे वीर, (प्रजानन्) सबको यथावत् जानता हुआ और (अप्रयुच्छन्) कभी प्रमाद न करनेवाला (पुरः एतु) हमारा जगुवा होवे ॥ २ ॥

हे (पूषन्) पोषक देव ! (वयं तव व्रते कदाचन न रिष्येम) हम तेरे व्रतमें रहनेसे कभी नष्ट नहीं होंगे । (इह ते स्तोतारः स्मसि) यहाँ तेरे गुणोंका गान करते हुए हम रहें ॥ ३ ॥

(पूषा परस्तात् दक्षिणं हस्तं परि दधातु) पोषकदेव अपना दायाँ हाथ हमें देवे । (नः नष्टं पुनः नः आजतु) हमारा विनष्ट हुआ पदार्थ पुनः हमें प्राप्त होवे । (नष्टेन सं गमेमहि) हम विनष्ट हुये पदार्थको पुनः प्राप्त करें ॥ ४ ॥

भावार्थ— यह सबका पोषण करता है और सबको यथावत् जानता है । वही हमको निर्भयताके मार्गसे ठीक प्रकार और सुरक्षित ले जाता है । वह हम सबका कल्याण करनेवाला, सबको तेज देनेवाला, सबमें वीरवृत्ति उत्पन्न करनेवाला, सबकी उत्थितिका मार्ग जाननेवाला, और कभी प्रमाद न करनेवाला है, वही हम सबका मार्गदर्शक होवे, अर्थात् हम सब उसको अपना मार्गदर्शक मानें ॥ २ ॥

इस ईश्वरके व्रतानुष्ठानमें यदि हम रहेंगे तो हम कभी विनाशको प्राप्त नहीं होंगे, इसलिये हम उसी ईश्वरके गुणगान करते हैं ॥ ३ ॥

यह पोषक ईश्वर अपना उत्तम सहारा हमें देवे । हमारे साधनोंमें जो विनष्ट हुआ हो, वह योग्य समयमें हमें पुनः प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

भक्तका विश्वास

भक्तका ऐसा विश्वास होना चाहिये कि, परमेश्वर (पूषा) सबका पोषणकर्ता है । सबकी पुष्टि उसीकी पोषकशक्तिसे हो रही है । वह ईश्वर सर्वत्र उपस्थित है यह दूसरा विश्वास होना चाहिये कि, कोई स्थान उससे रिक्त नहीं है । तीसरा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमारे सब बुरे भेद कर्मोंको यथावत् जानता है और वह जैसे हमारे पास है वैसे ही दूर भी है । चौथा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह ईश्वर ही हमें निर्भयता देकर उत्तमसे उत्तम मार्गसे ले जाता है और कभी बुरे मार्गको नहीं बताता । वह सबका कल्याण करता है और सबको प्रकाशित करता है । कभी प्रमाद नहीं करता और सबको उत्तम प्रकार चलता है ।

पाँचवाँ विश्वास ऐसा रखना चाहिये कि, उसके व्रतानुसार चलनेसे किसीका कभी नाश नहीं होगा । छठा विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, वह हमें उत्तम प्रकार सहारा देता रहता है, इसको ही उसके सहारेकी अपेक्षा करनी चाहिये । सातवाँ विश्वास ऐसा होना चाहिये कि, यदि किसी कारण हमारा कुछ नाश हो तो उसकी सहायतासे वह सब ठीक हो सकता है । ये विश्वास रखकर सब मनुष्योंको चाहिए कि, वे ईश्वरके गुणगान करें और उन गुणोंकी धारणा अपने अंदर करके अपनी उन्नति करें ।

सरस्वती

[१० (११)]

(ऋषिः— शौनकः । देवता— सरस्वती ।)

यस्ते स्तनः शशयुषो मयोभूर्यः सुस्रयुः सुहवो यः सुदत्रः ।

येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि सरस्वति तमिह वारवे कः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सरस्वति) सरस्वति ! (यः ते शशयुः स्तनः) जो तेरा शान्ति देनेवाला स्तन है और (यः मयोभूः यः सुस्रयुः) जो सुख देनेवाला, जो शुभ मनको देनेवाला, (यः सुहवः सुदत्रः) जो प्रार्थनीय और जो उत्तम पुष्टि देनेवाला है, (येन विश्वा वार्याणि पुष्यसि) जिससे तू सब वरणीय पदार्थोंकी पुष्टि करती है, (तं इह वारवे कः) उसको यहाँ हमारी पुष्टिके लिये हमारी ओर कर ॥ १ ॥

भावार्थ— सरस्वती देवी जगत्को सारवान् रस देती है, उसके स्तनमें पोषक वृद्ध है, वह सुख, शान्ति, सुमनस्कता, पुष्टि आदि देता है । इससे सबका ही पोषण होता है । हे देवी ! वह तुम्हारा पोषक गुण हमारी ओर कर, जिससे उत्तम रस पीकर हम सब पुष्ट हो जायें ॥ २ ॥

सरस्वती विद्या है । विद्याही सबका पोषण करती है, सबको शान्ति, सुख, सुमनस्कता और पुष्टि देती है । विद्या-सेही इसलोकमें और परलोकमें उत्तम गति प्राप्त होती है । इसलिये यह विद्या हरएकको अवश्य प्राप्त करनी चाहिये ।

मेघोंमें सरस्वती

[११ (१२)]

(ऋषिः— शौनकः । देवता— सरस्वती ।)

यस्तै पृथु स्तनयित्नुयं ऋष्वो दैवः केतुर्विश्वमाभूषतीदम् ।

मा नो वधीर्विद्युता देव सस्यं मोत वधी रश्मिभिः सूर्यस्य

॥ १ ॥

अर्थ— (यः ते पृथु स्तनयित्नुः) जो तेरा विस्तृत, गर्जना करनेवाला (ऋष्वः दैवः केतुः) प्रवाहित होने-वाला और दिव्य ध्वजके समान मार्गदर्शक चिह्न (इदं विश्वं आभूषति) इस जगत्को भूषित करता है, उस (विद्युता) बिजलीसे (नः मा वधीः) हमें मत मार । तथा हे देव ! (उत) और हमारा (सस्यं सूर्यस्य रश्मिभिः मा वधीः) खेत सूर्यकी किरणोंसे मत नष्ट कर ॥ १ ॥

भावार्थ— हे सरस्वती ! जो तेरा विस्तृत और गर्जना करनेवाला, स्वयं वृष्टिरूपसे प्रवाहित होनेवाला, जिसमें बिजलीकी चमक होती है और जो इस विश्वका भूषण होता है, वह मेघ अपनी बिजलीसे हमारा नाश न करे, परंतु ऐसा भी न हो कि, आकाशमें बादल न जायें, और सूर्यके तापसे हमारी सब खेती जल जावे । अर्थात् आकाशमें बादल जायें, मेघ बरसे और खेती उत्तम हो; परंतु मेघोंकी विद्युत्से किसीका नाश न होवे ॥ २ ॥

' सरस्वती ' का दूसरा अर्थ (सरः) रसवाली है । अर्थात् जल देनेवाली । वह जल अथवा रस मेघोंमें रहता है और वह हमारे धान्यादिकी पुष्टि करता है । पूर्वसूक्तमें ' विद्या ' अर्थ है और इसमें ' जल ' अर्थ है ।

राष्ट्रसभाकी अनुमति

[१२ (१३)]

(ऋषिः— शौनकः । देवता— सभा; १-२ सरस्वती; ३ इन्द्र; ४ मन्त्रोक्ताः ।)

सभा च मा समितिश्चावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविदाने ।

येनां संगच्छा उप मा स शिक्षाचारं वदानि पितरः सङ्गतेषु

॥ १ ॥

विद्य ते सभे नाम नरिष्टा नाम वा असि ।

ये ते के च सभासदस्ते मे सन्तु सवाचसः

॥ २ ॥

एषामहं समासीनानां वर्चो विज्ञानमा ददे ।

अस्याः सर्वस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु

॥ ३ ॥

यद् वो मनः परागतं यद् बुद्धमिह वेद वा ।

तद् व आ वर्तयामसि मयि वो रमतां मनः

॥ ४ ॥

अर्थ— (सभा च समितिः च) ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा ये दोनों (प्रजापतेः दुहितरौ) प्रजाका पालन करनेवाले राजाके द्वारा पुत्रीवत् पालनेके योग्य हैं और वे दोनों (संविदाने) परस्पर एकमत्य होती हुई (मा अवतां) मुझ राजाकी रक्षा करें। (येन संगच्छे) जिससे मैं मिलूँ (सः मा उपशिक्षात्) वह मुझे शिक्षा देवे। हे (पितरः) रक्षको! (संगतेषु चारु वदानि) सभाओंमें मैं उत्तम रीतिसे बोलूँ ॥ १ ॥

हे (सभे) सभे! (ते नाम विद्य) तेरा नाम हमें विदित है। (नरिष्टा नाम वै असि) 'नरिष्टा' अर्थात् अहिंसक वह तेरा नाम वा वश है। (ये के च ते सभासदः) जो कोई तेरे सभासद है (ते मे सवाचसः सन्तु) वे मुझ राजासे समताका भाषण करनेवाले हों ॥ २ ॥

(एषां समासीनानां) इन बैठे हुए सभासदोंसे (विज्ञानं वर्चः अहं आददे) विशेष ज्ञानरूपी तेज मैं—राजा—स्वीकार करता हूँ। (इन्द्र) इन्द्र! (अस्याः सर्वस्याः संसदः) इस सब सभाका (मा भगिनं कृणु) मुझे भागी कर ॥ ३ ॥

हे सभासदो! (वः यत् मनः परागतं) आपका जो मन दूर चला गया है, (यत् वा बुद्ध वा हृद् वा बलं) जो इसमें अधवा इस विषयमें बंधा हुआ है, (वः तत् आवर्तयामसि) आपके उस चिन्तको मैं पुनः लौटा डेता हूँ, अब आपका (मनः मयि रमतां) मन मेरे ऊपर रममाण होवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— ग्रामसमिति और राष्ट्रसभा राष्ट्रमें होनी चाहिये और राजाको उनका पुत्रीवत् पालन करना चाहिये। ये दोनों सभाएं एकमतसे राष्ट्रका कार्य करें और प्रचारजन करनेवाले राजाका पालन करें। राजा जिस सभासदसे राज्यशासन-विषयक संमति पूछे, वह सभासद योग्य संमति राजाको देवे। राजा तथा अन्य सभासद सभाओंमें सम्यतासे वादविवाद करें ॥ १ ॥

इन लोकसभाओंका नाम 'नरिष्टा' है, क्योंकि इनके होनेसे राजाका भी नाश नहीं होता और प्रजाका भी नाश नहीं होता है। इन सभाओंके जो सभासद हों, वे राजासे अपनी संमति निष्पक्षपातसे स्पष्ट शब्दोंमें कहें ॥ २ ॥

लोकसभाओंके सदस्योंसे राज्यशासनविषयक विशेष ज्ञान राजा प्राप्त करता है और तेजस्वी बनता है। अतः राजा ऐसी सभाओंसे राज्यशासनविषयक विज्ञानका भाग अवश्य प्राप्त करे और भाग्यवान् बने ॥ ३ ॥

लोकसभाका कार्य करनेके समय किसी सभासदका मन हृथर उधरके कार्यमें जाए तो उसको चाहिए कि, वह मनको वापस लाकर राज्यशासनके कार्यमें ही लगावे। सब सभासद राजा और उसके राज्यशासनके कार्यमें अपना मन लगावें ॥ ४ ॥

राष्ट्रसभाकी अनुमति

राज्यशासनमें लोकसंगति

ग्रामसभा

राज्यशासन चलानेके लिये एक ग्रामसभा होनी चाहिये। ग्रामके लोगोंद्वारा चुने हुए सदस्य इस ग्रामसभाका कार्य करें। ग्राममें जो जो कार्य आरोग्य, न्याय, शिक्षा, धर्मरक्षा, उद्योगवृद्धि आदिके विषयमें होंगे, उनको निभाना इस ग्रामसभाका कार्य है। यह ग्राम-सभा अपने कार्य करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र होगी, इसका अर्थ यह है कि, प्रत्येक ग्राम अथवा नगर पूर्ण स्वराज्यके अधिकारोंसे युक्त होगा।

जिस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी उन्नतिके कार्य करनेके लिये स्वतंत्र होता है, परंतु सार्वजनिक सर्वहितकारी कार्य करनेके लिये परतंत्र होता है; ठीक उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम या नगर अपनी सर्व प्रकारसे उन्नति साधन करनेके लिये पूर्ण स्वतंत्र है, परंतु सार्वदेशिक अथवा सार्वराष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंके लिये प्रत्येक ग्राम राष्ट्रीय नियमोंसे बंधा रहेगा।

राष्ट्रसभा

जैसे प्रत्येक ग्रामके लिये ग्रामसभा, नगरके लिये नगर-सभा होती है, उसी प्रकार प्रांतके लिये प्रांतसभा और राष्ट्रके लिये 'राष्ट्रीय महासभा' होती है और यह सब राष्ट्रका शासन करती है। ग्रामसभाका अधिकार ग्रामपर और राष्ट्रसभाका राष्ट्रपर होता है। येही दो सभाएं इस सूक्तमें कही हैं। ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासमिति इन दोनोंका वर्णन होनेसे बीचकी नगरसभा और प्रांतसभा आदि सब सभाओं का वर्णन हो चुका है, ऐसा समझना योग्य है। आदि और मन्त्रका ग्रहण करनेसे सब बीचमें स्थित अवस्थाओंका ग्रहण होजाता है। इस सार्वत्रिक नियमके अनुसार इन मंत्रोंमें ग्रामसभा और राष्ट्रसभाका वर्णन होनेसे बीचकी सब उपसभाओंका वर्णन हुआ है, ऐसा पाठक समझे।

जनसभाका अधिकार

इन प्रजाओंका अधिकार क्या है, यह एक विचारणीय प्रश्न है; इसका उत्तर इन मंत्रोंका विचार करनेसे ही मिल सकता है। प्रथम मंत्रमें कहा है कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ ॥ (मं० १)

'ग्रामसभा और राष्ट्रीय महासभा ये दोनों प्रजाका पालन करनेवाले राजाकी दो पुत्रियाँ हैं।' अर्थात् इन दोनों सभाओंका पिता राजा है और उसकी दो लड़कियाँ ये सभाएं हैं। यही उत्तर इनका अधिकार निश्चित करनेके लिये पर्याप्त है।

पिता पुत्रीका जनक है, परंतु उसका भोग करनेवाला नहीं। पुत्री पिताके अधिकारके नीचे हमेशा नहीं रहेगी, पुत्रीपर अधिकार किसी औरका होगा, पिताका नहीं। इसी प्रकार राजाकी आज्ञासे राष्ट्रसभा और ग्रामसभा स्थापित होती है, राजाकी अनुमतिसे इन सभाओंके सदस्य चुनने और सभाओंके चलानेके नियम बनते हैं, इसलिये राजाही इन सभाओंका पिता, जनक अथवा उत्पादक होता है। तथापि उत्पत्ति और रक्षा करनेकाही अधिकारी राजा है, वह उन सभाओंपर पक्षिके समान शासन नहीं चला सकता। राजा इन सभाओंका पिता या जनक है, परंतु पति अथवा शासक नहीं। लोकसभा राजाकी भोग्य नहीं। राजाके अधिकारसे भिन्न लोकसभाका अधिकार स्वतंत्र है, इसी उद्देश्यसे ठगठ मंत्रमें कहा है। कि—

सभा च समितिः च प्रजापतेः दुहितरौ । (मं० १)

'ये दोनों सभाएं प्रजापालक राजाकी दुहितारें हैं।' यहाँ दुहिता शब्द विशेष महत्त्वका है। श्रीमान् यास्काचार्यने इस शब्दकी व्युत्पत्ति इस प्रकार की है—

दुहिता दूरे हिता । (निह० १।१।४)

'जो दूर रहनेपर हितकारक होती है वही दुहिता है।' धर्मपत्नी पास रखने योग्य है, दुहिता या पुत्री दूर रखने-योग्य है। इस व्युत्पत्तिसे स्पष्ट हो जाता है, यह लोकसभा राजाकी दुहिता होनेके कारण ही उसके अधिकारसे बाहर रहती चाहिये। अर्थात् ये दोनों सभाएं स्वतंत्र हैं। राजाके नियंत्रणसे ये दोनों सभाएं बाहर हैं। यह लोकसभाका अधिकार है। लोकसभाके सभासद पूर्ण निर्भय हों, सत्यमत प्रदर्शन करनेके लिये उनको राजासे भयभीत होना नहीं चाहिये। पूर्ण निष्ठा होकर जो सत्य हो, वह उनको कहना चाहिये।

ये सभाएं (संविदाना-प्रेष्यमत्यं प्राप्ता) एकमतसे ही सब राष्ट्रका शासनव्यवहार करें। सब सदस्योंका एकमत न हो सकनेकी अवस्थामें बहुमतसे कार्य करना योग्य है। परंतु बहुमतसे कार्य करना आपत्कालही समझना चाहिये, क्योंकि वेदकी आज्ञा तो (संविदाना) एकमतसे अर्थात् सर्वसंसमितिसेही कार्य करनेकी है। लोकसभामें सब सदस्योंकी सर्वसंसमितिसे जो निर्णय होगा वह राजाके लिये भी बंधनकारक होगा। इतना महत्त्व लोकसभाकी सर्वसंसमतिके है। तथा यह निर्णय प्रजाके लिये भी बंधनकारक होगा।

राजाके पितर

राष्ट्रसमितिके सभासद् राजाके पितर हैं। इस सूक्तमें राजाने उनको, 'पितरः' करके संबोधन किया है देखिये—

चारु वदानि पितरः संगतेषु । (मं० १)

'हे पितरो ! अर्थात् हे राष्ट्रमहासभाके सब सदस्यो ! सभाओंमें मैं योग्य भाषण करूँ ।' अर्थात् सम्ब्यतासे युक्त भाषण करूँ । कभी नियमवाह्य मेश भाषण न हो । हे सभासदो ! सब सदस्य भी सदा इसी प्रकार सम्ब्यताके नियमोंके अनुकूल भाषण किया करें । इस मंत्रभागमें राजाने लोकसभाके सभासदोंके लिए 'पितरः' शब्द प्रयुक्त किया है । यह शब्द यहाँ देखनेयोग्य है ।

लोकसभा, अथवा राष्ट्रसमिति राजाकी पुत्रियाँ हैं यह ऊपर कहा है । अब यहाँ कहा जाता है कि, इन सभाओंके सदस्य राजाके 'पितर' हैं, यह कैसे हो सकता है ? इस प्रश्नका उत्तर इतना ही है कि यहाँ केवल वाह्य अर्थ लेना उचित नहीं है, यहाँ भाव और शब्दका मूलार्थ लेना चाहिये । पितर शब्दका अर्थ रक्षक है और उत्पादक भी है । दोनों अर्थ यहाँ लगते हैं । राजसभाके सभासद् राजाको चुनते और उसको राजगद्दीपर बिठलाते हैं, इसलिये वे उसके उत्पादक, जनक और वित्तके समान भी हैं । इसी प्रकार राजाके उचित व्यवहारके रहनेतक वे उसको राजगद्दीपर रखते हैं, और राजा अनुचित व्यवहार करने लग जाए, तो उसको हटाकर उसके स्थानपर सुयोग्य दूसरा राजा नियुक्त करते हैं, इसलिये वे राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके रक्षक भी हैं, अर्थात् सब प्रकारसे वे सदस्य राजाके पितर हैं ।

'पितृदेवो भव' पिताको देवताके समान मानकर उसका सम्मान कर, यह आज्ञा वेदानुकूल है । इसलिये राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रमहासभाके सदस्योंका सम्मान करे, उनका गौरव करे और कभी उनका अपमान न करे । राष्ट्रसभाका यह अधिकार है ।

राजाके शिक्षक

राष्ट्रसभाके सदस्य राजाके गुरु भी हैं । इस विषयमें प्रथम मंत्रका भाग देखने योग्य है—

येन संगच्छै, सः मा उगशिक्ताम् । (मं० १)

'हे गुरुजनो ! हे राष्ट्रसभाके सदस्यो ! तुममेंसे जिससे

मैं राष्ट्रशासनके कार्यमें समति पहुँचूँ, वह उस विषयमें अपनी समति देकर मुझे उत्तम योग्य शिक्षा देवे ।' अर्थात् राजाको योग्य शिक्षा देनेवाले उत्तम गुरु राष्ट्रसभाके सदस्य हैं । ये राजाके लिए गुरुस्थानीय हैं । 'आचार्यदेवो भव' अर्थात् गुरुजनोका संमान करना चाहिये, यह आज्ञा वैदिकधर्मकी है । इसके अनुसार वैदिकधर्मी राजाको उचित है कि, वह राष्ट्रसभाके सदस्योंका गौरव करे और उनसे पूर्ण आवर-के साथ बर्ताव करे । राष्ट्रसभाके सदस्योंका यह अधिकार है ।

सभासद् सत्यवादी हों

राजसभा अथवा किसी अन्य सभाके सभासद् (सत्या-खतः) समान भाषण करनेवाले अर्थात् जैसा देखा, जाना और अनुभव किया है वैसा ही सत्यसत्य बोलनेवाले हों । जो जैसा सत्य एकवार कहा हो, वैसा ही सत्य सभी प्रसंगोंपर कहनेवाले हों । उनमें बदल बदल करके 'हाँ' 'हाँ' मिलाने-वाले न हों । निर्भय होकर जो सत्य हो, वही राजासे कह दें । राजाका हित किस बातमें है, इसका विचार करके जो अपना मत हो, वह योग्य रीतिसे कह देनेमें किसीसे न डरें । यह सभासदोंका कर्तव्य है । (मं० २)

तेजप्रदाता और विज्ञानदाता

राजाका तेज राष्ट्रसभाके सदस्योंसे प्राप्त होता है । इस विषयमें तृतीय मंत्रका कथन देखने योग्य है—

एषां समासीनानां वर्चः विज्ञानं अहं आवदे ।

(मं० ३)

'राष्ट्रसभाके इन सदस्योंसे मैं राजा (वर्चः) तेज प्राप्त करता हूँ और (विज्ञानं) विशेष ज्ञान भी प्राप्त करता हूँ ।' यहाँ का विज्ञान राज्यशासन चलानेके विषयका विशेष ज्ञान ही है । प्रजाका हित क्या करनेसे हो सकता है, इस समय सबसे प्रथम कौनसी बात करनी चाहिये, इस समय प्रजाको कौनसे कष्ट हैं और उन कष्टोंको किस ढंगसे दूर करना चाहिये; इत्यादि विषयमें प्रजाके प्रतिनिधियोंकी योग्य समति योग्य समय पर राजाको मिली, और तदनुसार राजाने राज्यशासनका कार्य किया, तो सबका हित हो जाता है । यह विज्ञान राष्ट्रसभाके सदस्य राजाको देवें और राजा भी उनसे समति प्राप्त कर उचित शासनप्रबंध द्वारा सबका कल्याण करे ।

इस प्रकार प्रजा संमतिसे राज्यशासन करनेवाला राजा चिरकाल राज्यपर रह सकता है और बड़ा तेजस्वी हो सकता

हैं। इसके विरुद्ध जो राजा प्रजाके प्रतिनिधियोंकी संमति न मान कर, अपने मन चाहे अत्याचार प्रजापर करेगा, वह राजगद्दीसे हटाया जायगा। वेदकी संमति राज्यशासनके विषयमें यह है।

राजाका भाग्य

राजाका संपूर्ण भाग्य, ऐश्वर्य, अधिकार और सर्वस्व राष्ट्र-सभाकी अनुमतिसे ही होता है। अन्यथा राजा किसी कारण भी 'राजा' नहीं रह सकता। यह बात स्वयं राजा ही कहता है, देखिये—

अस्याः संसदः मां भगिनं कृणु ॥ (मं. ३)

'हस सभाका मुझे भागी कर।' अर्थात् इस सभाकी अनुमतिसे रहनेके कारण मैं भाग्यवान् बनूँ। मैं इस सभाकी अनुमतिका भागी बनूँगा, अर्थात् जो निश्चय सभा करेगी, वह मैं मानूँगा और वैसा कार्य करूँगा। मैं उसके विरुद्ध आचरण कदापि न करूँगा। इस प्रकार जो राजा आचरण करेगा, वह भाग्यवान् बन जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अर्थात् राजाका भाग्य प्रजाका रंजन करनेसे ही बढ़ता है, नहीं तो नहीं।

दत्तचित्त सभासद्

राष्ट्रसभाके, नगरसमितिके अथवा किसी सभाके सभासद् अपनी अपनी सभाके कार्यमें दत्तचित्त रहें। किसीका मन इधर किसीका उधर ऐसा न हो। सब अपना मन सभाके कार्यमें स्थिर रखकर सभाका कार्य अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर जहाँतक होसके वहाँतक निर्दोष बनावें। इसका उपदेश इस सूक्तमें निम्नलिखित प्रकार है।

यद् वो मनः परागतं यद् बद्धमिह येह वा।

तद्ध आवर्तयामसि ॥ (मं. ४)

'हे सभासदो ! यदि आपका मन दूर भाग गया हो, अथवा यहाँ ही इधर उधरके अन्यान्य बातोंमें लगा हो,

उसको मैं वापस लाता हूँ।' अर्थात् मन चंचल है, वह इधर उधर दौड़ता ही रहेगा। परंतु दृढनिश्चय करके उसको कर्तव्यकर्ममें स्थिर रखना चाहिये। और अपनी संपूर्ण शक्ति लगा कर अपना कर्तव्य जहाँतक हो सके वहाँतक निर्दोष बनानेका यत्न करना चाहिये। हरएक सभासद् यदि अपने मनको कहीं और ही कार्यमें लगावेगा, तो सभा करनेका प्रयोजन कदापि सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिये हरएक सभासद्का कर्तव्य है कि, वह अपना मन सभाके कार्यमें लगावे और अपनी पूरी शक्ति लगाकर सभाका कार्य निर्दोष करनेके लिये अपनी पराकाष्ठा करे। इस मंत्रभागमें सभासदोंका कर्तव्य कहा है। सभाके सभासद् इसका अवश्य विचार करें।

नरिष्टा सभा

इस सूक्तके द्वितीय मंत्रमें सभाका नाम 'नरिष्टा' कहा है। 'नरिष्टा' के दो अर्थ हैं। एक (नरैः इष्टा) नर अर्थात् नेता मनुष्योंको जो इष्ट है, प्रिय है अथवा नेता जिसको चाहते हैं। सभाको मनुष्य चाहते हैं क्योंकि, इस सभा द्वारा ही जनताके कष्ट राजाको विवित हो जाते हैं और तत्पश्चात् राजा उनको दूर कर सकता है। इस प्रकार सभाके होनेसे जनताका सुख बढ़ सकता है, इसलिये जनता सभाओंको पसंद करती है।

'नरिष्टा' शब्दका दूसरा अर्थ है (न-रिष्टा) अर्थात् जो किसीका नाश नहीं करती और जिसका नाश कोई नहीं कर सकता। सभाके कारण प्रजाका नाश नहीं होता और जनमतके अनुसार चलनेवाले राजाकी भी रक्षा हो जाती है, इसलिये राजाका भी नाश नहीं होता। इसी प्रकार जनता स्वयं राष्ट्रसभाका नाश नहीं करना चाहती और राजाका अधिकार ही नहीं है कि, जो इस राष्ट्रसभाका नाश कर सके। इसीलिये सब प्रकार यह सभा 'अविनाशक' है।

इस सूक्तमें इस प्रकार वैदिक राज्यशासनके कुछ सिद्धांत कहे हैं।

शशुके तेजका काश

[१३ (१४)]

(ऋषिः— अथर्व द्विषो वषोऽर्तुकामः । देवता— सोमः ।)

यथा सूर्यो नक्षत्राणामुद्यस्तेजोऽस्याददे ।

एवा स्त्रीणां च पुंसां च द्विषतां वर्च आ ददे

॥ १ ॥

यावन्तो मा सपत्नानामायन्तं प्रतिपश्यथ ।

उद्यन्सूर्य इव सुप्तानां द्विषतां वर्च आ ददे

॥ २ ॥

अर्थ— (यथा उद्यन् सूर्यः) जैसे उदय होता हुआ सूर्य (नक्षत्राणां तेजांसि आददे) तारोंके प्रकाशोंको हर लेता है, (एवा द्विषतां स्त्रीणां च पुंसां च) उसी प्रकार द्वेष करनेवाले स्त्रियों और पुरुषोंका (वर्चः आददे) तेज मैं हर लेता हूँ ॥ १ ॥

(सपत्नानां यावन्तः) शत्रुओंमेंसे जिसने (मां आयन्तं प्रतिपश्यत) मुझे जाते हुए देखते हैं, उन (द्विषतां वर्चः आददे) शत्रुओंका तेज मैं उसी प्रकार खींच लेता हूँ । जिस प्रकार (उद्यन् सूर्यः सुप्तानां इव) उदय होता हुआ सूर्य सोते हुएोंका तेज हर लेता है ॥ २ ॥

भावार्थ— शत्रु स्त्री हो अथवा पुरुष हो, वह सोता हो अथवा जागता हो, जो कोई शत्रुता करता है उसकी अपेक्षा अपना तेज बढ़ाया चाहिये ॥ १-२ ॥

शशुका तेज घटाना

इस सूक्तमें शशुका तेज घटानेका उपाय कहा है । पाठक इसका उत्तम मनन करे । नक्षत्र और सूर्यकी उपमासे यह विषय कहा है । जिस प्रकार सूर्यके उदय होनेके पूर्व नक्षत्र चमकते रहते हैं, परंतु सूर्यके उदय होसे ही नक्षत्रोंका तेज हलका हो जाता है । इसमें नक्षत्रोंका तेज घटानेके लिये सूर्य कोई यत्न नहीं करता है, अपितु सूर्य अपना तेज बढ़ाता है जिससे आपही आप नक्षत्रोंका तेज घटता है । इसी प्रकार द्वेष करनेवालोंका विचार न करते हुए, अपना तेज बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । जो शत्रुके तेजको घटानेका यत्न करेंगे वे फसेंगे, परन्तु जो सूर्यके समान अपना तेज बढ़ानेका यत्न करेंगे उनका शत्रुवध होगा । शत्रुका विचार करनेके समय ' सूर्य और नक्षत्रोंका दृष्टान्त ' पाठक ध्यानमें धारण करे । इससे पाठकोंको बड़ा लाभ जायगा कि, शत्रुका तेज घटानेके लिये हमें क्या करना चाहिये । शत्रुकी शक्तिसे कई गुनी अधिक शक्ति हमें प्राप्त करनी चाहिये, जिससे शत्रुकी शक्ति स्वयं बट जायगी और वह स्वयं नीचे खूब जायगा ।

उपासना

[१४ (१५)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सविता ।)

अभि त्वं देवं सवितारं ओण्योः कविकेतुम् ।

अर्चामि सत्यसर्वं रत्नधामभि प्रियं मतिम्

॥ १ ॥

अर्थ— (ओण्योः सवितारं) रक्षा करनेवाले शुद्धोक्त और पृथ्वीलोकके (सवितारं) उत्पादक सूर्य, जो (कवि-कृतं) ज्ञानी और कर्मकर्ता है, (सत्य-सर्वं रत्नधाम) सत्यका प्रेरक और रमणीयताका धारक है और जो (प्रियं मति) प्रिय और मननीय है, (त्वं देवं अभि अर्चामि) उस देवकी मैं पूजा करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— संपूर्ण जगत्की रक्षा करनेवाला, सत्यका उत्पादक, ज्ञानी, जगत्कर्ता, सत्यका प्रेरक, रमणीय पदार्थोंका धारणकर्ता, सबका धारा, सबके द्वारा ध्यान करने योग्य जो सविता देव है, उसकी मैं उपासना करता हूँ ॥ १ ॥

५ (अथर्व. सू. मा. को. ७)

ऊर्ध्वा यस्यामतिर्मा अदिद्युत्सवीमनि ।

हिरण्यपाणिरमिमीत सुकतुः कृपात्स्वः ।

॥ २ ॥

सावीर्हि देव प्रथमाय पित्रे वर्ष्माणमस्मै वरिमाणमस्मै ।

अथास्मभ्यं सवितर्वायाणि दिवोदिव आ सुवा भूरि पश्वः ।

॥ ३ ॥

दमूना देवः सविता वरेण्यो दधद्रत्नं दध्वं पितृभ्य आयूंषि ।

पिवात्सोमं ममददेनमिष्टे परिज्मा चित्क्रमते अस्य धर्मणि

॥ ४ ॥

अर्थ— (यस्य अमतिः माः) जिसका अपरिमित तेज (सवीमनि ऊर्ध्वा अदिद्युत्) उसकी आशामें रहकर ऊपर फैलता हुआ सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह (सुकतुः हिरण्यपाणिः) उत्तम कर्म करनेवाला तेजही जिसका हस्त है, ऐसा यह देव (कृपात् स्वः अमिमीत) अपनी शक्तिसे प्रकाशको निर्माण करता है ॥ २ ॥

हे (देव) देव ! तू (प्रथमाय पित्रे हि सावीः) पहिले पालकके लिये ही इसको उत्पन्न करता है । और (अस्मै वर्ष्माणं) इसको देह (अस्मै वरिमाणं) इसको श्रेष्ठता, हे (सवितः) सविता देव ! (अथ अस्मभ्यं वायाणि) और हमारे लिये बहुत वरणीय पदार्थ, (भूरि पश्वः) बहुत पशु आदि सब (दिवः दिवः आसुव) प्रतिदिन प्रदान कर ॥ ३ ॥

हे (देव) देव ! तू (सविता वरेण्यः) सबका प्रेरक, श्रेष्ठ, और (दमूनाः) शमदमयुक्त मनवाला है । तू (पितृभ्यः रत्नं दध्वं आयूंषि) पिताओंको रत्न, बल और आयु (दध्वत्) धारण कराता रहा है । (अस्य धर्मणि सोमं पिवात्) इसीके धर्मशासनमें सोमरसरूपी अन्न लेते हैं । वह (एनं ममदत्) इसको आनंदित करता है । (परिज्मा इष्टं चित् क्रमते) वह गतिमान् इष्ट स्थानके प्रति संचार करता है ॥ ४ ॥

भावार्थ— जिसकी शक्ति अपरिमित है, जिसकी आशामें रहकर उसीका तेज सर्वत्र फैलता है, जो उत्तम कार्य करता है और तेजकी किरणें ही उसके हाथ हैं, वह अपनी शक्तिसे आत्मतेज फैलाता है ॥ २ ॥

इस देवने, जो प्रारंभमें मनुष्य जन्मे थे, उनके लिये सब कुछ आवश्यक पदार्थ उत्पन्न किये थे । इन मनुष्योंके लिये देह, श्रेष्ठता आदि वही देता है । वही हमारे लिये बहुत पदार्थ, पशु आदि सब प्रतिदिन देगा ॥ ३ ॥

यह देव सबका प्रेरक, सबसे श्रेष्ठ, मानसिक शक्तियोंका दमन करनेवाला है । इसीने पूर्वकालके मनुष्योंको धन बल और आयु दी थी । इसीकी शक्तिसे प्रभावित हुई वनस्पतियाँ मनुष्यादि प्राणियोंको अन्नरस देकर पुष्ट करती हैं । इसीसे सबको आनंद मिलता है । यह देव सर्वत्र अप्रतिबद्ध रीतिसे संचार करता है ॥ ४ ॥

उपास्य देवका यह वर्णन स्पष्ट है । अतः इसका विशेष स्पष्टीकरण आवश्यक नहीं है । द्विजोंके गायत्री मंत्रका जो देवता है, वही 'सविता' देवता इसका है और गायत्री मंत्रके 'देव, सविता, वरेण्य,' इत्यादि शब्द जैसेके जैसे ही इस सूक्तमें हैं, मानो गायत्री मंत्रका ही अधिक स्पष्टीकरण इस सूक्तमें है । यदि पाठक गायत्रीमंत्रके साथ इस सूक्तकी तुलना करके देखेंगे, तो उनको अर्थज्ञानके विषयमें बहुत लाभ हो सकता है ।

उपासना

[१५ (१६)]

(ऋषिः— सृगुः । देवता— सविता ।)

तां सवितः सत्यसर्वा सुचित्रामाहं वृणे सुमति विश्ववाराम् ।
यामस्य कण्वो अदुहत्प्रपीना सदसंधारां महिषो भगाय

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सविताः) उत्पादक प्रभो ! (अहं सत्यसर्वा) मैं सत्यकी प्रेरणा करनेवाली, (सुचित्रां विश्ववारां तां सुमति) विलक्षण, सबकी रक्षा करनेवाली उस उत्तम बुद्धिको (आवृणे) स्वीकार करता हूँ, (यां सदसंधारां प्रपीनां) जिस सदसंधाराओंसे पुष्ट करनेवाली शक्तिको (अस्य भगाय) अपने भाग्यके लिये (महिषः कण्वः अदुहत्) बलवान् ज्ञानी बोझन करता है, प्राप्त करता है ॥ १ ॥

भावार्थ— जिस शक्तिको ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं और श्रेष्ठ बनते हैं, उस सत्यप्रेरक, विलक्षण शक्तिवाली, सबकी रक्षा करनेवाली, उत्तम मति रूप बुद्धि शक्तिको मैं स्वीकार करता हूँ ॥ १ ॥

गायत्री मंत्रमें कहा है कि, (धियो यो नः प्रचोदयात्) अपनी बुद्धियोंको सवितादेव चेतना देता है। वही वर्णन अथ्य शब्दोंसे यहाँ है। गायत्रीमंत्रमें ' धी, धियः ' शब्द है, उसके बदले यहाँ ' सुमति ' शब्द है। पूर्व सूक्तके समान ही यह मंत्र गायत्री मंत्रका ही आशय विशेष स्पष्ट करता है।

हे देव ! सौभाग्यके लिये हमें बढाओ

[१६ (१७)]

(ऋषिः— सृगुः । देवता— सविता ।)

बृहस्पते सवितर्वर्षयेनं ज्योतयेनं महते सौमगाय ।
संशितं चित्संतरं सं शिशाधि विश्व एनमनु मदन्तु देवाः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (बृहस्पते सविताः) ज्ञानपते, हे उत्पादक देव ! (एनं वर्षय) इसको बढा, (एनं महते सौमगाय ज्योतय) इसको महान् सौभाग्यके लिये प्रकाशित कर । (संशितं सं-तरं चित् संशिशाधि) पढिले ही तीक्ष्ण बुद्धिवालेको और अधिक उत्तम बनानेके लिये शिक्षासे युक्त कर । (विश्वे देवाः एनं अनु मदन्तु) सब देवता इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी देव ! हम सब मनुष्योंको बढाओ, हमें महान् ऐश्वर्य प्राप्त करनेके लिये अपना प्रकाश अर्पित करो। हममें जो पढिलेसे तेजस्वी लोग हैं, उनको और अधिक तेजस्वी बनानेके लिये उत्तम शिक्षा प्राप्त होवे और दैवी शक्तियोंकी सहायता सबको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

पृथ्वी, आप, तेज, वायु, सूर्य वनस्पति आदि देवताओंकी सहायता हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो और उनकी शक्ति प्राप्त करके अपनी उन्नतिका साधन करें और ऐश्वर्यके भागी हम बनें। ईश्वर ऐसी परिस्थितिमें हमें रखे कि, जहाँ हमें उन्नति करनेके कार्यमें किसीका विरोध न होवे और हम अखंड उन्नतिका साधन कर सकें।

धन और सद्बुद्धि की प्रार्थना

[१७ (१८)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— धाता, सविता ।)

धाता दधातु नो रयिमीशानो जगत्स्पतिः । स नः पूर्णेन यच्छतु ॥ १ ॥

धाता दधातु दाशुषे प्राचीं जीवातुमक्षिताम् ।

वयं देवस्य धीमहि सुमति विश्वराधसः ॥ २ ॥

धाता विश्वा वार्या दधातु प्रजाकामाय दाशुषे ह्यमण ।

तस्मै देवा अमृतं सं व्ययन्तु विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ ३ ॥

धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः ।

त्वष्टा विष्णुः प्रजया संरराणो यजमानाय द्रविणं दधातु ॥ ४ ॥

अर्थ— (धाता जगतः पतिः ईशानः) धारणकर्ता, जगत्का स्वामी, ईश्वर (नः रयि दधातु) हमें धन देवे । (सः नः पूर्णेन यच्छतु) वह हमें पूर्ण रीतिसे देवे ॥ १ ॥

(धाता दाशुषे) धारणकर्ता ईश्वर दाताके लिये (प्राचीं अक्षितां जीवातुं दधातु) प्राप्त करनेयोग्य अक्षय जीवनशक्ति देवे । (वयं विश्वराधसः देवस्य सुमति) हम संपूर्ण धर्मोंके स्वामी ईश्वरकी सुमति (धीमहि) ध्यान करते हैं ॥ २ ॥

(धाता) धारक ईश्वर (प्रजाकामाय दाशुषे) प्रजाकी इच्छा करनेवाले दाताके लिये (दुरोणे विश्वा वार्या) उसके घरमें संपूर्ण वरणीय पदार्थोंको (दधातु) स्थापित करे । (विश्वे देवाः) सब देव, (सजोषाः अदितिः) प्रीति-युक्त अनंत देवी शक्ति, तथा (देवाः) अन्य ज्ञानी (तस्मै अमृतं सं व्ययन्तु) उसके लिये अमृत प्रदान करें ॥ ३ ॥

(धाता रातिः सविता) धारक, दाता, उत्पादक, (निधिपतिः प्रजापतिः अग्निः) निधिका पालक, प्रजा-रक्षक, प्रकाशरूप देव (नः इदं जुषन्तां) हमारी इस प्रार्थनाको सुने । तथा (प्रजया संरराणः त्वष्टा विष्णुः) प्रजाके साथ ध्यानमें रहनेवाला सूक्ष्म पदार्थोंको बनानेवाला व्यापक देव (यजमानाय द्रविणं दधातु) यज्ञकर्ताकी धन देवे ॥ ४ ॥

भावार्थ— जगत्का धारण और पालन करनेवाला ईश्वर हमें पूर्ण रीतिसे विपुल धन देवे । वह हमें दीर्घ जीवनकी शक्ति देवे । हम उसकी सुमति (धीमहि) ध्यान करते हैं । संतानकी इच्छा करनेवाले दाताको उसके घरमें—गृहस्थके घरमें—रहने योग्य सब पदार्थ प्राप्त हों । सब देव दाताको अमरत्वकी प्राप्ति करावें । सब जगत्का धारक, धनदाता, संपूर्ण विश्वा उत्पादक, संसाररूपी खजानेका रक्षक, सबका पालक, एक प्रकाश स्वरूप देव है, वह हमें सब प्रकारका सुख देवे । सब सूक्ष्मसे सूक्ष्म पदार्थोंका निर्माता, व्यापक देव उत्पादकको धनादि पदार्थ देवे ॥ १-४ ॥

यह प्रार्थना सुबोध है अतः स्मृतीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

स्वर्गासे अन्न

[१८ (१९)]

(ऋषिः— भधर्वा । देवता— पृथिवी, पर्जन्यः ।)

प्र नमस्व पृथिवि भिन्द्हीष्टदं दिव्यं नमः ।

उन्दो दिव्यस्य नो धातरीशानो वि ध्या दतिम्

॥ १ ॥

न घंस्तताप न हिमो जघान प्र नमतां पृथिवी जीरदानुः ।

आपश्चिदस्मै घृतमित्क्षरन्ति यत्र सदुमित्तत्र भद्रम्

॥ २ ॥

अर्थ— (पृथिवि) हे पृथिवि ! तू हमारे शत्रुओंको (प्रनमस्व) उत्तम प्रकारसे नष्ट कर । हे (धातः) धारक देव ! तू (ईशानः) हमारा ईश्वर है इस लिये (इष्टं दिव्यं नमः भिन्धि) इस दिव्य भेषको छिन्नभिन्न कर और (दिव्यस्य उन्दः दतिं विष्य) दिव्य जलके भरे बरानको खोल दे ॥ १ ॥

(घनं न तताप) उष्णता करनेवाला सूर्य नहीं तपाता, (हिमः न जघान) हिम भी पीछित नहीं करता । (जीरदानुः पृथिवी प्र नमतां) अन्न देनेवाली पृथ्वी चूर्ण की जावे । (आपः चित् अस्मै) जल इसके लिये (घृतं इत् क्षरन्ति) घी जैसा बहता है, (यत्र सोमः) जहाँ सोमादि औषधियाँ उत्पन्न होती हैं, (तत्र सदं इत् भद्रं) वहाँ सदाही कल्याण होता है ॥ २ ॥

भूमि हल आदि चलाकर अच्छी प्रकार तैयार की जावे । इसके बाद ईश्वरकी प्रार्थना की जावे कि, वह उत्तम प्रकार जल बरसाकर हमारी खेती उत्तम होनेमें सहायता देवे । बहुत गर्मी न पड़े, न बहुत पाला पड़े, भूमिकी उत्तम प्रकार तैयारी की जावे, खेतीको पानी घी जैसा दिया जावे, अर्थात् न अधिक और न बहुत कम । इस प्रकार खेती करनेसे बहुत उत्तम वनस्पतियाँ उत्पन्न होती हैं और सब प्राणियोंका कल्याण होता है ।

प्रजाकी पुष्टि

[१९ (२०)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— प्रजापतिः ।)

प्रजापतिर्जनयति प्रजा इमा धाता दधातु सुमनस्यमानः ।

संजानानाः संमनसः सयोनयो मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु

॥ १ ॥

अर्थ— (प्रजापतिः इमाः प्रजाः जनयति) प्रजापालक परमेश्वर इन सब प्रजाओंको उत्पन्न करता है, और (सुमनस्यमानः धाता दधातु) वही उत्तम मनवाला, धारक देव इनका धारक देव इनको धारण करता है । इससे प्रजाएँ (संजानानाः) ज्ञान प्राप्त करके एक मतसे कार्य करनेवाली, (संमनसः) एक विचारवाली और (सयोनयः) एक कारणसे बंधी हो कर रहती हैं । इन प्रजाओंमें रहनेवाले (मयि) मुझे (पुष्टपतिः पुष्टं दधातु) पुष्टिकी देनेवाला ईश्वर पुष्टि देवे ॥ १ ॥

प्रजाकी पुष्टि अर्थात् प्रजाकी शक्तिके बढ़नेका उपाय इस सूक्तमें कहा है, इसके नियम निम्नलिखित हैं—

- १ सब प्रजाजन एक ईश्वरको मानें और उसी एक देवको सबका उत्पादक समझें ।
- २ उसी ईश्वरकी शक्तिसे सबकी धारणा होती है ऐसा मानें और उसीको कर्ता धर्ता और इर्षा समझें ।
- ३ (संजानानाः) सब प्रजाजन उत्तम ज्ञानसे युक्त हों और एकमतसे अपना कार्य करें ।
- ४ (संमनसः) उत्तम शुभसंस्कार युक्त मनवाले होकर एक विचारसे उन्नतिकी कार्य करते जायें ।
- ५ (सयोनयः) एक कारणका ज्ञान करके सबको एक कार्यमें संघटित करें । अपने संघ बनायें और संघके नियमोंके बाहर कोई न जावे ।

इस प्रकार संघटना करनेवाले लोगोंको प्रजापोषक ईश्वर सब प्रकारकी पुष्टि देता है ।

अनुमति

[२० (२१)]

(ऋषिः—अथर्वी । देवता—अनुमतिः ।)

अन्वद्य नोऽनुमतिर्यज्ञं देवेषु मन्यताम् ।

अग्निश्च हव्यवाहनो भवतां दाशुषे मम

॥ १ ॥

अन्विदमनुमते त्वं मंससे शं च नस्कृषि ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि ररास्व नः

॥ २ ॥

अनु मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रुयिमक्षीयमाणम् ।

तस्य वयं हेडसि मापि भूम सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम

॥ ३ ॥

अर्थ—(अद्य नः अनुमतिः) आज हमारी अनुमति (देवेषु यज्ञं अनुमन्यतां) देवता लोगोंके सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे । (हव्यवाहनः अग्निः) हवनीय पदार्थोंको ले जानेवाला अग्नि (मम दाशुषे भवतां) हमारे दाताके लिये अनुकूल होवे ॥ १ ॥

हे (अनुमते) अनुकूल बुद्धे ! (त्वं ह्वं अनुमंससे) तू इस कार्यके लिये अनुमति देती है । (नः च नः शं) हमारा कल्याण कर । (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किये हुए पदार्थको स्वीकार कर । हे देवि ! (नः प्रजां ररास्व) हमें उत्तम संतान दे ॥ २ ॥

(अनुमन्यमानः) अनुमोदन करनेवाला (अक्षीयमाणं प्रजावन्तं धनं अनुमन्यतां) क्षीण न होनेवाले प्रजा-युक्त धन प्राप्त करनेके लिये अनुमति देवे । (तस्य हेडसि वयं मा अपि भूम) उसके क्रोधमें हम क्षीण न हों । (अस्य सुमृडीके सुमतौ स्याम) इसके सुख और सुमतिमें हम रहें ॥ ३ ॥

भावार्थ— आज ही हमारी बुद्धि सत्कर्म करनेके लिये अनुकूल होवे और अग्नि आविर्की अनुकूलता हमें प्राप्त होवे ॥ १ ॥

अनुकूल मति होनेसे ही यह सब कार्य होता है, इसलिये हमारी अनुमतिसे ऐसे कार्य हों, कि जो हमारा कल्याण करनेवाले हों हम जो दान करते हैं वह सत्कर्ममें लगे और हमें उत्तम संतान प्राप्त होवे ॥ २ ॥

क्षीण न होनेवाला धन और उत्तम प्रजा प्राप्त होनेके लिये जैसा सत्कर्म करना चाहिये वैसा करनेमें हमारी मति अनुकूल होवे । अर्थात् सच्चा उत्तम सुख देनेवाली सुमति हमारे पास होवे ! और हम कभी क्रोधमें आकर सुमतिके विरुद्ध कार्य न करें ॥ ३ ॥

यत्ते नाम सुहवं सुप्रणीतेऽनुमते अनुमतं सुदानु ।

तेना नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रुषि नो धेहि सुभगे सुवीरम् ॥ ४ ॥

एवं यज्ञमनुमतिर्जगाम सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै सुजातम् ।

भद्रा ह्यस्याः प्रमतिर्वभूव सेमं यज्ञमवतु देवगोपा ॥ ५ ॥

अनुमतिः सर्वमिदं बभूव यत्तिष्ठति चरति यद् च विश्वमेजति ।

तस्यांस्ते देवि सुमतौ स्यामानुमते अनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे (सु-प्र-णीते अनुमते) उत्तम प्रकारसे ले जानेवाली अनुमति ! हे (विश्ववारे) सबके द्वारा स्वीकार किए जाने योग्य ! (यत् ते सुदानु सुहवं अनुमतं नाम) जो तेरा उत्तम दानशील, उत्तम त्यागमय, अनुमतियुक्त यज्ञ है, (तेनः नः यज्ञं पिपृहि) उसने हमारे सत्कर्मको पूर्ण कर । हे (सुभगे) लौभाग्यवाली ! (न सुवीरं रुषि धेहि) उत्तम वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ ४ ॥

(एवं सुजातं यज्ञं) इस प्रसिद्ध सत्कर्मके प्रति (अनुमतिः सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै आजगाम) अनुमति उत्तम स्थान बनानेके लिये और उत्तम वीरता उत्पन्न होनेके लिये आई है । (अस्याः प्रमतिः भद्रा बभूव) इसकी श्रेष्ठ बुद्धि कल्याण करनेवाली हो गई है । (सा देवगोपा हमं यज्ञं आ अवतु) वह देवोंद्वारा रक्षित हुई सुमति सब प्रकारसे इस सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

(यत् तिष्ठति) जो स्थिर है, (यत् चरति) जो चलता है, (यत् च विश्वं एजति) जो सबको चला रहा है, (एवं सर्वं अनुमतिः बभूव) वह यह सब अनुमति ही है । हे (देवि) देवि ! (तस्याः ते सुमतौ स्याम) उस तेरी सुमतिमें हम रहें । हे (अनुमते) अनुमति ! (नः हि अनुमंससे) हमें तू अनुमति देती रह ॥ ६ ॥

भावार्थ— उत्तम नीति और सुमतिका यज्ञ बड़ा है और उसमें दान, त्याग आदि श्रेष्ठ गुण हैं । इन गुणोंसे युक्त हमारे सत्कर्म हों और हमें वीरोंसे युक्त धन मिले ॥ ४ ॥

सुमतिवृत्त सत्कर्मके लिये हमारी अनुकूलमति होवे, और उससे हमें उत्तम वीरत्व और उत्तम कार्यक्षेत्र प्राप्त हों । ऐसी जो सद्बुद्धि होती है वही कल्याण करती है । वह देवोंसे रक्षित होनेवाली बुद्धि हमारे द्वारा चलाये सत्कर्मकी रक्षा करे ॥ ५ ॥

जो स्थिर और चर पदार्थ हैं और जो उनकी चाकस शक्ति है, वह सब अनुमतिसे ही बने हैं । यह अनुमति हमारे अनुकूल रहे अर्थात् हमसे प्रतिकूल बर्ताव न करावे और हमें सदा सत्कर्म करनेकी ही प्रेरणा करती रहे ॥ ६ ॥

अनुमति ।

अनुमतिकी शक्ति

‘ अनुकूल बुद्धि ’ को ही ‘ अनुमति ’ कहते हैं, जगत्में जो कुछ भी हो रहा है वह अनुकूल मतिसे ही हो रहा है । और छोड़ी करता है वह अपनी अनुमतिसे करता है, योगी योगाभ्यास करता है वह अपनी अनुमतिसे ही करता है और देशभक्त स्वराज्ययुद्धमें संग्रहित होकर अपना स्थिर कटघात है वह भी अपनी अनुमतिसे ही कटवाता है । तात्पर्य यह है कि, जो जो मनुष्य जो कुछ कार्य, बुरा या भला, दितकारी

या भक्षितकारी, देशोद्धारक या देशघातक करता है वह सब अपनी अनुमतिसे ही निश्चित करके करता है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है—

यत् तिष्ठति, चरति, यत् उ च विश्वमेजति,
एवं सर्वं अनुमतिः बभूव ॥ (मं. १)

‘ जो स्थिर है, जो चंचल है, और जो सबको चलाता है, वह सब अनुमतिसे ही होता है । ’ यह मंत्र छोटे कार्यसे बड़े विश्वव्यापक कार्यतक व्यापनेवाले तत्त्वको बता रहा है ।

जो स्थिर जगत्की व्यवस्था है, जो चर जगत्का प्रबंध है और जो इस सब स्थिरचर जगत्को चलाता है वह सब विश्वका कार्य परमेश्वर अपनी अनुमतिसे करता है। यह संपूर्ण जगत् जो चल रहा है वह परमेश्वरकी अनुमतिसे ही चल रहा है। यही तक अनुमतिकी शक्ति है। इसी प्रकार मनुष्य भी जो अनुकूल या प्रतिकूल कार्य करते हैं वह सब अपनी अनुमतिसे ही करते हैं। मनुष्य अपनी अनुमतिसे मरनेतक जो करता है वह सबका सब अपनी अनुमतिसे ही करता है, इतना अनुमतिका साम्राज्य सब जगत्में चल रहा है। इसी-लिये अपनी अनुमति अच्छे कार्योंके लिये ही होवे और बुरे कार्योंके लिये न होवे, ऐसी दक्षता धारण करना अत्यंत आवश्यक है। यह सूचना निम्नलिखित मंत्रभाग देते हैं—

देवेषु यज्ञं अनुमन्यताम् । (मं. १)

अनुमते ! त्वं अनुमंससे, नः शं कृधि । (मं. २)

वयं तस्य हेडसि मा अपि भूम । (मं. ३)

सुमृडीके सुमतौ स्याम । (मं. ३)

सुदानु सुहवं अनुमतं नाम । (मं. ४)

सुवीरं रयिं धेहि । (मं. ४)

सुमतौ स्याम । (मं. ६)

‘देवोंमें चलनेवाले सत्कर्मके लिये अनुमति हो, अर्थात् राज्योंके चलाये जातक कार्योंके लिये कदापि अनुमति न होवे। अनुमतिसे ही सब कार्य होते हैं, इसलिये ऐसे कार्योंके लिये अनुमति होवे कि, जिससे कल्याण हो। हम कभी क्रोधके लिये अपनी अनुमति न करें, किसीके क्रोधके लिये हम अनुकूल न हों। सबके सुख बढ़ानेके कार्योंमें और उत्तम बुद्धिके कार्योंमें हमारी अनुकूलमति हो, अर्थात् दुःख बढ़ानेवाले किसी कार्यके लिये हम अपनी अनुमति न दें। जिसमें दान होता है और त्याग होता है, परोपकार जिसमें है ऐसे कार्योंके लिये जो अनुमति होती है, वही यश बढ़ानेवाली होती है। अर्थात् जिसमें परोपकार नहीं, किसीका भला नहीं, बुराही बुरा है ऐसे कार्योंको अनुमति देनेसे अकीर्तिही होती है। सदा अनुमति ऐसे ही कार्योंके लिये रखनी चाहिये कि, जो कार्य वीरतायुक्त धन बढ़ानेवाले हों। भीरुता और नीचतासे, धन कमानेके कार्योंके लिये कभी कोई अपनी अनुमति न दें। सारांश यह है कि, सुमतिके लिये हमारी अनुमति होवे, और दुर्मतिके लिये कदापि अनुमति न होवे।”

इस सूक्तमें जो विशेष महत्त्वके उपदेश हैं वे ये हैं। अनुमतिकी शक्ति बहुत बड़ी है, इसलिये उस अनुमतिको अच्छे

कार्योंमें ही लगाना योग्य है, अन्यथा हानि होगी। इस विषयमें सबसे पहिली आज्ञा यह है—

नः अनुमतिः देवेषु यज्ञं अथ अनुमन्यताम् । (मं. १)

‘हमारी अनुमति देवोंमें चलाये जानेवाले सत्कर्मके लिये आज्ञा अनुमोदन देवे।’ यहाँ कलका वायदा नहीं, शुभकर्म आज्ञा करना चाहिये, कलके लिये नहीं रखना चाहिये। जो सत्कर्म करता हो उसे आज्ञा ही शुरू करना चाहिये। सत्कर्मका लक्षण यह है कि (देवेषु यज्ञं) देवोंमें जो यज्ञ जैसे होता है, वह जैसे ही करनेके लिये अपनी अनुमति हो। देव कौनसा यज्ञ कर रहे हैं यह दृश्य है। जो दान देते हैं, प्रकाश देते हैं, परोपकार करते हैं वे देव हैं पृथिवी देवता हैं वह सबको आधार देती है, जल देवता हैं वह सबको शान्ति-सुख देनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, अग्नि देवता है वह शीतपीडितोंको गर्मी देकर सुख पहुंचाता है, सूर्य देवता सबको जीवन और प्रकाश देता है, वायु सबका प्राण बनकर सबको आयु प्रदान कर रहा है, चन्द्रमा स्वयं कष्ट भोग कर भी दूसरोंको शान्ति देनेमें तत्पर रहता है, इसी प्रकार अन्यान्य देवता अद्वितीय परोपकारमें लगे हुए हैं। यही देवताओंमें होनेवाला परोपकारमय यज्ञ है। ऐसे शुभ कर्मोंके लिये हमारी मति अनुकूल होवे। इन देवोंमें—

दाशुषे हव्यवाहनः अग्निः भवताम् । (मं. १)

“दानी पुरुषके लिये हव्यवाहक अग्नि आदर्श होवे।” अग्नि ही परोपकारका आदर्श है क्योंकि वह स्वयं जलता रहनेपर भी दूसरोंको सुख देनेके लिये प्रकाशित होता है, हिमपीडितोंको गर्मी देता है और अपनी ऊर्ध्वगति कायम रखता है। हरएक अवस्थामें अपनी उच्च गति स्थिर रखनेके कार्योंमें अग्निही एक श्रेष्ठ आदर्श है। (अग्नेः ऊर्ध्वज्वलनं), ‘उच्च दिशासे प्रकाशित होकर प्रगति करनेका आदर्श’ अग्निही सबको देता है। हरएक अपनी बुद्धिमें यह आदर्श सदा रखे। और कोई मनुष्य अपनी गति हीनदिशासे कदापि होने न दें। सूर्य भी अग्निरूप होनेके कारण सबसे उच्च स्थानपर रहता हुआ प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य भी उच्चसे उच्च अवस्था प्राप्त करें और प्रकाशित हों। कभी नीच अवस्थामें पड़कर दुःखी न हों, कभी अन्धकारके कीचटमें न फँसें। किस कार्यके लिए अनुमति देनी उचित है? इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग देखिये—

अक्षीयमाणं प्रजावन्तं रयिं अनुमन्यताम् । (मं. ३)

सुवीरं रयिं (अनुमन्यतां) । (मं. ४)

“ क्षीण न होनेवाला, प्रजापुत्र और वीरोंसे युक्त धन बढ़ानेवाले जो जो श्रेष्ठ कर्म हों ” उन कर्मोंको करनेकी अनुमति होनी चाहिये । अर्थात् कोई ऐसे कुछ व्यसन जिनमें धनका नाश हो वैसे काम करनेमें कदापि अनुमति नहीं होनी चाहिये । मनुष्यको क्या करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग मनन करने योग्य हैं—

सुक्षेत्रतायै सुवीरतायै अनुमतिः । (मं. ५)

“ अपना प्रदेश उत्तम बने और उसमें वीरभाव बढ़े, इन दो कार्योंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये । हरएक प्रकारका क्षेत्र (सु-क्षेत्र) उत्तमसे उत्तम क्षेत्र बने, हरएक ग्राम, नगर और प्रांत सुधरे, हरएक राष्ट्र सुधरे कर सबसे श्रेष्ठ बने इस कार्यके लिये प्रयत्न होने चाहिये और जिनसे यह सुधार हो, ऐसे कार्य करनेके लिये अनुमति देनी चाहिये ।

जिससे स्थान हीन हो, जिससे देशका देश हीन हो, ऐसे किसी कार्यके लिए अनुमति नहीं देनी चाहिये । इसी प्रकार अपने देशमें, नगर और ग्राममें, घरघरमें और व्यक्ति व्यक्तिमें उत्तम वीरता उत्पन्न होने योग्य श्रेष्ठ कर्मोंके लिये अपनी अनुमति देनी चाहिये । कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता चाहिये कि, जिससे अपने देशके किसी मनुष्यमें थोड़ी भी भीरुता उत्पन्न हो । ‘ अवीरताका ’ का नाश करनेकी वेदमें आज्ञा स्पष्ट है ।

सुमति हमेशा (देवगोपा) देवोंद्वारा रक्षित हुई मति होती है अर्थात् जो दुर्मति होती है वह राक्षसोंद्वारा रक्षित होती है । इसलिये अपनी मति राक्षसोंके आधीन करना किसीको भी योग्य नहीं है । देवोंद्वारा सुरक्षित हुई जो प्रमति और विशेष श्रेष्ठ बुद्धि होती है, वही ‘ भद्रा ’ अर्थात् सच्चा कल्याण करनेवाली होती है ।

आत्माकी उपासना

[२१ (२२)]

(ऋषिः— ऋषा । देवता— आत्मा ।)

समेत विश्वे वचसा पतिं दिव एको विमूर्तिथिर्जनानाम् ।

स पूर्वो नूतनमाविवास्तु चर्तनिरसु बाधुत एकमित्पुरु

॥ १ ॥

अर्थ— (विश्वे) तुम सब लोग (दिवः पतिं वचसा समेत) प्रकाशलोकके स्वामी आत्माको स्तुतिके वचनोंसे प्राप्त करो । वह (एकः जनानां विभूः अ-तिथिः) एक है, सब जनों अर्थात् प्राणियोंमें विभु है और उसकी जाने-जानेकी तिथि निश्चित नहीं है । (सः पूर्वः) वह सबसे पूर्व ही विद्यमान है, वह (नूतनं आविवास्तु) नूतन उत्पन्न शरीरोंमें भी बसता है । (स एको इत्) उस एकके प्रति (पुरु चर्तनिः) बहुत प्रकारके मार्ग (अनुवाधुते) पहुंचते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— सब लोग इकट्ठे हो कर प्रकाशके स्वामी आत्माकी अपने शब्दोंसे स्तुति करें । वह आत्मा एक है, और सब जनों तथा प्राणियोंके अन्दर विद्यमान है और उसकी जानेजानेकी तिथि निश्चित नहीं है । यद्यपि सबसे पूर्व वह विद्यमान था तथापि नूतनसे नूतन पदार्थोंमें भी वह रहता है । वह एकही है तथा अनेक प्रकारके मार्ग उसके पास पहुंचते हैं ॥ १ ॥

यह आत्मा एक ही है अर्थात् संपूर्ण विश्वमें एक ही है । वही स्वर्ग किंवा प्रकाशलोकका स्वामी है । हरएक मनुष्य इसके गुणोंका गान करे । यह अनेक उत्पन्न हुए पदार्थोंमें स्वामी (विभूः) विद्यमान है और (अतिथिः) इसके जानेजानेकी तिथि किसीको पता नहीं लगती, अथवा (अतिथिः) यह सतत प्रेरणा करता है, सतत गति दे रहा है, विश्वको सतत घुमा रहा है किंवा यह अतिथिवत् पूर्य है । यह सब जगत् (पूर्वः) पूर्व भी था, यह कभी नहीं था ऐसा नहीं, यह पुराण पुरुष होता हुआ भी नूतन शरीरोंमें, नूतनसे नूतन पदार्थोंमें रहता है । सर्वत्र व्याप्त होनेके कारण यह किसी स्थान-पर नहीं ऐसी बात नहीं, इसलिये पुरातन और नूतन सभी पदार्थोंमें रहता है । यह आत्मा यद्यपि एक है तथापि उसके पास

६ (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

पहुँचनेके मार्ग अनेक हैं । मनुष्य किसी भी मार्गसे जाए अन्तमें उसी एककी प्राप्ति होती है । कोई मार्ग दूरका हो या कोई समीपका हो, परंतु प्रत्येक मार्ग वहांतक पहुँचना है इसमें संदेह नहीं है ।

इस सूक्तका वर्णन परमात्माका और कुछ मर्यादासे जीवात्माका भी है । परमात्माका क्षेत्र बड़ा और जीवात्माका छोटा है और इस रीतिसे क्षेत्रोंकी न्यूनधिक मर्यादासे यह एकही वर्णन दोनोंका हो सकता है । जीवात्मापरक 'मतिधि' शब्द 'अनिश्चित तिथिवाला' इस अर्थमें होगा, और परमात्मापरक अर्थ होनेपर 'मतिमान्' इस अर्थमें होगा ।

आत्माका प्रकाश

[२२ (२३)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— सन्त्रोक्ता, ब्रह्मः ।)

अयं सहस्रमा नो दृशे कवीना मतिज्योतिर्विधर्मणि ।

॥ १ ॥

ब्रह्मः समीचीरुपसः समैरयन् ।

अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः

॥ २ ॥

अर्थ— (अयं) यह परमात्मा (वि-धर्मणि) विरुद्ध अथवा विविध धर्मवाले पदार्थोंकी संकीर्णतामें (नः कवीनां सहस्रं दृशे) हमारे ज्ञानियोंके हजारों प्रकारके दर्शनके लिये (मतिः ज्योतिः आ) उत्तम बुद्धि और ज्योतिरूप होता है ॥ १ ॥

यह (ब्रह्मः) बड़ा आत्मारूपी सूर्य (समीचीः अरेपसः) उत्तम रीतिसे चढ़नेवाली, निर्दोष (सचेतसः मन्युमत्तमाः) ज्ञान देनेवाली, उत्साह बढ़ानेवाली (उपसः) उपाकायकी किरणोंको (गोः स्वसरे चिते) इंद्रियोंके स्वसंचारके मार्गको चलानेके कार्यमें (समैरयन्) प्रेरित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— विरुद्ध गुण धर्मवाले पदार्थोंमें व्यापनेवाला एक परमात्मा है । वह ज्ञानियोंको उत्तम मार्ग हजारों रीतियोंसे बताता है और उनको उत्तम बुद्धि तथा ज्योति देता है ॥ १ ॥

यह परमात्मा एक बड़ा सूर्य ही है, उसकी ज्ञान देनेवाली किरणें अत्यंत निर्मल, उत्साह बढ़ानेवाली, प्रकाश देनेवाली, हमारे इंद्रियोंको संचारका मार्ग बतानेवाली हैं, अर्थात् उनसे शक्ति प्राप्त करके हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं ॥ २ ॥

इस सूक्तमें जगत्का भी वर्णन है और उसमें व्यापनेवाले परमात्माका भी वर्णन है और उसकी उपासना करनेवाले भक्तोंका भी वर्णन है ।

जगत्का वर्णन करनेवाला शब्द यह है— (विधर्मणि) विरुद्ध गुणधर्मवाला जगत् है, इसमें अग्नि उष्ण है और जल शीत है, पृथ्वी स्थिर है और वायु चंचल है, पृथ्वी आदि पदार्थ सावयव हैं तो आकाश निरवयव है । ऐसे विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंमें एक रस व्यापनेवाली यह आत्मा है । विरुद्ध गुणधर्मवाले पदार्थोंकी संगतिमें सदा रहनेपर भी इसके गुण धर्मोंमें बदल बदल नहीं होता । इसी प्रकार विरुद्ध गुणधर्मवाले लोगोंको अपने पास रखकर स्वयं उनके दुर्मियोंसे दूर रखकर अपने शुभगुणोंसे उनको प्रेरित करना चाहिये ।

जिस प्रकार परमात्मा सबको (मतिः ज्योतिः) सदबुद्धि और प्रकाश देता है, उसी प्रकार अपने पास जो ज्ञान हो वह अन्योको देना और अपने पास जितना प्रकाश हो उतना भेधेमें चढ़नेवाले दूसरे लोगोंको दिखलाना चाहिये ।

यह परमात्मा बड़ा है, उसकी किरणें निर्दोष हैं, यह मलहीन है, वह उत्साह देनेवाला है; इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि, वे उग्र बनें, निर्दोष बनें, शुद्ध और पवित्र बनें, उत्साही बनें और दूसरोंको उग्र, निर्दोष, शुद्ध, पवित्र और उत्साही बनावें । इस प्रकार आत्माके गुणोंका विचार करके वे गुण अपनेमें बढ़ाने चाहिये ।

विपत्तिको हटाना

[२३ (२४)]

(ऋषिः— यमः । देवता— दुःस्वप्ननाशनः ।)

दौर्घ्वज्ज्यं दौर्जीवित्यं रक्षो अम्बमराध्यः ।

दुर्गाग्नीः सर्वा दुर्वाचस्ता अस्मन्नाशयामसि

॥ १ ॥

अर्थ— (दौर्घ्वज्ज्यं) दुष्ट स्वप्नों का आना, (दौर्जीवित्यं) दुःखमय जीवन (रक्षः) हिंसकों का उपद्रव, (अम्बं) अभूति, दस्त्रिता, (अमराध्यः) विपत्तिके कष्ट, (दुर्गाग्नीः) बुरे नामों का उच्चारण करना, (सर्वाः दुर्वाचः) सब प्रकारके दुष्ट भाषण (ताः अस्मत् नाशयामसि) उन सबको हम अपने स्थानसे नष्ट करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— बुरे स्वप्न, कष्टका जीवन, हिंसकों का उपद्रव, विपत्ति, दारिद्र्य, दुष्टभाषण, गालियाँ देना आदि जो जो बुराईयाँ हममें हैं, उनको हम दूर करते हैं ॥ १ ॥

विपत्तियाँ अनेक प्रकारकी हैं, उनमें कुछ विपत्तियोंकी गणना इस स्थानपर की है । बुरे स्वप्न आना आदि विपत्ति तथा दुःखपूर्ण जीवनका अनुभव होना, ये विपत्तियाँ आरोग्य न रहनेसे होती हैं । आरोग्य उत्तम रीतिसे रखनेके लिये व्यायाम, योगासनोका अनुष्ठान, यमनियमपालन, प्राणायाम, योग्य आहारविहार आदि उपाय हैं । इनके योग्य रीतिसे करनेसे ये दो विपत्तियाँ दूर होती हैं । हिंसकों का उपद्रव दूर करनेके लिये अपने अंदर शूरता उत्पन्न करके शत्रुनाशके उस कार्यमें उस शक्तिको लगाना चाहिये । इससे राक्षसोंके आक्रमणसे हम अपना बचाव कर सकते हैं । (अम्बं) अभूति और (अमराध्यः) निर्धनता ये दो आर्थिक आपत्तियाँ उद्योगवृद्धि करने और बेकारी दूर करनेसे दूर होती हैं । मनुष्य आलसी न रहे, कुछ न कुछ उत्पादक काम धंदा करे और अपनी धनसंपत्ति सुयोग्य उपायोंसे बढ़ावे । इस प्रकार उद्योगवृद्धि करनेसे ये आर्थिक आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं । गाली देना, बुरा भाषण करना, बुरे शब्द उच्चारण करना आदि जो आपत्तियाँ हैं, उनको दूर करनेके लिये अपनी वाणीकी शुद्धि करनी चाहिये । अप शब्दोंका उच्चारण न करनेसे कुछ दिनोंके पश्चात् ये शब्द वाणीसे स्वयं दूर हो जाते हैं । इस प्रकार आत्मशुद्धि करनेका मार्ग इस सूक्तने बताया है ।

प्रजापालक

[२४ (२५)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— सविता ।)

यच्च इन्द्रो अखनद्यदग्निर्विश्वे देवा मरुतो यत्स्वर्काः ।

तदुस्मभ्यं सविता सत्यधर्मा प्रजापतिरनुमतिर्नि यच्छात्

॥ १ ॥

अर्थ— (यत्) जो (इन्द्रः, अग्निः, विश्वे देवाः) इन्द्र, अग्नि, विश्वेदेव, (स्वर्काः मरुत्) उत्तम तेजस्वी मरुत् इनमेंसे प्रत्येकने (नः अखनत्) हमारे लिये खोदा है (तत्) उस पदार्थको (सत्यधर्मा प्रजापतिः अनुमतिः सविता) सत्य धर्मवाला प्रजापालक अनुमति रखनेवाला सविता (नियच्छात्) देवे ॥ १ ॥

हम सब प्राणिमात्रके लिये त्रिद्युत्, अग्नि, पृथिवी आदि सब देव तथा विविध प्रकारके वायु जो लाभ देते हैं, वह लाभ हमें सूर्यसे प्राप्त होता है, परंतु उससे योग्य रीतिसे लाभ प्राप्त करना चाहिये । क्योंकि सच्चा प्रजापालक यही सूर्य है ।

व्यापक और श्रेष्ठ देव

[२५ (२६)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता— सविता ।)

ययोरोजसा स्कमिता रजांसि यौ वीर्यैर्वीरतमा शविष्ठा ।

यौ प्रत्येते अप्रतीतौ सहोभिर्विष्णुमगन्वरुणं पूर्वहृतिः ॥ १ ॥

यस्येदं प्रदिशि यद्विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शुचीभिः ।

पुरा देवस्य धर्मेणा सहोभिर्विष्णुमगन्वरुणं पूर्वहृतिः ॥ २ ॥

अर्थ— (ययोः ओजसा) जिन दोनोंके बलसे (रजांसि स्कमिता) लोक लोकान्तर स्थिर हुए हैं, (यौ वीर्यैः शविष्ठा वीरतमा) जो दो अपने पराक्रमोंसे बलवान् और अत्यंत शूर हैं, (यौ सहोभिः अप्रतीतौ प्रत्येते) जो अपने बलोंसे पीछे न हटते हुए आगे बढ़ते हैं । उन दोनों (विष्णुं वरुणं) विष्णु अर्थात् व्यापक देवके प्रति और वरुण अर्थात् श्रेष्ठ देवके प्रति (पूर्वहृतिः अगन्) सबसे प्रथम प्रार्थना करता हुआ प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यस्य प्रदिशि) जिसकी दिशा उपदिशाओंमें (इत् यत् विरोचते) यह जो प्रकाशित होता है (प्र चानति च) और उत्तम रीतिसे प्राण धारण करता है, (देवस्य धर्मेणा सहोभिः) इस देवके धर्म और बलोंसे (शुचीभिः विचष्टे च) तथा शक्तियोंसे देखता है, उस (विष्णुं वरुणं च पूर्वहृतिः अगन्) व्यापक और श्रेष्ठ देवको सबसे प्रथम प्रार्थना करनेवाला होकर प्राप्त करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— जिसने अपने बलसे इस त्रिलोकीको अपने स्थानमें स्थिर किया है, जो अपनी विविध शक्तियोंसे अत्यंत बलवान् और पराक्रमी हुआ है, जो कभी पीछे नहीं हटता परंतु आगे बढ़ता है, उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि वह सबसे श्रेष्ठ देव है ॥ १ ॥

जिसकी शक्तिसे दिशा और उपदिशाओंमें सर्वत्र प्रकाश फैल रहा है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणीमात्र प्राण धारण करते हैं, जिस देवके निज धर्मसे और बलोंसे सब प्राणी देखते और अनुभव करते हैं उस व्यापक और श्रेष्ठ देवकी मैं सबसे प्रथम प्रार्थना करता हूँ क्योंकि वह सबसे वरिष्ठ देव है ॥ २ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसकी व्याख्या करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमें दो देव भिन्न भिन्न हैं ऐसा मानकर वर्णन किया है, परंतु दूसरे ही मंत्रमें उन दोनोंको एक माना है और एकवचनी प्रयोग हुआ है । इससे ' विष्णु और वरुण ' इन दो शब्दोंसे एक अभिन्न देवताका ही वर्णन अभीष्ट है ऐसा दीखता है ।

सर्वव्यापक ईश्वर

[२६ (२७)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता— विष्णुः ।)

विष्णोर्लु कं प्रा वोचं वीर्याणि यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि ।

यो अस्कमायदुत्तरं सधस्य विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः ॥ १ ॥

अर्थ— (यः पार्थिवानि रजांसि विमुमे) जो पृथ्वीपरके लोकोंको विशेष रीतिसे निर्माण करता है । (यः उरुगायः) जो बहुत प्रकार प्रशंसित होता हुआ (त्रेधा विचक्रमाणः) तीन प्रकारसे पराक्रम करता हुआ । (उत्तरं सधस्य अस्कमायत्) उत्तर स्वर्ग्य प्रकाशस्थानको स्थिर करता है ऐसे उस (विष्णोः वीर्याणि) सर्वव्यापक ईश्वरके पराक्रमोंका (कं प्रावोचं लु) सुख बढ़ानेवाला वर्णन मैं करता हूँ ॥ १ ॥

भावार्थ— सर्वव्यापक परमेश्वरके पराक्रम बहुत हैं । जो अपना सुख बढ़ाना चाहते हैं वे उनका वर्णन करें, उनका गायन करें । उसी परमेश्वरने सब पार्थिव पदार्थोंका विशेष कुशलतासे निर्माण किया है । इसीलिये उसकी सर्वत्र बहुत प्रशंसा होती है । वह तीनों लोकोंमें तीन प्रकारका पराक्रम करता है और उसीने सबसे ऊपरका सुलोक बिना किसी आधारके स्थिर किया हुआ है ॥ १ ॥

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्याणि मृगो न भीमः कुंचरो गिरिष्ठाः

परावत आ जगम्यात् परस्याः

॥ २ ॥

यस्योरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ।

उरु विष्णो वि कृन्त्रायोरु क्षयाय नस्कृषि ।

घृतं घृतयोने पिव प्रप्र यज्ञपतिं तिर

॥ ३ ॥

इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा । समूढमस्य पांसुरे

॥ ४ ॥

त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाम्यः । इतो धर्माणि धारयन्

॥ ५ ॥

विष्णोः कर्माणि पश्यत् यतो व्रतानि पस्पशे । इन्द्रस्य युज्यः सखा

॥ ६ ॥

अर्थ— (तत् वीर्याणि) उस पराक्रमके कारण (विष्णुः स्तवते) वही व्यापक ईश्वर प्रशंसित होता है । वह (भीमः मृगः न) भयानक सिंहके समान (कु-चरः गिरि-ष्ठाः) पृथ्वीपर सर्वत्र संचार करनेवाला और गिरि गुहाओंमें रहनेवाला है । वह (परस्याः परावतः) दूरसे दूरके प्रदेशसे (आजगम्यात्) समीप आता है ॥ २ ॥

(यस्य उरुषु त्रिषु विक्रमणेषु) जिसके विशाल तीन विक्रमोंमें (विश्वा भुवनानि अधिक्षियन्ति) सब भुवन रहते हैं वह तू है (विष्णो, उरु विक्रमस्य) व्यापक देव ! विशेष विक्रम कर । (नः क्षयाय उरु कृषि) हमारे निवासके लिये विस्तृत स्थान दे । हे (घृतयोने, घृतं पिव) रसको उत्पन्न करनेवाले ! रसका पान कर और (यज्ञ-पतिं प्र प्र तिर) यज्ञकर्ताको दुःखसे पार करा ॥ ३ ॥

(विष्णुः इदं विचक्रमे) व्यापक देव इस जगत्में विक्रम कर रहा है, उसने (पदा त्रेधा निदधे) अपने पांवसे तीन प्रकारसे पद रखा है । (अस्य पांसुरे समूढं) इसका जो पांव बीचके लोकमें है वह गुप्त है ॥ ४ ॥

(अदाम्यः गोपा विष्णुः) न दबनेवाला, पालक और व्यापक देव (त्रीणि पदा विचक्रमे) तीन पावोंको इस जगत्में रखता है और (इतो धर्माणि धारयन्) वहांसे सब धर्मोंका धारण करता है ॥ ५ ॥

(विष्णोः कर्माणि पश्यत्) व्यापक देवके ये कार्य देखो । (यतो व्रतानि पस्पशे) जहांसे सब गुणधर्मोंको वह देखता है । (इन्द्रस्य युज्यः सखा) वह जीवात्माका योग्य मित्र है ॥ ६ ॥

भाषार्थ— इस परमेश्वरका गुणसंकीर्तन करनेसे उसके पराक्रमोंका ज्ञान प्राप्त होता है और उससे उसका महत्त्व अनुभव करना सुगम होता है । जैसे सिंह गिरिकंदराओंमें संचार करता है, और भूमिपर घूमता है, उसी प्रकार वह भी हृदयगुफाओंमें संचार करता है और इस लोकको व्याप्त करता है । वह दूरसे दूर रहनेपर भी भक्ति करनेपर समीपसे समीप आ जाता है ॥ २ ॥

पृथ्वी अन्तरिक्ष और सुलोक इन तीनों लोकोंमें इस ईश्वरके तीन पराक्रम दिखाई देते हैं । उन पराक्रमोंसे ही इन तीन लोकोंका अस्तित्व है । इसलिये उस प्रभुकी विशेष प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उत्तम और विस्तृत स्थान कार्य करनेके लिये अर्पण करे । हे प्रभो ! यजमान जो संतकर्म करता है उसका रस ग्रहण करके यजमानको इस दुःखसागरसे पार कर ॥ ३ ॥

व्यापक देवका कार्य इस त्रिलोकीमें देख, उसने अपने तीन पांव लोकोंमें रखकर वहांका कार्य किया है । पृथ्वीपर उसका कार्य दिखाई देता है, सुलोकमें भी वैसा ही अनुभवमें आता है । परंतु मध्यस्थानीय अन्तरिक्ष लोकमें उसका जो कार्य हो रहा है वह दिखाई नहीं देता ॥ ४ ॥

वह व्यापक देव किसीसे भी न दबनेवाला और सबकी रक्षा करनेवाला है । इन तीनों लोकोंमें अपने तीन पांव रखता है और वहांका सब कार्य करता है । यहींसे उसके सब गुणधर्म प्रकट होते हैं ॥ ५ ॥

हे लोगो ! इस सर्वव्यापक ईश्वरके ये चमत्कार देखो । इसके प्रभावसे उसके सब व्रत यथायोग्य रीतिसे चल रहे हैं । हर एक जीवका यह परमेश्वर एक उत्तम मित्र है ॥ ६ ॥

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुरातंतम् ॥ ७ ॥

दिवो विष्ण उत वा पृथिव्या महो विष्ण उरोरन्तरिक्षात् ।

हस्तौ पृणस्व बहुभिर्वसव्यैराप्रयच्छ दक्षिणादोत सव्यात् ॥ ८ ॥

अर्थ— सन्मुख (दिवि आतंतं चक्षुः इव) जैसे सुलोकमें फैले हुए चक्षुरूपी सूर्यको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसी प्रकार उस (विष्णोः तत् परमं पदं) व्यापक देवके उस परम स्थानको (सूरयः सदा पश्यन्ति) ज्ञानी जन सदा देखते हैं ॥ ७ ॥

हे (विष्णो) व्यापक देव ! (दिवः उत पृथिव्याः) सुलोक और पृथिवीसे तथा (महः उरोः अन्तरिक्षात्) महे विस्तृत अन्तरिक्षसे (बहुभिः वसव्यैः हस्तौ पृणस्व) बहुत धनोंसे अपने दोनों हाथ भर के और (दक्षिणात् उत सव्यात्) दायें तथा बायें हाथोंसे हमें (आ प्रयच्छ) प्रदान कर ॥ ८ ॥

भाषार्थ — जिस प्रकार सुलोकमें सूर्यको सब लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग सदा उसको देखते हैं । अर्थात् वह ईश्वर इस प्रकार उनको प्रत्यक्ष होता है ॥ ७ ॥

हे सर्वव्यापक प्रभो ! पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोकमेंसे बहुत धन व अपने हाथमें लेकर अपने दोनों हाथोंसे उस धनको हमें प्रदान कर ॥ ८ ॥

इस सूक्तमें सर्वव्यापक ईश्वरका वर्णन है । तीनों लोकोंमें जो विलक्षण चमत्कार दिखाई देते हैं, वे सब उसीकी शक्तिले हो रहे हैं । उसीने ये तीनों लोक रचे, उसीने इनको धारण किया और वही वहांका सब चमत्कार कर रहा है । यह सर्वव्यापक होनेपर भी साधारण लोगोंको वह प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता । परन्तु ज्ञानी लोगोंको वह वैसा ही प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि जैसे दो पहलूका सूर्य आकाशमें प्रत्यक्ष दिखाई देता है ।

मातृभाषा

[२७) २८)]

(ऋषिः— मेघातिथिः । देवता— इडा (मंत्रीका) ।)

इडेवासां अनु वस्तां वृतेन यस्याः पदे पुनते देवयन्तः ।

घृतपदी शकरी सोमपृष्ठा यज्ञमस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥

अर्थ— (इडा एव वृतेन अस्मान् अनुवस्तां) मातृभाषा ही नियमसे हमारे पाल अनुकूलतासे रहे, (यस्याः पदे देवयन्तः पुनते) जिसके पदपदमें देवताके समान आचरण करनेवाले पवित्र होते हैं । (घृतपदी) स्नेहयुक्त पदवाली, (शकरी) सामर्थ्यवती, (सोमपृष्ठा) कलाविधि जिसके पीछे होता है, ऐसी (वैश्वदेवी) सब देवोंका वर्णन करनेवाली वाणी (यज्ञ उप अस्थित) यज्ञके समीप स्थिर होवे ॥ १ ॥

मातृभाषासे हम कभी पराङ्मुख न हों, अनुकूलतासे मातृभाषाका उपयोग करनेकी अवस्थामें हम सदा रहें । देवता बननेकी इच्छा करनेवाले सज्जन इस मातृभाषाके पदपदके उच्चारणके समय अपनी पवित्रता होनेका अनुभव करते हैं । अर्थात् मातृभाषाको छोड़कर किसी अन्यभाषाका उच्चारण करनेकी आवश्यकता हो और उतने प्रमाणसे मातृभाषाका प्रतिबंध होने लग, तो वे मानते हैं कि पदपदमें अपवित्रता हो रही है । क्योंकि मातृभाषाका हर एक पद उच्चारण करनेवालेके रक्तके मातृ मंत्रके समान है । मातृभाषाके शब्दोंमें (घृत—पदी) घी भरा रहता है अर्थात् एक प्रकारका तेजस्वी स्नेह रहता है, जिसके कारण मातृभाषाका शब्दोच्चारण अन्तःकरणपर एक विलक्षण भाव उत्पन्न करता है । मातृभाषा (शकरी)

शक्तिमती भी होती है। परकीय भाषाका व्याख्यान श्रवण करनेसे सब उपस्थित स्त्रीपुरुषोंपर वैसी शक्तिका प्रभाव नहीं उभर सकता, जैसा मातृभाषाका व्याख्यान शक्ति प्रदान कर सकता है। मातृभाषाके पीछे (सोमकलानिधि) कलाओंकी निधि रहती है। सब हुनर इसके साथ रहते हैं इस कारण इसकी शक्ति बहुत ही बढ जाती है। यह (वैश्व+देवी= विश्वे देवाः) सब देवोंको स्थान देनेवाली होती है अर्थात् पृथ्वी, आप, नेत्र, वायु, सूर्य, चन्द्र, विष्णु आदि देवोंका गुण वर्णन-वैज्ञानिक पदार्थ विज्ञान—इस भाषामें रहनेसे मानों इसमें देवता रहती है। ऐसी देवी बलसे युक्त मातृभाषा हरएक सर्कसमें प्रयुक्त होवे। कभी अन्य भाषाके शब्द मातृभाषा बोलनेके समय प्रयुक्त न किये जायें। इस प्रकार इस सूक्तका एक एक शब्द मातृभाषाका गौरव वर्णन कर रहा है।

कल्याण

[२८ (२९)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता— वेदः ।)

वेदः स्वस्तिर्द्रुघणः स्वस्तिः परशुर्वेदिः परशुर्नः स्वस्ति ।

हविष्कृतो यज्ञिया यज्ञकामास्ते देवासो यज्ञमिमं जुषन्ताम्

॥ १ ॥

अर्थ— (वेदः स्वस्ति) ज्ञान कल्याण करनेवाला है। (द्रु-घणः स्वस्ति) लकड़ी काटनेकी कुल्हाटी कल्याण करनेवाली है। (परशुः) परशु कल्याण करनेवाला है। (वेदिः) यज्ञकी वेदि कल्याण करती है। (नः परशुः स्वस्ति) हमारा शस्त्र कल्याण करनेवाला (हविष्कृतः यज्ञियाः यज्ञकामाः) हवि बनानेवाले, पूजनीय और यज्ञ करनेकी इच्छा करनेवाले (ते देवासः) वे याज्ञक (इमं यज्ञं जुषन्तां) इस यज्ञका प्रेमसे सेवन करें ॥ १ ॥

ज्ञान, लकड़ीके हथियार, लकड़ी तोड़नेके कुल्हाड़े, शस्त्र काटनेका हथिया, समिधा तैलधार करनेका फरसा, वेदी, हवि, हवि तैलधार करनेवाले लोग, यज्ञ करनेवाले, यज्ञकी इच्छा करनेवाले ये सब कल्याण करनेवाले हैं। इसलिये इनके विषयमें उचित श्रद्धा धारण करनी चाहिये।

दो देवोंका सहवास

[२९ (३०)]

(ऋषिः— मेधातिथिः । देवता— अग्नाविष्णु ।)

अग्नाविष्णु महि तद्वो महित्वं पाथो घृतस्य गुह्यस्य नाम ।

दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमा चरण्यात्

॥ १ ॥

अर्थ— वे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु ! (वां तत् महि महित्वं नाम) तुम दोनोंका वह बड़ा महत्त्वपूर्ण यज्ञ है, जो तुम दोनों (गुह्यस्य घृतस्य पाथः) गुह्य घृतका पान करते हो। तथा (दमेदमे सप्त रत्ना दधानौ) प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको धारण करते हो और (वां जिह्वा घृतं प्रति आ चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा प्रत्येक यज्ञमें उस रसकी प्राप्त करती है ॥ १ ॥

भावार्थ— अग्नि और विष्णु ये दो देव एक स्थानमें रहते हैं, उन दोनोंकी बड़ी मारी महिमा है। वे दोनों गुप्त रीतिसे गुह्यमें बैठकर ऋषीका मक्षण करते हैं, प्रत्येक घरमें सात रत्नोंको स्थापित करते हैं और अपनी जिह्वासे गुह्य ऋषीका स्वाध लेते हैं ॥ १ ॥

अग्नाविष्णु महि धाम प्रियं वां वीथो घृतस्य गुह्यां जुषाणौ ।
दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ प्रति वां जिह्वा घृतमुचरण्यात् ॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्नाविष्णु) अग्नि और विष्णु ! (वां धाम महि प्रियं) आपका स्थान बड़ा प्रिय है । उसको (घृतस्य गुह्यां जुषाणौ वीथः) घीके गुह्य रसका सेवन करते हुए प्राप्त करते हो । (दमे दमे सुष्टुत्या वावृधानौ) प्रत्येक घरमें उत्तम स्तुतिसे वृत्तिकी प्राप्त होते हुए (वां जिह्वा घृतं प्रति उत् चरण्यात्) तुम दोनोंकी जिह्वा उस घृतको प्राप्त करती है ॥ २ ॥

भावार्थ— इन दोनोंका एक ही बड़ा भारी प्रिय स्थान है । ये दोनों घीके गुह्य रसका स्वाद लेते हैं । हर एक घरमें स्तुतिसे बढ़ते हैं और गुह्य घीके पास ही इनकी जिह्वा पहुँचती है ॥ २ ॥

दो देवोंका सहवास

इस सूक्तमें एक स्थानमें रहनेवाले दो देवोंका वर्णन है । एक अग्नि और दूसरा विष्णु हैं । ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमेश्वरका वर्णन इसके पूर्वके २६ वें सूक्तमें हो चुका है । ' विष्णु ' शब्दका दूसरा अर्थ ' सूर्य ' है, सूर्य भी बहुत ही बड़ा है और इस ग्रहमालाका आधार तथा कर्ता-धर्ता है उसकी अपेक्षा अग्नि बहुतही अल्प और छोटी है । सूर्यके साथ हमारे अग्निकी तुलना की जाय, तो दावानलके साथ चिनत्तारीकी ही कल्पना हो सकती है । अग्नि उत्पन्न होती है, अर्थात् इसका जन्म होता है यह बात हम देखते हैं, जन्मके बाद वह कुछ समय जलती रहती है और पश्चात् बुझ जाती है । ठीक यही बात जीवात्माके जन्म होने, उसकी आयुसमाप्तिके जीवित रहने और पश्चात् मरनेके साथ तुलना करके देखिये, तो पता लग जायगा । यदि यहाँ ' विष्णु ' शब्द द्वारा सर्वव्यापक परमात्माका ग्रहण किया जाने, तो ' अग्नि ' शब्दसे छोटे जीवात्माका ग्रहण किया जा सकता है । उत्पन्न होना, जीवित रहना और बुझ जाना ये तीनों बातें जैसी अग्निकी हैं वैसी ही जीवात्माकी हैं और उसके साथ सदा रहनेवाला विश्वव्यापक परमात्मा है । यही बात वेदमें अन्यत्र भी कही है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया
समानं वृक्षं परिपस्वजाते ॥

' दो सुंदर पंखवाले पक्षी साथ साथ रहते हैं, परस्पर मित्र हैं, ये दोनों एक ही वृक्षपर रहते हैं । ' (ऋ० १।१६।१२०)

यह जो दो पक्षी कहे हैं, उनमेंसे एक जीवात्मा है और दूसरा परमात्मा है । इसी प्रकार साथ रहनेवाले दो देव, एक अग्नि और दूसरा सूर्य, अथवा एक जीवात्मा और दूसरा

परमात्मा है । यहाँ अग्निका जीवात्माके किन गुणोंके साथ साधर्म्य है वह ऊपर कहा है । देवके साथ बारंबार संबंधित होनेके कारण पूर्वोक्त तीनों धर्म जीवात्माके ऊपर आरोपित होते हैं, क्योंकि जीवात्मा तो न जन्मता है और न मरता है । शरीरके ये धर्म उसपर लगाये जाते हैं । ये दोनों—

दमे दमे सप्त रत्ना वृधानौ (मं० १)

' घर घरमें सात रत्नोंको धारण करते हैं । ' ये सात रत्न यहाँ प्रत्येक जीवात्माके प्रत्येक घरमें हैं । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ और मन तथा बुद्धि ये सात रत्न हैं, इसीसे साधारणतः सब प्राणी और विशेषतः मनुष्य सुशोभित होते हैं । इनमें रस-णीयता है, ये मनुष्यके आभूषण हैं अतः ये रत्न ही हैं । जो जेवरोंमें पहने जाते हैं वे वस्तुतः रत्न नहीं हैं, आत्माके इन सात रत्नोंके ठीक रहने पर ही जेवर और भूषण शरीरको शोभा देते हैं, अन्यथा जेवरोंसे कोई शोभा नहीं होती । मनु-वेदमें कहा है—

सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे,

सप्त रक्षन्ति सदमप्रमादम् ।

सत्तापः स्वपतो लोकमीयुः० (यजु० ३४।५५)

' प्रत्येक शरीरमें सात ऋषि हैं, ये सात इस सभास्थानकी अर्थात् शरीरकी प्रमाद न करते हुए रक्षा करते हैं, ये सात नदियाँ सोनेवाले इस जीवात्माके लोकमें जाती हैं ' इत्यादि वर्णन भी इन्हीं इंद्रियोंका ही वर्णन है, सात रत्न, सात ऋषि, सात रक्षक, सात जलप्रवाह इत्यादि वर्णन इन्हीं जीवात्माकी सात शक्तियोंका है । जबतक यह जीवात्मारूपी अग्नि इस शरीररूपी हवन कुण्डमें जलता रहता है तबतक ये सात रत्न भी रहते हैं, जब यह बुझ जाता है, तब ये रत्न भी शोभा देना बंद कर देते हैं । ये दोनों अग्निर्वा—

गुह्यस्य घृतस्य पाथः । (मं १)

घृतस्य गुह्या जुषाणौ वीथः । (मं २)

वां जिह्वा घृतं प्रति आ (उत्) चरण्यात् ।

(मं० १-२)

‘ गुह्य ’ की पीते हैं । इनकी जिह्वा इस वीथी ओर जाती है । ‘ यह गुह्य घृत कौनसा है ? यह एक विचारणीय प्रश्न है । गुह्यमें जो होता है वह ‘ गुह्य ’ कहलाता है । यहां ‘ गुह्य ’ शब्दसे ‘ बुद्धि ’ अथवा ‘ अन्तःकरण ’ निराक्षित है । इसमें जो इंद्रियरूपी गौसे निचोड़े हुए वृक्षका बनाया हुआ वी होता है, वह गुह्य किंवा गुप्त वी है । यह वी इस बुद्धिमें अथवा हृदयकंदरामें रखा हुआ होता है और इसका ये गुप्त रीतिसे सेव्य करते हैं । यह बात अब पाठकोंको विरहित होगई होगी, कि इस रूपकका क्या तात्पर्य है ।

वां माहि प्रियं घाम । (मं० २)

‘ इनका स्थान बड़ा है और प्रिय है । ’ क्यों कि यहां

मेम भरा रहता है । सबको यह प्यारा है । सब इसकी ही प्राप्तिके लिये यत्न करते हैं । ऐसा इनका स्थान है । तथा-

दमेदमे सुष्टुत्या वावृधानौ । (मं० २)

‘ घर घरमें उत्तम स्तुतिसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं । ’ अर्थात् हरएक शरीरमें जहां जहां उत्तम ईश्वरकी स्तुति होती है, जहां उसके शुभ गुणोंका गायन होता है, वहां एक तो परमेश्वर भावकी वृद्धि होती है, और उन गुणोंकी धारणासे जीवात्माकी शक्ति बढ़ती है । यह जीवात्माकी वृद्धिका उपाय है ।

यहां शरीरके लिए ‘ दम ’ शब्द प्रयुक्त हुआ है । जिस शरीरमें इंद्रियोंका शमन होता है और मनोवृत्तियोंका दमन होता है उसका नाम ‘ दम ’ है । दो प्रकारके शरीर हैं । एकमें भोगवृत्ति बढ़ती है और दूसरेमें दमवृत्ति बढ़ती है । जिसमें दमवृत्ति बढ़ती है उसका नाम यहां ‘ दम ’ रखा है और इस दमसे ‘ सप्त रत्न ’ भी उत्तम तेजःपुंज स्थितिमें रहते हैं और वहीं आत्माकी शक्ति विकसित होती है ।

अञ्जन

[३० (३१)]

(अर्थः— भृग्वेगिराः । देवता— द्यावापृथिवी, मित्रा, ब्रह्मणस्पति, सविता च ।)

स्वाक्तं मे द्यावापृथिवी स्वाक्तं मित्रो अकरयम् ।

स्वाक्तं मे ब्रह्मणस्पतिः स्वाक्तं सविता करत्

॥ १ ॥

अर्थ— (द्यावापृथिवी मे सु-आकर्तं) धुलोक और पृथ्वीलोक मेरी आँखोंको उत्तम अञ्जनसे युक्त करें । (अयं मित्रः स्वाकर्तं अकः) यह मित्र मुझे अञ्जनसे युक्त करता है । (ब्रह्मणस्पतिः मे स्वाकर्तं) ज्ञानपति देवने मुझे उत्तम अञ्जनसे युक्त किया है । (सविता स्वाकर्तं करत्) सविताने भी मेरी आँखोंके लिये उत्तम अञ्जन दिया है ॥ १ ॥

आँखमें अञ्जन डालकर आँखोंका आरोग्य बढानेकी सूचना इस मंत्र द्वारा मिलती है । धुलोकसे पृथ्वीतक जो जो सुष्टव-मार्गत सूर्यादि पदार्थ हैं, उनका जो तेजस्वी रूप है, वसी तरह मेरी आँखें तेजस्वी बनें । यह इच्छा इस सूक्तमें स्पष्ट है । यह मंत्र ज्ञानाञ्जनका भी सूचक माना जा सकता है । जिससे दृष्टि शुद्ध होती है वह अञ्जन होता है, फिर वह साधारण अञ्जन हो, अथवा ज्ञानाञ्जन हो ।

अपनी रक्षा

[३१ (३२)]

(ऋषिः— भृगुमिराः । देवता— इन्द्रः ।)

इन्द्रोतिमिर्वहुलामिर्नो अथ यावच्छ्रेष्ठामिर्मघवन्शूर जिन्व ।
यो नो द्वेष्ट्यधरः सस्पर्दीष्ट यमुं द्विष्मस्तमुं प्राणो जहातु ॥ १ ॥

अर्थ—हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यावत् श्रेष्ठामिः बहुलामिः ऊतिभिः) अतिश्रेष्ठ विविध प्रकारकी रक्षाओंसे (अथः न जिन्व) आज हमें जीवित रख । हे (मघवन् शूर) धनवान् शूरवीर ! (यः नः द्वेष्टि) जो हमसे द्वेष करता है (सः अधरः पदीष्ट) वह नीचे गिर जावे । (यं उ द्विष्मः) जिससे हम द्वेष करते हैं (ते उ प्राणः जहातु) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १ ॥

भावार्थ— हे धनवान् और शूर प्रभो ! तुम्हारे जो अनेक प्रकारके अतिश्रेष्ठ रक्षाके साधन हैं, वे सब हमें प्राप्त हों और उनसे हमारी रक्षा होवे और हमारा जीवन उनकी सहायतासे सुखकर होवे । जो दुष्ट हमारी बिनाकारण निन्दा करता है, वह गिर जावे और जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं उसका जीवन ही समाप्त हो जावे ॥ १ ॥

हम परमेश्वरकी भक्ति करें और उसकी रक्षा प्राप्त करके सुरक्षित और स्वस्थ होकर आनन्दका उपभोग करें । परंतु जो दुष्ट मनुष्य हम सबसे द्वेष करता है और उस कारण जिस दुष्टसे हम सब द्वेष करते हैं, उसका नाश हो । दुष्टता और द्वेषका समूह नाश हो ।

दीर्घायुकी प्रार्थना

[३२ (३३)]

(ऋषिः— ऋषा । देवता— आयुः ।)

उप प्रियं पनिमत्तं युवानमाहुतीवृषम् ।
अगन्म बिभ्रतो नमो दीर्घमायुः कृणोतु मे ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ—(प्रियं पनिमत्तं) प्रिय, स्तुतिके योग्य, (युवानं आहुतीवृषम्) तरुण और आहुतियोंसे बढ़नेवाले अग्निके समीप (नमः बिभ्रतः उप अगन्म) अन्न भारण करते हुए हम प्राप्त होते हैं । वह (मे दीर्घ आयुः कृणोतु) मेरी दीर्घ आयु करे ॥ १ ॥

प्रतिदिन घर घरमें प्रज्वलित अग्निमें हुवन करनेसे और उसमें योग्य विहित द्रव्यमीय पदार्थोंका हुवन करनेसे गरवाओंकी आयु वृद्धिगत होती है ।

प्रजा, धन और दीर्घ आयु

[३३ (३४)]

(ऋषिः— ऋषिः । देवता— मन्त्रोक्ता ।)

सं मां सिञ्चन्तु मरुतः सं पूषा सं बृहस्पतिः ।

सं मायधमिः सिञ्चतु प्रजया च धनेन च दीर्घमायुः कुणोतु मे ॥ १ ॥

अर्थ— (मरुतः मां सं सिञ्चन्तु) मरुत मेरे ऊपर प्रजा और धनका सिंचन करें । (पूषा बृहस्पतिः सं सं) पूषा और बृहस्पति मेरे ऊपर सस्तीका उत्तम रीतिसे सिंचन करें । (अयं अग्निः प्रजया च धनेन च मां सं सिञ्चतु) यह अग्नि मेरे ऊपर प्रजा और धनका उत्तम सिंचन करे । और (मे आयुः दीर्घं कुणोतु) मेरी आयु दीर्घ करे ॥ १ ॥

देवताओंकी सहायतासे मुझे उत्तम संतान विपुल धन और दीर्घ आयु प्राप्त होवे । जिस प्रकार मेघसे पानी बरसता है वसी प्रकार मेरे ऊपर इनकी वृष्टि होवे । अर्थात् पर्याप्त प्रमाणमें ये मुझे प्राप्त हों । 'मरुत' वायु किंवा प्राण है । शुद्ध वायुसे प्राण बढ़वान् होकर वीरोगता और दीर्घायु प्राप्त हो सकती है । 'बृहस्पति' की सहायतासे ज्ञान और 'पूषा' की सहायतासे पुष्टि प्राप्त होगी । इसी प्रकार अग्नि शुद्धता करता है इसलिये इससे पवित्रता प्राप्त होगी और इन सबसे, प्रजा, धन और दीर्घ आयुकी वृद्धि होगी ।

निष्पाप होनेकी प्रार्थना

[३४ (३५)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— जातवेदाः ।)

अग्ने जातान्प्र पुंदा मे सपत्नान्प्रत्यजाताञ्जातवेदो नुदस्व ।

अधस्पदं कुणुष्व ये पृतन्यवोऽनागसस्ते वयमदितये स्याम ॥ १ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (मे जातान् सपत्नान् प्रणुद्व) मेरे उत्पन्न हुए शत्रुओंको दूर कर । हे (जातवेदः) ज्ञानके उत्पादक देव । (अजातान् प्रति नुदस्व) ऊपरसे शत्रु न होनेपर भी अंदर अंदरसे शत्रुता करनेवाले शत्रुओंको पृथक् कर । (ये पृतन्यवः अधस्पदं कुणुष्व) जो सेना लेकर हमपर चढ़ाई करते हैं उनको नीचे गिरा दे । (वयं अनागसः) हम सब निष्पाप हों और (अदितये स्याम) अदीनता अर्थात् स्वतंत्रताके लिये योग्य हों ॥ १ ॥

ज्ञानी, ज्ञानदाता प्रकाशमय देव हमारे सब शत्रुओंको हमसे दूर करे । शत्रु खुली रीतिसे शत्रुता करनेवाले हों अथवा गुप्त रीतिसे घात करनेवाले हों, सबके सब वे शत्रु दूर हों । जो सैन्य लेकर हमारे ऊपर चढ़ाई करते हैं, वे भी सब अपने स्वभावसे गिर अवें । हम निष्पाप बनें और दीनता हमसे दूर हो जाये । अदीनता, सम्पत्ता तथा स्वतंत्रता हमारे पास रहे ।

स्त्रीचिकित्सा

[३५ (३६)]

(अधिः— अथर्वा । देवता— जातवेदाः ।)

प्रान्यान्तसपत्नान्तसहसा सहस्व प्रत्यजातान् जातवेदो नुदस्व ।

इदं राष्ट्रं पिपृहि सौभगाय विश्व एनमनु मदन्तु देवाः

॥ १ ॥

इमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनीरुत ।

तासां ते सर्वासामहमश्मना विलमप्यधाम्

॥ २ ॥

परं योनेरवरं ते कुणोमि मा त्वा प्रजाभि भुन्मोत सूनुः ।

अस्वं त्वाप्रजसं कुणोम्यश्मानं ते अपिधानं कुणोमि

॥ ३ ॥

अर्थ— (अन्यान् सपत्नान् सहसा प्रसहस्व) दूसरी सौतोंको जल्से दबा दे । हे (जातवेदः) शानप्रकाशक ! (अजातान् प्रति नुदस्व) अभी न बने हुए परन्तु जागे होनेवाली सौतोंको दूर कर । (इदं राष्ट्रं सौभगाय पिपृहि) इस राष्ट्रको उत्तम समृद्धिके लिये परिपूर्ण कर । (विश्वे देवाः एनं अनुमदन्तु) सब देव इसका अनुमोदन करें ॥ १ ॥

(याः ते इमाः शतं हिराः) जो ये सौ नादियाँ हैं, (उत सहस्रं धमनीः) और हजारों धमनियाँ हैं, (ते तासां सर्वासां विलं) तेरी उन सब धमनियोंका छिद्र (अहं अश्मना अपि अधां) मैं पत्थरसे मन्द करता हूँ ॥ २ ॥

(ते योनेः परं) तेरे गर्भस्थानसे परे जो हैं उनको (अवरं कुणोमि) मैं समीप करता हूँ । जिससे (प्रजा उत सूनुः) संतान अथवा पुत्र (त्वा मा अभिभूत्) तुझे तिरस्कृत न करे । (त्वा अस्वं प्रजसं कुणोमि) तुझे असु-वाला अर्थात् प्राणवाला संतान करता हूँ । और (अश्मानं ते अपिधानं कुणोमि) पत्थर तेरा आवरण करता हूँ ॥ ३ ॥

स्त्रीचिकित्सा

इस सूक्तमें स्त्रीचिकित्साका विषय कहा है । विशेषकर योनिचिकित्साका महत्त्वपूर्ण विषय है । सूक्त अस्पष्ट है और समझनेमें बहुत कठिन है । अतः इसका योग्य स्पष्टीकरण हम कर नहीं सकते । योनिस्थानकी सैकड़ों नादियोंका छिद्र बंद करनेका विधान द्वितीय मंत्रमें है । अर्थात् स्त्रियोंके रक्त-स्रावके अथवा प्रमेह आदिके रोगको दूर करनेका तात्पर्य यहाँ प्रतीत होता है । रक्तस्रावको दूर करनेका साधन (अश्मा) पत्थर कहा है, यह किस जातिका पत्थर है इसकी खोज वैद्योंको करनी चाहिये । यह कोई ऐसा पत्थर होगा कि जिस के धावपर लगानेसे, वहाँसे होनेवाला रक्तप्रवाह बंद होता होगा और रोगीको आरोग्य प्राप्त होता होगा । तृतीयमंत्रमें भी इसी पत्थरका उल्लेख है । धावपर इस पत्थरको रक्तन

जैसा रखना है । यह विधान इसलिये होगा कि यदि किसी जावका रक्तप्रवाह एकबार लगानेसे बंद न होता हो तो उस-पर वह औषधिका पत्थर बहुत समय तक बांध देना उचित होगा ।

फिटकरीका पत्थर छोटे धावपर लगानेसे वहाँका रक्त-प्रवाह बंद होनेका अनुभव है । इसी प्रकारका यह कोई पत्थर होगा जो स्त्रियोंके योनिस्थानके रक्तप्रवाहको रोकने-वाला यहाँ कहा है ।

तृतीय मंत्रमें सन्तान न होनेवाली स्त्रीके योनिस्थान और गर्भाशयकी नादियों और धमनियोंका स्थान बढ़ा देनेका उल्लेख है । इस प्रकार स्थान बढ़ा देनेसे उस स्त्रीकी सन्तान होती है । स्त्री और पुरुष सन्तानें भी होती हैं । इस प्रकार

धर्मियोंका स्थान बदलने पर संतति उस माताका तिरस्कार न करती (प्रजा मा अभि भूत्) प्रजा अवका संतान द्वारा स्त्रीका तिरस्कार होनेका स्पष्ट अर्थ यह है कि उस स्त्री की संतान न होना । जो जिसका तिरस्कार करता है, वह उसके पास नहीं जाता । यहाँ सन्तान स्त्रीका तिरस्कार करती है, ऐसा कहनेसे उस स्त्रीकी सन्तान नहीं होती यह बात सिद्ध है । ऐसी वंध्या स्त्रीको (अस्-वं प्रजसं रुणोमि) प्राणवाली प्रजा करता हूँ । पूर्वोक्त प्रकार स्त्रीकी धर्मियोंका प्रवाह बदलनेसे वंध्या स्त्रीकी भी प्राणवाली प्रजा होती है । 'अस्' शब्द 'अस्-वन्', 'असु-वाद्' प्राणवाला इस

अर्थमें यहाँ है । यहाँ 'अस्' ऐसा भी पाठ है । पाठ माननेपर 'अलवान्' ऐसा अर्थ होगा ।

बंध्या दो प्रकारकी होती है, एककी सन्तान नहीं होती और दूसरीकी सन्तान होती है परंतु मर जाती है । इन दोनों प्रकारकी वंध्याओंका योनिस्थानकी नादियोंका कष्ट बढ़ देनेसे सन्तानोत्पत्ति करनेमें समर्थ होनेकी संभावना यहाँ कही है । वाञ्छित हस्तका विचार करें । यह शस्त्र प्रयोग करनेवाले कुशल डाक्टरोंका विषय है, इसलिये इस सूक्तपर विचार करना उनका कार्य है ।

पतिपत्नीका परस्पर प्रेम

[३६ (३७)]

(ऋषिः— मध्वर्षा । देवता— अग्नि ।)

अद्यौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समञ्जनम् ।

अन्तः कृणुष्व मां हृदि मनु इक्षौ सदासति

॥ १ ॥

अर्थ— (नौ अद्यौ मधुसंकाशे) हम दोनोंकी भाँखें मधुके समान मीठी हों । (नौ अनीकं समञ्जनम्) हम दोनोंकी भाँखके अग्रभाग उत्तम अन्नजनसे युक्त हों । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) अपने हृदयके अन्दर मुझे रख । (नौ मनः इह सह असति) हम दोनोंका मन सदा परस्पर साथ मिला रहे ॥ १ ॥

पतिपत्नीकी भाँखें परस्परका अवलोकन प्रेमकी मीठी दृष्टिसे करें । एकको देखनेसे दूसरेको आनन्दका अनुभव हो । कभी पतिपत्नीमें ऐसा भाव न हो कि जिसके कारण एकको देखनेसे दूसरेके मनमें क्रोध और द्वेषका भाव जाग उठे । दोनोंकी भाँखें, उत्तम अन्नजनसे शुद्ध, पवित्र और निर्वीर्य हों । किसीकी भी दृष्टिमें अविविधता न हो । भाँखकी पवित्रता साधारण अन्नजन करता है, उसी प्रकार ज्ञानसे भी दृष्टिकी पवित्रता होती है ।

पति अपने हृदयमें पत्नीको अच्छा स्थान दे, यहाँ धर्मपत्नीके सिवाय किसी दूसरी स्त्रीको स्थान न मिले । इसी प्रकार पत्नी भी अपने हृदयमें पतिको स्थान दे और कभी धर्मपतिके बिना दूसरे किसी पुरुषको यहाँ स्थान प्राप्त न हो । (हृदि मां अन्तः कृणुष्व) पतिपत्नी एक दूसरेको ही अपने हृदयमें स्थान दें ।

(मनः सह असति) पतिपत्नीका मन एक दूसरेके साथ मिला हुआ हो, कभी विभक्त न हो । इनमेंसे कोई एक व्यक्ति दूसरेके साथ न झगड़े और अपना मन किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न मिलावे ।

इस प्रकार पतिपत्नी रहें और गृहाश्रमका व्यवहार करें । इस मैत्रमें पतिपत्नीके गृहस्थाश्रमका सर्वोत्तम आदर्श बताया है ।

पत्नी पातके लिये कस बनावे

[३७ (३८)]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— त्रिशोका ।)

आमि त्वा मनुजातेन दधामि मम चाससा ।

यथासो मम केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन

॥ १ ॥

अर्थ— (मम मनुजातेन चाससा) अपने विचारके साथ बनावे गए वस्त्रसे (त्वा आमि दधामि) तुझे मैं बांध देती हूँ । (यथा केवलः मम असः) जिससे तू एक मात्र केवल मेरा पति होकर रहे और (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्य स्त्रियोंका नामतक देनेवाला न हो ॥ १ ॥

स्त्री अपने हाथसे सूत काते, चर्रा चलावे, सूत निर्माण करे और अपनी कुशलतापूर्वक निर्माण किये हुए कपड़ेसे पतिके पहिनेके वस्त्र निर्माण करे । पत्नीके द्वारा काते हुए सूतसे बने हुए वस्त्र पति पहने । सूत कातनेके समय पत्नी अपने आन्तरिक प्रेमके साथ सूत काते और पति भी ऐसा कपड़ा पहनता अपना वैभव माने । इस प्रकार परस्पर प्रेमका व्यवहार करनेसे धर्मपति भी दूसरी स्त्रीका नाम नहीं लेगा, और धर्मपत्नी भी दूसरे पुरुषका नाम नहीं लेगी । इस प्रकार दोनों गृहस्थाश्रमका आनन्द प्राप्त करते हुए सुखी हों ।

यह सूक्त भी गृहस्थी लोगोंको ध्यानमें धारण करने योग्य उपदेश दे रहा है ।

पातपत्नीका एकमत्त

[३८ (३९)]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— वनस्पतिः ।)

इदं खंनमि भेषजं मां पश्यमभिरोरुदम् । परायतो निवर्तनमायतः प्रतिनन्दनम् ॥ १ ॥

येनो निचक्र आसुरीन्द्रं देवेभ्यस्परि । तेना नि कुर्वे त्वामहं यथा तेऽसानि सुप्रिया ॥ २ ॥

अर्थ— मैं (इदं औषधं खंनमि) इस औषधि वनस्पतिको खोवती हूँ । यह औषधि (मां—पश्यं) मेरी ओर दृष्टि आकर्षित करनेवाला और (अभिरोरुदं) सब प्रकारसे दुर्वर्तनको रोकनेवाला, (परायतः निवर्तनं) कुमार्गमें दूर जानेवालेको भी वापस लानेवाला, और (आयतः प्रतिनन्दनं) संयममें रहनेवालेका आनन्द बढ़ानेवाला है ॥ १ ॥

(आसुरी) आसुरी नामक औषधिने (येन देवेभ्यः परि हन्त्रं नि चक्रे) जिस गुणके कारण देवोंके ऊपर हन्त्रको अधिक प्रभावशाली बनाया, (तेन अहं त्वां नि कुर्वे) उससे मैं तुझे प्रभावशाली बनाती हूँ, (यथा ते सुप्रिया असानि) जिससे तेरी प्रिय धर्मपत्नी मैं बनूँ ॥ २ ॥

भावार्थ— मैं इस औषधिको भूमिसे खोदकर लाती हूँ, इससे मेरी ओर ही पतिकी आँखें लगी रहेंगी, अर्थात् किसी अन्य स्थानमें नहीं जायेंगी, इस प्रकार सब प्रकारके दुर्वर्तनसे बचाव होगा, यदि कुमार्गमें उसका पाँव पड़ भी जाए तो वह निश्चयसे वापस आ जाएगा और वह संयमसे रहकर अब आनन्द प्राप्त कर सकेगा ॥ १ ॥

इसका नाम आसुरी वनस्पति है । इसके प्रभावसे हन्त्र सब देवोंमें विशेष प्रभावशाली होनेके कारण श्रेष्ठ बन गया । इस वनस्पतिसे मैं अपने पतिको प्रभावित करती हूँ, जिससे मैं धर्मपत्नी अपने पतिकी प्रिय सकी बनकर रहूँ ॥ २ ॥

प्रतीची सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् । प्रतीची विश्वान्देवान्तां त्वाञ्छावदामसि ॥ ३ ॥
 अहं वदामि नेत्वं सभायामहं त्वं वद । ममेदसस्त्वं केवलो नान्यासां कीर्तयाश्चन ॥ ४ ॥
 यदि वासि तिरोजनं यदि वा नद्यस्तिरः । इयं ह मह्यं त्वामोषधिर्वदुव न्यानयत् ॥ ५ ॥

अर्थ— तू (सोम प्रतीची असि) चन्द्रके समुख रहती है, (उत सूर्य प्रतीची) और सूर्यके समुख रहती है, तथा (विश्वान् देवान् प्रतीची) सब देवोंके समुख रहती है । (तां त्वा अञ्छा वदामसि) ऐसे तेरा मैं उत्तम वर्णन करता हूँ ॥ ३ ॥

(अहं वदामि) मैं बोलती हूँ, (न इत् त्वं) तू न बोल । (त्वं सभायां अहं वद) तू सभामें निश्चयपूर्वक बोल । (त्वं केवलः मम इत् असः) तू केवल मेराही होकर रह, (अन्यासां न चन कीर्तयाः) अन्योका नाम तक न ले ॥ ४ ॥

(यदि वा तिरोजनं असि) यदि तू जगत्से दूर जंगलमें रहेगा, (यदि वा नद्यः तिरः) यदि तू नदीके पार गया होगा, तो भी (इयं ओषधिः) यह औषधि (त्वां वध्वा) तुझे बांधकर (मह्यं नि आनयत् ह) मेरे पास ले आवेगी ॥ ५ ॥

भावार्थ— यह वनस्पति चन्द्रके अभिमुख होकर शान्तगुण प्राप्त करती है, तथा सूर्यके समुख रहकर तेजस्विता प्राप्त करती है और अन्य देवोंसे अन्यान्य दिव्य गुण लेती है । इसीलिये इसकी प्रशंसा की जाती है ॥ ३ ॥

हे पति ! घरमें जब मैं बोलू तब मेरे भाषणका अनुमोदन तू कर । तू सभामें खूब वक्तव्य कर । परंतु घरमें जाकर तू केवल मेरा प्रिय पति बनकर मेरे अनुकूल रह । ऐसा करनेसे तुझे किसी अन्य स्त्रीके नाम तक लेनेकी आवश्यकता नहीं रहेगी ॥ ४ ॥

यदि तू जंगलमें हो या वनमें गया हो यदि नदीके पार गया हो अथवा नदीके इस ओर हो, यह औषधि ऐसी है कि जिसके प्रभावसे तू मेरे साथ बांधकर मेरे पासही आवेगा और किसी दूसरे स्थानपर नहीं जा सकेगा ॥ ५ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है इसलिये अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । पतिके लिये एकही स्त्री धर्मपत्नी हो और पत्नीका एकही पुरुष धर्मपति हो, यह विवाहका उत्तम भावार्थ इस सूक्तके पाठकोंके समुख रखा है । कोई पुरुष अपनी विवाहित धर्मपत्नीको छोड़कर किसी दूसरी स्त्रीकी अपेक्षा न करे और कोई स्त्री अपने विवाहित धर्मपतिको छोड़कर किसी दूसरे पुरुषकी कभी अपेक्षा न करे ।

दोनों एक दूसरेके साथ प्रेमसे वश होकर आराम्त प्रेमपूर्ण व्यवहार करें और गृहस्थाश्रमका व्यवहार सुखपूर्वक करें । इस सूक्तमें ' आसुरी ' वनस्पतिका उपयोग कहा है । इसका सेवन करनेसे मनुष्य पराक्रमी और उत्साही होता है, मनुष्यकी प्रकृति पाषाणचरणकी ओर नहीं होती । ऐसा इसका फल वर्णित है । यह औषधि कौनसी है इसका पता नहीं चलता ।

उत्तम वृष्टि

[३९ (४०)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— नन्त्रोका ।)

दिव्यं सुपर्णं पयसं बृहन्तमपां गर्भं वृषभमोषधीनाम् ।

अभीपतो वृष्ट्या तर्पयन्तमा नो गोष्ठे रयिष्ठां स्थापयाति ॥ १ ॥

अर्थ— (दिव्यं, पयसं सुपर्णं) आकाशमें रहनेवाले, जलको धारण करनेके कारण जलसे परिपूर्ण, (अपां बृहन्तं वृषभं) जलकी बड़ी वृष्टि करनेवाले, (ओषधीनां गर्भं) औषधिवनस्पतियोंका गर्भ बहानेवाले, (अभीपतः वृष्ट्या तर्पयन्तं) सब प्रकारसे वृष्टिद्वारा तृप्ति करनेवाले, (रयि-स्थां) शोभायुक्त स्थानमें रहनेवाले भेदको देव (नः गोष्ठे आ स्थापयतु) हमारी गोशालाकी भूमिमें स्थापित करे अर्थात् हमारी भूमिमें उत्तम वृष्टि होवे ॥ १ ॥

मेघ आकाशमें संचार करता है, वह जलसे परिपूर्ण होता है, जलकी वृद्धि करता है, उसके जलसे सब औषधि वनस्प-
तियों गर्भयुक्त होती हैं, वह अन्य रीतिसे अपनी वृद्धि द्वारा सबकी वृद्धि करता है, सबकी शोभा बढ़ाता है, वह सबका
हित करनेवाला मेघ हमारी भूमिमें, जहां हमारी गौएं रहती हैं, वहां उत्तम वृद्धि करावे और हम सबको तृप्त करे ।

अमृतरसवाला देव

[४० (४१)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— सरस्वान् ।)

यस्य व्रतं पशवो यन्ति सर्वे यस्य व्रत उपतिष्ठन्त आपः ।

यस्य व्रते पुष्टपतिर्निविष्टस्तं सरस्वन्तमवसे हवामहे

॥ १ ॥

आ प्रत्यञ्चं दाशुषे दाश्वंसं सरस्वन्तं पुष्टपतिं रयिष्ठाम् ।

रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना इह हुवेम सदनं रयीणाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (सर्वे पशवः यस्य व्रतं यन्ति) सब पशु जिसके नियमके अनुसार जाते हैं, (यस्य व्रते आपः उप-
तिष्ठन्ति) जिसके कर्मके अनुसार जल उपस्थित होते हैं, (यस्य व्रते पुष्टपतिः निविष्टः) जिसके धर्ममें पोषणकर्ता
कर्म करता है, (तं सरस्वन्तं अवसे हवामहे) उस अमृतरसवाले देवकी अपनी रक्षाके लिये हम प्रार्थना करते हैं ॥ १ ॥

(दाशुषे प्रत्यञ्चं दाश्वंसं) दाताको प्रत्येक समय समुच्च होकर दान देनेवाले, (पुष्टपतिं सरस्वन्तं) वृद्धि
करनेवाले, अमृतरसवाले, (रयि—स्थानं) देवधर्ममें स्थिर रहनेवाले, (रायस्पोषं श्रवस्युं) धनकी वृद्धि करनेवाले और
बढ़वाले, (रयीणां सदनं) धनके आश्रयस्थानरूप देवकी (इह वसानाः) यहाँ रहनेवाले हम सब (आ हुवेम)
प्रार्थना करते हैं ॥ २ ॥

भाषार्थ— सब पशु पक्षी जिसके नियममें रहते हैं, जल जिसके नियमसे बढ़ता है, जिसके नियमसे सबकी वृद्धि
होती है, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हरपक्ष दाताको जो धन देता है, सबका जो पोषण करता है, जिसके कारण सबकी शोभा होती है, जो सबके देवधर्मको
बढ़ाता है, और जिसके पास अन्न भी विपुल है, जिसके आश्रयसे सब धन रहते हैं, उस देवकी हम प्रार्थना करते हैं कि,
उसकी कृपासे हम सब इस स्थानमें रहनेवाले लोग सुरक्षित हों ॥ २ ॥

ईश्वरके पास संपूर्ण अमृतरस है । वह स्वयं सबका पोषण करता है अतः हम उसकी प्रार्थना करते हैं कि वह हमारी
रक्षा करे, हमें वृद्ध करे, हमें धनसंपन्न करे और अमृत रससे युक्त करे ।

मनुष्योंका निरीक्षक देव

[४१ (४२)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— इयेनः)

अति धन्वान्यस्युदस्तर्द्ध इयेनो नृचक्षा अजस्तानवर्धः ।

सरन् विश्वान्यवरा रजांसीन्द्रेण सख्या शिव आ जगम्यात्

॥ १ ॥

अर्थ— (अजस्तान-वर्धः, नृचक्षाः, इयेनः) अश्विमत अवस्थाको समझनेवाला, सब मनुष्योंको यथावत् जानने-
वाला, सूर्यवत् प्रकाशमान ईश्वर, (धन्वानि अति अपः अति सतर्द्ध) ऐसीछे पेशोंके ऊपर भी अच्छी अत्यंत वृद्धि करता
है । तथा (विश्वानि अवरा रजांसि) सब निम्नभागके लोकोंके प्रति (इन्द्रेण सख्या शिवः) अपने सिद्धके साथ
कल्याण रूप होकर (सरन्) सबको पार करता हुआ (आ जगम्यात्) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इयेनो नृचक्षा दिव्यः सुपूर्णः सहस्रपाच्छतयोनिर्ययोधाः ।

स नो नि यच्छाद्भु यत्पराभूतमस्माकमस्तु पितॄषु स्वधावत्

॥ २ ॥

अर्थ— (नृचक्षाः दिव्यः सुपूर्णः) मनुष्योंका निरीक्षक, सुलोकमें रहनेवाला, उत्तम किरणोंवाला, (सहस्रपाच्छतयोनिः) सहस्र पाशोंसे सर्वत्र संचार करनेवाला, सैकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे युक्त, (ययोधाः इयेनः) अन्नको देनेवाला, सर्वत्र प्रकाशमान (सः) वह देव (यत् पराभूतं यस्तु) जो अन्धोंसे प्राप्त होनेवाला धन है, वह धन (नः नियच्छात्) हमें देवे । (अस्माकं पितॄषु स्वधावत् अस्तु) हमारे पितरोंमें अन्नवाला भोग सदा रहे ॥ २ ॥

सब मनुष्योंकी जन्तिस अवस्थाका यथार्थ ज्ञान रखनेवाला, सब मनुष्योंके कर्मोंका योग्य निरीक्षण करनेवाला, सुलोकमें प्रकाशसे पूर्ण होनेवाला, जो हजारों प्रकारकी गतिधोंसे सर्वत्र संचार करता है, और जो सैकड़ों प्रकारकी उत्पादक शक्तियोंसे विविध पदार्थोंको उत्पन्न करता है, जो सबको अन्न देता है, ऐसा प्रकाशमय देव रेतीले प्रदेशोंपर भी बहुत वृष्टि करता है, अर्थात् अन्यत्र वृक्षवनस्पतियों पर तो करता ही है, पर रेतीले प्रदेशों पर भी भरपूर बरसात बरसाता है । यह देव सुलोकमें रहकर अन्यान्य लोक लोकान्तरोको घारण करता है, उनका कल्याण करता है, सबको दुःखसे पार कराता है । ह्यन्न अर्थात् जीवात्माका परम मित्र यह है और यह भूमिपर भी सर्वत्र उपस्थित होता है । यह देव अन्धोंसे जो धन प्राप्त होता है वह सब तो उपासकोंको देता ही है, उसके अलावा अन्य भी बहुत कल्याणकारी धन देता है । वह देव हमारे पितरोंको तथा हम सबको अन्नादि पदार्थ देवे ।

पापसे मुक्तता

[४२ (४३)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— सोमारुद्रौ ।)

सोमारुद्रा वि बृहत् विषूचीममीवा या नो गर्यमाविवेश ।

बाधेथा दूरं निर्कृतिं पराचैः कृतं चिदेनः प्र मुमुक्तमस्मत्

॥ १ ॥

सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मद्विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम् ।

अव स्यत् मुञ्चतु यन्नो असत्तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र ! (या अमीषा) जो रोग (नः गर्य आविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हो गया है, उस (विषूचीं विवृहेतं) फैलनेवाले रोगको दूर करो । (निर्कृतिं पराचैः दूर बाधेथा) दुर्गतिको विशेष रीतिसे दूर पर ही रोक दो । (कृतं चित् एनः) हमारा किया हुआ भी जो पाप हो, वह (अस्मत् प्रमुमुक्तं) हमसे छुवाओ ॥ १ ॥

हे (सोमारुद्रा) सोम और रुद्र ! (युव अस्मत् तनूषु) तुम दोनों हमारे शरीरोंमें (पतानि विश्वा भेषजानि धत्तं) इन सब औषधियोंको स्थापित करो । (यत् तनूषु बद्धं नः एनः अस्तु) जो शरीरोंके संबंधसे हुआ हमारा पाप है उससे (अवस्यत्) हमारा बचाव करो । (अस्मत् कृतं एनः मुमुक्तं) हमारे द्वारा किये हुए पापसे हमारी मुक्तता करो ॥ २ ॥

‘ अमीष ’ नाम उन रोगोंका है कि जो आस अर्थात् पचन न हुए अन्नसे होते हैं । पेटमें जो अन्न जाता है वह वहाँ हजम न हुआ तो उसका आस बनता है और उससे रोग उत्पन्न होते हैं । इन रोगोंको सोम और रुद्र ये दो देव दूर करनेमें समर्थ हैं ‘ सोम ’ शब्द वनस्पति और औषधियोंका वाचक है, अर्थात् योग्य औषधिके सेवनसे आसका दोष दूर हो सकता है । यह एक उपदेश यह मंत्र दे रहा है ।

८ (अथर्व. सु. भा. को. ७)

‘ रुद्र ’ नाम प्राणका अथवा शरीरमें रहनेवाली जीवन शक्तिका है । यह रौद्री शक्ति मनुष्यका दोष दूर करनेमें समर्थ है । प्राणायामसे एक तो रक्तकी शुद्धि होती है और दूसरे आंशोंमें प्राणकी योग्य गति होनेसे शीघ्रशुद्धि होनेके कारण आमका दोष दूर होता है ।

शरीरकी सब दुर्गति आम विकारके कारण होती है अतः योग्य औषधिके सेवनसे तथा प्राणायामके अभ्याससे उक्त दोष शरीरसे दूर किए जा सकते हैं । यदि शरीरसे कुछ नियमविरोधी आचरण होनेके कारण कुछ पाप हो भी गया हो, तो उक्त देवताओंकी सहायतासे वह पाप दूर हो सकता है और पापसे आनेवाली सब विपत्तियाँ भी दूर हो सकती हैं ।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि (विश्वानि भेषजानि) संपूर्ण औषधियाँ सोम और रुद्रसे प्राप्त हो सकती हैं । सोम तो औषधियोंका राजा ही है, अतः उसके पास सब औषधियाँ रहती ही हैं । रुद्र भी जीवनशक्तिमय है, इसलिये जहाँ जीवनशक्ति होगी, वहाँ रोग कैसे आसकते हैं ? इस प्राणसे भी सब औषधियाँ मनुष्यको प्राप्त हो सकती हैं । इससे पूर्ववत् शरीरके दोष और सब पाप दूर हो जाते हैं ।

वाणी

[४३ (४४)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— वाक् ।)

शिवास्तु एका अशिवास्तु एकाः सर्वा विभर्षि सुमनस्यमानः ।

तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका वि पंपातानु घोषम्

॥ १ ॥

अर्थ— (ते एकः शिवाः) तेरे एक प्रकारके शब्द कल्याणकारक होते हैं, तथा (ते एकाः अशिवाः) तेरे दूसरे प्रकारके शब्द अशुभ भी होते हैं । (सुमनस्यमानः सर्वाः विभर्षि) उत्तम मनवाला तू उन सबको धारण करता है । (तिस्रः वाचः अस्मिन् अन्तः निहिताः) तीन प्रकारकी वाणियाँ इस मनुष्यके अन्दर गुप्त रूपसे रहती हैं । (तासां एका घोषे अनु विपपात) उनमेंसे एक बड़े स्वरमें विशेष रीतिसे बाहर व्यक्त होती है ॥ १ ॥

परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वैखरी ये वाणीके चार नाम हैं, परा नामिस्थानमें, पश्यन्ती हृदयस्थानमें, मध्यमा छातीके ऊपरके भागमें और वैखरी मुखमें होती है । जो शब्द बोला जाता है वह इन चार स्थानोंसे गुजरता है । पहिली तीनों वाणियाँ गुप्त हैं और चौथी वाणी प्रकट है, जो सब बोलते हैं । यह चौथी वैखरी वाणी मनुष्य शुभ और अशुभ दोनों प्रकारसे बोलते हैं । अतः मनुष्यको चाहिए कि वह उत्तम शुभ संस्कार युक्त मनवाला होकर शुभ शब्दोंका ही प्रयोग करे । यही शुभ वाणी सबका कल्याण कर सकती है ।

विजयी देव

[४४ (४५)]

(ऋषिः— प्रस्कण्वः । देवता— इन्द्रः, विष्णुः ।)

उभा जिग्यथुर्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतरश्चनैनयोः ।

इन्द्रश्च विष्णो यदपस्पृधेथां त्रेधा सहस्रं दि तदैरयेथाम्

॥ १ ॥

अर्थ— (उभा) दोनों इन्द्र और विष्णु (जिग्यथुः) विजय करते हैं । वे कभी (न परा जयेथे) पराजित नहीं होते । (इन्द्रः विष्णो च) हे इन्द्र और हे विष्णु ! (यत् अपस्पृधेथां) जब तुम दोनों मिलकर स्पर्धासे शत्रुसे युद्ध करते हो, (सत् सहस्रं त्रेधा वि घेरयेथां) तब हजारों शत्रुओंकी तीन प्रकारसे सत्ता बँटने लगे ॥ १ ॥

‘ विष्णु ’ नाम व्यापक परमात्माका है और ‘ इन्द्र ’ नाम शरीरस्थ इंद्रियोंको अपनी शक्तिको प्रदान करनेवाले जीवात्माका है । ये दोनों विजयी हैं । ये ही नर और नारायण हैं, ये शरीररूपी एक ही रथपर रहते हैं और विजय प्राप्त करते हैं । ये दोनों ही विजयशाली हैं । ये अपने शत्रुको अनेक प्रकारसे भगा देते हैं । इनमें विजयी इन्द्र तो इन्हींका जीवात्मा है और विष्णु उसका परम मित्र परमात्मा है । इन दोनों अर्थात् आत्मा परमात्माकी, विजयी शक्ति मनुष्यके अन्दर है, इसलिये यदि वे मनुष्य इस शक्तिका योग्य उपयोग करेंगे, तो निःसन्देह उनकी विजय होगी ।

ईर्ष्यानिवारक औषध

[४५ (४६, ४७)]

(ऋषिः— प्रस्कम्भः, ४७ अयर्वा । देवता— ईर्ष्यापनयनं भेषजम् ।)

जनाद्विश्वजनीनात्सिन्धुतस्पर्शभृतम् ।

दूरात्त्वा मन्य उद्धृतमीर्ष्याया नाम भेषजम्

॥ १ ॥

अग्नेरिवास्य दहतो दावस्य दहतः पृथक् ।

एतामेतस्येर्ष्यामुद्राणिमिव शमय

॥ २ ॥

अर्थ— (विश्वजननात् जनात्) संपूर्ण जनोंके द्वितीयकारी जनपदसे तथा (सिन्धुतः परि आभृतं) समुद्रसे जो लाया गया है, वह (ईर्ष्यायाः नाम भेषजं) ईर्ष्याको दूर करनेवाली औषध है, हे औषध ! (दूरात् त्वा उद्धृतं मन्ये) दूरसे तुझ औषधको यही लाया गया है, यह मैं जानता हूँ ॥ १ ॥

हे औषध ! तू (अस्य दहतः अग्नेः इव) इस जलानेवाले अग्निके समान तथा (पृथक् दहतः दावस्य) अलग जलानेवाले दावानलके समान भयंकर (एतस्य एतां ईर्ष्यां) इस मनुष्यकी इस ईर्ष्याको (उद्ना अग्नि इव शमय) पानीसे अग्निको शांत करनेके समान शांत कर ॥ २ ॥

मनमें जो ईर्ष्या, स्पर्धा और द्वेषभाव होता है, वह इस औषधके प्रयोगसे दूर होता है । सुविषय वैधोंको उचित है कि वे इन मनके ऊपर प्रभाव करनेवाली औषधियोंकी खोज करें । इस समय वैद्य मानसिक रोगोंकी चिकित्सा करनेमें असमर्थ समझे जाते हैं । यदि ये औषधियाँ प्राप्त हो जाएँ तो मनके रोग भी दूर हो सकते हैं । इस सूक्तमें औषधिका नामलक्ष नहीं है । यही इसकी खोजमें बड़ी कठिनता है ।

सिद्धिकी प्रार्थना

[४६ (४८)]

(ऋषिः— अयर्वा । देवता— मेघीका ।)

सिनीवाल्लि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसा ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजा देवि दिदिद्वि नः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सिनीवाल्लि पृथुष्टुके) अक्षयुक्त और बहुशोद्भास प्रशंसित देवी ! (या देवानां स्वसा असि) जो तू देवोंकी भगिनी है । हे (देवि) देवि ! तू (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवनकी गई आहुतियोंको स्वीकार कर । और (नः प्रजां दिदिद्वि) हमें उत्तम सन्तान दे ॥ १ ॥

या सुबाहुः स्वङ्गुरिः सुधूमा बहुसूवरी ।

तस्यै विश्वरूप्यै हविः सिनीवाल्यै जुहोतन

॥ २ ॥

या विश्वपत्नीन्द्रमसि प्रतीचीं सहस्रस्तुकाभियन्ती देवी ।

विष्णोः पत्नि तुभ्यै राता हवींषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व

॥ ३ ॥

अर्थ— (या सुबाहुः स्वङ्गुरिः) जो उत्तम बाहुवाली और उत्तम अंगुलिमोवाली, (सुधूमा बहु सूवरी) उत्तम अंगवाली और उत्तम सन्तान उत्पन्न करनेमें समर्थ है, (तस्यै विश्वरूप्यै सिनीवाल्यै) उस प्रजापतिक अश्वमुक्त देवताके लिये (हविः जुहोतन) हवि प्रदान करो ॥ २ ॥

(या विश्वपत्नी इन्द्रं प्रतीचीं अस्ति) जो प्रजापालन करनेवाली तू प्रभुके सम्मुख रहती है । तथा (सहस्र-स्तुका देवी अभियन्ती) हजारों कवियों द्वारा प्रशंसित तू देवी आगे बढ़ती है । हे (विष्णोः पत्नि) विष्णुकी पत्नी ! हे (देवि) देवि ! (तुभ्यै हवींषि राता) तुम्हारे लिये मैं हविषों अर्पण करता हूँ । इसी (राधसे पतिं चोदयस्व) सिद्धिकी प्राप्तिके लिये अपने पतिको प्रेरित कर ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें ' विष्णु ' अर्थात् व्यापक देवकी पत्नी अर्थात् उसकी शक्तिकी प्रार्थना है । यह व्यापक ईश्वरकी शक्ति संपूर्ण अन्य देवताओंमें जाकर कार्य करती है, सब जगत्का पालन इसी शक्तिसे होता है । इसीसे ज्ञानी जन शक्तिका अनुभव करते हैं, और वे इसकी विविध प्रकारसे स्तुति करते हैं । यह शक्ति अपने पति सर्वव्यापक ईश्वरको प्रेरित करे ताकि वह हमें सब प्रकारकी सिद्धि देवे ।

अमृत-शक्ति

[४७ (४९)]

(ऋषिः— अथर्वी । देवता— अश्विनः ।)

कुहं देवीं सुकृतं विद्वानापसमस्मिन्यज्ञे सुहवा जोहवीमि ।

सा नो रयिं विश्ववारं नि यच्छाददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्

॥ १ ॥

कुहं देवानां अमृतस्य पत्नीं हव्यां नो अस्य हविषो जुषेत ।

शृणोतु यज्ञमुशती नो अद्य रायस्पोषं चिकितुषीं दधातु

॥ २ ॥

अर्थ— (सुकृतं विद्वानापसं सुहवा) उत्तम कर्म करनेवाली, ज्ञानपूर्वक कर्म करनेवाली, स्तुतिके योग्य, (कुहं देवीं) पृथ्वीपर जिसके लिए हवन होता है ऐसी दिव्य शक्तिमयी देवीको मैं (अस्मिन् यज्ञे जोहवीमि) इस यज्ञमें बुलाता हूँ । (सा विश्ववारं रयिं नः नियच्छात्) वह सबके द्वारा स्वीकार करने योग्य धन हमें देवे । तथा, (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसनीय और सैकड़ों वान करनेवाले वीरको प्रदान करे ॥ १ ॥

(देवानां अमृतस्य पत्नीं कुहं) सब देवोंके बीचमें जो पूर्णतया अमर है, उस ईश्वरकी पत्नी यह कुहं, अर्थात् जिसके लिए सब इस पृथ्वीपर हवन करते हैं, वह (नः हव्या) हमारे द्वारा प्रशंसित होने योग्य है । वह (अस्य हविषः जुषेत) इस हविका सेवन करे । (उशती यज्ञं शृणोतु) हस्ता करती हुई वह देवी यज्ञका वृत्तान्त सुने और (चिकितुषीं रायस्पोषं अद्य नः दधातु) ज्ञानवाली वह देवी धनसमृद्धि आज हमें देवे ॥ २ ॥

इस पृथ्वीपर जिसका साकार होता है उसको ' कुहं ' कहते हैं । यह (अमृतस्य पत्नी) अमर ईश्वरकी आदि शक्ति है । और यह ईश्वर (देवानां अमृतः) संपूर्ण देवोंमें अमर है । इसकी अमर शक्तिसे ही सब अन्य देव अमर बने हैं । परमेश्वरी शक्तिकी हम उपासना करते हैं । वह देवी हमें धन और वीरता देवे ।

पुष्टिकी प्रार्थना

[४८ (५०)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— संज्ञोक्ता ।)

राकांमहं सुहवा सुष्टुती हुवे शृणोतु नः सुमगा बोधतु तमना ।

सीवत्वर्पः सूच्याच्छिद्यमानया ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥

यास्तै राके सुमतयः सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुपे वसूनि ।

ताभिर्नो अद्य सुमना उपागहि सहस्रापोषं सुमगे रराणा ॥ २ ॥

अर्थ— (अहं सुहवा सुष्टुती राकां हुवे) मैं उत्तम बुझानेयोग्य और स्तुति करनेयोग्य पूर्ण चन्द्रमाके समान भावदायिनी देवीको बुलाता हूँ । (शृणोतु) वह मेरी प्रार्थना सुने और (सुमगा नः तमना बोधतु) वह उत्तम ऐश्वर्यवाली देवी हमें अपनी शक्तिसे जगावे । (अच्छिद्यमानया सूच्या अपः सीवतु) कभी न टूटनेवाली सूईसे वह अपने कपड़े सीवे और (उक्थ्यं शतदायं वीरं ददातु) प्रशंसनीय सैकड़ों दान देनेवाले वीर पुत्रको हमें प्रदान करे ॥ १ ॥

हे (राके) शोभा देनेवाली देवी ! (याभिः दाशुपे वसूनि ददासि) जिनसे तू दाशको धन देती है । (याः ते सुपेशसः सुमतयः) ऐसी जो तेरी उत्तम सुमतिवा हैं, हे (सुमगे) उत्तम ऐश्वर्यसे युक्त देवी ! (ताभिः रराणा सुमनाः) उन सुमतियोंसे शोमनेवाली उत्तम मनवाली देवी तू (अद्य नः सहस्रापोषं उपागहि) आज हमें हजारों तरहके पुष्टियोंको लाकर दे ॥ २ ॥

पूर्णचन्द्रमायुक्त राका होती है । इससे जैसी प्रसन्नता प्राप्त होती है उसकी अपेक्षा कई गुनी अधिक प्रसन्नता ईश्वरके तेजसे होती है । इस सूक्तमें पूर्ण चन्द्रमाके वर्णनके निम्नसे आध्यात्मिक परमात्माकी शक्तिका वर्णन किया है । यह परमात्मशक्ति हमें ज्ञान देवे, अज्ञानसे जगाकर प्रबुद्ध करे, और ज्ञान द्वारा हमारी उन्नति करे । इसी प्रकार हमें पुष्टि और उत्तम वीरसेतति देवे और हमारी सब प्रकारकी उन्नति करे ।

सुखकी प्रार्थना

[४९ (५१)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— देवपत्न्यौ ।)

देवानां पत्नीरुशतरिवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वाजसातये ।

याः पार्थिवासो या अपामपि ब्रूते ता नो देवीः सुहवाः शर्म यच्छन्तु ॥ १ ॥

अर्थ— (उशतीः देवानां पत्नीः नः अवन्तु) हमारी इच्छा करनेवाली देवोंकी पत्नियों हमारी रक्षा करें । वे (तुजये वाजसातये नः प्रावन्तु) सन्तान और जलकी विपुलताके लिये हमारी रक्षा करें । (याः पार्थिवासः) जो पृथ्वीपर स्थिर और (याः अपां ब्रूते अपि) जो कार्योंकी नियमन्यवस्थामें स्थित हैं, (ताः सुहवाः देवीः) वे उत्तम प्रशंसित देवियाँ (नः शर्म यच्छन्तु) हमें सुख देवें ॥ १ ॥

उत या व्यन्तु देवपत्नीरिन्द्राण्यग्नाय्यश्विनी राट् ।

आ रोदसी वरुणानी शृणोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्

॥ २ ॥

अर्थ— (उत देवपत्नीः याः व्यन्तु) और देवोंकी पत्नियाँ ये देवियाँ हमारे हितकी इच्छा करें । (इन्द्राणी) इन्द्रकी पत्नी, (अग्न्याय्यी) अग्निकी पत्नी, (अश्विनी राट्) अश्विनी देवोंकी पत्नी रानी, (रोदसी) रुद्रकी पत्नी, (वरुणानी) जलदेव वरुणकी पत्नी (आशृणोतु) हमारी पुकार सुनें । (जनीनां यः ऋतुः) क्षियोंका जो ऋतुकाळ है, उस समय (देवीः व्यन्तु) ये देवियाँ हमारा हित करें ॥ २ ॥

देवताओंकी शक्तियाँ देवोंकी पत्नियाँ हैं । अग्नि, जल, पृथ्वी, वायु, आदि अनेक देव हैं, उनकी शक्तियाँ भी विविध हैं । ये ही इनकी पत्नियाँ हैं । पत्नी पालन करनेवाली होती है । अग्निशक्ति अग्निका पालन करती है, वायुशक्ति वायुका पालन करती है, इसी प्रकार अन्यान्य देवोंकी शक्तियाँ अन्य देवोंको उनके स्वरूपमें रखती हैं, जितने देव हैं उतनी ही उनकी पत्नियाँ हैं । ये सब देवशक्तियाँ हम सब मनुष्योंको सुख और शान्ति प्रदान करें ।

कर्म और विजय

[५० (५२)]

(ऋषिः— अश्विनाः । देवता— इन्द्रः ।)

यथा वृक्षमश्वनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवानक्षैर्वध्यासमप्रति

॥ १ ॥

तुराणामतुराणां विशामवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम

॥ २ ॥

ईडे अग्नि स्वावसुं नमोभिरिह प्रसक्तो वि चंपरकृतं नः ।

रथैरिव प्र भरे वाजयन्त्रिः प्रदक्षिणं मरुतां स्तोममृष्याम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (यथा अश्वनिः) जिस प्रकार विषुत् (वृक्षं विश्वाहा अप्रति हन्ति) वृक्षका सर्वदा नाश करती है, (एष अहं अद्य अक्षैः कितवान्) वैसी मैं आज पाशोंके साथ जुमारियोंको (अप्रति वध्यासं) बहुत बुरी रीतिसे मारूँ ॥ १ ॥

(तुराणां अतुराणां) त्वरा करनेवाली अर्थात् उत्साहयुक्त तथा मन्द किंवा सुस्त और (अवर्जुषीणां विशां) बुराईका वर्णन न करनेवाली प्रजाओंका (भगः विश्वतः समैतु) ऐश्वर्य सब ओरसे इकट्ठा होवे और वह (मम अन्तर्हस्तं कृतं) मेरे हस्तके अंदर जाए हुएके समान हो ॥ २ ॥

(स्वावसुं अग्नि नमोभिः ईडे) अपने निज धनसे युक्त और प्रकाशक देवकी नमस्कारोंद्वारा पूजा करता हूँ । (इह प्रसक्तः नः कृतं विचंपत्) यहाँ रहता हुआ यह देव हमारे किसे कर्मको संग्रहित करे, जैसा (वाजयन्त्रिः रथैः इव प्रभरे) बटयुक्त अश्वोंसे रथोंके समान सब स्थानको भर देता हूँ । पश्चात् मैं (मरुतां प्रदक्षिणं स्तोमं ऋष्यां) मरुतोंका ओष्ठ स्तोत्र सिद्ध करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार बिजलीसे वृक्षोंका नाश होता है, उसी प्रकार मैं पाशोंके साथ जुमारियोंका नाश करता हूँ ॥ १ ॥

कुछ प्रजाजन्म किसी कार्यको त्वरासे समाप्त करनेवाले, कुछ सुस्तीसे समाप्त करनेवाले और बुराइयोंको दूर न करनेवाले होते हैं । उन सब प्रजाजन्मोंका धन एक स्थानपर जमा होवे और वह मेरे हाथमें जाए हुए धनके समान हो ॥ २ ॥

मैं ईश्वरकी भक्ति और उपासना करता हूँ । यह देव हमारे कर्मोंका निरीक्षण करे । और जिस प्रकार रथोंसे धन इकट्ठा करते हैं उसी प्रकार हमारे सब सत्कर्मोंका फल इकट्ठा देने । उसका उपभोग करते हुए हम उत्तम स्तोत्रोंका आचमन करके आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥

वयं जयेम त्वया युजा वृत्तमस्माकमश्वमुदेवा भरैभरे ।

अस्मभ्यमिन्द्र वरीयः सुगं कृधि प्र शत्रूणां मघवन्वृष्या रुज ॥ ४ ॥

अजैषं त्वा संलिखितमजैषमुत संरुषम् ।

अवि वृको यथा मथ्यदेवा मथ्नामि ते कृतम् ॥ ५ ॥

उत प्रहामतिदीवा जयति कृतमिव श्वघ्नी वि चिनोति काले ।

यो देवकामो न धनं रुणद्धि समित्तं रायः सृजति स्वधाभिः ॥ ६ ॥

गोमिष्टेरमामतिं दुरेवां यवेन वा क्षुषं पुरुहूत विश्वे ।

वयं राजसु प्रथमाः घनान्यरिष्टासो वृजनीभिर्जयेम ॥ ७ ॥

अर्थ— (वयं त्वया युजा वृत्तं जयेम) हम तेरी सहायतासे युक्त होकर घेरनेवाले शत्रुको जीतें । (भरै भरे अस्माकं अंशं उद् अश्व) प्रत्येक युद्धमें हमारे कार्यभागकी उत्कृष्ट रक्षा कर । हे (इन्द्र) इन्द्र ! (अस्मभ्यं वरीयः सुगं कृधि) हमारे लिये वरिष्ठ स्थानसे जाने योग्य कर । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (शत्रूणां वृष्या प्र रुज) शत्रुओंके बलोंको तोड़ ॥ ४ ॥

(सं लिखितं त्वा अजैषं) हर एक रीतिसे कष्ट देनेवाले तुझ शत्रुको मैं जीत लेता हूँ । (उत संरुषं अजैषं) और रोकनेवाले तुझ जैसे शत्रुको भी मैं जीतता हूँ । (यथा अवि वृकः मथत्) भेड़िया जैसे भेड़को मथता है (एवा से कृतं मथ्नामि) ऐसे ही तेरे किये शत्रुगूत कर्मको मैं मथ वाढ़ता हूँ ॥ ५ ॥

(उत अतिदीवा प्रह्ना जयति) और अत्यंत विजयेच्छु वीर प्रहार करनेवालेको भी जीत लेता है । (श्वघ्नी [स्व-घ्नी] काले कृतं इव विचिनोति) अपने धनका नाश करनेवाला मूढ़ समक्षपर अपने किये हुए कर्मको ही विशेष रीतिसे प्राप्त करता है । (यः देवकामः धनं न रुणद्धि) जो देवकी तृप्तिकी इच्छा करनेवाला धनको केवल अपने लिये ही रोक रक्खता है, (तं इत् रायः स्वधाभिः संसृजति) उसीके साथ सब धन अपनी धारक शक्तियोंसे उत्तम प्रकार संयुक्त होता है ॥ ६ ॥

(दुरेवां अमतिं गोभिः लरेम) दुर्गतिरूप कुमतिको गौओंसे पार करें । हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा प्रशंसित देव ! (विश्वे यवेन वा क्षुषं) हम सब जैसे भूखको पार करें । (वयं राजसु प्रथमा अरिष्टासः) हम सब राजाओंमें उत्कृष्ट होकर विनाशको न प्राप्त होते हुए (वृजनीभिः घनानि जयेम) अपनी शक्तियोंसे धनोंको जीतें ॥ ७ ॥

भावार्थ— हम ईश्वरकी सहायतासे सब शत्रुको जीतें । ईश्वरकी कृपासे हर एक युद्धमें हमारे प्रयत्न सुरक्षित हों । हे देव ! हमारे शत्रुओंका बल कम करो, और हमें वरिष्ठस्थान सुखसे प्राप्त हो ॥ ४ ॥

पीड़ा देनेवाले और प्रतिबन्ध करनेवाले शत्रुको मैं जीतता हूँ । जिस प्रकार भेड़िया भेड़को पराजित करता है वैसे मैं शत्रुके किये उत्तमसे उत्तम प्रयत्नको नष्ट करता हूँ ॥ ५ ॥

विजयेच्छु वीर घातक शत्रुको भी जीत लेता है । आत्मनाश करनेवाला मूढ़ मनुष्य अपने कृत कर्मको ही भोगता है । जो मनुष्य देवकार्यके लिये अपना धन समर्पण करता है और ऐसे समयमें अपने पास इकट्ठा करके नहीं रक्खता, उसीको विशेष धन प्राप्त होता है ॥ ६ ॥

दुर्गति और कुमतिको गौओंकी रक्षा करके हटा दें । इसी प्रकार जैसे भूखको हटा दें । हम राजाओंमें उत्कृष्ट राजा हों और निजशक्तियोंसे बड़े धन जमायें ॥ ७ ॥

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिष् भूयासमश्वजिद्धनजयो हिरण्यजित्

॥ ८ ॥

अक्षाः फलवतीं युवं दत्त गां क्षीरिणीमिव ।

सं मा कृतस्य धारया धनुः स्नात्रैव नक्षत

॥ ९ ॥

अर्थ— (कृतं मे दक्षिणे हस्ते) पुरुषार्थ मेरे दायें हाथमें है और (मे सव्ये जयः आहितः) मेरे बायें हाथमें विजय है । अतः मैं (गोजित् अश्वजित्) गौओंका, घोड़ोंका (हिरण्यजित् धनंजयः भूयासं) सुवर्णका और धनका विजेता होऊँ ॥ ८ ॥

हे (अक्षाः) ज्ञान विज्ञानो ! (क्षीरिणीं गां इव) दूधवाली गौके समान (फलवतीं युवं दत्त) फलवाली विजिगीषा हमें दो । (स्नात्रा धनुः इव) जैसे तांतसे धनुष्य संयुक्त होता है वैसे ही (मा कृतस्य धारया सं नक्षत) मुझको अपने किए हुए कर्मकी धारा प्रवाहसे युक्त कर ॥ ९ ॥

भावार्थ— मेरे दायें हाथमें पुरुषार्थ है और बायें हाथमें विजय है । इसलिये हम गौयें, घोड़े, सुवर्ण और धन प्राप्त करें ॥ ८ ॥

ज्ञानविज्ञान ये मेरी आँखें बनें और उनसे बहुत दूध देनेवाली गौके समान उत्तम फल देनेवाली विजयेच्छा हममें स्थिर रहे । जिस प्रकार तांतसे धनुष्यकी दोनों नोकें जुड़ी रहती हैं, उसी प्रकार मेरा पुरुषार्थ मुझे फलके साथ बांध देवे ॥ ९ ॥

कर्म और विजय

पुरुषार्थ और विजय

इस सूक्तका सप्तम मंत्र हरएक मनुष्यके द्वारा सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है, उसका पाठ ऐसा है—

कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः ।

गोजिष् भूयासमश्वजिद्धनजयो हिरण्यजित् ॥

(मं० ८)

‘ पुरुषार्थ प्रयत्न मेरे दायें हाथमें है और विजय मेरे बायें हाथमें है । इससे मैं गौयें, घोड़े, धन और सुवर्णको जीत कर प्राप्त करनेवाला होऊँ । ’

मनुष्यको येही विचार मनमें धारण करने चाहिये और ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि उस प्रयत्नसे उसे चारों ओर विजय प्राप्त हो । मनुष्यकी विजय कहीं बाहरके प्रयत्नसे नहीं होती, वह अपने अंदरके बलसेही प्राप्त होगी । इसलिये अपने अन्दर बल बढ़े और अपनी विजय हो, इसके लिये प्रयत्न करना मनुष्यका प्रथम कर्तव्य है ।

‘ कृत, येता, द्वापर और कलि ’ ये चार प्रकारके मनुष्य-कर्म होते हैं, इनके लक्षण ये हैं—

कलिः शयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः ।

उत्तिष्ठस्वेता भवति कृतं संपद्यते चरन् ॥

(ऐ० भा० ७।१५)

‘ सो जाना कलि है, निद्राका त्याग द्वापर है, उठकर तैयार होना येता कहलाता है, कार्य करना कृत कहलाता है । ’ अर्थात् आरक्ष्यसे कलियुग बनता है और पूर्ण पुरुषार्थसे कृत युग होता है, और बीचकी अवस्थाएं द्वापर और त्रेता युगकी हैं । कृत, त्रेता, द्वापर और कलि ये चार नाम पुरुषार्थके चार चरणोंके सूचक हैं । जो पुरुष प्रयत्न करके अपने हाथमें कृत नामक पुरुषार्थ लेता है, वह दूसरे हाथसे निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त कर लेता है । ‘ कृत ’ पुरुषार्थ मानो एक बड़े जलप्रवाहकी प्रचंड धारा है, वह धारा निःसंदेह विजय प्राप्त करा देती है—

कृतस्य धारया मा सं नक्षत् । (मं० ९)

‘ कृत नाम श्रेष्ठ पुरुषार्थकी प्रवाह धारासे संयुक्त होकर उद्दिष्ट स्थानको मैं पहुँच जाऊँ । ’ कृतके साथ ‘ सत्य, बहिष्ता, प्रबल पुरुषार्थ शक्ति, उद्यम, सरलता, धैर्य आदि सात्विक गुणोंका साक्षर्य हमेशा रहता है । सत्ययुग कृतयुगको भी

कहते हैं। सत्ययुगके मनुष्योंके जो गुण पुराणोंमें वर्णित हैं, वेही सात्विक छुम गुण इस कृत नामक पुरुषार्थके साथ सदा रहते हैं,

‘कलि’ पुरुषार्थ युक्त नहीं है, यह शब्द पुरुषार्थहीनता का प्रोत्साहक है। जहाँ बिल्कुल पुरुषार्थ नहीं है वहीं कलि रहता है, आपसके संगठे, अनाचार, अधर्म, अनैति सभ्य-पातका व्यवहार सब इसके साथ रहता है। इससे मनुष्योंकी अधोगति होती है। इसलिये इससे मनुष्योंको बचना आवश्यक है। बीचके दो पुरुषार्थ इन दो स्थितियोंके बीचमें हैं।

जुआरीको दूर करो।

अपने समाजमेंसे जुआरीको दूर करनेके विषयमें इस सूक्तका मंत्र बड़ा बोधप्रद है, देखिये—

यथा वृक्षमशनिर्विश्वाहा हन्त्यप्रति ।

एवाहमद्य कितवान्मैर्यध्यासमप्रति ॥ (मं० १)

‘जैसे आकाशकी विधुत् वृक्षका नाश करती है उसी प्रकार मैं अपने समाजसे पाशोंके साथ जुआरियोंको दूर करता हूँ।’ समाजसे जुआरियोंको दूर करता हूँ, अर्थात् समाजमें एक भी जुआरीको नहीं रहने देना चाहिए। समाजसे जुआरियोंको दूर करना ही समाजके जुआरियोंका वध है। वध कोई शरीरके नाशसे ही होता है और अन्य रीतिसे नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। समाजमें जब तक जुआरी रहेंगे, तबतक समाजमें पुरुषार्थका सामर्थ्य नहीं बढ़ सकता क्योंकि थोड़े प्रयत्नसे ही धनी होनेका भाव जुएसे जनतामें बढता है। अतः समाजको पुरुषार्थी बनानेके लिये समाजमेंसे जुआरियोंको नष्ट करना चाहिए।

तीन प्रकारके लोग

समाजमें तीन प्रकारके लोग होते हैं, ‘तुर, अतुर और अवर्जुष’ अर्थात् त्वरासे काम करनेवाले, प्रत्येक कार्यमें अत्यंत शीघ्रता करनेवाले, जल्दी जल्दीसे कार्य करके कार्यको बिगाड़नेवाले जो होते हैं वे भी पुरुषार्थके लिये योग्य नहीं होते, क्यों कि वे शीघ्रता करके हाथमें लिये हुए कामको बिगाड़ देते हैं। दूसरे ‘अतुर’ अर्थात् शिथिल किंवा सुस्त, वे अपनी सुस्तीके कारण कार्यको बिगाड़ते हैं, अतः वे भी पुरुषार्थके लिये निकम्मे होते हैं। तीसरे ‘अवर्जुष’ अर्थात् वर्जन करनेयोग्य बातोंको भी दूर नहीं करते, तुराह्को भी अपने पास रखते हैं। ये लोग भी कभी पुरुषार्थ करके अपनी

उन्नति नहीं कर सकते। ये तीनों प्रकारके लोग सदा हीन अवस्थामें ही रहेंगे, इनकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है। इसलिये मंत्रमें कहा है कि—

तुराणामतुराणां विशमवर्जुषीणाम् ।

समैतु विश्वतो भगो अन्तर्हस्तं कृतं मम ॥

(मं० २)

‘शीघ्रता करनेवाले, सुस्त तथा तुराह्नोंको भी दूर न करनेवाले वे जो तीन प्रकारके लोग अपनी उन्नतिकी साधना नहीं करते, वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे। अतः उनके पास जानेवाला धन मेरे हाथमें रहनेके समान हो क्योंकि मैं पुरुषार्थ करता हूँ।’ इसका आशय यह है, कि पूर्वोक्त तीन दोषोंवाले लोग वे सदा दुर्भाग्यमें ही रहेंगे और विश्वके धनका जो भाग उनको प्राप्त होना है, वह उनका भाग पुरुषार्थी लोगोंके हस्तगत होगा। उस वक्त धन पांच ही पुरुषार्थी लोगोंमें बाँटा जायगा और पाँच लोग दुर्भाग्यमें ही सयते रहेंगे। यह मंत्र इस दृष्टिसे पाठकोंको विचार करने योग्य है। एक ही आममें कई लोग पुरुषार्थसे धन कमाते हैं और सुस्तीसे कई निर्धन अवस्थामें रहते हैं, इसका कारण इस मंत्रमें उत्तम रीतिसे कहा है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि प्रकाशक देवकी, हम उपासना करते हैं और उससे पर्याप्त धन हमें मिल सकता है। चतुर्थ मंत्रमें भी यही आशय स्पष्ट किया है—

वयं जयेम त्वया युजा । (मं० ४)

‘हम तेरे (ईश्वरके) साथ रहनेपर विजय प्राप्त कर सकते हैं।’ ईश्वरके साथ रहनेसे अर्थात् ईश्वरके भक्त होनेसे विजय प्राप्त होती है, यह विजय सच्ची विजय होती है। ईश्वरके साथ भक्त होनेसे बड़ी शक्ति प्राप्त होती है। इस विषयमें पञ्चम मंत्रका कथन यह है—

अजैयं त्वा संलिखितमजैयमुत संरुघम् । (मं० ५)

‘सुरचनेवाले अर्थात् विविध प्रकारसे दुःख देनेवाले और प्रतिकंध करनेवाले तुम जैसे शत्रुको मैं जीत लेता हूँ।’ अर्थात् मैं ईश्वरभक्त होनेके कारण जब मुझे सत्यमार्गसे आगे बढ़नेमें कोई धर नहीं है। मैं अपने पुरुषार्थसे अपनी उन्नति निःसन्देह सिद्ध करूँगा। पुरुषार्थके विषयमें एक नियम है, वह यह कि धार्मिक दृष्टिसे निर्दोष पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला ही जीतता है, अन्यमें उसीकी विजय होती है। अधार्मिकको कुछ देर विजय प्राप्त हुई तो भी अन्तमें उसका नाश ही होता है, इस विषयमें यह मंत्रकी बोधना विचार करने योग्य है—

उत्त प्रहामतिदीवा जयति ।

कृतमिव श्वघ्नी विचिनोति काले ॥ (मं. ४)

‘निःसन्देह यह बात है कि (अतिदीवा) अत्यंत विजिगीषु पुरुषार्थी मनुष्य (प्रहां जयति) प्रहार करने-वालेको जीतता है । और (श्व-घ्नी, स्वघ्नी) अपना आत्मघात करनेवाला मनुष्य (काले) समयमें अपने कृत-कर्मका फल प्राप्त करता है ।

इस मंत्रमें दो शब्द विशेष महत्त्वके हैं । उनका विचार करना आवश्यक है ।

१ श्व-घ्नी- [स्व-घ्नी]— आत्मघात करनेवाला मनुष्य । जो मनुष्य अपना नाश करनेवाले कुकर्मोंको करता रहता है । जिससे अपनी अधोगति होती है ऐसे कुकर्म जो करता है वह आत्मघातकी है । आत्मघातकी लोगोंकी अधो-गति होती है इस विषयका वर्णन बृंहोपनिषद् (वा. पृष्ठ. ४ व ३) में है, वहां पाठक वह वर्णन अवश्य देखें ।

२ अतिदीवा— इस शब्दमें ‘ दिव् ’ धातु ‘ विजिगीषा, व्यवहार, स्तुति, मोक्ष, गति ’ इत्यादि अर्थमें है, अतः ‘ दीवा ’ शब्दका अर्थ ‘ विजिगीषा अर्थात् जयकी इच्छा करनेवाला, व्यवहार उत्तम रीतिले करनेवाला, स्तुति ईश-भक्ति करनेवाला, आनन्द करनेवाले कार्य करनेवाला, प्रगति करनेवाला ’ अतः ‘ अतिदीवा ’ शब्दका अर्थ है ‘ अत्यंत विजयके लिए पुरुषार्थ करनेवाला ’ यह विजय प्राप्त करने-वाला अपने शत्रुको अवश्य ही जीत लेता है ।

देवकाम मनुष्य

कई मनुष्य देवकामी होते हैं और कई असुरकामी होते हैं । देवोंके समान जिनकी इच्छा होती है, वे देवकामी मनुष्य और राक्षसोंके समान जिनकी कामना होती है, वे असुरकामी मनुष्य होते हैं । ये क्या करते हैं इस विषयका वर्णन इसी मंत्रमें किया है, यह अब देखिये । इसी मंत्रके शब्द निम्न प्रकार रखनेसे दोनोंके लक्षण स्पष्ट हो जाते हैं—

देवकामः धनं न रुणद्धि ।

[असुरकामः] धनं रुणद्धि । (मं. ६)

‘ देवकामनावाला मनुष्य अपने धनको अपने पास ही इकट्ठा नहीं करता, परंतु आसुरी कामनावाला मनुष्य अपने पास धन इकट्ठा करके रखता है । ’ यह मंत्रभाग एक दोनोंके व्यवहार स्वरूप अच्छी प्रकार बतल रहा है । कंजूस लोग धन अपने पास संग्रह करते हैं, उसको बाहर व्यवहारकों जाने

नहीं देते, अथवा अपने स्वार्थी लोगोंके लिये रखते हैं, अतः वे राक्षसी कामनाएँ हैं । परंतु जो मनुष्य वैसी प्रवृत्तिके होते हैं, वे धन अपने पास कभी नहीं रोकते, अपितु अपने सर्व-स्वको सब जनताकी भलाईके लिये समर्पित करते हैं, अपनी संपूर्ण शक्तियाँ उसी कार्यमें लगाते हैं, इसलिये वे लोग उन्नतिके भागी होते हैं । यही बात इसी मंत्रके अंतमें कही है—

तं रायः स्वधाभिः संसृजति । (मं. ४)

‘ उसीको सब प्रकारके धन अपनी सब धारक शक्तियोंके साथ प्राप्त होते हैं । ’ जो अपना धन देवकार्यमें लगाता है वही विशेष धन प्राप्त कर सकता है और वही बड़ी विजय प्राप्त कर सकता है ।

यहां देवकार्य कौनसा है, इसका भी विचार करना चाहिये । ‘ साधुजनोंका परित्राण करना, दुष्कर्म करनेवालोंका नाश करना और धर्ममर्यादाकी स्थापना करना ’ यह त्रिविध कार्य देवकार्य कहलाते हैं । अर्थात् इसके विरुद्ध जो कार्य हो उसे राक्षस या आसुर कार्य समझना चाहिए । यह देव-कार्य जो करता है और इस देव कार्यमें अपनी शक्ति और धन जो लगाता है वह देवकाम मनुष्य है । इसके विरुद्ध कार्य करनेवाला मनुष्य आसुरी कामनावाला कहलाता है और वह असुरकामी प्राप्त होता है ।

गोरक्षा

सप्तम मंत्रमें गोरक्षाके महत्त्वका वर्णन किया है । यदि दुर्गतिसे बचनेका कोई सच्चा साधन है तो एक यज्ञ गोरक्षा ही है देखिये—

दुरेषां अमर्ति गोभिः तरेम । (मं. ७)

‘ दुरवस्थाकी जो बुद्धिहीन स्थिति है वह हम गौओंकी रक्षासे दूर करें । ’ अर्थात् गौओंकी सहायतासे हम अपनी दुरवस्था हटावें । देशमें उत्तम गोरक्षा हो और विपुल दूध हरएकको प्राप्त होने लगे तो देशकी दुरवस्था निःसन्देह दूर होगी । मनुष्यको सुधारनेका यही एकमात्र उपाय है । इसी प्रकार—

विश्वे यत्नेन धुष्यं [तरेम] । (मं. ७)

‘ हम सब जैसे भूखको दूर करें । ’ अर्थात् जो आदि भान्यका संक्षण करके ही हम अपनी भूखका शमन करें । यहां संस आदि पशुओंका भूखकी विवृत्तिके लिये उल्लेख नहीं है, यह बात विशेष ध्यानसे धारण करने योग्य है ।

गौका दूध पीना और जो गेहूं चावल आदि धान्यका सेवन करना, ये दो रीतियाँ हैं जिनसे मनुष्य दृढत होता है और अत्यंत सुखी हो सकता है। अब अन्तिम मंत्रका उपदेश देखिये—

अक्षाः फलवतीं द्युवं दत्त । (मं. ९)

‘हे ज्ञान विज्ञानो ! फलवाली विजय हमें दो ।’ यहाँ ‘अक्षा’ शब्द है, यह शब्द कोशोंमें निम्नलिखित अर्थोंमें आया है— ‘गाड़ीका मध्य दण्ड, आधार स्तंभ, रथ, गाड़ी, यक्र, तुलाका दण्ड, तोलनेका वजन (कर्म), रीजितक (मिठाया), रुद्राक्षका वृक्ष, रुद्राक्ष, रुद्राक्ष, सर्प, गरुड, आत्मा, ज्ञान, संयोजन, विज्ञान, तारक ज्ञान, ब्रह्मज्ञान, कानून (लॉ, law), कानूनी कार्यवाही, विधिनियम ।’ हमारे मन्त्रसे यहाँका ‘अक्षा’ शब्द अन्तिम आठ या नौ अर्थोंको बहुत शक्ति कर रहा है और इसीलिये हमने इसका अर्थ ज्ञान विज्ञान ऐसा किया है।

यु और दीवाकी उत्पत्ति एक ही दिव् धातुसे होनेके कारण ‘अतिदीवा’ शब्दके प्रसंगमें जो अर्थ बताया है वही ‘द्युव’ का यहाँ अर्थ है। ‘विजिगीषा’ यह इसका यहाँ अर्थ अभिप्रेत है। ‘ज्ञान विज्ञानसे हमें फल युक्त विजय प्राप्त हो’ यह इस मंत्र भागका यहाँ भाष्य है। ज्ञान विज्ञानसे ही सुफल युक्त विजय प्राप्त हो सकती है।

विजय ऐसी हो कि जैसी (क्षीरिणीं गां इव) सदा दूध देनेवाली गौ होती है। विजय प्राप्त करनेके बाद उसका मधुर फल भविष्यमें मिलता रहे और पुनः हमारा अधःपात कभी न होवे, यह भाष्य यहाँ है।

(कृतस्य धारयामा खमं ह्यत् । मं. ८) अपने किये हुए पुरुषार्थके धाराप्रवाहसे मैं उत्कर्षको सरलतया प्राप्त होऊँ। बीचमें किसी प्रकारकी रुकावट न हो। जो ज्ञान विज्ञानयुक्त होकर इस प्रकार परमपुरुषार्थ करेंगे, वे ही निःसन्देह सत्त्वकी प्राप्ति करेंगे।

रक्षाकी प्रार्थना

[५१ (५३)]

(ऋषिः— अत्रिः । देवता— इन्द्राग्निहस्पति ।)

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत्त मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु

॥ १ ॥

अर्थ— (बृहस्पतिः नः पश्चात्, उत्त उत्तरस्मात्) ज्ञानका स्वामी हमें पीछेसे, उत्तर दिशासे (अधरात् अघायोः पातु) नीचेके भागसे पापी पुरुषोंसे बचावे। (सखा इन्द्रः) मित्र प्रभु (नः) हमें (पुरस्तात् उत्त मध्यतः) आगेसे और बीचमेंसे (सखिभ्यः वरीयः कृणोतु) मित्रोंमें श्रेष्ठ बनावे ॥ १ ॥

भावार्थ— ज्ञान देनेवाला पीछेसे, ऊपरसे और नीचेसे अर्थात् बाहरसे हमारी रक्षा करे और मित्र हमारी रक्षा संमुखसे और बीचके स्थानसे करे ॥ १ ॥

ज्ञान देनेवाला और सहायक मित्र ये दोनों रक्षा करते हैं, एक बाहरसे रक्षा करता है और एक अंदरसे रक्षा करता है। परमात्मा ज्ञान देकर बाहरसे और मित्र होकर अन्दरसे और सब ओरसे हमारी रक्षा करता है।

उत्तम ज्ञान

[५२ (५४)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सामानस्यं, अश्विनौ ।)

संज्ञानं नः स्वेभिः संज्ञानमरणेभिः ।

संज्ञानमश्विना युवमिहास्मासु नि यच्छतम्

॥ १ ॥

सं जानामहे मनसा सं चिकित्वा मा युष्महि मनसा दैव्येन ।

मा घोषा उत्सुर्वहुले विनिर्हते भेषुः पशुदिन्द्रस्याह्वयार्गते

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (नः स्वेभिः संज्ञानं) हमें स्वजनोके साथ उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । तथा (अर-
णोभिः संज्ञानं) निम्न श्रेणीके जो लोग हैं उनके साथ भी हमें उत्तम ज्ञान प्राप्त हो । (इह) इस संसारमें (युवम्
अस्मासु संज्ञानं नि यच्छतम्) तुम दोनों हमें उत्तम ज्ञान प्रदान करो ॥ १ ॥

(मनसा संजानामहे) हम मनसे उत्तम ज्ञान प्राप्त करें (चिकित्वा सं) ज्ञान प्राप्त करके एकमतसे रहें । (मा
युष्महि) परस्पर विरोध न करें । (दैव्येन मनसा) दिव्य मनसे हम युक्त होवें । (बहुले विनिर्हते घोषा मा उत्सु-
र्वहुः) बहुलका वध होनेके कारण दुःखके शब्द न उत्पन्न हों । (आगते अहनि) अविष्य कालमें (इन्द्रस्य ह्युः मा
पतत्) इन्द्रका श्राण हमपर न गिरे ॥ २ ॥

दीर्घायु

[५३ (५५)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— वायुः, बृहस्पतिः, अश्विनौ च ।)

अमुत्रभूयादधि यद्यमस्य बृहस्पतेरभिगस्तेमुञ्चः ।

प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्य देवानामग्रे भिषजा शचीभिः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (बृहस्पते) बृहस्पति ! हे (अग्ने) अग्ने ! तू (यत् अमुत्र-भूयात्) जो परलोकमें होनेवाले (यमस्य
अभिगस्तेः अमुञ्चः) यमकी यातनाओंसे मुक्त करता है । हे (देवानां भिषजा अश्विनौ) देवोंके वैद्य अश्विनौदेवो !
(शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रति औहतां) शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो ॥ १ ॥

भावार्थ— परलोकमें वेदपातके पश्चात् जो दुःख होते हैं उनसे मनुष्यका बचाव होवे, और मनुष्यकी शक्तियोंकी
उन्नति होकर उसका मृत्युसे बचाव होवे ॥ १ ॥

सं क्रामतुं मा जहीतुं शरीरं प्राणापानौ ते सयुजाविह स्ताम् ।

शतं जीव शरदो वर्धमानोऽग्निष्टे गोषा अधिपा वसिष्ठः

॥ २ ॥

आयुर्यत्ते अतिहितं पराचैरपानः प्राणः पुनरा ताविताम् ।

अग्निष्टदाहानिर्ऋतेरुपस्थात्तदात्मनि पुनरा वैश्रयामि ते

॥ ३ ॥

मेमं प्राणो हासीन्मो अपानोविहाय परा गात् ।

सप्तर्षिभ्य एनं परि ददामि त एनं स्वस्ति जरसे वहन्तु

॥ ४ ॥

प्र विष्णुतं प्राणापानावनद्ध्वाहाविब्रजम् ।

अहं जरिम्णः शेवधिररिष्ट इह वर्धताम्

॥ ५ ॥

अर्थ— हे (प्राणापानौ) प्राण और अपानो ! (सं क्रामतां) शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करो (शरीरं मा जहीते) शरीरको मत छोड़ो । वे दोनों (इह ते सयुजौ स्ताम्) यहां ठेरे सहचारी होकर रहें । (वर्धमानः शरवः शतं जीव) बढ़ता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रह । (ते अधिपाः वसिष्ठः गोषाः अग्निः) तेरा अधिपति निवासक और रक्षक तेजस्वी देव है ॥ २ ॥

(ते यत् आयुः पराचैः अतिहितं) तेरी जो आयु विरुद्ध आचरण करनेके कारण घट गयी है, उस स्थापन पर (तौ प्राणः अपानः पुनः आ हातां) वे प्राण और अपान पुनः आवें । (अग्निः निर्ऋतेः उपस्थात् तत् पुनः आहाः) वह तेजस्वी देव तुझे दुर्गतिसे समीपसे पुनः लाता है, (ते आत्मनि तत् पुनः आवेश यामि) तेरे अन्दर उसको पुनः स्थापन करता हूँ ॥ ३ ॥

अर्थ— (इमं प्राणः मा हासीत्) इसको प्राण न छोड़े और (अपानः अवहाय परा मा गात् उ) अपान भी इसको छोड़ कर वूर न जावे । (सप्तर्षिभ्यः एनं परिददामि) सात ऋषियोंके समीप इसको देता हूँ, (ते एनं जरसे स्वस्ति वहन्तु) वे इसको वृद्धावस्थासक सुखपूर्वक ले जावें ॥ ४ ॥

हे (प्राणापानौ) प्राण और अपान ! (अजे अनद्ध्वाहौ इय प्रविशतं) जैसे गोशालामें बड़े घुसते हैं उसी प्रकार तुम दोनों प्रविष्ट होवो ! (अयं जरिम्णः शेवधिः) यह वार्षिक्यतककी पूर्ण आयुका खजाना है, यह (इह अरिष्टः वर्धतां) यहाँ न घटता हुआ बढ़े ॥ ५ ॥

भावार्थ— मनुष्यके शरीरमें प्राण और अपान ठीक प्रकार संचार करते रहें । वे शरीरको छोड़ न छोड़ें । वे ही जीवके सहचारी हो मित्र हैं । मनुष्य बढ़ता हुआ सौ वर्षतक जीवित रहे, मनुष्यका रक्षक, पालक, संवर्धक और यहाँ का जीवन सुखमय करनेवाला एकमात्र परमेश्वर है ॥ २ ॥

जो आयु विरुद्ध आचरणोंके कारण घट जाती है, उसको प्राण और अपान पुनः के आवें और यहाँ स्थापित करें । वही तेजस्वी देव दुर्गतिसे आयुको वापस ले जावे और इसके अन्दर सुरक्षित रखे ॥ ३ ॥

इस मनुष्यको प्राण और अपान न छोड़ें । सप्तर्षिसे बने जो सप्त ज्ञानेन्द्रिय हैं, उनके समीप इस जीवको छोड़ देते हैं । वे इसको सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्रदान करें ॥ ४ ॥

शरीरमें प्राण और अपान वेगसे संचार करें और इस शरीरमें रक्ता हुआ दीर्घायुका खजाना बचावें ॥ ५ ॥

आ ते प्राणं सुवामसि परा यक्ष्मं सुवामि ते ।

आयुर्नो विश्वतो दधदुयमग्निर्वरेण्यः ।

॥ ६ ॥

उद्वयं तमसस्परि रोहन्तो नाकमुत्तमम् ।

देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम् ।

॥ ७ ॥

अर्थ— (ते प्राणं आ सुवामसि) तेरे प्राणको मैं प्रेरित करता हूँ । (ते यक्ष्मं परा सुवामि) तेरे क्षयरोगको मैं दूर करता हूँ । (अयं वरेण्यः अग्निः) यह श्रेष्ठ अग्नि (तः आयुः विश्वतः दधत्) हमारे अन्धर आयु सब प्रकारसे स्थापित करे ॥ ६ ॥

(वयं तमसः परि उत्) हम अन्धकारके ऊपर चढ़ें, वहाँसे (उत्तरं नाकं रोहन्तः) श्रेष्ठ स्वर्गमें आरोहण करते हुए (देवत्रा उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म) सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्य—सबके उत्पादक—देवको प्राप्त हों ॥ ७ ॥

भावार्थ— तेरे प्राणोंको प्रेरित करनेसे तेरे रोग दूर होंगे और तेरी आयु वृद्धिगत होगी ॥ ६ ॥

हम अन्धकारको छोड़कर प्रकाशकी प्राप्तिके लिये ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर स्वर्गमें आरोहण करते हुए सबके रक्षक तेजस्वी देवताको प्राप्त करते हैं ॥ ७ ॥

दीर्घायु

दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हो ?

इस सूक्तमें दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपाय बताया है । दीर्घ आयु करनेवाले दो देव हैं, वे अपनी शक्तियोंसे मनुष्यकी मृत्युसे रक्षा करते हैं, ये दो देव अश्विनी देव हैं । अश्विनी देव कौन हैं और कहाँ रहते हैं, इसका विचार करके निश्चय करना चाहिये ।

देवोंके वैद्य ।

अश्विनी कुमार ये देवोंके दो वैद्य हैं, इस मंत्रमें भी इनको—

देवानां भिषजौ (मं० १)

‘ देवोंके दो वैद्य ये हैं ’ ऐसा कहा है । यहाँ देव कौनसे हैं और उनकी चिकित्सा करनेवाले ये वैद्य कौनसे हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है । इनके नामोंका मनन करनेसे एक नाम हमारे सम्मुख विशेष प्रासुर्यसे आता है, जो ‘ नास-त्वी ’ है । (नास-त्वीन्नासा-स्थौ) नासिकाके स्थानपर रहनेवाले । प्राणका स्थान नासिका है । प्राणके स्थानपर रहनेवाले ये दो ‘ नास उच्छ्वास ’ अथवा ‘ प्राण अपान ’ ही हैं । प्राण और अपान ये दो देव इस शरीरमें रहकर इस शरीरमें जो इंद्रियस्थानोंमें बनेक वेवगण हैं उनकी चिकित्सा करते हैं । प्राणसे पुष्टि प्राप्त होती है और अपानसे दोष दूर

होते हैं । इस प्रकार दोष दूर करके पुष्टिके द्वारा ये दो देव इन सब इंद्रियोंकी चिकित्सा करते हैं । यहाँ यह अर्थ देख-नेसे इनका ‘ नास-त्वी ’ नाम बिल्कुल सायं प्रतीत होता है । प्राण और अपान अशक्त हो जाएं अथवा इनमेंसे कोई भी एक अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाए, तो इंद्रियगण भी अपना अपना कार्य करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इतना इंद्रियोंके आरोग्यके साथ प्राणोंके स्वास्थ्यका संबंध है । अर्थात् वेदोंमें और पुराणोंमें ‘ देवोंके वैद्य अश्विनी कुमार ’ के नामसे जो प्रसिद्ध वैद्य हैं, वे अथ्यभ्रमपक्षमें अपने वेदमें प्राण और अपान हैं, और येही इंद्रियरूपी देवोंकी चिकित्सा करते हुए इस मनुष्यको दीर्घायु देते हैं । यदि प्राणोंकी रूपा न हुई तो कोई दूसरा उपाय ही नहीं है कि जिससे मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके । यह विचार ध्यानमें रखकर यदि पाठक निम्नलिखित मंत्र देखेंगे तो उनको इसका ठीक अर्थ ध्यानमें आ सकता है, देखिये—

(हे) देवानां भिषजौ अश्विनौ !

शचीभिः मृत्युं अस्मत् प्रत्यौहताम् । (मं० १)

‘ हे देवोंके वैद्य प्राण और अपानो ! अपनी विविध शक्तियोंसे मृत्युको हमसे दूर करो । ’ अर्थात् प्राण और अपानही इस देहस्थानीय सब अवयवों और अंगोंकी चिकित्सा करते

हैं और इनको पूर्ण निर्दोष करते हुए मनुष्यको मृत्युसे रक्षित हैं। अतः मृत्यु दूर करनेके लिये उनकी प्रार्थना यहां की गई है। जो देव जिस वस्तुको देनेवाले हैं उनकी प्रार्थना उस वस्तुकी प्राप्तिके लिये करना योग्य ही है। इसी अर्थको मनमें धारण करके निम्नलिखित मंत्र देखिये—

(हे) प्राणापानौ ! सं क्रामतं,
शरीरं मा जहीतम् । (मं० २)

‘हे प्राण और अपानौ ! शरीरमें उत्तमरीतिसे संचार करो, और शरीरको मत छोड़ो।’ यहां अधिनी देवताके बड़े ‘प्राणापानौ’ शब्द ही है, और यह बताता है कि हमने जो अधिनौका अर्थ प्राण और अपान किया है वह ठीक ही है। ये प्राण और अपान शरीरमें उत्तम प्रकार संचार करें। शरीरको इनके उत्तम संचारके लिये योग्य बनाना नीरोग रहनेके लिये अत्यंत आवश्यक है। शरीरको प्राण-संचारके योग्य बनानेके लिये योगशास्त्रमें कहे धौती, वस्त्रि, नेत्रि आदि क्रियाएं हैं। इनसे शरीर शुद्ध होता है, दोषरहित बनता है और प्राणसंचार द्वारा सर्वत्र अनारोग्य स्थिर होता है। शरीरमें प्राणापानोंका यह महत्त्व है। प्राणापानोंका बहुत महत्त्व है, इसीलिये कहा है कि—

इह प्राणापानौ ते सयुजौ स्याताम् । (मं० २)

‘यहां प्राण और अपान ये दोनों तेरे सहचारी मित्र बन कर रहें।’ तेरे विरोध करनेवाले न बनें। सहचारी मित्र सदा साथ रहते हैं और सदा हित करनेवाले होते हैं इस प्रकार ये प्राणापान मनुष्यके सहचारी मित्र हैं। मनुष्य इनको ऐसा समझे और उनकी मित्रता न छोड़े। ऐसा करनेसे क्या होगा सो इसी मंत्रमें लिखा है—

वर्धमानः शतं शरदः जीव । (मं० २)

‘वृद्धि और पुष्टिको प्राप्त होता हुआ तू सौ वर्ष जीवित रहेगा’ अर्थात् प्राण और अपानको अपने कंदर उत्तम अवस्थामें रखेगा तो तू पुष्ट और बलिष्ठ होकर सौ वर्षकी दीर्घायु प्राप्त कर सकेगी। दीर्घायु प्राप्त करनेका यह उपाय है, मनुष्य योगशास्त्रमें कहे उपायोंका अवलंबन करके तथा प्राणापानका अभ्यास करके अपने शरीरमें प्राणापानोंको बलवान् करके कार्यक्षम बनावे, जिससे मनुष्य दीर्घायु बन सकता है। प्राण अपान ये ऐसे सहायक हैं कि वे दोषोंसे घटी हुई आयुको भी पुनः प्राप्त करा देते हैं, देखिये—

यत् ते आयुः पराचैः अतिहितं

प्राणः अपानः तौ पुनः भा इताम् ॥ (मं० ३)

“जो तेरी आयु क्षीन दोषोंके कारण घट गई है, वे प्राण और अपान, पुनः उस स्थानपर आवें और वे उस आयुको वहां पुनः स्थापन करें।” यह है प्राणापानोंका अधिकार। कुमार अथवा तरुण अवस्थामें कुछ अनियमके कारण यदि कोई ऐसे कुप्यवहार हो गये और उस कारण यदि आयु क्षीन हो गई तो युक्तिसे प्राण और अपान उस दोषको हटा देते हैं और दीर्घ आयु प्राणोपासना करनेवाले मनुष्यको मनुष्यकी अर्पण करते हैं। इसलिये कहा है—

इमं प्राणः मा हासीत्, अपानः अवहाय मा परा गतम् ।
(मं० ४)

‘इसको प्राण न छोड़ देवे और अपान भी इसको छोड़कर दूर न चला जावे।’ क्योंकि प्राण और अपान इस मनुष्यके वेहको छोड़ने लगे तो कोई दूसरी शक्ति मनुष्यको आयु देनेमें समर्थ नहीं हो सकती। इनके रहनेपर ही अन्य शक्तियां सहायक होती हैं। अन्य शक्तियां इस मंत्रमें सप्तर्षि नामसे कही हैं, जो इस देहमें रहकर मनुष्यकी सहायता करती हैं—

सप्तर्षिभ्य एनं परिददामि

त एनं स्वस्ति जरसे वहस्तु । (मं० ४)

‘मैं इस मनुष्यको सप्त ऋषियोंके पास नेता हूँ, वे इसको बुद्धिप्रेतक उत्तम कल्याणके मार्गसे ले चलें।’ ये सप्त ऋषि सप्त ज्ञानेन्द्रियां-पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन तथा बुद्धि हैं, इनके विषयमें पूर्व स्थलमें कईवार लिखा जा चुका है। जब प्राण और अपान उत्तम अवस्थामें रहते हैं तब ये सातों इंद्रियां उत्तम अवस्थामें रहती हैं और मनुष्य दीर्घ जीवन प्राप्त करता है। ये प्राणापान शरीरमें बलवान् रहने चाहिये। इनका बल कैसा होना चाहिये इस विषयमें निम्नमंत्र देखिये—

अतद्वाही वर्जं हव प्राणापानौ प्रविशतम् । (मं० ५)

‘जैसे बौल गोशालामें वेगसे प्रवेश करते हैं, वैसे प्राण और अपान वेगसे शरीरमें प्रवेश करें। प्राणका अन्दर प्रवेश बलसे होवे और अपानका बाहर निःसरण भी वेगके साथ हो। इनमें निर्वलता न रहे यही तात्पर्य यहां है। अवास्तविक वेग उत्पन्न हो यह इसका मतलब नहीं है। इस प्रकार मनका वेग योग्य प्रमाणमें रहे तो यह आयुका खजाना वार्षिक्यतक ठीक अवस्थामें रहेगा। इस विषयमें मंत्र देखिये—

अयं जरिष्णः श्लेष्मिः इह अरिष्टः वर्धताम् । (मं० ५)

‘यह दीर्घ आयुका खजाना, म्यून न होसा हुआ यहीं बचे।’ अर्थात् पूर्वोक्त प्रकार प्राणापान अपना अपना कार्य करनेके लिये समर्थ हों तो दीर्घायुका खजाना बचता जाता

है। दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय प्राणापानको बलवान् बनाना ही है। इसी विषयमें और देखिये—

ते माण आसुवामि, ते यक्ष्मं परा सुवामि। (मं. ६)

“प्राणसे तेरा जीवन बढावा हूँ, और अपानसे तेरा क्षय दूर करता हूँ।” प्राण अपने साथ जीवनकी शक्ति लाता है तथा शरीर जीवनमय करता है और अपान अपने साथ शरीरके क्षयको बाहर निष्काशता है, जिससे शरीर निर्दोष होता है इस प्रकार ये दोनों शरीरको जीवनपूर्ण और निर्दोष बनाते हुए इसको दीर्घजीवन देते हैं। वही बात निम्नलिखित मंत्रभागमें कही है—

“प्राणसे उत्पन्न होनेवाला श्रेष्ठ अग्नि हमारी आयु सब प्रकारसे धारण करे” यही प्राणके साथ रहनेवाला जीवनाग्नि अपेक्षित है। प्राणायाम करनेसे विशेष कर भस्मा करनेसे शरीरमें अग्नि बढनेका असुभव तत्काय जाता है। इस सूक्तमें कहा अग्नि यही शरीरस्थानकी उष्णता है। यहां बाह्य अग्नि अपेक्षित नहीं है—

अगळे सप्तम मन्त्रमें कहा है कि हम अंधकारसे दूर होकर उत्तम प्रकाशमें आवें और सूर्यकी ज्योतिको प्राप्त हों। इस

मन्त्रमें जो यह बात कही है, आयुष्य बढानेकी दृष्टिसे इसकी बड़ी आवश्यकता है। इससे निम्नलिखित बोध मिलता है—

१ वयं तमसः परि उत्त रोहन्तः— हम अंधकारके ऊपर चढ़ें। अर्थात् अंधकारके स्थानमें निवास करना आयुको बढानेवाला है, अतः हम अंधकारके स्थानको छोड़ते हैं और ऊपर चढ़ते हैं और—

२ उत्तमं नार्क रोहन्तः— उत्तम सुखदायक प्रकाशपूर्ण स्थानको प्राप्त करते हैं, क्योंकि प्रकाश ही जीवन देनेवाला और रोगादि दोषोंको दूर करनेवाला है, इसलिये—

३ देवता देवं उत्तमं ज्योतिः सूर्यं अगन्म— सब देवोंके रक्षक उत्तम तेजस्वी सूर्यदेवको प्राप्त करते हैं। सूर्य ही सब स्थावर अंगमके द्वारा प्राप्य है अतः प्राणरूपी सूर्यको प्राप्त करनेके कारण हम अवश्य दीर्घजीवी बनें।

दीर्घायु प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग सूर्य प्रकाशवाले घरमें रहें और कभी अंधेरे कमरोंमें न रहें। इस प्रकार दीर्घायु बनानेके दो उपाय इस सूक्तमें कहे हैं। एक प्राण और अपानको बलवान् बनाना और सूर्य प्रकाशको प्राप्त करना और अंधेरे कमरोंमें न रहना।

ज्ञान और कर्म

[५४ (५६, ५७-१)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— इन्द्रः ।)

अचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते ।

एते सदसि राजतो यज्ञं देवेषु यच्छतः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (याभ्यां कर्माणि कुर्वते) जिसके द्वारा कर्म करते हैं उन (अचं साम यजामहे) ऋचाओं और सामोंसे हम संगतिकरण करते हैं। (एते सदसि राजतः) ये दोनों इस यज्ञस्थलमें प्रकाशमान होते हैं। और ये (देवेषु यज्ञं यच्छतः) देवोंमें श्रेष्ठ कर्मका अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— ऋचा और साम इन मन्त्रोंसे मानवी वृत्तिके सब कर्म होते हैं, इसलिये हम इन वेदोंका अभ्यसन करते हैं। ये ही वेद इस जगत्की कर्म भूमिमें प्रकाश देनेवाले मार्गदर्शक हैं। क्योंकि ये ही देवोंमें सर्वकर्मकी स्थापना करते हैं ॥ १ ॥

ऋषं साम यदप्राक्षं हविरोजो यजुर्वलम् ।

एष मा तस्मान्मा हिंसीद्वेदः पृष्टः शचीपते

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् ऋषं साम, यजुः) जिन ऋषा, साम और यजु तथा (हविः ओजः चलं अप्राक्षं) हवन, ओज और चलके विषयमें मैंने पूछा, हे (शचीपते) बुद्धिमान् ! (तस्मात् एषः पृष्टः वेदः) उस कारण यह पूछा हुआ वेद (मा मा हिंसीत्) मेरी हिंसा न करे ॥ २ ॥

भाषार्थ— मैं गुह्यसे ऋषा, साम और यजुके विषयमें पूछता हूँ, और हवनकी विधि, शारीरिक बल कमानेका उपाय और मानसिक बल प्राप्त करनेका उपाय भी पूछता हूँ । यह सब प्राप्त किया हुआ ज्ञान मेरी उन्नतिको सहायक होने और बाधक न बने ॥ २ ॥

इस सूक्तमें कहा है कि ऋषा, यजु और साम ये ज्ञान देनेवाले भेद हैं और इनसे श्रेष्ठतम कर्म किया जाता है । इन कर्मोंसे करके मनुष्य उन्नतिको प्राप्त करता है और ओज तथा बलको बढ़ाता है । उक्त मन्त्रोंसे मनुष्य ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञानसे कर्म करके उन्नत होता है । परन्तु किसी किसी समय मनुष्य मोहवश होकर ज्ञानका दुरुपयोग भी करता है और अपना नाश कर लेता है । उदाहरणार्थ कोई मनुष्य बल प्राप्तिके उपायका ज्ञान प्राप्त करता है और उसका अनुष्ठान करके बहुत बल कमाता है । शरीरमें बल बढ़नेसे वह घमण्डी हो जाता है और वही मनुष्य भिक्वोंको सत्ताने लगता है और गिरता है । अतः इस सूक्तमें अन्तिम मन्त्रमें प्रार्थना की है कि वह प्राप्त हुआ ज्ञान हमारा वात न करे । ज्ञान एक शक्ति है जो उपयोग कर्ताके भेदसे भिन्न प्रयोगके अनुसार भिन्न भिन्न परिणाम करनेवाली होती है । इसीलिये परमेश्वरसे प्रार्थना की जाती है कि वह हमारी सत्प्रवृत्ति रखे और हमें वातघातके मार्गमें जाने ही न दें ।

प्रकाशका मार्ग

[५५ (५७-२)]

(ऋषिः— ऋगुः । देवता— इन्द्रः ।)

ये ते पन्थानोऽव दिवो येभिर्विश्वमैरयः । तेभिः सुज्ञया धेहि नो वसो ॥ १ ॥

अर्थ— हे (वसो) सबके निवाहक प्रभो ! (ये ते दिवाः पन्थानः) जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं, (येभिः विश्वं अयं वैरयः) जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, (तेभिः नः सुज्ञया धेहि) उनके साथ हम सबको सुखसे युक्त कर ॥ १ ॥

भाषार्थ— हे प्रभो ! जो तेरे प्रकाशके मार्ग हैं और जिनसे तू सब जगत्को चलाता है, उनसे हमें सुखके मार्गसे ले चले और हमें सुख दे ॥ १ ॥

मार्ग दो हैं । एक प्रकाशका और दूसरा अन्धेरेका । ईश्वर प्रकाशका मार्ग सबको बताता है और सबको सुखी करता है । परन्तु जो इस प्रभुको छोड़कर अन्धेरेके मार्गसे जाते हैं वे दुःख भोगते हैं । इसीलिये इस प्रभुकी ही प्रार्थना करना चाहिये कि वह अपना प्रकाशका मार्ग हमें दर्शावे और हमें ठीक मार्गसे ले चले ।

विषचिकित्सा

[५६ (५८)]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः, ४ ब्रह्मणस्पतिः ।)

तिरश्चिराजेरसितात्पृदाकोः परि संभृतम् ।

तत्कङ्कपर्वणो विषमियं वीरुदनीनशत्

॥ १ ॥

इयं वीरुन्मधुजाता मधुश्चुन्मधुला मधूः ।

सा विहृतस्य भेषज्यर्थो मशकजम्भनी

॥ २ ॥

यतो दुष्टं यतो धीतं ततस्ते निर्हयामसि ।

अर्मस्य तृप्रदंशिनो मशकस्यारसं विषम्

॥ ३ ॥

अयं यो वक्रो विषरुर्गङ्गो मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि ।

तानि त्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिव सं नमः

॥ ४ ॥

अर्थ— (तिरश्चिराजेः असितात्) तिरछी रेखावाले, काले (पृदाकोः कंकपर्वणः) नाग और कीड़े जैसे पर्वणों के साँपसे (संभृतं तत् विषं) एकट्ठे हुए उस विषको (इयं वीरुत् परि अनीनशत्) यह वनस्पति नष्ट करती है ॥ १ ॥

(इयं वीरुत् मधु-जाता मधुला) यह वनस्पति मधुरताके साथ उत्पन्न हुई मधुरता देनेवाली (मधुश्चुत् मधूः) मधुरताको चुसानेवाली और स्वयं भी मधुर है । (सा विहृतस्य भेषजी) वह कुटिल साँपके विषकी औषधि है और वह (मशक-जम्भनी) मच्छरोंका नाश करनेवाली है ॥ २ ॥

(यतः दुष्टं) जहाँ काटा गया है, (यतः धीतं) जहाँसे रक्त पीया गया है, (ततः) वहाँसे (तृप्रदंशिनः अर्मस्य मशकस्य) तीक्ष्णतासे काटनेवाले छोटे मच्छरके (अरसं विषं निः कृत्यामसि) रसहीन विषको हम दूर देते हैं ॥ ३ ॥

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन् ! (यः अयं वक्रः वि-पुरुः) जो यह टेढ़ा और संक्षिपधानमें शिथिल और (व्यंगः) कुत्थ बंगवाला हो गया है और जो (मुखानि वक्रा वृजिना कृणोषि) मुख टेढ़े मेढ़े और विरूप बनाता है, (तानि त्वं इषीकां इव सं नमः) उनको तू मुँजके समान सीधा कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— जिसपर तिरछी छकीरें होती हैं और जिसके पर्व होते हैं ऐसे साँपके विषको मधु नामक वनस्पति दूर करती है ॥ १ ॥

यह वनस्पति सीधे रसवाली है, मिठासके लिये प्रसिद्ध है, इसका नाम मधु है । यह विषबाधासे टेढ़ेमेढ़े हुए हुए बंगवाले रोगीके लिए उत्तम औषधी है । इससे मच्छर भी दूर होते हैं ॥ २ ॥

जहाँ काटा है और जहाँसे रक्त पीया है, वहाँसे मच्छर आदिके विषको उक्त औषधिके प्रयोगसे दूर देते हैं ॥ ३ ॥

विषबाधासे जो रोगी टेढ़ा मेढ़ा, विरूप बंगवाला, कीड़े संक्षिप्तवाला हो गया है और जो अपने मुख टेढ़े मेढ़े करता है, उस रोगीको इस औषधीद्वारा सीधा किया जा सकता है ॥ ४ ॥

अरसस्य शर्कोटस्य नीचीनस्योपसर्पतः ।

विषं ह्यस्यादिष्यथो एनमजीजमम्

॥ ५ ॥

न ते बाहोर्बलमस्ति न शीर्षे नोत मध्यतः ।

अथ किं पापयामुया पुच्छे विमर्षमर्भकम्

॥ ६ ॥

पिपीलिका त्वा विव्रान्ति मयूर्यः ।

सर्वं भलं प्रवाथ शर्कोटमरुसं विषम्

॥ ७ ॥

य उमाभ्यां प्रहरसि पुच्छेन चास्येन च ।

आस्येहे न ते विषं किमु ते पुच्छधावसत्

॥ ८ ॥

अर्थ— (अरसस्य नीचीनस्य उपसर्पतः) नीरस और नीचेसे आनेवाले (अस्य शर्कोटस्य विषं) इस बिच्छू का सर्पके विषको (आ अविषि) नष्ट करता हूँ, (यथो एनं अजीजमम्) और इसको मार डालता हूँ ॥ ५ ॥

हे बिच्छू ! (ते बाहोः बलं न अस्ति) तेरी बाहुओंमें बल नहीं है । (न शीर्षे नोत न मध्यतः) न सिरमें और ना ही मध्य भागमें ही बल है । (अथ किं अमुया पापया) फिर क्यों इस पापवृत्तिसे (पुच्छे अर्भकं विमर्षं) पुच्छमें थोकासा विष धारण करता है ? ॥ ६ ॥

(पिपीलिकाः त्वा अव्रन्ति) चींटियाँ तुझे खाती हैं, (मयूर्यः विव्रान्ति) मोरनियाँ काट गालती हैं । (सर्वं भलं प्रवाथ) सब भलीप्रकार कहते हैं कि (शर्कोटं विषं अरुसं) बिच्छूका विष सुन्की करनेवाला है ॥ ७ ॥

(यः पुच्छेन च आस्येन च उमाभ्यां) जो तु पूँछ और मुख इन दोनोंसे (प्रहरसि) प्रहार करता है, परंतु (ते आस्ये विषं न) तेरे मुखमें विष नहीं है, (किं उ पुच्छधौ असत्) फिर पूँछमें ही क्यों है ? ॥ ८ ॥

भावार्थ— नीचेसे आनेवाले, सुन्की पैदा करनेवाले साँपके या बिच्छूके विषको हम इससे दूर करते हैं और उनको हम मार भी देते हैं ॥ ५ ॥

बिच्छूका बल बाहुओंमें, सिरमें अथवा मध्यभागमें नहीं है । केवल पूँछके अग्रभागमें उसका विष रहता है ॥ ६ ॥

चींटियाँ, मोरनियाँ या सुमियाँ उसको (बिच्छू और साँपको भी) खा जाती हैं । इनका विष शुष्कता उत्पन्न करने-वाला है किंवा इस वनस्पतिसे यह निर्वह हो जाता है ॥ ७ ॥

बिच्छू पूँछसे प्रहार करता है, मुखसे भी थोड़ा बहुत काटता है । परन्तु इसके मुखमें विष नहीं है केवल पूँछमें है ॥ ८ ॥

इसमें सर्वविष अथवा बिच्छूका विष दूर करनेके लिये मधुनामक औषधिका उपयोग करनेको कहा है । यह शक्तिशाली औषध है । परंतु यह कौनसी वनस्पति है इसका पता नहीं चलता । विषबाधासे शरीरपर जो परिणाम होता है, उसका वर्णन सतुर्थ मंत्रमें है । भयंकर सर्पविषसे मनुष्य ऐसा कुत्थ और टेढ़ामेढ़ा हो जाता है । इस सूक्तमें कहा हुआ अन्य भाग सुबोध है । इसलिये उस विषयमें अधिक लिखनेकी आवश्यकता नहीं है ।

मनुष्यकी शक्तियाँ

[५७ (५९)]

(ऋषिः— वामदेवः । देवता— सरस्वती ।)

यदाशसा वदतो मे विचुक्षुमे यद्याचमानस्य चरतो जनां अनु ।

यदात्मनि तन्वो मे विरिष्टं सरस्वती तदा पृणवृष्टेन

॥ १ ॥

सप्त क्षरन्ति शिशवे मरुत्वते पित्रे पुत्रासो अप्यवीवृतचूतानि ।

उमे इदम्योमे अस्य राजत उमे यतेते उमे अस्य पुष्यतः

॥ २ ॥

अर्थ— (यत् आशसा वदतः ये विचुक्षुमे) जो हिसाले बोलनेके कारण मेरा मन क्षोभित हो गया है, (यत् जनान् अनुचरतः याचमानस्य) जो लोगोंकी सेवा करते हुए याचना करनेवाली व्याकुलता है, (तत् आत्मनि मे तन्वः विरिष्टं) तथा अपनी आत्मामें और शरीरमें जो हीनता पैदा हो गई है, (तत् सरस्वती घृतेन वा पृणत्) उसको सरस्वती घृतसे भर देवे ॥ १ ॥

जिस प्रकार (पित्रे पुत्रासः ऋतानि अपि अवीवृतन्) पिताके लिये पुत्र सत्य कर्मोंको करते हैं। उसी प्रकार (मरुत्वते शिशवे सप्त क्षरन्ति) प्राणवाले बालकके लिये सात प्राण अथवा सात इन्द्रियशक्तियाँ जीवनरस देती हैं। (अस्य उमे इत्) इसके पास दो शक्तियाँ हैं, (अस्य उमे राजतः) इसकी दोनों शक्तियाँ प्रकाशित होती हैं, (उमे यतेते) दोनों प्रयत्न करती हैं और (उमे अस्य पुष्यतः) दोनों इसका पोषण करती हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— वस्तुस्थिति करनेके समय अथवा जेतसवा करनेके समय किंवा सेवाके लिये प्रार्थना करनेके समय तथा करनेके योग्य इच्छाओंमें जो भी शरीरमें अथवा मनमें या आत्मामें दुःख हुआ हो वह सरस्वती दूर करे ॥ १ ॥

चेतन्यपूर्ण बालकमें सात देवी शक्तियाँ कार्य करती हैं। ये शक्तियाँ उसके लिए ऐसे कार्य करती हैं जिनसे बालक अपने पिताका कार्य करते हैं। उसके पास दो शक्तियाँ होती हैं जो तेज बढ़ाती, कार्य कराती और पोषण करती हैं ॥ २ ॥

जनसेवा ।

जनसेवा करनेके समय जो कष्ट होते हैं (जनान् अनुचरतः यद् विचुक्षुमे । मं. १) जनताकी सेवा करनेके समय जो क्षोभ होता है, जो मानसिक क्लेश होते हैं अथवा जो शारीरिक क्लेश भोगने पड़ते हैं, वे सरस्वती अर्थात् विद्या देवीकी सहायतासे दूर हों। अर्थात् मनुष्यको जनताकी सेवा करनी चाहिये और उस पवित्र कार्यके करनेके समय जो कष्ट हों, उनको जानेबूझे सहना चाहिये। विद्याके उत्तम प्रकार प्राप्त होनेके पश्चात् यह सहन शक्ति प्राप्त होती है। ज्ञानी मनुष्य ऐसे कष्टोंकी परवाह नहीं करता।

मानवी बालकके तथा बड़े मनुष्यके शरीरमें सात शक्तियाँ रहती हैं। बुद्धि, मन और पाँच शार्देन्द्रियाँ, ये सात शक्तियाँ हैं, जो हरएक मानवी बालकमें जन्मसे रहती हैं। मानो ये सातों इसके पुत्र ही हैं। जिस प्रकार पुत्र अपने पिताके कार्य सहायतासे करते हैं और कंई कष्ट नहीं करते, उसी प्रकार ये शक्तियाँ इसके कार्य अपनी शक्तिके अनुसार निष्कपट भावसे करती हैं।

इसके पास प्राण और अपान ये दो और विशेष प्रकारके बल हैं, इन दोनों बलोंसे इसका तेज बढ़ता है, इन दोनोंके कारण यह प्रयत्न कर सकता है और इन दोनोंकी सहायतासे इसकी पुष्टि होती है।

इन सब शक्तियोंसे मनुष्यकी उन्नति होती है। इनके साथ सास्वती अर्थात् सारवाली विद्यादेवी है जो मनुष्यकी सहायक देवता है। मानवी उन्नति इनसे होती है यह जानकर मनुष्य इन शक्तियोंकी रक्षा और वृद्धि करे और अपनी उन्नति अपने प्रयत्नसे सिद्ध करे।

बलदायी अन्न

[५८ (६०)]

(अर्थः— औषधिः । देवता— मन्त्रोक्ता इन्द्रावरुणा ।)

इन्द्रावरुणा सुतपायिभं सुतं सोमं पिबतं मधं धृतवतौ ।

युधो रथो अथुरो देववीतये प्रति स्वस्तरमुप यातु पीतये ॥ १ ॥

इन्द्रावरुणा मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृष्णा वृषेधां ।

इदं वाअन्धः परिपित्तमासज्जस्मिन्वर्द्धिषि मादयेथां ॥ २ ॥

अर्थ— १ (सुतपौ धृतवतौ इन्द्रावरुणा) उत्तम तप करनेवाले, नियमके अनुसार चकनेवाले इन्द्र और वरुण ! (मधं सुतं मधं सोमं पिबतं) इस निचोटे हुए आनंद बहनेवाले सोमरसका पान करो । (युधोः अथुरः रथः) तुम दोनोंका अहिताशय रथ (देववीतये, पीतये प्रतिस्वस्तरं उपयातु) देवप्राप्ति और रक्षा करनेके लिये प्रतिध्वनि करता हुआ जावे ॥ १ ॥

२ (वृष्णा इन्द्रावरुणा) पड़वान् इन्द्र और वरुण ! (मधुमत्तमस्य वृष्णः सोमस्य वृषेधां) अरुमन्त मधुर चकजरी सोमरसकी धर्ष करो अथवा इससे पल प्राप्त करो । (वां अन्धः परिपित्तं इदं) तुम दोनोंका यह अन्न पवित्र करने रत्ता हुआ है । (जस्मिन् वर्द्धिषि आसज्ज मादयेथां) इस आसनपर बैठकर आनन्द करो ॥ २ ॥

बलदायी अन्न

इस सूक्तों मनुष्य किस प्रकार रहें और क्या खाएं और किस प्रकार आनंद प्राप्त करें इस विषयमें लिखा है—

१ सुतपौ= मनुष्य उत्तम तप करनेवाले हों, शीत शृण्ण आदि देवोंको सहन करनेकी शक्ति अपने संहर पक्षमें ।

२ धृतवतौ= नियमोंका पालन करें । नियमके विरुद्ध आचरण पक्षविष करें । सब जाना आचरण उत्तम नियमा-बुद्ध रहें ।

३ वृषणौ= मनुष्य पड़वान् बनें, अशक्त न रहें ।

४ इन्द्रावरुणौ= मनुष्य इन्द्रके समान शूरवीर देवर्ष-पाय, पीर मंभीर, मधुमत्तको दबाने और परास्त करनेवाला रहे । वरुणके समान शरीर और श्रेष्ठ पने । जो जो इन्द्रके और वरुणके गुण वेदमें अन्वय पणित किये हैं, मनुष्य उस गुणोंको अपने पक्ष में धारण करें और इन्द्रके समान तथा वरुणके समान बननेका यत्न करें ।

५ वाअन्धः रथः= हिंसा रहित, कुटिलारहित रथ हो ।

अर्थात् जहां गमन करना हो वहां अहिंसा और अकुटिलताका संदेश स्थापन करनेका यत्न किया जावे ।

६ देववीतये= देवत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न होता रहे । राष्ट्रसाधसे निवृत्ति होवे और दिव्य गुणोंका धारण हो ।

७ पीतये= रक्षा करनेका प्रयत्न हो । आत्मरक्षा, समाज-रक्षा, राष्ट्ररक्षा, जनरक्षाके लिए प्रयत्न होवे ।

८ इदं वां अन्धः= यह तुम्हारा अन्न है । हे मनुष्यो ! यही अन्न तुम खाओ । यह अन्न कौनसा है ? यह अन्न है— (मधं सुतं सोमं) इदं उत्पन्न करनेवाला सोम आदि औषधि वनस्पतियोंसे संपादित रस आदि हे मनुष्यो ! इस (वृष्णः मधुमत्तमस्य सोमस्य वृषेधां) बलवर्धक तथा मधुर सोमादि औषधियोंके रससे तुम सब लोग पड़वान् बनें ।

इस प्रकार देवोंका वर्णन अपने जीवनमें बालनेका प्रयत्न करनेसे देवका ज्ञान जीवनमें कथरता है और केवल भवस्था मनुष्यको प्राप्त होती है ।

शापका परिणाम -

[५९ (६१)]

(ऋषिः— वातराजनिः । देवता— अरिनाशनम् ।)

यो नः शपादशपतः शपतो यश्च नः शपात् ।

वृक्ष इव विद्युता हत आ मूलादनु शुष्यतु

॥ १ ॥

* अर्थ— (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप न देने पर भी हमें शाप देवे और (यः अशपतः नः शपात्) जो शाप देने पर भी हमें शाप देवे वह (आ मूलात् अनु शुष्यतु) जड़से उसी प्रकार सूख जावे, जैसे (विद्युता आहतः वृक्षः इव) बिजलीसे आहत हुआ वृक्ष सूख जाता है ॥ १ ॥

किसीको शाप देना, गाली देना या बुराबला कहना या निन्दा करना बहुत ही बुरा है । उससे गाली देनेवालेका ही नुकसान होता है ।

रमणीय घर

[६० (६२)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— गृहाः, वास्तोष्पतिः ।)

ऊर्जं विभ्रतुसुवर्निः सुमेधा अघोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।

गृहानैमिं सुमना वन्दमानो रमध्वं मा बिभीत मत्

॥ १ ॥

इमे गृहा मयोभुव ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः ।

पूर्णा वामेन तिष्ठन्तस्ते नो जानन्त्वायतः

॥ २ ॥

अर्थ— (ऊर्जं विभ्रतु वस्तुवर्निः) अन्नको धारण करनेवाला, धनका दान करनेवाला, (सुमेधाः) उत्तम बुद्धिमान (अघोरेण मित्रियेण चक्षुषा सुमनाः) शान्त और मित्रकी दृष्टि धारण करनेके कारण उत्तम मनवाला होकर तथा (वन्दमानः) सब श्रेष्ठ पुरुषोंको नमन करता हुआ, मैं (गृहान् एमि) अपने घरके पास जाता हूँ । वहाँ तुम (रमध्वं) आनन्दसे रहो, (मत् मा बिभीत) मुझसे मत डरो ॥ १ ॥

(इमे गृहाः) ये हमारे घर (मयो-भुवः ऊर्जस्वन्तः पयस्वन्तः) सुखदायी, बलदायक धान्यसे युक्त, और दूधसे युक्त हैं । ये (वामेन पूर्णाः तिष्ठन्तः) सुखसे परिपूर्ण हैं, (ते नः आयतः जानन्तु) ये हम जानेवाले सबको जानें ॥ २ ॥

भाषार्थ— मैं स्वयं उत्तम अन्न, विपुलधन, श्रेष्ठबुद्धि, और मित्रकी दृष्टिको धारण करके उत्तम विचारोंके साथ पूजनीयोंका सत्कार करता हुआ घरमें प्रवेश करता हूँ, सब लोग वहाँ आनन्दसे रहें और किसी प्रकार किसीको भी वहाँ मुझसे डर उत्पन्न न हो ॥ १ ॥

इन घरोंमें हमें सुख मिले, बल प्राप्त हो, और सब आनन्दसे रहें ॥ २ ॥

येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहुः ।

गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्त्वायतः

॥ ३ ॥

उपहृता भूरिधनाः सखायः स्वादुसमुदः ।

अक्षुष्या अक्षुष्या स्त गृहा मास्मद्विभीतन

॥ ४ ॥

उपहृता इह गाव उपहृता अजावयः ।

अथो अशस्य कीलाल उपहृतो गृहेषु नः

॥ ५ ॥

सूनृतावन्तः सुभगा इरावन्तो हसामुदाः ।

अक्षुष्या अक्षुष्या स्त गृहा मास्मद्विभीतन

॥ ६ ॥

इहैव स्त मानु गात विश्वा रूपाणि पुष्यत ।

एष्यामि भद्रेणा सह भूयांसो भवता मया

॥ ७ ॥

अर्थ— (प्रवसन् येषां अध्येति) अन्दर रहता हुआ जिनके विषयमें जानता है, कि (येषु बहुः सौमनसः) जिनमें बहुत सुख है, ऐसे (गृहान् उपह्वयामहे) घरोंके प्रति हम इष्ट मित्रोंको बुलाते हैं; (ते नः आयतः जानन्तु) वे आनेवाले हम सबको जानें ॥ ३ ॥

(भूरिधनाः स्वादुसमुदः सखायः उपहृताः) बहुत धनवाले, मीठेपनसे आनन्दित होनेवाले अनेक मित्र बुलाये हैं । हे (गृहाः) घरों! तुम (अक्षुष्याः अ-क्षुष्याः स्त) क्षुधावाले और तृषावाले न होवो, तथा (अस्मत् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ४ ॥

(इह गावः उपहृताः) यहाँ गौयें डुलाई गई तथा (अज-अवयः उपहृताः) बकरियाँ और भेड़ें भी लाई गईं । (अथो अशस्य कीलालः) और अशका सखभाग भी (नः गृहेषु उपहृतः) हमारे घरमें लाया गया है ॥ ५ ॥

हे (गृहाः) घरों! तुम (सूनृता-वन्तः सुभगाः) सत्ययुक्त और उत्तम भाग्यवाले, (इरावन्तः हसामुदाः) अक्षवान् और जहाँ हास्य विनोद चल रहे हैं ऐसे, (अक्षुष्याः अक्षुष्याः) जहाँ क्षुधा और तृषाका भय नहीं ऐसे (स्त) हो । (अस्मत् मा विभीतन) हमसे मत डरो ॥ ६ ॥

(इह एव स्त) यहीं रहो, (मा अनु गात) हमसे दूर मत जाओ, (विश्वा रूपाणि पुष्यत) विविधरूपवाले प्राणियोंको पुष्ट करो, (भद्रेण सह आ एष्यामि) कल्याणके साथ मैं तुम्हें प्राप्त होता हूँ । (मया भूयांसः भवत) मेरे साथ बहुत हो जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ— इन घरोंमें रहकर हमें सुखका अनुभव हो, हम यहाँ इष्टमित्रोंको बुलावें और सब आनन्दसे रहें ॥ ३ ॥ बहुत धनी, आनन्दवृत्तिवाले बहुतमित्र घरमें बुलाये गए हैं, उनको यहाँ जितना चाहे उतना आनन्द प्राप्त हो, यहाँ सबकी विपुलता रहे और कोई भूखा प्यासा न रहे ॥ ४ ॥

हमारे घरमें गौयें, बकरियाँ और भेड़ें रहें, सब प्रकारका सत्यवाला अन्न रहे, किसी प्रकार न्यूनता न रहे ॥ ५ ॥

घर घरमें सत्य, भाग्य, अन्न, आनन्द, हास्य और खान और पानकी विपुलता रहे ॥ ६ ॥

घर सुदृढ़ हों, अक्षिप्त न हों, घरमें सबका उत्तम पोषण होता रहे । कल्याण और सुख सबकी प्राप्त हो और हमारी वृद्धि होती रहे ॥ ७ ॥

रमणीय घर कैसा होना चाहिये, यह विषय हम सूक्तमें सुबोध रीतिसे कहा गया है । घरमें प्रेम रहे, द्वेष न रहे, सब लोग आनन्दसे रहें, परस्पर भीति न हो, यहाँ धनधान्यकी सुख समृद्धि हो, गोरस विपुल, हो किसी प्रकार सुखभोगकी न्यूनता न हो । इष्टमित्र आने, आनन्द करें, कोई कभी भूखा न रहे, अन्नपान सखवाला हो, हरएक हृष्टपुष्ट हो, कोई किसी आरण्य वीक्षित न हो । इस प्रकारके घर होने चाहिये । यही गृहस्थाश्रम है ।

तपसे मैधाकी प्राप्ति

[६१ (६३)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अग्निः ।)

यदमे तपसा तप उपतप्यामहे तपः ।

प्रियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः

॥ १ ॥

अमे तपस्तप्यामहे उप तप्यामहे तपः ।

श्रुतानि शृण्वन्तो वयमायुष्मन्तः सुमेधसः

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अमे) अमे ! (तपसा यत् तपः) तपसे जो तप किया जाता है । उस (तपः उप तप्यामहे) तपको हम करते हैं । उससे हम (श्रुतस्य प्रियाः) ज्ञानके प्रिय (आयुष्मन्तः सुमेधसः भूयास्म) दीर्घायुकी और उत्तम बुद्धिमान् हों ॥ १ ॥

हे (अमे) अमे ! (तपः तप्यामहे) हम तप करते हैं और (तपः उपतप्यामहे) तप विशेष रीतिसे करते हैं । (वयं श्रुतानि शृण्वन्तः) हम ज्ञानोपदेश श्रवण करते हुए (आयुष्मन्तः सुमेधसः) दीर्घायुकी और उत्तम बुद्धिमान् हों ॥ २ ॥

भाषार्थ— हम तप करके ज्ञान प्राप्त करें और दीर्घायु, बुद्धिमान् और ज्ञानको चाहनेवाले बनें ॥ १-२ ॥

तप करनेसे यह सिद्धि प्राप्त होती है यह सूक्तका आशय है, अतः जो दीर्घायु और बुद्धिमान् बनना चाहते हैं वे तप करें ।

शूरवीर

[६२ (६४)]

(ऋषिः— मरीचिः, काश्यपः । देवता— अग्निः ।)

अयमग्निः सत्पतिर्वृद्धवृष्णो रथीव पत्नीनजनत्पुरोहितः ।

नामा पृथिव्यां निहितो दविद्युतदधस्पदं कृणुतां ये पृतन्यवः

॥ १ ॥

अर्थ— (अयं अग्निः) यह अग्निके समान तेजस्वी पुरुष (सत्पतिः वृद्ध वृष्णः) सज्जनोंका पावन, सदाबलवान्, (पुरः-हितः) सबका भगनी (रथी इव पत्नीन् अजयत्) सदाशशी जिस प्रकार पैदल सैनिकोंको जीतता है, ऐसे जीतता है । (पृथिव्यां नामा निहितः) भूमिपर केन्द्रमें रखा है, (दविद्युतत्) वह प्रकाशित है, यह (ये पृतन्यवः अधस्पदं कृणुतां) जो सेना लेकर चढ़ाई करते हैं उनको पाँवके नीचे करे ॥ १ ॥

भाषार्थ— यह तेजस्वी पुरुष सज्जनोंका पावन करे, बलवान् बने, जनोंका भगनी बने, पापुसेनाका पराभव करे, भद्राशशी होवे, पृथ्वीके केन्द्र स्थानपर आरुढ़ होवे, तेजसे प्रकाशित होवे और सैन्य लेकर चढ़ाई करनेवालोंको पाँवके नीचे करे ॥ १ ॥

मनुष्य इसप्रकार अपने गुण धर्म प्रकाशित करे और अपने शत्रुके केन्द्रमें विराजमान रहे ।

दधानेवाला देव

[६३ (६५)]

(ऋषिः— मरीचिः, काश्यपः । देवता— जालवेदाः ।)

पुत्रजाजितं सहमानमग्निमुख्यैर्हवामहे परमात्स्यस्थात् ।

स नः पर्यदति दुर्गाणि विश्वा क्षामहेवोऽति दुरितान्यग्निः ।

॥ १ ॥

अर्थ— (पुत्रजाजितं सहमानं अग्निः) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले सामर्थ्यवान् तेजस्वी देवको हम (उपत्यैः परमात् स्यस्थात् हवामहे) स्तोत्रोंसे उत्कृष्ट स्थानसे बुलाते हैं । (सः नः विश्वा दुर्गाणि अति पर्यत्) वह हमें सब दुःखोंसे पार छे जावे । और (वह अग्निः देवः) तेजस्वी देव (दुरितानि अति क्षामत्) दुरवस्थाओंका नाश करे ॥ १ ॥

भावार्थ— शत्रुका पराभव करनेवाला और शत्रुके शाक्रमणोंको सहनेवाला तेजस्वी प्रभु है, उसका हम गुणगान करते हैं और उसको अपने छेद स्थानसे यहाँ अपने पास बुलाते हैं । वह निःसन्देह हमें कष्टोंसे बचावेगा और कठिनताओंसे पार करेगा ॥ १ ॥

इस प्रभुकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना हरएक मनुष्य करे और उसके ये गुण अपनेमें सदावे । अर्थात् उपासक भी शत्रुसेनाका पराभव करे, शत्रुके हमलेको सहे अर्थात् पीछे न भागे, दूसरोंको कष्टोंसे बचावे और दूरवस्थामें उसका सहायक पसे ।

पापसे बचाव

[६४ (६६)]

(ऋषिः— यमः । देवता— मन्त्रोक्ता, निर्ऋतिः ।)

इदं यत्कृष्णः शकुनिरभिनिष्पतत्तपीपतत् ।

आपो मा तस्मात्सर्वस्माद्दुरितात्पान्त्वंदसः ।

॥ १ ॥

इदं यत्कृष्णः शकुनिरवामृक्षभिर्भते ते मुखेन ।

अभिर्मा तस्मादेनसो गार्हपत्यः प्र मुञ्चतु ।

॥ २ ॥

अर्थ— (इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (अभि निष्पतत्तपीपतत्) झुकता हुआ गिरता है । (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः) उस सब गिरावटके पापसे (आपः मा पान्तु) जल मेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (निर्ऋति) दुर्गाति ! (इदं यः कृष्णः शकुनिः) यह जो काला शकुनी पक्षी (ते मुखेन अवामृक्षत्) छेरे मुखके पास बाहर गिरता है (गार्हपत्यः अभि) गार्हपत्य ऋषि (तस्मात् पान्तः) उस पापसे (मा प्रमुञ्चतु) दुरे छुड़ावे ॥ २ ॥

हम दोनों ऋषियोंके प्रथम चरण दुर्जोष हैं । दूसरे चरणोंमें धरया है कि जब और ऋषि दोषमुक्त करके पापसे बचाते हैं । दूसरे चरणोंसे प्रतीत होता है कि शकुनिपक्षीका गिरना या उड़ना अशुभ या शुभका सूचक है । परन्तु ये मन्त्र खोजके पौरुष हैं ।

अपामार्ग औषधी

[६५ (६७)]

(ऋषिः— शुक्रः । देवता— अपामार्गवीरुतः ।)

प्रतीचीनफलो हि त्वमपामार्गं कुरोहिथ ।

सर्वान्मच्छपथौ अधि वरीयो यावया इतः ॥ १ ॥

यदुष्कृतं यच्छर्मलं यद्वा चैरिम-पापया ।

त्वया तद्विश्वतोमुखायामार्गं मृज्महे ॥ २ ॥

इयावदता कुनखिना बण्डेन यत्सहासिम ।

अपामार्गं त्वया वयं सर्वं तदपं मृज्महे ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (अपामार्ग) अपामार्ग औषधी ! (त्वं प्रतीचीनफलः हि कुरोहिथ) तू उलटे मोड़े हुए फलवाली होकर उगती है। अतः (मत् सर्वान् शपथान्) मुझसे सब शपथोंको (इतः वरीयः अधियावय) यहाँसे दूर हटा दे ॥ १ ॥

(यत् दुष्कृतं) जो पाप, (यत् शर्मलं) जो दोष या कलंक मैंने किया हो अथवा (यत् वा पापया चैरिम) जो पापीके साथ व्यवहार किया हो, हे (विश्वतो-मुख अपामार्ग) सर्वतोमुख अपामार्ग ! (त्वया तत् अपं मृज्महे) तेरी सहायतासे उसको हम दूर करते हैं ॥ २ ॥

(यत् इयावदता) काले दांतवाले (कुनखिना) जो बुरे नाखूनोंवाले (बण्डेन सह आसिम) विरूपके साथ हम बैठते हैं, हे अपामार्ग ! (तत् सर्वं वयं त्वया अपमृज्महे) वह सब दोष हम तेरी सहायतासे हटा देते हैं ॥ ३ ॥

भावार्थ— अपामार्ग औषधिक फल उलटी दिशासे बढ़ते हैं, इसलिये इस वनस्पतिसे उलटे आचरणके सब दोष हटाये जाते हैं। दुराचार, पाप, दोष, पापीका सहवास, दन्तदोष, बुरे नाखून तथा रक्तदोषीका सहवास, ये स्वयं आचरित अथवा संगतसे आये दोष अपामार्गके प्रयोगसे दूर होते हैं ॥ १-३ ॥

वैद्योंको इस सूक्तका विशेष विचार करना चाहिये। दन्तदोष अपामार्गका दावून करनेसे दूर होता है, यह अनुभव है। पाठक भी इसका अनुभव लें, अपामार्ग औषधी दोषनिवारक है तथापि इसका विविध रोगोंपर कैसा उपयोग करना चाहिये, यह विषय अन्वेष्टन्य है। महाराष्ट्रमें विशेषतः ऋषिपञ्जलीके पर्वमें अपामार्गके काष्ठसे ही दन्तधावन करनेकी परिपाटी इस दिन तक चली आयी है। प्रायः इसका पालन इस समय छियाई ही करती हैं। तथापि इस मन्त्रमें दन्तरोगका दूर होना अपामार्ग प्रयोगसे कहा है और यहाँकी परिपाटी भी वैसी ही है। अतः इसकी अधिक खोज करना योग्य है।

[६६ (६८)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— ब्रह्मा ।)

यद्यन्तरिक्षे यदि वात आसु यदि वृक्षेषु यदि वोल्गेषु ।

यदश्वन्पशव उद्यमानं तद्ब्राह्मणं पुनरुस्मानुपैतु ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (यदि अन्तरिक्षे यदि वाते) यदि अन्तरिक्षमें और यदि वायुमें (यदि वृक्षेषु यदि वा उल्गेषु) यदि वृक्षोंमें अथवा यदि वासमें आग देतेमें तो उसमें जो (आसु) सदा रह रहा है, (यत् पशवः अश्वान्) जो प्राणियोंमें पृता है, (तत् उद्यमानं ब्राह्मणं) वह प्रकट होनेवाला ब्रह्म (पुनः अस्मान् उपैति) पुनः हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

भावार्थ— जो ब्रह्म इस अवकाशमें, वायुमें, वृक्षोंमें, वासमें विराजता है, जो पशुओंमें अर्थात् प्राणियोंमें प्रकाशित होता है अर्थात् जो स्थिर घरमें विश्रमान है, वह सर्वत्र प्रकाशित होनेवाला ब्रह्म हमें प्राप्त होता है ॥ १ ॥

मध्य नाम महान् आत्मतत्त्व जो सर्वत्र स्थिर चरमें व्यापक है, वह सर्वत्र प्रकाशित होता है, जिसकी शक्तिसे संपूर्ण जगत्को वह सुंदर रूप मिला है, वह प्रकाश हम सब मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है। अतः उसकी प्राप्तिके लिये मनुष्य प्रयत्न करे।

आत्मा

[६७ (६९)]

(ऋषिः— ऋषिः । देवता— आत्मा ।)

पुनर्मैत्विन्द्रियं पुनरात्मा द्रविणं ब्राह्मणं च ।

पुनरग्रयो धिष्ण्या यथास्थाम कल्पयन्तामिहैव

॥ १ ॥

अर्थ— (मा इन्द्रियं पुनः प्लु) मुझे इन्द्रियशक्ति पुनः प्राप्त हो । (आत्मा द्रविणं ब्राह्मणं च पुनः) मुझे आत्मा चेतना और प्रकाश पुनः प्राप्त हो । (धिष्ण्याः अग्रयोः यथा—स्थाम) बुद्धि आदि स्थानकी क्रियायें यथायोग्य स्थानमें (इह एव पुनः कल्पयन्तां) यहीं ही समर्थ हों ॥ १ ॥

भावार्थ— सब इन्द्रियकी शक्तियाँ, ज्ञान, चेतना, आत्मा, बुद्धि, मन आदिकी सब चैतन्यशक्तियाँ मुझे प्राप्त हों और यहीं उद्यत हों ॥ १ ॥

इन्द्रियां ज्ञानेन्द्रियां पाँच और कर्मेन्द्रियां पाँच मिलकर दस हैं, आत्मा नाम जीवका है, द्रविणका अर्थ यहाँ मनका उल्लास अथवा चैतन्य है, ब्राह्मणका अर्थ ब्रह्म—आत्माकी ज्ञानशक्ति है। धिष्ण्या—धिष्ण्याका अर्थ बुद्धि अथवा अन्तःकरणकी शक्तियाँ हैं। ये अग्निस्वरूप चेतन हैं। ये सब आत्माकी शक्तियाँ यहाँ स्थिर रहें, उद्यत हों और प्रकाशरूप होकर मुझे सहायक हों।

सरस्वती

[६८ (७०, ७१)]

(ऋषिः— शस्तातिः । देवता— सरस्वती ।)

सरस्वति प्रतेषु ते दिव्येषु देवि धामसु ।

जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि सरस्व नः

॥ १ ॥

इदं ते हव्यं घृतवत्सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

हुमानि च उदिता शंतमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम

॥ २ ॥

शिवा नः शंतमा भव सुमृडीका सरस्वति । मा ते युयोम संदशः

॥ ३ ॥

अर्थ— हे (सरस्वति) सरस्वती देवि (ते दिव्येषु धामसु प्रतेषु) तेरे दिव्य धामोंके वतीमें (आहुतं हव्यं जुषस्व) हवन किया हुआ हवन सेवन कर और हे (देवि) देवि ! (नः प्रजां सरस्व) हमें प्रजा दे ॥ १ ॥

हे (सरस्वति) सरस्वति ! (ते इदं घृतवत्सरस्वतीदं) तेरा यह घीवाला हवन है। (इदं पितॄणां हविः यत् आस्यं = आहव्यं) यह पितरोंका हवि है जो खाने योग्य है। (ते हुमानि उदिता शंतमानि) तेरे ये प्रकाशित कल्याणकारी स्वामर्ष्य हैं, (तेभिः वयं मधुमन्तः स्याम) उनसे हम मीठे बनें ॥ २ ॥

हे (सरस्वति) सरस्वती ! (नः सुमृडीका शिवा शंतमा भव) हमारे लिये स्तुतिकरने योग्य, शुभ और सुखकारी हो, (ते संदशः मा युयोम) तेरी शक्तिसे हम कदापि विमुक्त न हों ॥ ३ ॥ [सरस्वतीके उपासकोंका सदा कल्याण होता है ।]

सुख

[६९ (७२)]

(ऋषिः— शंतातिः । देवता— सुव्यम् ।)

शं नो वातो वातु शं नस्तपतु सूर्यः ।

अद्यानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शुभ्रपा नो व्युच्छतु ॥ १ ॥

अर्थ— (नः वातः शं वातु) हमारे लिये वायु सुखका रीतिसे भेदे । (नः सूर्यः शं तपतु) हमारे लिये सूर्य सुखकारी होकर तपे । (नः अद्यानि शं भवन्तु) हमारे दिन सुखदायक हों । (रात्री शं प्रतिधीयतां) रात्री सुखकारी हों । (उपा नः शं व्युच्छतु) उपःकाल हमें सुख देवे ॥ १ ॥

वायु, सूर्य, दिन, रात और उपा ये तथा अन्य सब पदार्थ हमें सुखदायक हों । हमारी सम्पत्ति का व्यवस्था ऐसी रहे कि हमें सब समय सदा सुखकारी होवे और कभी दुःखदायी न हो ।

राक्षसदहन

[७० (७३)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— इयेनः, देवाः ।)

वर्त्तिं चासौ मनसा यत् वाचा यज्ञैर्जुहोति हविषा यजुषा ।

उन्मृत्युना निर्वर्त्तिः संविदाना पुरा सत्याद्वाहुतिं हन्त्वस्य ॥ १ ॥

यातुघाना निर्वर्त्तिरादु रक्षस्ते अस्य मन्त्वनुतेन सत्यम् ।

इन्द्रैषिता देवा आज्यमस्य मथनन्तु मा तत्सं पांवि यदुसौ जुहोति ॥ २ ॥

अजिराधिराजौ इयेनौ संपातिनां विव ।

आज्यं पृतन्यतो हतां यो नः कथांभ्यधायाति ॥ ३ ॥

अर्थ— (असौ यत् किं च मनसा) यह शत्रु जो कुछ भी मनसे और (यत् वाचा) जो कुछ वाणीसे करता है तथा जो कुछ (यजुषा हविषा यज्ञैः जुहोति) यज्ञ, इति और यज्ञोंसे हवन करता है । (अस्य यत् संविदाना निर्वर्त्तिः) इसका वह उद्देश्य जाननेवाली संज्ञाशक्ति (सत्यात् पुरा सत्याद्वाहुतिं हन्तु) यज्ञ की पूर्णता होनेके पूर्वही शत्रुकी सहायतासे आहुति नष्ट करे ॥ १ ॥

(यातुघानाः रक्षः निर्वर्त्तिः) यातना देनेवाले, राक्षस और विनाशशक्ति ये सब (आत् उ अस्य सत्यं अनुतेन मन्तु) निश्चयपूर्वक इस दुष्टशत्रुके सत्यका भी धनूतसे धात करें । (इन्द्र-इषिताः देवाः) इन्द्र द्वारा प्रेरित देव (अस्य आज्यं मथनन्तु) इस दुष्ट शत्रुके घृतको मथें । और (यत् असौ जुहोति तत् मा संपादि) जिस उद्देश्यसे यह हवन करता है वह सिद्ध न हो ॥ २ ॥

(अजिर अधिराजौ संपातिनौ इयेनौ इव) अधिमानमी पक्षीराज बाज जैसे एक दूसरेपर आवात करते हैं, उस प्रकार (यः कः च नः अभि अधायाति) जो कोई हमें पापसे कष्ट देता है उस (पृतन्यतः आज्यं हतां) शत्रुकी हवि नष्ट करे ॥ ३ ॥

अपांक्षी त उभौ बाहु अपि नक्षाम्यास्पृश्व ।

अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हविः

॥ ४ ॥

अपि नक्षामि ते बाहु अपि नक्षाम्यास्पृश्व ।

अग्नेर्देवस्य मन्युना तेन तेऽवधिषं हविः

॥ ५ ॥

अर्थ— (ते उभौ बाहु अपांक्षी) तुम शत्रुके दोनों बाहु में पीछे मोड़कर संघटता हूँ तथा (आपस्य अपि नक्षामि) तथा हनु भी मैं बांध देता हूँ । (अग्नेः देवस्य तेन मन्युना) अग्निदेवके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिषं) तेरी हविषा मैं नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

(ते बाहु अपि नक्षामि) तुम शत्रुके दोनों बाहुओंको बांधता हूँ (आपस्य अपि नक्षामि) शत्रुका भी बांधता हूँ । (अग्नेरस्य अग्नेः तेन मन्युना) भवानक अग्निके उस क्रोधसे (ते हविः अवधिषं) तेरी हविषा मैं नाश करता हूँ ॥ ५ ॥

जो शत्रु अपने (पृतन्यतः) सैन्यसे हमें सताता है, और (नः अवघातति) हमें बाकी युक्तियोंसे विविध कष्ट देता है, उस दुष्ट शत्रुके अन्य सब यज्ञादि प्रयत्न भी सफल न हों । ऐसे दुष्ट शत्रु जो भी सत्य कर्म करते हैं उसका उद्देश्य हानना ही होता है कि उससे उनकी शक्ति बढे और उस शक्तिका उपयोग हमें बुझानेकी युक्तियोंमें वे करें । दुष्ट लोग जो कुछ सत्कर्म करते हैं, वह सत्यके प्रेमसे नहीं करते, अपितु अपनी शक्ति बढानेके लिये करते हैं और वे मझमें यही हृष्टा धारण करते हैं कि, इस शक्तिसे हम निर्बलोंको लुटें और अपने मोग बढावें । अतः इस सूक्तमें ऐसी प्रार्थना की है कि ऐसे दुष्टोंके सत्कर्म भी सफल न हों और उनकी शक्ति न बढे; दुष्टोंकी शक्ति घटनेसे अगत्में शान्ति रद सकती है ।

इष्टुका इष्टान्

[७१ (७४)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अग्निः ।)

परि त्वामे पुरं वयं विप्रं सहस्र धीमहि ।

धृषदूर्णं दिवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावतः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (सहस्र अग्ने) बलवान् तेजस्वी देव ! (वयं पुरं विप्रं धृषदूर्णं) हम सब परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका धारण करनेवाले (भङ्गुरावतः हुन्तारं) विनाशकको मारनेवाले (त्वा दिवे दिवे परि धीमहि) तुम ईश्वरकी प्रतिदिन सब ओरसे स्तुति गाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— परमेश्वर बलवान्, अग्नि समान तेजस्वी, सर्वत्र परिपूर्ण, ज्ञानी, शत्रुका पराजय करनेवाला, धारण करनेवालेका विनाश करनेवाला है, अतः उसकी सब प्रकारसे स्तुति करनी चाहिए ॥ १ ॥

धनुष्य ईश्वरके गुणमान गावे, उन गुणोंको अपने अंतर धारण करे और ईश्वरके गुणोंको अपनेमें बढावे । मनुष्य इन गुणोंको धारण करे वह अतानेके लिये ही ईश्वरके गुणोंका वर्णन स्थान स्थानपर किया जाता है । यहाँ अग्नि नामसे ईश्वरका वर्णन है । अग्नि जो उसी प्रभुकी आग्नेयशक्ति लेकर अग्नि गुणसे युक्त बना है । इसी प्रकार अन्यान्य नाम उसी एक प्रभुके अनेक नाम होते हैं ।

स्नानपान

[७२ (७५, ७६)]

(ऋषिः— अश्विः । देवता— इन्द्रः ।)

उत्तिष्ठताव पश्यतेन्द्रस्य भागमृत्विषम् ।

यदि श्रातं जुहोतन यद्यश्रातं ममत्तन

॥ १ ॥

श्रातं हविरो विन्द्र प्र याहि जगाम सरो जध्वनो वि मध्यम् ।

परि स्वासते निधिभिः सखायः कुलपा न ब्राजपतिं चरन्तम्

॥ २ ॥

श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ सुशृतं मन्ये तदृतं नवीयः ।

माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिवेन्द्र वज्रिन्पुरुकुञ्जुषाणः

॥ ३ ॥

अर्थ— (उत्तिष्ठत) उठो और (इन्द्रस्य ऋत्विषं भागं अवपश्यत) प्रभुके ऋतुके अनुकूल भागको देखो । (यदि श्रातं) यदि अच्छी तरह पका हुआ हो तो (जुहोतन) स्वीकार करो और (यदि अश्रातं ममत्तन) यदि अच्छी तरह न पका हो तो उसके परिपाक होनेतक आनन्द करो ॥ १ ॥

हे (इन्द्र) प्रभो ! (श्रातं हविः ओ सुप्रयाहि) हवि सिद्ध हो गई है उसके प्रति तू उत्तम प्रकारसे जा, (सरो अध्यनः मध्यं वि जगाम) सूर्य अपने मार्गके मध्यमें गया है । (सखायः निधिभिः त्वा परि आसते) समान विचारवाले लोग अपने संग्रहोंके साथ तेरे चारों ओर उसी प्रकार बैठते हैं (कुलपाः ब्राजपतिं चरन्तं न) जैसे कुलपाक पुत्र संपत्ति पिताके विचरते हुए उसके पास आते हैं ॥ २ ॥

(ऊधनि श्रातं मन्ये) गायके स्तनमें पका हुआ दूध है ऐसा मैं मानता हूँ । तत्पश्चात् (अग्नौ श्रातं) अग्निपर परिपक्व हुआ है अतः (तत् ऋतं नवीयः सुशृतं मन्ये) वह सखा नवीन दुग्ध उत्तम प्रकारसे परिपक्व हुआ है ऐसा मैं मानता हूँ । हे (पुरुकुत् वज्रिन् इन्द्र) बहुत कर्म करनेवाले वज्रधारी प्रभो ! (जुषाणः) उसका सेवन करता हुआ (माध्यन्दिनस्य सवनस्य दध्नः पिव) मध्यंदिन सवनके दहीका पान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— उठो और ईश्वरके द्वारा दिये हुए ऋतुके अनुकूल अन्न भागको देखो । जो परिपक्व हुआ हो उसको छोड़ो और यदि कुछ अन्न भाग परिपक्व न हुआ हो, तो उसके परिपाक होने तक आनन्दसे रहो ॥ १ ॥

हे प्रभो ! यह अन्नभाग परिपक्व हुआ है, यह सिद्ध है, यहाँ प्राप्त हो, सूर्य मध्याह्नमें आगया है । सब मित्र अपने अपने संग्रहोंको लिये हुए प्राप्त हुए हैं जैसे पुत्र पिताके पास इकट्ठे होते हैं वैसे ही हम सब तेरे पास इकट्ठे हुए हैं ॥ २ ॥

मैं मानता हूँ कि एक तो गायके स्तनोंमें दूध परिपक्व होता है, पश्चात् अग्निपर परिपक्व होता है । नव अन्न इस प्रकार सिद्ध होता है । हे प्रभो ! मध्यंदिनके समय इसका सेवन करो और दही पीओ ॥ ३ ॥

स्नानपान

भोजनका समय

सूर्यके मध्याह्नमें आनेपर भोजन करना चाहिये, यह बात इस सूक्तसे प्रतीत होती है, देखिये—

सूर्य अध्यनः मध्यं विजगाम ।

श्रातं हविः सुप्रयाहि । (मं० २)

‘ सूर्य मार्गके मध्यमें पहुंच चुका है अतः परिपक्व हुए अन्नके प्रति जा । ’ यह वाक्य भोजनका समय दोपहरके बारह बजेका या उसके किंचित पश्चात्का है, इस बातको स्पष्ट करता है । हवि नाम अन्नका है । यह अन्न परिपक्व हुआ हो । नव एक तो स्वयं (ऊधनि श्रातं) गायके स्तनोंमें परिपक्व होता है, जिसको हम दूध कहते हैं, यह दूध इसे

जानेके पश्चात् (अग्नी आत्) अग्निपर पकाया जाता है । एक स्वभावतः परिपक्व होती है पश्चात् अग्निपर परिपक्वता होती है, पश्चात् देवताओंको समर्पित करके भोजन करना होता है । दूध पकनेके पश्चात् उसका दही बनाया जाता है । यह दही (मध्यन्दिनस्य दध्नः पिव) मध्याह्निके भोजनके समय पीना योग्य है । रात्रीके समय, या सवेरे दही पीना उचित नहीं, क्यों कि दही क्षीतशीर्य होता है इस कारण यह दोपहरके उष्ण समयमें ही पीना योग्य है ।

जैसे गायके स्तनमें दूध परिपक्व होता है, उसी प्रकार ' गो ' नाम भूमिके अंदर धान्य आदिकी उत्पत्ति होती है । इसको भी परिपक्व पक्षमें लेना चाहिये, पश्चात् अग्निपर पकाकर या भूनकर उसको सेवन करना चाहिये । यह अन्न दूध हो या अन्य धान्यादि हो, यह (ऋते नवीयः) सखा नया लेना योग्य है । दूध भी ताजा लेना चाहिये और धान्य भी बहुत पुराना लेना योग्य नहीं । अन्न भी पकने पर ही लेना चाहिये अर्थात् दोचार दिनके यासे पदार्थ लेने योग्य नहीं है । भगवद्गीतामें कहा है कि—

यातयामे गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेधं भोजनं तामसप्रियम् ॥

(भ० गी० १७।१०)

“ जिस अन्नको तैयार होकर तीन घण्टे व्यतीत हुए हैं, जो नीरस है, जो दुर्गन्धयुक्त है, जो उच्छिष्ट है और अपवित्र है वह तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात् अन्नको पकाकर तीन घंटोंके पश्चात् उसका सेवन करना योग्य नहीं पकनेके तीन घंटेलक उसको (ऋते नवीयः) नया या ताजा कहते हैं, इसी अवस्थामें उसका सेवन करना चाहिये ।

परमेश्वर (ऋत्विज्य भाग) ऋतुके योग्य अन्न भागको देता है । जिस ऋतुमें जो सेवन करने योग्य होता है वह अन्न, फूल, फल, रस आदि देता है । उसको एक अवस्थामें प्राप्त करना चाहिये और पश्चात् उसका सेवन करना चाहिये । यदि कोई फल पका न हो तो उसकी प्रतीक्षा आनन्दके साथ करनी चाहिये ।

सब परिवारके तथा (सखायः) इष्टमित्र अपनी अपनी थालीमें (निधिभिः) अपने अन्न संप्रदाहों लें और साथ साथ पंक्तिमें बैठें, सब अपने अन्नभागले कुछ भाग देवताओंके उद्देश्यसे समर्पित करें । सब इष्टमित्र ऐसा माने की ईश्वर हम सबके बीचमें है अथवा हम उसके चारों ओर हैं और इस प्रकार जो अन्न भाग मिले उसका आनन्दके साथ सेवन करें ।

गाय और यज्ञ

[७३ (७७)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— धर्मः, अश्विनौ ।)

समिद्धो अग्निवृषणा रथी दिवस्तप्तो धर्मो दुहते वामिषे मधु ।

वयं हि वां पुरुदमासो अश्विना हवामहे सधमादेषु कारवः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (वृषणी अश्विनौ) दोनों बलवान् अश्विवेदों ! (दिवः रथी अग्निः सामिद्धः) प्रकाशके रथ जैसे अग्नि प्रदीप्त हुआ है । यह (धर्मः सप्तः) तपी हुई गर्माही है । यह (वां दूधे मधु दुहते) आप दोनोंके किये मधुर रसका दोहन करता है । (वयं पुरु-दमासः कारवः सध-मादेषु वां हवामहे) हम सब बहुत घरवाके और कार्य करनेवाके पुरुष साथ साथ मिलकर आनन्द करनेके समय तुम दोनोंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

भावार्थ— दहनकी अग्नि प्रदीप्त हो चुकी है, गौका दोहन किया जाता है और हम सब ऋत्विज देवताओंको बुलाते हैं ॥ १ ॥

सन्निद्धो अश्विनोऽधिना तप्तो वां घर्म आ गंतम् ।

दुहन्ते नूनं दृग्धेह धेनवो दस्त्रा मदन्ति वेधसः ।

॥ २ ॥

स्वाहाकृतः शुचिर्दुधेषु यज्ञो यो अश्विनोऽथमसो देवपानः ।

तप्तु दिव्ये अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्याला रिहन्ति

॥ ३ ॥

यदुक्षियास्याहुतं घृतं पयोऽयं स वांमश्विना भाग आ गंतम् ।

माध्वी धर्तार विदधस्य सत्पती तप्तं घर्मं पिबतं रोचने दिवः ।

॥ ४ ॥

तप्तो वां घर्मो नक्षतु स्वहोता प्र पयश्चर्युधरतु पयस्वान् ।

मधोर्दुग्धस्याधिना तनाया वीतं पातं पयस उक्षियायाः ।

॥ ५ ॥

उप द्रव पयसा गोधुगोपसा घर्मे मिथ पय उक्षियायाः ।

वि नाकमख्यत्सविता वरेण्योऽनुप्रयाणमुपसो वि राजति

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (अश्विनौ अश्विनौ) बलवान् अश्विदेवो ! (अग्निः समिद्धः) अग्नि प्रदीप्त हुआ है, (वां घर्मः तप्तः) आगके लिए हि यह दूध तप रहा है । इसलिये (आगतं) आओ । (नूनं इह धेनवः दुहन्ते) निश्चयसे यहाँ गौयें दुही जाती हैं । हे (दधौ) दर्शनीय देवो ! (वेधसः मदन्ति) शानी आनंद करते हैं ॥ २ ॥

(यः अश्विनोः देवपानः चमसः यज्ञः) जो अश्विदेवोंका देव जिससे रसपान करते हैं ऐसा चमसरूपी यज्ञ है यह (वेधेषु स्वाहाकृतः शुचिः) देवोंके लिए स्वाहा किया हुआ होमेसे पवित्र है । (विश्वे अमृतासः तं उ जुषाणाः) सब देव उसीका सेवन हैं और (तं उ गन्धर्वस्य आस्ता प्रत्यारिहन्ति) उसीकी गन्धर्वके मुलसे पूजा भी करते हैं ॥ ३ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (यत् उक्षियासु आहुतं घृतं पयः) जो गौयोंमें रखा हुआ घृतमिश्रित दूध है, (अयं सः वां भागः) यह वह आपका भाग है, तुम दोनों (आगतं) आओ । हे (माध्वी) मधुरतायुक्त (विदधस्य धर्तारौ) यज्ञके धारक, (सत्पती) उत्तम पाकजो ! (दिवः रोचने तप्तं घर्मं पिबतं) सुलोकके प्रकाशमें तपा हुआ यह दूध रूरी तेज पीओ ॥ ४ ॥

हे (अश्विनौ) अश्विदेवो ! (सप्तः घर्मः वां नक्षतु) तपा हुआ तेजरूपी यह दूध तुम दोनोंको प्राप्त होवे । (पयस्वान् स्वहोता अध्वर्युः वां प्रचरतु) दूध लिये हुए हवनकर्ता अध्वर्यु तुम दोनोंकी सेवा करो । (तनायाः उक्षियायाः मधोः दुग्धस्य पयसः) हकपुष्ट गौके दुधे हुए मधुर दूधको (वीतं पातं) प्राप्त करो और पीओ ॥ ५ ॥

हे (गोधुक्) गायका बोहन करनेवाले ! (पयसा ओषं उपद्रव) दूधके साथ अतिशीघ्र यहां जा, (उक्षियायाः पयः घर्मे आसिञ्च) गौका दूध कदाईमें रख, और तपा । (वरेण्यः सविता नाकं वि अख्यत्) श्रेष्ठ सविता सुखार्थ स्वर्गवासको प्रकाशित करता है और वह, (उपसः अनुप्रयाणं विराजति) उपःकाण्डके गमनके पश्चात् विराजता है ॥ ६ ॥

भाष्यार्थ— हे देवो ! अग्नि प्रदीप्त हुई है, दूध तप रहा है, इसलिये यहाँ आओ, यह गौयें दुही जाती हैं जिससे शानी आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

यह यज्ञ ऐसा है कि जिसमें देवताओंमें रसपान करते हैं, और वे इस पवित्र यज्ञका सेवन करते हैं, और सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥

गौके दूधमें देवोंका भाग है, इसलिये इस यज्ञमें पधारो । और इस तपे हुए मधुर गोरसको पीओ ॥ ४ ॥

हे देवो ! यह तपा हुआ रस तुम्हें प्राप्त हो । गौके इस मधुर गोरसका पाव करो ॥ ५ ॥

हे गौका बोहन करनेवाले ! दूध लेकर यज्ञमें आओ । गायका दूध तपाओ । हवन करो, श्रेष्ठ सविताने यह सुखस्वर्ग तुम्हारे लिये सुझा दिया है ॥ ६ ॥

उप द्वये सुदुर्धा धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीक्ष्णो धर्मस्तदु बु प्र वोचत्

॥ ७ ॥

हिकृण्वती वसुपत्नी वधूनां वत्समिच्छन्ती मनसा न्यागन् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अध्येयं सा वर्धता महते सौभगाय

॥ ८ ॥

जुष्टो दमूना अतिथिदुरोण इमं नो यज्ञमुप याहि विद्वान् ।

विश्वा अग्ने अभियुजो विहत्य शत्रूयतामा मरा भोजनानि

॥ ९ ॥

अग्ने शर्धं महते सौभगाय तव युगान्धुत्तमानि सन्तु ।

सं जास्पत्यं सुयममा कृणुष्व शत्रूयतामभि तिष्ठ महोसि

॥ १० ॥

सुयवसाद्भगवती हि भूया अधा वयं भगवन्तः स्थाम ।

अद्धि तृणमग्नये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती

॥ ११ ॥

अर्थ—(सुहस्तः एतां सुदुर्धा धेनुं उपद्वये) उत्तम हाथवाला मैं सुखसे दुधे जाने योग्य इस धेनुको बुलावा हूँ । (उत्त गोधुक् एतां दोहत्) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । (सविता श्रेष्ठं सवं नः साविषत्) सविता यह श्रेष्ठ ब्रह्म हमें देवे । (अभीक्ष्णः धर्मः तत् उ सु प्रवोचत्) प्रदीप्त तेजस्वी दूध बही बताने ॥ ७ ॥

(हिकृण्वती वसुनां वसुपत्नी) रंभानेवाली, ऐश्वर्योका पालन करनेवाली यह गाय (मनसा वत्सं इच्छन्ती नि आगन्) मनसे बछड़ेकी कामना करती हुई समीप आई है । (द्वयं अश्व्या अश्विभ्यां पयः कुहां) यह नौ दोनों अग्निदेवोंके लिये दूध देवे । और (सा महते सौभगाय वर्धता) वह बड़े सौभाग्यके लिये बड़े ॥ ८ ॥

(दमूना अतिथिः दुरोणे जुष्टः) दमन किये हुए मनवाला अतिथि घरमें सेवित होकर यह (विद्वान्) ज्ञानी (नः इमं यज्ञं उपयाहि) हमारे इस यज्ञमें आवे । हे अग्ने ! (विश्वा अभियुजः विहत्य) सब शत्रुओंका गध करके (शत्रूयतां भोजनानि आभर) शत्रुता करनेवालोंके अन्न हमारे पास ला ॥ ९ ॥

हे (शर्धं अग्ने) बलवान् अग्ने । (तव उत्तमानि युगानि महते सौभगाय सन्तु) तेरे उत्तम तेज बड़े सौभाग्य बढ़ानेवाले हों । (जास्पत्यं सुयमं सं आकृणुष्व) क्षीपुरुष संबंध उत्तम संयमपूर्वक होवे । (शत्रूयतां महोसि अभितिष्ठा) शत्रुता करनेवालोंके बलोंका मुकाबला कर ॥ १० ॥

हे (अश्व्ये) न मारने योग्य गौ ! तू (सु-यवस-अव् भगवती हि भूयाः) उत्तम घास खानेवाली भाग्यशालिनी हो ! (अधा वयं भगवन्तः स्थाम) और हम भी भाग्यवान् हों । (विश्वदानीं तृणं अद्धि) सदा तृण भक्षण कर और (आचरन्ती शुद्धं उदकं पिब) भक्षण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ ११ ॥

भावार्थ— मैं दूध दोहनेमें कुशल हूँ, और गायको दोहनेके लिये बुलाता हूँ । दोहनेवाला इसका दोहन करे । सविताने इस श्रेष्ठ रसको दिया है ॥ ७ ॥

रंभाली हुई, मनसे बछड़ेकी इच्छा करनेवाली गौ यहां आई है । यह अह्वनीया गौ देवोंके लिये दूध देने और बड़े सौभाग्यकी वृद्धि करे ॥ ८ ॥

यह इन्द्रियसंयमी अतिथि विद्वान् हमारे यज्ञमें आवे । हमारे सब शत्रुओंका नाश करके, शत्रुओंके भोग हमारे पास ले आवे ॥ ९ ॥

हे देव ! जो तेरे उत्तम तेज हैं वह हमारा भाग्य बढ़ावे । क्षीपुरुषके संबंधमें उत्तम नियम रहे, अनियमसे व्यवहार न हो । शत्रुता करनेवालोंका पराभव करो ॥ १० ॥

हे गौ ! तू उत्तम घास खा, और भाग्यवान् बन । तेरे कारण हम भी भाग्यशाली बनें । गाय घास खावे और हथर-उधर भक्षण करती हुई शुद्ध पानी पीवे ॥ ११ ॥

१२ (अथर्व. सु. भा. कां. ७)

गाय और यज्ञ

गौरक्षा

गौकी रक्षा कैसे की जाये इस विषयमें इस सूक्तके आदेश स्मरण रखने योग्य हैं। देखिये—

१ सूयवस-अद् = उत्तम घास खानेवाली, अर्थात् बुरा घास अथवा बुरे जौ न खानेवाली गौ हो। गायके दूधमें उसके द्वारा खाये हुए पदार्थका सत्व आता है, इसलिये यदि गाय उत्तम घास खायेगी तो दूध भी नौरोग और पुष्टिकारक होगा। इसलिये यह आदेश स्मरण रखने योग्य है। साधारण सनाड़ी लोग प्रातःकाल गायको भ्रमणके लिये के जाते हैं, और उस समय गौको मनुष्यकी शौच-विष्टा-भी खिलाते हैं। पाठक ही विचार कर सकते हैं कि ऐसे पदार्थ खिलातेसे उत्पन्न हुआ दूध कैसा होगा। विष्टामें जो बुरे पदार्थ होंगे, जो कृमि होंगे, उन सबका परिणाम उस दूधपर होगा, और वैसा दूध रोगकारक होगा। अतः वह वेदका संदेश गोपालन करनेवाले लोग अवश्य ध्यानसे धारण करें। (मं० ११)

२ शुद्धं उदकं पिबन्ती = शुद्ध जल पीनेवाली गौ हो। अशुद्ध, मलिन, गंदा, दुर्गन्धयुक्त जल गौ न पीये। इसका कारण ऊपर दिया हुआ समझना योग्य है। (मं० ११)

३ आचरन्ती = भ्रमण करनेवाली। गौ इधर उधर अच्छी प्रकार भ्रमण करे। गौ केवल घरमें बंधी नहीं रहनी चाहिये। वह सूर्यप्रकाशमें भ्रमण करनेवाली हो। सूर्यप्रकाशमें घूमनेवाली गौका दूध ही पीने योग्य होता है।

(मं० ११)

४ विश्वदानो तृणं अद्धि = गौ सदा तृण-घास-ही खावे। दूसरे पदार्थ न खावे। जौके खेतमें भ्रमण करे और जौ खावे। इस प्रकारकी गौका दूध उत्तम होता है। (मं० ११)

५ भगवतीः भूयाः = बलवती, प्रेममयी, शुभगुणयुक्त गौ हो। गायपर प्रेम करनेसे वह भी घरवालों पर प्रेम करती है। इस प्रकार प्रेम करनेवाली गौका दूध पीनेसे पीनेवालेका कल्याण होता है। (मं० ११)

ये शब्द गायका पालन कैसे करना चाहिये, इस बातकी सूचना देते हैं।

६ सुदुधा = जो बिना आयास दुही जाती है। दोहन करनेके समय जो कष्ट नहीं देती। (मं० ७)

७ सुदस्तः गोधुक् पनां दोहत् = उत्तम हाथवाला मनुष्य ही गौका दोहन करे। अर्थात् दोहन करनेवाला मनुष्य अपने हाथ पहिले स्वच्छ करे, निर्मल करे और गौको दुधे। हाथ फोड़े फुन्सीसे रहित हों, जैसे उत्तम हाथसे दोहन करे। इस आदेशका अत्यन्त महत्व है। जो दोष भवाण्डियोंके हाथपर होगा, वह दोष दूधमें उतरेगा और वह सीधा पीनेवालोंके पेटमें जावेगा। अतः हाथ स्वच्छ रखकर गायका दोहन करना चाहिये (मं० ७)

८ अघ्न्या = गाय अवश्य है, अतः उसको मारना भी नहीं चाहिये। अपनी माताके समान प्रेमसे उसका पालन करना चाहिये (मं० ८)

९ सा महते सौभाग्याय वर्धता = ऐसी पाकी हुई गौ बड़े सौभाग्यके साथ बढ़े। हर एक घरमें ऐसी गोमाला रहे, हमारी भी यही इच्छा है। (मं० ८)

१० वत्सं इच्छन्ती = गौ बछड़ेवाली हो। गृतवत्सा न हो। गृतवत्सा गौका दूध पीनेसे पीनेवालोंके घरमें भी वही बात बन जायगी। क्योंकि यदि गौके दूधके दोषके कारण उसका बछड़ा मरा हो, तो वह दोष पीनेवालोंके घीर्बमें भी बढ़ेगा। अतः बछड़ेवाली गाय हो और बछड़ेकी इच्छा करती हुई वह प्रेमसे घरमें आवे। (मं० ८)

११ गोधुक् पयसा उपद्रव, उन्मियायाः पयः घर्मे सिच = गायका दोहन करनेवाला मनुष्य दूध लेकर शीघ्रतासे जावे और वह गायका दूध अग्निपर रखे। इसका मतलब यह है कि बहुत देर तक दूध कच्चा न रहना जावे। चाहे मनुष्य धारोष्ण ही पीये, निचोड़ते ही पीये, परंतु रखना ही तो शीघ्र ही अग्निपर तपाकर रखे। क्योंकि दूधमें नाना प्रकारके कृमि हवामेंसे जाकर जम जाते हैं और वहां वे बढ़ते हैं। अतः कभी अवस्थामें दूध बहुत देरतक रखना नहीं चाहिये। शीघ्र ही अग्निपर चढ़ाना चाहिये। (मं० ९)

१२ मधु दुह्यते = गायका दोहन करके जो निचोड़ा जाता है वह मधु अर्थात् शहद ही है। क्योंकि वह बड़ा मीठा होता है। (मं० ९)

१३ तप्तं पिबतं = तपा हुआ दूध पीजो। इसका कारण ऊपर दिया ही है (मं० ९)

देवोंके लिये इसी प्रकारके दूधका समर्पण करना चाहिये। विशेषतः अग्निदेवोंका भाग गायका दूध और घी ही है,

यह बात अनुभव में प्रमत्त कही है । अश्विनी देव स्वयं देवोंके दूध और घी पीना चाहिये, और बैसका नहीं । इसी प्रकार बैध हैं अतः उनको गालूम है कि कौनसा दूध अच्छा है बाजारका दूध भी नहीं लेना चाहिये, क्योंकि वह दूध इतनी ही स्वच्छतासे रखा हुआ होता है यह कहना कठिन है । अतः और कौनसा अच्छा नहीं है । अश्विनी देव दूसरा दूध पीते ही स्वच्छतासे रखा हुआ होता है यह कहना कठिन है । अतः ही नहीं और दूसरा घी भी नहीं सेवन करते । यह बात हम घरघरमें गौ पालनी चाहिये और उसका दूध यज्ञमें समर्पित कराना चाहिये और हुतशेष भक्षण करना चाहिये । अतः मनुष्योंको गायका ही

गण्डमाला-चिकित्सा

[७४ (७८)]

(ऋषिः— अथर्वहिराः । देवता— मन्त्रोक्ताः, ५ जातवेदाः ।)

अपचितां लोहिनीनां कृष्णा मातेति शुश्रुम ।

मुनेर्देवस्य मूलेन सर्वा विध्यामि ता अहम्

॥ १ ॥

विध्याम्यासां प्रथमां विध्याम्युत मध्यमाम् ।

इदं जघन्यामासामा छिन्नशि स्तुकांमिव

॥ २ ॥

त्वाष्ट्रेणाहं वचसा वि तं ईर्ष्याममीमदम् ।

अथो यो मन्युष्टे पते तमुं ते शमयामसि

॥ ३ ॥

व्रतेन त्वं व्रतपते समक्तो विश्वाहा सुमना दीदिद्दीह ।

तं त्वा वयं जातवेदुः समिद्धं प्रजावन्त उप सदेम सर्वे

॥ ४ ॥

अर्थ— (लोहिनीनां अपचितां) लाल गण्डमालाकी (कृष्णा माता इति शुश्रुम) कृष्णा उत्पादक है ऐसा सुना जाता है । (ताः सर्वाः) उस सब गण्डमालाओंको (देवस्य मुनेः मूलेन अहं विध्यामि) मुनि नामक दिव्य वनस्पतिके मूल-जड़-से मैं नाश करता हूँ ॥ १ ॥

(आसां प्रथमां विध्यामि) इनकी पहिली गण्डमालाको मैं बेधता हूँ, (उत मध्यमां विध्यामि) और मध्यमको बेधता हूँ । (आसां जघन्यां इदं आ छिन्नशि) इनकी अत्यन्त निकृष्टको भी मैं उसी प्रकार छेदता हूँ (स्तुकांमिव) जिस प्रकार ग्रंथीको खोलते हैं ॥ २ ॥

(त्वाष्ट्रेण वचसा) सूक्ष्मता उत्पन्न करनेवाली वाणीसे (अहं ते ईर्ष्यां वि अमीमदम्) मैं तेरी ईर्ष्या दूर करता हूँ । हे (पते) पते ! (अथ यः ते मन्युः) और जो तेरा क्रोध है, (ते तं शमयामसि) तेरे उस क्रोधको हम शान्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे (व्रतपते) व्रतपालन करनेवाले ! (त्वं व्रतेन समक्तः) तू व्रतसे संयुक्त होकर (इह विश्वाहा सुमनाः दीदिद्दीह) यहाँ सर्वदा उत्तम मनवाला होकर प्रकाशित हो । हे (जातवेदः) अग्ने ! (सर्वे वयं ते त्वा समिद्धं) हम सब उस तुझ प्रदीप्त हुए को (प्रजावन्तः उपसेदिम) प्रजावाले होकर प्राप्त हों ॥ ४ ॥

भावार्थ— लाल रंगमाली गण्डमालाका नाश करनेके लिये मुनि नामक औषधीकी जड़ बड़ी उपयोगी होती है ॥ १ ॥

इससे पहिली बीचकी और अन्तकी गण्डमाला दूर होती है ॥ २ ॥

क्रोध और ईर्ष्या सूक्ष्मनिष्ठारके द्वारा दूर किये जायें ॥ ३ ॥

नियमपालनसे सदा उत्तम मन रहता है और मनुष्य प्रकाशमान हो सकता है । इस प्रकार हम सब तेजस्वी होकर, बालबच्चोंको साथ लेते हुए तेजस्वी ईश्वरकी उपासना करें ॥ ४ ॥

मुनि नाम " दमनक, शक, पलाश, गियाल, मदन " इत्यादि अनेक औषधियोंका हैं, उनमेंसे कौनसी औषधि गण्ड-माला दूर करनेवाली है इसका निश्चय वैद्योंको करना चाहिये । क्रोधको मनसे हटाना, पथ्यके नियमोंका पालन करना इत्यादि बातें आरोग्य देनेवाली हैं इसमें संदेह नहीं है ।

गौवती फाल्गुनी

[७५ (७९)]

(ऋषिः— उपरिषप्रयः । देवता— अन्वाः ।)

प्रजावतीः सुयवसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे पिबन्तीः ।

मा व स्तेन ईशत माघशंसः परि वो रुद्रस्य हेतिवृणक्तु

॥ १ ॥

पदुज्ञा स्थ रमतयः संहिता विश्वनाम्नीः । उप मा देवीदेवेभिरेत ॥

इमं गोष्ठमिदं सदो घृतेनास्मान्समुक्षत

॥ २ ॥

अर्थ— (प्रजावतीः) उत्तम बछड़ोंवाली (सुयवसे चरन्तीः) उत्तम घासके लिये विचरती हुई (सु-प्र-पाणे) शुद्धाः अपः पिबन्तीः) उत्तम जलस्थानपर शुद्ध जल पान करनेवाली गौवें हों । हे गौवो ! (स्तेनः वः मा ईशत) चोर तुमपर शासन न करे । (मा अघशंसः) पापी भी तुमपर हुकुम न करे । (रुद्रस्य हेतिः वः परि वृणक्तु) शत्रुका शस्त्र तुम्हारी रक्षा करे ॥ १ ॥

हे (रमतयः) आनन्द देनेवाली गौवो ! तुम (पदुज्ञाः स्थ) अपने निवास-स्थानको जाननेवाली हो । तुम (संहिताः विश्वनाम्नीः देवीः) एकट्ठी हुई बहुत नामवाली दिव्य गौवो (देवेभिः मा उप पत) दिव्य बछड़ोंके साथ मेरे पास आओ । (इमं गो-स्थं, इदं सदं) इस गोशालाको और इस घरको तथा (अस्मान्) हम सबको (घृतेन सं उक्षत) धीसे युक्त करो ॥ २ ॥

भावार्थ— गौवें उत्तम घास खानेवाली और शुद्धजल पीनेवाली हों । उनके बहुत बछड़े हों । कोई चोर और कोई पापी उनको अपने आधीन न करे । महावीरके शस्त्र उनकी रक्षा करें ॥ १ ॥

गौवें हमें आनन्द दें । वे अपने निवासस्थानको पहचानें, मिलकर रहें, अनेक नामवाली दिव्य गौवें अपने बछड़ोंके साथ हमारे पास आवें । और हमें भरपूर धी दें ॥ २ ॥

इसमें भी गोपालनके आदेश दिये गए हैं वे स्मरण रखने योग्य हैं ।

गण्डमालाकी चिकित्सा

[७६ (८०, ८१)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— १, २ अपवित्रैषण्यं, ३-६ आयान्यः, इन्द्रः ।)

आ सुस्रसः सुस्रसो असंतीभ्यो असत्तराः ।

सेहोरसत्तरा लवणाद्विकलेदीयसीः

॥ १ ॥

अर्थ— (सुस्रसः सुस्रसः आ) बहनेवालीसे भी अधिक बहनेवाली, (असंतीभ्यः असत्तराः) बुरीसे भी बुरी, (सेहोः असत्तराः) शुष्कसे भी अधिक शुष्क और (लवणात् विकलेदीयसीः) नमकसे भी अधिक पानी निकालनेवाली गण्डमाला है ॥ १ ॥

भावार्थ— सब गण्डमालाओंमें बहनेवाली, बुरी, शुष्की उत्पन्न करनेवाली और द्रव उत्पन्न करनेवाली होती है ॥ १ ॥

यां ग्रैव्या अपचितोऽथो या उपपक्ष्याः ।

विजाम्नि या अपचितः स्वयंस्त्रसः

॥ २ ॥

यः कीकसाः पशुणाति तलीद्यमवतिष्ठति ।

निर्हास्तं सर्वं जायान्यं यः कथं ककुदि श्रितः

॥ ३ ॥

पक्षी जायान्यः पतति स आ विशति पूरुषम् ।

तदक्षितस्य भेषजमुभयोः सुक्षतस्य च

॥ ४ ॥

विश वै ते जायान्यं जानं यतो जायान्यं जायसे ।

कथं ह तत्र त्वं हनो यस्य कृण्मो हविर्मृहे

॥ ५ ॥

धृषत्पिव कलशे सोममिन्द्र वृत्रहा शूर समरे वधनाम् ।

माध्यन्दिने सवने आ वृषस्व रयिष्ठानो रयिमस्मासु घेहि

॥ ६ ॥

अर्थ— (याः अपचितः ग्रैव्याः) जो गण्डमाला गलेमें होती है, (अथो या उपपक्ष्याः) और जो कन्धों या शगलोंमें होती है तथा (याः अपचितः विजाम्नि) जो गण्डमाला गुप्तस्थानपर होती है, ये सब (स्वयं स्त्रसः) स्वयं बढ़नेवाली हैं ॥ २ ॥

(यः कीकसाः पशुणाति) जो पक्षियोंको सोखता है, जो (तलीद्यं अवतिष्ठति) तलवेमें बैठता है, (यः कः च ककुदि श्रितः) जो रोग पीठमें जम गया होता है, (तं सर्वं जायान्यं) उस सब कीद्वारा जानेवाले रोगको (भिः ह्यः) निकाल दो ॥ ३ ॥

(पक्षी जायान्यः पतति) पक्षीके समान यह रोग खीसे उत्पन्न होकर उड़ता है और (सः पूरुषं आविशति) यह मनुष्यके पास पहुँचता है । (तत् आक्षितस्य सुक्षतस्य उभयोः च) वह चिरकाळसे रोगग्रस्त न हुए अथवा उत्तम क्षत किंवा अणुयुक्त बने दोनोंका (भेषजं) औषध है ॥ ४ ॥

हे (जायान्य) खीसे उत्पन्न होनेवाले क्षयरोग ! (यतो जायसे) जहाँसे तू उत्पन्न होता है, (ते जानं विश वै) तेरा जन्म हम जानते हैं । (यस्य मृहे हवि कृण्मः) जिसके घरमें हम हवन करते हैं (त्वं तत्र कथं हनः) तू वहाँ कैसे मारा जाता है यह भी हम जानते हैं ॥ ५ ॥

हे (शूर धृषत् इन्द्र) शूर, शत्रुको दबानेवाले इन्द्र ! (कलशे सोमं पिव) पात्रमें रखा हुआ सोमरस पी । तू (वसूनां समरे वृत्रहा) धनोंके युद्धमें शत्रुका पराजय करनेवाला है (माध्यन्दिने सवने आवृषस्व) मध्यदिनके सवनके समय तू बलवान् हो (रयि-स्थानः अस्मासु रयिं घेहि) तू धनके स्थानमें रहकर हमें धन दे ॥ ६ ॥

भावार्थ— कई गण्डमाला गलेमें, कन्धोंमें, कई गुप्तस्थानपर होती हैं और ये सब खान करनेवाली होती हैं ॥ २ ॥

हड्डीमें, तलवेमें, पीठमें एक रोग होता है वह खीसंबंधसे रोग होता है ॥ ३ ॥

इसके बीज पक्षीके समान हवामें उड़ते हैं, ये मनुष्यमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । जो लोग ऐसे रोगसे चिरकाळसे ग्रस्त होते हैं, अथवा जिनमें अणु होते हैं, ऐसे रोगका भी औषधसे उपचार करना चाहिये ॥ ४ ॥

खीसे उत्पन्न होनेवाला क्षयरोग कैसे उत्पन्न होता है यह जानना चाहिये । जिसके घरमें हवन होता है वहाँके रोगबीज हवनसे जल जाते हैं ॥ ५ ॥

हे शूर प्रभो ! इस सोमरसका सेवन करो । तुम शत्रुओंका नाश करनेवाले और बलवान् हो । हमें धन दो ॥ ६ ॥

गण्डमाला

इस एक सूक्तमें वस्तुतः भिन्न भिन्न दो सूक्त हैं। और एकका दूसरेके साथ कोई संबंध नहीं। परंतु यदि इन दो सूक्तोंका संबंध देखना हो, तो एक ही विचारसे देखा जा सकता है। पहिले दो मंत्रोंमें जिस गण्डमालाका उल्लेख है, वह गण्डमाला क्षयरोगसे उत्पन्न होती है जो क्षयरोग कीके विषयातिरेकसे उत्पन्न होता है। इस प्रकार संबंध देखनेसे ये दो सूक्त विभिन्न होते हुए भी एक स्थानपर क्यों रखे हैं, इसका ज्ञान हो सकता है।

यह गण्डमाला बढ़नेवाली, खुष्की बढ़ानेवाली, नमक जैसी गीली बढ़ानेवाली, घुरा परिणाम करनेवाली, गलेमें उत्पन्न होनेवाली, पसलियोंमें उत्पन्न होनेवाली, जिसकी उत्पत्ति गुप्त स्थानके विषयातिरेकसे होती है।

इसके रोगबीज पसलियों और हड्डियोंको कमजोर करते हैं, हाथ पांवके तलवोंमें बैठकर नहीं पैदा करते हैं, पीठ की रीढ़में रहते हैं। इन स्थानोंसे इनको हटाना चाहिये।

इस क्षयके रोगबीज पक्षी जैसे हवामें उड़ते हैं और वे—

पक्षी जायान्यः पतति। स पूरुष आविशति। (मं० ४)

“पक्षी जैसे क्षयरोगके बीज उड़ते हैं, और वे मनुष्यमें प्रवेश करते हैं” तथा ये (जायान्यः) बीजसंबंधसे उत्पन्न होते हैं अर्थात् बीजसे अति संबंध करनेसे शरीर बीजहीन होता है और हतको बढ़नेका अवसर मिलता है।

हवनसे नीरोगता

यस्य गृहे हविः कृण्वः तत्र हनः। (मं० ५)

“जिसके घरमें हवन करते हैं वहां इनका नाश होता है” ये क्षयरोगके बीज हवामें उड़कर जाते हैं और हवन होते ही इनका नाश होता है। यह हवनका महत्त्व है। पाठक इसका अवश्य स्मरण रखें। हवन आरोग्य देनेवाला है। इस प्रकार नीरोग बने मनुष्य शूर होते हैं, वे सोमस्स पान करें, और अपने शत्रुओंका वसन करने द्वारा अपने छिपे यश और धन संपादन करें।

कुन्धनसे मुक्ति

[७७ (८२)]

(ऋषिः— अश्विनाः । देवता— मरुतः ।)

सांतपना इदं हविर्मरुतस्त्वज्जुष्टन । अस्माकौती रिशादसः

॥ १ ॥

यो नो मर्तौ मरुतो दुर्हणायुस्तिरचित्तानि वसवो जिघांसति ।

द्रुहः पाशान्प्रति मुञ्चतां सस्तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (सांतपनाः मरुतः=मर्-उतः) अच्छी प्रकार शत्रुको तपानेवाले मरनेके छिपे तैयार कीरो ! (इदं तत् हविः जुष्टन) इस हवि-भक्तका सेवन करो। हे (रिशा-अदसः) शत्रुओंका नाश करनेवालों ! (अस्माक औती) हमारी रक्षा करो ॥ १ ॥

हे (वसवः मरुतः) निवासक मरुतो ! (यः नः मर्तः दुर्हणायुः) हममेंसे जो मनुष्य दुष्टभावसे युक्त होकर (चित्तानि तिरः जिघांसति) हमारे चित्तोंको छिपकर नाश करना चाहता है। (सः द्रुहः पाशान् प्रतिमुञ्चतां) उसपर दोहीके पाश छोड़ो और (तं तपिष्ठेन तपसा हन्तना) उसको तपदायक तपनसे मार डालो ॥ २ ॥

भावार्थ— शत्रुको तप देनेवाले कीर हमारे द्वारा दिये गए अन्नभागको स्वीकार करके, शत्रुओंका नाश कर, हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥

हममें से कोई दुष्ट मनुष्य यदि छिपकर हमारे मनोंका नाश करना चाहे, उसको पार्श्वसे बांधकर मार डालो ॥ २ ॥

संवत्सरीणां मरुतः स्वर्का उरुक्षयाः सगणा मानुषासः ।

ते असत्पाशान् प्रमुञ्चन्त्वेनसः सांतपना मत्सरा मादयिष्णवः

॥ ३ ॥

अर्थ— (संवत्सरीणाः सु-अर्काः) वर्षभरतक प्रकाशनेवाले (सगणाः उरुक्षयाः) सेनासमूहके साथ बड़े धरोमें रहनेवाले, (मानुषासः) मानवी वीर (सांतपनाः मादयिष्णवः मत्सराः) शत्रुको संताप देनेवाले हर्ष बढानेवाले प्रसन्न (ते मर्-उतः) वे भरनेतक उड़नेवाले वीर (एनसः पाशान् अस्मत् प्रमुञ्चन्तु) पापके पाशोंको हमसे छुवावे ॥ ३ ॥

भावार्थ— साकभर रहनेवाले, तेजस्वी, अनुयायियोंके साथ बड़े धरोमें रहनेवाले, शत्रुको ताप देनेवाले मानवी वीर पापसे हमें बचावे ॥ ३ ॥

इसमें क्षत्रियधर्म बताया है । क्षत्रिय शत्रुको ताप देनेवाला शूरवीर हो, स्वजनोंकी रक्षा करे, अपनेमें यदि कोई दुष्ट मनुष्य निकल आवे, तो उसको भी वण्ड देवे, सबको निर्भय बनावे और पापसे जनोंको दूर रखे ।

बन्धमुक्तता

[७८ (८३)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अग्निः ।)

वि ते मुञ्चामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनम् । इहैव त्वमजस्र एष्यमे ॥ १ ॥

अस्मै क्षत्राणि धारयन्तमग्ने युनक्ति त्वा ब्रह्मणा दैव्येन ।

दीदृक्षुस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं मेमं वोचो हविर्दा देवतांसु

॥ २ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (ते रशनां विमुञ्चामि) तेरी रस्तीको मैं खोलता हूँ । तेरे (योक्त्रं वि) बंधनको भी मैं छोड़ता हूँ । (नियोजनं वि) तेरे खींचकर बांधनेवाले बंधको भी मैं छोड़ता हूँ । (इहैव त्वं अजस्रः एष्य) यहीं तू अहिंसित होकर रह ॥ १ ॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (अस्मै क्षत्राणि धारयन्तं त्वा) इसके लिये यहां क्षत्रधर्मके धारण करनेवाले तुमको (दैव्येन ब्रह्मणा) दिव्यज्ञानके साथ (युनक्ति) युक्त बनाता हूँ । (अस्मभ्यं इह द्रविणा दीदृहि) हमारे लिये यहां धन दे । (इमं देवतांसु हविर्दा प्रबोचः) इसके विषयमें देवताओंमें हविसमर्पण करनेवाला करके वर्णन किया जाता है ॥ २ ॥

भावार्थ— पढ़िना, खींचका और निचका इस प्रकार तीनों बंधनोंको मैं खोलकर तुझे मुक्त करता हूँ, इस प्रकार तू मुक्त होकर यहाँ जा ॥ १ ॥

वीरता धारण कर, दिव्यज्ञानसे युक्त हो, धन समर्पण कर, देवताओंमें हवि अर्पण कर, इसीसे तेरा यश बढेगा ॥ २ ॥

तीन बंधन

बंधन तीन प्रकारके रहते हैं, एक मनका बंधन, दूसरा शीचका भयमा वाणीका और तीसरा निचली चेष्टका । इन तीनों बंधनोंसे मनुष्य बंधा हुआ है अर्थात् बद्ध हुआ है । इससे उसको मुक्त होना है । ये बंधन जब छोड़े जाते हैं तब वह मुक्त होता है, तबतक उसकी बद्ध स्थिति है ऐसा कहते हैं ।

बंधनसे छूटनेके लिये क्षत्र अर्थात् पुरुषार्थ करनेका सामर्थ्य आवश्यक होना चाहिये । इसके बिना कोई मनुष्य बंधन-मुक्त होनेका सन भी नहीं कर सकता । इसके पश्चात् उसको ज्ञान चाहिये । ज्ञानके बिना बंधनसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो

सकती । ज्ञानका अर्थ (मोक्षे धीर्ज्ञानं) बंधमुक्त होनेका उपाय जानना है । पुरुषार्थ द्वारा धन आदि प्राप्त करना और उस प्राप्त धनका ईश्वरार्पण बुद्धिसे समर्पण करना, ये दो कार्य करना मनुष्यकी योग्य है । इसीसे मनुष्यके बंधन दूर होते हैं । विशेष कर अपने धनका समर्पण अर्थात् त्याग, (देवतासु हविर्दा) देवताओंकी समर्पण करनेसे मनुष्य बंधनसे मुक्त होता है ।

यह सूक्त थोड़ासा अस्पष्ट है, तथापि उक्त प्रकार इसका विचार करनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है ।

अमावास्या

[७९ (८४)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— अमावास्या ।)

यत्ते देवा अकुण्वन्भागधेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा ।
तेनां नो यज्ञं पिपृहि विश्ववारे रयिं नो धेहि सुभगे सुवीर्यम् ॥ १ ॥
अहमेवास्म्यमावास्याइ मामा वसन्ति सुकृतो मयिमे ।
मयि देवा उभये साध्याश्चेन्द्रज्येष्ठाः समगच्छन्त सर्वे ॥ २ ॥
आगन्त्रात्री संगमनी वसूनामूर्जे पुष्टं वस्त्रविशयन्ती ।
अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जे दुहाना पर्यसा न आगन् ॥ ३ ॥
अमावास्ये न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जजान ।
यत्कामास्ते जुहुमस्तर्जो अस्तु वयं स्वाम पतयो रयीणाम् ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (ते महित्वा) तेरे महत्त्वसे (संव सन्तः देवाः) एकत्र निवास करने वाले देव (यत् भागधेयं अकुण्वन्) जो भाग्य बनाते हैं, (तेन नः यज्ञं पिपृहि) उससे हमारे यज्ञकी पूर्णता कर, हे (विश्ववारे सुभगे) सबको बरनेयोग्य उत्तम भाग्यवती देवी ! (सुवीर्यं रयिं नः धेहि) उत्तम वीरवाला धन हमें दे ॥ १ ॥

(अहं एव अमावास्या अस्मि) मैं ही अमावास्या हूँ । (मां इमे सुकृतः मयि आवसन्ति) मेरी हस्ती करते हुए ये पुण्य करनेवाले लोग मेरे आश्रयसे रहते हैं । (साध्याः हन्द्रज्येष्ठाः सर्वे उभये देवाः) साध्य और हन्द्र आदि सब दोनों प्रकारके देव (मयि समगच्छन्त) सुझमें आकर मिलते हैं ॥ २ ॥

(वसूनां संगमनी) सब असुओंको मिलानेवाली, (पुष्टं ऊर्जे वसु आवेशयन्ती) पुष्टिकारक और बलवर्धक धन देनेवाली (रात्री आगन्) रात्री आगई है । (अमावास्यायै हविषा विधेमोर्जे) अमावास्याके लिये हम हवनसे यजन करते हैं । क्योंकि वह (ऊर्जे दुहाना पर्यसा नः आगन्) बल देनेवाली दूधके साथ आई है ॥ ३ ॥

हे (अमावास्ये) अमावास्ये ! (त्वत् अन्यः पतानि विश्वा रूपाणि) तेरेसे भिन्न इन सब रूपोंकी (परिभूर्जजान) धरकर कोई नहीं बना सकता । (यत् कामाः ते जुहुमः) जिसकी इच्छा करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त होवे । (वयं रयीणां पतयः स्वाम) हम धनोंके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

भावार्थ— सब देव जो भाग्य देते हैं वह हमें प्राप्त होवे और उससे हमारा यज्ञ पूर्ण होवे तथा हमें ऐसा धन प्राप्त होवे कि जिसके साथ वीर हों ॥ १ ॥

मैं अमावास्या हूँ, अब साध्य आदि सब देव तथा पुण्यकर्म करनेवाले मनुष्य मेरे आश्रयसे रहते हैं ॥ २ ॥

अमावास्या सब धन देती है, पुष्टि बल और धन भी देती है, अब इसके लिये हवन किया जाये ॥ ३ ॥

हे अमावास्ये ! तेरेसे भिन्न दूसरा कोई भी नहीं है कि जो इस जगत्को धरकर बना सकता है । जिस कामनासे हम तेरा यजन करते हैं वह कामना हमारी पूर्ण होवे और हम धनके स्वामी बनें ॥ ४ ॥

अमावास्या

“ अमावास्या ” का अर्थ है ‘ एकत्र वास करानेवाली ’ । सूर्य और चन्द्र एक स्थानपर रहते हैं अतः इस तिथि को अमावास्या कहते हैं । सूर्य उग्रस्वरूप है और चन्द्र शान्त स्वरूप है । उग्र और शान्त को एक घरमें रखनेवाली यह अमावास्या है । इसी प्रकार सब देवोंको एकत्र निवास करानेवाली भी यही है । यह गुण मनुष्योंको अपने अंदर धारण करना चाहिये । परस्पर विरोधी स्वभाववाले जितने अधिक मनुष्योंको धारण करनेका सामर्थ्य मनुष्यमें हो उतनी उसकी योग्यता होगी । “ अमावास्या ” से यह बोध मनुष्योंको प्राप्त हो सकता है ।

अमावास्या पर यह सूक्त एक सुंदर काव्य है । यह काव्यरस देता हुआ मनुष्यको उत्तम बोध देता है । विभिन्न प्रकृतियाँ मनुष्योंको एक घरमें, एक जातिमें, एक धर्ममें, एक राष्ट्रमें, एक कार्यमें रखकर, उन सबसे एक ही कार्य कराना और उन सबकी उन्नति सिद्ध करना, यह इस सूक्तका उपदेशविषय है । जो हरएक व्यवहारमें निःसन्देह बोधप्रद होगा ।

पूर्णिमा

[८० (८५)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— पौर्णमासी, प्रजापतिः ।)

पूर्णा पश्चादुत पूर्णा पुरस्तादुन्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय ।

तस्यां देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिधा मंदेम

॥ १ ॥

वृषभं वाजिनं वयं पौर्णमासं यजामहे ।

स नो ददात्वक्षितां रयिमनुपदस्वतीम्

॥ २ ॥

प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परिभूर्जैजान ।

यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्

॥ ३ ॥

अर्थ— (पश्चात् पूर्णा) पीछेसे परिपूर्ण, (उत पुरस्तात् पूर्णा) और आगेसे भी पूर्ण तथा (मध्यतः) बीच-मेंसे भी परिपूर्ण (पौर्णमासी उत् जिगाय) पूर्णिमा है । (तस्यां देवैः संवसन्तः) उसमें देवोंके साथ रहते हुए हम सब (महित्वा नाकस्य पृष्ठे इषा संमदेम) महिमासे स्वर्गके पृष्ठपर इच्छाके अनुसार आनन्दका उपभोग करें ॥ १ ॥

(वृषभं वाजिनं पौर्णमासं) बलवान् अश्ववान् पौर्णमासका (वयं यजामहे) हम यजन करते हैं । (सः नः) वह हम सबको (अक्षितां अन-उपदस्वतीं रयिं ददातु) अक्षय और अविनाशी धन देवे ॥ २ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापते ! (त्वत् अन्यः) तेरेसे भिन्न (एतानि विश्वा रूपाणि) इन संपूर्ण रूपोंको (परिभूः न जजान) सर्वत्र व्यापक कोई नहीं उत्पन्न कर सकता । (यत्-कामाः ते जुहुमः) इसकी कामना करते हुए हम तेरा यजन करते हैं, (तत् नः अस्तु) वह हमें प्राप्त हो । (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोके स्वामी बनें ॥ ३ ॥

भावार्थ— सब प्रकारसे परिपूर्ण होनेसे पौर्णमासीको पूर्णिमा कहते हैं । इस समय जो लोग देवोंकी सभामें-यज्ञमें-छगे होते हैं, वे अपनी महिमासे स्वर्गधाम प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

पौर्णमास बल और अश्वसे युक्त होता है, इसीलिये हम सब उसका यजन करते हैं । इससे हम अक्षय धन प्राप्त करेंगे ॥ २ ॥

हम जगत्के अनन्त रूपोंको उत्पन्न करनेवाला प्रजापतिसे भिन्न कोई नहीं हैं । जिस कामनासे हम यज्ञ करते हैं वह पूर्ण हो और हम धन संपन्न बनें ॥ ३ ॥

१३ (अथर्व. सु. मा. फी. ७)

पौर्णमासी प्रथमा यज्ञियासीदह्नां रात्रीणामतिश्वरेषु ।

ये त्वां यज्ञैर्यज्ञिये अर्घयन्त्यमी ते नाकं सुकृतः प्रविष्टाः ।

॥ ४ ॥

अर्थ— (पौर्णमासी) पूर्णिमा (अह्नां रात्रीणां अतिश्वरेषु) दिनोंमें तथा रात्रियोंके अंधेरोंमें (प्रथमा यज्ञिया आसीत्) प्रथम पूजनीय है । हे (यज्ञिये) पूजनीय ! (ये त्वां यज्ञैः अर्घयन्ति) जो तुम्हें यज्ञके द्वारा पूजते हैं, (ते अमी सुकृतः नाके प्रविष्टाः) वे ये सत्कर्म करनेवाले स्वर्गमें प्रविष्ट होते हैं ॥ ४ ॥

भावार्थ— पूर्णिमा दिनमें और रात्रीमें पूजनेयोग्य है । हे पूर्णिमा ! तेरा यजन हम करते हैं, हमें स्वर्गधात्रमें अवस्था प्राप्त होवे ॥ ४ ॥

ये दोनों सूक्त अमावास्या और पौर्णमासीके ' दश और पूर्णिमास ' यज्ञोंके सूचक हैं । अमावास्याके समय जैसा यजन करना चाहिये, उसी प्रकार पूर्णिमाके समय भी करना चाहिये । इससे हृद-पर लोकमें काम होता है ।

इसीका वर्णन इन सूक्तोंमें पाठक देख सकते हैं । दशपूर्णिमास यज्ञकी आवश्यकता इन दो सूक्तोंमें स्पष्ट शब्दोंमें कही है ।

दरके दो बालक

[८१ (८६)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— सावित्री, सूर्यः, चन्द्रः ।)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे ऋतू रन्यो विदध्यायसे नवः ।

॥ १ ॥

नवोनवो भवसि जायमानोऽह्नां केतुरुषसामिष्यग्रम् ।

भागं देवेभ्यो वि दधास्यायन्त्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ।

॥ २ ॥

अर्थ— (एतौ शिशू क्रीडन्तौ) ये दोनों बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र, खेलते हुए (मायया पूर्वापरं चरतः) शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परि यातः) समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं । (अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे) उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है । और (अन्य, ऋतून् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ १ ॥

(जायमानः नवः नवः भवसि) प्रकट होता हुआ नया नया होता है । एक (अह्नां केतुः) दिनोंको घटानेवाक है वह (उषसां अग्रं एषि) उषःकालोंके अग्रभागमें होता है । (आयन् देवेभ्यः भागं विदधासि) वह जाता हुआ देवोंके लिये विभाग समर्पण करता है । तथा (चन्द्रमः ! दीर्घं आयुः प्र तिरसे) हे चन्द्रमा ! तू दीर्घ आयु वर्णन करता है ॥ २ ॥

भावार्थ— इस धर्मों दो बालक हैं, वे एकके पीछे दूसरे अपनी शक्तिसे ही खेलते हैं । खेलते हुए समुद्रतक पहुंचते हैं, उनमेंसे एक सब जगत्को प्रकाशित करता है और दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ बारंबार नवीन नवीन बनता है ॥ १ ॥

इन्हेंसे एक दिनके समयका चिन्ह है जो उषःकालके अग्रिम समयमें प्रकट होता है और सब देवोंको योग्य विभाग समर्पित करता है । जो दूसरा बालक है वह स्वयं बारंबार नवीन नवीन बनता है और सबको दीर्घ आयु देता है ॥ २ ॥

सोमस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा असि ।

अनूनं दर्श मा कुधि प्रजया च धनेन च

॥ ३ ॥

दुर्शोऽसि दर्शतोऽसि समग्रोऽसि समन्तः ।

समग्रः समन्तो भूयासं गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन

॥ ४ ॥

यो दुस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्राणेनाप्यायस्व ।

आ वृषं आप्याशिषीमहि गोभिरश्वैः प्रजया पशुभिर्गृहैर्धनेन

॥ ५ ॥

यं देवा अंशुमाप्याययन्ति यमक्षितमक्षिता भक्षयन्ति ।

तेनास्मानिन्द्रो वरुणो बृहस्पतिराप्याययन्तु भुवनस्य गोपाः

॥ ६ ॥

अर्थ—हे (युधां पते, सोमस्य अंशः) सुदौके स्वामी ! हे सोमके अंश ! (अनूनः नाम वै असि) तू अनून बलवाला है । हे (दर्श) दर्शनीय ! (मा प्रजया धनेन च अनूनं कुधि) मुझे प्रजा और धनसे परिपूर्ण कर ॥ ३ ॥

(दर्शः असि) तू दर्शनीय है, तू (दर्शतः असि) दर्शकके लिये योग्य हो । तू (सं अन्तः समग्रः असि) सब अन्तोंसे समग्र हो । (गोभिः अश्वैः प्रजया पशुभिः गृहैः धनेन) गौं, घोड़े, संतान, पशु, घर और धनसे मैं (समन्तः समग्रः भूयासं) अन्ततक परिपूर्ण होऊँ ॥ ४ ॥

(यः अस्मान् द्वेष्टि) जो हम सबसे द्वेष करता है, (यं वयं द्विष्मः) जिससे हम सब द्वेष करते हैं, (तस्य प्राणेन आप्यायस्व) उसके प्राणसे तू बढ जा, (गोभिः अश्वैः प्रजया, पशुभिः, गृहैः, धनेन वयं, आप्याशिषीमहि) गौं, घोड़े, संतति, पशु, घर और धनसे हम वरें ॥ ५ ॥

(यं अंशुं देवाः आप्याययन्ति) जिस सोमको देव बढाते हैं, (यं अक्षितं अक्षिताः भक्षयन्ति) जिस अविनाशीको खाते हैं, (तेन) उस सोमसे (अस्मान्) हम सबको (भुवनस्य गोपाः इन्द्रः वरुणः बृहस्पतिः) भुवनके रक्षक इन्द्र वरुण बृहस्पति ये देव (आप्याययन्तु) बढावें ॥ ६ ॥

भावार्थ—हे सुदौके स्वामी ! सोमके अंश ! तू पूर्ण और दर्शनीय हो, अतः मुझे संतान और धनसे परिपूर्ण बना ॥ ३ ॥

तू दर्शनीय और अत्यन्त परिपूर्ण है, मैं भी गाय, घोड़े आदि पशु, संतति, घर, धन आदिसे पूर्ण बनूँ ॥ ४ ॥

जो दुष्ट हमसे द्वेष करता है और जिससे हम द्वेष करते हैं उसके प्राणका तू हरण कर और हम धनादिसे परिपूर्ण बनें ॥ ५ ॥

जिस सोमको देव बढाते और भक्षण करते हैं उससे हम पुष्ट हों, त्रिभुवनके रक्षक देव हमारी उन्नति करें ॥ ६ ॥

घरके दो बालक

जगत्पूरी घर

खेलनेवाले बालक

सब संपूर्ण जगत् एक बढासारी घर है, इस घरमें हम सब रहते हैं । इस घरमें दो आदर्श बालक हैं, इन बालकोंका नाम ' सूर्य और चन्द्र ' है । हमारे घरमें बालक कैसे हों, और माता पिताको प्रयत्न करके अपने घरके बालकोंको किस प्रकारकी शिक्षा देनी चाहिये और बालक कैसे बनने चाहिये, इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें दिया है । हर एक घरके मातापिता इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार करें ।

घरमें बालक (क्रीडन्तौ दिशू) खेलनेवाले होने चाहिये, रोनेवाले नहीं । बालक कमजोर, बीमार और दोषी होनेपर ही रोते हैं । यदि वे बलवान्, नीरोग और किसी शारीरिक दोषसे वृथित न हों, तो प्रायः रोते नहीं । मातापिताओंको उचित है कि वे गृहस्थाश्रममें ऐसा योग्य और नियमानुकूल व्यवहार करें कि, जिससे सुदृढ, दृष्टपुष्ट, नीरोग और आनंदी बालक उत्पन्न हों ।

अपनी शक्तिसे चलना

बालकोंमें दूसरा गुण यह चाहिये कि वे (मायया पूर्वापरं चरन्तः) अपनी आंतरिक शक्तिसे ही आगे पीछे चलते रहें। दूसरेके द्वारा उठानेपर उठें, दूसरेके द्वारा चलाये तो चले ऐसे परावलंबी बालक न हों। मातापिता बलवान् हों और वे नियमानुकूल चलनेवाले रहें, तो उनको ऐसे अपनी शक्तिसे भ्रमण करनेवाले बालक होंगे। जो मातापिता दुर्न्यासनी नहीं हैं, सदाचारी हैं और ऋतुगामी होकर गृहस्थाश्रमका व्यवहार ऐसा करते हैं कि जिसे धार्मिक व्यवहार कहा जाये तो उनके सुयोग्य बालक ही होते हैं। जो नीरोग और सुदृढ़ बालक होते हैं वे कितना भी कष्ट हो तो भी अपने प्रयत्नसे आगे बढ़नेका यत्न करते ही रहते हैं।

दिग्विजय

वे आगे बढ़कर विद्वान् और पुरुषार्थी होकर (अर्णवं परियातः) समुद्रके चारों ओरके देशदेशान्तरमें भ्रमण करते हैं, दिग्विजय करते हैं। अपने ही ग्राममें कूपमण्डूकके समान बैठ नहीं रहते, समुद्रके ऊपरसे अथवा अन्तरिक्षमेंसे संचार करते हैं, और देशदेशान्तरमें परिभ्रमण करते हैं और धर्म, सदाचार तथा सुशीलता आदिका उपदेश करते हैं और सब जनताको योग्य आदर्श बताते हैं।

जगत्को प्रकाश देना

इस प्रकार परमपुरुषार्थसे व्यवहार करते हुए उनमेंसे एक (अन्यः विश्वानि भुवनानि विचष्टे) सब जगत्को प्रकाश देता है, अन्धकारमें डूबी हुई जनताको प्रकाशमें लाता है। सब देशदेशान्तरमें यह भ्रमण करता हुआ जनताको अन्धेरेसे छुड़वाकर प्रकाशमें लानेका यत्न करता है।

दूसरा गृहस्थाश्रमी (ऋतून् विधदत्) ऋतुगामी होकर, ऋतुओंके अनुकूल रहकर (नवः जायते) नवीन जैसा होता है। कितनी भी बड़ी आयु हो तो भी पुनः नवीन तरुण जैसा होता है। ऋतुगामी होना, ऋतुके अनुकूल रहनासहना रखना, सोमादि औषधियोंका उपयोग करने आदिसे वृद्ध भी तरुणके समान नवीन हो सकता है।

सूर्य और चन्द्रपर यह रूपक प्रथम मंत्रमें है। पाठक इसका उचित विचार करें और अपने बालकोंकी शिक्षा आदिके विषयमें योग्य उपदेश प्राप्त करें। एक सूर्य जैसा पुत्र होवे जो जगत्को प्रकाश देवे, अथवा एक चन्द्र जैसा पुत्र होवे कि जो (नवः नवः भवति) नवजीवन प्राप्त

करनेकी विद्या संपादन करके नवीन जैसा होवे और (दीर्घ आयुः प्रतिरते) दीर्घायु प्राप्त करे और लोगोंको भी दीर्घायु बनावे।

कर्तव्यका भाग

जो जगत्को प्रकाश देता है वह (देवेभ्यः भागं विधाति) देवोंके लिये भाग्य देता है, अथवा देवोंके लिये कर्तव्यका भाग देता है, अर्थात् यह इस कार्यको करे वह उस कार्यको संभाळे, इस प्रकार कार्यविभागके विषयमें आज्ञापुं देता है और विभिन्न कार्यकर्ताओंसे विभिन्न कार्य कराकर एक महान् कार्य परिपूर्ण करा देता है। मनुष्योंको भी यह आदर्श सामने रखना चाहिये। इस सृष्टिमें उच्च शान्ति देनेका कार्य करता है, अग्नि तपानेके कार्यमें तत्पर है, वायु सुजाता है, भूमि आधार देती है, इत्यादि देव विभिन्न कार्योंके भाग सिरपर लेकर अपने अपने कार्यमें तत्पर रहकर सब जगत्का महान् कार्य निभा रहे हैं। मानो यह मुख्य देव परमात्मा इन गौण देवोंको करनेके लिये कार्य भाग देता है। इसी प्रकार राष्ट्रमें मुख्य नेता अन्य गौण नेताओंको कर्तव्यका भाग बांट देवे और वे उसको योग्य रीतिसे करें, तो सबके अपने अपने कार्यका भाग करनेसे महान् कार्यकी सिद्धि हो सकती है।

पूर्ण हो

एक ' पूर्ण सोम ' होता है जो पूर्णिमाके दिन प्रकाशता है। दूसरा सोमका अंश होता है। अंश भी हुआ तो भी वह पूर्ण बननेकी शक्ति रखता है, इस कारण वह न्यून नहीं है। इसीलिये उसको (अनुनः असि) अन्यून-परिपूर्ण कहा है। यह सोम अंशरूप हो या पूर्ण हो वह अन्यून ही है, क्योंकि यदि वह आज अंशमय हुआ तो कुछ दिनोंके बाद वह पूर्ण होगा ही अतः वह न्यून रहनेवाला नहीं है। न्यून होनेपर भी वह प्रयत्नपूर्वक पूर्ण बनता है, यह पूर्ण बननेका उसका पुरुषार्थ हरएक मनुष्यके लिये अनुकरणीय है। इसलिये उसकी प्रार्थना तृतीय मंत्रमें की गई है कि (अनुनं मा रुध्रि) ' अन्यून-परिपूर्ण-मुझे कर; ' क्योंकि तू परिपूर्ण करनेवाला है, मैं पूर्ण बनना चाहता हूँ। अन्न, आरोग्य, प्रजा, सौंदर्य, धोखे आदिमें भी परिपूर्ण मैं होऊँ यह अभिप्राय यहाँ है।

यही भाव चतुर्थ मंत्रमें कहा है। (समन्तः समग्रः असि) तू सब प्रकारसे समग्र अर्थात् पूर्ण है, मैं भी तेरी उपासनासे (समग्रः समन्तः) पूर्ण और समग्र होऊँ।

दुष्टका नाश

जो दुष्ट हम सबसे द्वेष करता है और जिस अकेले दुष्टसे द्वेष हम सब करते हैं, उसके बोधी होनेमें कोई संदेह ही नहीं है। यदि ऐसा कोई मनुष्य सब संघका धात करे तो उसका नियमन करना आवश्यक होता है। यह द्वेष करनेवाला यही अल्प संख्यावाला कहा है। 'जिस अकेलेसे हम सब द्वेष करते हैं और जो अकेला हम सबसे द्वेष करता है।' इसमें बहु संख्याक सज्जन और अल्पसंख्याक दुर्जन होनेका उल्लेख है। ऐसे दुष्टोंको दबाना और सज्जनोंकी उन्नतिका मार्ग खुला करना, यही, धार्मिक मनुष्यका कर्तव्य है।

दिव्यभोजन

जो देवोंका भोजन होता है उसको देवभोजन अथवा दिव्य-

भोजन कहते हैं। यह देवोंका भोजन क्या है इस विषयमें इस सूक्तके पष्ठ मंत्रमें कहा है।—

देवाः अंशु आप्याययन्ति।

अक्षिताः अक्षितं भक्षयन्ति ॥ (मं० १)

"देव लोग सोमको पशाने हैं और ये जमर देव इस भक्ष्य सोमका भक्षण करते हैं।" सोम एक वनस्पति है। देव इसको पशाने और उसका भक्षण करते हैं क्योंकि यह देवोंका भक्ष्य है। अर्थात् देव प्राणिकारी थे। जो लोग देवोंके लिये सोमका प्रयोग करते हैं, उनको वेदके ऐसे मन्त्रों पर विशेष विचार करना चाहिये। सोम देवोंका भक्ष्य है, इस विषयमें अनेक वेदमन्त्र हैं। और सबका तात्पर्य यही है कि जो ऊपर कहा है।

गौ

[८२ (८७)]

(ऋषिः— शौनकः (संपत्कामः)। देवता— अग्निः।)

अभ्यर्चितं सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त।

इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ताम्

॥ १ ॥

मयि अग्निं गृह्णामि सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन।

मयि प्रजां मयायुर्दधामि स्वाहा मयि अग्निम्

॥ २ ॥

अर्थ— (सु-स्तुतिं गव्यं आजिं अभ्यर्चितं) उत्तम स्तुति करने योग्य गौ संबंधी प्रगतिकी सीमाका आदर करो। (अस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त) हमारे मध्यमें कव्याणकारी धन धारण करो। (नः इमं यज्ञं देवता नयत) हमारे इस यज्ञको देवताभोंतक पहुंचाओ। (घृतस्य धाराः मधुमत् पवन्तां) घीकी धाराएं मधुरताके साथ बहें ॥ १ ॥

(अग्ने मयि क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह अग्निं गृह्णामि) पहिले मैं अपने अन्दर क्षात्रशौर्य, ज्ञानका तेज और बलके साथ रहनेवाले अग्निका ग्रहण करता हूँ। (मयि प्रजां) अपने अन्दर प्रजाको, (मयि आयुः) अपने अन्दर आयुको, (मयि अग्निं) अपने अन्दर अग्निको (दधामि) धारण करता हूँ, (स्वाहा) यह ठीक ही कहा है ॥ २ ॥

भावार्थ— गौशोकी उन्नतिका विचार करो, क्योंकि यही उत्तम प्रजासाके योग्य कार्य है। घीकी मीठी धाराएं विपुल हों अर्थात् घरमें धी विपुल हो, कव्याण करनेवाला विपुल धन प्राप्त करे और इन सबका विलिखण प्रभुकी संतुष्टताके बज्रके किया जावे ॥ १ ॥

मेरे अन्दर शौर्य, ज्ञान, बल, संतति, आयु आदि स्थिर रहें ॥ २ ॥

दुर्देवाग्ने अग्निं धारया रुयि मा त्वा नि क्रन्पूर्वचित्ता निकारिणः ।

क्षत्रेणाग्ने सुयममस्तु तुभ्यमुपसत्ता वर्धतां ते अनिष्टृतः

॥ ३ ॥

अन्वधिरुषसा मग्रमरुपत्प्रस्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्ये उपसो अनु रश्मीननु द्यावापृथिवी आ विवेश

॥ ४ ॥

प्रत्यधिरुषसा मग्रमरुपत्प्रस्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुषा च रश्मीन्प्रति द्यावापृथिवी आ ततान

॥ ५ ॥

घृतं ते अग्ने दिव्ये सधस्ये घृतेन त्वां मनु रद्या समिन्धे ।

घृतं ते देवीर्नप्यन्तु आ बहन्तु घृतं तुभ्यं दुहतां गावो अग्ने

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! (इह एव रुयि आधिचार्य) यहीं जनका धारण कर । (पूर्वाचिताः भिकारिणः त्वा मा निवान्) पूर्वकाळसे मन लगानेवाले अपकारी लोग तेरे सम्यन्धमें अपकार न करें । हे (अग्ने) अग्ने ! (क्षत्रेण तुभ्यं सुयमं अस्तु) क्षत्रवर्गसे तेरा उत्तम नियमन होवे । (उपसत्ता अनिष्टृतः वर्धतां) तेरा सेवक अधिष्ठित होना हुआ बने ॥ ३ ॥

(अग्निः उपसां अग्रं अनु अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उषःकाळोंके अग्रभागमें प्रकाश करता है । (प्रथमः जातवेदाः अहानि अनु अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है । वही (सूर्यः अनु) सूर्य मनु-कूलताके साथ (उपसः अनु) उषःकाळोंके अनुकूल, (रश्मीन् अनु) किरणोंके अनुकूल, (द्यावापृथिवी अनु आ विवेश) पुच्छोक और पृथ्वीलोकके बीचमें अनुकूलताके साथ व्यापता है ॥ ४ ॥

(अग्निः उपसां अग्रं प्रति अख्यत्) अग्नि-सूर्य-उषाओंके अग्रभागमें प्रकाशता है । (प्रथमः जातवेदाः अहानि प्रति अख्यत्) पहिला जातवेद-सूर्य-दिनोंको प्रकाशित करता है । (सूर्यस्य रश्मीन् पुरुषा प्रति) सूर्यकी किरणोंको विशेष प्रकार प्रकाशित करता है । तथा (द्यावापृथिवी प्रति आ ततान) द्यावापृथिवीको उसने जैलगा है ॥ ५ ॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (ते घृतं दिव्ये सधस्ये) तेरा घृत दिव्य स्थानमें है । (मनुः त्वां घृते अद्य सं इन्धे) मनुष्य तुझे घीसे आज प्रज्वलित करता है । (नप्यन्तु देवीः ते घृतं आवहन्तु) न गिरानेवाली दिव्य शक्तियाँ तेरे घृतको छे कावें । हे (अग्ने) अग्ने ! (गावः तुभ्यं घृतं दुहतां) गौवें तेरे डिये दूधको दें ॥ ६ ॥

भावार्थ— मुझे धन प्राप्त हो । अपकारी लोग अपकार न कर सकें । आज तेजसे सर्वत्र नियमन्यवस्था उत्तम रहे । प्रभुका भक्त-सेवक-वृद्धिको प्राप्त होवे ॥ ३ ॥

सूर्य उषाके पश्चात् प्रकट होता है और दिव्यमें प्रकाश करता है । वह प्रकाशसे पुच्छोक और पृथ्वीके बीचमें व्यापता है ॥ ४-५ ॥

मनुष्य घीसे अग्निमें यजन करे, क्योंकि घीही उत्तम दिव्य स्थानमें रहनेवाला है । गौवें हवनके डिये उत्तम घी लैकर करें = दें ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें गोरक्षाकी महिमाका वर्णन है । तथा गौके घृतके हवनका भी साहाय्य वर्णित है । घृतके हवनसे रोगोंके दूर होनेकी बात इससे पूर्व (अथर्व कां० ७६।५) कही है । अतः रोग दूर होनेके बाद हीवें आयु, सन्त, तेजस्विता, ज्ञान, धन आदिका प्राप्त होना संभव है । इस प्रकार सूक्तकी संगति देखनी चाहिए ।

मुक्ति

[८३ (८८)]

(अग्निः— शुभाशेषः । देवता— वरुणः ।)

अप्सु ते राजन्वरुण गृहो हिरण्ययो मिथः ।
ततो धृतमृतो राजा सर्वा धामानि मुञ्चतु ॥ १ ॥
आज्ञोधाज्ञो राजकितो वरुण मुञ्च नः ।
यदापो अघ्न्या इति वरुणेति यदचिम ततो वरुण मुञ्च नः ॥ २ ॥
उत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं अधाय ।
अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम ॥ ३ ॥
प्रास्यत्पाञ्चान्वरुण मुञ्च सर्वान्य उत्तमा अधमा वारुणा ये ।
दुस्वप्न्यं दुरितं नि ध्वास्मदर्थं गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (वरुण राजन्) वरुण राजन् ! (ते गृहः अप्सु) तेरा घर जलोंमें है और वह (मिथः हिरण्ययः) साथ साथ सुवर्णमय भी है । (ततः धृतमृतः राजा) वहाँसे ब्रतपाकक वह राजा (सर्वा धामानि मुञ्चतु) सब स्थान मुक्त-बंधन-रहित-करे ॥ १ ॥

हे (वरुण राजन्) वरुण राजन् ! (इतः धाम्नः धाम्नः नः मुञ्च) इस प्रत्येक बंधनस्थानसे हमारी मुक्तता कर । (यत् ऊचिमः) जो हम कहते हैं कि (आपः अघ्न्याः इति) जल अवश्य चौके समान प्राप्तिव्य है और (वरुण इति) हे वरुण ! तू ही श्रेष्ठ है, हे वरुण ! (ततः नः मुञ्च) इस कारणसे हमें मुक्त कर ॥ २ ॥

हे (वरुण) वरुण ! (उत्तमं पाशं अस्मत् उत् अधाय) उत्तम पाशको हमसे जरा ढीला कर, (अधमं पाशं अधधाय) अधम पाशको भी दूर कर, तथा (मध्यमं पाशं विधाय) मध्यम पाशको हटा दे । हे आदित्य ! (अधा वयं तव व्रते) अब हम तेरे नियममें रहकर (अनागसः अ-दितये स्याम) निष्पाप बनकर बंधनरहित-मुक्ति-अवस्थाके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हे (वरुण) वरुण ! (ये उत्तमाः ये अधमाः वारुणाः पाशाः) जो उत्तम मध्यम और कनिष्ठ वारुण पाश हैं उन (सर्वान् पाशान् अस्मत् प्रमुञ्च) सब पाशोंको हमसे दूर कर । (दुःस्वप्न्यं दुरितं अस्मत् निःस्व) दुष्ट स्वप्न और पापका आचरण हमसे दूर कर । (अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकं) अब पुण्यलोकको हम प्राप्त हों ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे सयके राजाधिराज प्रभो ! तेरा धाम सुवर्ण जैसा चमकनेवाला आकाशमें है । वह तू इस जगत्का सज्जिवमोक्ष पाकन करनेवाला एकमात्र राजा है । वह तू हमें सब बन्धनोंसे मुक्त ॥ १ ॥

हम सबको हर एक बन्धनसे मुक्त कर । मुक्तिकी इच्छासे हम आपके गुणगान करते हैं ॥ २ ॥

हे श्रेष्ठ देव ! हमारे उत्तम, मध्यम और अधम पाश खोल दो । तेरे व्रतमें रहते हुए हम सब निष्पाप होकर बन्धनसे मुक्त होनेके लिये योग्य हों ॥ ३ ॥

हमारे सब पाश मुक्त कर, हमसे पाप दूर कर, जिससे हम पुण्यलोकको प्राप्त हों ॥ ४ ॥

मुक्ति

तीन पाशोंसे मुक्ति

मनुष्यको मुक्ति चाहिये। परंतु वह मुक्ति बंधनकी निवृत्ति होनेके बिना नहीं हो सकती। उत्तम, मध्यम और अधम वृत्तिके तीन बंधन मनुष्यको बंधनमें डालते हैं। सात्विक, राजस और तामस वृत्तिके ये बंधन हैं जो मनुष्यको पराधिन कर रहे हैं। तमोवृत्तिके बंधनकी अपेक्षा सात्विक बंधन बहुत अच्छा है इसमें संदेह नहीं, परंतु वह बंधन ही है। लोहेके मंखलाका बंधन जैसा बंधन है उसी प्रकार हीन सोनेकी मंखला भी तो बंधन ही है। इसी प्रकार हीन मनोवृत्तियोंके बंधनकी अपेक्षा श्रेष्ठ मनोवृत्तियोंका बंधन बेधाक अच्छा है, परंतु निवृत्तवृत्तियोंका निरोध करनेकी अपेक्षासे वह भी बंधन ही है। इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि उत्तम, मध्यम और अधम अर्थात् सब वृत्तियोंके पाश हमसे दूर कर।

पापसे दूरी

बंधन दूर होनेके लिये मनुष्यको (अन्-आगस्) सिध्दाप होना चाहिये। पाप वृत्तिके दूर होनेके बिना बंधनका क्षय होना संभव नहीं है। (दुरितं) जो पाप अन्तःकरणमें हो वह दूर होना चाहिये परमेश्वर भी तभी दया करके बंधनसे मुक्त कर सकता है। अतः मुक्ति चाहनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह पापसे बचनेका यत्न करे।

इसके लिये ईश्वरकी भक्ति यह एकमात्र मुक्तिका श्रेष्ठ साधन है। "विति" नाम बंधनका है, उससे मुक्त होनेका नाम 'अ-वित्तिकी प्राप्ति' होता है। मुक्तिकी प्राप्ति ही यह है।

परमेश्वर (धृत-व्रतः) हमारे व्रतोंका निरीक्षक है। वह अपने नियमानुसूक्त रहता है और जो उसके नियमोंके अनुसूक्त चलता है, उसीपर वह दया करता है और सीधे मार्गपर चलता है। जिससे निर्विघ्न रीतिसे मनुष्य मुक्तिकी प्राप्ति होता है।

व्रत धारण

व्रत धारण करनेके बिना मुक्ति नहीं हो सकती, यह एक उपदेश इस सूक्तसे मिलता है, क्योंकि (धृतव्रत) व्रत धारण करनेवाला ही यहाँ बंधनमुक्त करनेका अधिकारी है ऐसा कहा है। व्रतधारण और व्रतपालनसे मनोबल और आत्मिक बल बढ़ता है। जो लोग व्रत पालनेमें शिथिल रहते हैं वे उन्नतिकी कदापि प्राप्ति नहीं कर सकते। सब बोलना, सबके अनुसार आचरण करना, ब्रह्मचर्य पालन करना, पवित्रता धारण करना, इत्यादि अनेक व्रत हैं। इन सबकी यही गिनती नहीं की जा सकती। एकबार स्वीकार किए गए व्रतके पालनमें शिथिल न हों। इस प्रकार व्रतका पालन करता हुआ मनुष्य क्रमशः उत्तम हो सकता है।

राजाका कर्तव्य

[८४ (८९)]

(कविः— ऋगुः । देवता— जातवेदाः जमिः, २-३ इन्द्रः ।)

अनाधृष्यो जातवेदा अमर्त्यो विराडमे क्षत्रभर्हीदिदीह ।

विश्वो अमीवाः प्रमुञ्चन्मानुषीभिः शिवाभिरद्य परि पाहि नो मयम्

॥ १ ॥

अर्थ— हे (अग्ने) अग्ने ! तू (जात-वेदाः अनाधृष्यः) ज्ञानसे परिपूर्ण और अमर्त्य (अमर्त्यः विश्वः) जगत्, विशेष प्रकारका सम्राट् (क्षत्र-भृत् इह दीदिहि) क्षत्रियोंका भरण पोषण करनेवाला होकर यहाँ प्रकाशित हो। और (विश्वः अमीवाः प्रमुञ्चन्) सब रोगोंको दूर करता हुआ (मानुषीभिः शिवाभिः) मनुष्यसंबन्धी कष्टाणोंके साथ (अद्य नः मयं परि पाहि) आज हमारे घरकी रक्षा कर ॥ १ ॥

भावार्थ— तू ज्ञानी, अजेय, दीर्घायु, क्षात्रबलका पोषणकर्ता, विशेष श्रेष्ठ राजा होकर यहाँ प्रकाशित हो। अपने राज्यके सब रोग दूर कर और मनुष्योंके कष्टाण करनेवाली बातें करके हमारे घरोंकी रक्षा कर ॥ १ ॥

इन्द्रं क्षत्रमाभि वाममोजोऽजायथा वृषभ चर्षणीनाम् ।

अपानुदो जनममित्रायन्तमुहं देवेभ्यो अकृणोह लोकम् ॥ २ ॥

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्परस्याः ।

सृकं संशाय पविर्मिन्द्र तिम्रं वि शत्रून्ताहि वि मृधो मुदस्व ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (इन्द्र) इन्द्र ! (चर्षणीनां वृषभ) मनुष्योंमें श्रेष्ठ ! तू (वामं क्षत्रं ओजः अभि जायथाः) उत्तम क्षात्रबलके लिये प्रसिद्ध हुआ है । तू (अमित्रायन्तं जनं अपानुद) शत्रुता करनेवाले मनुष्यको दूर कर । और (देवेभ्यः उहं लोकं उ अकृणोः) दिव्य जनोंके लिये विस्तृत स्थान कर ॥ २ ॥

(गिरिस्थाः भीमः मृगः न) पर्वतपर रहनेवाले भयंकर सिंह, व्याघ्र आदि पशुके समान तू शत्रुके ऊपर (परस्याः परावतः आ जगम्यात्) दूरसे दूरके स्थानसे भी हमला करता है । हे (इन्द्र) इन्द्र ! तू अपने (सृकं पवि संशाय) बाण और वज्रको तीक्ष्ण करके (शत्रून् वित्ताहि) शत्रुओंको मार और (मृधः वि मुदस्व) हिसक छांगोंको दूर कर ॥ ३ ॥

भावार्थ— मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन, उत्तम क्षात्रबलकी वृद्धि कर । शत्रुता करनेवालोंको दूर कर, और जो श्रेष्ठ लोग हों उनके लिये विस्तृत कार्यक्षेत्र बना ॥ २ ॥

जिस प्रकार पहाड़ोंपर रहनेवाला व्याघ्र अपने शत्रुपर हमला करता है, उस प्रकार तू अपने दूरके शत्रुपर भी चढ़ाई कर । अपने शस्त्र तीक्ष्ण कर, शत्रुको मार दे और हिसकोंको दूर भगा दे ॥ ३ ॥

राजाका कर्तव्य

राजा क्या कार्य करे ?

इस सूक्तमें अग्नि और इन्द्रके मिश्रसे राजाका कार्य बताया है । राजा अपने राष्ट्रमें क्या कार्य करे, सो देखिये—

१ आतवेदाः— ज्ञान प्राप्त करे और अपने राष्ट्रमें ज्ञानका प्रसार करे ।

२ अजाधृष्यः— राजा ऐसा सार्वभौमिक बने कि वह शत्रुका कैसा भी हमला हो पराजित न होवे ।

३ वि-राट्— विशेष प्रकारका श्रेष्ठ राजा बने ।

४ क्षत्रशुस्— क्षत्रियोंका और क्षात्रगुणोंका भरणपोषण और संवर्धन करे ।

५ अमर्त्यः अग्निः इह दीदिहि— अमर अग्निके समान इस राष्ट्रमें प्रकाशित होता रहे ।

६ विश्वाः अमीचाः प्रमुञ्चन्— अपने राष्ट्रसे सब रोग दूर करे, राष्ट्रके सब लोग नीरोग हों, ऐसा प्रबंध करे ।

७ मानुषीभिः शिवाभिः— उत्तम कल्याणपूर्ण मनुष्योंसे युक्त होवे ।

८ गयं परिपाहि— राष्ट्रके हर एक परकी रक्षा करे ।

९ चर्षणीनां वृषभः— राजा मनुष्योंमें श्रेष्ठ बने ।

१० वामं क्षत्रं ओजः— उत्तम क्षात्रबलसे युक्त राजा होवे ।

११ अमित्रायन्तं जनं अपानुद— शत्रुता करनेवाले मनुष्यको अपने देशसे दूर करे ।

१२ देवेभ्य उहं लोकं अकृणोः— सज्जनोंके लिये विस्तृत स्थान बनावे ।

१३ परस्याः परावतः आजगम्यात्— दूर दूरसे भी शत्रुके ऊपर प्रचण्ड हमला करे ।

१४ सृकं पवि संशाय— अपने शस्त्रास्त्र उत्तम प्रकार तीक्ष्ण करके तैयार रखे ।

१५ शत्रून् वित्ताहि— शत्रुओंको विशेष ताड़न करे ।

१६ मृधः विमुदस्व— हिसक जनोंको अपने राष्ट्रसे दूर करे । राष्ट्रसे बाहर निकाल देवे ।

इस प्रकार इस सूक्तसे बोध प्राप्त होता है । इस सूक्तसे जैसे राजाके कर्तव्य कहे हैं, उसी प्रकार हर एक मनुष्यको भी आत्मरक्षाका उपदेश इसी सूक्तसे मिल सकता है ।

राजाका कर्तव्य

[८५ (९०)]

(ऋषिः— अथर्व (स्वस्त्ययनकामः) । देवता— ताक्ष्यः ।)

त्यम् पु वाजिनं देवजूतं सहोचानं तरुतारं रथानाम् ।

अरिष्टनेमिं पृतनाजिमाशुं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम

॥ १ ॥

अर्थ— (त्यं वाजिनं) उस बलवान्, (देवजूतं सहोचानं) दिव्य पुरुषों द्वारा सेवित शक्तिमान् (रथानां तरुतारं) रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाले, (अरिष्ट-नेमिं) सुदृढ हथियारवाले (पृतना-जिं) शत्रुसेनाका पराजय करनेवाले, (आशु ताक्ष्यं) शीघ्रकारी महारथीको (स्वस्तये आहुवेम) कल्याणके लिये यहाँ हम बुलाते हैं ॥ १ ॥

इस सूक्तमें भी ताक्ष्य अर्थात् गरुडके भित्तसे राजाके कर्तव्य बताये हैं—

१ वाजिनं— राजा बलवान्, अश्ववाला, धनधान्यका संग्रह करनेवाला हो ।

२ देवजूतं— देवों अर्थात् दिव्यजनोंके द्वारा सेवित अर्थात् जिसके पास, जिसके ओहदेदार, ज्ञानी और सूत्र दिव्य लोग होते हैं ।

३ सहोचानं— राजा बलवान् हो ।

४ रथानां तरुतारं— रथोंको शीघ्रगतिसे चलानेवाला राजा हो । अर्थात् राजाके पास शीघ्रगामी रथ हों ।

५ अ-रिष्ट-नेमिः— जिसके हथियार टूटे हुए न हों । अटूट शस्त्रास्त्रोंवाला राजा हो । अथवा (अरिष्ट-नेमिं) अरिष्ट अर्थात् संकटोंको दूरानेवाला राजा हो ।

६ पृतनाजिः— शत्रुसेनाको जीतनेवाला राजा हो ।

७ आशु— शीघ्रकारी राजा हो, हाथमें लिया हुआ कार्य शीघ्रतासे करनेवाला राजा हो ।

८ ताक्ष्यः— ' ताक्ष्य ' का अर्थ ' रथ ' है । रथ जिसके पास होते हैं उसका यह नाम है । राजा उत्तम रथी हो ।

९ स्वस्तये— प्रजाजनोंका कल्याण करनेके लिये राजा प्रयत्न करे ।

ये शब्द भी हर एक मनुष्यको साधारण आत्मरक्षाका उपदेश दे रहे हैं, उसको ग्रहण करके मनुष्य बचत हो ।

राजाका कर्तव्य

[८६ (९१)]

(ऋषिः— अथर्व (स्वस्त्ययनकामः) । देवता— इन्द्रः ।)

वातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमिन्द्रम् ।

हुवे तु शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वास्ति न इन्द्रो मघवांकृणोतु

॥ १ ॥

अर्थ— मैं (वातारं इन्द्रं) रक्षक प्रभुको (अवितारं इन्द्रं) संरक्षक इन्द्रको, (हवेहवे सुहवं शूरं इन्द्रं) प्रत्येक कार्यमें, बुलाने योग्य उत्तम प्रकार बुलाने योग्य, शूर प्रभुको और (पुरुहूतं शक्रं इन्द्रं हुवे) बहुतों द्वारा प्रार्थित शक्तिमान् प्रभुको बुलाता हूँ । यह (मघवान् इन्द्रः न स्वास्ति कृणोतु) देवर्ष्यवान् मनु हमारा कल्याण करे ॥ १ ॥

यह मंत्र परमेश्वरका वर्णन करता हुआ भी राजाके कर्तव्योंका उपदेश करता है—

१ आता, अविता— राजा प्रजाकी उत्तम रक्षा करे।

२ शूरः— राजा शूर हो, डरनेवाला न होवे।

३ शक्रः— राजा शक्तिमान् हो, अशक्त न हो।

४ मघवान्— राजा अपने पास धनसंग्रह करे, राजा कभी धनहीन न बने।

५ स्वस्ति कृणोतु— राजा प्रजाका कल्याण करे।

इस प्रकार राजमकरणमें इस मंत्रसे बोध प्राप्त होता है।

हयग्रीव देव

[८७ (९२)]

(ऋषिः— अधर्वा । देवता— रुद्रः ।)

यो अग्नौ रुद्रो यो अप्सवृन्तर्य ओषधीर्वीरुध आविवेश ।

य इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृषे तस्मै रुद्राय नमो अस्तु ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (यः रुद्रः अग्नौ) जो वाणीका प्रवर्तक देव अग्निमें (यः अप्सु अन्तः) जो जलोंके अन्दर (यः ओषधीः वीरुधः आविवेश) जो औषधी और वनस्पतियोंमें प्रविष्ट हुआ है, (यः इमा विश्वा भुवनानि चाक्लृषे) जो इन सब भुवनोंको सामर्थ्ययुक्त बनाता है, (तस्मै अग्नये रुद्राय नमः अस्तु) उस अग्निसमान तेजस्वी, वाणीके प्रवर्तक देवको नमस्कार है ॥ १ ॥

(रुद्र = रुत् + र) रुत् अर्थात् वाणी किंवा शब्द इसका जो प्रवर्तक आत्मा है, वह सब स्थिर चर पदार्थोंमें व्याप्त है, वह अन्न, अग्नि, औषधि, वनस्पति, सब भुवन आदिमें है, वही सबका रचयिता है। उस तेजस्वी आत्मदेवको मेरा नमस्कार है।

सर्पविष

[८८ (९३)]

(ऋषिः— गरुडमान् । देवता— तक्षकः ।)

अपेक्षारिरस्यरिर्वा अग्नि । विषे विषमपृक्था विषमिद्धा अपृक्थाः ।

अहिमेवाभ्यर्षेहि तं जहि ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— त् (अरिः वै असि) निश्चयसे शत्रु है। (अरिः असि) शत्रु ही है (अतः अप र्षेहि) यहाँसे दूर चला जा। (विषे विषं अपृक्थाः) विषमें विष मिला दिया है। (विषं इत् वै अपृक्थाः) निःसंदेह विष मिला दिया है। अतः (अहिं एव अभि अप इहि) साँपके पास ही जा और (तं जहि) उसको मार ॥ १ ॥

सर्पविष मनुष्यादि प्राणियोंका शत्रु है, अतः उसको मनुष्योंसे दूर रखना चाहिये। विषका उपचार विषमें ही होता है। साँप यदि काट ले तो यदि वह मनुष्य भी उसी साँपको काट ले, तो वह मनुष्य बच जाता है, परंतु मनुष्यमें हलना पैर्य चाहिये। इससे विषके साथ विष मिला जाता है अर्थात् साँपके विषके साथ मनुष्यके शरीरमें लगे विष निकल जाता है और वह मनुष्य बच जाता है। इस विषयमें अधिक खोज करना चाहिये और निश्चय करना चाहिये, यह बात कदांतक सत्य है।

वृष्टि जल

[८९ (९४)]

(ऋषिः— सिन्धुद्वीपः । देवता— अग्निः ।)

अपो दिव्या अचायिषं रसेन समपृक्षमहि ।

॥ १ ॥

पर्यस्वान्न आगमं तं मा सं सृज वर्चसा

सं माग्निं वर्चसा सृज सं प्रजया सप्तार्युषा ।

॥ २ ॥

विद्युर्मै अस्य देवा इन्द्रो विद्यास्सह ऋषिभिः

इदमापः प्र वहतावधं च मलं च यत् ।

॥ ३ ॥

यचाभिदुद्रोहानृतं यच्च शोपे अभीरुणम्

एधोऽस्येधिषीय समिदसि समेधिषीय । तेजोऽसि तेजो माग्निं धेहि

॥ ४ ॥

अर्थ— (दिव्याः आपः सं अचायिषं) दिव्य जलका मैं संचय करता हूँ और (रसेन सं अपृक्षमहि) रसके साथ मिलाता हूँ । हे (अग्ने) अग्ने ! (पर्यस्वान्न आगमं) मैं वृष लेकर तेरे पास आया हूँ । (तं मा वर्चसा सं सृज) उस मुझको तेजके साथ युक्त कर ॥ १ ॥

हे (अग्ने) अग्ने ! (मा वर्चसा प्रजया आयुषा सं सृज) मुझे तेज, आयु और संततिसे युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देव यह मेरा हेतु जानें । तथा (ऋषिभिः सह इन्द्रः विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्र मुझे जाने कर ॥

हे (आपः) जलो ! (इदं अवधं मलं च यत्) वह जो कुछ मुझमें पाप और मल है (प्रवहत्) बहा शालो । (यत् च अभिदुद्रोह) जो कुछ मैंने द्रोह किया था, (यत् च अनृतं) जो असत्य कहा हो, (यत् च अभीरुणं शोपे) और जो न उरते हुए शाप दिया हो, उसका सब दोष दूर करो ॥ ३ ॥

(एधः असि एधिषीय) तू बड़ा है, मैं भी बड़ा होऊँ । (समित् असि समेधिषीय) तू प्रकाशमान है मैं भी प्रकाशित होऊँ । (तेजः असि, तेजः माग्निं धेहि) तू तेजस्वी है मुझमें भी तेज स्थापित कर ॥ ४ ॥

भावार्थ— आकाशसे आनेवाला वृष्टिजल मैं संग्रहित करता हूँ, उसमें औषधिरस मिलाता हूँ । इसके प्रयोगसे मैं तेजस्वी बनेगा । इस प्रयोगमें मैं तपा हुआ दूध पीता हूँ ॥ १ ॥

इससे मुझे तेजस्त्रिता, दीर्घ आयु और उत्तम संतान होगी । यह देवों और ऋषियोंका बताया मार्ग है ॥ २ ॥

उक्त प्रयोगसे शरीरके मल दूर होंगे और मनकी पापवासना भी दूर होगी । शाप देना आदि भाव भी हटेंगे और मनुष्य निर्दोष और शुद्ध बनेगा ॥ ३ ॥

जो लोग बड़े हैं, जो तेजस्वी हैं और जो वीर हैं उनको देखकर इतर लोग भी बड़े तेजस्वी और दूर बनें ॥ ४ ॥

वृष्टि जल

दीर्घायु बननेका उपाय

इस सूक्तमें दीर्घायु, तेजस्वी और सुप्रजावाद् होनेका उपाय बताया है । उक्त लाभ प्राप्त करनेके लिये निर्दोष बनना चाहिये । मनुष्यमें शरीरके कुछ दोष होते हैं और मन शुद्धिके भी कुछ दोष होते हैं । ये दोष इस प्रकार इस सूक्तमें वर्णन किये हैं—

[१] अभिदुद्रोह, [२] अनृतं,

[३] अभीरुणं शोपे ।

[४] अवधं मलं प्रवहत् । (मे० ३)

“ [१] दूसरेका घात करना, कपट प्रयोग करना, [२] असत्य भाषण करना, [३] निगरतासे गालियाँ देना, [४] हत्यादि जो मनके हीन भाव हैं और जो शारीरिक दोष हैं । ”

इनको दूर करना चाहिये । इनमें कुछ दोष मनके हैं, कुछ बाणीके हैं, कुछ शरीरके हैं और कुछ अन्य प्रकारके हैं । ये सब दूर होने चाहिये तब मनुष्यकी दीर्घ आयु, तेजस्विता और उत्तम संतति प्राप्त होगी ।

दूसरेसे द्रोह धरना और माफिया देना आवि जो क्रोधके दोष हैं वे बहुत खराब हैं, क्रोधके कारण मनुष्यके स्तनसे भीषमसूत्रका नाश होता है, और जीवनसूत्रके नष्ट होनेसे मनुष्यकी आयु घटती है, धीर्य क्षीण होनेसे संतति कमजोर होती है और अनेक प्रकारकी हानि होती है । अतः ये दोष दूर होने चाहिये ।

मनुष्यका बहुत बिगड़नेसे मनुष्य क्रोधी, द्रोही, अविचारी, असत्यभाषणी आवि होता है, इसी कारण अन्य दोष भी होते हैं । शरीरमें नसनाडीमें मलसंचय बढ़नेसे शारीरिक रोग होते हैं, और इस प्रकार मनुष्यके दुःख बढ़ते जाते हैं । शरीर और मन निर्दोष होनेसे ही इसकी निवृत्ति हो सकती है । इसके लिये दिव्यजलका सेवन करना एक महत्त्वपूर्ण उपाय है ।

दिव्यजल सेवन

दिव्यजल यह है कि जो मेघोंसे वृष्टिसे प्राप्त होता है; यहाँ गुंठा मंत्रद्वारा भापका बना जल भी वैसा ही काम दे सकता है । वृष्टिका जल घरमें शुद्ध पात्रोंमें संग्रहीत कर भा चाहिये । इस प्रकार संग्रह किया हुआ और बंद पात्रमें रखा हुआ जल एक वर्षतक उत्तम प्रकार रहता है और बिगड़ता नहीं । यही जल पीनेसे शरीर शुद्ध होता है । उपवास करके यदि यह ही विपुल प्रमाणमें पिया जाय, तथा बस्ति आदिके

लिये यही वर्त जाये तो शरीरकी आन्तरिक शुद्धता उत्तम रीतिसे होती है । यकृत भी शुद्ध होता है, आतोंके दोष दूर होते हैं और अन्यान्य मल हट जाते हैं । प्रायः इस प्रयोगसे सब रोग दूर हो जाते हैं और मनुष्य तेजस्वी, सुख और धीर्यवान् हो जाता है ।

यहाँ पाठक ' दिव्य जल ' से उत्तम जल इतना ही भाव न लें । बुझोकरसे भाया हुआ जल ऐसा अर्थ समझें, ऊपरसे बुझोकरकी जोरसे भाया जल वृष्टिजल ही होता है और वही यहाँ अपेक्षित है । इस जलमें और (रसेन अणुपक्षि) विविध औषधियोंके रस मिलाये जायेंगे तो लाभ विशेष होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है । जो दोषोंको धोती है उनको ही मोषधी कहते हैं, अतः औषधियोंके रस योग्य प्रमाणमें इसमें मिलानेसे बहुत लाभ होता संभव है । कौनसे औषधियोंके रस मिलाने हैं, यह विचार दोषों और रोगोंके अनुसंधानसे निश्चय करना चाहिए । रोगी मनुष्य जिस जिस दोषसे पीड़ित होगा, उसके निवारणके लिये उपयोगी औषधियोंके रस उस जलमें मिलाने होंगे । यह विचार साधारण मनुष्य नहीं कर सकता है । उत्तम वैद्य ही इस विषयका विचार करके मिश्रय कर सकता है । अतः इस निवारणके संबंधमें इतना कथन पर्याप्त है ।

यह वृष्टिजल शरीरका मल दूर करता है, मनके भाव शरीरशुद्धिसे ही पवित्र होते हैं, इस प्रकार यह मनुष्य पवित्र और शुद्ध होता है और तेजस्वी, वचस्वी, भोजस्वी और सुपुत्रवाला होता है ।

बुष्टका निवारण

[१० (९५)]

(ऋषिः— अत्रिः । देवता— मन्त्रोक्ताः ।)

अपि इय पुराणवद्वृत्तेरिव गुणितम् । ओजो दास्यस्य दम्भय ॥ १ ॥

॥ १ ॥

अर्थ— (वृत्तः पुराणवत् गुणितं इव) कलाओंकी पुरानी तूखी लकड़ियोंके समान (दासस्य ओजः अपिवृद्ध दम्भय) हिसकके बलको काटो और दबाओ ॥ १ ॥

भावार्थ— हे ईश्वर ! बुष्ट और उपद्रव देनेवाले मनुष्यका बल घटा दो ॥ १ ॥

वयं तदस्य संभृतं वस्विन्द्रेण वि भंजामहे ।

म्लापयामि भ्रजः शिभं वरुणस्य व्रतेन ते

॥ २ ॥

यथा शेषो अपायति स्त्रीषु चासदनावयाः ।

अवस्थस्य क्रुदीवतः शाकुरस्य नितोदिनः

यदाततमव तत्तनु यदुत्तं नि तत्तनु

॥ ३ ॥

अर्थ— (वयं अस्य तत् संभृतं वसु) हम इसके उस एकत्रित धनको (इन्द्रेण विभजामहे) मनुके साथ बांट देते हैं । तथा (वरुणस्य व्रतेन) वरुण देवके व्रतके साथ (ते भ्रजः शिभं म्लापयामि) तेरे तेजके धमंढको मिटा देते हैं ॥ २ ॥

(अवस्थस्य क्रुदीवतः) नीच, गाली देनेवाले, (शाकुरस्य नितोदिनः) कंटक जैसे व्यवहार करनेवाले और पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्यका (यत् आततं) जो फैला हुआ दुष्कृत्य है, (तत् अथ तनु) वह मिट जावे, (यत् उत्तं तत् नितनु) जो ऊपर उठा हुआ हो वह नीचा हो जावे । (यथा शेषः स्त्रीषु अपायति) जिस रीतिसे इनका दुष्कर्म स्त्रियोंके विषयमें न होवे उस प्रकार उनतक ये दुष्ट (अनावयाः असत्) न पहुँचनेवाले हों ॥ ३ ॥

भावार्थ— दुष्ट मनुष्यका धन लेकर ईश्वरके शुभ कर्ममें लगा दो ॥ २ ॥

पीडा देनेवाले दुष्ट मनुष्य स्त्रियोंको कभी कष्ट न दें ऐसा प्रबंध करो ॥ ३ ॥

यह सूक्त स्पष्ट है अतः इसका विशेष विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं । दुष्टोंके आक्रमणसे स्त्रियोंका बचाव करना चाहिये । स्त्रियोंके पास भी कोई दुष्ट मनुष्य न पहुँच सके ।

राजाका कर्तव्य

[९१ (९६)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— चन्द्रमाः (इन्द्रः ?) ।)

इन्द्रः सुश्रामा स्ववाँ अवोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।

वाघतां द्वेषो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पतयः स्याम

॥ १ ॥

अर्थ— (सुश्रामा स्ववान्) उत्तम रक्षक आत्मविश्वाससे युक्त (विश्ववेदाः इन्द्रः अवोभिः सुमृडीकः भवतु) सब धनोंसे युक्त प्रभु अपनी रक्षाओंसे उत्तम सुखकारी होवे । (द्वेषः वाघतां) शत्रुओंका प्रतिबंध करे (नः अभयं कृणोतु) हमारे लिये निर्भयता करे । (सुवीर्यस्य पतयः स्याम) हम उत्तम धनके स्वामी बनें ॥ १ ॥

भावार्थ— राजा उत्तम रक्षक, अपने सामर्थ्य पर विश्वास रखनेवाला, धनवान्, प्रजाकी रक्षा करके शत्रुओंको सुख देनेवाला होवे । शत्रुओंको दूर करे और उनके रोक रखे । प्रजाको अभय देवे और प्रजाको धनसंपन्न करे ॥ १ ॥

यहाँ इन्द्रके वर्णनके सिवासे राजाके गुण वर्णन किये हैं । इसी प्रकार आगेका सूक्त भी इसी विषयका है—

राजाका कर्तव्य

[९२ (९७)]

(ऋषि:— अथर्वी । देवता— चन्द्रमा: (इन्द्र: ?) ।)

स सुग्रामा स्वर्वा इन्द्रो अस्मद्वाराच्चिबु द्वेषः सनुतर्धुयोतु ।

तस्य वयं सुमती यक्षियस्यापि भद्रे सौमनसे स्याम

॥ १ ॥

अर्थ— (सः सु-ग्रामा स्वधान् इन्द्रः) वह उत्तम रक्षक आत्मशक्तिकी विश्वासी प्रभु (द्वेषः) शत्रुओंको (अस्मत् आरात् चित् सनुतः युयोत) हमारे पाससे निश्चयपूर्वक वूर करे । (वयं तस्य यक्षियस्य सुमती स्याम) हम उस पूजनीयकी सुमतिमें रहें । (अपि सौमनसे स्याम) और उसके उत्तम मनोभावमें रहें ॥ १ ॥

भावार्थ— वह उत्तम रक्षक आरम्भवशसे युक्त राजा शत्रुओंको प्रजाजनोंसे वूर करे । प्रजा भी उस पूजनीय राजाके विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करे और वह भी उनके विषयमें शुभमति धारण करें ॥ १ ॥

राजा प्रजाकी रक्षा करे, प्रजा भी राजनिष्ठ रहे और दोनों एक दूसरेके विषयसे सुबुद्धि धारण करें । यह सूक्त भी प्रभुका वर्णन करते हुए राजाके गुण बसा रहा है ।

राजाका कर्तव्य

[९३ (९८)]

(ऋषि:— ऋग्वज्रिरा: । देवता— इन्द्र: ।)

इन्द्रेण मय्युना वयमभि ध्याम पृतन्यतः । मन्तो वृत्राण्यप्रति

॥ १ ॥

अर्थ— (मय्युना इन्द्रेण वयं) उत्साहयुक्त इन्द्रके साथ रहकर हम सब (वृत्राणि अप्रति ध्यामः) शत्रुओंको उत्तम रीतिसे मारते हुए (पृतन्यतः अभि-स्याम) सेना लेकर चढ़ाई करनेवालोंको जीतें ॥ १ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके वर्णनके सिक्केसे राजाका वर्णन पूर्ववत् ही है । उत्साही वीर राजाके आधिपत्यमें रहनेवाले प्रजाजन (वृत्र) आवरक शत्रुका नाश करनेमें समर्थ होते हैं और सैन्यके साथ चढ़ाई करनेवाले वैरीका भी पराजय करनेमें समर्थ होते हैं ।

स्वावलम्बी प्रजा

[९४ (९९)]

(ऋषि:— अथर्वी । देवता— सोमः ।)

ध्रुवं ध्रुवेण हविषाव सोमं नयामसि ।

यथा न इन्द्रः केवलीर्विशः संमनसस्करत्

॥ १ ॥

अर्थ— (ध्रुवेण हविषा) स्थिर हविसे (ध्रुवं सोमं अयं नायामसि) स्थिर सोमको प्राप्त करते हैं । (यथा इन्द्रः) जिससे इन्द्र (नः विशः केवलीः संमनसः करत्) हमारी प्रजाओंको दूसरेके ऊपर अयलंबन न करनेवाली और उत्तम मनवाली करे ॥ १ ॥

स्थिर कर प्रदान करनेसे राजा स्थिर रहता है और वह अपनी प्रजाको (केवलीः) स्वतंत्र, स्वावलंबनी अर्थात् दूसरे पर अवलंबन न करनेवाली और (सं-मनसः) उत्तम मनवाली करता है । केवल अपनी ही शक्तिसे रहनेवाली, दूसरेकी शक्तिकी सहायता न लेनेवाली जो प्रजा होती है उसका वेदमें ' केवली प्रजा ' है । यह शब्द प्रजाकी अंशरूप बलविका सूचक है । जिस राष्ट्रकी प्रजा केवल अपनी शक्तिसे ही रहती है और किसी प्रकार दूसरेपर निर्भर नहीं होती उस राष्ट्रको पूर्ण मानना चाहिये ।

हृदयके दो गीध

[९५ (१००)]

(ऋषिः— कविश्वलः । देवता— गृध्रौ ।)

उदस्य श्यावो विधुरौ गृध्रौ धामिव पेततुः ।

उच्छोचनप्रशोचनावश्योच्छोचनौ हृदः

॥ १ ॥

अहमेनावुदतिष्ठिपं गावौ श्रान्तसदाविव ।

कुर्कुराविव कूजन्तावुदवन्तौ वृकाविव

॥ २ ॥

आतोदिनौ नितोदिनावथौ संतोदिनावुत ।

अपि नह्याम्यस्य मेढूं य इतः स्त्री पुमाञ्जमार

॥ ३ ॥

अर्थ— (अस्य विधुरौ गृध्रौ) इसकी व्याख्या बढानेवाले दो गीध (श्यावौ गृध्रौ हृदः) श्यामरंगवाले गीधोंके समान (धां उत् पेततुः) आकाशमें उड़ते हैं । ये (उच्छोचनप्रशोचनौ) शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये (अस्य हृदः उच्छोचनौ) इसके हृदयको सुखानेवाले हैं ॥ १ ॥

(श्रान्तसदौ गावौ हृदः) यके हुए गौधों या बैलोंके समान (कूजन्तौ कुर्कुरौ हृदः) चिहानेवाले कुत्तोंके समान, (उत्-अवन्तौ वृकाविव) हमला करनेवाले भेड़ियोंके समान (अहं एनौ उत् अतिष्ठिपं) मैं इन दोनोंको लाँचता हूँ ॥ २ ॥

(आतोदिनौ नितोदिनौ) पीडा देनेवाले और व्याधा करनेवाले (अथो उत संतोदिनौ) और दुःख देनेवाले उन दोनोंको (अपि नह्यामि) मैं बांध देता हूँ । (यः पुमान्) जो पुरुष या (स्त्री) स्त्री (इतः मेढूं जमार) यहाँसे प्रजननसामर्थ्य धारण करते हैं, उनका भी संयमन करता हूँ ॥ ३ ॥

भावार्थ— काम और लोभ ये दो गीधके समान दो भाव मनुष्यमें रहते हैं । ये पीडा बढानेवाले हैं । ये दोनों शोक बढानेवाले और सुखानेवाले हैं । ये हृदयको भी संसाते हैं ॥ १ ॥

बैलों, कुत्तों या भेड़ियोंके समान मैं इन दोनों भावोंको लाँचकर परे जाता हूँ अर्थात् इनको काटूँमें रखता हूँ ॥ २ ॥

स्त्री या पुरुष इनके इंद्रियोंका इसमें संबन्ध है अतः इन पीडा देनेवाले दोनों भावोंको मैं बंधनमें रखता हूँ ॥ ३ ॥

जीवुल्लस्यविक्रमक काम और लोभ ये मनुष्यके अन्तःकरणको सुखानेवाले, पीडा और कष्ट देनेवाले हैं । ये गीधके समान मनुष्यके अन्तःकरणपर हमला करते हैं । अतः इनको बंधनमें-प्रतिबंधमें-रखना चाहिये । अर्थात् इन वृत्तियोंका संयम करना चाहिये । संयम करनेसे ही मनुष्य सुखी होता है ।

दोनों सूत्राशय

[९६ (१०१)]

(ऋषिः— कपिलः । देवता— वयः ।)

असदुन्मावः सदुनेऽपसदुत्ति वयः ।

आस्थाने पर्वता अस्थुः स्वासि वृकावतिष्ठिपम्

॥ १ ॥

अर्थ— (गावः सदने असदन्) गौवें गोशालामें बैठती हैं, (वयः वसति अपसत्) पक्षी घोंसलेमें आते हैं, (पर्वताः आस्थाने अस्थुः) पर्वत अपने स्थानमें स्थिर हैं, उसी प्रकार (स्वासि वृकावतिष्ठिपम्) सुदृढ स्थानपर दोनों सूत्राशयोंको स्थिर करता हूँ ॥ १ ॥

शरीरमें दोनों ओर दो सूत्राशय हैं, ये सुदृढ स्थानपर हैं । उनको उत्तम अवस्थामें रखनेसे शरीरका स्वास्थ्य ठीक रहता है । ये ही दो अवयव शरीरका विष दूर करते हैं अतः इनको ठीक अवस्थामें रखना इत्येक मनुष्यका कार्य है । हृदय-संयमले ही ये दोनों ठीक अवस्थामें रहते हैं और अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं ।

सूक्त

[९७ (१०२)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— इन्द्राग्नी ।)

यदुद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकित्वावृणीमहीह ।

ध्रुवमयो ध्रुवमुता शविष्ठ प्रविद्वान्यज्ञमुप याहि सोमम्

॥ १ ॥

समिन्द्र नो मनसा नेष मोभिः सं सूरिभिर्हरिचन्तसं स्वस्त्या ।

सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमती यज्ञियानाम्

॥ २ ॥

अर्थ— हे (चिकित्वान् होतः) ज्ञानी हवनकर्ता ! (यत् अद्य इह) जो आज यहाँ (अस्मिन् प्रयति यज्ञे) इस प्रश्नपूर्वक करने योग्य यज्ञमें हम (त्वा अवृणीमहि) टूटने स्वीकार करते हैं । हे (शविष्ठ) शविष्ठ ! तू (ध्रुवं ध्रुवः) स्थिरतासे जो (उत्त ध्रुवं यज्ञं प्रविद्वान्) और स्थिरयज्ञको जाननेवाला तू (सोमं उप याहि) सोमके पास जा ॥ १ ॥

हे (हरियन् इन्द्र) किरणयुक्त तेजस्वी प्रभो ! (नः मनसा मोभिः सं) हमें मनसे गौनोंसे युक्त कर, (सूरिभिः सं) विद्वानोंसे युक्त कर, (स्वस्त्या सं) कल्याणसे युक्त कर और (नेष) ले चक । (यत् देवहित अस्ति) जो देवोंका हितकारी है उस (ब्रह्मणा सं) ज्ञानसे युक्त कर तथा (यज्ञियानां देवानां सुमती सं) पूजनीय देवोंकी उत्तम शक्तियोंमें हमें ले चक ॥ २ ॥

भावार्थ— हे ज्ञानी होता गण ! तुम्हारा वरण मैंने इस यज्ञमें किया है, यह यज्ञ उत्तम विधिपूर्वक करो । स्थिर-चित्तसे रहो और शान्तिसे यज्ञ समाप्त करो ॥ १ ॥

हे देव ! हमें गौवें को, शक्तियोंको संगति दो, हमारा सब प्रकार हित करो, जो हितकारी ज्ञान है वह मुझे दो, सब सज्जनोंका मन मेरे विषयमें उत्तम होवे ॥ २ ॥

१५ (अथर्व. सु. भा. पौ. ७)

यानावह उशतो देव देवास्तान्प्रेरय स्वे अग्ने सधस्यै ।

जक्षिवांसः पपिवांसो मधून्यस्मै वसत्र वसत्रो वसूनि

॥ ३ ॥

सुगा वो देवाः सदाना अकर्म य आजग्म सर्वने मा जुषाणाः ।

वहमाना भरमाणाः स्वा वसूनि वसुं धर्मं दिवमा रोहतातु

॥ ४ ॥

यज्ञं यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ । स्वां योनिं गच्छ स्वाहा

॥ ५ ॥

एष ते यज्ञो यज्ञपते सहस्रक्तवाकः । सुवीर्यः स्वाहा

॥ ६ ॥

वषट्हुतेभ्यो वषट्हुतेभ्यः । देवा मातुविदो गातुं विस्वा गातुमिह

॥ ७ ॥

अर्थ— हे (देव अग्ने) देव अग्ने ! (यान् उशतः देवान्) जिन अभिलाषा करनेवाले देवोंको (आ अवहः) यहाँ ले जाया था (तान् स्वे सधस्ये प्रेरय) उनको अपने सब स्थानमें प्रेरित कर । हे (वसत्रः) वसुदेवो ! (जक्षिवांसः) अन्न खाते हुए और (मधूनि पपिवांसः) मधुर रस पीते हुए हमारे लिये (वसूनि धस) धनोंको प्रदान करो ॥ ३ ॥

हे (देवाः) देवो ! हम (वः सु-गा सदाना अकर्म) तुम्हारे लिये उत्तम जाने योग्य घर बनाते हैं । (सर्वने मा जुषाणाः आजग्म) यज्ञमें मेरे दानको स्वीकार करते हुए आप जाये, सब (स्वा वसूनि वहमानाः वसुं भर-माणाः) अपने धनोंको धारण करते हुए और हमारे लिये धनका धारण करनेवाले तुम सब (धर्मं दिवम् अनु आरोहत) प्रकाशमान सुलोकके ऊपर चढ़ो ॥ ४ ॥

हे (यज्ञ) यज्ञ ! तू (यज्ञं गच्छ) यज्ञस्थानके प्रति जा, (यज्ञपतिं गच्छ) यज्ञमानको प्राप्त हो । (स्वां योनिं गच्छ) अपने आश्रयस्थानको प्राप्त हो । (स्वा-हा) स्वकीय वस्तुका त्याग ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

हे (यज्ञपते) यज्ञकर्ता यज्ञमान ! (एषः ते यज्ञः) यह तेरा यज्ञ (सह-स्रक्त-वाकः) उत्तम सूक्त वचनोंसे युक्त है । अतः (सुवीर्यः) यह वीर्यवान् है । (स्वा-हा) स्वकीय अर्थका त्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

(हुतेभ्यः वषट्) इवन करनेवालोंके लिए अर्पित है और (अहुतेभ्यः वषट्) इवन न करनेवालोंके लिये भी अर्पित है । हे (देवाः) देवो ! आप लोग (मातुविदः) मार्गोंको जाननेवाले हैं, (गातुं विस्वा गातुं इह) मार्गोंको जानकर मार्गसे ही जाओ ॥ ७ ॥

भावार्थ— अग्नि इस यज्ञमें सब देवोंको लाता और वापस पहुँचाता है । सब देव यहाँ जावें, अन्न खावें, सोमरस पीवें और हमें धन दें ॥ ३ ॥

हे देवो ! यह यज्ञ मानो तुम्हारा घर ही है । इस सोमाभिषवमें जाओ, साथ धन लेते जाओ, यह धन हमें अर्पण करो और यज्ञसमाप्तिके बाद स्वर्गमें अपने स्थानमें जाओ ॥ ४ ॥

यज्ञ यज्ञस्थानमें और यज्ञमानके पास ही होता है । स्वार्थका त्याग करना ही यज्ञ है ॥ ५ ॥

सूक्त और मंत्रकथनपूर्वक जो यज्ञ होता है वही वीर्यवान् होता है । स्वार्थत्याग ही यज्ञ है ॥ ६ ॥

समर्पण तो सबके लिये करना चाहिये । चाहे वे यज्ञ करनेवाले हों या न हों । मार्ग जाननेके पश्चात् किसी मार्गसे जाना उत्तम है ॥ ७ ॥

मनसस्पत इमं नो दिवि देवेषु यज्ञम् ।

स्वाहा दिवि स्वाहा पृथिव्या स्वाहान्तरिक्षे स्वाहा वाते धां स्वाहा ॥ ८ ॥

अर्थ— हे (मनसः-पते) मनके स्वामी ! (नः इमं यज्ञं दिवि देवेषु) हमारे इस यज्ञको सुलोकमें देवोंके मध्यमें (धां) धारण करत है । (दिवि स्वा-हा) सुलोकमें हमारा समर्पण, (पृथिव्या स्वाहा) पृथिवीमें हमारा यह समर्पण पहुंचे, और (अन्तरिक्षे स्वाहा) अन्तरिक्षमें तथा (वाते स्वाहा) वायुमें अथवा प्राणमें हमारा समर्पण पहुंचे ॥ ८ ॥

भाषार्थ— हे मनपर अधिकार रखनेवाले यजमान ! जो यज्ञ तुम करो उसे देवोंके लिये समर्पित करो, उसका समर्पण पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोकमें स्थित सबके लिये होवे ॥ ८ ॥

यह सूक्त यज्ञका महत्त्व वर्णन करता है ।

यज्ञ

[९८ (१०३)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— इन्द्रा, विभो देवाः ।)

सं वहिर्क्तं हविषां धृतेन समिन्द्रेण वसुनां सं मरुद्भिः ।

सं देवैर्विश्वदेवेभिरुक्तमिन्द्रं गच्छतु हविः स्वाहा ॥ १ ॥

अर्थ— (धृतेन हविषा वहिः सं अपतं) धी और हवन सामग्रीसे आहुति भरपूर हो, (इन्द्रेण, वसुनां, मरुद्भिः सं अपतं) इन्द्र, वसु, मरुत इन देवोंके साथ (विश्वदेवेभिः देवैः सं) सब अन्य देवोंके साथ भरपूर हो । (हविः इन्द्रं गच्छतु) यह हवन सब देवोंके मुख्य प्रभुको पहुंचे । (स्वा-हा) यह आरम्भसमर्पण ही है ॥ १ ॥

इस सूक्तका संबंध पूर्वसूक्तके साथ है । हवनसामग्री, धी आदि पदार्थ पूर्ण रीतिसे यथाविधि यज्ञमें समर्पित किये जावें । यह सब यज्ञ परमेश्वरको समर्पित हो ऐसी बुद्धिसे अर्थात् ईश्वरार्पणबुद्धिसे किया जावे । स्वार्थत्याग—अपनी वस्तुका समर्पण—करनेसे ही यज्ञ सिद्ध होता है ।

यज्ञ

[९९ (१०४)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— देवी ।)

परि स्तुणीहि परि धेहि वेदिं मा जामि मौषीरमुया शयानाम् ।

होतृवदनं हरितं हिरण्ययं निष्का एते यजमानस्य लोक ॥ १ ॥

अर्थ— (वेदिं परिस्तुणीहि) वेदिके चारों ओर अच्छी प्रकार आच्छादित कर और (परि धेहि) उनको धारण कर । (अमुया शयानां जामि मा मौषीः) इस यज्ञ भूमिमें सोनेवाली इस हमारी यहिन अर्थात् यजमानकी धर्मपत्नीके साथ कपट मत कर । (होतृ-वदनं हरितं हिरण्ययं) यह हवनकर्ताका घर हरियावलसे युक्त और उत्तमवर्ण युक्त है । (यजमानस्य लोके एते निष्काः) यजमानके स्थानपर ये सिक्के, सुनहरी सोइरें, या आभूषण हैं ॥ १ ॥

वेदिके चारों ओर अत्यंत स्वच्छता रखनी चाहिये और सदा वह स्थिर रखनी चाहिये । किसी स्त्रीके साथ कपट या झूरा वर्तव नहीं करना चाहिये । घरके साथ हरियावल युक्त उद्यान बना कर उसको उत्तम अवस्थामें रखना चाहिये । घरको उत्तम स्वच्छ अवस्थामें रखना चाहिये । यही गृहस्थीके भूषण है ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय

[१०० (१०५)]

(ऋषिः— यमः । देवता— दुःस्वप्नानाशनम् ।)

पर्यावर्ते दुष्पण्यात्पापात्स्वप्नादभूत्याः ।

ब्रह्माहमन्तरं कृण्वे परा स्वप्नमुखाः शुचः

॥ १ ॥

अर्थ— मैं (पापात् दुष्पण्यात् पर्यावर्ते) पापसे दुष्ट स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अभूत्याः स्वप्न्यात्) अव-
गतिकारक स्वप्नसे पीछे हटता हूँ । (अहं अन्तरं ब्रह्म कृण्वे) मैं बीचमें ज्ञानको रखता हूँ (स्वप्नमुखाः शुचः परा)
मैं दुःस्वप्न आदि शोकजनक बातोंको दूर करता हूँ ॥ १ ॥

पापसे दुष्ट स्वप्न, शारीरिक अवजति, तथा शोकमय स्वभाव बनता है । पाप शारीरिक, इंद्रियविषयक, मानसिक,
वाचिक और बौद्धिक मलोंसे होता है अथवा पापसे इनमें मलसंचय होता है । अतः पूर्वोक्त प्रकार इन स्थानोंके मल दूर
करने चाहिये, जिससे पाप कम होनेसे दुष्ट स्वप्नोंका जाना दूर होगा । शरीरादिकी शुद्धि करनेके उपाय इससे पूर्व कहे गये
हैं । अपने और पापके बीचमें (ब्रह्म) अर्थात् ज्ञान किंवा परमेश्वरका भजन रखना चाहिये । इससे निःसंदेह पाप दूर
होगा । मनकी शान्ति प्राप्त होकर दुरे स्वप्न कदापि नहीं आवेंगे ।

दुष्ट स्वप्न न आनेके लिये उपाय

[१०१ (१०६)]

(ऋषिः— यमः । देवता— स्वप्नानाशनम् ।)

यस्वप्ने अन्नं अश्नामि न प्रातरधिगम्यते ।

सर्वं तदस्तु मे शिवं नहि तद्दृश्यते दिवा

॥ १ ॥

अर्थ— (यत् स्वप्ने अन्नं अश्नामि) जो स्वप्नमें मैं अन्न खाता हूँ वह (प्रातः न अधिगम्यते) सवेरे नहीं
प्राप्त होता है । (तत् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये शुभ होवे । (तत् दिवा नहि दृश्यते) वह दिनके
समय नहीं दीखता ॥ १ ॥

स्वप्नमें भोजन दि भोग भोगनेका जो दृश्य दीखता है, वह सवेरे उठनेपर या दिनमें नहीं दिखाई देता । अतः वह
असत्य है । वह केवल मनकी विकृतिक कारण दीखता है । अतः ऐसे स्वप्न न भायें इसलिये उसका ज्ञानपूर्वक भस्न करना
चाहिये । जिसका वर्णन इससे पूर्व किया है ।

उच्च वन्द्यकर रहना

[१०२ (१०७)]

(ऋषिः— प्रजापतिः । देवता— मंत्रोक्ता नानादेवताः ।)

नमस्कृत्य द्यावापृथिवीभ्यामन्तरिक्षाय मृत्युर्वे ।

मेषाम्यूर्ध्वस्तिष्ठन्मा मां हिसिधुरीश्वराः

॥ १ ॥

अर्थ— (द्यावापृथिवीभ्यां) सुलोक और पृथ्वीलोकको तथा (अन्तरिक्षाय मृत्युर्वे नमस्कृत्य) अन्तरिक्ष और मृत्युको नमस्कार करके (ऊर्ध्वः तिष्ठन् मेषामि=मेषामि=मेषामि) ऊंचा खड़ा होकर निरीक्षण करता हूँ । अतः (ईश्वराः मा मा हिसिधुः) स्वामी — अधिकारी — मेरा नाश न करें ॥ १ ॥

सुलोक, अन्तरिक्षलोक और भूलोक इन्हीं रहनेवाले आस पुरुषोंको और मृत्युको नमस्कार करके अपनी धर्ममार्गोंके अनुसार मैं रहता हूँ । उच्च धनकर, उच्च स्थानमें रहता हुआ, उच्च विचार करता हुआ, उच्च लोगोंके साथ संबंध जोड़ता हुआ, आँखें खोल कर जगत्का निरीक्षण करता हूँ । और योग्य आचरण करता हूँ । अतः इस विश्वके अधिकारी मेरी हिंसा न करें, मेरा प्राण न करें ।

उद्धारक क्षत्रिय

[१०३ (१०८)]

(ऋषिः— मत्स्य । देवता— आत्मा ।)

को अस्या नो द्रुहोऽवद्यवत्या उन्नेष्यति क्षत्रियो वस्य इच्छन् ।

को यज्ञकामः क उ पूर्तिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः

॥ १ ॥

अर्थ— (कः= प्रजापतिः क्षत्रियः वस्य इच्छन्) प्रजापालक क्षत्रिय प्रजाका धन बढ़ानेकी इच्छा करता हुआ (अस्याः अवद्यवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति) परस्परके द्रोहरूप इस निन्दनीय दुर्गतिसे हमें ऊपर उठावे (कः=प्रजापतिः यज्ञकामः) प्रजापालनरूप यज्ञकर्ता (उ कः पूर्तिकामः) और यही प्रजापालक हमारी पूर्णता करनेवाला है । (देवेषु कः दीर्घ आयुः वनुते) देवोंके अंदर प्रजापालक ही दीर्घ आयु देता है ॥ १ ॥

इस सूक्तमें उद्धार करनेवाले क्षत्रियके गुणोंका वर्णन किया है, अतः इसका विशेष विचार करना योग्य है—

१ कः क्षत्रियः= (कः=प्रजापतिः=प्रजापालकः । क्षत्रियः क्षतात् प्रायते) दुःखोंसे जो प्रजाजनोंका संरक्षण करता है उसको प्रजापालक क्षत्रिय कहते हैं । प्रजापति क्षत्रियका एक मुख्य गुण है । ' कः ' शब्दका अर्थ प्रजापालक है, यही राजा है ।

२ वस्य इच्छन्= (वसु इच्छन्) धनकी इच्छा करनेवाला प्रजाजनोंके देवार्थ बढ़ानेकी इच्छा करनेवाला क्षत्रिय हो ।

३ अस्याः अवद्यवत्याः द्रुहः नः उन्नेष्यति— इस निन्दनीय आपसी कलह और पारस्परिक द्रोह करनेकी अवस्थासे हम प्रजाजनोंका उद्धार करनेवाला क्षत्रिय हो, क्षत्रियका यही कर्तव्य है कि, वह प्रजाजनोंको ऐसी शिक्षा देवे कि, वे आपस में कलह करना छोड़ दें, पारस्परिक द्रोह करना छोड़ दें ।

४ यज्ञकामः क्षत्रियः= सत्कार-संगति-दानात्मक कर्मका नाम यज्ञ है । संगठिकरण रूप यज्ञ करनेवाला अर्थात् प्रजाजनोंका संगठन करनेवाला क्षत्रिय हो । क्षत्रिय कभी प्रजामें फूट न करे और कभी आपसके द्रोहके भावको न बढ़ावे ।

५ पूर्णिकामः क्षत्रियः— प्रजाजनोंकी सब प्रकार पूर्णता करनेवाला राजा हो । प्रजाजनोंमें जो जो स्यूयता हो उसको पूर्ण करे, और अपनी प्रजामें कभी संपूर्णता न रहने दे ।

६ दीर्घ आयुः वचुते= प्रजाजनोंको दीर्घ आयु प्राप्त हो, ऐसा प्रबंध करनेवाला राजा हो । राजा राज्यशासनका ऐसा प्रबंध करे कि, जिससे प्रजाकी आयु बड़े और कभी न घटे ।

गौको समर्थ बनाना

[१०४ (१०९)]

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता— आत्मा ।)

कः पृश्नि धेनुं वरुणेन दुत्तामथर्वणे सुदुघां नित्यवत्साम् ।

बृहस्पतिना सुरुपं जुषाणो यथावशं तन्वः कल्पयाति

॥ १ ॥

अर्थ— (वरुणेन अथर्वणे दुत्तां) वरुणके द्वारा अथर्वा अर्थात् निश्चल योगीको वी हुई (सुदुघां नित्यवत्सां पृश्नि धेनुं) सुससे दुदनेयोग्य वत्सके साथ रहनेवाली विविध रंगवाली गौको, (बृहस्पतिना सुरुपं जुषाणः) ज्ञानीके साथ मिश्रता करता हुआ (यथावशं तन्वः कः=प्रजापतिः कल्पयाति) इच्छाके अनुसार बारीके विषयमें प्रजाका पालन करनेवाला ही समर्थ करता है ॥ १ ॥

[यह सूक्त अभीतक स्पष्ट नहीं हुआ । पर गौका सामर्थ्य बढ़ानेका विषय इसमें है । गायकी वृद्ध देनेकी शक्ति तथा अन्य शक्ति बढ़ानेका उपदेश इसमें है । प्रजाका पालक ज्ञानीके साथ मंत्रणा करता हुआ गायको समर्थ करता है । यह आशय यही दीखता है । परंतु सब मंत्र ठीक प्रकार समझमें नहीं आता है ।]

दिव्य वचन

[१०५ (११०)]

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— मन्त्रोक्ता ।)

अपक्रामन्पौरुषेयाठृणानो दैव्यं वचः ।

प्रणीतीरभ्यावर्तस्व विश्वेभिः सखिभिः सह

॥ १ ॥

अर्थ— (पौरुषेयात् अपक्रामन्) सामान्य मनुष्योंके करनेयोग्य कमौसे हट कर (दैव्यं वचः वृणानः) दिव्य वचनोंको स्वीकार कर, (विश्वेभिः सखिभिः सह) अपने सब मित्रोंके साथ (प्र-नीतीः अभ्यावर्तस्व) उत्कृष्ट नीतिनियमोंके अनुकूल आचरण कर ॥ १ ॥

सामान्य हीन अशिक्षित असभ्य मनुष्य जैसा हीन व्यवहार करते हैं, उसको छोड़ना चाहिये । दिव्य उपदेशवचनोंको—वैदिकवचनोंको—स्वीकार करना चाहिये । और अपने सब मित्रोंके साथ उस उपदेशके श्रेष्ठ भावोंके अनुसार अपना आचरण करना चाहिये । उन्नतिका सही मार्ग है ।

अमृतत्वकी प्राप्ति

[१०६ (१११)]

(ऋषिः— अथर्व । देवता— जातवेदा वरुणश्च ।)

यदस्मृतिं चकृम किं चिदम उपास्मि चरणे जातवेदः ।

ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सखिभ्यो अमृतत्वमस्तु नः

॥ १ ॥

अर्थ— हे (जातवेदः अग्ने) जातवेद प्रकाश देव ! (यस् चरणे किंचित् अस्मृतिं चकृम) जो आचारमें किंचित् बिना स्मरणके हम करें और उसमें (उपास्मि) कुछ नशुद्धि करें । हे (प्रचेतः) उत्कृष्ट चित्तवाले देव ! (त्वं नः ततः पाहि) तू हमें उससे बचा और (नः सखिभ्यः) हमारे मित्रोंको (शुभे अमृतत्वं अस्तु) शुभ मार्गमें समरपन प्राप्त हो ॥ १ ॥

यह उत्तम प्रार्थना है । ' हे प्रभो ! हम जो आचरण करते हैं, उसमें यदि कुछ हमारे नासमझीके कारण कुछ नशुद्धि हो जाये, तो उस अपराधकी क्षमा हो और हमें शुभ मार्गसे अमृतत्वकी प्राप्ति हो । ' यह उत्तम प्रार्थना है और हर एक मनुष्यको प्रतिदिन करनी चाहिये ।

अमृतत्वकी प्राप्ति

[१०७ (११२)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— सूर्यः आपः च ।)

अव दिवस्तारयन्ति सप्त सूर्यस्य रश्मयः ।

आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शल्यमसिससन्

॥ १ ॥

अर्थ— (सूर्यस्य सप्त रश्मयः) सूर्यकी सात किरणें (समुद्रियाः आपः धाराः) समुद्रकी जलधाराओंको (दिवः अव तारयन्ति) धुलोकसे नीचे लाती हैं । (ताः ते शल्यं असिससन्) वे जलधाराएँ तेरे शल्यको हटा देती हैं ॥ १ ॥

सूर्य अपनी किरणोंसे पृथ्वीके ऊपरके जलकी बाष्प बनाकर ऊपर ले जाता है और उसके सेव बवाला है । पछाव उसीकी किरणोंसे उन सेवोंसे वृद्धि होती है और भूमिपर जलप्रवाह बहने लगते हैं । यह जलचक्र इस प्रकार चलता रहता है ।

दुष्टोंका संहार

[१०८ (११३)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— अग्निः ।)

यो नस्तायदिप्सति यो न आविः स्वो विद्वानरणो वा नो अग्ने ।

प्रतीक्ष्येत्वरणी दुत्वती तान्मैषामग्ने वास्तु भून्मो अपत्यम्

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (यः नः तायत् दिप्सति) जो हमें छिपकर सताता है तथा (यः नः आविः) जो हमें प्रकट रूपसे दुःख देता है । वह जाहे (नः स्वः विद्वान् अरणः) हमारा अपना संबंधी विद्वान् किंवा परकीय भी क्यों न हो (तान् दत्वती अरणी प्रतीक्षी पतु) उनपर दांतवाली सोटी उछादी चले । हे (अग्ने) अग्ने ! (येषां वास्तु मा भूत्) इनका कोई घर न हो और (मा अपत्यं छ) न इनकी कोई सम्पत्ति हो ॥ १ ॥

यो नः सुप्ताञ्जाग्रतो वाभिदासात्तिष्ठतो वा चरतो जातवेदः ।

वैश्वानरेण सयुजा सजोषास्तान्प्रतीचो निर्दह जातवेदः

॥ २ ॥

अर्थ—हे (जातवेदः) जातवेदः जगो ! (यः नः सुप्तान् जाग्रतः वा अभिदासात्) जो हमें सोते हुए या जागते हुए नष्ट करे, (यः तिष्ठतः वा चरतः) जो खड़े हुए या चलते हुएका नाश करे । हे (जातवेदः) जगो ! (वैश्वानरेण सयुजा सजोषाः) विश्वके नेताके साथ मिलकर (तान् प्रतीचः निः दह) उन प्रतिकूल चलनेवालोंको भस्म कर ॥ २ ॥

जो छिपकर हमारा नाश करे, या प्रकट रूपसे हमें सताये । वह हमारा संबंधी हो, मित्र हो, स्वकीय हो या परकीय हो, उस सतानेवालेका नाश किया जावे ।

सोते, जागते, खड़े हुए या चलते हुए किसी अवस्थामें हम हों, जो हमारा घात करता है, उसका भी नाश किया जावे ।

अपने सतानेवाले शत्रुकी उपेक्षा न की जावे, यह इस सूक्तका तात्पर्य है ।

राष्ट्रका पोषण करनेवाले

[१०९ (११४)]

(ऋषिः— यादरायणि । देवता— अग्नि ।)

इदमुग्राय बभ्रवे नमो यो अक्षेभु तनूवशी ।

घृतेन कलिं शिक्षामि स नो मृडातीदृशे

॥ १ ॥

घृतमप्सराभ्यो वह त्वमग्ने पांसून्क्षेम्यः सिकता अपः च ।

यथाभागं हव्यदति जुषाणा मदन्ति देवा उभयानि हव्या

॥ २ ॥

अर्थ— (बभ्रवे उग्राय इदं नमः) भ्रूणपोषण करनेवाले उग्र वीरके लिये यह नमस्कार है । (यः अक्षेभु तनूवशी) जो इंद्रियोंके विषयमें अपने शरीरको बरतमें रखनेवाला है, (सः नः ईदृशो मृडाति) वह हमें ऐसी अवस्थामें भी सुख देता है । अतः मैं (घृतेन कलिं शिक्षामि) स्नेहसे कलहको-कलह करनेवालोंको-शिक्षित करता हूँ ॥ १ ॥

हे (अग्ने) जगो ! (त्वं अप्-सराभ्यः घृतं वह) तू जलमें संचार करनेवालोंके लिये घी ले जा । (अक्षेभ्यः पांसून् सिकताः अपः च) आँखोंके लिये धूली, बालूसे छाना जल प्राप्त कर । (यथाभागं हव्यदति जुषाणाः देवाः) यथायोग्य प्रमाणसे हव्यभागका सेवन करनेवाले देव (उभयानि हव्या मदन्ति) दोनों प्रकारके हव्य पदार्थ प्राप्त करके आनंदित होते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— जो राष्ट्रका भरण और पोषण करनेवाले हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ । वे इंद्रियों और शरीरको अपने स्वाधीन करनेवाले हैं । वे ही सब प्रजाओंको सदा सुख देते हैं । हमारे अंदर जो आपसमें कलह हो उसको मैं स्नेहसे शान्त करता हूँ ॥ १ ॥

जलमें संचार करनेवालोंको घी दो । आँखोंके लिये रेतसे छाना जल लो । देवताओंको यथायोग्य हव्य समर्पण कर, भिन्नसे सब आनंदित हों ॥ २ ॥

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविधानमन्तरा सूर्यं च ।

ता ये हस्तौ सं संजन्तु घृतेन सपत्नं मे कितवं रन्धयन्तु

॥ ३ ॥

आदिनवं प्रतिदिने घृतेनाम्भो अभि क्षर ।

बृधमिवाङ्गन्या जहि यो अस्मान्प्रतिदीव्यति

॥ ४ ॥

यो नो द्युवे धनमिदं चकार यो अक्षाणां ग्रहणं शेषणं च ।

स नो देवो हविरिदं जुषाणां गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम

॥ ५ ॥

संवसव इति वो नामधेयमुग्रपश्या राष्ट्रभृतो क्षाः ।

तेभ्यो व इन्द्रवो हविषा विधेम वयं स्वाम पतयो रयीणाम्

॥ ६ ॥

देवान्यजाधितो द्युवे ब्रह्मचर्यं यदधिम ।

अधान्यद्वभ्रुनालभे ते नो मृडन्तुदृशे

॥ ७ ॥

अर्थ— (सूर्यं च हविधानं अन्तरा) सूर्य और हविष्यात्रके मध्य स्थानमें जो (सध-मादं) एक साथ रहनेका स्थान है उसमें (अप्सरसः मदन्ति) अप्सरारं आनंदित होती हैं । (ताः ये हस्तौ) वे मेरे हाथोंको (घृतेन संजन्तु) घीसे युक्त करें । और (मे कितवं सपत्नं रन्धयन्तु) मेरे जुबारी काशुका नाश करें ॥ ३ ॥

(प्रतिदिने आ-दिनवं) प्रतिपक्षीके साथ मैं विजयेच्छासे लड़ता हूँ । (घृतेन अस्मान् अभि क्षर) घीसे इसमें युक्त कर । (यः अस्मान् प्रतिदीव्यति) जो हमारे साथ प्रतिपक्षी होकर व्यवहार करता है, उसको (अक्षानां वक्षं इव जहि) बिजलीसे दृढ़ नाश होता है, वैसे नष्ट कर ॥ ४ ॥

(यः नः द्युवे इदं धनं चकार) जो हमें क्रीडादि व्यवहारके लिये यह धन देता है, (यः अक्षाणां ग्रहणं शेषणं च) जो भक्षकोंका ग्रहण तथा विशेषीकरण करता है (सः देवः इदं नः हविः जुषाणः) वह देव इस हमारे हविका देवन को और हम (गन्धर्वेभिः सधमादं मदेम) गन्धर्वोंके साथ एक स्थानमें आनंद करें ॥ ५ ॥

(सं-वसवः इति वो नामधेयं) 'सन्धक् रीतिसे बलानेवाले' इस अर्थमें आपका नाम है । आप (उग्र-पश्याः) उग्र दृष्टिवाले (राष्ट्र-भृतः) राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले और (अक्षाः) राष्ट्रके मानो भाँख ही हैं । हे (इन्द्रवः) ऐश्वर्यवानो ! (तेभ्यः वः हविषा विधेम) उन तुमको हम हवि समर्पण करते हैं । (वयं रयीणां पतयः स्वाम) हम धनके स्वाग्री बनें ॥ ६ ॥

(यत् नायितः देवान् द्युवे) जो आशीर्वाद प्राप्त करनेवाला मैं देवोंके लिये हवन करता हूँ तथा (यत् ब्रह्मचर्यं ऊधिम) जो हमने ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया है । (यत् बभ्रुन् अक्षान् आलभे) जो भरण करनेवाले भक्षकोंको स्वीकार करता हूँ, (ते नः ईदृशो मृडन्तु) वे हमें ऐसी अवस्थामें सुखी करें ॥ ७ ॥

भावार्थ— सूर्य और हविष्य पात्रके मध्यमें जो स्थान है, उसमें सबका रहनेका स्थान है । इस स्थानमें मुझे भी प्राप्त हो और जुबारीका नाश हो ॥ ३ ॥

प्रतिपक्षीपर मुझे विजय प्राप्त हो । हमें भी बहुत प्राप्त हो । जो हमारा प्रतिपक्षी हो उसका नाश हो ॥ ४ ॥

जो हमें व्यवहार करनेके लिये धन देते हैं, उनके साथ हम आनंदपूर्वक रहें ॥ ५ ॥

राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले वीर बड़े उग्र स्वरूपके होते हैं । उनके कारण सब राष्ट्रके लोग अपने राष्ट्रमें सुखसे बसते हैं । उनको हम प्रजाजन करभार देते हैं और उनके प्रबंधसे हम धनके स्वाग्री बनें ॥ ६ ॥

मैं हवन करके देवोंका आशीर्वाद प्राप्त करता हूँ । उसी कारण ब्रह्मचर्यव्रतका मैं पालन करता हूँ । जो राष्ट्रका भरण पोषण करनेवाले हैं उनके प्रयत्नसे हम सबको सुख प्राप्त होता है ॥ ७ ॥

१६ (अथर्व. सु. भा. की. ७)

राष्ट्रका पोषण करनेवाले

यह सूक्त बड़ा दुर्बोध है और कई मंत्रभागोंका भाग कुछ भी ध्यानमें नहीं आता है। अतः इसकी अधिक खोज होना अत्यंत आवश्यक है। बड़ा प्रयत्न करनेपर भी इस समय इसकी संगति नहीं लग सकी। तथापि इस सूक्तपर जो विचार सूजे हैं, वे नीचे दिये हैं; जो खोज करनेवालोंके कुछ सहायक बनेंगे—

राष्ट्रभृत्

इसमें 'राष्ट्र-भृत्' किंवा राष्ट्रीय मंत्रसेवक, राष्ट्र-भृत्य, राष्ट्रका भरण पोषण करनेवालोंका वर्णन है। राष्ट्रका (भृत्) भरण पोषण करनेवाले 'राष्ट्रभृत्' कहलाते हैं। इनका नाम 'संवसवः' (सं-वसु) है। उत्तम रीतिसे दूसरोंका निवास होनेके लिये जो प्रयत्न करते हैं उनका यह नाम है। ये (उग्र-पद्याः) उग्र रूपवाले होते हैं, जिनका स्वरूप उग्र अर्थात् वीरतायुक्त होता है। इनको (अक्षाः) अक्ष भी कहते हैं अर्थात् ये राष्ट्रके आँख होते हैं। इनके आँखसे मानो राष्ट्र देखता है। 'अक्ष' का दूसरा अर्थ गाड़ीके दोनों चक्रोंके मध्यमें रहनेवाली डंडी भी होता है। मानो वे राष्ट्रभृत्य राष्ट्र चक्रका मध्यदण्ड ही हैं, इन्हींके ऊपर राष्ट्रका चक्र घूमता है। 'अक्ष' शब्दके अन्य अर्थ 'आत्मा, ज्ञान, नियम, आधारसूत्र' हैं। पाठक विचार करेंगे तो उनको निश्चय होगा, कि ये अर्थ भी इनके विषयमें सार्थ हो सकते हैं। (मं० ६)

इनको लोग (तेभ्यः हविषा विधेम) अखादि दें, उनको राज्यव्यवस्थाके लिये करभार दें और उनके हितज्ञानमें रहकर (रयीणां पतयः स्याम) हम सब प्रजाजन धनधान्यके स्वामी होंगे। प्रजा राजप्रबंधके लिये कर देवे और राष्ट्रसेवक राष्ट्रका ऐसा उत्तम हितज्ञान करें कि जिस प्रबंधमें रहकर राष्ट्रके लोग धनधान्यसंपन्न हों। (मं० ६)

उग्राय) उग्र वीर राष्ट्रका (वभ्रु) भरणपोषण करनेवाले हैं किंवा ये भूर रंगवाले या गजभी रंगवाले हैं। इनको (इदं नमः) यह नमस्कार हम करते हैं क्योंकि इनके कारण हमें (सः नः ईदृशो मृडाति) ऐसी बिकट अवस्थामें भी सुख होता है। (यः अक्षेषु तनूवशी) जो इन राष्ट्रके आधारभूत वीरोंमें अपने शरीरको स्वाधीन करनेवाला है वही विशेष प्रभावशाली है और वही सबसे अधिक योग्य है। (मं० १)

आपसी झगड़े दूर करनेका उपाय

आपसके झगड़ोंका नाम 'कलि' है। यह कलि सर्वथा नाश करनेवाला है। आपसके कलियोंसे एकका दूसरेके साथ

संघर्षण होता है, इस घर्षणसे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह दोनोंको जलाती है। इन दोनोंके मध्यमें कुछ तेल या घी डालनेसे संघर्षण कम होता है। यंत्रमें जो चक्रोंका जहाँ संघर्षण होता है वहाँ वे दोनों तपते हैं, वहाँ तेल छोड़ते हैं तो उनका संघर्षण कम होता है और वे तपते नहीं। कलिको दूर करनेका भी यही उपाय है। (घृतेन कलिं शिक्षामि) घीसे आपसी कलह दूर करनेकी शिक्षा मिलती है। यंत्रचक्रोंका संघर्षण जैसा घीसे कम होता है, उसी प्रकार दो मनुष्यों या दो समाजोंका झगड़ा भी पारस्परिक स्नेहके वर्तवसे कम हो सकता है। अतः स्नेह (तेल या घी) संघर्षण कम करनेवाला है। यह स्नेह बढ़ानेसे आपसका झगड़ा दूर होता है। (मं० १)

आपसका झगड़ा दूर करनेका यह अद्वितीय उपाय है। इससे जैसा वैयक्तिक लाभ हो सकता है, उसी प्रकार सामाजिक और राष्ट्रीय शान्तिका भी लाभ हो सकता है।

द्वितीय मंत्र समझमें आना कठीन है (मं० २)। 'अप्सरस्' शब्दका एक अर्थ प्रसिद्ध है। उससे भिन्न दूसरा अर्थ (अप्-सरः) जलमें संचार करनेवाले, किंवा 'अपस्' नाम 'कर्म' का है। कर्मके साथ जो संचार करते हैं वे 'अप्सरस्' कहे जायेंगे। ये कर्मचारी (सद्य-मार्द मदन्ति) एक स्थानपर रहना पसंद करते हैं। कर्मचारियोंके लिये एक सुयोग्य स्थान हो। ऐसा स्थान होनेसे उनको आनंद हो सकता है। इन सबको घी विपुल मिलना चाहिये और उसी प्रमाणसे अन्य खानपानके पदार्थ भी मिलने चाहिये। अर्थात् कर्मचारियोंकी अवस्था उत्तम रहनी चाहिये। सबकी कार्य प्राप्त हो और सबको खानपान भी विपुल मिले।

(मे सपत्नं कितवै रन्धयन्तु) मेरा प्रतिपक्षी जुबारी नाशको प्राप्त हो। मेरा शत्रु भी नाशको प्राप्त हो और जलारी भी न रहे। आपसकी शत्रुता जैसी बुरी है उसी प्रकार जुआ खेलना भी बहुत बुरा है। (मं० ३)

(प्रतिदीप्ते आदिमघे) प्रतिपक्षी होकर युद्ध करनेको कोई खड़ा हो, तो उसके साथ युद्ध करनेकी तैयारी मैं रखता हूँ; ऐसा हरएक मनुष्य कहे। ऐसी तैयारी हरएक मनुष्य रखे। अर्थात् हरएक मनुष्य बलवान् बने जिससे उनको शत्रुसे डरनेका कोई कारण न रहे। (यः प्रतिदीप्यति जहि) जो विरुद्ध पक्षी होकर युद्ध करनेको आवे उसका नाश कर। यह सर्वसामान्य आज्ञा है। शत्रुको दूर करनेकी तैयारी हरएकको करना ही चाहिये। (मं० ४)

(यः नः ध्रुवे घनं चकार) जो हमें क्रीडादिप्रव-
हारके लिये घन देता है उसको हम भी कुछ प्रत्युपकारके
रूपमें दे दें। इस मंत्रभागमें जो 'ध्रुवे, दीवने' आदि शब्द
हैं, उनमें 'दिष्' भातु है इस बातके अर्थ 'क्रीडा, विजि-
गीषा, व्यवहार, धुति, स्तुति, मोद, मद, स्वप्न, कान्ति,
गति, प्रकाश, दान' इत्यादि हैं। प्रायः लोग पहिला 'क्रीडा'
अर्थ लेते हैं और ऐसे शब्दोंका अर्थ 'जूआ' करते हैं। ये
लोग 'विजिगीषा व्यवहार' आदि अर्थ देखते नहीं। यदि
इन अर्थोंका इस मंत्रमें स्वीकार किया जाय, तो संगति
लगानेमें बड़ी सहायता होगी। इसमें जैसा क्रीडा अर्थ है उसी
प्रकार अन्य विज्ञेयका व्यवहार आदि भी अर्थ हैं। ये अर्थ

लेनेसे 'यः नः ध्रुवे घनं चकार' इस मंत्रभागका अर्थ
'जो हमारे विज्ञेयके कार्यके लिये हमें घन देता है, जो हमारे
विविध व्यवहार करनेके लिये घन देता है' इत्यादि अर्थ
हो सकते हैं और ये अर्थ बहुत बोधप्रद हैं। जो व्यवहारके
लिये हमें घन दे उसको प्रत्युपकारके लिये हम भी लाभका
कुछ भाग दें। (मं. ५)

हम (ब्रह्मचर्य ऊषिम) ब्रह्मचर्यका पावन करें, बोर्यका
नाश न करें और बड़े लोगोंसे (नाथितः) आशीर्वाद
प्राप्त करें जिससे हमारा कल्याण होगा। (मं. ६)

यह सूक्त बड़ा कठिन है, तथापि ये कुछ सूचक विचार
हैं कि जिससे इस सूक्तकी खोज हो संकसी।

शत्रुका नाश

[११० (११५)]

(ऋषिः— भृगुः । देवता— इन्द्राग्नी ।)

अग्र इन्द्रश्च दाशुषे हता वृत्राण्यप्रति । उभा हि वृत्रहन्तमा

॥ १ ॥

याम्यामजयन्तस्व१रग्र एव यावातस्थतुर्भुवनानि विश्वा ।

प्रचर्षणी वृषणा वज्रबाहू अग्निमिन्द्रं वृत्रहणा हुवेऽहम्

॥ २ ॥

उप त्वा देवो अग्रभीचमसेन बृहस्पतिः ।

इन्द्रं गीर्भिर्न आ विश यजमानाय सुन्वते

॥ ३ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! तू और (इन्द्रः च) इन्द्र मिलकर (दाशुषे) दान देनेवालेके लिये (वृत्राणि अप्रति हतः)
शत्रुओंको बिना भूले मारो। क्योंकि (उभा) तुम दोनों (हि वृत्रहन्तमा) शत्रुका नाश करनेवाले हैं ॥ १ ॥

(याम्यां अग्ने एव स्वः अजयन्) जिन दोनोंकी सहायतासे पहिले ही स्वर्गलोकको जीत लिया था। (यौ विश्वा
भुवनानि आतस्थतुः) जो जो दोनों संपूर्ण भुवनोंमें व्यापते हैं। (प्र-चर्षणी) मनुष्य श्रेष्ठ, (वृषणा) बलवान्,
(वृत्र-हणा वज्रबाहू) शत्रुका वध करनेवाले शस्त्रधारी (अग्नि इन्द्रं अहं हुवे) अग्नि और इन्द्रको मैं बुलाता हूँ ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (बृहस्पतिः देवः त्वा चमसेन उप अग्रभीत्) ज्ञानपति देव तुझे चमससे प्रदान करता है। (सुन्वते
यजमानाय) सोमयाजी यजमानके कारण (नः गीर्भिः आविश) हमारे किये हुए स्तुतिके साथ यहाँ प्रवेश कर ॥ ३ ॥

सन्तानका सुख

[१११ (११६)]

(ऋषिः— प्रजा । देवता— वृषभः ।)

इन्द्रस्य कुक्षिरसि सोमधाने आत्मा देवानामुत मानुषाणाम् ।

इह प्रजा जनय यास्त आसु या अन्यत्रेह तास्ते रमन्ताम्

॥ १ ॥

अर्थ— तू (इन्द्रस्य कुक्षिः असि) इन्द्रका पेट है, तू (सोम-धानः) सोमका धारक है तू (देवानां मानु-
षाणां आत्मा) देवों और मनुष्योंका आत्मा है। (इह प्रजाः जनय) यहाँ संतान उत्पन्न कर। (याः ते आसु) जो
तेरी प्रजाएं इन भूमियोंमें निवास करती हैं, (याः अन्यत्र) और जो दूसरे स्थानमें निवास करती हैं। (ते ताः रमन्तां)
वे तेरी प्रजाएं सुखसे रहें ॥ १ ॥

मनुष्य इन्द्र अर्थात् इंद्रियोंकी शक्ति देनेवाले आत्माका भोग-संग्रह करनेका मानो पैदा ही है, इस पैदाई में सोमादि वनस्पतिका संग्रह किया जावे, अर्थात् शाकाहार किया जावे। मांसाहार सर्वथा निषिद्ध है। ऐसा परिशुद्ध मनुष्य इस संसारमें उत्तम संतान उत्पन्न करे, प्रजा अपने देशमें रहे या परदेशमें रहे, वह कहां भी रहे। जहां रहे वहां जानवसे रहे। सुख और ऐश्वर्य भोगे। सुखपूर्वक रहे।

पापसे छुटकारा

[११२ (११७)]

(ऋषिः—वरुणः । देवता—आपः, वरुणश्च ।)

शुम्भनी धावापृथिवी अन्तिसुप्त महिद्वते ।

आपः सप्त सुस्रुवुर्देवीस्ता नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥

मुञ्चन्तु मा शपथ्याद्दयो वरुण्यादुत ।

अथो यमस्य पञ्चीशाद्विश्वस्मादेवकिलिषात् ॥ २ ॥

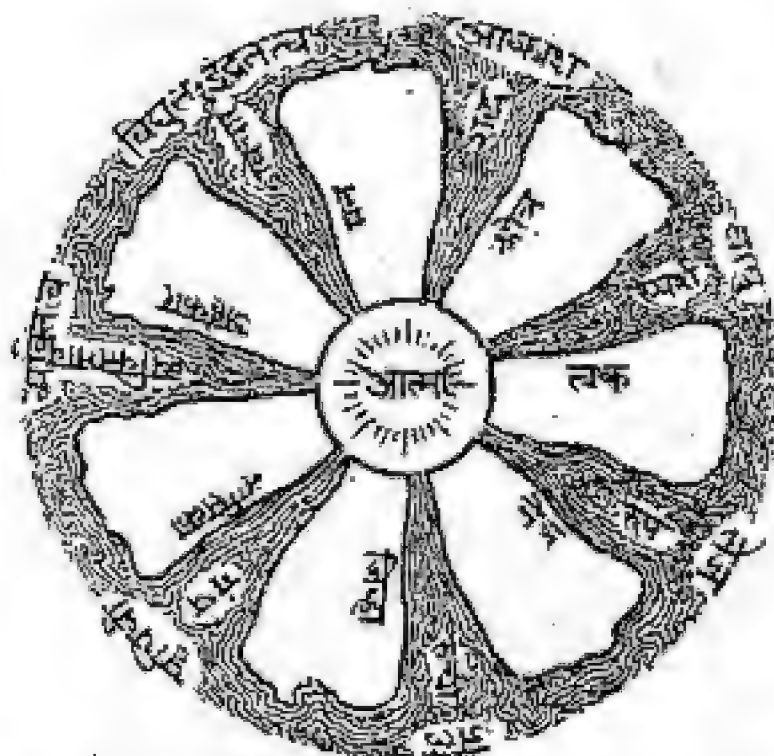
॥ १ ॥

॥ २ ॥

अर्थ—(धावा-पृथिवी शुम्भनी) सुलोक और पृथ्वीलोक से (महिद्वते अन्ति-सुप्ते) बड़ा कार्य करनेवाले, और समीपसे सुख देनेवाले हैं। (सप्त देवीः आपः) सात दिव्य नदियां यहां (सुस्रुवुः) बहती हैं। (ताः नः अंहसः मुञ्चन्तु) वह हमें पापसे बचावें ॥ १ ॥

(मा शपथ्यात्) मुझे शापसे (अथो उत वरुण्यात्) और वरुण देवके क्रोधसे (मुञ्चन्तु) बचावें। (अथो यमस्य पञ्चीशात्) और यमके बंधन तथा (विश्वस्माद् देव-किलिषात्) सब देवोंके प्रति किये दोषसे मुक्त करें ॥ २ ॥

ये सुलोक और पृथ्वीलोक बड़े सुखदायक हैं। यहां बहनेवाली सात नदियां हमें पापसे और सब प्रकारके वायिक, शारीरिक दोषोंसे बचावें। आध्यात्मिक पक्षमें सात प्रवाह, पंच ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि ये हैं। आत्मासे ये सात नदियां इस प्रकार बहती हैं—

ये सात प्रवाह हमें सब पापोंसे बचावें और पापमुक्त करें। निःसन्देह ये नदियां पापसे बचानेवाली हैं।

तृष्णाका विष

[११३ (११८)]

(ऋषि:- भार्गवः । देवता:- तृष्टिका ।)

तृष्टिके तृष्टवन्दन उदुमं छिन्धि तृष्टिके । यथा कुशद्विष्टासोऽमुष्मे शोष्यावते ॥ १ ॥

तृष्टासि तृष्टिका विषा विषातुक्वसि । परिवृक्ता यथासंसृषभस्य वशेव ॥ २ ॥

अर्थ—हे (तृष्टिके तृष्टिके) हीन तृष्णा ! हे (तृष्टवन्दने) लोभमयी ! (अमुं उत् छिन्धि) इसको काटो । (यथा अमुष्मे शोष्यावते) जिससे हम बलशाली पुरुषका (कुश-द्विष्टा असः) द्वेष करनेवाली तू होती है ॥ १ ॥
(तृष्टा तृष्टिका असि) तू तृष्णा, लोभमयी है । (विषा विषातुक्वसि) तू विषैली और विषमयी हो । (यथा परिवृक्ता अससि) जिससे तू धरने योग्य है, (इव ऋषभस्य वशा) बैलके लिये जैसी गाय होती है ॥ २ ॥

तृष्णा लोभवृत्ति यही विषमयी मनोवृत्ति है । वह सबको काटती है । यह सब बलवर्माका द्वेष करती है । यह एक प्रकारकी विषमयी मनोवृत्ति है, अतः इसको धेरकर बंधावमें रखना योग्य है । यह वृत्ति कभी मनुष्य पर सवार न हो, परंतु मनुष्यके आधीनमें रहे ।

दुष्टोंका नाश

[११४ (११९)]

(ऋषि:- भार्गवः । देवता:- अग्नीषोमी ।)

आ ते ददे वक्षणाभ्य आ तेऽहं हृदयाददे ।

आ ते मुखस्य संकाशात्सर्वं ते वर्च आ ददे ॥ १ ॥

प्रेतो यन्तु व्याध्याः प्रानुध्याः प्रो अशस्तयः ।

अग्नी रक्षस्विनीर्हन्तु सोमो हन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥

अर्थ—(ते वक्षणाभ्यः वर्च आददे) तेरी छातीसे मैं बल प्राप्त करता हूँ । (अहं हृदयात् आददे) मैं तेरे हृदयसे बल लेता हूँ । (ते मुखस्य संकाशात्) तेरे मुखके पाससे (ते सर्वं वर्चः आददे) तेरा सब तेज मैं प्राप्त करता हूँ ॥ १ ॥

(इतः व्याध्याः प्रयन्तु) यहाँसे व्याधियाँ दूर हो जायें । (अनुध्याः प्र) दुःख दूर हों, (अशस्तयः प्र उ) भकीतियों भी दूर हों । (अग्निः रक्षस्विनीः हन्तु) अग्नि राक्षसिनीयोंका वध करे । (सोमः दुरस्यतीः हन्तु) और सोम दुराचारिणीयोंका नाश करे ॥ २ ॥

अग्ने छाती, हृदय, मुख आदि सब अवयवोंका बल बढ़ाना चाहिये । और व्याधियाँ, आपत्तियाँ, पीड़ाएँ और भकीतियाँ दूर करना चाहिये, तथा दुराचारिणी स्त्रियोंको भी दूर करना चाहिये ।

पापी लक्ष्मीको दूर करना

[११५ (१२०)]

(ऋषिः— नमोऽग्निराः । देवता— सविता, जातवेदाः ।)

प्र पतेतः पापि लक्ष्मि नश्येतः प्रामुतः पत ।

अयस्मयेनाङ्केन द्विषते त्वा सजामसि

॥ १ ॥

या मा लक्ष्मीः पतयालुरुजुष्टाभिचस्कन्द वन्दनेव वृक्षम् ।

अन्यत्रास्मत्सवितस्मामितो धा हिरण्यहस्तो वसु नो रराणः

॥ २ ॥

एकशतं लक्ष्म्योऽष्ट मर्त्यस्य साकं तन्वा जनुषोऽधि जाताः ।

तासां पापिष्टा निरितः प्र हिण्मः शिवा अस्मभ्यं जातवेदो नि यच्छ

॥ ३ ॥

एता एना व्याकरं खिले गा विष्टिता इव ।

रमन्तां पुण्या लक्ष्मीर्याः पापीस्ता अनीनशम्

॥ ४ ॥

अर्थ— हे (पापि लक्ष्मि) पापमय लक्ष्मी ! (इतः प्र पत) यहाँसे दूर जा । (इतः नश्य) यहाँसे चली जा (असुतः प्रपत) यहाँसे भी दूर जा । (अयस्मयेन अङ्केन) लोहेके कीलसे (त्वा द्विषते वा सजामसि) तुझे द्वेषीके लिये रखते हैं ॥ १ ॥

(या पतयालुः अजुष्टा लक्ष्मीः) जो गिरानेवाली सेवन करने अयोग्य लक्ष्मी ! (मा अभिचस्कन्द) मेरे उपर आगई है, (वन्दना वृक्षे इव) जैसी वेल वृक्षपर चढ़ती है । हे (सवितः) सविता देव ! (ता इतः अन्य-त्र अस्मत् धाः) उसको यहाँसे हमसे दूसरे स्थानपर रख । (हिरण्यहस्तः नः वसु रराणः) सुवर्णके आभूषण धारण करनेवाला तू हमें धन दे ॥ २ ॥

(मर्त्यस्य तन्वा साकं) मनुष्यके शरीरके साथ (जनुषः अधि) जन्मसे ही (एकशतं लक्ष्म्यः जाताः) एकसौ एक लक्ष्मियां उत्पन्न हो गई हैं । तासां पापिष्टाः इतः तिः प्रहिण्मः) उनमें पापी लक्ष्मीको यहाँसे हम दूर करते हैं । हे (जातवेदः) ज्ञानी देव ! (शिवाः अस्मभ्यं नि यच्छ) और जो कठपाणमय लक्ष्मी हैं वे हमें प्रदाय कर ॥ ३ ॥

(खिले विष्टिताः गाः इव) चराक भूमिपर बैठी गीबोंके समान (एताः एनाः वि-आकरं) इन इन वृत्तियोंकी मैं कलगा कलगा करता हूँ । (याः पुण्याः लक्ष्मीः रमन्तां) जो पुण्यकारक लक्ष्मियां हैं, वे यहाँ आनन्दसे रहें । (याः पापीः ताः अनीनशं) और जो पापी वृत्तिवा हैं उनका नाश करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— जिस प्रकारके ऐश्वर्यसे पाप होता है, उस प्रकारका ऐश्वर्य मेरे पास न रहे । वह तो बहुत बुरा है, अतः वह हमारे शत्रुके पास जाकर स्थिर होवे ॥ १ ॥

जो गिरानेवाला ऐश्वर्य मेरे पास आगया है वर मुझसे दूर होवे और हमें शुभ ऐश्वर्य प्राप्त होवे ॥ २ ॥

मनुष्यको जन्मके साथ एकसौ एक शक्तियां प्राप्त होती हैं, उनमें कई पापमय हैं और कई पुण्ययुक्त हैं । पापी हमसे दूर हों और शुभ हमारे पास आजाय ॥ ३ ॥

मैं इनकी पृथक् करता हूँ । जो पुण्यकारक हैं वे मेरे पास रहें और जो पापी हों वह मुझसे दूर हो जाय ॥ ४ ॥

मनुष्य उत्पन्न होते ही उसके शरीरमें सैकड़ों शक्तियाँ स्वभावतः रहती हैं। उनमें कुछ खुरी हैं और कुछ अच्छी होती हैं। अच्छी शक्तियाँ अथवा वृत्तियाँ जो हों उनको अपने अन्दर रखना और बढ़ाना चाहिये, तथा जो खुरी वृत्तियाँ हों उनको दूर करना चाहिये। (सं. ३)

चराऊ सूनीमें अनेक गौंये बैठती हैं, उनमें कई श्वेत रंगकी हैं और कई काले रंगकी हैं, वह जैसा पदचाना जाता है, उसी प्रकार अपनी शक्तियाँ और वृत्तियाँ पदचानना चाहिये। और शुभवृत्तियोंकी वृद्धि और अशुभ हीन हानिकारक वृत्तियोंका नाश करना चाहिये। (सं. ४)

‘लक्ष्मी’ का अर्थ है ‘चिन्ह’। अपने अन्दर कौनसे चिन्ह खुरे हैं और कौनसे अच्छे हैं, इसकी परीक्षा करना प्रत्येक मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है। मनुष्यके वर्तमानमें ये चिन्ह दिखाई देते हैं। ये देखकर ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे उसमें शुभलक्षणोंकी वृद्धि हो और अशुभ लक्षण घट जायें। इस प्रकार करनेसे मनुष्यकी उन्नति होती है।

उत्तर

[११६ (१२१)]

(ऋषिः— अथर्वारिः । देवता— चन्द्रमाः ।)

नमो रूराय च्यवनाय नोदनाय धृष्णवे । नमः शीताय पूर्वकामकृत्वने ॥ १ ॥

यो अन्येषुहमयद्युरभ्येतीमं मण्डूकमभ्येतवव्रतः ॥ २ ॥

अर्थ— (रूराय) दाह करनेवाले, (च्यवनाय) हिलानेवाले, (नोदनाय) भड़कानेवाले, (धृष्णवे) डरानेवाले भयानक, (शीताय) शीत लग कर जानेवाले और (पूर्वकामकृत्वने) पूर्वकी अवस्थाको काटनेवाले ज्वरके लिये (नमः) नमस्कार है ॥ १ ॥

(यः अन्येषुः) जो एक दिन छोड़कर जानेवाला है, (उभययुः) दो दिन छोड़कर (अभ्येति) आता है अथवा जो (अव्रतः) नियम छोड़कर आता है वह (इमं मण्डूकमभ्येतु) इस मेंढकके पास जाये ॥ २ ॥

इस सूक्तमें नौ प्रकारके ज्वरोंका वर्णन है इनके लक्षण देखिये—

१ रूरः— जिस ज्वरमें शरीरका दाह होता है। यह संभवतः पित्तज्वर है।

२ च्यवनः— यह ज्वर जानेपर शरीर काँपने लगता है। यह ज्वर अतिशीत लगकर आता है।

३ नोदनः— यह ज्वर जानेपर मनुष्य पागलता बनता है। मस्तिष्कपर इसका भयानक परिणाम होता है।

४ धृष्णुः— इससे मनुष्य मयभीत होते हैं, रोगी बड़ा बेचैनसा होता है।

५ शीतः— सर्दीसे जानेवाला यह ज्वर है।

६ पूर्वकृत्वन्— शरीरकी उग्रपूर्व अवस्थाको काट देनेवाला यह ज्वर है, अर्थात् इसके जानेसे शरीरके सब अवयव विगड़ आते हैं।

७ अन्येषुः— एकदिन छोड़कर जानेवाला ज्वर।

८ उभययुः— दो दिन छोड़कर जानेवाला ज्वर।

९ अव्रतः— जिसके जानेका कोई नियम नहीं है।

ये नौ प्रकारके ज्वर हैं। इनके शमनके उपाय इससे पूर्व बताये हैं। वेदमें वृत्रके वर्णनसे ज्वर चिकित्सा (वेदे वृत्र-मिषेण ज्वरचिकित्सा) होती है। अर्थात् जैसा वृष्टि होकर वृत्र नाश होता है, उसी प्रकार पसीना जानेसे इस ज्वरका नाश होता है। अतः पसीना लगाना इस ज्वरचिकित्साका उपाय है।

शत्रुका निवारण

[११७ (१२२)]

(ऋषिः— अथर्वजिराः । देवता— इन्द्रः ।)

आ मन्त्रैरिन्द्र हरिमिर्याहि मयूररोमभिः ।

मा त्वा के चिद्धि यमन्वि न पाशिनोऽति धन्वेव तां इहि

॥ १ ॥

अर्थ— हे इन्द्र ! (मन्त्रैः मयूररोमभिः हरिभिः आयाहि) सुन्दर मोरके पंखोंके समान सुंदर पुष्पवाले घोड़ोंके साथ चढ़ा जा । (पाशिनः वि न) जैसे पक्षिकों जालमें पकड़ते हैं उस प्रकार (त्वा केचित् मा वि यमन्) तुझे कोई न पकड़े । (धन्व इव तान् अति इहि) रेतिले स्थानपरसे जैसे गुजरते हैं वैसे उनका अधिक्रमण कर ॥ १ ॥

इन्द्र (इन्द्र) शत्रुका निवारण करनेवाले वीरका यह नाम है । ऐसे वीर सुंदर घोड़ोंपर अथवा ऐसे घोड़ोंवाले रथपर सवार होकर स्थान स्थानमें जाय । उनको प्रतिबंध करनेवाला कोई न हो । येही दुष्टोंको रोके और उनको बचाकर प्रतिबंधमें रखें ।

विजयकी धार्यना

[११८ (१२३)]

(ऋषिः— अथर्वजिराः । देवता— चन्द्रमा, वरुणः, देवः ।)

मर्माणि ते धर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनासु वस्ताम् ।

उरोर्वरीयो वरुणस्ते कुणोतु जयन्तं त्वानुं देवा मंदन्तु

॥ १ ॥

अर्थ— (ते मर्माणि धर्मणा छादयामि) तेरे मर्मस्थानोंको कपडसे मैं ढकता हूँ । (सोमः राजा त्वा असु तेन अनुवस्ताम्) सोम राजा तुझे अमृतसे आच्छादित करे । (वरुणः ते उरोः वरीयः कुणोतु) वरुण तेरे शिथी बंधेसे बंधा स्थान देवे । (जयन्तं त्वा देवाः अनुमदन्तु) विजय पानेवाले तुझे देखकर सब देव आनन्द करें ॥ १ ॥

युद्धके लिये बाहर जानेके समय वीर लोग अपने शरीर पर कपट धारण करें । इस प्रकार सैवार होकर वीर आनन्दसे शत्रुपर हमला करनेके लिये चलें और विजय प्राप्त करें । मनमें निश्चय रखें कि, सत्पक्षमें रहकर लड़नेवाले वीरको सब देव सहाय्य करते हैं और उसके विजयसे आनंदित भी होते हैं । जिनसे विजयके कारण देवोंको आनन्द होगा, ऐसे ही वीर अपनेमें बचाने चाहिये ।

॥ सप्तमं काण्डं समाप्तम् ॥

अथर्ववेदका स्वाध्याय

सप्तम काण्डकी विषयसूची

एक सौ एक शक्तियां	२	१० (११) सरस्वती	२८
सप्तम काण्ड	३	११ (१२) मेघोंमें सरस्वती	२८
सूक्तोंके ऋषि-देवता-ग्रन्थ	४	१२ (१३) राष्ट्र सभाकी अनुमति	२९
ऋषिकेमानुसार सूक्तविभाग	८	राज्यशासनमें लोकसेमिति—	
देवताकेमानुसार सूक्तविभाग	९	ग्रामसभा	३०
सूक्तोंके गण	१०	राष्ट्रसभा	३०
१. आत्मोन्नतिका साधन	११	जनसभाका अधिकार	३०
साधनमार्ग	१२	राजाके पितर	३१
२. जीवहत्याका वर्णन	१४	राजाके शिक्षक	३१
जीवहत्याके गुण	१५	सभासद सत्यवादी हों	३१
३. आत्माका परमात्मामें प्रवेश	१६	तेजप्रदाता और विज्ञानदाता	३२
आत्माके नियमोंमें गति	१६	राजाका भाग्य	३२
४. प्राणका नाधन	१७	दत्तचित्त मन्त्रासद	३२
प्राणसाधनसे सुनि	१७	नरिष्टा सभा	३२
प्राणकी योजना	१८	१३ (१४) शत्रुके तेजका नाश	३३
५. आत्मव्यय	१८	शत्रुका तेज घटाना	३३
समास और आत्मिक वश	१९	१४ (१५), १५ (१६) उपासना	३३, ३५
पुरुष मेघ	२२	१६ (१७) हे देव ! सौभाग्यके लिये हमें	
६ (७) मातृभूमिका यश	२२	बढ़ाओ	३५
मातृभूमिका यश	२३	१७ (१८) धन और सद्बुद्धिकी प्रार्थना	३६
अदिति शब्द	२४	१८ (१९) खेतीसे अन्न	३७
७ (८) मातृभूमिके भक्तोंका सहायक ईश्वर	२५	१९ (२०) प्रजाकी पुष्टि	३७
दिति और अदिति	२५	२० (२१) अनुमति	३८
८ (९) कल्याण प्राप्त कर	२६	अनुमतिकी शक्ति	३९
९ (१०) ईश्वरकी भक्ति	२६	२१ (२२) आत्माकी उपासना	४१
भक्तका विश्वास	२७	२२ (२३) आत्माका प्रकाश	४२

२३ (२४) विपत्तिको हटाना	४३	५१ (५३) रक्षाकी प्रार्थना	६७
२४ (२५) प्रजापालक	४३	५२ (५४) उत्तम ज्ञान	६८
२५ (२६) व्यापक और श्रेष्ठ देव	४४	५३ (५५) दीर्घायु	६८
२६ (२७) सर्वव्यापक ईश्वर	४४	दीर्घ आयु कैसे प्राप्त हो ?	७०
२७ (२८) मातृभाषा	४६	देवोंके देव	७०
२८ (२९) कल्याण	४७	५४ (५६; ५७-१) ज्ञान और कर्म	७२
२९ (३०) दो देवोंका सहवास	४७	५५ (५७-२) प्रकाशका मार्ग	७३
३० (३१) अज्जन	४९	५६ (५८) विषचिकित्सा	७४
३१ (३२) अपनी रक्षा	५०	५७ (५९) मनुष्यकी शक्तियां	७६
३२ (३३) दीर्घायुकी प्रार्थना	५०	जनसेवा	७६
३३ (३४) प्रजा, धन और दीर्घ आयु	५१	५८ (६०) बलदायी अन्न	७७
३४ (३५) निष्पाप होमेकी प्रार्थना	५१	५९ (६१) शापका परिणाम	७८
३५ (३६) स्त्रीचिकित्सा	५२	६० (६२) रमणीय घर	७८
३६ (३७) पतिपत्नीका परस्पर प्रेम	५३	६१ (६३) तपसे मेधाकी प्राप्ति	८०
३७ (३८) पत्नी पतिके लिये बस्त्र बनावे	५४	६२ (६४) शूर वीर	८०
३८ (३९) पतिपत्नीका एकमत	५४	६३ (६५) बचानेवाला देव	८१
३९ (४०) उत्तम वृद्धि	५५	६४ (६६) पापसे बचाव	८१
४० (४१) अमृतरसवाला देव	५६	६५ (६७) अपामार्ग औषधी	८२
४१ (४२) मनुष्योंका निरीक्षक देव	५६	६६ (६८) ब्रह्म	८२
४२ (४३) पापसे मुक्तता	५७	६७ (६९) आत्मा	८३
४३ (४४) वाणी	५८	६८ (७०, ७१) सरस्वती	८३
४४ (४५) विजयी देव	५८	६९ (७२) सुख	८४
४५ (४६, ४७) ईश्वरानिर्वाण और औषध	५९	७० (७३) शत्रुदमन	८४
४६ (४८) सिद्धिकी प्रार्थना	५९	७१ (७४) प्रमुखा ध्वान	८५
४७ (४९) असूत-शक्ति	६०	७२ (७५, ७६) स्नानपान	८६
४९ (५०) पुष्टिकी प्रार्थना	६१	भोजनका समय	८६
४९ (५१) सुखकी प्रार्थना	६१	७३ (७७) गाय और यज्ञ	८७
५० (५२) कर्म और विजय	६२	गोरक्षा	९०
पुरस्कार और विजय	६४	७४ (७८) गण्डमाला-चिकित्सा	९१
जुमारीको दूर करो	६५	७५ (७९) गायकी पालना	९२
तीन प्रकारके क्रोध	६५	७६ (८०, ८१) गण्डमालाकी चिकित्सा	९२
देवकाम अनुष्ण	६६	गण्डमाला	९४
गोरक्षा	६६	हथमसे निरोगता	९४

७७ (८२) बन्धनसे मुक्ति	९४	९० (९५) दुष्टका निवारण	१०९
७८ (८३) बन्धमुक्तता	९५	९१-९३ (९६-९८) राजाका कर्तव्य	११०
तीन बंधन	९५	९४ (९९) स्वावलम्बी प्रजा	१११
७९ (८४) अमावास्या	९६	९५ (१००) हृदयके दो गीध	११२
८० (८५) पूर्णिमा	९७	९६ (१०१) दोनों मूत्राशय	११३
८१ (८६) घरके दो बालक	९८	९७-९९ (१०२-१०४) यज्ञ	११३
जगत् रूपी घर	९९	१००-१०१ (१०५-१०६) दुष्ट स्वप्न	
खेलनेवाले बालक	९९	न आनेके लिये उपाय	११६
अपनी शक्तिसे चलना	१००	१०२ (१०७) उच्च बनकर रहना	११७
दिग्विजय	१००	१०३ (१०८) उच्चारक क्षत्रिय	११७
जगत्को प्रकाश देना	१००	१०४ (१०९) गौको समर्थ बनाना	११८
कर्तव्यका भाग	१००	१०५ (११०) दिव्य जीवन	११८
पूर्ण हो	१००	१०६-१०७ (१११-११२) अमृतत्वकी प्राप्ति	११९
दुष्टका नाश	१०१	१०८ (११३) दुष्टोंका संहार	११९
दिव्य भोजन	१०१	१०९ (११४) राष्ट्रका पोषण करनेवाले	१२०
८२ (८७) गौ	१०१	राष्ट्रमुख	१२२
८३ (८८) मुक्ति	१०३	नापसी क्षमासे दूर करनेका उपाय	१२२
तीन पापोंसे मुक्ति	१०४	११० (११५) शत्रुका नाश	१२३
पापसे बचो	१०४	१११ (११६) संतानका सुख	१२३
ब्रत धारण	१०४	११२ (११७) पापसे छुटकारा	१२४
८४-८६ (८९-९१) राजाका कर्तव्य	१०४	११३ (११८) दुष्णाका विष	१२५
राजा क्या कार्य करे ?	१०५	११४ (११९) दुष्टोंका नाश	१२५
८७ (९२) व्यापक देव	१०७	१२५ (१२०) पापी लक्षणोंको दूर करना	१२६
८८ (९३) सर्वविध	१०७	११६ (१२१) ज्वर	१२७
८९ (९४) वृष्टिजल	१०८	११७ (१२२) शत्रुका निवारण	१२८
दीर्घायु बननेका उपाय	१०८	११८ (१२३) विजयकी प्रार्थना	१२८
दिव्यजल सेवन	१०९		

मुद्रक और प्रकाशक—

व. श्री. लालबल्लेकर, भारत-मुद्रणालय, पो. 'स्वाध्याय-मंदिर (पारधी)' पारधी [बलसाह]

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

अष्टमं काण्डम् ।

लेखक

डॉ. पं. श्रीपाद वामोदर सातवलेकर

साहित्य-वाचस्पति, गीताळंकार

पुणे (वि. वा. सा.)

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

(अथर्ववेदका सुबोध भाष्य)

अष्टम काण्ड ।

सूक्तविवरण

इस अष्टम काण्डका प्रारंभ ' दीर्घं वायु ' देवताके सूक्तोंसे हुआ है। सूर्य, अग्निमात्रोंके लिये अह्वायु कहवायक और दीर्घायु सुखदायक है। अतः यह देवता ' मंगल ' है। अह्वायुका निवारण करना और दीर्घायु प्राप्त करना मनुष्यके लिये मुख्यतः अभीष्ट है। यही प्रारंभके दो सूक्तोंका विषय है।

काण्ड ८ से काण्ड ११ के अन्ततकके चारों काण्डोंकी प्रकृति बीससे अधिक मंत्रवाले सूक्तोंकी है। प्रायः अनेक सूक्तोंमें बीससे पचीसतक मंत्र हैं। कुछ छोटे सूक्तोंमें थोड़ेसे अधिक मंत्र मंत्र हैं। इन सूक्तोंको ' अर्थ-सूक्त ' कहते हैं। इन काण्डोंमें तथा आगेभी जो पर्याय सूक्त हैं, उनमें मंत्रोंकी संख्या कम है। परंतु सब पर्याय मिळकर जब एकही सूक्त है ऐसा माना जाता है, तब सूक्तकी मंत्रसंख्या बढ़ जाती है। इस अष्टम काण्डमें अन्तिम सूक्त ईश्वर प्रकारका पर्याय सूक्त है और इस एक सूक्तमें छः पर्याय हैं, अर्थात् यह छोटे छः सूक्तोंका बड़ा सूक्त हुआ है। आगेके काण्डोंमें इस प्रकार पर्यायसूक्त हैं—

आठवें काण्डमें	१० वें सूक्तमें	६ पर्याय सूक्त हैं ।
अथर्व	१	१
नवम	७	१
दशमद्वय	११	३
बारहवें	५ वें	७
तेरहवें	४ वें	६
पंद्रहवें	—	१८
सीकहवें	—	९

आगेके काण्डोंमें ये पर्याय पाठक देखेंगे और शेष अर्थसूक्त भी पाठक देखेंगे। इनका नाम अर्थसूक्त क्यों हुआ है इसका वर्णन आगे योग्य स्थानपर करेंगे। यहां इस स्थानपर इस काण्डके अनुवाकोंमें सूक्तसंख्या और मंत्रसंख्या कैसी हैं, यह देखिये—

अनुवाक	सूक्त	दशति विभाग	पर्याप्तसंख्या	मंत्रसंख्या
१	१	१० + ११		२१
	२	१० + १० + ८		२८
२	३	१० + १० + ६		२६
	४	१० + १० + ५		२५
३	५	१० + १२		२२
	६	१० + १० + ३		२६
४	७	१० + १० + ८		२८
	८	१० + १४		२४
५	९	१० + १० + ६		२६
	१०		६	२६
				२५९

मंत्रसंख्याकी दृष्टिसे यह काण्ड तृतीय स्थानमें आ सकता है । (१) द्वितीय काण्डकी २०७, (२) तृतीयकी २३०, (३) अष्टमकी २५९ (४) सप्तम काण्डकी २८६, (५) चतुर्थकी ३२४, (६) पञ्चमकी ३७६ और (७) षष्ठकी ४५४ मंत्रसंख्या है । सप्तम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या ११०७ हो चुकी है, इसमें अष्टम काण्डकी २५९ मिलावनेसे अष्टम काण्डके अन्ततक कुल मंत्रसंख्या १३६६ होगी ।

अथ इति काण्डके ऋषि-देवता-छन्द-दिशिचे—

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त मंत्रसंख्या ऋषि देवता छन्द

प्रथमोऽनुवाकः । अष्टादशः प्रपाठकः ।

१	२१	ब्रह्मा	आयुः	त्रिष्टुप् । १ पुरोद० त्रिष्टुप् । २, ३, १०-२१ अनुष्टुभः । ४, ९, १५, १६ प्रोक्ताः । ७, त्रिषाद्विष्टाद् गायत्री । ८ त्रिषाद् पञ्चाद्विष्टा । १२ त्र्यम्ब० पञ्चापदा जगती । १३ त्रिषा० मूर्ध्नि मञ्जाद्विष्टा । १४ एकाद० त्रिषदा साज्ञी मु० वृद्धी ।
२	२८	ब्रह्मा	आयुः	त्रिष्टुप् । १, २, ७ मुरिजः । ३, २३ आस्ताः । ४ प्रस्ताः । ५-१५ पञ्चापदाः । ८ पुर० ज्योतिष्मती जगती । ९ पञ्चापदा जगती । ११ विष्टारपंक्तिः । १२, १२, २८ पुर० वृद्धाः । १४ त्र्यम्ब० षट्प० जगती । १९ अप० वृद्धी । २१ सप्ता पंक्तिः । ५, १०, १३-१६, २०, २३-२५, २७ अनुष्टुभा । १० त्रिषाद् ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

- १ २४ अथर्वः अग्निः त्रिष्टुप् । ७, १२, १४, १५, १७, २१ सुरिजः । २५ पञ्चपद
बृहतीगर्भा जगती । २२, २३ अनुष्टुप् । २६ गायत्री
४ २५ अथर्वः मंत्रोक्तदेवता जगती । ८—१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुप् । २०,
२१ सुरिजः । २५ अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

- ५ २२ शुक्रः कृत्यादुषणं, अनुष्टुप् । १, ६ उपरि० बृहती । २ त्रि० वि० गायत्री,
मंत्रोक्ताः ३ चतु० भु० जगती । ५ संस्तारपंक्तिर्भुरिक् । ६ उपरि० बृहती ।
७, ८ ककुम्भस्यौ । ९ चतु० पुरस्तद्विजगती । १० त्रिष्टुप् ।
११ पथ्यारपंक्तिः । १४ श्वव० वट्प० जगती । १५ पुरस्ताद्बृहती ।
१६ जगतीगर्भा त्रिष्टुप् । २० विराद्गर्भा आस्तारपंक्तिः । २१
परविराद् त्रिष्टुप् । २२ श्वव० सप्तप० विराद्गर्भा सुरिक् ।

[एकोनविंशः प्रपाठकः]

- १ २६ मातृनामा मंत्रोक्ताः अनुष्टुप् । २ पुर० बृहती । १० श्ववसा० वट्पदा जगती ।
११, १२, १४, १६ पथ्यारपंक्तिः ४, १५ श्वव० सप्तप० शकरी ।
— १७ श्व० सप्तप० जगती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

- ७ २८ अथर्वः ओषधयः अनुष्टुप् । १ उप० सुरिम्बृहती । २ पुरउष्णिक् । ३ पञ्चपदापरा
जनु० अतिजगती । ५, ६, १०, २५ पथ्यारपंक्तयः । ११ पञ्चपद
विराद्विजगती । १४ उप० त्रिचू० बृहती । २६ त्रिचूत् । २८
सुरिक् ।
८ २९ श्रुगंगिराः वनस्पतिः अनुष्टुप् । २ उपरि० बृहती । ६ विराद् बृहती । ४ वृ० पुर०
प्र० पंक्तिः । ९ आस्तारपंक्तिः । ७ विष० पादकक्षमा चतु०
परसेनाहसनम् अतिजगती । ८—१० उपरि० बृहती । ११ पथ्यारबृहती । १२
सुरिक् । १९ वि० पुर० बृहती । २० त्रि० पु० बृहती । २१
त्रिष्टुप् । २२ चतुष्पदा शकरी । २३ उप० बृहती । २४ श्वव०
उष्णिगगर्भा शकरी पञ्चपदाजगती ।

पञ्चमोऽनुवाकः ।

- ९ ३० अथर्वः कश्यपः विराद् त्रिष्टुप् । १ पंक्तिः । ६ आस्तारपंक्तिः । ४, ५, २३, २५ २६
सर्वे वा कश्यपः अनुष्टुप् । ८, ११, १२, २२ जगत्यः । ९ सुरिक् । १४ चतु०
जगती ।
१० (१) अथर्वः विराद् । १ त्रिचूत् पंक्तिः । (प्र०) २—७ पातुष्यः जगत्यः ।
जगत्यः । (द्वि०) २, ५ साम्प्यनष्टुप् । (द्वि०) ३ भासो अनुष्टुप् ।
(द्वि०) ४, ७ विराद् गायत्र्योः । (द्वि०) ६ भासो बृहती ।

(२)	१०	"	"	१. त्रिपदा साप्ती अनुष्टुप् । २ उष्णिगमर्षा चतु० उप० विराड्बृहती । ३ एकप० यजुषो गायत्री । ४ एकप० साप्ती पंक्तिः । ५ विराड् गायत्री । ६ आर्षो अनुष्टुप् । ७ साप्ती पंक्तिः । ८ आसुरी गायत्री । ९ साम्नी अनुष्टुप् । १० साप्ती बृहती । १
(३)	८	"	"	(१) चतुष्पदा त्रि० अनुष्टुप् । २ (२) आर्षो त्रिष्टुप् । ३, ५, ७ (१) चतुष्पदः प्राजापत्याः पंक्तयः । ४, ६, ८ (२) आर्षो बृहत्यः ।
(४)	१४	"	"	१, ५ साम्नी जगत्वी । २, ६, १० साम्नी बृहत्यः । ३, ४, ८ आर्षनुष्टुभः । ९, १३ चतुष्पादुष्णिहो । ७ आसुरी गायत्री । ११ प्राजापत्यानुष्टुप् । १२, १६ आर्षो त्रिष्टुभौ । १४, १५ विराड् गायत्र्यौ ।
(५)	१६	"	"	१, १३ चतुष्पादे साम्नी जगत्वी । १०, १४ साम्नी बृहत्यौ । १ साम्नी उष्णिग् । ४, १६ आर्षनुष्टुभौ । ९ उष्णिक् । ८ आर्षो त्रिष्टुप् । २ साम्नी उष्णिक् । ७, ११ विराड् गायत्र्यौ । ५ चतुष्पदा प्राजापत्या जगती । ६ साम्नी बृहती त्रिष्टुप् । १५ साम्नी अनुष्टुप् ।
(६)	४	"	"	१ द्विपदा विराड्गायत्री । २ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप् । ३ द्वि० प्राजापत्या अनुष्टुप् । ४ द्वि० आर्षो उष्णिग् ।

इस प्रकार इस सप्तम काण्डके ऋषि-देवता-छन्द हैं । अब इनका अधिकमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

अधिकमानुसार सूक्तविभाग ।

१ ब्रह्मा	ऋषिके	१, २	ये दो सूक्त हैं ।
२ चातन	"	३, ४	" "
३ अथर्व	"	७, ९	" "
४ अथर्वचार्य ऋषिकः	१०	४	एक सूक्त है ।
५ शुक्र	"	५	" "
६ मातृनामा	"	६	" "
७ भृग्वंगिराः	"	८	" "
८ कश्यप	"	९	" "
९ सर्वे ऋषयः	"	९	" "

इस प्रकार नौ ऋषियोंके देखे मंत्र इस अष्टम काण्डमें हैं । तथापि इनमें अथर्वचार्य नामक एक अलग ऋषि सर्वानुक्रमणीकारने माना है । वस्तुतः देखा जाय तो ' आचार्य ' शब्द कभी ऋषिके साथ नहीं आता । अतः यह अथर्व ऋषि ही होगा । यदि इसे अथर्व ही माना जाय तो एक ऋषि कम हुआ और आठही शेष रहे । ' सर्वे ऋषयः ' यह एक सूक्तका ऋषि माना है । परंतु यह अलग ऋषि नहीं है । क्योंकि इस काण्डके ' ब्रह्मा, चातन, अथर्व, शुक्र, मातृनामा, भृग्वंगिरा और कश्यप ' ये सप्त ऋषिही ' सर्वे ऋषयः ' का यही इस काण्डमें तात्पर्य है, अतः यह एक नाम कम करना युक्त है । अर्थात् शेष साठ ऋषि रहे, जिनके देखे हुए मंत्र इस काण्डमें हैं । ' अथर्व ' और ' अथर्वचार्य ' को यदि एकही माना जाय, तो इस काण्डमें अथर्व ऋषिके सूक्तही अधिक हैं । इस विषयमें सप्तम काण्डकी भूमिकामें किया हुआ पाठक अवश्य देखें ।

अब देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ मन्त्रोक्ता देवताके	४—६	ये	३	सूक्त	हैं ।
२ आशु	१, २	"	२	"	"
३ विराट् देवताके	९, १०	ये	१ दो	सूक्त	हैं ।
४ अग्नि देवताका	३	यह एक	सूक्त	है ।	
५ कृत्यावृषण	५	"	"		
६ ओषधयः	७	"	"		
७ वनस्पति	८	"	"		
८ इन्द्र	८	"	"		
९ परसेनाइनन	८	"	"		

इस प्रकार जो देवताके सूक्त इस काण्डमें हैं, तथापि 'मन्त्रोक्तदेवता' यह अनेक देवताओंका सामान्य नाम है । इस लिये इन्द्रादि जो अनेक देवताएँ इसमें आगयीं हैं, उन सबको भिन्नानेके कई देवताओंका वर्णन इस काण्डमें है, यह बात सिद्ध हो जायगी । इसी प्रकार 'ओषधि और वनस्पति' ये दोनों संभवतः एकही देवता हैं । देवताओंकी संख्या निश्चित करनेमें इन बातोंका विचार करना आवश्यक है । इस काण्डमें निम्नलिखित गणोंके मन्त्र हैं—

- १ आशुवृषणके १, २ ये दो सूक्त हैं ।
- २ स्वस्त्ययनगण का ५ वाँ सूक्त है ।
- ३ पृथिक मंत्र ५ वें सूक्तमें है ।
- ४ महाभान्ति और ऐद्री भान्तिक मंत्र २ वें सूक्तमें हैं ।

इस प्रकार इन गणोंके मन्त्र इस काण्डमें हैं । इन गणोंके अनुसंधानसे पाठक इन सब मंत्रोंका विचार करें

ॐ

उन्नतिका सीधा मार्ग

उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षतातिं कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वंदासि ॥ ६ ॥

अथर्व० ८।१।६

“ हे मनुष्य । तेरी उन्नतिके पथमें गति होवे, अवनतिके पथमें न होवे । इसी कार्यके लिये तुझे आयुष्य और बल मैं देता हूँ । इस सुखदायी अमृतसे परिपूर्ण (शरीररूपी) रथपर चढ़ । यहाँ जब तू पृष्ठ होगा तब तू विज्ञानका उपदेश करेगा । ”

अथर्ववेदका सुबोध-भाष्य ।

अष्टम काण्ड ।

दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय ।

[१]

(ऋषिः - सहस्र । देवता - आयुः)

अन्तर्काय मृत्यवे नमः प्राणा अपाना इह ते रमन्ताम् ।

इहायमस्तु पुरुषः सहस्रानां सूर्यस्य भागे अमृतस्य लोके ॥ १ ॥

उदेनं भगो अग्रभीदुदेनं सोमो अंशुमान् ।

उदेनं मरुतो देवा उदिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ २ ॥

अर्थ— (मृत्यवे अन्तर्काय नमः) मृत्युके रूपमें सबका अन्त करनेवाले परमेश्वरको नमस्कार है । हे मनुष्य ! (ते प्राणाः अपानाः इह रमन्ताम्) तेरे प्राण और अपान यहाँ शरीरमें आनन्दते रहें । (अयं पुरुषः सहस्रानां सूर्यस्य भागे अस्तु) यह पुरुष प्राणके साथ (इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु) इस अमृतके स्थानरूपी सूर्यके प्रकाशके भागमें रहे ॥ १ ॥
अर्थ— (भगः एनं उत् अग्रभीत्) भग देवने इस मनुष्यको उच्च स्थान पर स्थापित किया है; (अंशुमान् सोमः एनं उत्) तेजस्वी सोमने इसको ऊँचा उठाया है; (मरुतः देवाः एनं उत्) मरुतदेवोंने इसको उच्च बनाया है; (इन्द्र-अग्नी स्वस्तये उत्) इन्द्र और अग्निने इसके कल्याणके लिये इसको उच्च बनाया है ॥ २ ॥

भावार्थ—संपूर्ण जगत्का नाश करनेवाले एक ईश्वरकी हम प्रणाम करते हैं । मनुष्यके प्राण इस शरीरमें दीर्घकाल तक रहें । मनुष्य दीर्घजीवनके साथ अमृतमय सूर्यप्रकाशमें यथेच्छ विचरता रहे ॥ १ ॥

भग आदि सब देव इसकी उन्नति करनेमें इसकी सहायता करें ॥ २ ॥

२ (अथर्व. सु. भाष्य)

इह तेसुरिह प्राण इहायुरिह ते मनः ।

उत त्वा निर्ऋत्याः पार्श्वेभ्यो दैव्या वाचा भरामसि

॥ ३ ॥

उत कामातः पुरुषः माव पत्था मृत्योः पद्वीशमवमुञ्चमानः ।

मा छिन्त्या अस्मात्लोकाग्नेः सूर्यस्य संदृशः

॥ ४ ॥

तुभ्यं वातः पवतां मातरिश्वा तुभ्यं वर्धन्त्वमृतान्यापः ।

सूर्यस्ते तन्वेरे शं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्र मेष्टाः

॥ ५ ॥

उद्याने ते पुरुष नावयानं जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि ।

आ हि रोहिमममृतं सुखं रथमथ जिर्विर्विदथमा वेदासि

॥ ६ ॥

अर्थ— (इह ते असुः) यहाँ इस शरीरमें तेरा जीवन, (इह प्राणाः, इह आयुः) यहाँ प्राण यहाँ आयु और (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन स्थिर रहे । (दैव्या वाचा) विष्य वाणीके द्वारा (निर्ऋत्याः पार्श्वेभ्यः) अधोगतिके पार्श्वोंसे (त्वा उत भरामसि) तुझे ऊपर उठाकर मुक्त करते हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुष) मनुष्य ! (अतः उत काम) यहाँसे ऊपर चढ़, (मा अवपत्थाः) नीचे मत गिर । (मृत्योः पद्वीशं अवमुञ्चमानः) मृत्युकी बेड़ीसे अपने आपको छुड़ाता हुआ (अस्मात् लोकात्) इस लोकसे तथा (अग्नेः सूर्यस्य संदृशः) अग्नि और सूर्यके वर्णनसे अपने आपको (मा छिन्त्याः) दूर मत रख ॥ ४ ॥

(मातरिश्वा वातः तुभ्यं पवतां) अन्तरिक्षमें रहनेवाली वायु तेरे लिये पवित्र होकर बहती रहे । (आपः तुभ्यं अमृतानि वर्धन्तां) जल तेरे लिये अमृतकी वृद्धि करें । (सूर्यः ते तन्वेरे शं तपाति) सूर्य तेरे शरीरके लिये सुखदायक होकर तपता रहे । (मृत्युः त्वां दयतां) मृत्यु तुझपर दया करे इसप्रकार तू (मा प्र मेष्टाः) मत मर ॥ ५ ॥

हे (पुरुष) पुरुष ! (ते उत यानं) उद्योगिकी औरही तेरी गति हो । (न अव-यानं) अवगतिकी और गति न हो । इसलिये मैं (जीवातुं ते दक्षताति कृणोमि) दीर्घ जीवनके लिए तुझे बलशाली बनाता हूँ । (इमं अमृतं सुखं रथं आरोह) इस अमरत्व देनेवाले सुखकारक शरीरकपी रथपर चढ़, (अथ जिर्विः) और जब तू बूढ़ होगा, सब (विदथं आवदासि) विज्ञानका उपदेश करेगा ॥ ६ ॥

भाषार्थ— हे मनुष्य ! इस शरीरमें तेरा प्राण, आयुष्य, मन और जीवन स्थिर रहे । अनारोग्य कभी मृत्तिके पार्श्वोंसे हम सब तुझे ऊपर उठाते हैं ॥ ३ ॥

हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, नीचे मत गिर । मृत्युके पार्श्वोंसे अपने आपको छुड़ा । दीर्घायु प्राप्त कर और इस मनुष्य लोकसे तथा इस सूर्यके प्रकाशसे अपने आपको दूर न कर ॥ ४ ॥

वायु, जल और सूर्य तेरे लिये पवित्रता करें और तूने शक्ति प्रदान करें । मृत्यु तेरे ऊपर दया करे अर्थात् तू दीर्घायु प्राप्त कर और शीघ्र मत मर ॥ ५ ॥

हे मनुष्य ! तू ऊपर चढ़, कभी नीचे मत गिर । इसी कार्यके लिये तुझे जीवन और बल दिये हैं । तेरा शरीर एक सुख देनेवाला उत्तम रथ है, इससे अमरपन भी प्राप्त किया जा सकता है । हममें रहता हुआ मनुष्य दीर्घजीवन प्राप्त करता है और जब वह बूढ़ होता है तब उसकी बहुत अनुभव प्राप्त होनेके कारण वह दूसरोंको योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ॥ ६ ॥

मा ते मनस्तत्र गान्मा त्तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्र मन्दो मानु गाः पितृन् ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु त्वेह

॥ ७ ॥

मा गतानामा दीधीथा ये नयन्ति परावतम् ।

आ रोह तमसो ज्योतिरेद्या ते हस्तौ रभामहे

॥ ८ ॥

श्यामश्च त्वा मा अचलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षी श्वानौ ।

अवाङ्मेहि मा वि दीध्यो मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः

॥ ९ ॥

मैतं पन्थामनु गा भीम एष येन पूर्वं नेधथ तं ब्रवीमि ।

तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था भयं परस्ताद्भयं ते अवाक्

॥ १० ॥ (१)

अर्थ—(ते मनः तत्र मा गात्) तेरा मन उस निषिद्ध मार्गमें न जाये और वहाँ (तिरः मा भूत्) लीन न होवे । (जीवेभ्यः मा प्रमदः) जीवोंके संबंधमें तू प्रमाद न कर । (पितृन् मा अनुगाः) पितरोंके पीछे मत जा अर्थात् मत । (इह विश्वे देवाः त्वा अभि रक्षन्तु) वहाँ सब देव तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

(गतानां मा आदिधीथाः) गुजरे हुएओंके लिए विलाप न कर क्योंकि (ये परावतं नयन्ति) वे तो दूर ले जाते हैं । अतः (आ इहि) यहाँ आ और (तमसः ज्योतिः आरोह) अंधकारको छोड़कर प्रकाशपर चढ़, (ते हस्तौ रभामहे) तेरे हाथोंको हम पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

(श्यामः च अचलः च) काला और श्वेत अर्थात् अंधकार और प्रकाशवाले (श्वा-नौ) कल न रहनेवाले दिन रात (यमस्य पथिरक्षी प्रेषितौ) नियामक देखके दो मार्गरक्षक बनाकर भेजे गए हैं । (अवाङ्मेहि) इधर आ । (मा विदीध्यः) विलाप मत कर । (अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ) यहाँ विषय विशा में मन रखकर मत रह ॥ ९ ॥

(एतं पन्थां अनु गा गाः) इस दुरे मार्गका अनुसरण मत कर, (एषः भीमः) यह मार्ग भयंकर है । (येन पूर्वं न नेधथ) जिससे पहिले नहीं जाते हैं । (तं ब्रवीमि) उस विषयमें मैं कहता हूँ । हे (पुरुष) मनुष्य ! (एतत् तमः) यह अन्धकारका मार्ग है, उस मार्गमें (मा प्र पत्थाः) मत जा । (ते परस्ताद्भयं) तेरे लिये दूसरी तरफ भय है (अवाक् भयं) और इस तरफ भय है ॥ १० ॥

भावार्थ— तेरा मन कुमार्गमें न जाये और यदि गया तो वहाँ कभी न स्थिर रहे । अन्य जीवोंके विषयमें जो तेरा कर्तव्य है उसमें तू प्रमाद न करके शीघ्र नरकर अपने पितरोंके पीछे शीघ्रतासे मत जा । ये सब चेवता तेरी रक्षा करें ॥ ७ ॥

गुजरे हुएओंका शोक न कर, उससे तो मनुष्य दूर चला जाता है । यहाँ कार्यक्षेत्रमें आ, अन्धकार छोड़ और प्रकाशमें चिचर । इस कार्यके लिये हम तेरा हाथ पकड़ते हैं ॥ ८ ॥

सबका निषमन करनेवाले ईश्वरके दिन (प्रकाश) और रात्री (अंधकार) वे दो मार्गदर्शक हैं । ये दोनों अशाश्वत हैं, परंतु ये तेरे मार्गकी रक्षा करेंगे । अतः तू आगे बढ़, विलापमें समय न गंवा, तथा विषय विशा में अपना मन कदापि न जाने दे ॥ ९ ॥

भावार्थ— इस भयानक घोर दुरे मार्गसे न जा । जिससे जाना योग्य नहीं है, उस मार्गपरसे न जानेके विषयमें मैं सुखें यह आदेश दे रहा हूँ । अर्थात् तू इस अन्धकारके मार्गमें कदापि न जा, इससे जानेमें आगे बढ़ा भय है । अतः तू इस ओर रह, यदि इस मार्गपर तू चला तो तेरे लिये यहाँ अभय होगा ॥ १० ॥

रक्षन्तु त्वाग्नयो ये अप्सवन्ता रक्षन्तु त्वा मनुष्याऽपि यमिन्धते ।

वैश्वानरो रक्षतु जातवेदा विव्यस्त्वा मा प्र धाम विद्युता सह ॥ ११ ॥

मा त्वा कव्यादभि मस्तारात् संकसुकाच्च ।

रक्षतु त्वा द्यौ रक्षतु पृथिवी सूर्यश्च त्वा रक्षता चन्द्रमाश्च ।

अन्तरिक्षं रक्षतु देवहेत्याः ॥ १२ ॥

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वानवद्राणश्च रक्षताम् ।

गोपायश्च त्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ १३ ॥

ते त्वा रक्षन्तु ते त्वा गोपायन्तु तेभ्यो नमस्तेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥

जीवेभ्यस्त्वा समुद्रे वायुरिन्द्रो धाता दधातु सविता त्रायमाणः ।

मा त्वा प्राणो बलं हासीदसु तेनु ह्वयामसि ॥ १५ ॥

अर्थ— (ये अप्सु अन्तः अग्नयः) जो जलो में अग्नियां हैं वे (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें । (ये मनुष्याः इन्धते, त्वा रक्षतु) जिसको मनुष्य प्रबोध करतें हैं वह अग्नि तेरी रक्षा करे । (जातवेदाः वैश्वानरः रक्षतु) जातवेद सब मनुष्यों में रहनेवाली अग्नि तेरी रक्षा करे । (विद्युता सह दिव्यः मा प्रधाक्) बिजलीके साथ रहनेवाली एलोककी अग्नि तुझे न जलावे ॥ ११ ॥

(कव्यात् त्वा मा अभि मस्त) कव्या भीत खानेवाला तेरा बध न करे । (संकसुकात् आयात् चर) नाश करनेवालेसे तू दूर होकर चल । (द्यौः त्वा रक्षतु) धृलोक तेरी रक्षा करे, (पृथिवी रक्षतु) पृथिवी रक्षा करे । (सूर्यः च चन्द्रमाः च त्वा रक्षतां) सूर्य और चन्द्रमा तेरी रक्षा करें । (देवहेत्याः अन्तरिक्षं रक्षतु) देवी आधातसे अन्तरिक्ष तेरी रक्षा करे ॥ १२ ॥

(बोधः च प्रतीबोधः च त्वा रक्षतां) ज्ञान और विज्ञान तेरी रक्षा करें । (अस्वप्नः च अनवद्राणः च त्वा रक्षतां) न सोनेवाला और न भागनेवाला तेरी रक्षा करे तथा (गोपायन् च जागृविः च त्वा रक्षतां) रक्षक और जागनेवाला तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(ते त्वा रक्षन्तु) वे तेरी रक्षा करें । (ते त्वा गोपायन्तु) वे तेरा पालन करें । (तेभ्यः नमः) उनकी नमस्कार है । (तेभ्यः स्वाहा) उनके लिये आरम-समर्पण है ॥ १४ ॥

(त्रायमाणः धाता सविता वायुः इन्द्रः) रक्षक, पोषक, प्रेरक, जीवनसाधक प्रभु (जीवेभ्यः त्वा संमुद्रे दधातु) सब प्राणियोंके लिये तथा तेरे लिये पूर्ण उत्कृष्टता धारण करे । (त्वा प्राणः बलं मा हासीत्) तेरा प्राण बलको न छोड़े । (ते असु असु ह्वयामसि) तेरे प्राणको हम अनुकूलताके साथ बुलाते हैं ॥ १५ ॥

भाषार्थ— जलकी उष्णता, अग्नि, विद्युत्, सूर्य तथा मानवी समाज इनमेंसे किसीसे तेरा अकल्याण न हो, इनसे तेरी उन्नय रक्षा होती रहे ॥ ११ ॥

वृष्टिवा करनेवाले वृष्टिसे तेरी रक्षा हो । पृथ्वी, अन्तरिक्ष, द्यु, चन्द्रमा, सूर्य आदि सब तेरी रक्षा करें ॥ १२ ॥

ज्ञान और विज्ञान, सुस्ती न करना और न भागना, रक्षा करना और जागना तेरी रक्षा करें ॥ १३ ॥

जो तेरी रक्षा और पालना करते हैं, उनकी प्रणाम करना और उनके लिये अपनी ओरसे कुछ समर्पण करना योग्य है ॥ १४ ॥

देव सब जीवोंको और तुझको उन्नतिके पथमें रखे । तेरे पाल प्राण और बल पूर्ण आवृतक रहे ॥ १५ ॥

मा त्वा जम्भः संहनुर्मा तमो विवृन्मा जिह्वा बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः ।
 उत त्वादित्या वसवो भरन्तु दिन्द्राग्नी स्वस्तये ॥ १६ ॥
 उत त्वा द्यौरुत् पृथिव्युत् प्रजापतिरग्रभीत् ।
 उत त्वा मृत्योरोपधयः सोमराज्ञीरपीवरन् ॥ १७ ॥
 अयं देवा इहेवास्तव्यं मामुत्र गावितः ।
 इमं सहस्रवीर्येण मृत्योकुत् पारयामसि ॥ १८ ॥
 उत त्वा मृत्योरपीपरं सं धमन्तु वयोधसः ।
 मा त्वा व्यस्तकेदयोऽ मा त्वा रुदन् ॥ १९ ॥

अर्थ— (जम्भः संहनुः त्वा मा विदत्) विनाशक और घातक मनुष्य तुझे कभी न प्राप्त करे । (तमः त्वा मा) अन्धकार तेरे ऊपर कभी न छाये । (जिह्वा मा) जिह्वा अर्थात् किसीके बुरे शब्द तेरे अवगणधर्म न आवें । मला (बर्हिः प्रमयुः कथा स्याः) तू यज्ञकर्ता होकर घातक कैसे होगी ? (आदित्याः वसवः इन्द्र-अग्नी) आदित्य वसु, इन्द्र और अग्नि । (स्वस्तये) कल्याणके लिये (त्वा उत भरन्तु) तुझे उन्नतिकी तरफ ले जावें ॥ १६ ॥

(द्यौः उत) द्युलोक (पृथिवी उत) पृथिवी और (प्रजापतिः त्वा उत अग्रभीत्) प्रजापालक देव तुझे ऊपर उठावे, तेरी उन्नति करे । (सोमराज्ञीः ओषधयः) सोम जिनका राजा है ऐसी औषधियाँ (त्वा मृत्योः उत अपीवरन्) तुझे मृत्युसे ऊपर उठावें अर्थात् तेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवो ! (अयं इह एव अस्तु) यह मनुष्य इस लोकमें ही रहे, (अयं इतः अमुत्र मा यात्), यह इस संसारकी छोड़कर परलोक न जाये । (सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत पारयामसि) हजारों बलोंसे युक्त उपायसे इस मनुष्यकी मृत्युसे हम रक्षा करते हैं ॥ १८ ॥

(मृत्योः त्वा उत अपीपरं) मृत्युसे तुमको हम पार करते हैं । (वयोधसः सं धमन्तु) अब अथवा आयुकी धारण करनेवाले देव तुझे पुष्ट करें । (व्यस्तकेदयः अर्ध-रुदः) बालोंको खोलकर बुरी तरहसे रोनेवाली स्त्रियाँ (मा त्वा रुदन्, मा त्वा) तेरे लिये न रोयें, अर्थात् तेरी मृत्युके कारण इन पर रोनेका प्रसंग न आवे, निश्चयसे वे तेरे लिये न रोयें ॥ १९ ॥

भावार्थ— कोई नाशक और घातक मनुष्य तेरे पास न पहुँचे । अज्ञान और अन्धकार तेरे पास न आवे । बुरे शब्दोंका प्रयोग कोई न करे । स्मरण रख कि जो यज्ञ करता है उसके पास नाश नहीं आता और सुखोदि सब देव तेरी कल्याण करेंगे और तेरी उन्नति होनेमें सहायक होंगे ॥ १६ ॥

प्रजाका पालक देव, द्युलोकसे पृथ्वी-पर्यंतकी औषधियाँ आवि सब पदार्थ मृत्युसे तेरा बचाव करें ॥ १७ ॥

हे देवो ! इस मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त हो, इसके पाससे मृत्यु दूर हो । सहस्र प्रकारके बलोंसे युक्त औषधियोंकी सहायतासे इसकी मृत्युकी हमने दूर किया है ॥ १८ ॥

अब यह मृत्युसे पार हो चुका है । आयु देनेवाले देव इसको आयु दें । अब स्त्रियाँ या पुष्ट इसके लिये न रोयें, क्योंकि यह जीवित हो गया है ॥ १९ ॥

आहार्यमविदं त्वा पुनरागाः पुनर्णयः ।

सर्वाङ्गं सर्वं ते चक्षुः सर्वमायुश्च तेविदम् ।

॥ २० ॥

व्यधात् ते ज्योतिरभूत् त्वत् तमो अक्रीत् ।

अप त्वन्मृत्युं निर्कृतिमप यक्ष्मं नि दध्मसि ।

॥ २१ ॥

अर्थ—(त्वा आहार्यं) मैं तुझे लाया हूँ । (त्वा अविदं) तुझे पुनः प्राप्त किया है । (पुनः नयः पुनः आगाः) पुनः नया होकर पुनः आ गया है, है (सर्वाङ्गं) संपूर्ण अंगोंवाले मनुष्य । (ते सर्वं चक्षुः) तेरी पूर्ण दृष्टि और (ते सर्वं आयुः च) तेरी पूर्ण आयु तुझे मैंसे (अविदं) प्राप्त करायी है ॥ २० ॥

अब (त्वत् तमः व्यधात्) तेरे पाससे अन्धकार चला गया है यह (अप अक्रीत्) तुझसे दूर चला गया है । (ते ज्योतिः अभूत्) तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है । (त्वत् निर्कृति मृत्युं अप नि दध्मसि) तुझसे कुण्ति और मृत्युको हम दूर करते हैं तथा तुझसे (यक्ष्मं अप नि दध्मसि) रोगको हम दूर करते हैं ॥ २१ ॥

भावार्थ— तुझे कणस्थितिके में आरोग्यस्थितिके प्रति लाया हूँ अब तू नवीन जैसा हो गया है । तेरे सब अंग पूर्ण हो गये हैं, तेरे चक्षु आदि इंद्रिये और तेरी आयु तुझे प्राप्त हो गई है, अतः तू अब दीर्घकाल तक जीवित रहेगा ॥ २० ॥

अन्धकार तेरे पाससे भाग गया है और तेरे चारों ओर प्रकाश फैल गया है । कुण्ति और मृत्यु दूर हट गयी हैं, और रोग दूर भाग गये हैं । इस प्रकार तू नीरोग और दीर्घायु हो गया है ॥ २१ ॥

दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त होगी ?

धर्मक्षेत्र

मनुष्यका यह शरीर धर्म करनेका एक साधन है । यही इसका ' कुक्षेत्र ' अथवा ' कर्मक्षेत्र ' किंवा ' धर्मक्षेत्र ' है । इसमें रहता हुआ और पुण्यार्थ करता हुआ यह मनुष्य अपररूप भी प्राप्त कर सकता है, और पुण्यार्थसे हीन होता हुआ यही जोष अधोगति भी प्राप्त कर सकता है । इसलिये इस शरीररूपी साधनको सुरक्षित रखने और इससे अधिकसे अधिक काम लेनेके लिये इसको दीर्घकाल तक जीवित रखना आवश्यक है । इसी कारण दीर्घायु प्राप्त करनेके उपायोंका वर्णन धर्मप्रयोगोंमें किया है । इस सूक्तमें इसी शरीरके विषयमें कहा है—

इमं अमृतं सुखं रथं आरोह । (सं. ६)

इस नष्ट न होनेवाले, सुखकारक (शरीररूपी) रथपर आरोहण कर । इसमें ' सुख ' शब्द है जिसका अर्थ है ' सु ' अर्थात् उत्तम अवस्थामें ' ख ' अर्थात् इंद्रियाँ हैं जिसकी ऐसा आरोग्यपूर्ण सुबुद्ध शरीर । ' सुखं रथं ' का अर्थ है जिसकी इंद्रियाँ उत्तम हैं ऐसा यह शरीररूपी रथ, यह रथ मनुष्य प्राप्त करे । इसका दूसरा गुण ' अमृत ' शब्दसे बताया है । मरे हुए या मूर्चे जैसे दुर्बल और रोगी

शरीरको ' मृत ' कहते हैं, और जो सतेज, सँजखी, बलिष्ठ सुबुद्ध, नीरोग और कार्यक्षम शरीर होता है उसको ' अमृत ' कहते हैं । जिस शरीरको देखनेसे जीवनका प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है, उसीको अमृत शरीर कहते हैं । शरीर कैसा हो ? उसका उत्तर इस संघने दिया है, कि शरीर अमृत और सुखकारक हो । ' बहुतसे लोगोंकी मृत और दुःखी शरीर प्राप्त हुए होते हैं । वैसे शरीरोंसे मनुष्यके जीवनकी सफलता हो नहीं सकती ।

दूरका मार्ग ।

यहाँ शरीरको ' रथ ' कहा गया है । इसको ' रथ ' इसलिये कहा है कि, इसमें बैठकर मनुष्य अहास्योक्त तक पहुँच सकता है । मनुष्य इतना लंबा मार्ग इसी शरीरकी सहायतासे उत्तम रीतिसे पार करता है । दूर ग्रामको जानेके लिये जिस प्रकार उत्तम अश्वरथ, जलरथ (नौका), अग्निरथ (आगगाड़ी), वायुरथ (विमान) आदि विविध रथोंसे जाना पड़ता है, उसी प्रकार भुक्तिधाम तक पहुँचनेके लिये इस शरीररूपी रथपर बैठकर उसके अवस्थानीय इंद्रियोंको सुशिक्षित करके धर्मव्यवहारसे जाना पड़ता है । इस विषयमें उपनिषदोंमें कहा है—

रथी और रथ ।

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु ।
 बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ ३ ॥
 इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् ।
 आत्मेन्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः ॥ ४ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः ॥ ५ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन मनसा सदा ।
 तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदाश्वा इव सारथेः ॥ ६ ॥
 यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तमनस्कः सदाऽशुचिः ।
 न स तत्पदमाप्नोति संसारं चाधिगच्छति ॥ ७ ॥
 यस्तु विज्ञानवान्भवति समनस्कः सदा शुचिः ।
 स तु तत्पदमाप्नोति यस्माद्भूयो न जायते ॥ ८ ॥
 विज्ञानसारथिर्यस्तु मनःप्रग्रहवाहकः ।
 सोऽश्वनः परमाप्नोति तदिष्णोः परमं पदम् ॥ ९ ॥
 (कठ उ. ३)

आत्मा रथका स्वामी है, शरीर उसका रथ है, बुद्धि उसका सारथी और मन लगाम है । इंद्रियरूपी घोड़े इस रथमें जुड़े हुए हैं, जो विषयोंके क्षेत्रोंमें संचार करते हैं । इंद्रियोंसे और मनसे युक्त होनेपर आत्मा भोक्ता कहा जाता है । जो विज्ञानसे होन और संयमरहित मनसे युक्त है, उसके आधीन इंद्रियरूपी घोड़े नहीं रहते, अर्थात् वे रथके स्वामीको जिधर चाहे उधर फेंक देते हैं । परंतु जो विज्ञान-वान और मनका संयम करनेवाला होता है, उसके आधीन उसकी संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं । जो विज्ञानरहित, असंयमी मनवाला और सदा अपवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त नहीं होता और बारबार संसारमें आता है, परंतु जो विज्ञानी, संयमी और पवित्र होता है, वह उस स्थानको प्राप्त करता है, जहाँसे फिर नहीं आना पड़ता । विज्ञान जिसका सारथी है और मनरूपी लगाम जिसके स्वाधीन है वही मार्गको पार करके परम स्थानको प्राप्त करता है ।

वही व्यापक देवका परम स्थान है ।

इसमें इस रथका उत्तम वर्णन है, इसके घोड़े, सारथी, उत्तम शिक्षित घोड़े, अशिक्षित घोड़े, इसका जानेका मार्ग, फीन वहां जाता है और फीन नहीं पहुंच सकता, यह सब वर्णन इस स्थानपर है । यह रथ अमृतकी प्राप्ति करनेवाला है, इसीलिये इसकी दीर्घकाल तक सुरक्षित रखना चाहिये और इसको नीरोग भी रखना चाहिये । रोगी और अल्प-जीवी होनेसे यह रथ निकम्मा हो जाता है और मनुष्य अपना ध्येय प्राप्त नहीं कर पाता । मनुष्य इसपर चढ़े, लगावको स्वाधीन रखे, और ज्ञान विज्ञान द्वारा योग्य मार्गसे चले, अर्थात् संयमसे व्यवहार करे और अपनी उन्नति करे । यही भाव इस सूक्तद्वारा सूचित किया गया है—

(हे) पुरुष अतः उत्क्राम । मा अवपत्स्थाः (मं. ४)

(हे पुरुष) ते उत् यानं । न अवयानम् । (मं. ६)

‘ हे मनुष्य । तू यहांसे ऊपर चढ़, नीचे न गिर । ’

‘ हे मनुष्य । तेरी गति उच्च हो, नीचेकी ओर न हो । ’ मनुष्यको यह वेद इसीलिये प्राप्त हुआ है कि वह ऊपर चढ़े और कभी न गिरे । गिरना या चढ़ना इसके आधीन है । यदि यह चाहे तो उठ भी सकता है और यदि यह चाहे तो गिर भी सकता है । यही भाव अन्य शब्दोंमें इसी सूक्तमें प्रकट किया गया है—

ज्योतिकी प्राप्ति ।

आ इहि । तमसः ज्योतिः आरोह ।

ते हस्तौ रभामहे । (मं. ८)

‘ हे मनुष्य, इस मार्गसे आ, अंधकारके मार्गको छोड़ और प्रकाशके मार्गसे ऊपर चढ़, यदि तुझे सहारा चाहिये तो हम तेरा हाथ पकड़कर तुझे सहायता देनेको तैयार हैं । ’ महा-पुरुष, साधु, सन्त, महारत्ना, योगी, ऋषि, उन्नतिके पथमें सहायता देनेके लिये सदा तैयार रहते हैं, उनकी सहायता लेनेके लिये मनुष्य सदा तत्पर रहे । जो निष्ठासे उन्नतिके पथपर चढ़ना चाहता है, उसको सहायता मिलती जाती है । उच्च श्रेणियोंके पुरुष उन्नत होनेवालोंकी सहायता सदा बिना भागे ही करते रहते हैं इसी विषयमें आगे कहा है—

अर्वाङ् परि । अत्र पराङ्मनाः मा तिष्ठ । (मं. ९)

‘ इस ओर आ । यहाँ अशुभ विचार मनमें धारण करके चले रह । ’ यहाँ धर्ममार्गपर आनेका आदेश है । इससे भी

विशेष महत्त्वका उपदेश यहाँ कहा है कि ‘ पराङ्मनाः मा तिष्ठ ’ इसमें ‘ पराङ्मनाः (पर+अञ्च्+मनाः) यह शब्द विशेष रीतिसे ध्यानमें रखने योग्य है । इसका अर्थ (पर) शत्रुकी (अञ्च्) अनुकूलतामें जिसका मन हो गया है । शत्रुकी ओर जिसका मन दृका हुआ है अर्थात् जो मनसे शत्रुका हित चाहता है अथवा जो शत्रुके अनुकूल होकर केवल अपना व्यक्तिगत लाभ अथवा स्वाभिमूर्ति करना चाहता है और अपनी जातिका अहित होता है या नहीं यह भी नहीं देखता । इस प्रकारका हीन विचारवाला कोई न हो । ऐसा मनुष्य तो शत्रुसे भी अधिक घातक है, अतः कहा है, (पराङ्मनाः अत्र मा तिष्ठ) यहाँ विरोधियोंके आधीन अपने मनको रखकर न रह, अर्थात् स्वकीयोंके अनुकूल होकर ही वहाँ रह । राष्ट्रीय और जातीय दृष्टीसे भी इसका भाव मन्नीय है । जो इस प्रकारके हीनवृत्तिवाले लोग होते हैं, जो अपने स्वार्थकी पूर्तिके लिये अपने समाज और राष्ट्रका भी घात करके पाप करते हैं, वे दीर्घजीवी नहीं होते । इसलिये कोई मनुष्य ऐसी स्वार्थकी वृत्ति धारण न करे । मनुष्य सदा धीरवृत्तिवाला हो, जो अपना और समाजका हित साधे ।

शोकसे आयुधनाश ।

शोक करना भी आयुको कम करता है । कई मनुष्य गुजरे हुए युद्धोंका नाम स्मरण कर करके शोक करनेमें दिन व्यतीत करते रहते हैं, उनकी यहाँ अवनति तो होती ही है, परंतु साथ साथ आयु भी क्षीण होती है; अतः इस सूक्तमें कहा है—

गतानां मा आदिधीयाः, ये परावतं नयन्ति ।

(मं. ८)

‘ गुजरे हुए मनुष्योंका स्मरण करके उनके लिये शोक न कर, क्योंकि ये शोक अवनतिकी ओर ले जाते हैं । शोक करनेसे अपना मन निर्बल होता जाता है । जिसके लिए शोक किया जाता है वह तो भरा हुआ होता ही है, अतः उसको तो किसी प्रकार लाभ पहुंच नहीं सकता, परंतु जो जीवित रहते हैं उनका समय व्यर्थ जाता है और इसके अतिरिक्त उनका मन सदा उदास रहता है, और उनकी विचार करनेकी और श्रेष्ठतम पुस्तुर्ध्व करनेकी शक्ति कम हो जाती है; इस प्रकार सदा शोकमें मग्न रहनेवाला पुरुष

इस लोक और परलोकके लिये निकम्मा हो जाता है ।

मन उठता है कि यूँ और युजुर्गके मरनेपर शोक न करना ठीक है, परंतु जब नवजवान मर जाते हैं तब भी शोक करना योग्य है या नहीं उसके उत्तरमें वेदका कहना यह है कि—

व्यस्तकंश्यः अघरुदः त्वा मा रुदन् । (मं. १०)

‘बालोंको व्यस्तव्यस्त करके सिर झोलकर, छाती पीट कर घुरी तरहसे रोनेवाले लोग भी न रोयें ।’ क्योंकि मरणके पश्चात् होने पीटनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता है । दूसरी बात यह है कि, इस वेदके उपदेशके अनुसार आचरण करनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होगी, अतः रोने पीटनेका कोई कारण ही नहीं रहेगा, दीर्घ आयु प्राप्त करनेका उपदेश इस स्थानपर है और उसके लिये एक उपाय यह है कि ‘मनको शोकाकुल न करना ।’ यह उपदेश सर्वसाधारण जनोके लिये भी बड़ा बोधप्रद है ।

हिंसकोंसे बचना

बुद्ध मनुष्योंकी संगतिमें रहनेसे भी आयु घटती है । बुद्ध मनुष्य और बुद्ध प्राणी सदा बुद्धता करनेके ताकम ही रहते हैं, अतः उनसे दूर रहनेकी आज्ञा वेदने भी है—

क्रव्यात् त्वा मा अभिमंस्त ।

संकुसुकात् आरात् चर ॥ (मं. १२)

अस्मः संहनुः त्वा मा विदत् । (मं. १६)

‘कच्चा मांस खानेवाला प्राणी या मनुष्य तेरी हिंसा न करे । जो घात करनेवाला है उससे दूर हो और जो हिंसाशील है वह तुझे न जाने ।’ इसका तात्पर्य यह है कि हिंसाशील प्राणियोंके आत्मातसे किसीकी अपमृत्यु न हो । चौरश्रुतिसे चूड़ाधिमं जो मृत्यु होती है उसका यहाँ विरोध नहीं है । इसका यह आशय नहीं है कि वीर्घ्यायु प्राप्त करनेवाले मनुष्य धर्मयुद्धमें न जाकर घरमें छिपकर मृत्युसे बचें, वह मृत्यु तो असंशय प्राप्त करानेवाली है । यहाँ जिससे बचनेका आदेश है वह हिंसक जानवरोंके द्वारा होनेवाली मृत्यु है । सिंह, व्याध, साँप आदिके कारण अथवा ऐसे जन्तुओंके कारण जो अपमृत्यु होती है उससे बचनेका तथा कुसंगतिसे बचनेका उपदेश यहाँ दिया है ।

अवनतिके पाश ।

जो मनुष्य वीर्घ्यायु प्राप्त करना चाहते हैं वे अपने आपको (यथर्व. सु. भाष्य)

मृत्युके और अवनतिके पाशोंसे बचावें । वीर्घ्यायु प्राप्त करनेके उपायका आशय ही यह है, इस विषयमें देखिये—

दैव्या वाचा निर्ऋत्याः पाशेभ्यः त्वा उद्धरामसि ।

(मं. ३)

मृत्योः पृथ्वीशं अवमुञ्चमानः । (मं. ४)

‘विष्य वाणी अर्थात् जो शुद्ध वाणी है, उसकी सहायतासे निर्ऋतिके पाशोंसे तुझे हम ऊपर उठाते हैं । मृत्युके पाशको हम झोलते हैं ।’ निर्ऋति अर्थात् अधोगतिके पाश यहाँ कठिन होते हैं । जो उनमें अटक जाते हैं उनकी अवनति अवश्य होती है । निर्ऋति क्या है ? और श्रुति क्या है ? इनका स्वरूप इस प्रकार है—

निर्ऋतिः

एकाकी जीवन
अगति, विरुद्ध गति
युद्धसे भागना, अधर्मयुद्ध
अमार्ग
अवनति
असत्य, अधोग्यता
नाश, विनाश
अपवित्रता,
तम, अंधकार,
रोग
आपत्ति, विपत्ति
संकट
विरुद्ध परिस्थिति
शाप
मृत्यु
असत्य, असत्यमें रहना

श्रुतिः

सैन्यसमूह, संघ
गति, प्रगति
धर्मयुद्ध
मार्ग
उन्नति
सत्य, योग्य,
रक्षण, असंशय
पवित्रता
प्रकाश, स्वच्छता
नीरोगता,
संपत्ति
अनुकूलता
अनुकूल परिस्थिति
धन
मृत्यु दूर करना
सत्य, सत्यका पालन

निर्ऋतिके और मृत्युके पाश कौनसे हैं और उनसे कैसे बचाव करना चाहिये, इसकी कल्पना कोष्ठकसे पाठकोंके मनमें सहजहीमें आ सकती है । निर्ऋतिके इन पाशोंको सोचना चाहिये, और श्रुतिके साथ अपना संबंध जोड़ना चाहिये । वीर्घ्यायु प्राप्त करनेवाले इसका अच्छी प्रकार ध्यान करें, इसी विषयमें और देखिये—

ते मनः तत्र मा गात् । मा तिरः भूत् । (मं. ७)

एतं पन्थानं मा गाः । एष भीमः । (मं. १०)

‘तेरा मन इस अधोगतिके, निष्कृतिके मार्गमें कभी न जाये, तथा यदि कभी चला भी जाए तो वहीं रम न जाये। इस अवनतिके मार्गसे मत जा, क्योंकि यह बड़ा भयानक मार्ग है।’ यह मार्ग बड़ा भयानक है, इससे जो जाते हैं वे दुर्गतिकी प्राप्ति करते हैं, अतः कोई मनुष्य इस मार्गसे न जाये। जो दूसरा सत्यका मार्ग है उससे जाकर अभ्युदय और निःश्वेदसकी प्राप्ति करें। निष्कृतिका मार्ग अंधकारका है, अतः जाते समय ठोकरें लगती हैं और गिरावट भी भयानक होती है, अतः कहा है—

एतत् तमः, मा प्रपत्थाः, ते परस्तात् भयं ।

अर्वाक् अभयम् । (मं. १०)

तमः त्वा मा विदत् । (मं. ११)

‘यह अंधकार है, इसमें तू न गिर, क्योंकि इस मार्गसे जानेसे तेरे लिये आगे महान् भय है। जबतक तू उस मार्गमें नहीं जाता और सत्यमार्ग पर ही रहता है, तब तू तू निर्भय है। भय तो उस असत्यके मार्गपर ही है। उस गिरावटके मार्गमें जाके मोह तुझमें उत्पन्न न हो।’

ये आवेश सर्व साधारणके लिये उपयोगी हैं, अतः इनका धनन सबकी करना योग्य है। जिससे आयु क्षीण हो उन बातोंको अपने आचरणमें लाना नहीं चाहिए। मोहके कारण मनुष्य प्रतिक्षण गिरावटके मार्गमें जाता है, अतः उस मोहसे अपने आपका बचाव करना हरएकका कर्तव्य है। इसीसे दीर्घ-आयु प्राप्त होनेमें सहायता मिलती है। मनुष्य गिरावटके प्रलोभनमें न फंसे इस बातको उतारनेके लिये निम्न-लिखित मंत्र कहा है—

ज्ञान और विज्ञान ।

बोधश्च त्वा प्रतीबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च त्वान-
वद्राणश्च रक्षताम् । गोपायश्च त्वा जाग्रुविश्च
रक्षताम् । (मं. १३)

‘ज्ञान और विज्ञान, कुर्ती और चावल्य, तथा रक्षक और जाग्रत तेरी रक्षा करें।’ यहां जो ये छः नाम हैं वे विशेष मनन करने योग्य हैं। विशेष कर जो मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए तो ये छः शब्द बड़े ही बोधप्रद हो सकते हैं—

१ द्विद्योसे जगत्का जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो जो पहिला भास है उसको बोध कहते हैं।

२ प्रतिबोध यह है कि जो विचार और मननके पश्चात् सत्यज्ञान होता है तथा जो अन्यान्य प्रमाणोंकी कत्तीटीसे भी सत्य प्रमाणित होता है।

यह ज्ञान और विज्ञान मनुष्यको मोहमें गिरानेवाला न हो। सत्य ज्ञान और सत्यविज्ञान कभी गिरानेवाला कभी मोह उत्पन्न करनेवाला नहीं होता, तथापि शत्रुके द्वारा जो फंसाया जाता है, उसीको ज्ञान विज्ञान मान कर कई भोले लोग उसको अपनाते हैं, और भ्रममें पड़ते हैं, मोहवश होते हैं और गिरते हैं। इसलिये इस मंत्रमें कहा है कि ‘ज्ञान विज्ञान मनुष्यकी रक्षा करनेवाला हो।’ जो मनुष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करते हैं, वे विचार करें कि जो ज्ञान विज्ञान हम सीख रहे हैं, वह सच्चा ज्ञान विज्ञान है या नहीं और इससे हमारी सच्ची रक्षा होगी या नहीं। शत्रुके विषे हुए भ्रमोत्पादक ज्ञानसे (वस्तुतः अज्ञानसे) आयु, आरोग्य और बल क्षीण हो जाता है और सत्य ज्ञानसे आयु, आरोग्य तथा बल वृद्धिकी प्राप्ति होता है। इतना महत्त्व ज्ञान और विज्ञानका दीर्घायुकी प्राप्तिमें है। आगे देखिये—

स्फूर्ति और स्थिरता ।

(३) अस्वप्न शब्दका अर्थ निद्राका न जाना नहीं है, यह तो रोगकी अवस्था है। निद्रा तो मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है। यहां ‘अ-स्वप्न’ का अर्थ है ‘सुस्तीका न होना’ मनुष्यको सुस्त रहना नहीं चाहिये। कुर्ती मनुष्यके अन्दर अवश्य चाहिये। कुर्तीके बिना मनुष्य विशेष पुरुषार्थ कर नहीं सकता। अतः यह गुण मनुष्यकी उन्नतिके लिये सहायक है।

(४) अनवद्राणका अर्थ है न भागना, संवर्तित न होना, पीछे न हटना। जो स्थान प्राप्त किया है, उसीपर स्थिर रहना और यदि संभव हो तो आगे बढ़नेकी तैयारी करना ही अनवद्राण है।

वस्तुतः उन्नतिके पथमें जानेके लिये ये गुण बड़े उपयोगी हैं, परंतु कई मनुष्योंमें ऐसी कुछ खेदगी कुर्ती होती है कि उसीसे उसकी हानि ही होती है। इसलिये यहां यह मंत्र पाठकोंकी सावधान कर रहा है कि ऐसे भी हानिकारक कुर्ती और गतिसे बचो और जिससे अपनी निःसंवेह उन्नति हो ऐसी कुर्ती अपनेमें बढाओ। पुरुषार्थी मनुष्यमें स्फूर्ति तो चाहिये परंतु ऐसी चाहिये कि जो विघातक न हो। पहिले

जैसे गए ज्ञान और विज्ञान तो गुरु आदिसे प्राप्त करने होते हैं, पर ये शक्ति और गति तो अपनेही अन्दर होते हैं, परंतु विशेष रीतिसे उनको ढालना पड़ता है। इसके पश्चात् वो और गुण शेष रह गए हैं, उनका विचार अब देखिये—

रक्षा और जाग्रति ।

(५) गोपायन् उसका काम होता है कि जो दूसरोंका संरक्षण करता है, इसका अर्थ रक्षा करनेवाला है ।

(६) जाग्रति जागता हुआ रक्षा कार्यमें वृत्तचित्त होता है । अर्थात् ये दोनों रक्षा-कार्य करनेवाले हैं ।

यहां 'जाग्रतिः गोपायन् च त्या रक्षता' ।

(मं. १२) जागता हुआ और रक्षा करनेवाला तेरी रक्षा करे ऐसा कहा है । इससे स्पष्ट होता है कि कई जागनेवाले रक्षाका कार्य नहीं करते और कई रक्षक भी रक्षाका कार्य नहीं करते । चोर रात्रीको जागता है, परंतु वह जनताको रक्षा नहीं करता, इसी प्रकार कई रक्षक कार्यपर नियुक्त हुए जोहदेवार भी प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अपितु रिश्वतें आविष्ठा खाकर प्रजाको सताते हैं । इस प्रकारके अन्तर्लोग हैं जो जागते हैं और रक्षाके कार्यमें नियुक्त भी होते हैं, पर प्रजाकी रक्षा नहीं करते, अतः लोगोंको इनसे अपने आपका बचाव करना चाहिये । क्योंकि ये स्वार्थ-साधक हैं । अतः लोग विचार करें कि सच्चे रक्षक कौन हैं और जनहित करनेके लिये कौन जागते रहते हैं । जो सच्चे रक्षक हैं उन्हें ही रक्षक मानकर जो स्वार्थसाधक हैं उन्हें दूर करना चाहिये । तभी सच्ची रक्षा होगी, कल्याण होगा जनतामें शान्ति रहेगी और अन्तमें ऐसी सुस्थितिमें आयु भी दीर्घ होगी, और नीरोग अवस्था रहनेसे जनता सुखी होगी । दीर्घायु प्राप्त करनेमें ये सब बातें सहायक हैं, इनके बिना अकेलेके वैयक्तिक प्रयत्नसे पर्याप्त दीर्घायु नहीं प्राप्त हो सकती । अर्थात् सामाजिक और राजकीय परिस्थितिके अनुकूल रहनेसे मनुष्यकी आयु दीर्घ होती है और प्रतिकूल होनेसे आयु घटती है । इसीलिये स्वतंत्र देशके लोग दीर्घजीवी होते हैं, और परतंत्र देशमें प्रजा अस्वायु होती है ।

सामाजिक पाप ।

दीर्घजीवी मनुष्यके आगे सामाजिक और राजकीय कर्तव्य भी हैं यह दर्शानेके उद्देश्यसे इस सूक्तमें कहा है—

x

जीवेभ्यः मा प्रमदः । (मं. ७)

'संपूर्ण जीवोंके लिये अपना कर्तव्य करनेके समय तु प्रमाद न कर ।' इससे स्पष्ट होता है कि हरएक मनुष्यका अन्य प्राणियोंके संबंधमें कुछ विशेष कर्तव्य है, अर्थात् अन्य मनुष्य और अन्य पशुपक्षी जीवजन्तु आदिके संबंधमें कुछ कर्तव्य है और उसमें प्रमाद होना नहीं चाहिये । प्रमाद होनेसे इस व्यक्तिका और समाजका भी नुकसान होगा, अतः प्रमाद न करते हुए यह कर्तव्य करना चाहिये । यह कर्तव्य ठीक प्रकार होनेसे मनुष्य दीर्घायु हो सकता है । अर्थात् इस सामाजिक कर्तव्यको निर्बोध रीतिसे करनेवाले लोग समाजमें जितने अधिक होंगे, उतनेही बोध उस समाजमें कम होंगे, और उस प्रमाणसे उस देशके मनुष्योंकी आयु दीर्घ होगी । सामाजिक कार्यके विषयमें उदासीन और सामाजिक कार्यको प्रमादसे करनेवाले लोग जिन समाजमें अधिक होंगे उस समाजमें अस्वायु लोगोंकी संख्या अधिक होगी । जबतक संपूर्ण समाज निर्बोध नहीं होता तबतक मनुष्योंकी आयु दीर्घ नहीं होगी । दूषित समाजमें एक व्यक्ति कितना भी निर्बोध हो तथापि सब समाजके बोवोंका परिणाम उस व्यक्तिपर होगा ही । इसलिये सांघिक जीवनको निर्बोध बनाना आवश्यक है ।

पितृन् मा अनुगाः । (मं. ७)

'हे मनुष्य ! तू पितरोंके पीछे न जा ।' अर्थात् शीघ्र न मर । यह आदेश मनुष्यको दीर्घायु प्राप्त करनेकी प्रेरणा देनेके उद्देश्यसे दिया है । यदि मनुष्य प्रयत्न करेगा, तो उसकी दीर्घजीवन अवश्य प्राप्त होगा, अन्यथा उसकी आयु अल्प होती जायेगी ।

सूर्यप्रकाशसे दीर्घायु ।

दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये सूर्यप्रकाश बड़ा सहायक है । जो लोग अपनी आयु बढ़ाना चाहते हैं वे इस अमृतपूर्ण सूर्यप्रकाशसे अवश्य लाभ उठावें—

सूर्यः ते तन्वे शं तपाति । (मं. ५)

अस्माल्लोकात् अग्नेः सूर्यस्य सदृशः मा छिन्धाः ।

(मं. ४)

इह अमृतस्य लोके सूर्यस्य भागे अस्तु । (मं. ३)

'सूर्य तेरे शरीरको सुख देनेके लिये ही तपता है । अतः सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड़ । यहाँ अमृतपूर्ण स्वान

अर्थात् सूर्यके प्रकाशित भागमें तू रह ।' इसीसे आप् दीर्घ होगी । जो जोय तंत मकानके अंधरे तंग कमरोंमें रहते हैं, जहां सूर्यप्रकाश उनकी नहीं मिलता वे अल्पजीवी होते हैं । शरीरके चमड़ीपर सूर्यप्रकाशका स्पर्श होना चाहिये । थोड़ासा भी अधिक सूर्यप्रकाश चमड़ीपर लगनेपर जिनकी कष्ट होते हैं वे दीर्घजीवनके अधिकारी नहीं हैं । मनुष्य सदा कपड़ोंसे ढेकित रहते हैं अतः वे सूर्यके जीवनसे वंचित रह जाते हैं । यदि मनुष्य सूर्यास्तपस्नान करें तो उनके रक्तमें सूर्यकिरणोंसे जीवनविद्युत् प्रविष्ट होगी और उनको अधिक लाभ होगा । सूर्यके विषयमें प्रश्नोपनिषद्में कहा है—

आदित्यो ह वै प्राणो रयिरेव चन्द्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं
यन्मूर्तं नामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥

प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ ८ ॥ (प्रश्न उ.)

सूर्य ही प्राण है और जो सब अन्य मूर्त अथवा अमूर्त है वह रयि है । यह सूर्य प्रजाओंका प्राण है जो उदयको प्राप्त होता है ।' इसीसे सूर्यकी महिमा है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि, 'सूर्यके प्रकाशसे अपना संबंध न तोड़ । क्योंकि यह सूर्यप्रकाश ऐसा है कि, जिससे मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा बढ़ती है । जो जो प्राणी सूर्यप्रकाशसे अपना संबंध तोड़ते हैं वे अल्पायु होते हैं । सूर्य ही जीवनका समुद्र है, इसलिये इससे दूर होना ठीक नहीं । सूर्यके समान अन्य देव भी मनुष्यका जीवन दीर्घ करते हैं इस विषयमें निम्नलिखित मन्त्रभाग द्रष्टव्य हैं—

भगः अंशुमान्सोमः मरुतः देवाः इन्द्राग्नी स्वस्तये उच ।
(मं. २)

मातरिश्वा वातः तुभ्यं एवताम् । (मं. ५)

आपः अमृतानि तुभ्यं वर्षन्ताम् । (मं. ५)

इह विश्वे देवाः तुभ्यं रक्षन्तु । (मं. ७)

अश्रयः जातवेदाः वैश्वानरः दिव्यः विद्युतः ते रक्षन्तु ।
(मं. ११)

द्यौः पृथिवी सूर्यः चन्द्रमाः अन्तरिक्षं त्वा रक्षताम् ।
(मं. १२)

त्रायमाण इन्द्रः जीवेभ्यः त्वा सं-उदे दधातु ।
(मं. १५)

आदित्या वसव इन्द्राग्नी स्वस्तये त्वा उद्धरन्तु ।
(मं. १६)

द्यौः पृथिवी प्रजापतिः सोमराज्ञीः ओषधयः त्वा मृत्योः
उदपीपरन् । (मं. १७)

'पृथ्वीस्थानर प्राप्त होनेवाले देवता पृथिवी, जल (आप्), अग्नि, वायु, वसु, (सोमराज्ञीः ओषधयः) सोमादि ओषधियाँ, (प्रजापतिः) प्रजापालक राजा, वैश्वानर, जातवेदा आदि हैं, अन्तरिक्ष स्थानमें रहनेवाले अन्तरिक्ष (आपः) घेषस्थानीय जल, मातरिश्वा वातः, (मरुतः) वायु, चन्द्रमा, इन्द्र, विद्युत् (प्रजापतिः) मेघ आदि देवता हैं और खुलोकमें रहनेवाले द्यौः, सूर्य, मादिरय, मय, प्रजापति (परम आत्मा) आदि देवता हैं, ये सब देवता मनुष्यको दीर्घ आयुष्य देवें ।' इनमेंसे प्रत्येक देवताका संबंध प्राणोंकी दीर्घायुके साथ है । प्राणी तृपित होनेपर जलसे प्राणधारण करता है, भूख लगनेपर ओषधियज्यस्पर्शियों फूलीफली और कन्दोंसे प्राणीको जीवन देती है, सूर्यप्रकाश तो सभी पदार्थोंमें जीवन देता ही है इसी प्रकार अग्न्याध्य देवतासे जीवन लेकर मनुष्यादि प्राणी प्राण धारण करता है ।

ये सब देव (वयो-धस्तः) आयुको धारण करनेवाले हैं, ये (संघमन्तु) मनुष्यको दीर्घजीवन प्रदान करें । इन देवोंसे जीवनशक्ति प्राप्त करनेका ही नाम यज्ञ है, इसीलिये कहा है कि—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ (मं. ३११)

'यज्ञसे देवोंको संतुष्ट करो और देव तुम सबको संतुष्ट करेंगे, इस प्रकार परस्परको आनन्द प्रसन्न करते हुए तुम सब परम श्रेय प्राप्त करोगे ।' इस प्रकार मनुष्यसे यज्ञका संबंध है, अतः इस सूक्तमें कहा है कि—

वर्हिः प्रमथुः कथा स्यात् ? (मं. १६)

'यज्ञ विघातक कैसे होगा ?' सच्चा यज्ञ विधिपूर्वक किया जायें तो वह कभी विघातक नहीं हो सकता, प्रत्युत पोषक ही होगा । इस रीतिसे सूर्यादि देवोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य अपनी शक्तिका विकास कर सकता है और यहाँ आनन्दसे रहकर दीर्घजीवन प्राप्त कर सकता है । इसी प्राणधारणके विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

ते प्राणा अपाना इह रमन्तां ।

ज्यं पुरुषः असृजा सह । (मं. १)

इह ते असुः, इह प्राणः, इह आयुः, इह ते मनः ।

(मं. १)

त्वा प्राणः बलं मा हासीत् । ते असुं अनु ह्वयामसि ।

(मं. १५)

इस रीतिसे यज्ञद्वारा देवताओंको प्रसन्न करके ' तेरे अन्तर प्राण, अथान, आयु, मन, बल आदि स्थिर रहें । ' अर्थात् मनुष्यको दीर्घजीवन प्राप्त हो ।

ते जीवातुं दक्षतार्तिं कुणोमि । (मं. ६)

' मनुष्यमें जो जीवन और बल है वह सब शुभकर्म करनेके लिये ही है, यज्ञके लिये ही है । मनुष्यको जो दीर्घायु प्राप्त करनी है, बहुत बल प्राप्त करना है वह इसी कार्यके लिये है, वह सब श्रेष्ठतम यज्ञरूप कर्मके लिये ही है—

अयं इह अस्तु, अयं इतः अमुत्र मा गात् । (मं. १८)

मृत्योः त्वा उदपीषाम् । (मं. १९)

त्वा आहार्यं, त्वा अविदं, पुनः नवः आगाः । (मं. २०)

हे सर्वांग ! ते सर्वं चक्षुः ते सर्वं आयुः च अविदम् ॥

(मं. २०)

त्वत् निर्केति मृत्युं अपनिदधमसि ।

यक्ष्मं अपनिदधमसि । (मं. २१)

सहस्रवीर्येण इमं मृत्योः उत्पारयामसि । (मं. १८)

' यह मनुष्य इस लोकमें रहे, परलोकमें न जावे, अर्थात् न मरे । मृत्युसे तुझे बचाया है ; मृत्युसे तुझे लौटा लाया है, मानो तू नया होकरही आ गया है, तेरा नयाही जीवन बन गया है । हे सूर्यागतपूर्ण मनुष्य ! चक्षु, आयु आदि सब तुझे प्राप्त हुए हैं । तुझसे बुर्गति, मृत्यु और रोग दूर हो गए हैं । हजारों बलवीर्यवाली औषधियोंके प्रयोग द्वारा तुझे मृत्युसे बचा दिया है । '

इस प्रकार दीर्घजीवन प्राप्त करनेमें यणिमंत्र औषधिके विविध प्रयोग करके यह सिद्धि प्राप्त करनी होती है । दीर्घजीवनकी प्राप्ति उपाय आयुर्वेद, योगसाधन आदिमें विस्तारपूर्वक देखे जा सकते हैं ।

तम और ज्योति ।

त्वत् तमः व्यवात्, अप अकमीत् ।

ते ज्योतिः अभूत् । (मं. २१)

' तुझसे अन्धकार दूर हो चुका है और तुझे प्रकाश प्राप्त हुआ है । ' इस मंत्रमें जीवनके एक महान् सिद्धान्तको स्पष्ट

किया है । मनुष्यका जीवन सचमुच प्रकाशका जीवन है पर बहुत थोड़ेही लोग इसका अनुभव करते हैं । प्रत्येक मनुष्यके चारों ओर एक एक प्रकाशका वर्तुल स्वतंत्र है, जैसा जिसका सामर्थ्य अधिक होता है, उतना उसका वर्तुल बड़ा और प्रभावशाली होता है । जिसका आश्रित बल कम है उसका प्रकाशवर्तुल भी छोटा होता है । यह प्रकाशवर्तुल भले ही छोटा या कमजोर हो सो भी आकाशतक, नक्षत्रोंतक फैलने योग्य विस्तृत होता है । मनुष्य जब मरने लगता है तब यह प्रकाशवर्तुल छोटा छोटा होता जाता है, जो मनुष्य मरने तक अपने अन्तिम अनुभव बतला सकता है, वह इस बातको प्रत्यक्ष रूपसे कह सकता है : अन्तिम समय क्षणक्षणमें जिसका प्रकाशवर्तुल छोटा होता जाता है वह वैसा कहता भी है । मनुष्यकी आत्मापर (तमः) अन्धकार या अविद्याका आवरण पड़ना ही मृत्यु है । अन्ततमयमें जब यह प्रकाशवर्तुल केवल अंगुष्ठमात्र रह जाता है तो उस मनुष्यकी मृत्यु हो जाती है । यह अनुभव इस मंत्रद्वारा व्यक्त किया गया है । ' हे मनुष्य ! तेरे ऊपर अन्धेरेका आवरण आ रहा था, वह भव दूर हो गया है और पूर्ववत् तेरी ज्योति जगत्में फैल गयी है । ' यह २१ वें मंत्रभागका आशय है । यह आत्मप्रकाशका अनुभव है । यह कोई काल्पनिक बात नहीं है । जितने जगत्का मनुष्यको ज्ञान होता है वहां तक इसका यह प्रकाशवर्तुल फैला रहता है, मरण समयमें वहांसे प्रकाशवर्तुल घटने : घटने : छोटा होता जाता है । बेहोशीका अर्थ ही प्रकाशवर्तुलका संकोच होना है । बेहोश होनेवाला मनुष्य कहता ही है कि मेरा आँखके सामने अंधेरा छा गया । इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि इसका जो प्रकाश फैला हुआ था वह संकुचित हो गया, इसलिये इसकी जीवनशक्ति कम हो गई और वह मूर्च्छित हो गया ।

दो मार्गरक्षक ।

इयामश्च शबलश्च यमस्य पथिरक्षी श्वानौ । (मं. १)

' काला और श्वेत ऐसे दो यमके मार्गरक्षक श्वान हैं । ' यहाँ ' श्वान ' शब्दका अर्थ कई लोगोंने ' कुत्ता ' किया है और इसका अर्थ ऐसा माना है कि ' यमके दो कुत्ते यम-लोकके मार्गमें रहते हैं । ' परंतु यह सच ठीक नहीं है । ' श्वान ' शब्दका अर्थ यहाँ ' (श्वा-न; श्वान-न) जो कल नहीं रहता ' यह है । यह तम सूर्य अर्थात् कालका है, श्वेत

दिन और कृष्णवर्ण रात्रौका समय जो इसके माग ' कलत्सक न रहनेवाले, ' केवल आज ही रहनेवाले हैं । इस विषयमें वेदमें अन्यत्र कहा भी है—

अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च विचर्तेते रजसी वेद्याभिः ।
(अ. ६।९।१)

‘ एक (अहः) दिन काला होता है और दूसरा श्वेत होता है । ’ ये ही दिन और रात हैं । ये ही यमके दो-श्वेत और काले मार्गरक्षक हैं । हर एक मनुष्यके मार्गकी रक्षा ये दोनों करते हैं । इनमेंसे प्रत्येक आज है परंतु कल तो निःसन्देह नहीं रहेंगे । ये दोनों यमके रक्षक हैं और हर एकके पीछे घे लगे रहते हैं, कोई भी इनसे छूट नहीं सकता, यह जानकर इन रक्षकोंके सामने कोई पाप कर्म न करे और सदा अच्छा सत्कर्म ही किया करे । पाप कर्म करनेपर ये यमके मार्गरक्षक किसीको नहीं छोड़ते । पापीको अवश्य बण्ड मिलेगा । यह बण्ड आयुकी क्षीणता ही है । अन्य रोगादि भी हैं । यह यम बड़ा प्रबल है किसीको नहीं छोड़ता अतः उसकी नम्र होकर रहना चाहिये—

मृत्युवे अन्तकाय नमः । (मं. १)

मृत्युः दयताम् । (मं. ५)

‘ मृत्युकी नमस्कार हो, मृत्यु दया करे ’ इस प्रकार मृत्युके सामर्थ्यकी हमेशा ध्यानमें रखना चाहिये । और उसका डर मनमें रखना चाहिये । उससे दयाकी याचना करनी चाहिये । इतनी नम्रता मनमें यदि हो तो मनुष्य सहसा पाप नहीं करेगा । कर्मसे कथं इससे पापप्रवृत्ति भूत तो अवश्य होगी । इसी प्रकार—

गोषायन्ति रक्षन्ति, तेभ्यः नमः स्वाहा च । (मं. १४)

‘ जो पालन और रक्षा करते हैं, उनको नमस्कार और समर्पण हो । ’ इससे पुरुष पालकों और रक्षकोंकी गिनती की है, उन सबके लिये अपनी ओरसे यथायोग्य समर्पण अवश्य होना चाहिये । यही यज्ञ है । जो यज्ञके विषयमें इससे पूर्व लिखा है वह पाठक यहां देखें । यज्ञ और (स्वाहा= स्वा-हा) समर्पण एक ही बात है और नमन भी उसीमें संमिलित है ।

इस प्रकार विचारवान् सुविज्ञ मनुष्य बृद्ध अवस्थामें

सत्य ज्ञानका उपदेश देनेमें समर्थ होता है—

उपदेशक ।

जिर्विः विदथं आवदासि । (मं. ६)

‘ इस प्रकारका बृद्ध मनुष्य अपने ज्ञानका उपदेश कर सकता है । ’ तबतक कोई भी उपदेशक होनेका अधिकारी ही नहीं है । इससे पूर्व जो जो उपदेश दिये गए हैं, उसके अनुसार आचरण करके जो मनुष्य सदाचाररत होकर बृद्ध होता है, वही योग्य उपदेश देनेमें समर्थ होता है ।

इस सूक्तके स्मरण करने योग्य उपदेश ।

(१) इहायमस्तु पुरुषः सहासुना सूर्यस्य भागे
अमृतस्य लोके । (अ. ८।१।१)

‘ जो मनुष्य वीर्यायु प्राप्त करना चाहता है वह सूर्यके प्रकाशमें रहे क्योंकि वही अमृत रहता है । ’

(२) उत्क्रामातः पुरुष, माव पत्था मृत्योः पञ्चविंश-
मवमुञ्जमानः ॥ (अ. ८।१।४)

‘ हे मनुष्य ! ऊपर चढ़, मत गिर, और मृत्युके पाश तोड़ दे । ’

(३) सूर्यस्ते शं तपाति । (अ. ८।१।५)

‘ सूर्य तेरा कल्याण करनेके लिये तपता है । ’

(४) उद्यानं ते पुरुष नावद्यानम् । (अ. ८।१।६)

‘ हे मनुष्य ! तेरी उन्नति हो, अवनति न हो । ’ यह वाक्य भगवद्गीता (६।५) के ‘ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् । ’ (अपनी आत्माका सदा उद्यार करना चाहिये, उसकी कमी गिरावट करनी नहीं चाहिये) इस वाक्यके समान है ।

(५) मा जीसेभ्यः प्रमदः ॥ (अ. ८।१।७)

‘ प्राणियोंके संबंधमें जो कर्तव्य है उसे करनेमें प्रमाद न कर । ’

(६) मा गतानामादीधीथा ये नयन्ति परावतम् ।

(अ. ८।१।८)

‘ बीती बातोंके लिए शोक न कर, वे शोक अघोगतिमें दूरतक ले जाते हैं । ’

(७) मात्र तिष्ठ पराङ्मनाः । (अ. ८।१।९)

‘ यहां विरुद्ध विशामें मन करके खड़ा न रहे । ’

दीर्घायु ।

[२]

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वायुः)

- आ रभस्वेमाममृतस्य इनुष्टिमच्छिद्यमाना जरदष्टिरस्तु ते ।
 असुं त आयुः पुनरा मरामि रजस्तमो मोषं गा मा प्र मेष्टाः ॥ १ ॥
- जीवतां ज्योतिरभ्येह्यर्वाङ्मा त्वा हरामि शतशारदाय ।
 अवमुञ्चन् मृत्युपाशानशस्तिं द्वाधीय आयुः प्रतरं ते दधामि ॥ २ ॥
- वातात् ते प्राणमविदं सूर्याचक्षुरहं तव ।
 यत् ते मनस्त्वयि तद् धारयामि सं विस्वाङ्मैर्वदं जिह्वयालपन् ॥ ३ ॥
- प्राणेन त्वा द्विपदां चतुष्पदामग्निमिव जातमग्निं सं धमामि ।
 तमस्ते मृत्यो चक्षुषे नमः प्राणाय तेकरम् ॥ ४ ॥

अर्थ— (हमें अमृतस्य रक्षुष्टि आरभस्व) इस अमृत रसके पानको प्रारंभ कर । (जरत्-अष्टिः ते अच्छिद्यमाना अस्तु) बूढ़ावस्था तक तेरा जीवन-भोग अविच्छिन्न रीतिसे होये । (ते असुं आयुः पुनः आभरामि) तेरे प्राण और जीवनको तेरे अन्दर में पुनः भरता हूँ । (रजः तमः मा उपगाः) भोग और अज्ञानके पास न जा और (मा प्र मेष्टाः) मत मर ॥ १ ॥

(जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभि-एहि) जीवित मनुष्योंकी ज्योतिको इस ओरसे प्राप्त हो । (त्वा शत-शारदाय आ हरामि) तुझे सौ वर्षकी आयुके लिये लाता हूँ । (मृत्युपाशान् अशस्तिं अवमुञ्चन्) मृत्युके पाशों और अकालिकी हटाता हुआ । (ते प्रतरं द्वाधीयः आयुः दधामि) मैं तेरे लिये उत्कृष्ट दीर्घ आयु देता हूँ ॥ २ ॥

(अहं वातात् ते प्राणं अविदं) मैंने वायुसे तेरे प्राणको प्राप्त किया है । (सूर्यात् तव चक्षुः) सूर्यसे तेरे नेत्रको प्राप्त किया है । (यत् ते मनः त्वयि धारयामि) ओ तेरा मन है उसको मैं तेरे अन्दर स्थापित करता हूँ । (अंगैः संविस्व) अपने सब अवयवोंको प्राप्त हो । (जिह्वया लपन् वद) जिह्वासे शब्दोच्चार करता हुआ तू बोल ॥ ३ ॥

(जातं अग्निं इव) अभी उत्पन्न हुई अग्निके समान (त्वा द्विपदां चतुष्पदां प्राणेन संधमामि) द्विपाद और चतुष्पादोंके प्राणसे जीवन देता हूँ । हे मृत्यो ! (चक्षुषे नमः) तेरी नेत्र-इन्द्रियके लिये नमन और (ते प्राणाय नमः अकरं) तेरे प्राणके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ ४ ॥

भावार्थ— हे रोगी मनुष्य ! तू इस अमृतरस कवी ओषधिरसका पान कर । और दीर्घायुसे युक्त बन । तेरे अन्दर प्राण पुनः स्थिर करता हूँ । तू भोगमय जीवन और अज्ञानके पास न जा और शोष न मर ॥ १ ॥

जीवित मनुष्योंमें जो एक विलक्षण तेज होता है उसे प्राप्त कर । और सौ वर्ष तक जीवित रह । मृत्युके पाशको तोड़ । मैं तेरी आयु बढ़ाता हूँ ॥ २ ॥

वायुसे प्राण, सूर्यसे नेत्र तुझे देता हूँ । तेरे अन्दर मन स्थिर रहे । तेरे सब अवयवोंकी पुष्टि होवे और तेरी जिह्वासे उत्तम वक्त्ररस होवे ॥ ३ ॥

जिसप्रकार अग्निकी छोटी ज्वालाको धीधी धीधी वायु लेकर प्रदीप्त करते हैं, ठीक उसप्रकार तेरे अन्दर स्थित जोड़ेसे प्राणको हम अनेक उपायोंसे प्रदीप्त करते हैं । मृत्युको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

अयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि ।

कुणोम्यस्मै भेषजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः

॥ ५ ॥

जीवलां नचारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवेस्मा अरिष्टतातये

॥ ६ ॥

अधि ब्रूहि मा रमथाः सुजेमं तवैव सन्तसर्वहाया इहास्तु ।

भवाशर्वी मृडतं शर्म यच्छतमपसिध्यं दुरितं धत्तमायुः

॥ ७ ॥

अस्मै मृत्यो अधि ब्रूहीमं द्यस्वोदितोरियमेतु ।

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन आत्मना भुजमश्नुताम्

॥ ८ ॥

अर्थ— (अयं जीवतु) यह पुरुष जीवित रहे, (मा मृत) न मरे । (इमे सं ईरयामसि) इसको हम सचेत करते हैं । (अस्मै भेषजं कुणोमि) इसके लिये मैं औषध बनाता हूँ । हे (मृत्यो) मृत्यो । (पुरुषं मा वधीः) इस पुरुषका वध न कर ॥ ५ ॥

(अहं अरिष्ट-तातये) मैं सुखका विस्तार करनेके लिये (जीवलां) जीवन देनेवाली (नचारिषां) हानि न करनेवाली (त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीं) रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली, (जीवन्तीं अस्मै हुवे) जीवनीय औषधिको इसे देता हूँ ॥ ६ ॥

(अधि ब्रूहि) तू उपदेश कर, (मा आरमथाः) बुरा वर्ताव न कर, (इमं सृज) इस पुरुषको जगत्में बला (तव एव सन्) तेराही होकर यह (सर्वहायाः इह अस्तु) पूर्ण आयुतक यहां रहे । (भवा-शर्वी) हे सब शीघ्र सर्व । तुम दोनों (मृडतं) सुखी करो, (शर्म यच्छतं) सुख दो । (दुरितं अपसिध्य) पापको दूर करके (आयुः धत्तं) दीर्घ आयु प्रदान करो ॥ ७ ॥

हे (मृत्यो) मृत्यो । (अस्मै अधि ब्रूहि) इसको उपदेश कर, (इमं द्यस्व) इसपर बया कर । (अयं इतः उत् पतु) यह इस विपत्तिसे ऊपर उठे । और (अ-रिष्टः सर्वाङ्गः) पीडा रहित सब अंगोंसे पूर्ण, (सु-श्रुत्) उत्तम ज्ञान या भवण शक्तिसे युक्त होकर (जरसा शतहायनः) बृद्धावस्थामें सौ वर्षसे युक्त होकर (आत्मना भुजं अश्नुतां) अपनी शक्तिसे भोगोंको प्राप्त करे ॥ ८ ॥

भावार्थ— यह मनुष्य दीर्घजीवी होवे, शीघ्र न मरे । ऐसी शक्ति इसमें संचालित करते हैं । इस रोगीको भुप औषध देते हैं । इसकी मृत्यु न हो ॥ ५ ॥

इसके दीर्घजीवनके लिये जीवन्ती औषधिके रसको देता हूँ । यह आयुष्य बढ़ानेवाली, बल देनेवाली, दीर्घ हटानेवाली, और रोग दूर करनेवाली है ॥ ६ ॥

इस दीर्घजीवनके उपायका उपदेश जनताको दे, कोई बुरा आचरण न करे, यह पुरुष इससे निर्बोण होकर जगत्में संचार करे । इसको दीर्घजीवन प्राप्त हो । इसको सुखमय शरीर मिले, रोग और दोष दूर हों और पूर्ण आयु प्राप्त हो ॥ ७ ॥

इसको आरोग्य प्राप्तिका उपदेश दे, मृत्यु इसपर इस समय बया करे, यह सब प्रकार अभ्युदयको प्राप्त होवे, इसके सब अवयव पूर्ण रीतिसे बढें, निर्बोण हों । यह ज्ञानवान् होकर पूर्णायु होवे और अमृतक अवसरे प्रयत्नसे अपने लिये आवश्यक भोग प्राप्त करे ॥ ८ ॥

देवानां हेतिः परि त्वा वृणक्तु पारयांभि त्वा रजस उत त्वा मृत्योरपीपरम् ।

आरादुग्निं क्रव्यादं निरुहं जीवातवे ते परिधिं दधामि ॥ ९ ॥

यत् ते नियानं रजसं मृत्योः अनवधर्ष्यम् ।

पथ इमं तस्माद् रक्षन्तो ब्रह्मास्मै वमं कृण्वसि ॥ १० ॥

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्चरतोऽपं सेधामि सर्वान् ॥ ११ ॥

आरादरांति निरुहं परो ग्राहिं क्रव्यादः पिशाचान् ।

रक्षो यत् सर्वं दुर्भूतं तत् तम इवार्प हन्मसि ॥ १२ ॥

अग्नेह्ये प्राणममृतादायुष्मतो जातवेदसः ।

यथा न रिप्या अमृतः सजूरसुस्तत् ते कृणोमि तद् ते समृध्यताम् ॥ १३ ॥

अर्थ— (देवानां हेतिः त्वा परिवृणक्तु) देवोंका शत्रु तुझे दूर रखे । (त्वा रजसः पारयामि) तुझे रजस से पार करता हूँ । (त्वा मृत्योः उत अपीपरं) तुझे मृत्यु से उठाया है, तू मृत्यु से दूर हो चुका है । (क्रव्यादं अग्निं आरात् निरुहं) मांसभक्षक अग्निको दूर रखता हूँ । (ते जीवातवे परिधिं दधामि) तेरे जीवनके लिये मर्यादा निश्चित करता हूँ ॥ ९ ॥

हे मृत्यो ! (यत् ते अनवधर्ष्यं रजसं नियानं) जो तेरा अजिम्बू रजोमय मार्ग है (तस्मात् पथः इमं रक्षन्तः) उस मार्गसे हम दुष्टकी रक्षा करते हुए हम (अस्मै ब्रह्मा वमं कृण्वसि) इसके लिये ज्ञानका कवच करते हैं ॥ १० ॥

(ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घं आयुः स्वस्ति कृणोमि) तेरे लिये प्राण अपान, बुढ़ापा, दीर्घ आयु और अन्तमें मृत्यु कल्याणमय करता हूँ । (वैवस्वतेन प्रहितान् चरतः सर्वान् यमदूतान्) विवस्वान् सूर्यसे उत्पन्न काक के नेजे हुए सर्वत्र संचार करनेवाले सब यमदूतोंको (अपसेधामि) मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

(आरांति) शत्रु, (निरुहं) दुर्गति, (ग्राहिं) रोग, (क्रव्यादः) मांसभक्षक जन्तु, (पिशाचान्) मांस खानेवाले (रक्षः) विनाशक और (यत् सर्वं दुर्भूतं) जो सब अहितकारी है, (तत् तम इव) उसको बन्धकारके समान (परः आरात् अपहन्मसि) दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(अमृतात् आयुष्मतः जातवेदसः अग्नेः) अमर, आयुवाले जातवेद अग्निसे (ते प्राणं वन्वे) तेरे प्राणको प्राप्त करता हूँ । (यथा अमृतः न रिप्याः) जिससे अमर होकर तू न विनष्ट होगा । (सजूरः असः) उसके साथ रह, (तत् ते समृध्यतां) वह तेरा कार्य समृद्धियुक्त होवे ॥ १३ ॥

भावार्थ— देवोंके शत्रु तुझपर न गिरे। तुझे भोगवृत्तिसे परे ले जाता हूँ । मृत्युको हटाता हूँ । मृत्युको अलगनेवाला अग्नि तेरे पाससे दूर होवे और तू पूर्णायुकी अजितम मर्यादातक जीवित रह ॥ ९ ॥

मृत्युका अजिम्बू मार्ग है, तथापि उससे हम इसकी रक्षा करते हैं । और इसको ज्ञानका कवच देते हैं जिससे इसकी रक्षा होगी ॥ १० ॥

प्राण अपान, बुढ़ावस्था, दीर्घ आयु आदिके कारण तुझे सुख प्राप्त हो । तुझे कष्ट देनेवाले जो होंगे उनको मैं दूर करता हूँ ॥ ११ ॥

शत्रु, विपत्ति, रोग, विनाशक, घातक, और क्षीणता करनेवाले जो होंगे उनको दूर हटाता हूँ ॥ १२ ॥

अमर और आयु देनेवाले अग्नि देवसे मैं तेरे लिये प्राण काता हूँ । इससे तेरी मृत्यु नहीं होगी । तू बड़ी जीवित रह और समृद्धिसे युक्त हो ॥ १३ ॥

४ (अथर्व. सु. भाष्य)

शिवे ते स्तां यावापृथिवी असन्तापे अभिभियो ।

शं ते सूर्य आ तपतु शं वातो वातु ते हृदे ।

शिवा अभि रक्षन्तु त्वायो दिव्याः पर्यस्वतीः

॥ १४ ॥

शिवास्ते सन्त्वोषधय उत त्वाहार्यमधरस्या उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षता सूर्याचन्द्रमसाबुमा

॥ १५ ॥

यत् ते वासः परिधानं यां नीविं कृणुषे त्वम् ।

शिवं ते तन्वेद् तत् कृणमः संस्पृशेद्रक्षमस्तु ते

॥ १६ ॥

यत् क्षुरेण मर्चयता सुतेजसा वसा वपसि केशमधु ।

शुभं सुखं मा न आयुः प्र मोषीः

॥ १७ ॥

शिवौ ते स्तां ग्रीहियवावबळासावदोमधौ ।

एतौ यक्षं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः

॥ १८ ॥

अर्थ— (यावापृथिवी ते असन्तापे) जो जोर पृथ्वी को तरे डिये सन्ताप न करनेवाले, (शिवे अभिभियो) शुभ जोर भीसे युक्त (स्तां) हों । (सूर्यः ते शं आतपतु) सूर्य तेरे डिये सुख देता हुआ प्रकाशित होवे । (ते हृदे वातः शं वातु) तेरे हृदयके डिये वायु सुखदायी होकर बहे । (दिव्याः पर्यस्वतीः आयाः) आकाशके मेघमंडलसे प्राप्त होनेवाले जोर पृथ्वीपर बहनेवाले जलप्रवाह (त्वा शिवाः अभिरक्षन्तु) तेरे डिये रक्षित देते हुए बहते रहें ॥ १४ ॥

(ते ओषधयः शिवाः सन्तु) तेरे डिये औषधियां शुभ सुखयुक्त हों । (अधरस्याः उत्तरां पृथिवीं) बीचका भूमिसे ऊपरकी ऊंची भूमिपर (त्वा अभि उत आहार्यं) तुझे मैंने काया है । (तत्र सूर्याचन्द्रमसौ उभौ आदित्यौ त्वा रक्षतां) वह सूर्य और चन्द्र ये दोनों आदित्य तेरी रक्षा करें ॥ १५ ॥

(यत् ते परिधानं वासः) जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र है, (यां त्वं नीविं कृणुषे) जिस वस्त्रको तू कमरपर बांधता है, (तत् ते तन्वे शिवं कृणमः) वह तेरे शरीरके डिये सुखदायक बनावे हैं । वह वस्त्र (ते संस्पृशेद्रक्षमस्तु अस्तु) तेरे स्पर्शके डिये सुरक्षा न होवे बर्यात् सदा होवे ॥ १६ ॥

(वसा मर्चयता सुतेजसा क्षुरेण) तू नापित स्वच्छता करनेवाले तेज धारवाले लुगने (यत् केशमधु वपसि) जो बालों और मूँछोंका सुंघन करना है इससे (शुभं सुखं) सुंदर सुख बना और (नः आयुः प्र मोषीः) हमारी आयुका नाश न कर ॥ १७ ॥

(ग्रीहियधौ ते शिवौ) आदल और जो तेरे डिये कल्याणकारी और (अ-बलसौ अदो-मधौ स्तां) कफ न करनेवाले और जानेके डिये सुख दायक हों । (एतौ यक्षं वि बाधेते) ये दोनों रोगका नाश करते हैं, और (एतौ अंहसः मुञ्चतः) ये दोनों पापसे मुक्त करते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ— सुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोकमें रहनेवाले सब पदार्थ बर्यात् सूर्य, वायु, जल आदि सब तेरे डिये सुख देनेवाले हों ॥ १४ ॥

औषधियां तुझे अपने शुभगुणोंसे सुख दें । इसको मृत्युकी हीन अवस्थासे जोरोगी वस्त्र अवस्थामें मैंने काया है । वही सूर्यचन्द्रादि तेरी रक्षा करें । जो तेरा ओढ़ने और पहननेका वस्त्र है वह तेरे डिये मृत्यु सुखकारक स्पर्श करनेवाला हो ॥ १५-१६ ॥

उत्तम लेख क्षुरेसे जो नापित इजामत बनाता है इससे सुखकी सुंदरता बढती है । वह नापित किसीकी आयुका नाश न करे ॥ १७ ॥

यदुहनासि यत् पिबसि धान्यं कुश्याः पयः ।

यदाद्यैः यदनाद्यं सर्वं ते अन्नमविषं कुणोमि

॥ १९ ॥

अहं च त्वा रात्रये उभाम्यां परिं दशसि ।

अरायेभ्यो जिघत्सुभ्य इमं मे परिं रक्षत

॥ २० ॥

शतं तेऽयुतं ह्ययनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारिं कुणमः ।

इन्द्राग्नी विश्वे देवास्तेऽनु मन्यन्तामहूणीयमानाः

॥ २१ ॥

शरदे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परिं दशसि ।

वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः

॥ २२ ॥

मृत्युरीक्षे द्विपदां मृत्युरीक्षे चतुष्पदाम् ।

तस्मात् त्वां मृत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा विभेः

॥ २३ ॥

अर्थ— (यत् कुश्याः धान्यं अश्नासि) जो कुशिले उत्पन्न होनेवाला धान्य तू खाता है और (यत् पयः पिबसि) जो दूध तू पीता है, (यत् आद्यं यद् अनाद्यं) जो खाने योग्य और जो खाने अयोग्य है (ते तत् सर्वं अविषं कुणोमि) तेरे किये वह सब विषरहित करता हूँ ॥ १९ ॥

(त्वा अहं च रात्रये च उभाम्यां परिवदसि) तुझे मैं दिन और रात्री इन दोनों समयोंके किये सौंप देता हूँ । (मे इमं) मेरे इस मनुष्यकी (अरायेभ्यः जिघत्सुभ्यः परि रक्षत) अरायी भूखोंसे रक्षा कर ॥ २० ॥

(ते शतं ह्ययनान्) तेरी सौ वर्षकी जायु जिसमें (द्वे युगे) दिन रात्रीके दो संधि हैं, तथा (त्रीणि) सदीं गर्मी और वृष्टी के तीन काळ और (चत्वारिं) बाह्य, आरुण्य, मध्यम और वृद्ध के चार अवस्थाएं हैं, इस प्रकारकी जायुको (स-युतं कुणमः) बहुत जगवा नखंडित करते हैं; (इन्द्राग्नी विश्वेदेवाः अहूणीयमानाः) इन्द्र, अग्नि और सब देव विनासकोच करते हुए (ते अनुमन्यन्ताः) तेरी जायुका अनुमोदन करें ॥ २१ ॥

(शरदे हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय) शरत्, हेमन्त, वसन्त, ग्रीष्म इन ऋतुओंके किये (त्वा परि दशसि) तुझे दश सौंप देते हैं, । (येषु ओषधीः वर्धन्ते) जिस ऋतुमें औषधियां बढ़ती हैं, वह (वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि) वृष्टिका ऋतुमी तुम्हारे किये सुखकारी हो ॥ २२ ॥

(मृत्युः द्विपदां ईशे) मृत्यु द्विपादोंपर प्रभुत्व करता है, (मृत्युः चतुष्पदां ईशे) मृत्यु चार पांववालोंपर अधिकार बजाता है । (तस्मात् गोपतेः मृत्योः) उस जगत्के स्वामी मृत्युसे (त्वां उद्धरामि) तुझे करत उठाता हूँ । (स मा विभेः) वह तू जब मृत्युसे मत डर ॥ २३ ॥

भावार्थ— चायक, जो आदि धान्य तेरे किये सुखदायी, खानेके किये स्वादु, कफ आदि दोष न उत्पन्न करनेवाला नीरोगता बढ़ानेवाला और पापवृत्ति इटानेवाला हो ॥ १९ ॥

जो कुशिका धान्य और सौंका दूध खाना पीया जाता है वह सब विषरहित हो ॥ १९ ॥

दिन और रात्रीके समय शत्रुओंसे तेरी रक्षा हो ॥ २० ॥

सौ वर्षकी दीर्घ जायु तुझे प्राप्त हो और इस जायुमें दोनों संविकाळ, सदीं गर्मी और वृष्टीके तीनों समय, सुखकारक हों । तेरी जायुकी बाह्यादि चारों अवस्थाएं एकके पीछे यथाक्रम तुझे प्राप्त हों ॥ २१ ॥

शरत्, हेमन्त, ग्रीष्म और वर्षा के सब ऋतु तुझे सुखदायी हों । वृष्टिसे जो धनस्पतियां उत्पन्न होती हैं वह तेरे किये सुख देवें ॥ २२ ॥

सब द्विपाद, चतुष्पाद प्राणिमोंपर मृत्यु अधिकार बजाता है, उस मृत्युके पाससे तुझे ऊपर निकाला है, जब तू मत डर ॥ २३ ॥

सोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि मा बिभेः ।

न वै तत्र म्रियन्ते नो यन्त्वधमं तमः

॥ २४ ॥

सर्वो वै तत्र जीवति गौरश्चः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्मं क्रियते परिधिर्जीवनाय कम्

॥ २५ ॥

परि त्वा पातु समानेभ्योऽभिचारात् सर्वन्धुभ्यः ।

अमम्रिर्मवामृतोऽतिजीवो मा ते हासिपुरतवः शरीरम्

॥ २६ ॥

ये मृत्यव एकंशतं या नाष्टा अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात् त्वां देवा अश्वैर्वैश्वानरादधि

॥ २७ ॥

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्यु रक्षोहासि सपत्नहा ।

अथो अमीवचातनः पुतुर्दुर्नाम भेषजम्

॥ २८ ॥

अर्थ—दे (अ-रिष्ट) अद्विषित मनुष्य ! (सः स मरिष्यसि) वह तू नहीं मरेगा । (न मरिष्यसि, मा बिभेः) नहीं मरेगा, भयः मत डर । (तत्र न वै म्रियन्ते) वहां नहीं मरते हैं यथा (अधमं तमः म्रियन्ति) हीन जन्मकारके प्रति भी नहीं जाते हैं ॥ २४ ॥

(यत्र इदं ब्रह्म) जहां यह ज्ञान और (जीवनाय कं परिधिः क्रियते) जीवनके लिये सुखमयी मर्यादा की जाती है (तत्र) वहां (गौः अश्वः पशुः पुरुषः) गाय, घोड़ा, पशु और मनुष्य (सर्वैः वै जीवति) सब कोई जीवित रहता है ॥ २५ ॥

(समानेभ्यः सर्वन्धुभ्यः) समान बान्धवोंसे होनेवाले (अभिचारात् त्वा परिपातु) हमसे तेरी रक्षा होवे । तू (अ-मम्रिः अमृतः वा अतिजीवः) अक्षीण, अमर और दीर्घजीवी हो । (असवः ते शरीरं मा हासिपुः) प्राण तेरे शरीरको न छोड़े ॥ २६ ॥

(ये एकशतं मृतवः) जो एकसौ पक्ष मृत्यु हैं, (या अतिताप्याः नाष्टाः) जो पार करने योग्य नाश करनेवाली हैं (तस्मात्) इससे (देवाः वैश्वानरात् अग्नेः) सब देव वैश्वानर अग्नि की शक्तिसे (त्वां) तुझे (अधिसुञ्चन्तु) मुक्त करें ॥ २७ ॥

(अग्नेः पारयिष्यु शरीरं असि) अग्निका पार करनेवाला शरीर तू है (रक्षोहा सपत्नहा असि) घातकों और शत्रुओंका नाशक तू है । (अथो अमीवचातनः) और रोग दूर करनेवाला है । (पु-तु-दुर्नाम भेषजं) पवित्रता, वृद्धि और गति देनेवाला यह औषध है ॥ २८ ॥

भाषार्थ—अब तू नहीं मरेगा । भयः अब डरनेका कारण नहीं है । जहां कोई मरते नहीं और जहां भयसे नहीं, ऐसे स्थानमें तुझको लाया है ॥ २४ ॥

जहां यह ज्ञान और दीर्घजीवनकी विद्या है वहां गाय घोड़ा मनुष्य आदि सब दीर्घायु होते हैं ॥ २५ ॥

अपने सर्वन्धुबन्धवोंके आक्रमणसे तेरी रक्षा करते हैं । तू नीरोग होकर दीर्घायु हुना है । तेरे प्राण तुझे अब नहीं छोड़ेंगे ॥ २६ ॥

ओ सैकड़ों प्रकारसे जानेवाले मृत्यु हैं, और नाशके जो अन्य साधन हैं वे परमेश्वरकी कृपासे दूर हों ॥ २७ ॥

तैजस ऋषिक शरीर ही तेरा है । भयः तू स्वयं घातकोंका नाश करनेवाला है । तू स्वयं रोगोंको दूर करनेवाला है । तेरे ही अन्दर पवित्रता, वृद्धि और गति करनेकी शक्ति है । भयः इससे तू दीर्घायु हो ॥ २८ ॥

दीर्घायु बननेका उपाय ।

मृत्युका सर्वाधिकार ।

दीर्घायु बननेकी इच्छा हर एक प्राणीके अन्तःकरणमें रहती है । परंतु मृत्युका अधिकार सबके ऊपर एकसा है, इस विषयमें इस सूक्तमें कहा है—

मृत्युरीशे द्विपादं मृत्युरीशे चतुष्पादाम् । (मं. २३)

“द्विपाद और चतुष्पाद इन सब प्राणियोंपर मृत्युका अधिकार है ।” द्विपाद प्राणी जो पायवाले होते हैं जैसे मनुष्य, पक्षी आदि । चतुष्पाद प्राणी चारपायवाले पशु आदि होते हैं । इनसे अन्य भी जो प्राणी हैं जिनको बहुपाद और अपाद भी कहा जा सकता है, इन सब प्राणियोंपर मृत्युका प्रभुत्व है । अर्थात् मृत्युके आधीन ये सब प्राणी हैं । मृत्युके अधिकारके बादर इनमेंसे कोई नहीं है । सबकी अन्तिमगति मृत्युके आधीन है । मृत्यु जबतक इस लोकमें इन प्राणियोंको रहने देगा तबतक ही वे रहेंगे, और जिस दिन मृत्यु प्राणीको लेना चाहेगा, तब प्राणी वहाँसे चले बसेंगे । इसलिये मृत्युसे दयाकी याचना करते हैं—

मृत्यो ! इमं वयस्व । (मं. ८)

“हे मृत्यु ! इसपर दया कर ।” सर्वाधिकारी होता है, वह दया करेगा तो ही अपना कुछ कार्य बनेगा । और यदि इसने प्राणियोंपर क्रोध किया, तो फिर उनकी रक्षा कौन करेगा ? परंतु वैसा देखा जाय तो मृत्युके हाथमें सर्वाधिकार रहते हुए भी वह नियमोंके आधीन है । वह भी विशेष नियमसे चलाता है, अतः उसकी प्रसन्नता होनेके कुछ नियम हैं । इन नियमोंके अनुसार चलनेवालोंको ही छाम हो सकता है । अतः इन नियमोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये, इसी ज्ञानका उपदेश करना चाहिये । यही उपदेश करने योग्य विषय है । इस कारण कहा है—

जीवनीय विद्याका उपदेश ।

अचिद्ब्रूहि । (मं. ७) अस्मै अचिद्ब्रूहि । (मं. ८)

अस्मै ब्रह्म वर्म कृणमहि । (मं. १०)

सर्वो धै तत्र जीवति गौरश्वाः पुरुषः पशुः ।

यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ (मं. १५)

“मनुष्योंको इस जीवनीय विद्याका उपदेश कर । मनुष्योंको दीर्घायु बननेके नियमोंका उपदेश दे । जिसमें जीवनकी अवधितक सुखपूर्वक रहनेका और दीर्घजीवनके नियमोंका ज्ञान सबको उपदेशद्वारा दिया जाता है, वही मनुष्य तो दीर्घजीवी होते ही हैं, परंतु उस देशके गाय घोड़े आदि पशु भी दीर्घजीवी होनासे हैं ।”

दीर्घजीवनकी विद्या है, उसमें प्राणियोंको दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये विशेष नियम हैं । इन जीवनीय नियमोंका ज्ञान जनताको देनेके लिये उपदेशक नियुक्त करना चाहिये । इनका यही कार्य होगा कि वे ग्रामग्राममें जाय, वहाँकी जनताका जीवनकाम देखें, उनका व्यवहार देखें और उनके रहने सहनेके अनुसार उनका दीर्घजीवन होनेके लिये योग्य उपदेश दें । इस प्रकार हर एक ग्रामके लोगोंको उपदेश दिया जाय । उनसे जो भूलें होती हों, उनके विषयमें उनको समझाया जाय और उनके जीवनमें ऐसा परिवर्तन लाया जाय कि, जिससे दीर्घायु प्राप्त होने योग्य दैनिक व्यवहार वे कर सकें ।

ज्ञानका कवच ।

इस सूक्तके दूसरे मंत्रमें ‘ब्रह्म वर्म’ अर्थात् ‘ज्ञान-रूपी कवच’ बनानेके विषयमें कहा है । ज्ञान यह बड़ा भारी कवच है । अन्य कवच ये क्षुद्र कवच हैं । सबसे विशेष प्रभावशाली कवच ज्ञानका कवच है । मानो, ज्ञानके कवचकी निचली ओणीपर अन्य कवच होते हैं । इस कारण जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया वह सबसे अधिक सुरक्षित होता है । यहाँ तो यहाँतक लिखा है कि जिसने ज्ञानका कवच पहन लिया उसको तो मृत्युका भी डर नहीं रहता । इतना ज्ञानके इस कवचका सामर्थ्य है । मृत्युका सामर्थ्य सबसे अधिक है, परंतु जो मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है उसपर मृत्युके शस्त्रभी कार्य नहीं कर सकते । ज्ञानका कवच जिसने पहन लिया है वह मृत्युके पाशोंको तोड़ सकता है, देखिये—

अथमुञ्चन्मृत्युपाशानशस्त्रिः । (मं. २)

देवानां हेतिः त्वा परि कृणक्तु । (मं. ९)

“मृत्युके पाशोंको और भयनतिके बन्धनोंको तोड़ दो ।

देवोंके शस्त्र सुखे वर्जित करें । " अर्थात् देवोंके शस्त्र सेरे ऊपर न गिरे । यह अवस्था तब बनती है जब मनुष्य ज्ञानका कवच पहनता है । ज्ञानका कवच पहिने हुए मनुष्यको मृत्युके पाश बांध नहीं सकते, दुर्गति उसके पास नहीं जासकती और देवोंके शस्त्र उसको काट नहीं सकते । इसना सामर्थ्य हममें होनेसे ही इस जीवनीय विद्याका ज्ञान मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये । इसी ज्ञानके बलसे ज्ञानी मनुष्य मृत्युकोभी आदेश देनेमें समर्थ होता है, देखिये—

मृत्यो ! मा पुरुषं वधीः । (मं० ५)

देवानी हेतिः परित्वा कृण्वन्तु । पारयामि त्वा
मृत्योरपीपरम् । आराक्ष्यं कव्याद् निरुद्धम् ॥
(मं० ९)

यथे नियामं रजसं मृत्यो अनावधर्ष्यम् ।
पथ इमं तस्माद्भक्षन्तो ब्रह्मास्मै धर्मं कृण्वन्ति ॥
(मं० १०)

वैवस्वतेन प्रहितान्तरमदृतांश्चरतोऽपसेचामि
सर्वान् । (मं० ११)
तस्माश्वां मृत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा विभेः ॥
(मं० १२)

' हे मृत्यो ! जब तू इस पुरुषका वध न कर । देवोंके शस्त्रोंसे इसका वध न हो । मैं इस ज्ञानसे इसको रज तमरूपी मृत्युसे पार करता हूँ । मेरादाहक अग्निसे भी इसको दूर रखता हूँ । हे मृत्यो ! जो तेरा रज और तमयुक्त मार्ग है और जो अजेय है, उस मार्गसे हम इसका बचाव करते हैं । क्योंकि हमने ज्ञानरूपी कवच इसके लिये बनाया है । इसी ज्ञानसे हम सब यमदूतोंको भी दूर हटा सकते हैं । मृत्युसे हम इसको ऊपर उठाते हैं, मरनेका कोई कारण नहीं है । '

यह ज्ञानरूपी कवचकी महिमा है । ज्ञानी मनुष्य मृत्युको भी कह सकता है कि " हां, इस समय मरनेके लिये फुरसत नहीं है, जब समय मिलेगा, तब बेचा जायगा । " ज्ञानीको मृत्युके पास बांध नहीं सकते । देवोंके शस्त्र उसपर कार्य नहीं करते । मार्गमें मृत्युके भयसे रक्षा करनेवाका एकमात्र ज्ञान ही है । यमदूतोंका भय दूर करनेवाका शुद्ध ज्ञान ही है । इस प्रकार यह ज्ञानका ही चमत्कार है ।

जहाँ जहाँ वेदमंत्रोंमें मृत्युका भय इतानेकी बात कही है, वही इस ज्ञानसेही मृत्युभय दूर होता है ऐसा समझना

चाहिये । मृत्युका भय दूर करनेवाका ज्ञान बहुत विस्तृत है । आयुर्वेद इसी जीवनीय ज्ञानको प्रकाशित करता है । इसका सारांशरूपसे वर्णन वेदमंत्रोंमें स्थानस्थानपर है । इस सूक्तमें भी थोडा थोडा यह ज्ञान दिया है देखिये—

रजस्तमः मा उपगाः । मा प्रमेष्टाः ॥ (मं० १)

" रज अर्थात् भोगजीवन और तम अर्थात् ज्ञानहीन जीवन इन दो हीन जीवनोंको न प्राप्त हो । इनसे दूर रहनेसे तू मरेगा नहीं । " यह मंत्र जीवनीय विद्याका एक प्रधान मंत्र है । रजोगुणी जीवन और तमोगुणी जीवन आयुष्यका नाश करता है । वैसा जीवन नहीं व्यतीत करना चाहिये, जिससे मृत्युसे बचना संभव होगा । रजो और तमोगुणी जीवनका कक्षण और फल भगवद्गीतामें कहा है—

कद्वन्द्वलवणारयुष्मतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः ।
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥
यातयामं गतरसं पूति पथुपितं च यत् ।
अच्छिद्यमपि चाभिर्ध्वं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥
(मं० गी० अ० १७)

रजो रागात्मकं विद्धि दुष्णासङ्गसमुद्भवम् ।
तन्निवर्त्तयति कौन्तेय कर्मसङ्गेन वेदिनम् ॥ ७ ॥
तमस्त्यक्ताजं विद्धि मोहनं सर्ववेदिनाम् ।
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तापिबध्नाति भारत ॥ ८ ॥
ज्ञानमाधृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥
अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृक्षं कुरुनन्दन ॥ ११ ॥
रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।
तथा प्रलीनस्तमसि भूदयोनिषु जायते ॥ १५ ॥
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥ २६ ॥
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥ २७ ॥
ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।
अधन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥ २८ ॥

मं० गी० १४

" कहुये, कहे, कारे, बहुत गरम, सीके, रुखे और जलन पैदा करनेवाके आहार राजस लोगोंको माते हैं और वे दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाके होते हैं । महरतक पका हुआ, रसबिना, बदबूवाला, रातभरका वाली, जूठा और अपवित्र भोजन तामस लोगोंको ग्रिप्त होता है । "

“ रजोगुण रानरूप होनेसे मृत्त्या और भासक्तिका मूल है । वह वेदधारीको कर्मपाशमें बांधता है । तमोगुण अज्ञान-मूलक है । वह सब वेदधारियोंको मोहमें डालता है और वेदीको असावधानी, भालस्य और निद्राके पाशमें बांधता है । तम ज्ञानको ढककर प्रमाद कराता है । जब तमोगुणकी वृद्धि होती है तब अज्ञान, मग्दता, असावधानी और मोह पैदा होते हैं । रजोगुणमें सृष्टि होनेसे वेदधारी कर्मसंगियोंमें जन्म लेता है और तमोगुणमें मरनेसे मृदयोनिमें पैदा होता है । रजोगुणका फल दुःख और तमोगुणका फल अज्ञान है । सत्वगुणसे ज्ञान, रजोगुणसे लोभ और तमोगुणसे असावधानी, मोह और अज्ञान उत्पन्न होता है । सात्विक मनुष्य ऊंचे चढ़ते हैं, राजसिक बीचमें रहते हैं और तीनगुणके कारण तमोगुणी अधोगतिको पाते हैं । ”

इस प्रकार रजोगुण और तमोगुणसे अवगति होती है, इसलिये इस सूक्तमें कहा है कि (रजः तमः मा उपगाः) रजोगुण और तमोगुणके पास न जा । क्योंकि उनसे गिरावट निःसम्प्रेह होती । रजोगुण और तमोगुणसे रोग भी बढ़ते हैं और अकालमें मृत्यु भी होती है, इसलिये रजोगुण और तमोगुणके पास न जानेके लिये जो इस सूक्तमें कहा है, वह अत्यंत महत्वका उपदेश है । दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस उपदेशकी ओर विशेष ध्यान दें । इसी उपदेशको दुहराते हुए कहा है—

न वै तत्र प्रियन्ते नो यन्त्यधर्मं तमः ।

स्तोऽरिष्टं न मरिष्यसि न मरिष्यसि, मा विभेः ॥
(सं० १४)

“ जो तीन तमोगुणको नहीं अपनाते वे मरते नहीं । वह हिंसित नहीं होता, निश्चयसे नहीं मरता, भयः न मत् डर । ” यही कितने बलसे कहा है देखिये । जो तमोगुणके पास नहीं जाता वह मरता नहीं; क्योंकि मरनेका अर्थही यह है कि तमरूप अंधकारसे घेरा जाना । जो तमोगुणको अपने अंदर नहीं बंधने देता वह अंधकारसे कैसा घेरा जायगा ?

अंधकारका प्रकाशवर्तुलको घेरना, प्रकाशवर्तुलका छोटा होना मृत्यु है, इस विषयमें प्रथम सूक्तमें जो लिखा है वह पाठक इस स्थानपर पुनः पढ़ें । उसको इस मंत्रके साथ पढ़नेसे ही इस मंत्रका आशय ठीक प्रकार ध्यानमें आसकता है । तमोगुण बंधनेसे मृत्युकी संभावना है इसीलिये पाश्च-

कारोंने कहा है कि तमोगुणसे दूर रहना चाहिये । जो बाह्य कारणोंसे मृत्यु होता है उनको भी हटाना चाहिये । वे कारण निम्न लिखित मंत्रोंमें गिने हैं—

अरावराति निर्ऋति परो प्राहि क्रव्याद् पिशाचान् ।
रक्षो वासर्वं दुर्भूतं तप्तम इवाप इन्मसि ।
(सं० १२)

परित्वा पातु समनेभ्योऽभिचारात्सबन्धुभ्यः ।
अमघ्निर्भवामृतोऽतिजीवी मा ते हातिधुरसवः
शरीरम् ॥ (सं० १३)

ये मृत्युश्च एकशतं या नाष्ट्रा अतिताप्याः ।

मुञ्चन्तु तस्मात्त्वा देवा अग्निर्वैश्वानरादधि ॥
(सं० १४)

इन श्लोकोंमें मृत्युके विविध कारण कहे हैं, उनका क्रम-पूर्वक विवरण देखिये—

१ अराति= जो (राति) परोपकार नहीं करता, स्वार्थी जीवन व्यतीत करता है, उसको अराति कहते हैं । कंगूल ही अराति है । जो सब भोग अपने लिये भोगता है वह अराति है; इस वृत्तिसे वायु क्षीण होती है ।

२ निर्ऋति= [निर्ऋति के विषयमें प्रथम सूक्तके विवरणमें विस्तारसे लिखा है] इस दुर्नितिसे वायुव्यका क्षय होता है ।

३ प्राहि= प्राही उन रोगोंका नाम है जो दीर्घकाल तक रोगीको पकड़े रखते हैं । जो शीघ्र दूर नहीं होते । इन रोगोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इससे वायु क्षीण होती है ।

४ क्रव्याद्= मांसखानेवाले । ये भी रोगकृमी होते हैं जो शरीरका मांस खाते हैं और मनुष्यको कृश करते हैं । सिंह व्याघ्रादि पशु भी क्रव्याद् कहे जाते हैं । नरमांसभक्षक मनुष्य भी क्रव्याद् कहे जाते हैं । इस प्रकार क्रव्याद् बहुत प्रकारके हैं । इन सबसे बचना चाहिये । दीर्घजीवन प्राप्त करनेवाले इनके कायमें न जाय ।

५ पिशाच= शरीरके रुधिर और मांसको खानेवाले, रोगकृमी और पूर्वोक्त हिंसक प्राणी पिशाच हैं । इनसे भी बचना चाहिये ।

६ रक्षः= रक्षा करनेके लिये पास आवे हैं और कपटके सर्वस्व अपहरण करते हैं । ये तो रोगकृमि भी हैं और

सामाजिक और राजकीय क्षेत्रमें अस्थाचारी शत्रु भी इनमें संमिलित हैं । राक्षस शब्दसे इन सबका बोध होता है ।

७ दुर्भूत= जो भी बुरा होना है वह सब दूर करना चाहिये ; हर एक प्रकारकी बुराईको हटाना चाहिये ।

८ तमः= अज्ञान, हीनता आदि सब तमोगुणके प्रकार दूर करने चाहिये । इससे हर एक प्रकारकी अवनति होती है और अस्वायु भी होती है ।

९ रजः= [के विषयमें पूर्व स्थलमें कहा ही है, यह शब्द यहाँ इन मंत्रोंमें नहीं आया है पीछेके मंत्रसे लिया है ।]

१० अभिचार— (समानेभ्यः सचन्धुभ्यः अभिचारः) अपने समान जो अपनी सम्यक्तावाले अपने भाई हैं, उनसे हमके होते हैं । ये हमले भी विवातक होनेसे इनके कारण विपत्ति और मृत्युभी होते हैं । अतः अपने सन्धुबंधुओंमें एक विचार होना चाहिये जिससे आयु बढ़नेमें सहायता होगी । ये एक प्रकारके हमके हैं, इनसे भिन्न दूसरे प्रकारके भी हमके होते हैं वे (विधमेभ्यः अयन्धुभ्यः अभिचारः) अपनी सम्यक्तासे विपरीत सम्यक्तावाले शत्रुओंसे जो हमके होते हैं वे भी अकाल मृत्यु करनेवाले होते हैं, अतः इस प्रकारके शत्रु सदाके लिये दूर करना चाहिये । कोई किसीके ऊपर हमला न करे और सब आनन्द प्रसन्न रहते हुए सुखसे रहें ।

११ शरीरं अक्षयः मा हासिषुः= किसी अन्य प्रकारसे होनेवाले अकाल मृत्यु भी न हों । सब लोग (अ-मग्निः) मरियल न हों, (अ-मृतः) अकालमें न मरें, और (अतिजीवः) अतिदीर्घ कालतक जीवित रहें । मनुष्यको ये तीन बातें साध्य करना है कि मरियल न रहना, अकालमें न मरना और अतिदीर्घ आयु प्राप्त करना । इसके विरुद्ध तीन विघ्न हैं जो ये हैं, एक मरियल होना, रोगादिकोंसे क्षीण होना; दूसरा अकालसे तथा यथादिसे पीडित होना और अल्प आयु होना । मनुष्यका प्रयत्न इन विपत्तियोंको हटानेके लिये होना चाहिये ।

१२ एकशतं मृत्ययः= एकसौ एक मृत्यु हैं । मृत्यु इतने अनेक प्रकारके हैं । इन सबको हटाना मनुष्यका कर्तव्य है । जीवनविद्याके नियमोंके अनुकूल व्यवहार करनेसे ये सब अपमृत्यु होते हैं । जो महामृत्यु है वह दूर होगा परंतु हटाना नहीं, अपमृत्यु सौ हों, या अधिक हों, वे सब दूर किये जासकते हैं ।

१३ नाष्टाः= जो अन्य नाशक साधन हैं वे भी (अति-तार्याः) दूर करने योग्य हैं । जिस जिस कारणसे मनुष्य आदि प्राणीका नाश होया है, घात होता है, क्षीणता होती है, अवनति होती है, उन्नति रुक जाती है वे सब कारण हटाना अत्यंत आवश्यक है ।

१४ तस्मात् सुञ्चतु= पूर्वोक्त विपत्तियोंसे बचाव करनेका नाम मुक्ति है । यह मुक्ति मनुष्य इसी कोकमें प्राप्त कर सकता है और यह प्राप्त करना मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है । ' वैश्वानर ' की कृपासे यह मुक्ति प्राप्त हो सकती है । वैश्वानर उसको कहते हैं कि, जो (विश्व) सब (नर) मनुष्योंका एक अभेद्य संच होता है । मानव संचने अपना ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि जिससे सबका सुख बढ़े, सबकी उन्नति हो और कोई पीछे न रहे । संघटित प्रयत्नसे सबका भला हो सकता है । संघटना मानवी उन्नतिका मूल मंत्र है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें मानवी विपत्तिके कारण विघ्ने हैं और उनको दूर करनेके उपाय भी कहे हैं । पाठक इनका विशेष विचार करें ।

इससे पूर्व बात ही दिया है कि वेदको तीन भागें सिद्ध करना अभीष्ट है— (१) एक (अ-मग्निः) लोग मरियल न हों, दृष्टपुष्ट बीरोग और सुख बनें, (२) दूसरे लोग (अ-मृतः) अमर जीवनसे युक्त, अर्थात् अमृतरूपी सुखमय जीवनवाले बनें और (३) तीसरे मनुष्य (अतिजीवः) दीर्घजीवी बनें । वेदको अभीष्ट है कि मनुष्य समाज ऐसा बने, यही बात अन्य शब्दोंसे निम्नलिखित मन्त्र भागोंमें कही है—

ते अच्छिद्यमाना जरदृष्टिः अस्तु । (मं. १)

द्राधीय आयुः प्रतरं ते दधामि । (मं. २)

अयं जीवितुः मा मृत इमं समीरयामि, सर्वदाया ह्यस्तु । (मं. ३)

“ तेरी अविच्छिन्न वृद्धावस्था होवे । दीर्घ आयु ठाकुर-रूपसे तेरे लिये धारण करता हूँ । यह मनुष्य जीवित रहे, मत मरे, इसको सचेत करता हूँ यह पूर्ण आयु होकर बढ़ा रहे । ”

ये सब मंत्र मान मनुष्यकी दीर्घ आयु होने योग्य समाजकी रचना करनेके सूचक हैं । दीर्घ आयु प्राप्त करनेके

लिये व्यक्ति के अंगरका तथा समाज के अन्दरका पाप कम होना चाहिये, इसकी सूचना देनेके लिये कहा है—

अपसेभ्य दुरितं घत्तमायुः । (मं. ७)

“ पापको दूर करके दीर्घ आयु को धारण करिये ! ” यही दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय है । जबतक अंदर पाप होगा, तबतक आयु क्षीण ही होती जायगी । व्यक्ति का पाप व्यक्ति में होता है और संघ का पाप संघ में होता है, इस पापसे जैसी व्यक्ति की वैसी संघ की आयु क्षीण होती है । अतः पापको दूर करना दीर्घायु प्राप्तिके लिये अत्यंत आवश्यक है । जब पाप दूर होगा, तब मनुष्य सौ वर्ष की आयु के लिये योग्य होगा—

जीवतां ज्योतिः अर्वाङ् अभ्येदि तथा शतशारदाय
आहरामि । (मं. २)

ते जीवातवे परिधिं दद्यामि । (मं. ९)

“ जीवित लोगों की ज्योतिके पास आ, तुझे सौ वर्ष की दीर्घ आयु के लिये मैं धारण करता हूँ । तेरे लिये सौ वर्ष की आयु की अवधि निश्चित करता हूँ । ” यह सौ वर्ष की आयु का मर्यादा का निश्चय इन लोगों के लिये हो सकता है कि जिन्होंने अपना जीवन पवित्र किया है, पाप रहित किया है और पुण्य संचय से युक्त किया है । इस प्रकार दीर्घजीवन के साथ मनुष्य के पाप पुण्य का संबंध है । पाठक इस बात का आवश्यक विचार करें ।

प्राणधारणा

दीर्घायु प्राप्त करनेके लिये शरीर में प्राण स्थिर रहना चाहिये । प्राण जबतक अशक्त अवस्थामें शरीर में रहेगा तब तक दीर्घायु प्राप्त होना असंभव है, यह बात स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं—

ते असुं आयुः पुनः आभरामि । (मं. १)

“ तेरी आयु और प्राणको तेरे अन्दर मैं पुनः भर देता हूँ । ” यह इस लिये कहा है कि पाठकों के अन्दर यह विश्वास जमा रहे कि यदि किसीके प्राण अस्थिर निर्यत हुए हों तो भी इनमें पुनः एक भर दिया जा सकता है । इस कारण निर्विकल बना हुआ मनुष्य इच्छा न होवे, निरुत्साहित न बने, परंतु बरताव धारण करे कि मैं देवकी आज्ञा के अनुसार चलकर फिर नवीन बल प्राप्त कर सकता हूँ और अपने

५ (अथर्व. सु. भाष्य)

अन्दर प्राण का जीवन पुनः संचारित करा सकता हूँ । यह किस प्रकार साध्य किया जा सकता है ? इसकी विधि यह है—

धातासे प्राणमाविर्दं सूर्याशुभुरहं तव ।

यत्ते मनस्त्वयि तद्धारयामि

संवित्स्वाङ्गैर्वद जिह्वालयन् ॥ (मं. १)

“ वायुसे प्राण, सूर्यसे चक्षु तेरे लिये प्राप्त करता हूँ, इस प्रकार हूँ सब अंगोंसे युक्त हो, मन भी तेरे अन्दर स्थापित करता हूँ तू जिह्वासे भाषण कर । ” यहाँ जीवन का साधन बताया है । वायुसे प्राण प्राप्त होता है, सूर्यसे आंख प्राप्त होती है । सूर्यदर्शन करनेसे नेत्र के बहुत दोष दूर होते हैं, सुमेधात्म प्रतिदिन दण्डकी उगाकर सूर्यदर्शन करनेसे कईयोंके आंख सुधर गये हैं, और जिनको आसन के बिना पड़ना असंभव था वे डक डपायसे बिना आसन पर पड़ने लगे हैं । इसी प्रकार जिनको प्राण स्थान के रोग होते हैं, क्षय राजयक्षा आदि तथा रक्त स्थान के पाण्डुरोग आदि रोग होते हैं, उनको भी शुद्ध वायु के सेवनसे और योग्य प्राण-धामाविसे वैयक्तिक उपायोंसे पुनः आरोग्य प्राप्त होता है । इसी प्रकार मृत्तिका, जल, अग्नि, सूर्यप्रकाश, वनस्पति, औषधि, चन्द्रप्रकाश, विद्युत् आदिके योग्य सेवनसे और उत्तम प्रयोगसे पुनः उत्तम जीवन की और दीर्घायु की प्राप्ति हो सकती है । दीर्घजीवन और आरोग्य प्राप्ति का अति संक्षेपसे यह साधन है । मनुष्य के सब अंग, अवयव इंद्रिया आदि सबका सुधार इससे हो सकता है । यह उपाय बिना मुख्य बहुत अंगोंमें हो सकता है और युक्तिपूर्वक करनेसे काम भी निश्चयसे हो सकता है । यह ' निसर्गचिकित्सा ' का सूत्रमंत्र है । पाठक इसका इस दृष्टिसे विचार करें । यह उपाय किस रीतिसे करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र विशेष मनन पूर्वक देखने योग्य है—

अग्निं जातमिव प्राणेन त्वा संघमामि ॥ (मं. ४)

“ नवीन उत्पन्न हुए अग्निके समान प्राणसे तुझे बल देता हूँ । ” इतना कुण्डमें चूनेमें या किसी अन्य स्थान पर अग्नि प्रदीप्त करनेके समय प्रारंभमें बहुत सावधानीसे अग्निकी मंदवायु देना पड़ता है और सहज जलने योग्य सुखी लकड़ी अग्निके साथ लगायी पड़ती है । अथवा अग्नि लुप्त जानेका भय रहता है । इसी प्रकार भीमार मनुष्यको भी सहज

ज्ञानम होने योग्य अन्न देना चाहिये, प्राणायामादि योग-साधन भी थोड़ा थोड़ा करना चाहिये, औषध और पर्यटन सेवा भी योग्य प्रमाणसे करना चाहिये । ऐसा न किया तो लाभके स्थानपर हानी होगी । इसलिये कहा है कि अग्नि सिलगानेके समान प्राणकी शक्ति शनैः शनैः बढ़ानी चाहिये । योगसाधन, औषधसेवन तथा अन्य कार्योंसे आरोग्यवर्धन या दीर्घजीवन प्राप्त हो सकता है, परंतु सुयोग्य प्रमाणसे यह सब करना चाहिये । शरीरमें भी यह जीवनाग्नि ही है । हवनकी अग्निके समान ही इसको शनैः शनैः बढ़ाना पड़ता है । यह नियम हरएक पाठकको ध्यानमें धारण करना आवश्यक है । क्योंकि अन्य संपूर्ण साधन उपस्थित होनेपर भी इस नियमका पालन न करनेपर लाभकी आशा करना व्यर्थ है । परंतु इस रीतिसे जो लोग अपना लाभ सिद्ध होनेके लिये साधन करेंगे, उनका निःसन्देह भला हो सकता है, जता कहा है—

कृणोमि ते प्राणायामौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।
(मं. ११)

“मैं तेरे प्राण और अपान सुदृढ़ करता हूँ, तेरा बुढ़ापा, तेरी मृत्यु और तेरी दीर्घ आयुके विषयमें तेरा कल्याण होगा ऐसा प्रबंध करता हूँ ।” यदि तो कोई मनुष्य अपनी दीर्घ आयु और उत्तम आरोग्यके लिये पूर्वोक्त प्रकार यत्न करेगा, तो नियमपूर्वक चलनेपर उसको लाभ तो अवश्य ही होगा । इस मंत्रसे यह विश्वास हरएकके मनमें उत्पन्न हो सकता है । नियमपूर्वक चलनेवालेकी कभी असुखति नहीं होगी । जातवेदस् अग्निसे दीर्घजीवन प्राप्त करनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

अग्नेष्टे प्राणममृतादायुध्मतो वग्धे जातवेदसः ।
यथा न रिप्या अमृतः सजूरसस्तप्ते कृणोमि
तदु ते समृध्यताम् ॥ (मं. १२)

“तेरा प्राण आयुष्य बढ़ानेवाले जातवेद अग्निसे प्राप्त करता हूँ, जिससे तू अमर होकर नहीं मरेगा, यह तेरा असंख्य प्राप्तिका कार्य सफल होवे ।” जातवेद अग्निसे दीर्घायुकी प्राप्तिका संभव इस मंत्रमें बताया है । अग्नि आयु देनेवाला है, ज्ञान और धन देनेवाला है, जीवन देनेवाला है, अमरत्व देनेवाला है । वेदमें अग्निदेवके ये कार्य वर्णन किये हैं । अग्निसे ये गुण किस रीतिसे प्राप्त करने होते हैं, इसका

विचार पाठकोंको करना चाहिये । हमारे विचारसे आग्नेयजमें विशिष्ट सुगुण पारद आदि पदार्थोंके प्रयोगोंसे तथा महुतक, केशर, चित्रक आदि वनस्पति भागोंसे मनुष्य नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त कर सकता है । इसके अतिरिक्त ‘अग्नि’ शब्दका अर्थ जाठर अग्नि भी है और जिसके देहमें यह अग्नि उत्तम अवस्थामें रहता है उसको नीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होनेमें शंका ही नहीं है । तथा जिन औषधिवर्गोंसे जाठर अग्नि उत्तम कार्य करनेवाला होता है वे सब चिकित्साके प्रयोग इसमें संमिश्रित होते हैं ।

जाठर अग्नि

जाठर अग्नि चार प्रकारका होता है । मन्द, तीक्ष्ण, विषम, और सम ये इस जाठर अग्निके चार भेद हैं । इसका वैद्यक ग्रन्थोंमें इस प्रकार वर्णन आता है—

मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुर्विधः ।
कफपित्तानिलाधिक्त्वात्तत्ताम्याज्जठरोऽनलः ॥
विषमो वातजान्द्रोमान्तीक्ष्णः पित्तनिमित्तकान् ।
करोत्यग्निस्तथा मन्दो विकारान्कफसंभवान् ॥
समा समाग्नेराशिना मात्रा सम्यग्विपचयते ।
स्वरापि नैव मन्दाग्नेर्विषमाग्नेस्तु देहिनः ॥
कदाचिपचयने सम्यक्कदाचिद्य न पचयते ।
तीक्ष्णाग्निरिति तं विद्यारसमाग्निः श्रेष्ठ उच्यते ॥
(भा. नि.)

“विषम जाठर अग्नि वातरोगोंको निर्माण करता है, तीक्ष्ण आग्नि पित्त रोग बढ़ाता है, मन्दाग्नि कफविकार उत्पन्न करता है । समाग्नि उत्तम प्रमाणमें भक्षण किया हुआ अन्न योग्य रीतिसे पचन करता है । मन्दाग्नि, तीक्ष्णाग्नि जबवा विषमाग्नि ये जाठर अग्नि ठीक नहीं । इनके कारण कभी पचन होता है कभी नहीं, परंतु जो समाग्नि है । यह सबसे श्रेष्ठ है ।” अर्थात् आरोग्य और दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक लोगोंको यह समाग्नि अपनेमें स्थिर करना चाहिये । इस अग्निका स्थान अपने देहमें देखिये—

यामपाश्वरिधितं नामैः किञ्चित्सोमस्य मण्डलम् ।
तन्मध्ये मण्डलं सौर्धं तन्मध्येऽग्निर्व्यवस्थितः ॥
अरायुमात्रप्रकृष्टः काशकोशस्य दीपवत् ॥ (भा.)

तथा—

सूर्यो दिवि यथा तिष्ठन् तेजोयुक्तैर्ग भस्तिभिः ।
विशोषयति सर्वाणि पल्पलानि सरसि च ॥
तद्वच्छरीरिणां भुक्ते ज्वलनेनाभिमाश्रितः ।
मयूरेः पच्यते क्षिप्तं नानाव्याजनसंस्कृतम् ॥
स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमाषः प्रमाणतः ।
कुमिकीटपतङ्गेषु बालमानोऽवतिष्ठते ॥

(रस. प्र.)

“ नाभिके नाम भागमें सोमका मण्डक है, मध्यमें सूर्य मण्डक है, उसके अन्दर अग्नि व्यवस्थासे रहा है । जैसा शीशमें दीप होता है ” इस अग्निको सम रक्षना अनुष्यका कार्य है, सब वैद्योंको भी यही कार्य करना चाहिये । इसी प्रकार— “ जैसा सूर्य आकाशमें रहता हुआ अपने किरणोंसे सब जल स्थानोंको सुखता है, उस प्रकार यह जाठर अग्नि प्राणियोंका मक्षण किया अन्न अपने किरणोंसे पकाता है, स्थूल देहवाले प्राणियोंसे यह जोके समान होता है और छोटे कुंमवर्गमें यह बालके समान सूक्ष्म प्रमाणमें रहता है । ” इससे सब अन्न पचता है, आरोग्य स्थिर रहता है और दीर्घजीवन प्राप्त होता है । जैसा सूर्यक सामने घने बादल आनेसे और मेघाच्छादित दिन अनेक दिवस रहनेसे सौर शक्ति न प्राप्त होनेके कारण प्राणियोंकी पाचनशक्ति कम होती है, वस्तुतः इसी कारण पाचनशक्ति क्षीण होती है, इसी प्रकार प्राणियोंके अन्दरका जाठर अग्नि प्रदीप्त स्थितिमें बहुत समय न रहा तो पाचनशक्ति कम होती है, अपचन होता है, रोग बढ़ते हैं और जीवनकी मर्यादा क्षीण हो जाती है । इस प्रकार जाठर अग्निके सम होने और विषम होनेसे प्राणियोंकी जीवन मर्यादा संबंधित है । इसी कारण (मंत्र १३ वेमें) अग्निको अर्थात् जाठर अग्निको (आयुष्मत्) आयुवाला अर्थात् आयु बढ़ानेवाला, जिसके पास आयु है, (अमृतः) अमर, रोगादि कम करनेवाला, जिसके पास रोग और मृत्यु नहीं होते, (अग्नेः प्राणं) इस जाठर अग्निसे प्राणशक्ति-जीवनशक्ति बढ़ती है, इत्यादि विशेषण प्रयुक्त हुए हैं । इन सब विशेषणोंकी सार्थकता इसका स्वरूप जाठराग्नि है ऐसा माननेसे ही हो सकती है । इसके विस्तृत विवरण संस्कृत नाम भी शरीररूप जाठराग्निके विषयमें कैसे संगत होते हैं यह देखिये—

x

१ तनू-म-पात् = शरीरको न गिरानेवाला, शरीरका पतन न होने देनेवाला,

२ पाचकः = पवित्रता करनेवाला,

३ हुनभुक्, हव्यभुक् = मन्न खानेवाला,

४ पाचनः = पचन करनेवाला,

आश्रयाशः, आशयाशः = पेटमें गया अन्न खानेवाला ।

ये जाठर अग्निके नाम कितने सार्थ हैं यह भी पाठक यहां देख सकते हैं । यहां तक जाठर अग्निके गुणोंका वर्णन वैद्यक ग्रंथोंमें है । पाठक इसका यहां विचार करें । अब अग्निके गुण वैद्यशास्त्रमें क्या लिखे हैं सो देखते हैं—

(अग्नितापः) वात कफस्तब्धताशीतकम्पजनः ।

आमाशयकरः रक्तपित्तकोपनश्च ॥ (राज. मा.)

“ अग्निका ताप वात, कफ, स्तब्धता, शीत और कम्पको दूर करता है, रक्त और पित्तका प्रकोप करता है । आमाशय अर्थात् पेटको ठीक करता है । ” यदि अग्नितापसे भी वात, कफ और शीत संबंधके रोगोंमें लाभ होते हैं तो प्रतिदिन हवन करनेवाले लोग और हवनकी अग्निसे शरीरको छपाने-वाले लोग कमसे कम इन रोगोंसे हो बच सकते हैं । हवनसे यह एक लाभ वैद्यक ग्रंथोंके प्रतिपादन द्वारा सिद्ध हुआ है । अब औषधि उपायका विचार करते हैं—

औषधिप्रयोग

दीर्घ आयु प्राप्त करनेके अनेक उपाय हैं, उनमें औषधिका सेवन भी एक उपाय है । योग्य औषधिका सेवन योग्य रीतिसे करनेसे रोग दूर होते हैं, नीरोमता बढ़ती है और दीर्घ आयु भी प्राप्त हो जाती है । इसलिये इस सूक्तमें कहा है—

इमां अमृतस्य द्रुष्टिं आरभस्व । (सं. १)

“ हे मनुष्या ! इस अमृत रसके पानका प्रारंभ कर । ” अर्थात् औषधिका रस जो जीवनवर्धक होगा उसका योग्य रीतिसे सेवन कर । ‘ अमृत-द्रुष्टि ’ का अर्थ अमरत्व देने-वाला रसपान है । ऐसे रसपानका सेवन करना चाहिये कि जो अमरपनको पढ़ानेवाला हो । अमरपनका अर्थ दीर्घ जीवन, दीर्घ आरोग्य और रोगोंसे पूर्णतया दूर रहना है । जो औषधिरस इन गुणोंकी वृद्धि करते हैं उनका सेवन करना योग्य है । अतः कहा है—

कृणोम्यस्मै भेषजं, मृत्यो मा पुरुषं खधीः ।

(सं. ५)

“ इस मनुष्यके लिये रोगनिवृत्तिके उद्देश्यसे मैं औषध बनाता हूँ, हे मृत्यु ! अब इस पुरुषका खध न कर । ” इस मंत्रसे स्पष्ट है कि पूर्वोक्त प्रकार विविध चिकित्साएं करनेसे मनुष्य पूर्ण रोगमुक्त हो सकता है और उसका मृत्युभय दूर हो जाता है । इसी विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

जीवन्ती नघारिषा जीवन्तीमोषधीमहम् ।

त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुवे रमा
अरिपुतातये ॥ (सं. ६)

“ मैं इस रोगीको सुखका विस्तार करनेके लिये जीवन देनेवाली और कभी हानी न करनेवाली रक्षा करनेवाली, रोग हटानेवाली और बल बढ़ानेवाली जीवन्ती नामक औषधीको देता हूँ । ” इस मंत्रमें जीवन्ती औषधीका उपयोग करनेका विधान है । इस औषधीका नाम जीवन्ती इसलिये है कि यह औषधि मनुष्यको दीर्घ जीवन देती है । (त्रायमाणा) रोगोंसे बचाती है, आरोग्य देती है, (सहस्वती) बल देनेवाली है, मनुष्यको बलशाली करती है इतना ही नहीं परंतु (सहमाना) विविध रोगोंको परास्त करती है, अपने बलसे क्षीणता आदिको हटाती है, इस प्रकार बनेक रीतियोंसे (त्रायमाणा) मनुष्यकी रक्षा करती है । यह औषधी कभी किसीकी हानि नहीं (न घारिषा) करती, सदा किसी न किसी रूपसे लाभ ही पहुंचाती है । इस प्रकार इस जीवन्ती औषधीका वर्णन इस वेदमंत्रमें है । इस जीवन्ती औषधीके विषयमें वैद्यक ग्रंथोंमें निम्नलिखित बातें मिलती हैं—

इसके फूल अत्यंत मीठे होते हैं अतः इसको ‘ जीवशाक ’ कहते हैं । इसके मधुर और अमधुर ये दो भेद हैं । मधुर जीवन्तीसे त्रिदोष हटता है और अमधुर जीवन्तीसे पित्त दूर होता है । मधुर जीवन्तीका रस मीठा, शीत और परिपाक भी मधुर होता है । इससे दृष्टिदोष दूर होते हैं और प्रायः सभी रोग दूर होते हैं । वा. सू. अ. १५ में (वरा शाकेषु जीवन्ती) शाकमें जीवन्ती श्रेष्ठ शाक है ऐसा कहा है । वैद्य शास्त्रमें ‘ जीवन्ती ’ के अर्थ गुलवेळ (गुडूची), हरीतकी, मेदा, काकोली, हरिणी, मधुवृक्ष, शमी, इतने हैं । इसके नाम “ जीवनी, जीवमीषा, जीवा, जीवना, मंगल्य नामधेया, जीव्या, जीवदा, जीवदात्री, जीवमद्रा, मद्रा,

मंगल्य, यशस्या, जीवहृष्टा, पुत्रमद्रा, जीवधूवा, सुबंकरी, जीवपत्री, जीवपुष्पी ” संस्कृतमें और वैद्यक ग्रंथोंमें है । इन नामोंसे स्पष्ट हो जाता है कि यह वनस्पति जीवन देनेवाली है । अतः इस विषयमें कहा है—

जीवन्ती स्वर्णवर्णाभा सुराष्ट्रभा च ।

जीवनोद्योगाज्जीवन्ती नाम ॥ (मद्र. व. १)

“ इस जीवन्ती औषधीका सुवर्णके समान वर्ण है, यह (सौराष्ट्र) काठियावाड़में होती है । इससे दीर्घजीवन प्राप्त होता है, इस कारण इसका नाम जीवन्ती है । ”

इसके गुण ये हैं— “ मधुर; शीत; रक्तपीत, बाल, क्षय, दाह, ज्वरका नाश करनेवाली, कफ बढ़ानेवाली, वीर्य बढ़ानेवाली, रसायनधर्मवाली और भूतरोग दूर करनेवाली है । ”

जीवन्ती शीतला स्वादु। स्निग्धा दोषत्रयापहा ।

रसायना बलकरी चक्षुष्या प्राहिणी लघुः । (भा.)

चक्षुष्या सर्वदोषघ्नी जीवन्ती मधुरा हिमा ॥

(अत्रि. अ. ११)

इस प्रकार इस जीवन्ती औषधिके गुण हैं । पाठक इस औषधिका सेवन करें । वैद्यकग्रंथोंमें इसके विविध प्रयोग लिखे हैं और सुश्रुत वैद्यके द्वारा इसके सेवनविधिका ज्ञान हो सकता है । यह उत्तम औषधि है और आरोग्य शक और दीर्घायु देनेवाली है । इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र सदा देखने योग्य हैं—

शिवे ते स्तां धावापृथिवी असंतापे अभिध्रियौ ।

शं ते सूर्य मातपतु शं धातो वातु ते हृदे ॥

शिवा अभि रक्षन्तु त्वापो विव्याः पयस्वतीः ॥

(सं. १७)

शिवास्ते सन्त्वोषधय उ रषाहार्चमधरस्या

उत्तरां पृथिवीमभि ।

तत्र त्वादित्यौ रक्षतां सूर्याचन्द्रमसाबुभा ॥

(सं. १५)

“ सुलोक और पृथ्वी लोकके सब पदार्थ तेरा संताप न बढ़ावें, इतना ही नहीं परंतु वे तेरे लिये लोभा और ऐश्वर्य देवें । सूर्य तेरे लिये सुख देवे, वायु तुझे सुख देवे । अतः तुझे आनन्द प्राप्त होवे । औषधियां तेरा सुख बढ़ावें । ये औषधियां भूमिसे लायी हैं । सूर्य और चन्द्र तेरी रक्षा करें । ” इन मंत्रोंमें कहा है कि जगत्के सब पदार्थ अर्थात्

सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, भूमि, जीवधि, मल, वायु, तेज आदि अनन्त पदार्थ मनुष्यका सुख बढ़ावे । मनुष्यको शान्ति हो । मनुष्यका सम्हाप बढानेवाले म हों । इसका तात्पर्य यह है कि ये सब पदार्थ योग्य रीतिसे बँटें मानेपर मनुष्यका सुख बढानेवाले होते हैं । इन पदार्थोंका उपयोग करनेकी विधि वेद्यग्रंथोंमें बर्णित आयुर्वेदमें लिखी है । जो पाठक लाभ प्राप्त करनेके इच्छुक हैं वे इसका अभ्यास करें । इसी संबंधमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

अग्नेः शरीरमसि पारयिष्यु रक्षोहासि सपत्नहा ।
अथा अमीवचातनः पुतुद्रुर्नाम भेषजम् ॥ (मं. २८)

“ अग्नि का शरीर रोगोंसे पार करनेवाला है, यह अग्नि का शरीर राक्षसों (रोगजन्तुओं) का नाश करता है तथा अन्योन्य शत्रुओंको दूर करनेवाला है । इसी प्रकार यह आमाशयके सब दोषोंको हटाता है । यह पुतुद्रु नामक औषध है । ” अग्नि का यह वर्णन हर एकको ध्यानमें धारण करनेयोग्य है । अग्नि रोगोंसे पार करनेवाला है, जहाँ विविध रोग बढ़ते हैं वहाँ अग्नि प्रदीप्त करनेसे रोगकी हवा बढासे हट जाती है और वहाँ भीरोगता हो जाती है । इसलिये जिस ग्राममें सर्वात्मिक रोग बहुत फैलते हैं उस ग्राममें नाके नाक पर और गळीगळीमें वृद्ध हवन किये जाय तो लाभकारी होगा । आजकल दूधित ग्रामों और स्थानोंमें इसीलिये जाग जलाते हैं ।

अग्निको ‘रक्षो-हा’ अर्थात् राक्षस संहारक कहा है, यहाँ राक्षस, रक्षस्, तथा रक्षः शब्दका अर्थ रोगबीज है । रोगबीजोंका नाश अग्नि करता है । आरोग्यके जो अन्योन्य शत्रु हैं इनका भी नाश अग्निसे होता है । रोगहृति आदि सब रोगबीजोंका नाम राक्षस है वे नाश—

ये अग्नेषु विविध्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ।
(वा. यजु. ११.५२)

“ जो अग्नियों और पानपात्रों अर्थात् खानपानाके पदार्थोंमेंसे पेटमें जाकर विविध रोग उत्पन्न करते हैं । ” यह वर्णन रोगबीजोंका है । रोगबीज सब और जल द्वारा पेटमें जाते हैं और रोग उत्पन्न करते हैं । इनके नाम रक्ष और रक्षस् आदि अनेक हैं । यहाँ अग्नि इन रोगबीज रूपी राक्षसोंका नाश करनेवाला कहा है । इसी प्रकार अग्नि आमाशयके रोगोंको दूर करनेवाला (अमीवचातनः) है । इसका वर्णन इसी सूक्तकी व्याख्यामें इससे पूर्व बताया है ।

अग्नि यह एक ‘पु-तु-द्रु’ नामक औषध है । यह पुतुद्रु क्या है इसका विचार करना चाहिये । ‘पु’ का अर्थ (पवित्र) ‘पवित्र करना, मल दूर करना, शुद्ध करना’ है । ‘तु’ का अर्थ (वृद्धि) ‘वृद्धि, बढना, संवर्धन होना’ है और ‘द्रु’ का अर्थ (गति) ‘गति, प्रगति’ आदि है । जिससे ‘पवित्रता, वृद्धि और प्रगति होती है’ उसको पुतुद्रु औषधि कहते हैं । चिकित्सामें क्या करना चाहिये इसका विधान इस शब्दमें हुना है । वैद्य रोगीके शरीरसे रोगको दूर करनेके लिये तीन बातें करे— (१) पुत्रोगीका शरीर पवित्र शुद्ध और दोषरहित करे, (२) तु-तरीरकी वृद्धि करे, शरीरको पुष्ट करे, शरीर मजबूत करे और (३) तु-शरीरकी तीव्रता अवस्थामें प्रगति करे । ये तीन बातें प्रत्येक चिकित्सकको करना चाहिये सभी रोगोंका प्रतिकार होगा । चिकित्साके ये तीन मुख्य कार्य हैं । जो इन कार्योंको करता है, वही उत्तम मंत्र प्राप्त करता है । शरीरशुद्धि, शरीरमजबूत और व्याधिप्रतिकार ये तीन भाग हैं जिन भागोंका विचार करनेसे पूर्ण चिकित्सा हो जाती है । ‘पु-तु-द्रु’ इस एक ही शब्दमें वैद्यकी चिकित्सा-शैलीको उत्तम रीतिसे दर्शाया है । यह सर्वांगपूर्ण चिकित्साकी पद्धति है ।

वेदने इस एक शब्दमें चिकित्साकी रीति वैसी उत्तम शैलीसे बताया है यह देखिये । इस रीतिका अवलंबन करनेवाले वैद्य सुखका विस्तार करते हैं—

मृदते शर्म येच्छतम् । (मं. ०)

“ सुखी करो और शान्ति प्रदान करो ” पूर्वोक्त प्रकार “ पवित्रता, वृद्धि और प्रगति ” करनेसे सब क्रोध सुखी होगा और सबको शान्ति प्राप्त होगी इसमें कोई संशय नहीं है । सुख शान्ति और दीर्घ आयुष्य वही मनुष्यका प्राप्त्य इस जगत्में है । इसीका स्पष्टीकरण करनेके लिये निम्नलिखित मंत्र है—

अरिष्टः सर्वाङ्गः सुश्रुज्जरसा शतहायन ।

आत्मना भुजमश्नुताम् । (मं. ८)

“ इस रीतिसे सब अंगों और अवयवोंसे पूर्ण, अक्षय्य अवयववाला, उत्तम ज्ञानी, वृद्धावस्थामें सौ वर्षोंक जीवित रहनेवाला होकर अपनी शक्तिके सब भोग प्राप्त करनेवाला बने । ” अर्थात् यह मनुष्य अतिवृद्ध अवस्थातक जीवित रहे और उस वृद्ध अवस्थामें भी अपनी शक्तिके और अपने

प्रयत्नसे अपने लिये भोग प्राप्त करे । परावर्त्तनी न बने, जन्तुतक स्वावर्त्तनशील रहे । इस स्थानपर वेदका आदेश बताया है । केवल अतिवृद्ध होना बेरकी अभीष्ट नहीं है, परन्तु अतिवृद्ध होते हुए भीरोग और बलवान् बनना वेदका साध्य है । प्रत्येक अवयव सुदृढ़ बने, सब अवयव और इन्द्रिय ठीक अवस्थामें रहें, बल स्थिर रहे और यह सब होते हुए मनुष्य वृद्ध बने यह वेदका आदर्श है । वेद कहता है कि अन्यान्य उपभोगभी मनुष्य लेते रहें; उत्तम कपड़े पहने और सुखसे रहें, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

यत्ते वासः परिधानं यां नीधि कृणुषे स्वम् ।

शिवं त तन्वे तत्कृणुमः संस्पृशंऽद्रूक्ष्णमस्तु ते ॥

(मं. १६)

“जो तेरा ओढ़नेका वस्त्र तू कमाएर याँवता है वह कपड़ा तेरे शरीरको सुखदायक हो और वह स्पर्शके लिये सुदृढ़ हो ।” खुर्दगी न हो । इस मन्त्रका भाशय स्पष्ट तो यह दीकता है कि सुन्दर और उत्तम कपड़े जिसका स्पर्श शरीरको उत्तम सुखकारक होता है, वैसे उत्तमोत्तम कपड़े मनुष्य पहने और शरीरका सुख लें । इसी प्रकार हजामत बनवाकर सुखकी सुन्दरता बढ़ानेके विषयमें निम्नलिखित मंत्र मनन करने योग्य है—

यत्कुरेण मर्वयता सुनेजसा वप्ता वपसि केशश्मश्रु ।
शुभं मुखं मा न आयुः प्रमोषाः ॥ (मं. १७)

“जो तू मापित स्वच्छता करनेवाले तेजधारवाले छुसे जो बालों और मूँछोंका सुन्दन करता है, उससे सुख सुन्दर दीकता है, परन्तु यह सुन्दरता जिसीकी आयुका नाश न करे ।” उत्तम उस्त्रोंसे हजामत बनाकर सुखकी सुन्दरता बढ़ानेका उपदेश वेदमें इस प्रकार दिया है । हजामत पहनेसे सुख शोभाहीन होता है और हजामत बनानेसे वही सुख सुन्दर होता है, यह कहनेका उद्देश यह है कि मनुष्य हजामत बनावे और अपने सुखकी सुन्दरता बढ़ावे । कोई मनुष्य अपना शोभाहीन सुख न रखे । सब लोग सुन्दर, भीरोग, बलवान्, पूर्णाशु और कर्तव्यसत्पर बनें, यह वेदका उपदेश है । इसी प्रकार उत्तम भोजनके विषयमें भी वेदका उपदेश देनेके योग्य है—

शिवी ते श्रीह्रियसाधकलासावबोमधौ ।

एतो यद्मं वि वाचेते एतौ मुञ्चतो भंदसः ॥

(मं. १८)

“चावल और जौ कच्चापकारी हैं, कफ दोषको दूर करनेवाले और भक्षण करनेके लिये मधुर हैं । ये यद्म रोगको दूर करेंगे और दोषोंसे मुक्त करेंगे ।” भोजनके विषयमें अनेक मंत्र वेदमें हैं, उनका हम समय विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है । यहाँ केवल यही बताया है कि, भोजनके विविध पदार्थ भी वेदने दिये हैं अर्थात् जिस प्रकार बेद बल, आरोग्य और दीर्घ आयु देना चाहता है उसी प्रकार सुन्दर वस्त्र और उत्तम भोजन देकर भी मनुष्यकी सुखसमृद्धि बढ़ाना चाहता है । यह भोजन निर्विष होनेकी सूचना भी समय पर वेद देता है, पाठक इसको यहाँ देखें—

यदश्नासि यत्पिबासि चान्यं कृथाः पयः ।

यदाथ यदनथ सर्वं ते अन्नमाधिपं कृणोमि ॥

(मं. १९)

“जो कृषिसे उत्पन्न होनेवाला चान्य तू खाता है जो दुग्धादि पेष पदार्थ पीता है वह सब खाने योग्य और जो न खानकी चीज हो, वह सब निर्विष बनता हूँ, ” अर्थात् वह सब खानपान विष रहित हो । यहाँ विषसे बचनेका सावधानी धारण करनेका उपदेश दिया है । मनुष्यक खानपानमें मद्य, माँजा, भाँग, अफीम, तमाखू, चा, काफी, आदि अनेकानेक पदार्थ विषमय हैं, इनका पारपाक भी विषरूप है । ऐसे पदार्थ खानेसे मनुष्यका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और मनुष्य अक्षय्य हो जाता है । अतः मनुष्य विचार करे कि जो पदार्थ मैं खाता और पीता हूँ, वे कैसे हैं, वे निर्विष हैं वा नहीं ? वे आरोग्य वर्धक और दीर्घायुकारक हैं वा नहीं ? ऐसा विचार करके मनुष्य अपने खानपानका सेवन करे । सुयोग्य पदार्थ ही खानेपानमें जाने चाहिये परन्तु मनुष्यको कभी उचित नहीं कि वह विषमय पदार्थोंकी कालचमें फँसे और अपनी हानि करे । अतः मनुष्यको सदा उत्तम उपदेश धारण करना चाहिये, अतः कहा है—

उपदेशकका कार्य

अग्नि ब्रूहि, मा रभथाः, सृजेमं तवैव सन्सर्व-
दाया इदास्तु । (मं. २०)

“ उत्तम उपदेश कर, बुरा काम न कर, इस मनुष्यको जगत्में भेजो, तेरे नियमानुकूल चलता हुआ यह मनुष्य पूर्णायु होकर यहाँ रहे । उपदेशक इस प्रकारका उपदेश जनताको करे और जनताको ऐसे मार्गसे चलावे कि सारे लोग उपदेश सुनकर बुरे कार्यसे दूर, जगत्में जाते हुए धर्म-नियमानुकूल चले और नीरोग बढकान् और पूर्णायु बने । तथा सब प्रकारकी उन्नति प्राप्त करें—

अस्मै अधिबूहि, इमे दयस्व, अयं हतः उत्पतु ।
(मं. ८)

“ इस मनुष्यको उत्तम उपदेश कर, इस पर दया कर, और इसको ऐसा मार्ग बताओ कि वह यहाँसे उन्नति करे ” उच्च अवस्था प्राप्त करे । यह उपदेशकोंकी जिम्मेवारी है कि वेही राष्ट्रके लोगोंपर उत्तम शुभ संस्कार डालें, इनको शुभ मार्ग बतावें और वे सीधे उन्नतिके पथपर ले जावें । जिस देशके और राष्ट्रके उपदेशक इस रीतिसे अपना ज्ञान प्रचारका कर्तव्य उत्तम रीतिसे करते हैं, वहाँके लोग नीरोग, सुख, दीर्घायु तथा परम पुरुषार्थी होते हैं । परमपुरुषार्थी मनुष्य अपनी आयुका योग्य उपयोग करे । मनुष्यकी आयुका उत्तरदातृव इसीके ऊपर है यह बात कोई न मूढे—

समयविभाग

शतं ते युतं शायनान्द्रु युगे त्रीणि चत्वारि कृण्वतः ।
(मं. २१)

शरवे त्वा हेमन्ताय वसन्ताय ग्रीष्माय परिदक्षसि ।
वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त ओषधीः ॥
(मं. २२)

अह्ने त्वा राजये चोभाभ्यां परिदक्षसि । (मं. २०)

“ मैं तेरी सौ वर्षकी आयु अलङ्कित करता हूँ, उसमें दो संधिकालके जोड़े, सर्दी, गर्मी, वर्षा ये तीन काल और बाल्य लक्षण मध्यम और वार्धक्य ये चार अवस्थाएँ हैं । वसन्त, ग्रीष्म और वर्षा, शरत्, हेमन्त, आदि ऋतु तेरे लिये शुभ कारक हों । दिन और रात्रीके समयके लिये मैं तुझे सौप देता हूँ । ”

दीर्घ जीवनकी आयुष्यमर्यादाका सौ वर्षका समय है, उसमें सौ वर्ष, वर्षमें दो अवध, छः ऋतु और तीन काल आते हैं। सर्दी, गर्मी और वर्षा ये तीन समय होते हैं । प्रत्येक दिनमें दो संधिकाल और दिन तथा रात्रीका समय इतने समयविभाग होते हैं । इन समयविभागोंके लिये मनुष्य सोना हुआ होना चाहिये । समय विभागके लिये मनुष्यका सोना हुआ होना, इसका अर्थ यह है कि समयविभागके अनुसार मनुष्यने अपना व्यवहार करना । जो समयविभाग बनाया हो उसके अनुसार ही मनुष्यको अपना कामकाज करना चाहिये । इसीसे बहुत कार्य होता है और उन्नतिका निश्चय भी हो जाता है । अतः इन मंत्रोंके उपदेशसे मनुष्य यह बोध लेवे कि मनुष्यको समयविभागके अनुसार कार्य करना चाहिये, व्यर्थ चेकासीमें समय समाना उचित नहीं । अपने पास जो समय होगा उसका योग्य उपयोग करना चाहिये । समयका व्यर्थ व्यर्थ नहीं होना चाहिये ।

इस सूक्तमें बहुत ही उत्तमोत्तम आदेश दिये हैं, जो पाठक इन आदेशोंके अनुसार चर्कसे वे निःसन्देह काम प्राप्त कर सकते हैं । विशेषतः दीर्घायु प्राप्त करनेके इच्छुक इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

दुष्टोंका नाश ।

[३]

(ऋषिः— चातनः । देवता— अग्निः ।)

रक्षोद्घर्णं वाजिनमा जिघर्षि मित्रं प्रथिष्ठुमुप यामि शुर्मै ।
 शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम् ॥ १ ॥
 अयोदंष्ट्रो अर्चिषा यातुधानानुप स्पृष्ट जातवेदः समिद्धः ।
 आ जिह्वया मूर्देवान्नभस्व क्रव्यादो वृष्ट्वापि घस्त्वासन् ॥ २ ॥
 उभोभयाविन्नुप धेहि दंष्ट्रौ हिंस्रः शिशानोऽवरं परं च ।
 उत्तान्तरिक्षे परि पाद्यसे जम्भै सं घेह्यभि यातुधानान् ॥ ३ ॥

अर्थ— (रक्षो-घर्णं वाजिनं प्रथिष्ठं मित्रं आ जिघर्षि) राक्षसोंका नाश करनेवाले बलवान् प्रसिद्ध मित्रको मैं प्रकाशित करता हूँ । और इससे (शुर्मै उपयामि) सुख प्राप्त करता हूँ । (सः क्रतुभिः समिद्धः) वह यज्ञोंसे प्रदीप्त हुआ (शिशानः अग्निः) तीक्ष्ण अग्नि (सः नः दिवा नक्तं रिषः पातुः) हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

हे (जातवेदः) जातवेद अपने । (समिद्धः अयोदंष्ट्रः) प्रदीप्त होकर छोड़ेकी दाढ़ीसे युक्त होकर (अर्चिषा यातु-धानान् उपस्पृष्ट) अपने प्रकाशसे यातना देनेवालोंको छेड़ा । तथा (मूर्देवान् जिह्वया आरभस्व) मूर्द-विशेषोंको अपनी जिह्वारूप आकासे छीक करना आरंभ कर । (वृष्ट्वा) बलयुक्त होकर (क्रव्यादः आसनि अपि घस्व) अग्नि जानेवाले हिंसकोंको अपने मुखमें डाल ॥ २ ॥

हे (उभयाविन् अग्ने) दोनोंको जामनेवाले अग्ने ! तू (हिंस्रः शिशानः) शत्रुओंकी हिंसा करनेवाला तीक्ष्ण बन कर (अवरं परं च उभौ) इससे निकृष्ट और शकृष्ट दोनों प्रकारके शत्रुओंको अपने (दंष्ट्रौ उपधेहि) दाढ़ीमें रख । (उत्तान्तरिक्षे परियाहि) और अन्तरिक्षमें तू संचार कर । और वहाँसे (जम्भै यातु-धानान् अभिसंघेहि) अपने जपोंसे यातना देनेवाले शत्रुओंपर चढ़ाई कर ॥ ३ ॥

भाषार्थ— दुष्टोंका नाश करनेवाला बलवान् प्रसिद्ध हितकर्ता सदा प्रशंसनीय है । इससे सुख प्राप्त होता है । यह उत्तम प्रशस्त्र कर्म करनेवाला, तीक्ष्ण अथवा उग्र, प्रयत्न करके हमें दिन रात शत्रुओंसे बचावे ॥ १ ॥

जानी अपने तेजसे दुष्टोंको निर्बल करे, मूर्दोंको अपने जिह्वाके उपदेशोंसे सुधारे । अग्नि भक्षक क्रूरोंको अपने मुखसे क्षयवाहित कर अर्थात् क्रूरतासे निवृत्त करे ॥ २ ॥

दोनोंको जामनेवाला देव बलवान् और निर्बल हिंसकोंको अपने काट्टमें रखे । सब स्थानपर संचार करके कष्ट देनेवाले दुष्टोंको दबावे ॥ ३ ॥

अग्ने त्वच्च यातुधानस्य भिन्धि हिंसाश्चनिर्हरसा हन्त्वेनम् ।
 प्र पर्वाणि जातवेदः शृणीहि क्रव्यात्क्रविष्णुर्वि चिनोस्त्वेनम् ॥ ४ ॥
 यत्रेदानीं पश्यसि जातवेदस्तिष्ठन्तमग्न उत वा चरन्तम् ।
 उतान्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं तमस्ता विध्य शर्वा शिशानः ॥ ५ ॥
 यज्ञैरिषूः संनममानो अग्ने वाचा श्रव्यां अश्विभिर्दिहानः ।
 तामिर्विध्य हृदये यातुधानान्प्रतीचो बाहून्प्रति मरुगण्येषाम् ॥ ६ ॥
 उत्तराब्धान्स्पृणुहि जातवेद उत्तरैर्माणौ क्रष्टिभिर्यातुधानान् ।
 अग्ने पूर्वा नि जहि शोशुचान आमादुः क्षिप्रकास्तमदन्स्वेनीः ॥ ७ ॥
 इह प्र ब्रूहि यतमः सो अग्ने यातुधानो य इदं कृणोति ।
 तमा रभस्व समिधा यविष्ठ नृचक्षस्तथक्षुषे रन्ध्रयैनम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (यातुधानस्य त्वच्च भिन्धि) कष्ट देनेवालेकी खचाको छिन्नभिन्न कर । (हिंसा-अशनिः हरसा एनं हन्तु) हिंसक विद्युत् वेगसे इसका नाश करे । हे (जातवेदः) जातवेद ! शत्रुके (पर्वाणि शृणीहि) पर्वोंको काट । (क्रविष्णुः क्रव्यात् एनं विचिनोतु) मांसभक्षक क्रूर प्राणी इस दुष्टको पकड़ पकड़ कर खा जाय ॥ ४ ॥

हे (जातवेदः) शानी अग्ने ! तू (यत्रेदानीं) जहाँ अब (तिष्ठन्तं पतन्तं उत अन्तरिक्षे पतन्तं यातुधानं पश्यसि) खड़े हुए, भ्रमण करनेवाले और अन्तरिक्षमें संचार करनेवाले यातगा देनेवाले दुष्टको देखता है वहाँ (शिशानः अस्ता शर्वा) तीक्ष्ण दाख फैलनेवाला शत्रुहिंसक तू (तं विध्य) उस शत्रुका वेष कर ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (यज्ञैः) सत्कर्मों द्वारा बहता हुआ तू (इषूः संनममानः) अपने बाणोंको तीक्ष्ण करके (वाचा) बाणीसे उपदेश करता हुआ (शस्त्राब्धान् अशनीभिः विहानः) मरुओंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करता हुआ (तामिः प्रतीचः यातुधानान् हृदये विध्य) उनके शत्रुके संमुख होकर उन दुष्टोंको हृदयपर वेष करके, (एषां बाहून् प्रति भिच्छिद्य) उनके बाहुओंको तोड़ डाला ॥ ६ ॥

हे जातवेद ! (उत आरब्धान् उत आरेमाणान्) सत्कार्यका आरंभ करनेवाले और किये हुए लोगोंको (क्रष्टिभिः स्पृणुहि) शस्त्रोंसे सुगन्धित रख । हे अग्ने ! (यातुधानान् पूर्वाः शोशुचानः निजहि) दुष्टोंको सबसे प्रथम प्रकाशित होकर नाश कर । (आमादुः एनीः क्षिप्रकाः एनं अहन्तु) मांस खानेवाले काक पक्षी इनको खा जावें ॥ ७ ॥

हे अग्ने ! (यः यातुधानः इदं कृणोति) जो दुष्ट यह दुष्ट कार्य करता है (यतमः सः इह प्रब्रूहि) वह कौनसा है यह यहाँ कह दे । (तं आरभस्व) उसको दण्ड देना आरंभ कर । (तं समिधा आरभस्व) उसको लकड़ियोंसे जलाना आरंभ कर । (नृचक्षस्तः चक्षुषे एनं रन्ध्रयै) मनुष्योंके हितकी दृष्टिसे इस दुष्टका नाश कर ॥ ८ ॥

भावार्थ—दुष्टोंको पीटकर उनके चमड़ेको छिन्नभिन्न कर । बिजुलीके आघातसे दुष्टोंका नाश हो । दुष्टोंके जोड़ोंको काटो । मांस भक्षक हिंसक और क्रूरको पकड़ पकड़कर नाश करो ॥ ४ ॥

जहाँ कष्ट देनेवाले हिंसक दुष्ट होंगे वहाँ हमको दया दिया जाये ॥ ५ ॥

सत्कर्मोंसे बड़ो, अपने शस्त्रास्त्र तैयार रखो, बाणीसे सत्तम उपदेश करो, अपने शस्त्रोंको बिजुलीसे तीक्ष्ण करो, और उनसे शत्रुओंके हृदयोंका वेष करो, तथा उनके बाहुका छेदन करो ॥ ६ ॥

शुभ कर्म करनेवालोंकी रक्षा अपने शस्त्रोंसे कर । दुष्टोंका नाश कर । मांस खानेवाले पक्षी दुष्टोंका मांस खावें ॥ ७ ॥

जो दुष्ट है उनकी दुष्टता यहाँ कहो, उनके दण्ड दो, उनका हित करनेकी दृष्टिसे उनका नाश कर ॥ ८ ॥

४ (अथर्व. सू. भाष्य)

तीक्ष्णेनाग्ने चक्षुषा रक्ष यज्ञं प्राञ्चं वसुभ्यः प्र णय प्रचेतः ।

द्विर्धं रक्षांसि ओशुचानं मा त्वा दभन्यातुधानां नृचक्षः ॥ ९ ॥

नृचक्षा रक्षः परि पश्य विष्णु तस्य श्रीणि प्रति शृणीष्यतां ।

तस्याग्ने पृथीर्हरसा शृणीहि त्रेधा मूलं यातुधानस्य वृश्च ॥ १० ॥

त्रिर्यातुधानः प्रसितिं त एत्वृतं यो अग्ने अनृतेन हन्ति ।

तमर्चिषा स्फूर्जयन्जातवेदः समक्षमेनं गृणते नि युद्धग्धि ॥ ११ ॥

यदग्ने अथ मिथुना शपातो यद्वाचस्तुष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसः शरव्याष्टु जायते या तया विध्य हृदये यातुधानान् ॥ १२ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (तीक्ष्णोऽनं चक्षुषा प्राञ्चं यज्ञं रक्ष) तू अपने तीक्ष्ण आँखोंसे श्रेष्ठ यज्ञकी रक्षा कर । हे (प्र-चेतः) जामी ! तू (वसुभ्यः प्रणय) वसुओंके लिये इसको ले जा । हे (नृ-चक्षः) लोगोंके निरीक्षक (द्विर्धं रक्षांसि अभिशोचन्) द्विसकको और राक्षसोंको तपाते हुए (त्वा) तुझको (यातुधानां मा दभन्) घातना देनेवाले न दबावे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! तू (नृ-चक्षाः विष्णु रक्षः परिपश्य) मनुष्योंका निरीक्षण करता हुआ सब दिशाओंमें राक्षसोंको देख । (तस्य श्रीणि अग्रा प्रति शृणीहि) इसके तीनों अग्रभागोंका नाश कर । (तस्य पृथीः हरसा शृणीहि) इसकी पसुलियोंको अपने बलसे तोड़ । (यातुधानस्य मूलं त्रेधा वृश्च) घातना देनेवालेकी तीनों प्रकारोंसे काट डाल ॥ १० ॥

हे अग्ने ! (यः अनृतेन कृतं हन्ति) जो असत्यसे सत्यका नाश करता है, वह (यातुधानः ते प्रसितिं विः एतु) दुष्ट तेरे बन्धनमें तीन प्रकारोंसे प्राप्त होवे । हे जातवेद ! (तं अर्चिषा स्फूर्जयन्) इसको अपने प्रकाशसे प्रभावित करवा हुआ तू (एनं समक्षं गृणते नि युद्धग्धि) इसको अपने सामने ईश्वरपुत्रि करनेवालेके हिसके लिये प्रतिबन्धमें रक्ष ॥ ११ ॥

हे अग्ने ! (यत् अथ मिथुना शपातः) जो आज्ञा दोनों एक दूसरेको शापते हैं, (यत् रेभाः वाचः तुष्टं जनयन्त) जो आक्रोश करनेवाले वाणीकी कठोरता प्रकाशित करते हैं । (या मन्योः मनसः शरव्या याजते) जो क्रोधी मनसे शस्त्र होता है (तया यातुधानान् हृदये विध्य) इससे पीछकोंको हृदयमें देव डाल ॥ १२ ॥

भावार्थ— अपनी दृष्टिसे-शक्तिसे-सत्कर्मका संरक्षण कर । और निवासकोंकी ओर इसे ले चल । द्विसकोंको अपने तेजसे हटा और ऐसा कर कि दुष्ट तुझे न दबावे ॥ ९ ॥

जनताकी रक्षा करनेके लिये तू सब दिशाओंसे दुष्टोंको ढूँढ़ निकाल । और उनके तीनों प्रकारके प्रयत्नोंको प्रतिबंध कर । दुष्टोंकी पीठ तोड़ और उनकी जड़ उखाड़ दो ॥ १० ॥

जो असत्यसे सत्यको दबाता है उस दुष्टको बंधनमें डाल । अपने तेजसे इसको निःसत्त्व कर और ईश्वर मन्त्रके सम्मुख इसको प्रतिबंध कर ॥ ११ ॥

जो दुष्ट परस्परको शाप देते हैं और आक्रोश करके कठोर भाषण बोलते हैं, इनके मनके दुष्ट भावोंसे जो घातक परिणाम होता है, इससे दुष्टोंके हृदय जड़ जावे ॥ १२ ॥

परां शृणीहि तपसा यातुधानान्परां रक्षो हरसा शृणीहि ।
 परां चिषा मूर्देवान्शृणीहि परां सुतपः शोशुचतः शृणीहि ॥ १३ ॥
 परां देवा वृजिनं शृणन्तु प्रत्यगेनं शपथा यन्तु सुष्टाः ।
 वाचास्तेनं शरवः श्रुण्वन्तु मर्मन्विश्वस्यैतु प्रसितिं यातुधानः ॥ १४ ॥
 यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्गते यो अहव्येन पशुना यातुधानः ।
 यो अघ्न्याया भरति क्षीरमग्ने तेषां क्षीर्वाणि हरसापि वृक्ष ॥ १५ ॥
 विषं गवां यातुधानां भरन्तामा धृश्वन्तामदितये दुरेवाः ।
 परैणान्देवः सविता ददातु परां भागमोषधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥

अर्थ— (यातुधानान् तपसा परां शृणीहि) यातना देनेवालोंको अपने तपसे दूर करके नाश कर । (रक्षो हरसा शृणीहि) शूरो को अपने सेजसे दूर करके नाश कर तथा (असुतपः शोशुचतः पराशृणीहि) दूसरोंके प्राणों पर तप्त होनेवाले लोक करनेवाले दुष्टोंको भी दूर करके नाश कर ॥ १३ ॥

(देवाः अद्य वृजिनं परां शृणन्तु) देव आज पाप करनेवाले पापीको दूर करें । (सुष्टाः शपथाः एनं प्रयच्छन्तु) मेजो दुई गाळियां उनके प्रति वापस जाय । (वाचा स्तेनं शरवः मर्मन् श्रुण्वन्तु) वाणीके चोरको शस्त्र मर्मोंमें काटे । (यातुधानः विश्वस्य प्रसितिं एतु) यातना देनेवाला दुष्ट सबके बन्धनमें जाय ॥ १४ ॥

(यः पौरुषेयेण क्रविषा समङ्गते) जो मनुष्यके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है और (यः यातुधानः अहव्येन पशुना) जो दुष्ट भक्ष आदि पशुके मांससे अपने आपको पुष्ट करता है, हे भग्न ! (यः अघ्न्यायाः क्षीरं भरति) जो गायका दूध चुराकर के जाता है (तेषां क्षीर्वाणि हरसा अपि वृक्ष) उनके सिरोंको अपने बलसे तोड़ डाल ॥ १५ ॥

(यातुधानाः गवां विषं भरन्तां) जो दुष्ट गौओंको विष देते हैं, और (दुरेवाः अदितये आवृशन्तां) जो दुष्ट गौको काटते हैं, (सविता देवः एनान् परां ददातु) सविता देव इनको दूर दवावे । (ओषधीनां भागं पराजयन्तां) इनको औषधियोंका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

भावार्थ— जो दुष्ट लोगोंको कष्ट देते हैं उनको अपने तप, बल और तेजसे दूर कर और उनका नाश कर । शूरोकी उपासना करनेवालोंको भी दूर कर । जो दूसरोंके प्राण लेकर तप्त होते हैं उनको रुखाते हुए हटा दो ॥ १३ ॥

पापी मनुष्यको और पापको दूर किया जाय । गाळियां दीं दुई देनेवालेके पास वापस जाय । वाणीसे चोरी करनेवालेके मर्मस्थान शस्त्रोंसे काटे जाय । जनताको यातना देनेवालेको प्रतिबंधमें रक्षो ॥ १४ ॥

मनुष्यका लोहे आदि पशुका मांस खा कर जो दुष्ट अपना शरीर पुष्ट करता है और सबका दूध चोरी करके पीता है उसका सिर काट ॥ १५ ॥

जो दुष्ट मनुष्य गौको विष देते हैं और गौ काटते हैं, उनको समाजसे हटाया जावे और उनको धान्यादिका भाग भी न दिया जावे ॥ १६ ॥

संवत्सरीणं पथं उस्त्रियायास्तस्य माधीयातुधानो नृचक्षुः ।
 पीयूषमग्ने यतमस्तिर्तृप्साच्च मृत्यञ्चमर्चिषां विध्य मर्मणि ॥ १७ ॥
 सनादमे सृणसि यातुधनाश्च त्वा रक्षोसि पृतनासु जिग्मुः ।
 सहसूराननु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या शुश्रुतु दैव्यायाः ॥ १८ ॥
 त्वं नो अग्ने अधराद्दुक्तस्त्वं पश्चादुत रक्षा पुरस्तात् ।
 प्रति त्पे ते अजरास्तपिष्ठा अघशंसं शोशुचतो दहन्तु ॥ १९ ॥
 पश्चात्पुरस्तादधरादुतोत्तरात्कविः काव्येन परि पाक्षसे ।
 सखा सखायमजरो जरिष्णे अग्ने मर्तो अमर्त्यस्त्वं नः ॥ २० ॥
 तदमे चक्षुः प्रति धेहि रेमे शफाकजो येन पश्यसि यातुधानान् ।
 अथर्ववज्ज्योतिषा दैव्येन सत्यं धूर्वन्तमचितं न्योषि ॥ २१ ॥

अर्थ— हे (नृ-चक्षुः) मनुष्योंके निरीक्षक ! (उस्त्रियायाः संवत्सरीणं पथं) गायका वर्षभर प्राप्त होने-
 वाला जो दूध है (तस्य यातुधाना मा आशीत्) इसका पान यातना देनेवाला दुष्ट न करे । हे अग्ने ! (यतमः पीयूषं
 तितृप्सात्) उनमेंसे जो दुष्ट दूधरूपी अमृतको पीयेगा, (तं मृत्यञ्च मर्चिषां मर्मणि विध्य) इसको सबके संमुख
 सपने तेजसे मर्मस्थानमें देव डाल ॥ १७ ॥

हे अग्ने ! तू (यातुधानान् सनात् सृणसि) यातना देनेवाले दुष्टोंका सदा नाश करता है । (रक्षोसि त्वा
 पृतनासु न जिग्मुः) राक्षस इसमें सुबोमें नहीं जीत सकते । (सहसूरान् क्रव्यादः अनुदह) सूरोंके साथ मांस भक्षकोंको
 जला दे । (ते दैव्यायाः हेत्याः) वे तेरे दिव्य शस्त्रास्त्रसे (मर मुश्रुत) न छूट जाय ॥ १८ ॥

हे अग्ने ! (त्वं नः अधरात् उदक्तः पश्चात् उत्त पुरस्तात् रक्ष) तू हमें नीचेसे उपरसे पीछेसे और आगेसे
 रक्षा कर । (ते त्वं शोशुचतः अजरास्तपिष्ठा) वे सब तेजस्वी, अक्षीण होकर सपानेवाले (अघशंसं प्रति दहन्तु)
 पापीको जला देवें ॥ १९ ॥

हे अग्ने ! तू (कविः काव्येन) कवि है अतः अपने काव्यसे (पश्चात् पुरस्तात् अधरात् उत्त उत्तरात् परिपाहि)
 पीछेसे आगेसे नीचेसे और उपरसे सब रीतिसे रक्षा कर । (त्वं सखा सखायं) तू मित्र है अतः मुझ जैसे मित्रकी,
 (अजरः जरिष्णे) तू जरारहित है अतः मुझ जराग्रस्तकी और (अमरः मर्त्यान् नः परिपाहि) तू अमर है अतः हम
 मरनेवालोंकी रक्षा कर ॥ २० ॥

अग्ने ! (येन शफा-कजः यातुधानान् पश्यसि) जिससे तू डालोंद्वारा ढोकरे जगानेवाले दुष्टोंका निरीक्षण
 करता है, (तत् चक्षुः रेमे प्रतिधेहि) वह आँख और मचानेवालेपर रख । (अथर्व-वत् दैव्येन-ज्योतिषा) अद्विषक
 दिव्य तेजसे (सत्यं अचितं धूर्वन्तं) सत्य अचेत नाश करनेवालेको (नि ओष) जला दो ॥ २१ ॥

भावार्थ— हे मनुष्योंका द्विष करनेवाले ! गायका दूध दुष्ट मनुष्य न पीये । जो दुष्ट डुराकर पीयेगा उसको
 शारीरिक दुष्ट दिया जाये ॥ १७ ॥

तू सदा दुष्टोंका नाश करता है, तुझे राक्षस पराभूत नहीं कर सकते । तू मांसभक्षक सूरोंको जला, तेरे पाशसे वे
 दुष्ट न छूटें ॥ १८ ॥

तू सब ओरसे हमारी रक्षा कर । तेजस्वी लोग पापियोंको दुष्ट देवें ॥ १९ ॥

तू कवि, मित्र, जरारहित और अमर है अतः तू हमारी रक्षा कर । हम तेरे मित्र बनना चाहते हैं । और हम
 जराग्रस्त होते हैं और मृत्युसे भी प्रचल हैं अतः तू हमारी सहायता कर ॥ २० ॥

परि त्वामे पुरं वयं विप्रं सहस्य भीमहि ।

धृषद्वर्णं दिवेदिवे हन्तारं भङ्गुरावतः ।

॥ २२ ॥

विषेण भङ्गुरावतः प्रति स्म रक्षसो जहि ।

अमे तिम्येन शोचिषा तपुर्गामिरर्चिभिः ।

॥ २३ ॥

वि ज्योतिषा बृहता मांस्यभिराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा ।

प्रादेवीर्मायाः संहते दुरेवाः शिशीते शृङ्गे रक्षोभ्यो विनिक्ष्वे ।

॥ २४ ॥

ये ते शृङ्गे अजरे जातवेदस्तिग्मदेती ब्रह्मसिते ।

ताभ्यां दुहादमभिदासन्तं किमीदिनं प्रत्यञ्चमर्चिषा जातवेदो वि निक्ष्व ॥ २५ ॥

अग्नी रक्षोसि सेधति शुक्रशोचिरमर्त्यः ।

शुचिः पावक ईक्ष्यः ।

॥ २६ ॥

अर्थ— हे भग्ये ! हे (सहस्य) बलवान् ! (वयं) हम सब (विप्रं पुरं) ज्ञानी और पूर्णता करनेवाले, (धृषद्वर्णं) धर्षण करनेवाले और (भङ्गुरावतः हन्तारं) विनावाकोंका नाश करनेवाले, (त्वा दिवे दिवे परिधीमहि) तेरा प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

हे भग्ये ! (तिम्येन शोचिषा) तीक्ष्ण तेजसे युक्त (तपुः गामिभिः अर्चिभिः) तपानेवाले तेजकी वीतियोंसे (विषेण भङ्गुरावतः रक्षसः प्रति जहि स्म) विषसे नाश करनेवाले राक्षसोंका नाश कर । ॥ २३ ॥

(अग्निः बृहता ज्योतिषा विभाति) अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है । (महित्वा विश्वानि अविः कृणुते) अपने सामर्थ्यसे सब जगत्को प्रकट करता है । (अदेवीः दुरेवाः मायाः प्रसंहते) राक्षसोंकी दुःखदायक कपट जादूको जीतता है । (शृङ्गे रक्षोभ्यः विनिक्ष्वे शिशीते) अपने दोनों सींग राक्षसोंका नाश करनेके लिये तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

हे (जातवेदः) वेदज ! (ये ते अजरे तिम्य-देती) जो तेरे तीक्ष्ण हथियारके समान (ब्रह्मसंसिते शृङ्गे) ज्ञानसे तीक्ष्ण किये हुए सींग हैं, वे जातवेद ! (ताभ्यां) उन दोनों सींगोंसे और (अर्चिषा) अपने तेजसे (दुहादि किमीदिनं अभिदासन्तं) दुष्ट हृदय शृङ्गे और वृक्षोंका नाश करनेवाले दुष्टका (प्रत्यञ्चं वि निक्ष्व) सामने नाश कर ॥ २५ ॥

(शुक्रशोचिः अमर्त्यः) शुद्ध प्रकाशवाला अमर (शुचिः पावकः ईक्ष्यः) पवित्र, शुद्धता करनेवाला स्तुत्य अग्नि (रक्षोसि सेधति) राक्षसोंका नाश करता है ॥ २६ ॥

भावार्थ— जो दुष्ट छाने मारकर हमारे करीर सोखते हैं तथा जो विद्वद् कोनाटक मचाते हैं उनको तू देव । तू अपने तेजसे हमारा नाश करनेवालेका नाश कर ॥ २२ ॥

ज्ञानी, मनकामना पूर्ण करनेवाले, शत्रुका धर्षण करनेवाले, दुष्टोंका नाश करनेवाले तुझ बलवान् देवका हम सब प्रतिदिन ध्यान करते हैं ॥ २२ ॥

विष देकर जगत्में नाश करनेवाले दुष्टोंका नाश तू अपने तीक्ष्ण और छत्र तेजसे कर ॥ २३ ॥

अग्नि विशेष तेजसे प्रकाशता है और अपने सामर्थ्यसे जगत्को प्रकाशित करता है । राक्षसोंके कपट जादू धूर करके जगत्के नाशके लिये अपने दो सींग तीक्ष्ण करता है ॥ २४ ॥

तेरे सींग तीक्ष्ण हथियार जैसे हैं और वे ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए हैं, उनसे और अपने तेजसे दुष्ट हृदयवाले जादूकी शत्रुका नाश कर ॥ २५ ॥

शुद्ध, तेजस्वी, अमर, पवित्र, शुद्धता करनेवाला प्रशंसनीय अग्नि राक्षसोंका नाश करनेवाला है । ॥ २६ ॥

दुष्टोंका नाश

दुष्टोंके लक्षण

इस सूक्तमें दुष्ट मनुष्योंका नाश करनेका विषय है । अतः दुष्ट कौन है इसका पहिले निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय न हुआ तो कदाचित् दुष्ट बनेगा और सुष्टका ही नाश अज्ञानसे किया जायगा । अतः वेदने इस सूक्तमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, देखिये—

१ दुर्धर्षः (दुः+दर्ष)— दुष्ट हृदयवाला, जिसके अन्तःकरणमें दुष्ट विचार रहते हैं, जो दुष्ट भाव मनमें धारण करता है, जो हृदयमें घातपातकी कल्पनाओंको धारण करता है । (सं. १५)

२ रक्षः, राक्षसः (रक्षति)— जो रक्षण करनेका आविर्भाव बताकर घात करता है । जो बाहरसे रक्षा करनेका ढोंग रचकर अन्दरसे उसीका नाश करता रहता है । (सं. ९)

३ मत्सु-तृप्— जो दूसरेके प्राणोंका बलि लेकर तृप्त होता है, जो दूसरोंका नाश करके अपना स्वार्थसाधन करता है, जो दूसरोंका घात करके अपनी पुष्टि करता है । (१३)

४ धूर्वन्— जो दूसरोंका घात पात और नाश करता है । (२१)

५ भंगुरावत्— जो दूसरोंका सत्यानाश करता है । (२२)

६ अभिदासन्— जो दूसरोंका वध करता है, दूसरोंको बंधनमें डालता है, दूसरोंको गुलाम बनाता है, दूसरोंको वारतन्त्र्यमें रखकर स्वयं अपने भोग बढ़ाता है, जो दूसरोंको दास बनाता है । (२५)

७ हिंस्रः (१) ; शरुः (१४)— जो हिंसा करता है, घातपात करता है । दूसरोंका नाश करता है ।

८ शफा-रुज्— अपनी कालोंके प्रहारोंसे जो दूसरोंको मारता है, दूसरोंके अवयव कालोंकी मारसे लोड देता है । (२१)

९ रिपुः— हिंस्र, घात पात करनेवाला, जो दूसरोंका विध्वंस करता है । (१)

१० क्रव्यात् (२), कविष्णुः, आमाद् (४)— जो मांस खाता है, जो कृषा मांस खाता है, जो रक्त पीता है, जो दूसरोंके जीवनपर जीवित रहता है ।

११ यः पौरुषेयेण अद्वयेन क्रविषा, यः पशुना समंके— जो मनुष्य, अथ और अन्धान्य पशुओंके मांससे

अपना शरीर पुष्ट करता है, जो पशुपक्षियोंके मांससे अपने मांसको पुष्ट करता है, जो अपने पेटके छिमे दूसरोंका जीव फेता है । (१५)

१२ दुरेधाः अदितये आनुभ्यन्तां— जो दुष्ट मांसको काटता है अथवा कटवाता है । अ-दिति अर्थात् हिंस्रीय गौका मी जो वध करता है । (१६)

१३ गवां विषं भरन्तां-गौवोंको जो विष देते हैं और विषसे गौका वध करते हैं । (१६)

१४ किमीदिन्— (कि-इदानीं) अब आज वया आये, कल उसका वध किया और पेट पाठा, आज किसका वध करके पेटपूर्ती करें इसका जो सदा विचार करते हैं । जो कभी दूसरोंका घात क्रिये बिना नहीं रहते । (२५)

१५ यातुधानः (यातु+धानः)— घातना देनेवाले, दूसरोंको सतानेवाले दूसरोंको पीडा देनेवाले । (२)

१६ दुरेधाः— (दुः+रव)— दुष्ट मार्गपर चलनेवाला, दुरे कार्यमें प्रवृत्त होकर दूसरोंको कष्ट देकर अपना सुख बढ़ानेका प्रयत्न करनेवाला । (२४)

१७ अवेधीः मायाः— (अ-दिव्य मायाः)— जो घुराई और कपट करते हैं, जो धोखा देकर दूसरोंको लुटते हैं, धोखेबाजीसे अपना ऐश्वर्य बढ़ाते हैं । (२४)

१८ धृजिन्— जो पाप करता है, पापकर्ममें प्रवृत्त होता है । (१४)

१९ वाचास्तेजः— (वाचा+स्तेजः)— जो वाणीका चोर है, जिसका भाषण सत्य नहीं होता । जो एक बोलता है और दूसरा ही करता है, जो विश्वास रखने अयोग्य है । (१४)

२० मूर्खेवः, (२) सद्मूरः (१८)— घात पात करनेवाला मूर्ख, बाकुओंके साथ रहनेवाला, महामूर्ख, महाघातकी, महाहिंस्र । (२)

२१ मिथुना शपातः— एक दूसरेको गालियां देते हैं, परस्पर दुरे शब्दोंके प्रयोग करते हैं । अपमान्य बोलते हैं । (१२)

ये सब दुष्ट हैं । ये दुष्टोंके लक्षण हैं । पाठक इन वचनोंका विचार करके अपने समाजमें अथवा इस संसारमें इन लक्षणोंसे युक्त कौन कौन हैं, इसका निश्चय करें और उन

दुष्टोंको दूर करनेका प्रयत्न करें। इन लक्षणोंका विचार करके पाठक श्रेष्ठ सज्जनोंके लक्षण भी जान सकते हैं। जैसा “जो दूसरोंका वास पाठ नहीं करते, जो किसीकी हिसा नहीं करते, जो नहिंसा भावसे वर्तते हैं, जो सदा सत्य बोलते हैं, कभी कपट नहीं करते, हृदयमें शुद्ध भाव धारण करते हैं, कभी किसीका नाश करके अपना पेट भरना नहीं चाहते, परंतु अपने प्रयत्नसे दूसरोंका सुख वक्षाना चाहते हैं, दुष्ट मनुष्योंके साथ कभी नहीं रहते, मुखसे कभी बुरे शब्द नहीं बघारते, जो पापकर्ममें प्रवृत्त नहीं होते, जो भोजन भोजन नहीं करते, जो दूसरोंको मारपीट नहीं करते, जो दूसरोंको वासभावसे छुड़ानेके लिये प्रयत्न करते हैं, जो दूसरोंकी रक्षा करते हैं।” जो ऐसा शुद्ध सदाचार रखते हैं वे सज्जन कहे जाते हैं। इन सज्जनोंको पूर्वोक्त दुष्ट दुर्जन सदा कष्ट देते हैं, अतः दुष्टोंको दूर करना धर्म होता है। सज्जनोंका परित्राण करना, दुष्ट दुर्जनोंका नाश करना और धर्मकी व्यवस्था स्थापित करना यह सब श्रेष्ठ पुरुषोंका कर्तव्य है। जो यह कर्तव्य करेंगे वेही आदरके योग्य पुरुष हैं। यही मनुष्यका धर्म है, अतः इस सूक्त द्वारा कहा है कि इन दुष्टोंका नाश करना चाहिये। नाश करनेका नाश यह है— कि उनका दुष्ट भाव दूर करना, उनके स्वभावका सुधार करना, उनको दुष्ट व्यवहारसे निवृत्त करना, उनको समाज या राष्ट्रसे बहिष्कृत करना और इतनेसे भी कार्य न हुआ, तो उनका नाश करना। इस सूक्तका यह कार्य है। अब इन दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो, इस विषयमें देखिये—

दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?

पूर्वोक्त विवरणमें दुष्टोंके लक्षण कहे हैं, इन लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है। इन लक्षणोंसे दुष्टोंका ज्ञान होनेके पश्चात् उनका नाश करनेका कार्य कौन करे, इसका विचार करना चाहिये। हरएक मनुष्य दुष्टोंका नाश करनेका कार्य करनेका अधिकारी नहीं है, यह कार्य विशेष जिम्मेवारीका कार्य है, अतः यह कार्य विशेष सावधानतासे होना चाहिये और विशेष योग्यतावाले मनुष्यके आधीन यह कार्य रहना चाहिये। इस विषयके निर्देश इस सूक्तमें हैं, उनका अब यही विचार करते हैं—

१ मित्रः (मं. १), सखा (मं. २०) — जो मनुष्य सब मनुष्योंकी ओर मित्रताका वर्तव्य करता है, जो अपने

सखा अर्थात् मित्र चाहनेवाला है। जनताका हित करनेमें जो उत्पन्न रहता है,

२ मित्रः (मं. २२), कविः (मं. २०) — जो विशेष प्राज्ञ अर्थात् ज्ञानी है, जो कवि है अर्थात् कान्तदर्शी है, जो दूरदृष्टि है, जो सदृशसे हरएक बातका विचार कर सकता है, जो पवित्र दृष्टिके साथ सब बातोंका आलोचिकका विचार करनेमें चतुर है,

३ जातवेदः (जातवेदः) — जो ज्ञानी है, जिसने अध्ययन उत्तम प्रकारसे पूर्ण किया है, जो बहुश्रुत और वेदशास्त्रज्ञ है, जिसके अंदर ज्ञानकी दृष्टि उत्पन्न हुई है, (मं. ३)

४ अथर्ववत् दिव्यज्योतिः (मं. २१) — जो (अथर्व) अचञ्चल स्थितप्राज्ञ योगीके समान दिव्य तेजसे युक्त है, जिसने योगसाधनादि द्वारा अपना मन स्थिर किया है, जो चञ्चल वृत्तिवाला नहीं है, जो शान्ति और मंमरीतासे सब बातोंका विचार कर सकता है और शीघ्रता करके जो कार्यका निगम नहीं करता है।

५ शुक्रशोचिः, शुचिः, पावकः (मं. २२) — जो पवित्र तेजसे युक्त, स्वयं भाचारसे शुद्ध और पवित्रता करनेवाला है, जो स्वयं पवित्र विचार, पवित्र उच्चार और पवित्र भाचारसे युक्त है, जिसका मन, बुद्धि, चित्त आदि अन्तरिन्द्रिय तथा जिसके बाह्य इंद्रिय पवित्र हैं और शुद्ध व्यवहार ही करते हैं,

६ ईक्ष्वः (मं. २३), प्रथिष्ठा (मं. १) = पूर्वोक्त कारणसे जो प्रशंसनीय है, स्तुति करने योग्य है, सब लोग जिसके पवित्र भावार्थकी प्रशंसा करते हैं,

७ वाजी (मं. १), सहस्र्यः (मं. २२) — जो बळवान् है, कर्तव्य करनेका निश्चय होनेके पश्चात् जो निश्चयपूर्वक अपने बळसे उसको निभाता है, जो प्रतिपक्षीको परास्त कर सकता है, जो अपने बळसे अपने कर्तव्य कर सकता है,

८ प्रज्ञासंशिता (मं. २५) — ज्ञानसे तीक्ष्ण, ज्ञानसे तेजस्वी, ज्ञानसे सुसंस्कृत, ज्ञानसे प्रशंसायुक्त बना हुआ,

९ अजरः, अमर्त्यः (मं. २०) = अजरहित और मृत्युरहित बना हुआ, क्षीण न होनेवाला और मृत्युसे न बरनेवाला, देवोंके समान अमृत्युको दूर रखनेवाला दिव्य-जीवन युक्त,

१० कृतुभिः समिद्धः (मं. १) - विविध तरहमौले प्रदीप्त हुआ, श्रेष्ठ प्रशस्ततम कर्मोंसे प्रकाशित, सधमय प्रशंसनीय उत्तम कर्म करनेवाला, जिससे उत्तम कर्म ही होते हैं,

११ शिक्षानः (मं. १) - सीखन, सेजस्वी,

१२ शर्वा (मं. ५) - शत्रुओंका नाश करनेवाला,

१३ प्रतीचः (मं. १) - दुष्टोंका सामना करनेवाला, शत्रुओंके सन्मुख सदा होकर उनका प्रतिकार करनेवाला,

१४ मंगुरावतः हस्ता (मं. २२) - पातकोंका नाश करनेवाला,

१५ रक्षोहा (मं. १) - राक्षसों, क्रूरकर्म करनेवालोंका नाश करनेवाला,

१६ क्रव्यादः अपिघातस्व (मं. २) - मांसमक्षकों, दूसरोंके जीवनोंपर अपनी पुष्टी करनेवालोंको दबाओ,

१७ अर्चिषा यातुघानान् उपस्पृश (मं. २) - अपने तेजसे दूसरोंको घातना देनेवालोंका नाश कर,

१८ दिवा नक्तं रिपः पातु (मं. १) - दिन रात पातकोंसे सज्जनोंकी रक्षा कर,

१९ जम्भैः यातुघानान् संघेहि (मं. ३) - हथियारोंसे दुष्टोंको दण्ड दे ।

इस ऋणसे इस सूक्तमें दुष्टोंका नाश कौन करे इस विषयमें कहा है । दुष्टोंका नाश करनेवाला क्षत्री, शान्त, सम बुद्धि रखनेवाला, गंभीर, विचारवान्, जनताका हित करनेवाला, पवित्र विचारवाला ऐसा सुयोग्य पुरुष होना चाहिये । हरएक मनुष्य यह पवित्र कार्य कर नहीं सकता । जिससे कभी सम्भाव होनेकी संभावना नहीं होती, ऐसे सज्जनके आधीन यह अधिकार होना चाहिये । पातक स्मरण रखें कि जब कभी न्यायाधीश अथवा दण्डविधान करनेके कार्यके लिये किसी मनुष्यको नियुक्त करना हो, तो इस स्थानके लिये इन गुणोंसे युक्त पुरुष नियुक्त किया जाये । और इन गुणोंसे युक्त मनुष्य ही उस स्थानपर जाकर कार्य करे । इस दृष्टीसे इस सूक्तके मंत्र बड़े उपयोगी हैं । ऐसे सार्विक पुरुषसे कभी सम्भाव नहीं होगा, जो योग्य होगा, वही कार्य वह करेगा, और सब मनुष्योंको इसके कार्यसे संतोष होगा ।

इन दुष्टोंको जो दण्ड देना योग्य है वह दण्डोंके विविध प्रकार भी इस सूक्तमें लिखे हैं, जो इन मंत्रोंमें स्पष्ट लिखे हैं, तथापि सुबोधताके लिये वर्णन बर्दा करते हैं—

दण्डका विधान

इस समयतक जो विवरण किया उससे दुष्टोंके लक्षण और दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षण ज्ञात हुए । दुष्टोंको दण्ड देनेवालोंके लक्षणोंमें भी अनितम कुछ लक्षण ऐसे हैं कि जिनसे दण्डविधानका भी पता चल सकता है । अब इसी दण्डविधानका अधिक विचार करते हैं—

१ रक्षो-हा- इस शब्दसे राक्षसोंको 'बध' दण्ड योग्य है यह सिद्ध होता है । 'हर्' भातुका दूसरा अर्थ 'गति' है । यह अर्थ दिया जाय तो राक्षसोंको अपने स्थानसे भगा देना अर्थात् 'देगसे निकाल देना' यह अर्थ होगा । 'रक्षस्' (रक्षन्ति यस्मात् इति रक्षः) शब्दका अर्थ जिससे सुरक्षित रहनेकी आवश्यकता होती है, जिससे जनताका बचाव किया जाता है । ऐसे दुष्टोंको ऐसे स्थानमें रखना और उनपर ऐसा पहारा रखना कि ये दुष्ट दूसरोंको घातना न वे सकें, आदि बोध इससे प्राप्त होता है । (मं. १)

२ अयोर्वष्टुः- छोटेकी दाढ़ें । इस मंत्रमें दुष्टको रक्त कर उसका नाश करना । ऊपरसे और नीचेसे कील भाकर दुष्टके शरीरको काटते हैं । (मं. २)

३ क्रव्यादः अपिघातस्व- दूसरोंके मांसपर अपने शरीरकी पुष्टी करनेवालोंको बंध करके रख, कैदमें रख, (स्व आसन्) जैसा खाद्य पदार्थ अपने मुखमें बंद रखा जाता है, उस प्रकार उन दुष्टोंको रख । (मं. १)

४ अवरं परं च वैष्टौ उपघेहि- दोनों प्रकारके कमिष्ठ और क्षेष्ट शत्रुको अपनी दाढ़ोंमें बंध रख । अर्थात् उसको हथर उधर छिल्लेका प्रतियोग कर । (मं. ३)

५ यातुघानान् जम्भैः संघेहि- घातना देनेवालोंपर जखनोंके समान दाढ़ोंके साथ चलाई कर । दाढ़ोंसे उनका नाश कर । (मं. ३)

६ यातुघानस्थ रथं भिन्धि- घातना देनेवाले दुष्टोंकी चमड़ी छिन्न चिच्छिन्न कर । अर्थात् उनको हलवा लाइनकर कि उनकी चमड़ी फट जाय । (मं. ४)

७ हिंस-अशानिः पनं हरसा हन्तु- हिंसक चित्तकी इनका बध वेगसे करे । अर्थात् विषुवके प्रयोगसे इन दुष्टोंका बध किया जाये । (मं. ४)

८ पर्षाणि प्रक्षृणीहि- दुष्टके जोरोंको काट दो (मं. ४)

९ कविष्णुः कन्यात् एनं विचिनोतु- मांसभक्षक विष्णु आदि प्राणियों द्वारा दुष्टोंके शरीरोंका वध किया जाये । (सं. ४)

१० यातुधानं विध्य- यातना देनेवाले दुष्टको बाण आदिसे वेध बाँट । (सं. ५)

हृदये विध्य- हृदयपर बाण मार । (सं. ६)

११ एषां बाहुन् प्रतिर्भाधि- दुष्टोंके बाहु काट दे । (सं. ७)

१२ यातुधानान् कष्टिभिः स्पृणुहि- यातना देनेवालोंका शस्त्रोंसे वध कर । (सं. ८)

१३ यातुधानान् निजधि- दूसरोंको यातना देनेवालोंका नाश कर । (आमादः एनीः अयन्तु) दूसरोंका मांस खाकर अपनी पुष्टी करनेवालोंको भीषण खा जाय । (सं. ९)

१४ रक्षः प्रति शृणीहि- राक्षसोंका नाश कर (सं. १०)

१५ पृथीः हरसा शृणीहि- दुष्टोंकी पक्षधियाँ वेगसे तोड़ दे । (यातुधानस्य मूलं वृक्ष) यातना देनेवाले दुष्टकी जड़ काट बाँट । (सं. १०)

१६ यातुधानं निशुब्धि- यातना देनेवालोंको कारागृहमें रक । (सं. ११)

१७ यातुधानान् हृदये विध्य- यातना देनेवाले दुष्टोंका हृदयमें वेध कर । (सं. १२)

१८ असुवृषः पराशृणीहि- दूसरोंके प्राणोंको केकर अपनी पुष्टी करनेवाले दुष्टोंका नाश कर । उनको दूर करके डमका नाश कर । (सं. १३)

१९ मर्मैन् कच्छन्तु- दुष्टोंके मर्म स्थान काटे जाय । (सं. १४)

२० यातुधानः प्रसिति एतु- दुष्ट बंधनस्थान-कारागार-को प्राप्त होंगे । नर्मात् दुष्टोंको कारागृहमें रखा जाये । (सं. १४)

२१ तेषां शीर्षाणि वृक्ष- दुष्टोंके सिर काट जाये । (सं. १५)

२२ यातुधानः उच्छिवायाः संवत्सरीणं पथः माशीत्- दुष्टको गायका दूध एक वर्षतक पीनेको न दिया जाये । एक वर्ष गायका दूध पीनेको न देना यह एक वृण्ड है । आजकल तो जो मैसका ही दूध पीते हैं, उनको तोय ही

७ (अथर्व. सु. भाष्य)

वृण्ड स्वभावतः ही रहा है, क्योंकि गायका दूध बहुतोंको प्राप्त ही नहीं होता है । आजकल कैदियोंको मैसका ही दूध दिया जायगा तो उनको कुछ भी भुरा नहीं प्रतीत होगा । परंतु वैदिक कालमें गायका दूध पीनेके लिये न मिळना भी एक वृण्ड माना जाता था । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि कारागृहवासी कैदियोंको भी गायका दूध पीनेको प्रतिदिन मिलता होगा और जो विशेष प्रकारके दुष्ट लोग होंगे, उनको ही वर्षभरतक गायका दूध न देनेका वृण्ड होता होगा । इसीलिये आगे इसी मंत्रमें कहा है कि— (यतमः पीयूषं तितृप्तात् तं मर्मणि विध्य)— इन दुष्टोंको गायका दूध न पीनेका वृण्ड होनेपर भी जो दुष्ट छोरी करके या अन्य युक्तिके गायका दूध पीनेकी चेष्टा करेगा, उसके मर्म स्थानको वेध बाँट । इससे स्पष्ट होता है कि विशेष प्रकारके घोर अत्याचारी कैदियोंको ही गायका दूध न पीनेका वृण्ड होता था, और ऐसे जेदी यदि गायका दूध नियम तोड़कर पीयेंगे, तो उनको कठोर वृण्ड दिया जाता था । (सं. १७) इस वृण्डकी दृष्टीसे इस मंत्रका विचार पाठक अवश्य करें ।

२३ अघशंसं दहन्तु- पापीको जलाया जाये । यह वधवृण्ड है । यही जलाकर वध करना है । (सं. १९) यही माव (धूर्वन्तं म्योष) विनाश करनेवालेका वध कर, नाश कर अथवा जलाकर नाश कर, इस आदेशमें है ।

२४ रक्षसः प्रतिजहि- दुष्ट राक्षसोंका नाश कर । (सं. २३)

२५ दुर्धादि अभिदासन्तं विनिश्च्य- दुष्ट हृदयवाले और दूसरोंको दास बनानेवाले दुष्टका नाश कर । (सं. २५)

इस प्रकार विविध प्रकारके दुष्टोंका विधान इस सूक्तमें है । विविध प्रकारके अपराधोंके प्रमाणसे ये विविध वध देना योग्य ही है । जो ज्ञानी और समयज्ञ विद्वान् न्यायाधीश होना वही अपराधोंकी न्यूनधिकताके अनुसार न्यून-धिक वृण्ड दे सकता है । किस अपराधको कौनसा वृण्ड देना योग्य है, इसका विचार करनेवाला शान्त और गंभीर स्वभाववाला न्यायाधीश होना योग्य है, यह विचार इसी विवरणमें इसके पूर्व ही चुका है, इसका हेतु इससे पाठकोंके मनमें अंक खा गया होगा ।

इस दृष्टीसे पाठक इस सूक्तका विचार करें और न्याय-समाका कार्य करनेकी रीति जानें ।

शत्रुदमन ।

[४]

(ऋषिः— चातनः । देवता— इन्द्रासोमौ ।)

इन्द्रासोमा तपतं रक्ष उवजतं न्यर्पयतं वृषणा तमोवृषः ।
 परां शृणीतमचितो न्योषितं हतं नुदेथां नि शिशीतमत्त्रिणः ॥ १ ॥
 इन्द्रासोमा समघशंसमभ्यर्षं तपुर्नयस्तु चरुं शिमां इव ।
 ब्रह्माद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षसे द्वेषो भक्तमनवाधं किमीदिने ॥ २ ॥
 इन्द्रासोमा दुष्कृतो ववे अन्तरनारम्भणे तमसि प्र विष्यतम् ।
 यतो नैषां पुनरेकं नोदयत्तद्रामस्तु सहसे मन्युमच्छवः ॥ ३ ॥
 इन्द्रासोमा वर्तयतं दिवो वधं सं पृथिव्या अधशंसाय तर्हणम् ।
 उत्तक्षतं स्वर्गं पर्वतेभ्यो येन रक्षो वावृधानं निजूर्वथः ॥ ४ ॥

अर्थ— हे (वृषणा) बलवान् इन्द्र और सोम ! (रक्षः तपतं) राक्षसोंको तप दो, (उवजतं) उनको मारो । (तमो-वृषः निअर्पयतं) अन्धकार करनेवालोंको नीचे हटा दो । (अ-चितः परा शृणीतं) अन्तःकरण रहित दुष्टोंको नाश करो, (वि ओषतं, हतं,) उनका नाश करो, उनका वध करो । उनको (नुदेथां) हकाळ दो, (अत्त्रिणः निशिशीतं) दूसरोंको खानेवालोंको निर्बल करो ॥ १ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अग्निमान् चरुः इव) आगपर चले हुए द्रावणीके समान (अधशंसं अघं अभि) पाप करनेवाले पापीके सम्मुख (तपुः सं नयस्तु) तप-दुःख-वेता रहे । (ब्रह्माद्विषे क्रव्यादे) ज्ञानके शत्रु, मौसमक्षक, (घोरचक्षसे किमीदिने) क्रूर दृष्टिवाले दुष्टके साथ (अनचार्य द्वेषः घत्तं) निरन्तर द्वेषका धारण कीजिये ॥ २ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (अन्तरनारम्भणे ववे तमसि अन्तः) अगाध आवरक अन्धकारके बीचमें (दुष्कृतः प्रविष्यतं) दुष्कर्म करनेवालोंको वेध डालो, (यतः एषां एकः चरुः) जिससे इनमेंसे एक भी (न उत् अयत्) न बच करे । इस प्रकारका (वां मन्युमत् तत् शवः) आपका अस्त्राहयुक्त वह बल (सहसे अस्तु) शत्रुदमनके लिये होवे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र और सोम ! आप दोनों (अध-शंसाय) पाप करनेवाले दुष्ट मनुष्यके लिये (दिवः पृथिव्याः) पृथ्वी और पृथ्वी लोकके बीचमें (तर्हणं वधं संवर्तयतं) विनाशक वध करनेवाले शस्त्रों प्रवृत्त करो । (पर्वतेभ्यः स्वर्गं उत् तक्षतं) पर्वतनिवासी शत्रुओंके लिये अतितीक्ष्ण शस्त्र सिद्ध रखो । (येन वावृधानं रक्षः निजूर्वथः) जिससे करनेवाले राक्षसोंका तुम नाश करोगे ॥ ४ ॥

भावार्थ— दुष्टोंको दण्ड दो, उनको तारन करो, अज्ञान फैलानेवालोंको दूर हटा दो, दुष्ट हृदयवालोंको समाजसे बाहर करो, उनका वध भी करो, अथवा उनको बाहर हकाळ दो । जो दूसरोंको खाते हैं उनको निर्बल बनाओ ॥ १ ॥

जो सदा पाप करता है उसको कठिन दण्ड दे । ज्ञानका नाश करनेवाले, मौसमक्षक, क्रूर और हिंसकोंका द्वेष करो ॥ २ ॥

गाढ़ अन्धकारमें रहनेवाले, दुष्कर्मियोंको वेध डालो । ऐसी व्यवस्था करो कि इनमेंसे एक भी फिर कष्ट देनेके लिये न बच जावे । तुम्हारा अस्त्राहयुक्त बल अपने विजयके लिये ही लगा जावे ॥ ३ ॥

पाप करनेवाले दुष्टकी निन्दा करो और वध करो । उनको दूर करनेके लिये अपने शस्त्र सिद्ध रखो जिससे तुम उनका नाश कर सकोगे ॥ ४ ॥

इन्द्रासोमा वर्तयंत दिवस्पथैर्मितसेभिर्पुवममहन्मभिः ।
तपुर्वधेभिरजरेभिरत्त्रिणो नि पशानि विध्यतं यन्तु निस्वरम् ॥ ५ ॥
इन्द्रासोमा परि वां भूतु विश्वत इयं मतिः कक्ष्याश्चैव वाजिना ।
यां वां होत्रां परिहिनोमि मेधयेमा ब्रह्माणि नृपती इव जिन्वतम् ॥ ६ ॥
प्रति स्मरेथां तुजयद्भिरेवैहंतं द्रुहो रक्षसो भङ्गुरावतः ।
इन्द्रासोमा दुष्कृते मा सुगं मुद्यो मा कदा चिदभिदासति द्रुहुः ॥ ७ ॥
यो मा पाकेन मनसा चरन्तमभिचष्टे अनृतैर्बचोभिः ।
आप इव काशिना संगृभीता असन्नस्त्वासंत इन्द्र वक्ता ॥ ८ ॥

अर्थ— हे इन्द्र और सोम ! (युवं) तुम दोनों (अक्षितसेभिः अयमहन्मभिः) जमिमें तपे और फौलादसे बने हुए (अजरेभिः तपुर्वधेभिः) क्षीण न होनेवाले और संताप देकर बध करनेवाले शत्रुओंसे (दिवः अत्त्रिणः परिवर्तयतं) सुलोकसे भोगी लोगोंको हटा दो और (पशानि नि विध्यतं) कठिन स्थानमें इनको वेध करो, जिससे वे (निस्वरं यन्तु) शब्द न करते हुए भाग जाय ॥ ५ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (कक्ष्या वाजिना अश्वा इव) जैसे चर्मपट्टी बकवान् घोड़ोंसे संबंधित होती है वैसे ही (इयं मतिः) यह हमारी बुद्धि (वां परि भूतु) तुमको सब प्रकार प्राप्त होवे । (यां होत्रां वां मेधया परिहिनोमि) इस साह्यान करनेवाली जागीको अपनी बुद्धिके साथ तुम्हारे प्रति प्रेरित करता हूँ, मरः तुम दोनों (नृपती इव) राजाओंके समान (ब्रह्माणि वा जिन्वतं) इव स्तुति वाक्योंको प्रेमसे स्वीकार करो ॥ ६ ॥

हे इन्द्र और सोम ! (तुजयद्भिः एवैः प्रतिस्मरेथां) वेगवान् वाहनोंसे दुष्टोंके गतिका पीछा करो । (भङ्गुरावतः द्रुहः रक्षसः इतं) विनाशक और द्रोहशील राक्षसोंका नाश करो । (दुष्कृते सुगं मा भूत्) उस दुष्कर्म करनेवालेको सुखसे पूजनेका अवकाश न हो । (या द्रुहुः कदाचिस् मा अभिदासति) जो दुष्ट कभी मुझे कष्ट पहुँचावेगा ॥ ७ ॥

हे इन्द्र ! (पाकेन मनसा चरन्तं मा) परिपक्व शुद्ध मनसे आचरण करनेवाले मुझको (यः अनृतैः बचोभिः अभिचष्टे) जो असत्य वचनोंसे शिष्टकृता है, (काशिना संगृभीता आपः इव) मुहोद्वारा पकड़े जड़के समान वह (असंतः वक्ता) असत्य वचन बोलनेवाला (अ-सन् अस्तु) न होनेके समान होवे ॥ ८ ॥

भावार्थ— जमिमें तपाकर फौलादसे बनावे जलितोवन और शत्रुका नाश करनेमें समर्थ शत्रुओंसे अपने हुए शत्रुओंको वेध साको, जिससे वे न चिछाते हुए नाशको प्राप्त हों ॥ ५ ॥

तुम्हारे अन्दर यह विचार—शत्रुनाश करनेका विचार स्थिर रहे, जिससे तुम प्रशंसाको प्राप्त होगे जैसे चन्द्रिजनोसे राजा-कोक प्रशंसित होते हैं ॥ ६ ॥

वेगवान् वाहनोंमें बैठकर शत्रुओंका पीछा करो । सब दुष्टोंको प्राप्त करके इनका नाश करो । दुष्ट कर्म करनेवाले तुम्हारे समाजमें सुखसे न भ्रमण कर सकें । और किसीको कष्ट न पहुँचावे ॥ ७ ॥

शुद्ध मनसे कार्य करनेवालेको जो बिना कारण झूठमूठ गालियाँ देता है, वह असत्यवादी जीवित न रहनेवालेके समान बन जावे ॥ ८ ॥

ये पाकशंसं विहरन्त एवैये वा भद्रं दूषयन्ति स्वधामिः ।
 अहये वा तान्प्रददातु सोम आ वा दधातु निष्कैतेरुपश्ये ॥ ९ ॥
 यो नो रसं दिप्सति पित्वो अग्ने अश्वानां गवां यस्तनूनाम् ।
 रिपु स्तेन स्तेयकृद्भ्रमेतु नि ष ह्ययतां तन्वाद् तना च ॥ १० ॥
 परा सो अस्तु तन्वाद् तना च तिस्रः पृथिवीरधो अस्तु विश्वाः ।
 प्रति शुष्यतु यशो अस्य देवा यो मा दिवा दिप्सति यश्च नक्तम् ॥ ११ ॥
 सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सद्धासंघं वचसीं पस्पृधाते ।
 तयोयत्सत्यं यतरदजीयस्तदित्सोमोऽवति हन्त्यासत् ॥ १२ ॥
 न वा उ सोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम् ।
 हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते ॥ १३ ॥

अर्थ—(ये एवैः पाकशंसं विहरन्ते) जो विशेष गति साधनोंसे परिपक्व बुद्धिवालेको विशेष प्रकारसे इराते हैं, (ये वा भद्रं स्वधामिः दूषयन्ति) जो अच्छे मनुष्योंको अच्छोंसे दूषित करते हैं, (सोमः वा तान् अहये प्रदधातु) सोम उन दुष्टोंको सांपक लिये सौंप देवे अथवा (निष्कैतेः उपस्थे वा आदधातु) बिनासके सत्त्विक जनको पट्टेबाधे ॥ ९ ॥

हे अग्ने ! (यः नः पित्वः रसं दिप्सति) जो हमारे अच्छे रसको बिगाड़ता है, (यः अश्वानां गवां यस्तनूनां) जो घोड़ों गौओं और अन्य शरीरोंका नाश करता है, वह (स्तेयकृत् रिपुः स्तेनः) चोरी करनेवाला मनुष्यकी चोर (एषं पतु) नाशको प्राप्त होवे । (सः तन्वा तना च नि ह्ययतां) वह शरीरसे और पुत्रादिसे हीन बने ॥ १० ॥

हे देवो ! (यः मा दिवा) जो मुझे दिनके समय (यः च नक्तं दिप्सति) और जो रात्रीके समय पीडा देता है, (सः तन्वा तना च परा अस्तु) वह अपने शरीरके साथ और पुत्रके साथ दूर रहे, (विश्वाः तिस्रः पृथिवीः अधः अस्तु) सब तीनों भूविभागोंसे नीचे रहे और (अस्य यशः प्रति शुष्यतु) इसका यश सूख जाय ॥ ११ ॥

(चिकितुषे जनाय सुविज्ञानं) ज्ञान प्राप्त करनेवाले मनुष्योंके लिये यह उत्तम ज्ञान कहा जाता है कि, (सत्यं असत्यं च) सत्य और असत्य (वचसीं पस्पृधाते) भाषणोंमें स्वर्धा रहती है । (तयोः यत् सत्यं) उनमें जो सत्य है और (यतरत् ऋजीयः) जो सरल है, (तत् इत् सोमः अवति) उसकी सोम रक्षा करता है और (असत् हन्ति) असत्यका विनाश करता है ॥ १२ ॥

(सोमः वृजिनं न वा उ हिनोति) सोम पापको कभी नहीं सहाय करता, (मिथुया धारयन्तं क्षत्रियं न) मिथ्या व्यवहार करनेवाले क्षत्रियको कभी नहीं सहाय करता । (रक्षो हन्ति) वह राक्षसोंको मारता है, (असत् धवन्तं हन्ति) असत्य मोड़नेवालेको मारता है, ये दोनों (इन्द्रस्य प्रसितौ शयाते) इन्द्रके वंशजमें रहते हैं ॥ १३ ॥

भावार्थ— जो दुष्ट मपने अनेक साधनोंसे सज्जनोंको लुटले हैं, और अच्छे आदमियोंके अच्छोंका बिगाड़ करते हैं, वे बंधके लिये योग्य हैं ॥ ९ ॥

जो अच्छरसोंको बिगाड़ता है, मनुष्यों और पशुओंका घात करता है, चोरी करता है वह अपने बाकबलोंके साथ नाशको प्राप्त होवे ॥ १० ॥

जो दुष्ट दिन रात्र दूसरोंको पीडा देता है वह अपने बाकबलोंके साथ नाशको प्राप्त होवे और उसका यश कम होवे ॥ ११ ॥

सब लोगोंको यह सत्य ज्ञान कहा जाता है कि सत्य और असत्यकी स्वर्धा इस जगत्में बल रहती है । जो सत्य और जो सीधा है उसकी रक्षा परमेश्वर करता है और जो असत्य है उसका नाश करता है ॥ १२ ॥

यदि चाहमनृतदेवो अस्मि मोघं वा देवाँ अप्यूहे अमे ।
 किमुस्मभ्यं जातवेदो हृणीवे द्रोणवाचस्ते निऋयं संचन्ताम् ॥ १४ ॥
 अथा मुरीय यदि यातुधानो अस्मि यदि वायुस्ततप पूरुषस्य ।
 अथा स वीरैर्दुष्प्रमिर्नि यूया यो मा मोघं यातुधानेत्याह ॥ १५ ॥
 यो मायातुं यातुधानेत्याह यो वा रक्षाः शुचिस्समीत्याह ।
 इन्द्रस्तं हन्तु महता वृषेन विश्वस्य जन्तोर्धमस्पदीष्ट ॥ १६ ॥
 प्र या जिगाति खर्गलं नक्तमप गृह्णन्तन्वै गृह्यमाना ।
 वृषभान्तमव सा पदीष्ट प्रावाणो मन्तु रक्षसं उपुब्दैः ॥ १७ ॥

अर्थ— (यदि वा अहं अनृतदेवः अस्मि) यदि मैं असत्यका उपासक बनूँ, (अपि वा देवान् मोघं ऊहे) अथवा देवोंकी इच्छा उपसन्ना करूँ, तो ही वे (जातवेदः अमे) जातवेद अमे ! (अस्मभ्यं हृणीवे किं) हमारे अपर कीम करोगे क्या ? (द्रोणवाचः ते निऋयं संचन्ताम्) तोइका भाषण करनेवाके तो विनाशको प्राप्त होगे ॥ १४ ॥

(यदि यातुधानः अस्मि) यदि मैं पीडा देनेवाला हूँ (यदि वा पूरुषस्य आयुः ततप) और यदि मैं किसी मनुष्यकी आयुको तप देऊँ तो (अथ मुरीय) जान ही मर जाऊँ । (अथा) और (या मा मोघं यातुधान इति आह) जो मुझे धर्म दुष्ट करके कहता है, (सः वृषभिः वीरैः वि यूयाः) वह दसों वीरोंसे विपुक्त हो जाय ॥ १५ ॥

(या मा अ-यातुं यातुधान इति आह) जो मुझ मातवा न देनेवालेको दुष्ट करके कहता है, (या वा) और जो (रक्षाः) स्वयं राक्षस होते हुए भी (शुचिः अस्मि इति आह) मैं शुद्ध हूँ ऐसा कहता है । (इन्द्रः तं महता वृषेन हन्तु) इन्द्र उसको बड़े वधवृषसे मारे । और वह (विश्वस्य जन्तोः अधमः पदीष्ट) सब प्राणियोंसे नीचे गिर जावे ॥ १६ ॥

(या नक्तं खर्गला इव) जो रात्रीके समान उल्लुनीके समान (खर्गं गृह्यमाना) अपने शरीरको छिपाती हुई (जिगाति) जाती है और (गृह्णन्तन्वै अपजिगाति) द्रोह करके भटकती है, (सा अनन्तं वयं पदीष्ट) वह अगाध गड्ढेमें गिर पड़े और (प्रावाणः रक्षसा उपुब्दैः मन्तु) पथर राक्षसोंको सन्धियोंके साथ मारें ॥ १७ ॥

भावार्थ— जो शपथ करता है, मिथ्या व्यवहार करता है, असत्य साधन करता है और जातपात करता है इनकी बंधनमें डालना चाहिये अथवा उनका वध करना चाहिये ॥ १४ ॥

यदि हमने असत्य कहा अथवा देवोंकी पूजा कपटसे की, तो हमारी अजोगति होगी । सब तोइका भाषण करनेवाके नाशको प्राप्त होगे ॥ १४ ॥

यदि मैंने किसीको पीडा दी हो अथवा किसीके स्वास्थ्यमें बिगाड़ किया हो, तो मेरी मृत्यु हो जावे । परंतु मैंने ऐसा कभी नहीं किया है तथापि जो मुझे दुष्ट करके कहता है उसके दसों प्राण दूर हों ॥ १५ ॥

मैं शुद्धाचार होते हुए मुझे दुष्ट करके कहे और जो पुराचारी स्वयं दुष्ट होते हुए अपने आपको पवित्र कहता रहे, उसका वध होवे और वह सबसे अधोगतिको प्राप्त होवे ॥ १६ ॥

जो उल्लूके समान रात्रीके समान छिप छिपकर दुष्टभावसे संचार करती है वह गड्ढेमें पड़े और परवरोंसे उसका वध किया जावे ॥ १७ ॥

वि तिष्ठध्वं मरुतो विक्ष्वीभुच्छतं गृभायतं रक्षसः सं पिनष्टव ।
 वयो ये भुत्वा पतयन्ति नक्तमिरे वा रिपो दधिरे देवे अंधरे ॥ १८ ॥
 प्र वर्तय दिवोऽश्मानमिन्द्र सोमशितं मघवन्स्सं शिशाधि ।
 प्राक्तो अपाक्तो अधरादुदक्तोऽभि जहि रक्षसः पर्वतेन ॥ १९ ॥
 एत उ त्वे पतयन्ति श्वातव इन्द्रं दिप्सन्ति दिप्सवोऽदीभ्यम् ।
 शिशीते शक्रः पिशुनेभ्यो वधं नूनं सृजदुशनिं यातुमद्भ्यः ॥ २० ॥
 इन्द्रो यातूनामभवत्पराशरो हविर्मथीनामभ्याधुविवांसताम् ।
 अभीदु शक्रः परशुर्यथा वनं पात्रैव भिन्दन्सत एतु रक्षसः ॥ २१ ॥

अर्थ — हे (मरुतः) मरुतो ! (विक्ष्वी वि तिष्ठध्वं) प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे ठहरो । (भुच्छतं) अपना कार्य करनेकी इच्छा करो, (रक्षसः गृभायतं) राक्षसोंको पकड़ो और उनको (संपिनष्टव) पीस डालो । (ये वयोः भुत्वा) जो पक्षियोंके समान होकर (नक्तभिः पतयन्ति) रात्रियोंमें घूमते हैं, (ये वा) अथवा जो (देवे अंधरे रिपः दधिरे) यज्ञ देवके विषयमें विनाशक भाव धारण करते हैं ॥ १८ ॥

हे (मघवन् इन्द्र) धनवान् इन्द्र ! (दिवः अश्मानं प्रवर्तय) शुद्धीकरे अश्माक्षको चक्र और (सोमशितं सं शिशाधि) सोमद्वारा तीक्ष्ण किये हुए शस्त्रको नियमसे प्रेरित कर । (पर्वतेन) पर्वतान्धसे (प्राक्तः अपाक्तः अधरात् उदक्तः रक्षसः) सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे राक्षसोंको (अभिजहि) विनाश कर ॥ १९ ॥

(एते उ त्वे श्व-यातवः) ये वे कुत्तोंके समान बर्ताव करनेवाले दुष्ट (पतयन्ति) हमला चढ़ाते हैं, (दिप्सवः अदीभ्यं इन्द्रं दिप्सन्ति) दिसक जसु न दबनेवाले इन्द्रको सताते हैं । (शक्रः पिशुनेभ्यः वधं शिशीते) इन्द्र इन हीन दुष्टोंको वधदण्ड देता है । (यातुमद्भ्यः अशनिं नूनं सृजत्) पातना देनेवालोंके छिमे विद्युत्को भेजता है ॥ २० ॥

(इन्द्रः) इन्द्र (हविर्मथीना) हवियोंके विनाशक (अभि आविवांसतां) समीप स्थित (यातूनां) पातना देनेवाले दुष्टोंको (परा-शरः अवचत्) दूर हटाकर नाश करनेवाला होता है । (यथा वनं परशुः) जैसे वनको कुल्हाड़ा काटता है, तथा जैसे (पात्रा इव) मिट्टीके बर्तनोंको तोड़ा जाता है वस प्रकार (शक्रः) समर्थ इन्द्र (सतः रक्षसः भिन्दन्) अपरिचित राक्षसोंको तोड़ता हुआ (इत् उ अभि एतु) जागे बंधे ॥ २१ ॥

भावार्थ — प्रजाजनोंमें दक्षतासे पहारा करो, दुष्टको दृढ़कर निकाटनेकी इच्छा करो, दुष्टोंको पकड़ो, उनको पीस डालो, जो दुष्ट रात्रियोंके समय संचार करते हैं और ईश्वर तथा यज्ञके विषयमें बुरा भाव धारण करते हैं, उनका नाश किया जावे ॥ १८ ॥

अपने तीक्ष्ण शस्त्राक्षोंसे दुष्टोंको सब ओरसे नाश करो ॥ १९ ॥

जो कुत्तोंके समान दुष्ट हैं, जो दूसरोंकी हिसा करते हैं, उनका वध और नाश शस्त्राक्षोंसे किया जावे ॥ २० ॥

यज्ञोंका नाश करनेवाले, हवनसामग्री बिगाड़नेवाले, दूसरोंका सत्तानेवाले दुष्टोंको हटा दो और जैसे परशुसे वनका नाश किया जाता है वैसे उनका नाश किया जावे ॥ २१ ॥

उलूकयातुं शुशुलूकयातुं जहि शयातुमुत कोकयातुम् ।
 सुपर्णयातुमुत गृध्रयातुं दृषदेव प्र मुण रक्ष इन्द्र ॥ २२ ॥
 मा नो रक्षो अभि नडयातुमावदपोच्छन्तु मिथुना ये किमीदिनः ।
 पृथिवी नः पार्थिवात्पात्वंहसोऽन्तरिक्षं दिव्यात्पात्वस्मान् ॥ २३ ॥
 इन्द्र जहि पुमांसं यातुधानमुत स्त्रियं मायया शाशदानाम् ।
 विभीवांसो मूरदेवा अदन्तु मा ते दृशन्तस्यमुच्चरन्तम् ॥ २४ ॥
 प्रति चक्ष्व वि चक्ष्वेन्द्रश्च सोम जागृतम् ।
 रक्षोभ्यो वधमस्यतमूर्ध्नि यातुमद्भ्यः ॥ २५ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ! (कोकयातुं) चिड़ियोंके समान व्यवहार करनेवाले अर्थात् कामी, (शुशुलूकयातुं) मेढियेके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् कोपी, (गृध्रयातुं) गीधके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् लोभी, (उलूकयातुं) उल्लूके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् मोहित, (सुपर्णयातुं) गरुडके समान वर्ताव करनेवाले अर्थात् घमंडी, (वत श्वयातुं) और कुत्तेके समान भापसमें लग्न करनेवाले अर्थात् मत्सरी लोगोंको (जहि) मार और (दृषदा इव) जैसे परधरोंसे पक्षीको मारते हैं वैसे (रक्षः प्रमुण) रक्षकोंका नाश कर ॥ २२ ॥

(यातुमावत् रक्षः नः अभिनद्) यातना देनेवाला शत्रु हम तक न आवे । ये किमीदिनः) जो भूखे हैं और जो (मिथुनाः अप उच्छन्तु) घातक हैं वे दूर भाग जावें । (पार्थिवात् अंहसः) पृथिवी संबंधी पापसे (पृथिवी नः पातु) पृथिवी हमारी रक्षा करे । तथा (दिव्यात् अंहसः) सुलोक संबंधी पापसे (अन्तरिक्षं अस्मान् पातु) अन्तरिक्ष हमें बचावे ॥ २३ ॥

हे इन्द्र ! (यातुधानं पुमांसं) यातना देनेवाले पुरुषको तथा (मायया शाशदानां स्त्रियं) कपटसे व्यवहार करनेवाली स्त्रीको (जहि) नाश कर । (मूरदेवाः विभीवांसः अदन्तु) सूर्योंके अपासक गर्वन रहित होकर नाशको प्राप्त हों । (ते उच्चरन्तं सूर्यं मा दृशन्) वे ऊपर उचकको प्राप्त होनेवाले सूर्यको न देख सकें ॥ २४ ॥

हे सोम ! (इन्द्रः प्रतिचक्ष्व) इन्द्र निरीक्षण करे, (विचक्ष्व) विशेष प्रकारसे देखे । माय दोनों (जागृतं) जाग्रत रहो । (रक्षोभ्यः यातुमद्भ्यः) शत्रुस और पीडक इन सबको (वधं अशनिं) शत्रुदण्ड और वज्रदण्ड (अस्यतं) अर्पण करो ॥ २५ ॥

भावार्थ—कामी, कोपी, लोभी, अजानी, घमंडी और मत्सरी ये छः प्रकारके दुष्ट हैं, इनका नाश कर ॥ २२ ॥

यातना देनेवाले हमसे दूर हों, सदा भूखे रहनेके समान व्यवहार करनेवाले दुष्ट दूर भाग जावें । पृथ्वी और स्वर्ग संबंधसे होनेवाले सब पापोंसे हम बच जाय ॥ २३ ॥

यातना देनेवाला पुरुष हो या स्त्री हो, उसका नाश हो । सूर्योंके अनुयायियोंकी गर्दन काटी जाय । ये दुष्ट सूर्योदय होनेतक भी जीवित न रहें ॥ २४ ॥

निरीक्षण करो और सबका सबकोकन करो, जानते रहो । जो शत्रुस अर्थात् घातपात करनेवाले और दूसरोंको सतानेवाले हों, उनको वधका दण्ड दिया जावे ॥ २५ ॥

शत्रुदमन

दुष्टोंका दमन

दुष्ट मनुष्योंका दमन करनेका विषय इस सूक्तमें है। यही विषय पूर्व सूक्तमें भी था। 'जातन' ऋषिके सूक्तोंमें प्रायः ऐसे ही शत्रुदमनके विषय हुआ करते हैं। 'जातन' शब्दका ही अर्थ 'हटाना, हटा देना, निकाल देना, दूर करना, नाश करना' है। यह ऋषिके नामका अर्थ ही इनके नामपर मिलनेवाले सूक्तोंके तात्पर्यमें दिखाई देता है, यह बात विशेष रीतिसे विचार करने योग्य है। शत्रुको हटानेका उपदेश करनेवाले सूक्तोंके ऋषिके नामका भी 'शत्रुको हटाना' ही अर्थ है, ऐसे अर्थवाला यही एक सूक्त और यही ऋषि है ऐसा नहीं है। कई अन्य सूक्तोंमें यह बात ऐसी ही दिखाई देती है। अथर्वमें (ऋ. १० सू. १८९ का) 'उलो जातायनः' ऋषि है और इसमें शुद्ध वायु जीवन देनेवाला है ऐसा विषय आया है। जातायनका अर्थ खिड़की है और खिड़कीका संबंध शुद्ध हवा घरमें आनेके साथ है। इस प्रकार कई ऋषियोंके नाम और उनके सूक्तोंके आशय परस्पर संबंधित हैं यह बात विशेष मनन करने योग्य है। अतः इस सूक्तमें दुष्टोंका दमन करनेका उपदेश है। अतः 'प्रथम दुष्टोंके कुछ लक्षण यहाँ देखते हैं। पूर्व सूक्तके विवरणके प्रसंगमें जिन लक्षणोंका विचार किया है, उनको यहाँ नहीं दोहरावेंगे। इस सूक्तमें जो नये लक्षण आ गये हैं वे ही यहाँ देखेंगे—

दुष्टोंके लक्षण

पूर्वके सूक्तमें 'रक्षा, राक्षसा, मंगुराण्ड, क्रम्यान्, किमीदिन्, पाण्डान, मूखदेव' ये शब्द दुष्ट वाचक आ गये हैं, इस लिये पाठक इनके अर्थ यहाँ देखें। जो लक्षण पूर्व सूक्तमें नहीं दिये और इस सूक्तमें विशेष रूपसे कहे हैं, उनका ही विचार यहाँ अब करते हैं—

१ तमोवृष्टः— अज्ञानको बढ़ानेवाले, अज्ञान फैलानेवाले, ज्ञानप्रसारका प्रतिबंध करनेवाले, ज्ञान देनेवालोंको कष्ट देनेवाले अथवा इनको रुकावट करनेवाले। (मं. १)

२ अचिन्— जिसको चिन्त नहीं है, अर्थात् जिसका अन्तःकरण उत्तम नहीं है, मेरे मनुष्यके चित्तके समान

जिसका चिन्त नहीं, किंवा जिसके मनमें दुष्टताके विचार हैं। (Heartless) (मं. १) पूर्व सूक्तमें इसीका भाव बलाने-वाका 'दुर्हृद्' शब्द है।

३ अजिन्— (अजि हति) जो दूसरोंकी जान लेकर अपनी पुष्टी करता है, अपने स्वार्थके लिये जो दूसरोंके गर्शोंपर घुरी चक्काता है। (मं. १)

४ अघ अघशंसः— पापकर्मके लिये जिसका नाम विक्रान्त हुआ है, जिसके पापकर्मके कारण ही जिसको सब लोग जानते हैं। (मं. २)

५ ब्रह्मद्विप्— ज्ञानका द्वेष करनेवाला, ज्ञानका प्रतिबंध करनेवाला, ज्ञान प्रसारमें रुकावट डालनेवाला। (मं. २) तमोवृष्ट (मं. १) यह शब्द इसी अर्थका सूचक है।

६ दुष्कृत्— दुष्कर्म करनेवाला, पापी। (मं. ३)

७ दूह— दूध करनेवाले, जो विश्वासघात करते हैं, जो कपटसे छद्मकार करते हैं, जो अत्याचारी हैं। (मं. ४)

८ अनृतमिः सचोभिः अभिचष्टे— असत्य भाषण करता है, असत्य गवाही देकर दूसरोंको कष्ट पहुंचाता है। (मं. ८)

९ असत्त धक्ता— (मं. ८); असत्त धक्त् (मं. १३) — असत्य वचन बोलनेवाला।

१० ये एवैः धि-दुरन्ते— जो विविध साधनोंसे दूसरोंके अनादिकोंका विशेष रीतिसे हरण करते हैं। (मं. ९)

११ स्वधाभिः भद्रं दूषयन्ति— जो अपनी शक्तियोंसे दूसरोंको दूषण देते हैं। जो अच्छोंके द्वारा अच्छे मनुष्योंको दूषित करते हैं, बुरे अथ प्रयोगसे सज्जनोंको कष्ट पहुंचाते हैं। (मं. ९)

१२ स्तेनः, स्तेनकृत्— चोर और चोरी करनेवाला, अथवा चोरोंका संगठन बनानेवाला बड़ा डाकू। (मं. १०)

१३ रिपुः— जो शत्रुता करता है, छलकपट करनेवाला है। (मं. १०)

१४ मिथुया धारयन्— मिथ्या व्यवहार करनेवाला, मिथ्या भावको धारण करनेवाला। (मं. ११)

१५ अनृतदेवः— असत्यका उपासक, सदा असत्य विचार, असत्य भाषण और असत्य आचार करनेवाला।

(मं. १०)

१६ देवान् मोघं ऊहे (वदति)— जो देवोंको स्वयं कटाकर घूमता है, जो कपटसे देवताओंके उल्लंघन करता है, जो स्वयं भक्तिहीन होता हुआ अपने स्वार्थ साधनके लिये देवताके महोत्सव रचता है । (मं. १७)

१७ द्रोहवाक्— द्रोहयुक्त भाषण करनेवाला, कठोर भाषण करनेवाला, दूसरोंको दुःख देनेके लिये कठोर भाषण करनेवाला । (मं. १८)

१८ रक्षः शुचिः अस्मि इति आह— जो स्वयं राक्षस होता हुआ अपने आपको शुद्ध और पवित्र बघाता है । (मं. १९)

१९ अघातुं यातुधान इत्याह— जो मर्केको बुरा कहके पुकारता है । (मं. २०)

२० तन्वं गृहमाता मर्कं प्रजिगाति— छिपकर राजाके समय हमला करता है । (मं. २१)

२१ विष्णुः— हिसक, घातक, (मं. २२)

२२ विशुलः— चुगली करनेवाला । (मं. २३)

२३ हविर्मयिन्— हविकर नाश करनेवाला । (मं. २४)

२४ कोकयातुः— चिड़ियाके समान काम व्यवहार करनेवाला अर्थात् अत्यंत काम व्यवहारमें आसक्त, (मं. २५)

२५ शुशुलूकयातुः— भेड़ियेके समान क्रूरता करनेवाला क्रूरतासे दूसरोंका नाश करनेवाला, महाक्रूर,

२६ गृध्रयातुः— शीशके समान दूसरोंके जीवन लेकर चूस होनेवाला, लोभी, इसीको पूर्व सूक्तमें ' असु-वृष् ' कहा है,

२७ सुपर्णयातुः— गरुडके समान ऊपरही ऊपर घमंडसे व्यवहार करनेवाला, गर्विष्ठ, घमंडी,

२८ उलूकयातुः— उलूके समान दिवाभीत जैसे व्यवहार करनेवाला अर्थात् महाभूत,

२९ श्वयातुः— कुत्तोंके समान आपसमें लड़नेवाला, स्वमागीरोंसे लड़ना और दूसरोंके सामने काँसू खाकन करना, ऐसे लोभ स्वभाववाला, (मं. २६)

३० मायया शाशदाना— कपटसे सब व्यवहार करनेवाला, कपटी छली । (मं. २७)

इतने लक्षण दुष्टोंके हैं ऐसा इस सूक्तमें कहा है । पूर्व सूक्तमें २१ और इस सूक्तमें २९ लक्षण दुष्टोंके कहे हैं, दोनों सूक्तोंके मिलकर पचास लक्षण हुए हैं । इन पचास लक्षणोंसे दुष्टोंकी पहचान हो सकती है । ये दुष्टों और राक्षसोंके लक्षण हैं । इन लक्षणोंकी तुलना धीमन्नगवतीराके (अ० १६

८ (अथर्व, बु. भाष्य)

में कहे) आसुर संपत्तिके लक्षणोंके साथ करनेसे दुष्टोंका निश्चय करनेमें बड़ी सहायता हो सकती है । ये राक्षस कोई भिन्न योनीके प्राणी नहीं हैं, ये मानवजातीमें ही दुष्ट स्वभावके स्त्री पुरुष हैं, यह बात यहाँ भूलना नहीं चाहिये । अतः इन राक्षसोंसे अपनी रक्षा करनेका उत्तरार्थ अपने समाजके अथवा मानव जातीके दुष्ट जनोंसे रक्षा करना है । इसीलिये इस सूक्तमें कहा है—

प्रतिचक्ष्व, विचक्ष्व, जागृतम् । (मं. २८)

“प्रत्येक स्थानपर देख, विशेष रीतिसे देख और जाग्रत रह ।” ये तीनों संदेश आत्मरक्षाकी दृष्टिसे अत्यंत महत्त्वके हैं, जो इस जनताकी रक्षा करनेके कार्यमें नियुक्त होते हैं, जो स्वयं सेवक होकर जनताकी रक्षा करना चाहते हैं वे पहिले जाग्रत रहें, न सोयें । अपनी रक्षा जाग्रत रहनेसे ही हो सकती है । जो सोते हैं या जो सुस्त हैं वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते । जाग्रत रहनेके पश्चात् (प्रतिचक्ष्व) प्रत्येक मनुष्यका व्यवहार देखना चाहिये, अपने और पराये सब मनुष्योंके व्यवहारकी अच्छी प्रकार परीक्षा करनी चाहिये । और देखना चाहिये कि कौन मनुष्य सहायक है और कौन घातक है । यह निरीक्षण (विचक्ष्व) विशेष रीतिसे करना चाहिये, गहराईके साथ निरीक्षण करना चाहिये, क्योंकि कई प्राण ऐसे होते हैं कि जो मित्रता करनेके भिषसे पास जाते हैं और किस समय कपटसे गला काट देते हैं, इसका पताही नहीं चलता । अतः हर एक बातका विशेष दक्षतासे निरीक्षण करना योग्य है । अपनी रक्षा करनेके इच्छुक पाठक इन तीन आज्ञाओंका अच्छी प्रकार स्मरण रखें । इसी भावका अधिक स्पष्टीकरण करनेवाली आज्ञा १८ वे मंत्रमें निम्नलिखित प्रकार आ गई है—

विष्णु वितिष्ठस्व, विष्णु इच्छत, रक्षसा शुभायत, रक्षसः संपिनष्टन् । (मं. २९)

“प्रजाजनोंमें विशेष प्रकारसे उपस्थित रहो, प्रजाजनोंमें शान्ति सुख स्थापन करनेकी इच्छा करो, और इस कार्यके लिये राक्षसोंको खूब भिक्वाओ, उनको पकड़े रक्षों और उनको पीस डालो ।” यहाँ प्रजाजनोंमें विशेष रीतिसे उपस्थित होनेकी आज्ञा है, साधारण मनुष्य जैसे होते हैं वैसे रहनेकी आज्ञा यहाँ नहीं है, यहाँ बेशक कहा है कि साधारण रीतिसे प्रजाजनोंमें सर्वत्र संचार करो, विविध रूपोंको धारण करके सब जनोंका विशेष कष्टाकष्टोंके साथ निरीक्षण करो, और पता लगा दो कि कौन मनुष्य राक्षस है और कौन देव है ।

सज्जनोंकी रक्षा और दुर्जनोंका नाश करनेके लिये पहिले ये सज्जन हैं और ये दुर्जन हैं इसका निश्चय करना चाहिये । यह निश्चय विशेष निरीक्षणके बिना नहीं हो सकता, अतः यह आज्ञा कही है ।

(विष्णु इच्छत) प्रजाजनोंमें शांति और सुख स्थापन करनेकी इच्छा धारण करो, इसी उद्देश्यसे विविध प्रकारसे उपस्थित हो जाओ और राक्षस कौन हैं इस बातका पता लगा दो । जो राक्षस हैं ऐसा निश्चित ज्ञान हो जायगा, उन राक्षसोंको (गृभाचर) पकड़ रखो, उनको जनसमाजमें घुसनेसे रोक दो, उनकी हलचलपर बंधन डालो और उनको (संपिण्डन) पीस डालो । यहाँ पीसनेका अर्थ चूर्ण करना असीष्ट नहीं है । उनके संगठन तोड़ दो, उनके संगठन बढ़ने न दो, उनको अलग अलग करके उनका नाश करो । उनको असफल बनाओ । ऐसी विषयमें देखिये—

रक्षसः प्राक्तो अपाक्तो अचरात् उदक्तः जहि ।

(मं. १९)

“ इन दुष्टोंको सामनेसे, पीछेसे, नीचेसे और ऊपरसे अर्थात् सब ओरसे प्रतिबंधमें रक्षकर नष्ट करो । ” यहाँ उनके देहोंको काटनेका तात्पर्य नहीं है । शरीर उनके बेलक जीवित रहें, परंतु उनकी गति (प्राक्तः) सामनेसे रुक जाय, (अपाक्तः) वे पीछे न जा सकें, (अचरात्) वे नीचे न जा सकें, और (उदक्तः) ऊपर भी न हो सकें, अर्थात् चारों ओरसे उनकी हलचल बंद हो जावे और वे ऐसे प्रतिबंधमें रहें कि वे किसी प्रकार दुष्टता न कर सकें । इस प्रकार वे अपनी दुष्टतामें असफल हुए तो उनका मानो पूर्ण नाश ही हुआ । अर्थात् यहाँ उनको दुष्ट कर्म करनेसे रोकना अथवा उनकी दुष्टताका नाश करना असीष्ट है, इसीलिये कहा है—

उभौ प्रसितौ शयाते । (मं. १२)

“ दोनों प्रकारके दुष्ट बंधनमें सोते रहें । ” अर्थात् कारागारमें पड़े, जिससे वे आगे पीछे नीचे और ऊपर हिल न सकें । ये दुष्ट पुरुष हों या स्त्रियाँ हों, दोनोंको समान रीतिसे प्रतिबंध करना चाहिये, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखने योग्य है—

पुमांसं यातुधानं जहि । मायया शाशदानां स्त्रियं जहि । (मं. १४)

“ पुरुष दुष्ट हो, या कपटाचारिणी स्त्री हो, दोनोंको उसी प्रकार असफल करना चाहिये । ” स्त्री है इसलिये उसको क्षमा

करना योग्य नहीं, क्योंकि एक दुष्ट अनेकोंको कष्ट पहुँचाना है, अतः किसी दुष्टको भी क्षमा नहीं होनी चाहिये । सबही दुष्ट लोग अपनी दुष्टता छोड़ें और सज्जन बनें, ऐसा प्रबंध होना आवश्यक है । राष्ट्रमें ऐसी व्यवस्था करना चाहिये कि—

दुष्कृते सुगं मा भूत् । (मं. ७)

“ दुष्टकर्म करनेवाले दुष्ट मनुष्य इधर उधर सुखसे न घूमें । ” उनके अमरणके लिये प्रतिबंध हो । जब वे अपनी दुष्टता छोड़ देंगे तब, उनको सब प्रवेशमें अमण करना सुगम होवे । इस उपदेशसे पता लगता है कि वेद आइता है कि राष्ट्रका प्रबंध करनेवाले अपने राष्ट्रमें अथवा ग्रामके प्रबंधकर्त्ता ग्रामके दुष्ट मनुष्योंकी एक पूर्ण सूची बनावें, और उनके ऊपर निगरानी रखें, वे कहां रहते हैं क्या करते हैं यह देखें, और उनको ऐसे सुभावमें रखें कि वे बुराई न कर सकें । सज्जनोंकी रक्षा करनेके लिये दुष्टोंपर इस रीतिसे दयाव रक्षना अत्यंत आवश्यक है, इसलिये ही कहा है कि—

इयं मतिः विश्वतः परिभूत् । (मं. ६)

“ यह आत्मरक्षा और सज्जनरक्षा करनेकी बुद्धि मनुष्योंमें सर्वत्र, अर्थात् सब नगरोंके नागरिकोंमें स्थिर रहे । ” कोई मनुष्य इसको न भूलें और—

वा मन्युमत् शयः सहसे अस्तु । (मं. ३)

“ तुम्हारा उत्साह युक्त बल अपने विजय और शत्रुकी पराजयके लिये समर्पित हो । ” शत्रु तो वेही लोग हैं कि जिनके लक्षण इस सूक्तमें और पूर्व सूक्तमें दुष्ट संज्ञाके साथ कहे हैं । इन दुष्टोंको दूर करने और सज्जनोंकी रक्षा करनेके कार्यके लिये सबका बल लगाना चाहिये । इसके करनेका उद्देश्य क्या है, इसका ज्ञान पाठकोंको इस सूक्तके मर्मनसे ही हो सकता है । दुष्टोंके संचारके मार्ग बंद हों और सज्जनोंके मार्ग अधिक खुले हों । यह बात अनेक प्रयत्नोंसे लाभ्य करना चाहिये । हरएक मनुष्य अपने अपने कार्यक्षेत्रमें इस बातकी सिद्धताके लिये परम प्रयत्न करे । इस प्रयत्नका स्वरूप यह है—

असतः वक्ता अ-सन् अस्तु । (मं. ४)

“ असत्य भाषण करनेवाला अर्थात् दुष्ट मनुष्य (अ-सन्) न होनेके समान होवे । ” न होनेके समान होनेका अर्थ यही है कि वह दुष्ट मनुष्य या तो प्रतिबंधमें रहे, कारागारमें रखा जावे, निगरानीमें रहे, उसके दुष्टताके मार्ग

इसके लिये लुटे न रहें, किंवा उसकी ऐसी व्यवस्था की जावे कि वह अपनी दुष्टताके कर्म किसी प्रकार भी कर न सके । यही तब जो मनन किया है उसका संबंध इस मन्त्र-मार्गसे पाठक देखें और संगति लगाकर इस दुष्टोंके प्रबंध विषयक बोध प्राप्त कर सकें ।

सत्यका रक्षक ईश्वर

इस सूक्तमें एक महत्वपूर्ण बात कही है वह 'सत्यका रक्षक परमेश्वर है' ऐसा कहा है । सत्यमार्गपर जानेवालेके सम्मुख अनन्त आपत्तियाँ आ सकती हैं तो भी वह जब नहीं डरेगा, क्योंकि वह इस आदेशके अनुसार जान जायगा कि सत्यका रक्षक परमेश्वर है । जब सत्यका रक्षक परमेश्वर है तब उसको डरानेवाला कौन हो सकता है ? इस विषयमें देखिये—

सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सच्चासश्च वचसी
पस्पृधाते ।

तथोर्यत्सत्यं चतरुज्जीयस्तद्वित्सोमोऽवति
हन्त्यासत् ॥ (मं. १२)

"यह उत्तम ज्ञान ज्ञानी बननेकी इच्छा करनेवाले मनुष्यके हितके लिये कहा जाता है कि सत्य और असत्य भाषणकी इस जगतमें स्पर्धा बल रही है । इनमेंसे जो सत्य और जो सीधा होता है, उसकी परमेश्वर रक्षा करता है और जो असत्य और कुटिल होता है उसका नाश करता है ।" अर्थात् सत्यका पालन करनेवाले और सरल भाषण करनेवाले मनुष्यकी रक्षा परमेश्वर स्वयं करता है और असत्य भाषणी तथा कुटिल व्यवहार करनेवालेका नाश करता है । हर एक मनुष्य इस ईश्वरके विषयका स्मरण रखे और अपना आचरण सीधा और सत्यके अनुसार रखे । जो अपना आचरण ऐसा रखेंगे वे कभी दोषी नहीं हो सकते और उनको ईश्वरकी ओरसे कभी दुष्ट नहीं मिल सकता । परमेश्वरकी रक्षा प्राप्त करनेका यह एक उत्तम उपाय है । आशा है कि पाठक वृद्ध इस वेदके संदेशसे लाभ उठावेंगे और परमेश्वरकी रक्षामें सुरक्षित रहते हुए सत्य और सरलताके मार्गसे जाकर अपने आपकी कृष्णरूप करेंगे ।

जो ऐसा आचरण करेंगे और सत्य पालनमें दृढचित्त होंगे वे कभी दुष्ट नहीं होंगे । परंतु दुष्ट वे बनेंगे जो असत्य और कुटिल व्यवहार करेंगे । इन दुष्टोंको दुष्ट देवा परमेश्वरका

ही कार्य है । इनको विविध दुष्ट दिये जाते हैं, वे इस प्रकार हैं—

वधदण्ड

इन दुष्टोंको वध दण्ड देनेके विषयमें निम्नलिखित मन्त्र-मार्ग प्रमाण है—

अत्रिणः हतं, म्योषतं,

अघशंसं तर्हणं वधं वर्तयतम् । (मं. ४)

दुष्टः भंगुरावतः रक्षतः हतम् । (मं. ७)

रक्षः हन्ति । असत् वदन्तं हन्ति । (मं. १३)

तं महता वधेन हन्तु । (मं. १४)

विशुनेभ्यो वधं शिशीते । (मं. २०)

रक्षोभ्यो वधं । (मं. २५)

"भोगी, पापी, द्रोही, नाश करनेवाले, असत्य भाषण करनेवाले, चुगली करनेवाले, जो राक्षसवृत्तीवाले लोग होंगे वे वधदण्डके लिये योग्य हैं । इसी प्रकार—

दुष्कृतः अनारंभणे तमसि वधे प्रविध्यतम् ।

(मं. ३)

सा अनन्तं वधं अब पदीष्ट । (मं. १७)

अश्रिततेभिः अहमहन्मभिः तपुर्वधेभिः अत्रिणः
विध्यतम् । (मं. ५)

"दुष्ट कर्म करनेवालोंको बन्धकारके स्थानमें रक्षो और उनपर शस्त्रका वेध करो । अग्निमें तपे, कौलादसे बने, घातक शस्त्रसे भोगी लोगोंका वेध करो ।" वेध करनेका अर्थ यह है कि उनपर शस्त्र फेंककर उनके शरीरको नाश करना । बाणोंसे अथवा बंदूककी गोलीसे वेध करना आदि वेध दूरसे ही किया जाता है । इसी प्रकार—

यातुमद्भयः अशनिं सृजत् । (मं. २०)

यातुमद्भयः अशनिं अस्यतम् । (मं. २५)

मूर्ध्नेवा विप्रीवासः कर्दन्तु । (मं. २४)

तान् तिर्कतेः उपस्थे भादधातु । (मं. ९)

द्रोघवाचः निर्कथं सस्यताम् । (मं. १४)

"घातना देनेवालोंपर विप्री की छोड़ी जावे, मूर्ध्नेके उपासकोंका गला काटा जावे, वे नाशके द्वारपर पहुँचें, मोहका भाषण करनेवाले नाशको प्राप्त हों ।" इस प्रकार यह करीब वध दण्ड ही है । यद्यपि इसमें अन्य प्रकारका नाश भी संभवनीय है । पत्थरोंसे दुष्टका वध करनेका भी बल्लेक है—

प्राधानः रक्षसः उपस्यैः प्रान्तु । (मं. १०)

इपदा इव रक्षः प्रमृण । (मं. १२)

“पत्थरोसे राक्षसोंका बध किया जावे ।” जो राक्षस है ऐसा निश्चय हो जाय, उसको किसी स्थानपर खड़ा करके अथवा वृक्षके साथ रसीसे बांधकर दूरसे उसपर परस्पर मारनेसे उसका बध हो जायगा । इस प्रकारका बधवृण्ड इस समय अकनानिस्थानमें है । पाठकोंको विचार करना चाहिये कि यह रीति और इस मंत्रमें कही रीति एक ही है या भिन्न हैं ।

देशसे निकाल देना

यातूनां पराशरः अभवत् । रक्षसः भिन्दन् पतु ।

(मं. २१)

“यातना देनेवालोंको दूर करनेवाला और राक्षसोंको तोड़ता हुआ पड़े ।” यह वीरका उक्षण है, वह वीर यातना देनेवालोंके कर्तव्योंको सह नहीं सकता । यहां पाठक ‘परा+शर’ शब्द देखिये कैसे विकक्षण अर्थमें पड़ा है । (परा) दूर ले जाकर (शर) नाश करनेवाला जो वीर है उसको पराशर कहते हैं । राक्षसोंको समाप्तसे और ग्रामसे दूर करना चाहिये, वे कभी ग्रामवासियोंको कष्ट देनेके लिये न आवें, इस विषयमें वेदकी आज्ञा देखिये—

अचितः परा शूणीतं, नुदेथाम् । (मं० १)

यतः एषां पुनः एकक्ष्ण न सदयत् । (मं० ३)

यातुमावत् रक्षः नः मा अभिनद्ध । (मं० २३)

किमीदिनः मिथुना अपोच्छन्तु (मं० २३)

“जिनको सद्य अन्तःकरण नहीं है वे दूर हटाये जाय, हममेंसे एक भी फिर न लौट सके, मिथ्याचारी सब दूर भाग जायें ।” ये सब आज्ञायें दुष्टोंको राज्यसे बहार करनेका ही भाव बताती हैं । इस प्रकार देशसे निकाला हुआ कोई दुष्ट फिर देशमें या ग्राममें न जा सके । ऐसा करनेसे ही प्रजा सुखी रह सकती है ।

दुष्टोंको तपाना ।

दुष्ट दुर्जनोंको संताप देनेका भी एक वृण्ड इस सूक्तमें कहा है, विचार करना चाहिये कि इस तपानेका अर्थ क्या है । इस विषयके मंत्र ये हैं—

रक्षः तपतं, उज्जतं । (मं० १)

अघशंसं अघं तपुः ययदतु । (मं० २)

“राक्षसों दुष्टों, पापवृत्तिवालोंको ताप दो ।” उनको संताप उत्पन्न कर । किन साधनोंसे संताप उत्पन्न करना है, इसका यहां उल्लेख नहीं । तथापि सूक्तका विचार करनेसे हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टताके कार्यसे हटायें जायेंगे और चारों ओरसे उनकी रोका जायगा, तब उनको संताप होगा और इस प्रकारका संताप ही यहाँ अभीष्ट होगा ।

दुष्टोंका द्वेष ।

वस्तुतः देखा जाय तो कोई मनुष्य किसीका कभी द्वेष न करे । परस्पर मित्रदृष्टीसे देखें । यह निःसंदेह धर्म है । परंतु दुष्ट मनुष्य और दुष्टताका द्वेष करनेकी आज्ञा वेद देता है । यदि द्वेष करना हो तो दुष्ट मनुष्योंका और उनकी दुष्टताका द्वेष करना योग्य है देखिये—

अस्त्रद्विषे क्रव्यादे घोरचक्षुसे किमीदिने अनवायं द्वेषो वत्तम् । (मं० २)

“ज्ञानका द्वेष करनेवाले, मांसभोजी, क्रूरदृष्टी, सदा भोगविचार करनेवाले दुष्टके साथ निरंतर द्वेष करो ।” यदि द्वेष करना है, तो इससे द्वेष करो, अन्यथा (मित्रस्व चक्षुषा समीक्षामहे । यजु०) मित्रकी दृष्टीसे सबकी ओर देखो और किसीका कभी द्वेष न करो । द्वेष करना हो तो केवल दुष्टोंके साथ ही द्वेष करना चाहिये । स्वयं शूद्राचारी होकर दुष्टोंसे द्वेष करना योग्य है । मनुष्य स्वयं पापसे बचनेके लिये इस प्रकार प्रार्थना करे—

पार्थिवात् दिव्यात् च अंहसः नः पातु । (मं० २३)

“भूमिके संबंधसे तथा स्वर्गके प्रयत्नमें जो पाप होगा, इससे हमें बचाओ ।” इस प्रकार मनुष्य ईश्वरकी प्रार्थना करे । अपने आपको पापसे बचावे । ऐसे मनुष्यको ही अर्थात् स्वयं पापसे बचनेवालेको ही दुष्टका द्वेष करनेका अधिकार है । जो स्वयं पाप करता है उसको दूसरेका द्वेष करनेका अधिकार नहीं है ।

पापकी अधोगति ।

पापी दुष्ट मनुष्यकी अधोगति होती है, उसकी अकीर्ति होती है, वह बदनाम होता है इस विषयमें इस सूक्तमें निम्न-लिखित मंत्रभाग मिलते हैं—

अस्य यशः प्रतिशुष्यतु ।

यः दिवानक्तं दिष्णति स अयः मस्तु । (मं. ११)

स्तेनकृत् स्तेनः रिपुः इच्छं एतुः स तन्वा तथा
अ निहीयताम् । (सं. १०)

स दशभिः वीरैः वि यूयाः । (सं. १५)

विश्वस्य जन्तोः अधमः पस्पदीष्ट । (सं. १६)

“ इस दुष्टका नष्ट हो जावे, जो दिनरात दुष्टता करता है
वह नीचे गिरे, जोर छुटेरा दुष्ट शत्रु तन धनसे हीन होवे, वह
शत्रुबलोंसे हीन होवे । उसके वसोंमाण वूर हों । ऐसा दुष्ट
सब प्राणियोंसे भी सबसे नीचे गिर जावे ” अर्थात् जो इस
प्रकारका दुष्ट है वह परमेश्वरीय नियमसे अधोगतिकी प्राप्त
होता है, जब तक वह अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तबतक
वसकी उन्नतिकी कोई आशा नहीं है । उन्नतिकी इच्छा है
तो दुष्टता छोड़नेकी आवश्यकता है, वह बात यहां सिद्ध
होती है । सब दुष्टोंकी उन्नतिका यह मार्ग खुला है, अर्थात्
उन्नतिका साधन करना उनके आधीन है । वे यदि पूर्वोक्त
प्रकार ‘ पापसे बचनेके लिये ’ ईश्वरकी प्रार्थना करेंगे तो
उनमें दुष्टता छोड़नेका बल आ जायगा । इसके नियम ये हैं—

आत्मदण्ड

यः अ-यातुं यातुधान इत्याह ।

यः रक्षः शुचिः अस्मि इत्याह । (सं. १६)

“ भलेको बुरा कहना और अपवित्रको पवित्र समझना ”
यह दुष्टका रक्षण है । जो उन्नत होना चाहते हैं वे ऐसा न
करें, वे तो भलेको भला, बुरेको बुरा, राक्षसको राक्षस,
पवित्रको पवित्र, अपवित्रको अपवित्र कहनेका अभ्यास करें ।
म सरसे हुए ऐसा माननेसे और माननेके अनुकूल कहनेसे
आत्मिक बल बढ़ता है । इसी रीतिसे हर एक मनुष्य को कि—

यदि यातुधानोऽस्मि, यदि या पुरुषस्य आयुः

ततप, अद्या मुरीय । (सं. १५)

“ यदि मैं किसीको यातना देनेवाला बनूँ नयवा किसी
मनुष्यको काप दूँ तो मैं आजही मर जाऊँ । ” ऐसा उन्नत
होनेवाला मनुष्य कहे अर्थात् यदि अपने हाथसे कुछ पाप
या दोष हुआ होगा, तो उसका प्रायश्चित्त देनेको मनुष्य
तैयार रहना चाहिये । अपने द्वारा विशेष दोष होनेपर मरने-
तक तैयार होना चाहिये । जिसकी जिस प्रमाणसे इस
प्रकारकी तैयारी होगी, वह उस प्रमाणसे उन्नत होगा ।
पाठक यह उन्नत होनेका मार्ग अपने मनमें धारण करें,
इसका बहुत विचार करें और इसको अपने जीवनमें जहाँतक
हो सके वाकनेका प्रयत्न करें । इस आत्मदण्डके मार्गसे
मनुष्य शीघ्र उन्नत हो सकता है ।

प्रतिसर मणि

[५]

(ऋणिः— शुकः । देवता— कृत्यावृषण, मन्त्रोक्तदेवताः ।)

अयं प्रतिसरो मणिवीरो वीराय बध्यते ।

वीर्यवान् सपत्नहा शूरवीरः परिपाणः सुमङ्गलः

॥ १ ॥

अर्थ— (अयं प्रतिसरः) यह शत्रुके ऊपर आक्रमण करनेवाला, (वीर्यवान् वीरः) वीर्ययुक्त वीर (सपत्नहा
परिपाणः) शत्रुका नाश करनेवाला और सब प्रकारकी रक्षा करनेवाला, (सुमङ्गलः शूरवीरः) मङ्गल करनेवाला
शूरवीरका चिन्हरूप (मणिः वीराय बध्यते) मणि वीर पुरुषके ऊपर बाँधा जाता है ॥ १ ॥

भावार्थ— यह मणि (या पदक) शूरवीर पराक्रमी शत्रुनाशक मंगलकारी है, अतः यह वीरके शरीरपर बाँधा
जाता है ॥ १ ॥

अयं मणिः सपत्नहा सुवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः ।

प्रत्यक्कृत्वा दूषयन्नेति वीरः

॥ २ ॥

अनेनेन्द्रो मणिना वृत्रमहन्नेनासुरान्पराभावयन्मनीषी ।

अनेनाजयद् द्यावापृथिवी उमे इमे अनेनाजयत्प्रदिशश्चतस्रः ।

॥ ३ ॥

अयं स्याक्त्यो मणिः प्रतीवर्तः प्रतिसरः ।

ओजस्वान्विमृधो वृशी सो अस्मान्पातु सर्वतः

॥ ४ ॥

तदुगिराह तदु सोम आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु

॥ ५ ॥

अन्तर्दधे द्यावापृथिवी उताहंरुत सूर्यम् ।

ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतीचीः कृत्याः प्रतिसरैरजन्तु

॥ ६ ॥

अर्थ— (अयं मणिः) यह मणि (सपत्नहा सुवीरः) शत्रुका नाश करनेवाला सप्तम वीर (सहस्वान् वाजी) सशस्त्र केसकी सदन करनेवाला बलवान् (सहमानः उग्रः वीरः) शत्रुपराभव करनेवाला उग्र वीर (कृत्याः दूषयन् प्रति) घातक प्रयोगोंको विफल करता हुआ जाता है ॥ २ ॥

(अनेन मणिना इन्द्रः वृत्रं अहन्) इस मणिसे इन्द्रने वृत्रका नाश किया, (अनेन मनीषी असुरान् पराभावयत्) इसीसे संवसी वीरने असुरोंका पराभव किया । (अनेन उमे इमे द्यावापृथिवी अजयत्) इसीसे वे दोनों पृथ्वी और पृथिवी लोक जीत लिये, (अनेन चतस्रः प्रदिशः अजयत्) इसीसे चारों दिशाओंको जीत लिया ॥ ३ ॥

(अयं स्याक्त्यो मणिः) यह मणि करनेवाला मणि (प्रतीवर्तः प्रतिसरः) शत्रुओंपर हमला करनेवाला और उनपर धावा करनेवाला (ओजस्वान् विमृधो वृशी) बलशाली बुद्धिमें गमन करनेवाला और वृशी है, यह (अस्मान् सर्वतः पातु) हम सबकी सब प्रकारसे रक्षा करे ॥ ४ ॥

(अग्निः तत् आह) अग्निने वह कह दिया, (सोमः तत् उ आह) सोमने भी वह कहा, (बृहस्पतिः सविता इन्द्रः तत्) बृहस्पति सविता और इन्द्रने भी वही कहा है । (ते पुरोहिताः देवाः) वे अग्रसर देव (प्रतिसरैः मे कृत्याः प्रतीचीः अजन्तु) हमलोकसे मेरे ऊपर जानेवाले घातक प्रयोग विरुद्धविशाले हटा दें ॥ ५ ॥

(द्यावापृथिवी अन्तः दधे) पृथ्वी और पृथ्वी लोकको मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ (उता अहः उत सूर्यम्) दिनको और सूर्यको भी अन्दर रखता हूँ । वे अग्रसर देव हमलोकसे मेरे ऊपर होनेवाले घातक प्रयोग विरुद्ध दिशासे हटा दें ॥ ६ ॥

भावार्थ— यह मणि बलवान् शत्रुनाशक, उग्र वीर है जो सब शत्रुके घातक प्रयोगोंको खुर करता है ॥ २ ॥

इस मणिसे इन्द्रने वृत्रको मारा, राक्षसोंका पराभव किया, द्यावापृथिवीको जीत लिया, और सब दिशाओंमें विजय किया ॥ ३ ॥

यह शत्रुपर धावा करनेवाला, बलवान् शत्रुको बल करनेवाला मणि हमारी रक्षा करे ॥ ४ ॥

सब देव इस मणिके द्वारा मेरे ऊपर लिये घातक प्रयोग हटा दें ॥ ५ ॥

पृथ्वी, पृथ्वी, सूर्य और दिवकी शक्तियों मैं अपने अन्दर धारण करता हूँ । वे सब मेरे ऊपर लिये विनाशक प्रयोग हटा दें ॥ ६ ॥

ये स्त्राक्त्यं मणिं जना वर्माणि कृण्वते ।

सूर्य इव दिवंमारुह्य वि कृत्या बाधते वशी

॥ ७ ॥

स्त्राक्त्येन मणिन ऋषिणेव मनीषिणा ।

अजैषं सर्वाः पृतना वि मूर्धो हन्मि रक्षसः

॥ ८ ॥

याः कृत्या आङ्गिरसीर्याः कृत्या आसुरीर्याः कृत्याः ।

स्वयंकृता या उ चान्येभिरामृताः ।

उभयीस्ताः परा यन्तु परावर्तो नवति नाच्याद् अति

॥ ९ ॥

अस्मै मणिं वर्म वधन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता रुद्रो अग्निः ।

प्रजापतिः परमेष्ठी विराड्वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे

॥ १० ॥

उत्तमो अर्योवर्धीनामनह्वान्जगेतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव ।

यमैच्छामाविदाम तं प्रतिस्पर्शानमन्तितम्

॥ ११ ॥

अर्थ—(ये जनाः स्त्राक्त्यं मणिं) जो लोग प्रगतिशील इस मणिको (वर्माणि कृण्वते) कवचोंके रक्षामपर करते हैं, वे (सूर्यः इव दिवं आरुह्य) सूर्यके समान सुलोकपर चढ़कर (वशी) सबको वशमें करता हुआ (कृत्याः वि बाधते) घातक प्रयोगोंका नाश करते हैं ॥ ७ ॥

(मनीषिणा ऋषिणा इव) ज्ञानो ऋषिके समान इस (स्त्राक्त्येन मणिना) प्रगतिशील मणिके द्वारा (सर्वाः पृतनाः अजैषं) सब शत्रुसेनाओंको पराभूत करता हूँ और (रक्षसः मूर्धः वि हन्मि) राक्षसोंको सुइयोंमें मारता हूँ ॥ ८ ॥

(याः आङ्गिरसीः कृत्याः) जो आंगिरस घातक प्रयोग हैं, (याः आसुरीः कृत्याः) जो असुरोंके घातक प्रयोग हैं, (याः स्वयंकृताः कृत्याः) जो स्वयं किये हुए घातक प्रयोग हैं, (याः उ चान्येभिः आभृताः) जो दूसरोंके द्वारा भर दिये गये हैं, (उभयीः ताः नवति नाच्याः अति) दोनों वे सब गधे बधियोंके परे (परावर्तः परा यन्तु) दूर स्थानको आवें ॥ ९ ॥

इन्द्र, विष्णु, सविता, रुद्र, अग्नि, प्रजापति, परमेष्ठी, विराट् और वैश्वानर, ये सब (देवाः) देव तथा (सर्वे च ऋषयः) सब ऋषि (अस्मै मणिं वर्म वधन्तु) इस चीरके शरीरपर मणिरूप कवचको आवें ॥ १० ॥

(ओपधीना उत्तमः अस्ति) औपधियोंमें से उत्तम है, (जगतां अनह्वान् इव) जैसे गतिशीलोंमें बैल और (श्वपदा व्याघ्रः इव) खापरोंमें बाघ होता है । (यं ऐच्छाम) जिसकी इस इच्छा करें (तं प्रतिस्पर्शानं) इस प्रतिस्पर्धिकी (अन्तितं अविदाम) मरा हुआ पावें ॥ ११ ॥

भावार्थ— जो लोग कवचरूप इस मणिका धारण करते हैं वे सूर्यके समान तेजस्वी होकर अपने ऊपर किये हुए घातक प्रयोगोंको हटा देते हैं ॥ ७ ॥

इस मणिके द्वारा सब शत्रुसेनाको जीत लिया है । और दुष्टोंको मार दिया है ॥ ८ ॥

सब प्रकारके घातक प्रयोग इसके द्वारा दूर होते हैं ॥ ९ ॥

सब देव और ऋषि अपनी शक्तियोंसे इस मणिकी मेरे शरीरपर आवें ॥ १० ॥

यह मणि सबसे उत्तम है । इसके धारण करनेपर जिसकी चाहे जीत सकते हैं ॥ ११ ॥

स इष्टाघो मन्त्र्यथो सिंहो अथो वृषा ।	
अथो सपत्नकर्शनो यो विभर्तीमं मणिम्	॥ १२ ॥
नैनं धन्त्यस्तरसो न गन्धर्वा न मर्त्याः ।	
सर्वा दिशो विराजति यो विभर्तीमं मणिम्	॥ १३ ॥
कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत् ।	
अधिभस्त्वेन्द्रो मानुषे विभ्रत्संश्रेणिज्जयत् ।	
मणिं सहस्रवीर्यं वर्म देवा अकुण्वत	॥ १४ ॥
यस्त्वा कृत्याभिर्यस्त्वा दीक्षाभिर्यज्ञैर्यस्त्वा जिघांसति ।	
प्रत्यक्त्वमिन्द्र तं जहि वज्रेण शतपर्वणा	॥ १५ ॥
अयमिद्वै प्रतीवर्त ओजस्वान्संजयो मणिः ।	
प्रजां धनं च रक्षतु परिपाणः सुमङ्गलः	॥ १६ ॥

अर्थ— (यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिका धारण करता है, (सः इत् श्यान्न भवति) वह निःसन्देह बाघके समान (अथो सिंहः अथो वृषा) सिंहके समान जयवा बैलके समान (अथो सपत्नकर्शनः) शत्रुका वसन करनेवाला होता है ॥ १२ ॥

(यः इमं मणिं विभर्ति) जो इस मणिका धारण करता है वह (सर्वाः दिशः विराजति) सब दिशाओंमें प्रकाशित है । (एनं अप्सरसः न धन्ति) इसको अप्सराएं नहीं मारती और (न गन्धर्वाः न मर्त्याः) न गन्धर्व और नाहि मनुष्य मार सकते हैं ॥ १३ ॥

(कश्यपः त्वा असृजत) कश्यपने तुझे बनाया है, (कश्यपः त्वा समैरयत्) कश्यपने तुझे प्रेरित किया । (इन्द्रः त्वा मानुषे संश्रेणिज्जयत्) इन्द्रने तुझे मानकी संग्राममें धारण किया और (अजयत्) विजय किया । ऐसे (सहस्रवीर्यं मणिं) सफर सामर्थ्यवान् मणिको (देवाः वर्म अकुण्वत) देवोंने कवच रूप बनाया है ॥ १४ ॥

हे इन्द्र ! (यः त्वा कृत्याभिः) जो तुझे मारक प्रयोगोंसे, (यः त्वा दीक्षाभिः) जो तुझे दीक्षाओंमेंसे, जयवा (यः त्वा यज्ञैः जिघांसति) जो तुझे यज्ञोंसे मारना चाहता है, (तं) उसको (त्वं) तू (शतपर्वणा वज्रेण प्रत्यक्) (जहि) कैक्यों पर्वोंवाले वज्रसे प्रत्यक्ष स्वाममें मार ॥ १५ ॥

(अयं इत् वै) यह निश्चयसे (प्रतिवर्तः) शत्रुपर हमला करनेवाला (परिपाणः संजयः) रक्षक और विजय, (सुमङ्गलः मणिः) उत्तम मङ्गल करनेवाला मणि है, (प्रजां धनं च रक्षतु) यह हमारी संतान और संपत्तिकी रक्षा करे ॥ १६ ॥

भावार्थ— जो इस मणिको धारण करता है वह बलवान् होकर अपने सब शत्रुओंको जीतता है ॥ १२ ॥

इस मणिका धारण करनेवाला सब दिशाओंमें विराजता है और इसका वच कोई कर नहीं सकते ॥ १३ ॥

कश्यपके द्वारा मणि निर्माण करनेकी कलाका प्रारंभ हुआ । इसको इन्द्रने सबसे पहिले धारण किया था और जगत्में विजय भी किया था ॥ १४ ॥

इस मणिधारणसे सब मारक प्रयोग गूर होते हैं । हर एक प्रकारके मारक प्रयोग इससे हटते हैं ॥ १५ ॥

शत्रुको दूर करके रक्षा करनेवाला यह मणि है । इसका धारण करनेवालेका कल्याण होता है, मजा और धनकी रक्षा इसके होती है ॥ १६ ॥

असपत्नं नो अधरादसपत्नं न उत्तरात् ।

इन्द्रासपत्नं नः पश्चाज्ज्योतिः शूर पुरस्कृधि

॥ १७ ॥

वर्म मे धावापृथिवी वर्माहर्वर्म सूर्यः ।

वर्म म इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दधातु मे

॥ १८ ॥

ऐन्द्राग्रं वर्म बहुलं यदुग्रं विश्वे देवा नाति विष्यन्ति सर्वे ।

तन्मे तन्वं प्रायतां सर्वतो बृहदायुष्मां जरदष्टिर्यथासनि

॥ १९ ॥

आ मारुक्षदेवमणिर्महा अरिष्टतातये ।

इमं मेधिमाभिसंविश्वम् तनूपानं त्रिवरुथमोजसे

॥ २० ॥

अस्मिन्निन्द्रो नि दधातु नृम्यमिमं देवासो अभिसंविश्वम् ।

दीर्घायुत्वाय शतशारदाय दीर्घायुष्माञ्जरदष्टिर्यथासत्

॥ २१ ॥

अर्थ— हे शूर इन्द्र ! (नः अधरात् असपत्नं) हमारे नीचेसे अविरोध, (नः उत्तरात् असपत्नं) हमारे ऊपरसे अविरोध, (नः पश्चात् असपत्नं) हमारे पीछेसे अविरोध इत्येक (उपोतिः पुरः कृधि) हमारे सम्मुख कर ॥ १७ ॥

(धावापृथिवी मे वर्म) धावापृथिवी मेरे लिये कवच धारण करायें, (अहः वर्म, सूर्यः वर्म) दिन और सूर्य मेरे लिये कवच पहनायें । (इन्द्रः च अग्निः च धाता च) इन्द्र, अग्नि और धाता ये तीनों देव प्रत्येकमें (मे वर्म दधातु) मेरे लिये कवच पहनायें ॥ १८ ॥

(सर्वे विश्वे देवाः) सब देव (यत् न अतिविष्यन्ति) जिसका अधिकमण कर नहीं सकते (तत् उग्रं बहुलं ऐन्द्राग्रं बृहत् वर्म) वह उग्र, बड़ा इन्द्र और अग्निका बड़ा कवच (मे तन्वं सर्वतो प्रायतां) मेरे शरीरकी रक्षा सब ओरसे करें । (यथा) जिससे मैं (जरदष्टिः) बृद्धावस्था तक कार्य स्यासि करनेवाला (आयुष्यमान् असनि) दीर्घायु होऊँ ॥ १९ ॥

यह (देवमणिः) दिव्य मणि (मा महे अरिष्ट-तातये) मुझपर बड़ी सुख समृद्धिक लिये (आरुक्षत्) आरुढ़ होवे । (इमं मेधि) इस शत्रुनाशक (तनूपानं त्रिवरुथं) शरीर रक्षक और तीनों बलोंके रक्षक (ओजसे अभि संविश्वम्) सबके लिये आश्रित होवे ॥ २० ॥

(अस्मिन् इन्द्रः नृम्यं निदधातु) इसमें इन्द्र सब धारण करे, (देवासः इमं अभि सं विश्वम्) देव इसमें प्रविष्ट हों (यथा) जिससे (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय) सौवर्षकी दीर्घायुके लिये (आयुष्यमान् जरदष्टिः असत्) दीर्घजीवी और बृद्धावस्था तक सुख रहे ॥ २१ ॥

भावार्थ— हमारी रक्षा चारों ओरसे होती रहे और हमारे सम्मुख प्रकाशका मार्ग स्थिर रहे ॥ १७ ॥

सब देव इस कवच धारण करनेमें मुझे सहायक हों । यह दैवी शक्तिसे युक्त हो ॥ १८ ॥

सब दैवी शक्तिसे युक्त इस मणिरूप कवचसे मेरी शक्तम रक्षा होवे और मेरी आयु दीर्घ होवे ॥ १९ ॥

इस दिव्य मणिके शरीरपर धारण करनेसे मेरी रक्षा होवे और मेरे सबकी वृद्धि होवे ॥ २० ॥

इसमें सब देव अपने बलकी स्थापना करें जिससे मुझे शतायुवाला दीर्घजीवन प्राप्त हो ॥ २१ ॥

९ (अथर्व. सु. मा. ५.)

स्वस्तिदा विशां पतिषुग्रहा विमृधो वशी ।

इन्द्रो बध्नातु ते मणिं जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयंकरो वृषा ।

स त्वा रक्षतु सर्वतो दिवा नक्तं च विश्वतः ।

॥ २२ ॥

अर्थ— (स्वस्तिदा विशांपतिः वृषग्रहा) कल्याण करनेवाला, प्रजापालक शत्रुनाशक, (विमृधा वशी) शत्रुओंको वशमें करनेवाला, (जिगीवाँ अपराजितः सोमपा अभयंकरो) विजयी, अपराजित, सोमरस पीनेवाला, सौम्य (वृषा इन्द्रः) बलवान् इन्द्र (ते मणिं बध्नातु) तेरे शरीरपर मणिको बांधे । । सः सर्वतः दिवा नक्तं) वह सब ओरसे दिनरात (त्वा विश्वतः पातु) तेरी सब ओरसे रक्षा करे ॥ २२ ॥

भावार्थ— शूर वीर शत्रुनाशक बलवान् विजयी जैता पुरुष इस मणिको शरीरपर बांधे जिससे उसकी दिनरात रक्षा होवे ॥ २२ ॥

प्रतिसर मणि

मणिधारण

एक शंका

इस सूक्तमें मणिधारणका विषय है । कईयोंका कथन है कि यहाँ 'मणि' शब्दसे वीर पुरुषका ग्रहण किया जावे । परन्तु यह बात सत्य नहीं है । इस प्रकार अर्थका जनर्थ करना किसीको भी योग्य नहीं है । इस सूक्तमें कहा मणि किसी वनस्पतिका बताया जाता है और उसका धारण शरीर पर किया जाता है । प्रायः गलेमें धांधा जाता होगा । जिस प्रकार राजकुलके सैनिकोंको विशेष शौर्यवीर्य धैर्यके कार्य करनेपर 'पदक' दिया जाता है और वह पदक छातीपर धरकाया जाता है, उसी प्रकारका यह मणि गलेमें या हाथपर किया बाहुपर बांधा जाता है । यह एक शौर्यका अथवा जनहितके कार्य करनेका चिन्ह है । इसके धारण करनेसे वीरकी प्रतिष्ठा बढ़ती है, उसका उत्साह बढ़ता है, और उत्साह बढ़नेसे वह मनुष्य अधिक पराक्रम करनेके लिये समर्थ होता है ।

पहिले किये हुए शौर्यके कार्यके लिये अधिकारी पुरुषोंसे ईनाम मिलजानेपर अधिक पराक्रम करनेका साहस मनुष्य करता है, अर्थात् वह ईनाम, या पदक, अथवा अन्य प्रकारका सम्मान वीरता बढ़ानेवाला, रक्षाका कार्य करनेवाला, उत्तम वीरता करनेवाला, समता बढ़ानेवाला, इत्यादि गुणविशिष्ट है ऐसा मानना असोभ्य नहीं है । इसी उद्देश्यसे इस सूक्तमें इस मणिके गुण " सुवीरः, वाजी, ब्रम " आदि कहे हैं । अन्य वर्णन भी इसी दृष्टिसे विचार करके जानने योग्य है ।

कई लोग कहते हैं कि वृक्षकी लकड़ीसे बना हुआ वह 'मणि' वीरता बढ़ानेवाला, मंगल करनेवाला और बल बढ़ानेवाला कैसा हो सकता है, चूंकी लकड़ीके मणिमें यह सामर्थ्य नहीं होता, अतः यहाँके मणिशब्दसे 'वीर सेनापति' अर्थ लेना योग्य है । यह युक्ति अथवा यह विचारपद्धति विवेकयुक्त नहीं है । सरकारका सिपाही हाथमें एक विशेष प्रकारका काष्ठ लेकर, और विशेष प्रकारका पोशाक धारण करके हजारों लोगोंमें जाता है और निहर होकर उनको धमकाता है और विशेष कार्य करता है । यह सामर्थ्य उसके अन्दर उस सरकारी पोशाक और सरकारी चिन्हके काष्ठधारणसे ही जाता है । वस्तुतः ऐसा जाय तो उसकी शारीरिक शक्ति अन्य लोगोंके समान ही होती है । परन्तु सरकारी चिन्ह धारण करनेसे उसकी शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है । इसी प्रकार यह विशेष सम्मानका मणि जब महाराजाके द्वारा किसी वीर पुरुषको दिया जाता, या शरीरपर बांधा जाता है, तो यह राजचिन्ह होनेसे इसके धारणसे उस पुरुषका बल और वीर्य बहुत बढ़ जाता स्वाभाविक है ।

इस दृष्टिसे इस सूक्तका विचार पाठक करें और इसका आशय समझें । यह सूक्त इस दृष्टिसे देखनेसे बहुत सरल है अतः प्रत्येक मंत्रका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है ।

गर्भदोषनिवारणम् ।

[६]

(ऋषिः— मातृनामा । देवताः— मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः । छन्दः— अनुष्टुप् २ पुरस्ताद्वृहतीः १० ज्यवसाना षट्पदा जगती; ११, १२, १४, १६, पद्यावच्छक्तिः; १५ ज्यवसना सप्तपदा शकरी; १७ ज्यवसना सप्तपदा जगती ।)

यौ ते मातोन्ममार्जे जातायाः पतिवेदनौ ।

दर्शामा तत्र मा गृधदुलिशं उत वत्सपः ।

॥ १ ॥

पेठालानुपलालौ शर्कं कोकं मलिम्लुचं पलीजकम् ।

आश्रेषं वविवाससमृक्षशीवं प्रमीलितम् ।

॥ २ ॥

मा सं वृतो मोषं सुप ऊरु मावं सुपोऽन्तरा ।

कुणोम्यस्यै भेषजं वजं दुर्णामिचातनम् ।

॥ ३ ॥

दुर्णामा च सुनामा चोमा संवृतमिच्छतः ।

अरायानप हन्मः सुनामा स्त्रैणमिच्छताम् ।

॥ ४ ॥

अर्थ— (जातायाः ते) उत्पन्न होतेही तेरे (यौ पतिवेदनौ) जो पतिको प्राप्त होनेवाले दोनों भाग करी (माता उन्ममार्जे) माताने स्वच्छ किये थे (तत्र) उनमें (दुर्णामा, अलिशः उत वत्सपः) दुर्णामा, अलिश तथा वत्सप ये रोगकृमि (मा गृधत्) न पहुँचें ॥ १ ॥

(पेटालानुपलालौ) मांस और मांससंबंधी, (शर्कं) हिंसक, (कोकं) कामसंबंधी अथवा वीर्यसंबंधी, (मलिम्लुचं पलीजकं) मलिन, पक्षित, रोग, (आश्रेषं) चिपकनेवाले, (वविवाससं) रूपहीनता करनेवाले, (श्रक्षशीवं) रीढ़के समान गर्दन बनानेवाले (प्रमीलितं) बाँधे मूंदनेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

(मा सं वृतः) मर रह, (मा उप सुप) न पास जा, (ऊरु अन्तरा मा अवं सुप) जंघाओंके बीच न रह । (अस्यै भेषजं कुणोमि) इसके लिये औषध बनाता हूँ, यह औषध (वजं दुर्णामिचातनं) बज नामक है इससे दुर्णाम कृमि दूर होते हैं ॥ ३ ॥

(दुर्णामा च सुनामा च उभौ) दुष्ट नामवाला और उत्तम नामवाला ये दोनों (सं वृतं इच्छतः) संगति करना चाहते हैं, उनमेंसे (अ-रायान् अप हन्मः) निकटोंका हम नाश करते हैं और जो (सुनामा) उत्तम नामवाला है वह (स्त्रैण इच्छतां) स्त्रीजातिकी इच्छा करे ॥ ४ ॥

भावार्थ— बच्चा उत्पन्न होते ही स्तनमें तथा अन्यत्र रोग उत्पन्न करनेवाले कृमि न पहुँचें ॥ १ ॥

मांसमें उत्पन्न होनेवाले, हिंसक, वीर्यदोष उत्पन्न करनेवाले, बाळ प्रफेद करनेवाले, कुरूपता बनानेवाले, गर्दनमें रोग बनानेवाले, बाँसोंमें सुस्ती लानेवाले रोगोंको मैं दूर करता हूँ ॥ २ ॥

रोगजन्य पास न रहे, प्रसवस्थानमें जंघाओंके मध्यमें न जावे, इसको दूर करनेके लिये यह औषध बनाता हूँ, यह बज नामक औषध इस दुष्ट कृमिको दूर करता है ॥ ३ ॥

दो प्रकारके कृमि होते हैं, एक दुष्ट और दुसरा दितकारी । दोनों पास जाते हैं, उनमें दुष्टको दूटाते हैं और उत्तमको स्त्री जातीके पास रखते हैं ॥ ४ ॥

यः कृष्णः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः ।

अराथानस्या मुष्काभ्यां भंससोप हन्मसि

॥ ५ ॥

अनुजिघ्रं प्रमृशन्ते कन्यादमुत रेरिहम् ।

अरायांश्चकिष्किणो वजः पिप्प्लो अनीनश्च

॥ ६ ॥

यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आता भूत्वा पितेव च ।

वजस्तान्तसहतामितः क्लीवरूपांस्तिरीटिनः

॥ ७ ॥

यस्त्वा स्वपन्ती त्सरति यस्त्वा दिप्सति जाग्रतीम् ।

छायाभिव प्र तान्तसूर्यः परिक्रामन्नीनश्च

॥ ८ ॥

यः कुणोति मृतवत्सामवतो कामिमां स्त्रियम् ।

तमोषधे त्वं नाश्यास्याः कमलमञ्जिवम्

॥ ९ ॥

अर्थ— (यः कृष्णः) जो काला (केश्यसुरः) बालोंवाला असुर है, (स्तम्बज उत तुण्डिकः) जो शरीर स्तम्भमें रहता है अथवा मुखमें रहता है, इन (अराथान्) दुष्टोंको (अस्याः मुष्काभ्यां) इस स्त्रीके दोनों प्रदेशोंसे तथा (भंससः) कटिमदेशसे (अप हन्मि) हटा देता है ॥ ५ ॥

(अनुजिघ्रं प्रमृशन्ते) गन्ध लेनेसे नाश करनेवाले, स्पर्श करनेवालेका नाश करनेवाले, (कन्यादं उत रेरिहं) मांस खानेवाले और हिसक (चकिष्किणः अराथान्) कुत्तेके समान कष्ट देनेवाले निःसर्व करनेवाले रोगबीजोंको (पिप्प्लो वजः अनीनश्च) पीला वज्र औषध नाश करता है ॥ ६ ॥

(आता भूत्वा) माई बनकर (पिता इव च) अथवा पिता बनकर, (त्वा यः स्वप्ने निपद्यते) तेरे पास जो स्वप्नमें आता है, (क्लीवरूपान् तान् तिरीटिनः) क्लीवरूप उन गुह्य रहनेवाले रोगबीजोंको (इतः वजः सहतां) यहाँसे वज्र औषध हटा देवे ॥ ७ ॥

(स्वपन्ती त्वा या त्सरति) सोती हुई तेरे पास जो आता है, (यः जाग्रती त्वा दिप्सति) जो जागती हुई तेरे पास आकर कष्ट पहुंचाता है, (सूर्यः छायां इव) सूर्य जैसा अन्धकारका नाश करता है, उस प्रकार (परिक्रामन् प्र अनीनश्च) अग्रण करता हुआ उनका नाश करे ॥ ८ ॥

(यः इमां स्त्रियं) जो इस स्त्रीको (मृतवत्सां अवतोकां कुणोति) मरे बच्चोंवाली अथवा गर्भपात होनेवाली करता है, हे औषधे ! (त्वं अस्याः तं नाशय) तू इसके उस रोगका नाश कर तथा (कमलं अंजिघ्रं) गर्भद्वाररूपी कमलको रोगरहित कर ॥ ९ ॥

भाषार्थ— काला, बालोंवाला, प्राणघातक, मुखवाला, शरीरके स्तम्भमें रहनेवाला, घातकी, क्षीणता बढ़ानेवाला क्रिमि है, उसको स्त्रीके अवयवोंसे हटा देते हैं ॥ ५ ॥

कई किमी सूँघनेसे प्राणघात करते हैं, कई स्पर्शसे नाश करते हैं, कई मांसको क्षीण करते हैं, कई अन्य रीतिसे नाश करते हैं, कई कष्ट देते हैं, उन सब रोगबीजोंको पीली वज्र औषधि हटा देती है ॥ ६ ॥

माई अथवा पिताके रूपसे स्वप्नमें जो आते हैं, वे निर्विक हैं, परंतु घातक होते हैं, उनको इस वज्र औषधिसे हटाया जा सकता है ॥ ७ ॥

सोनेकी अवस्थामें अथवा जागनेकी अवस्थामें जो रोगबीज पास आते हैं, उनको सूर्य अन्धकारका नाश करनेके समान नाश करता है ॥ ८ ॥

जो रोगबीज स्त्रीको मृतवत्सा अथवा गर्भपात करनेवाली बनाते हैं, उन रोगबीजोंका नाश कर और उस स्त्रीका गर्भस्थान निरोग बना ॥ ९ ॥

ये शालाः परिनृत्यन्ति सायं गर्दभनादिनः ।

कुसूला ये च कुक्षिलाः ककुभाः करुमाः सिमाः ।

तानोषधे त्वं गन्धेन विपूचीनान्नि नाशय

॥ १० ॥

ये कुकुन्धाः कुकूरमाः कुत्तीर्दूशानि बिभ्रति ।

ह्रीषा इव प्रनृत्यन्तो वने कुर्वते घोषं तानितो नाशयामसि

॥ ११ ॥

ये सूर्यं न तितिक्षन्त आतपन्तमसु दिवः ।

अरायान्वस्तवाप्तिनो दुर्गन्धील्लोहितास्यान्मककाश्याश्यामसि

॥ १२ ॥

य आत्मानमतिमात्रमसं आघाय बिभ्रति ।

स्त्रीणां श्रोणिप्रतोदिन इन्द्र रक्षोसि नाशय

॥ १३ ॥

अर्थ— (ये गर्दभनादिनः) जो गधेके समान शब्द करनेवाले (सायं शालाः परिनृत्यन्ति) सायं काढ़के समय घरेके चारों ओर नाचते हैं, (कुसूलाः कुक्षिलाः) सूरके समान जग भागवाले, बड़े पेटवाले, (ककुभाः करुमाः सिमाः) तेड़े मेड़े, घुरा शब्द करनेवाले, छोटे रोगक्रिमि हैं; हे जीवधे ! (त्वं तान् गन्धेन) तू उनको अपने गंधसे (विपूचीनान् विनाशय) फैलाकर नाश कर ॥ १० ॥

(ये कुकुन्धाः कुकूरमाः) जो घुरा शब्द करते हैं और मोड़ेसे चमकते हैं और जो (कुत्तीः दूशानि बिभ्रति) काटनेवाले वंश करनेके साधनोंको धारण करते हैं, (ये घोषं कुर्वते) जो गव्व करते हुए (ह्रीषा इव वने प्रनृत्यन्तः) बड़ीबोंके समान वनमें नाचते हैं, (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे नाश करते हैं ॥ ११ ॥

(ये दिवः आपतन्तं असु सूर्यं न तितिक्षन्ते) जो धुल्लोकसे आनेवाले इस सूर्यको नहीं सहन कर सकते, उन (अरायान् वस्तवाप्तिनः) सखड़ीन करनेवाले चर्मसे रहनेवाले (दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्) दुर्गंधवाले रक्त युक्त मुँहवाले, (मककान् नाशयामि) मच्छरोंको यहाँसे नाश करो ॥ १२ ॥

(यः आत्मानं अतिमात्रं असे आघाय) जो अपने आपको अत्यंत रूपसे कन्धेपर चढ़ाकर (बिभ्रति) धारण करता है, हे इन्द्र ! उन (स्त्रीणां प्रतोदिनः रक्षोसि नाशय) स्त्रियोंके गर्भभागको पीड़ा करनेवाले रोग कृमियोंका नाश कर ॥ १३ ॥

भावार्थ— गधेके समान घुरा शब्द करनेवाले मच्छर आदि जो सायंकालके समय घरेके पास नाचते और गाते रहते हैं, जिनके मुखमें सूरके समान जुभनेवाला शब्द रहता है, जिनका पेट बड़ा, और तेढ़ामेढ़ा होता है और जिनके शब्दसे दुःख होता है, उन रोगक्रिमि मच्छर आदिकोंको ठग गंधवाली औषधिसे चारों ओर फैलाकर नाश करो ॥ १० ॥

घुरा शब्द करनेवाले, सब मिलकर बड़ा आवाज करनेवाले, मुखमें काटने और वंश करनेके साधन रखनेवाले, वनमें नाचनेवाले रोगोत्पादक मच्छर आदि क्रिमियोंको यहाँसे हटा दो ॥ ११ ॥

धुल्लोकसे प्रकाशनेवाले सूर्यके प्रकाशको जो सह नहीं सकते, दुर्गन्धिपुष्क चर्म आदि पदार्थोंमें जो रहते हैं, उन रक्त पीनेवाले मच्छरोंका हम नाश करते हैं ॥ १२ ॥

जो अपने आपको कन्धेके सहारे ऊपर ही ऊपर धारण करता है, वह रोगकृमि स्त्रियोंके गर्भाशयका रोग बनानेवाला है, उसका नाश कर ॥ १३ ॥

ये पूर्वे वृध्नोऽपि यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः ।

आपाकेष्टाः प्रदासिनस्तस्ये ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो नाशयामसि ॥ १४ ॥

येषां पश्चात्प्रपदानि पुरः पाष्णीः पुरो मुखा ।

खलजाः शकधूमजा उरुण्डा ये च मट्मटाः कुम्भमुष्का अयाशवाः ।

तानस्या म्रदाणस्पते प्रतीबोधेन नाशय ॥ १५ ॥

पर्यस्ताक्षा अप्रचक्षशा अस्त्रिणाः सन्तु पण्डगाः

अव भेषज पादय य इमां संविकृतसत्यपतिः स्वपतिं स्त्रियम् ॥ १६ ॥

उद्धर्षिणं मुनिकेशं जम्भयन्तं मरीमृशम् ।

उपेयन्तमुदुम्बलं तुण्डेलंमुत शालुडम् ॥

पदा प्र विध्य पाष्ण्यां स्थालीं गौरिव स्पन्दुना ॥ १७ ॥

अर्थ— (ये पूर्वे हस्ते शृङ्गाणि विभ्रतः) जो पहिले अपने हाथमें सींगोंको लेकर (वृध्नः यन्ति) खोके पास पहुंचते हैं, (ये आपाकेष्टाः प्रदासिनः) जो पाक स्थानमें रहते हैं और जो हंसाते हैं, (ये स्तस्ये ज्योतिः कुर्वते) जो स्तंभमें प्रकाश करते हैं, (इतः तान् नाशयामसि) यहाँसे उनको नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(येषां प्रपदानि पश्चात्) जिनके पाँच पीछे और (पाष्णीः पुरः) एड़ियाँ आगे हैं और (मुखा पुरः) मुख भी आगे हैं, (खलजाः शकधूमजाः) खलमें उत्पन्न, गोबरके धूमसे उत्पन्न, (उरुण्डा ये च मट्मटाः) जो बड़े मुखवाले और कष्ट बढ़ानेवाले (कुम्भमुष्काः अयाशवाः) बड़े अण्डवाले गतिमान होते हैं उनको हे म्रदाणस्पते ! (अस्याः तान्) इस खोके उन रोगबीजोंको (प्रतीबोधेन नाशय) ज्ञानसे नाश कर ॥ १५ ॥

(पर्यस्त अक्षाः) जिनकी आँखें झिगड़ी हैं, (अप्रचक्षशाः) विशेष क्षीण (पण्डगाः) निर्बुद्ध मनुष्य (अ-स्त्रिणाः सन्तु) स्त्रीसुखसे रहित हों । (इमां स्वपतिं स्त्रियं) इस अपने पतिके साथ रहनेवाली स्त्रीको जो (अ-पतिः संविकृतसति) स्वयं किसीका पति न होता हुआ प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, हे (भेषज) औषध ! उसको (अवपादय) नीचे गिरा ॥ १६ ॥

(स्पन्दुना गौः स्थालीं इव) कूरनेवाली गाय जिसप्रकार दुग्धपात्रको छाथसे ढकेलती है उस प्रकार (प्राष्ण्यां पदा च) एड़ी और पदसे (उद्धर्षिणं मुनिकेशं) झटमूड करनेवाले, मुनियोंके समान केशधारी कपटी, (जम्भयन्तं मरीमृशं) हिसक और बुरा स्वप्न करनेवाले (उपेयन्तं उदुम्बलं) पास जानेवाले, मारनेवाले, (तुण्डेलं मुत शालुडं) अमानक मुखवाले और दुष्टको (विध्य) विशेष रीतिसे वेध डाल ॥ १७ ॥

भावार्थ— जो अपने पास सींग रखते हैं, पाकगृहमें रहते हैं, जो चमकते हैं और स्त्रियोंके पास जाकर रोग उत्पन्न करते हैं, उन कुमियोंको यहाँसे नाश करो ॥ १४ ॥

इनके पाँच पीछेकी ओर और एड़ी आगेकी ओर होती है, मुख भी आगेकी ओर होता है, जो गोबर आदिमें उत्पन्न होते हैं ये बड़ा कष्ट देनेवाले रोगबीज यहाँसे हटा दो ॥ १५ ॥

जिनकी आँखें खराब होती हैं, जो विशेष क्षीण हैं, वे स्त्रीसे सम्बन्ध न रखें । जो पुरुष अपनी स्त्रीको छोड़कर अन्यकी स्त्रीसे कुकर्म करता है, उसको औषधसे गिरा दो ॥ १६ ॥

जैसी गौ मट्टीका बर्तन तोड़ती है, उस प्रकार एड़ी और पाँवसे झूटे, मुनिवेशधारी, हिसक दुम्भी आदि सब प्रकारके मनुष्यको वेध डाल ॥ १७ ॥

यस्ते गर्भे प्रतिमृशज्जातं वा मारयाति ते ।

पिङ्गस्तमुग्रधन्वा कृणोतु हृदयाविधम्

॥ १८ ॥

ये अग्नौ जातान्मारयन्ति स्तिका अनुशेरते ।

स्त्रीभागान्पिङ्गो गन्धर्वान्वातो अभ्रमिवाजतु

॥ १९ ॥

परिसृष्टं धारयतु यद्वितं मावं पादि तत् ।

गर्भे त उग्रौ रक्षता भेषजौ नीविभार्यौ

॥ २० ॥

पवीनसात्तङ्गल्वाधुच्छायकादुत्त नम्रकात् ।

प्रजायै पत्ये त्वा पिङ्गः परि पातु किमीदिनः

॥ २१ ॥

द्व्यास्थ्याच्चतुरक्षात्पञ्चपादादनङ्गुरेः ।

वृन्तादुभि प्रसर्पतः परि पाहि वरीवृतात्

॥ २२ ॥

अर्थ— (यः ते गर्भे प्रतिमृशज्जातं वा मारयाति) जो तेरे गर्भका नाश करे, और (ते जातं वा मारयाति) तेरे जन्मे हुए बालकको जो मारता है, (तं) उसके (उग्रधन्वा पिङ्गः) उग्रधनुर्धारी पीतवर्णवाला (हृदयाविधं कृणोतु) हृदयमें प्रहार करे ॥ १८ ॥

(ये अग्नौ जातान् मारयन्ति) जो आगे उत्पन्न गर्भोंको मारते हैं, जो (स्तिकाः अनुशेरते) प्रभृती गृहमें रहते हैं, उन (गन्धर्वान् स्त्रीभागान्) गन्धर्वान् स्त्रियोंके भागमें रहेवाले रोगकृमियोंको (पिङ्गः) पीली बज औषधि (वातः अभ्रं हवः) वायु भेषको दृढ़ता है वैसे (अजतु) दृढ़ रहे ॥ १९ ॥

(परिसृष्टं धारयतु) सब प्रकारसे उत्पन्न हुए गर्भका धारण करे । (यत् द्वितं तत् मा अत्र पादि) जो गर्भ रखा है वह न गिरे । (नीविभार्यौ उग्रौ भेषजौ) कपड़ेमें धारण करने योग्य दोनों उग्र औषधि (ते गर्भे रक्षतां) तेरे गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

(पवीनसात् तङ्गल्वात्) वज्रसमान नाकवाले, बड़े गालवाले, (छायाकात् उत्त नम्रकात्) काले और नमरे (किमीदिनः) भूखे रोगकृमिसे (प्रजायै पत्ये) प्रजा और पतिके सुखके कारण (पिङ्गः त्वा परिपातु) पीला औषधि तेरी रक्षा करे ॥ २१ ॥

(द्व्यास्थ्यात् चतुरक्षात्) दो सुखवाले, चार आँखोंवाले, (पञ्चपादात् अनेङ्गुरेः) पाँच पाँववाले और विना अङ्गुलियोंवाले (अभिप्रसर्पतः वरीवृतात् वृन्तात्) कामे बढ़नेवाले घरे हुए जहाँसे युक्तसे (परिपाहि) रक्षा कर ॥ २२ ॥

भावार्थ— जो गर्भका नाश करेगा, अथवा उत्पन्न हुए बालकको खावेगा, उसके हृदयपर प्रहार कर ॥ १८ ॥

जो जन्मे बालकोंको मारता है, जो स्तिकागृहमें रहते हैं, जो स्त्रियोंके पास रहते हैं उन रोगकृमियोंको वह पीली औषधि दूर करे ॥ १९ ॥

गर्भाशयमें गर्भकी उत्तम धारणा हो, गर्भ न गिरे, दोनों उग्र औषधियाँ गर्भकी रक्षा करें ॥ २० ॥

प्रजाकी सुरक्षितताके लिये वज्रनासिकावाले, बड़े गालवाले, काले नमरे भूखे रोगकृमिसे पीली औषधिके द्वारा तेरी रक्षा करते हैं ॥ २१ ॥

दो सुखवाले, चार आँखवाले, पाँच पाँववाले, अङ्गुलीरहित, रोगकृमि जो पास आते हैं, उनसे रक्षा हो ॥ २२ ॥

य आ॒मं मा॑स॒म॒दन्ति॑ पौरु॒षेयं॑ च॒ ये ऋ॒विः ।

ग॒र्भा॒न्खाद॑न्ति॒ केश॒वास्ता॒नितो॑ ना॒शयाम॑सि

॥ २३ ॥

ये सूर्या॑त्प॒रि॒स॒र्वन्ति॑ स्नु॒षेव॒ श्वशुरा॑दधि ।

व॒जश्च॒ तेषां॑ पि॒ङ्गश्च॒ हृद॒येऽधि॑ नि वि॒ध्यता॑म्

॥ २४ ॥

पि॒ङ्ग रक्ष॑ जाय॑मानं॒ मा पु॒मांसं॑ स्त्रि॒षं क॑न् ।

आ॒ण्डादो॑ ग॒र्भा॒न्मा द॑भ॒न्वाघ॑स्वेतः कि॒मीदि॑नः

॥ २५ ॥

अ॒प्र॒जास्त्वं मा॑र्ति॒वत्स॒माद्रो॑द॒मध॑मा॒चय॑म् ।

वृ॒क्षादि॑व॒ स्रजं॑ कृ॒त्वाग्नि॑ये प्र॒ति मु॒ञ्च॒ तत्

॥ २६ ॥

अर्थ— (ये आमं मांसं अदन्ति) जो कच्चा मांस खाते हैं, (ये च पौरुषेयं ऋविः) और जो पुरुषका मांस खाते हैं, (केशवाः गर्भान् खादन्ति) बाळोंवाले जो गर्भोंको खाते हैं (तान् इतः नाशयामसि) उनको यहाँसे हम हटा देते हैं ॥ २३ ॥

(ये सूर्यात् परिसर्वन्ति) जो सूर्यसे पीछे हटते हैं (श्वशुरात् स्नुषा इव अधि) जैसे श्वशुरसे बहुत दूर जाती है । (वजः च पिङ्गः च) वज्र और पिङ्ग (तेषां हृदये अधि निविध्यतां) उनके हृदयके उपर वेध करें ॥ २४ ॥

हे (पिङ्ग) पीछे भीषण ! (जायमानं रक्ष) उत्पन्न होनेवाले बालककी रक्षा कर (पुमांसं स्त्रिषं मा कन्) पुरुष और स्त्रीको न मारें । (आण्डादः गर्भान् मा दभन्) अण्ड खानेवाले गर्भोंका न नाश करें । (इतः किमीदिन) बाघस्व) यहाँसे भूखे क्रिमियोंको दूर कर ॥ २५ ॥

(अ-प्रजास्त्वं) वध्यापन, (मार्ति-वत्सं) बच्चोंका मरना, (आत् रोचं) रोना पीटना, (अघं आचयं) पापका भोग (तत्) यह सब दुःख (वृक्षात् स्रजं इव) वृक्षसे फूट गिरनेके समान (अग्निye प्रतिमुञ्च) अग्नि स्थानमें छोड़ दो ॥ २६ ॥

भावार्थ— जो कच्चा मांस खाते हैं, गर्भोंको खाते हैं, उनको यहाँसे नाश कर ॥ २३ ॥

जो क्रिमि सूर्यसे छिपते हैं, सूर्यकिरणोंके सामने ठहर नहीं सकते, उनका नाश जब भीषणियोंसे कर ॥ २४ ॥

उत्पन्न होनेवाले बच्चेकी रक्षा कर । स्त्री पुरुषकी दुःख न दो । अण्ड खानेवाले गर्भोंका नाश न करें । दुष्टोंको यहाँसे दूर कर ॥ २५ ॥

वध्यापन, बच्चे मरना, रोनेकी और प्रवृत्ती, पाप प्रवृत्ति, ये सब दोष दूर जाय । वृक्षसे फूट गिरनेके समान ये सब दोष मनुष्यसे दूर हों ॥ २६ ॥

गर्भदोषनिवारण

प्रसूतिके दोष

प्रसूतिके समय स्त्रियोंको विविध रोग होते हैं, उसका कारण भक्तिवत्ता है, अतः इस स्थानकी पवित्रता करके और कुछ औषधियोंका उपयोग करके स्त्रियोंके प्रसूतिके कष्ट दूर करने चाहिये, इस महत्त्वपूर्ण विषयका वर्णन इस सूक्तमें कहा है। इसका अर्थ 'मातृ-नामा' है अर्थात् यह माता हि है। माताओंके अनुभव सूक्ष्मरीतिसे देखकर उनका संयत्न करके जो अनुभवज्ञान प्राप्त हो सकता है, वह इस सूक्तमें है। इस सूक्तका विषय इसी सूक्तके ९ वे मन्त्रमें कहा है—

यः स्त्रियं मृतवत्सं अवलोकं करोति ।

अस्याः संनाशाय, कमलं अजितं (कुम्भ) ॥ (मं० ९)

“जिस रोगके कारण स्त्रीके बच्चे मरते हैं, अथवा जिस रोगसे स्त्रीका गर्भ पतनकी प्राप्त होता है, उस स्त्रीका वह रोग दूर करना चाहिये और उसके गर्भाशयको निर्दोष बनाना चाहिये।” यह इस सूक्तका साध्य है। स्त्रीका गर्भपात न होवे और बाल बच्चे भी दीर्घायु हों। यह उपाय करना इस सूक्तका वाञ्छित विषय है। यह विषय सब स्त्रीजातिका हित करनेवाला होनेके कारण बड़ा उपयोगी है। सब कुटुम्बी इससे लाभ उठा सकते हैं। इस सूक्तमें कहा है कि स्त्रिकागृहमें कुछ रोगबीज होते हैं अथवा बाहरसे घुसते हैं, उनका नाश करनेके लिये 'वज्र पिण्ड' नामक औषधि है, देखिये—

ये अस्त्रा जातान् मारयन्ति, सूतिकाः अनुशेरते ।

स्त्रीभागात् पिङ्गः अजतु ॥ (मं० १९)

“जो रोगबीज जन्मे हुए बच्चोंको मारते हैं, वे सूतिका गृहमें रहते हैं, वेही स्त्रियोंके भागोंमें पहुँचते हैं। उनको दूर करनेके लिये पिण्ड नामक औषधि है।” इस पिण्ड औषधिका विचार हम लोग करेंगे, यहाँ हतनाही देखना है कि ये रोगबीज सूतिकागृहके मच्छोंके कारण उत्पन्न होते हैं। और इसके कारण गर्भस्त्राव होता है, गर्भपात होता है और बच्चेभी मर जाते हैं। प्रायः सूतिकागृहमें अज्ञानी लोग बन्धेरा रखते हैं, सूर्यप्रकाश वहाँ नहीं पहुँचता, अतः बन्धेरेके षोषसे ये रोगबीज वहाँ होते और बढ़ते हैं, ये सूर्यप्रकाशमें नहीं रहते, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्र देखिये—

२० (अथर्व. सु. भाष्य)

ये सूर्यात् परिसरन्ति स्नुषेव श्वशुरादधि ।

वज्रः तेषां हृदये अचि निविध्यताम् । (मं० २४)

“ये रोगबीज सूर्यप्रकाशसे दूर भागते हैं जिस प्रकार बहुत सशूरसे दूर भागती है। उन रोगक्रिमियोंके हृदयोंपर वज्र औषधि बड़ा धक्का लगाती है।” यहाँ उपमा सत्तम रीतिसे विचार करने योग्य है। बहुत अर्थात् स्नुषा सशूरके पास नहीं ठहरती, वह उसके सम्मुख भी खड़ी नहीं होती, सशूर जाते ही पीछे हटकर भागती है उसी प्रकार ये रोगबीज सूर्यप्रकाशके सम्मुख खड़े नहीं रह सकते, सूर्यप्रकाशमें जीवित भी नहीं रह सकते, जहाँ सूर्यप्रकाश पहुँचता है वहाँ ये नहीं रहते। अतः जहाँ नीरोगता करनेकी इच्छा हो वहाँ सूर्यप्रकाश विपुल रखना चाहिये। यदि प्रसूतिगृहके रोगबीज नष्ट करनेकी इच्छा हो तो वहाँ सूर्यप्रकाश पहुँचानेकी व्यवस्था करनी चाहिये।

वज्र औषधि इनके हृदयोंपर प्रहार करती है ऐसा यहाँ कहा है, इससे इनको हृदय है यह बात सिद्ध होती है। अर्थात् ये रोगबीज हृदयवाले होनेसे क्रमिक हैं, ये निर्जीव नहीं हैं, ये क्रमि चूँकि बन्धेरेमें बसते हैं और सूर्यप्रकाशमें नाशकी प्राप्त होते हैं, अतः हमसे बचनेका उपाय सूर्यप्रकाश ही है यह बात निश्चित हो गयी है। परमेश्वरने सूर्यप्रकाश से ऐसी औषधि दी है कि जिससे अनेक रोग दूर होते हैं और मनुष्य बीरोग और दीर्घायु हो सकता है। इसलिये कहा है—

अप्रजास्रवं मार्तवत्सं रोदं अथ आचर्यं प्रतिमुञ्च ।

(मं० २६)

“संतान न होना, बच्चे पैदा होनेके बाद मरने, उस कारण रोने पीटनेका संभव होना, पापाचरणमें प्रवृत्ति होना, हत्यादि कर्तव्योंसे मनुष्यको मुक्त होना चाहिये।” अर्थात् मनुष्यको ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि घरमें संतान पैदा होवे, उत्पन्न हुए बच्चे न मरे दीर्घकाल जीवित रहें, मनुष्यको कुटुम्बियोंकी मृत्युके कारण रोने पीटनेका समय न आवे, सब कुटुम्बि जातसे काळक्रमण करते रहें और किसीकी प्रवृत्ति पापकी ओर न होवे। यह साध्य करनेके लिये विपुल सूर्यप्रकाशमें

रहनेकी अत्यंत आवश्यकता है । इसका कार्यकारणभाव यह है कि सूर्यप्रकाशसे नीरोगता होती है, रोगबीज दूर होते हैं, नीरोग होनेसे शरीर पुष्ट और वीर्यवान् होता है । स्त्रीपुरुषोंके शरीर वीर्यवान् और दृढपुष्ट होनेसे ऐसे दोनों पतिपत्नियोंसे होनेवाला गर्भाधान उत्तम होता है, वह स्थिर होता है, संतान नीरोग, बलवान् और सुदृढ़ होता है, दीर्घजीवी होता है, अर्थात् ऐसे संतान होनेसे अपमृत्युके कारण होनेवाली रोनेपीटनेकी संभावना नहीं होती, हत्यादि लाभ पाठक विचार करके जान सकते हैं । प्रसूतिगृहका आरोग्य रखनेसे ऐसे अनेक लाभ होते हैं । और प्रसूतिगृहका आरोग्य सूर्य-प्रकाशसे स्थिर हो सकता है, अतः कहा है—

यः स्वपत्नीं जाग्रतीं विप्लाति (तं) सूर्यः
अनीनशत् ॥ (मं० ८)

“ जो रोगबीज सोती हुई या जागती हुई स्त्रीके शरीरमें जाकर उनको कष्ट देता है, उस रोगबीजका नाश सूर्य करता है । ” सूर्यप्रकाशसे ये सब रोगबीज दूर होते हैं, रोगजन्तु भी सूर्यप्रकाशसे दूर इठले हैं, यह बात आजका नवीन शास्त्र भी कहता है । अब पाठक देखें कि यदि हमारे प्रसूतिगृह इस चेवाज्ञाके अनुसार बनाये जायें, तो कितना कल्याण होगा । परंतु इसका विचार बहुत थोड़े लोग करते हैं, इसी सूर्यप्रकाशका महत्त्व विज्ञाकिञ्चित् मंत्रमें विशेष रीतिसे कहा है—

ये सूर्ये न तितिक्षन्ते तान् नाशयामसि । (मं० १२)

“ जो सूर्यको नहीं सह सकते उन रोगकृमियोंका नाश हम करते हैं । ” यहाँ कहा है कि ये रोगजन्तु सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते । अन्धकारमें हि ये होते, बढ़ते और रोगोत्पत्ति करते हैं । जो सूर्यप्रकाशको सह नहीं सकते, वे सूर्यप्रकाशसे हि नष्ट होते हैं । स्त्रिकागृहका आरोग्य इस प्रकार सूर्य प्रकाशसे सहजहीमें प्राप्त हो सकता है अतः कहा है—

यः गर्भं प्रतिमृशात् जालं वा माहयाति ।

तं पिगः हृदयाविधं कुणोतु । (मं० १८)

“ जो रोगकृमि गर्भका नाश करता है, जन्मे हुए बच्चोंका नाश करता है, उसको पिगलवर्णक सूर्य (अथवा पीली औषधि) हृदयमें वेध करके नाश करें । ” यहाँ ‘ पिग ’ शब्दके

दोनों अर्थ होना संभव है । सूर्य भी (पिगल) पील वर्ण होता है और वह वनस्पति भी वैसीहि पीली होती है । जो रोगकृमि पूर्वोक्त प्रकार प्रसूतिगृहमें अंधेरेमें और मलिनतामें उत्पन्न होते हैं, वे इस प्रकार नाश करते हैं—

ये भ्रामं मांसं खादन्ति, ये पौरुषेयं च कविः ।

केशयाः गर्भान् खादन्ति तान् इतः नाशयामसि ।

(मं० २१)

“ ये रोगजन्तु शरीरका कच्चा हि मांस खाते हैं, मानवी शरीरके पुष्टे वहाँके बढ़ाही खाते हैं, वेही गर्भोंको खाते हैं, अतः उनका नाश करना उचित है । ” उनका नाश करना सूर्यप्रकाशसेहि हो सकता है । जब ये रोगकृमि शरीरमें घुसते हैं तब जहाँ वे जाते हैं वहाँ रक्त और मांस खाकर मनुष्यको क्षीण करते हैं, और यदि ये गर्भमें पहुँचे तब गर्भको भी सुखा देते हैं, इसलिये सूर्यप्रकाशकी कारण जन्मा अत्यन्त योग्य है । अतः कहा है—

पिग जायमानं रक्ष, पुमांसं स्त्रियं मा कन् ।

आण्डादः गर्भान् मा दभन्, इतः किमोदिनः बाधस्व ॥

(मं० २३)

पिगलवर्ण सूर्य (अथवा औषध) जन्मे हुए बालककी रक्षा करता है, स्त्री या पुरुषको रोगका भयसर नहीं देता, गर्भोंको रोगकृमि दबा नहीं सकते, और ये जो भूखे कृमि हैं उनको सूर्यप्रकाश ही दूर हटा देता है । ” ये सूर्यप्रकाशसे लाभ होते हैं । इन मन्त्रमें इन रोगकृमियोंका नाम किमोदिन् और आण्डाद कहा है । किमोदिन्का अर्थ (कि—इदानीं) अब क्या खाये, अब क्या खाये, ऐसा कहनेवाले ये कृमि होते हैं अर्थात् ये सदा भूखे होते हैं, कृमि इनकी भूख शांत नहीं होती, क्योंकि इनको अनुकूल पदार्थ खानेको मिला, तो वे बहुत संख्यामें बढ़ते हैं और अधिक खानेकी इच्छा करते हैं । इसी प्रकार ये (आण्डाद) अण्डमें स्थित वीर्यको खा जाते हैं और मनुष्यको निर्बीर्य बना देते हैं, इसलिये इनका हमला होनेसे मनुष्य अकालमें मरता है, परन्तु यदि यह मनुष्य सूर्यप्रकाशसे नीरोग बननेका यत्न करेगा, तो इसको अकालमृत्यु दृष्टी है ।

ये रोगबीज प्रसूतिगृहमें स्त्रीके शरीरपर हमला करते हैं और उसके शरीरमें रोग उत्पन्न होता है । रोग उत्पन्न होनेके पश्चात् उसके निवारणका उपाय करनेकी अनेका रोग होनेका भयत करना अधिक लाभकारी है, इसलिये कहा है—

जातायाः दुर्णामा अलिशः वत्सपः मां गृधत् ।

(मं० १)

“बाकक जन्मतेही दुर्णामा, अलिश और वत्सप ये रोगबीज खोपर हमला करनेकी इच्छा न करें,” प्रसूतिगृहमें ये रोगकिसी होते हैं और खोपर हमला करते हैं। मतः ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि, ये कृमि प्रसूतिगृहमें न उत्पन्न हो, उत्पन्न हुए तो खोके शरीरपर हमला न करें, हमला किया तो रोग उत्पन्न करनेमें समर्थ न हों। प्रसूति-गृहमें बज नामक औषधि रखनेसे अथवा सूर्यकिरण वहां पहुंचानेसे यह बात सिद्ध हो सकती है, मतः कहा है—

वजं दुर्णामचातनं । (मं० २)

“वज औषधी इस दुर्णाम नामक रोगबीजको दूर करने-वाली होती है।” यह वनस्पति प्रसूतिगृहमें रखनेसे वजोंका कारोम्य स्थिर रह सकता है। सब कृमि रोग उत्पन्न करते हैं ऐसी बात नहीं है, इन कृमियोंमें दो प्रकारके कृमि हैं, उनमेंसे एक अच्छा है और दूसरा बुरा, इस विषयमें निम्न-लिखित मंत्र देखने योग्य है—

दुर्णामा च सुनामा च उभौ संवृतं इच्छतः ।

अरायान् अप हन्मः सुनामा ख्येण इच्छताम् ॥

(मं० ३)

“दो प्रकारके ये कृमी हैं, एक (सुनामा) उत्तम नामवाला अर्थात् जो शरीरमें हितकारी है और दूसरा (दुः-नामा) दुष्ट नामवाला, जिससे शरीरमें रोग उत्पन्न होते हैं। ये दोनों शरीरपर आक्रमण करना चाहते हैं। इनमें जो (अ-रायान्) कृपण, अनुदार अथवा दुष्ट होते हैं उनका नाश हम करते हैं; और जो उत्तम हैं वे खोके पास पहुँचें।” अर्थात् उत्तम कृमि मनुष्यके लिये हितकारक हैं, परन्तु जो रोगजनक हैं वेही घातक हैं, मतः ऐसा प्रबंध होना चाहिये कि ये घातक रोगजनक यहाँ किसीको कष्ट न पहुंचा सकें। ये कृमि किस रूपके होते हैं, इसका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें कहा है—

द्वयास्थात् चतुरक्षात् पञ्चपदात् अंगुरेः ।

अभिसर्पतः परिवृतात् वृन्तात्परिपादि । (मं० ४)

“इन कृमियोंको दो मुख, चार आँख और पाँच पाँव होते हैं। इनको अंगुलियाँ नहीं होती। ये घूमता चढ़ाते हैं,

और संघर्षकिये रहते हैं, इनसे बचना चाहिये।” यह इन कृमियोंका वर्णन है, इसके साथ निम्नलिखित वर्णन और देखिये—

येषां प्रपदानि पश्चात्, पाष्णीं मुखानि च पुरः ।

खलजाः शकधूमजाः उरुण्डाः मदमटाः कुम्भमुष्काः
अशशयः । अस्थाः तान् प्रतिबोधेन नाशय । (मं० ५)

“इनके पाँच पीछेकी ओर तथा एड़ी और मुख आगेकी ओर होता है।” इन कृमियोंका वर्णन करनेवाले शब्द इस मंत्रमें ‘खलजा’, ‘शकधूमजा’, ‘उरुण्डा’, ‘मदमटा’, ‘कुम्भ-मुष्का’, अशशयः ‘ये हैं, इनमें ‘शकधूमज’ शब्दका अर्थ ‘सोबरके धूँसे उत्पन्न’ है, अन्य शब्दोंके अर्थ अभी तक विशेष विचार करने योग्य स्पष्ट नहीं हुए हैं। पाठक इनकी खोज करें और अधिक यत्नके द्वारा इनके अर्थको जानें। इस सूक्तमें ऐसे और भी बहुतसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट सुलभ नहीं है। ये कृमि खियोंके शरीरोंमें रोग उत्पन्न करते हैं, इस विषयमें कहा है—

ये हस्ते शृंगाणि विधृतः बध्वः यन्ति ।

ये स्तम्भे ज्योतिः कुर्वते ।

ये आ-पाके-ष्टाः प्रहासिनः नाशयामसि ।

(मं० ६)

“जो हाथोंमें अपने सींगोंको धारण करते हैं और झिके पास पहुँचते हैं, जो चमकते हैं और पाकशालामें निवास करते हैं, उनका नाश करते हैं।” ऐसे कृमि खियोंके शरीरमें घुसते हैं और वहाँ विविध रोग उत्पन्न करते हैं, मतः इनका नाश करना योग्य है। इस वर्णनका ‘स्तम्भे ज्योतिः करनेका’ क्या अर्थ है इसका ज्ञान नहीं होता। इसकी भी खोज होनी चाहिये। इस सूक्तमें रोगजनकोंके दो भेद कहे हैं— एक सूक्ष्म और एक बड़े; यहाँतक सूक्ष्मकृमियोंका वर्णन हुआ अब बड़े मच्छर जैसे कृमियोंका वर्णन देखिये—

मच्छरोंका गायन ।

यर्दभनादिनः कुसूलाः कुक्षिलाः करुमाः स्त्रिमाः ।

सायं शालाः परिचृत्यन्ति, तान् गन्धेन नाशय ॥

(मं० ७)

“गंधे जैसा शब्द करनेवाले, जिनके पास सुगंधके लिये सूँह जैसे हथियार होते हैं जिनका पेट बड़ा होता है, जो सायंकालके समय घरके पास नाचते हैं, इनका गन्धसे

नाश कर ।" यह वर्णन प्रायः मन्त्रों भयवा मन्त्रर जैसे कीड़ोंका वर्णन है । ये शब्द करते हैं, सामंकाळ इनका शब्द सुनाई देता है, इनके काटनेकी सुईयां बड़ी तीक्ष्ण होती हैं । इनका नाश करनेके लिये उग्रगन्धवाले जधवा सुगन्धवाके पदार्थ जलाना चाहिये । ऊर्ध्व या भूप जलानेसे और घरमें इसका भूषा करनेसे मन्त्रर इटते हैं, यह आजका नी अनुभव है । इसी प्रकार उग्रगन्धवाके पदार्थ भी जलानेसे इन कीड़ोंको इराया जा सकता है इन्हींका वर्णन निम्नलिखित मन्त्रमें है—

मन्त्रोंके शब्द ।

कुक्कुष्ठाः कुकूरमाः कृतीः दूर्शानि विम्रति ।
ये घोषं कुर्वन्तः वने प्रनृत्यन्तः; तान् नाशयामसि ।
(मं० ११)

"(कृतीः) काटनेवाले (दूर्शानि) वंश करनेके साधन अपनेपास धारण करते हैं । ये शब्द करते हैं और जङ्गलमें नाच करते हैं, इनका नाश करते हैं ।" यह वर्णनभी पूर्वके समानही मन्त्रोंका वर्णन है । मन्त्रोंके सुबोझों जो काटनेके साधन होते हैं, इनका नाम यहाँ ' दूर्श ' दिया है । और काटनेके कारणहि इनको ' कृती ' अर्थात् काटनेवाला कहा है । ये उवरादिको बटाते हैं इसलिये इनका उग्रगन्धवाके पदार्थ जलाकर नाश करना उचित है । इस मन्त्रमें और पूर्व मन्त्रमें कई ऐसे शब्द हैं कि जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं ज्ञात होता । ये शब्द खोजके योग्य हैं तथा और देखिये—

मन्त्रोंके स्थान ।

अरःपान् वस्तवासिनः दुर्गन्धीन् लोहितास्यान्
मक्ककान् नाशयामसि ॥ (मं० १२)

"ये कृमि वस्त अर्थात् चर्म आदिपर रहते हैं, इनको दुर्गन्ध जाती है, इनके सुख काळ होते हैं, इन मक्ककोंका अर्थात् मन्त्रोंका नाश करते हैं ।" इस मंत्रमें ' मक्कक ' शब्द बहुत करके मन्त्रोंका वाचक है । ' वस्त ' शब्दके निश्चित अर्थकी भी खोज करना आवश्यक है । इन कृमियोंको यहाँ ' मराय ' कहा है । इस शब्दका अर्थ ' न देनेवाला ' है । ये कृमि आरोग्यको नहीं देते, खूनको नहीं देते, आयुष्यको नहीं देते तथा शरीरकी शोभाको और बलको भी

नहीं देते हैं । क्योंकि इनसे अनेक रोग होते हैं और उस कारण उक्त बालोंका क्षय होता है । रोगकृमियोंके कुछ कक्षण निम्नलिखित शब्दोंद्वारा प्रकट होते हैं, अतः ये शब्द अब देखिये, द्वितीय मन्त्रमें निम्नलिखित रोगजन्तुओंके नाम हैं—

रोगकृमियोंके नाम ।

१ पलाल-अनुपलालौ— मांस जिनको अनुकृष्ट है, मांस रखने जो बरते हैं, मांस खाकर जिनकी वृद्धि होती है ।

२ शकुः— हिसक, जो नाश करते हैं,

३ कोकः— कामको बढाकर पीयनाश करनेवाले,

४ मलिम्लुच्— मकीमतासे बढनेवाले, मकीमतामें शरपस होनेवाले,

५ पलीजकः— पक्षित रोगको करनेवाले,

६ आश्रेषः— किसीके साथ रहनेवाले,

७ प्रमीलिन— सुस्ती लानेवाले,

इस मंत्रके अन्यशब्द " वनिवासत्, नक्षत्रीय " ये खोज करने योग्य हैं, क्योंकि इनका अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है । पंचम मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

८ कृष्णाः = काळे रंगवाले, किंवा सींचनेवाले,

९ केशी = बालोंवाले भयवा, तन्दुवाले,

१० अ-सुरः = प्राणघात करनेवाले,

११ तुण्डिकः = छोटे मुखवाले,

१२ अ-रायः = आरोग्यादि न देनेवाले,

इस पञ्चम मंत्रमें ' स्तंजल ' शब्द है, इसका अर्थ समझमें नहीं आता है । अतः वह खोजकी अपेक्षा करता है । षष्ठ मंत्रमें निम्नलिखित शब्द हैं—

१३ अनुजिघ्रः = सूँघनेसे शरीरमें प्रवेश करनेवाले, नासिका द्वारा शरीरमें प्रवेश करनेवाले, फेफड़ोंमें जो जाते हैं,

१४ प्रमृशन् = स्पर्श करनेवाले, स्पर्शसे प्राप्त होनेवाले, स्पर्शजन्य रोगके बीज,

१५ कृव्याद् = मांस खानेवाले, शरीरका रक्त और मांस खानेवाले,

१६ रेरिह् = हिसक, घातक, नाशक,

१७ श्वकिष्की = कुत्तेके समान पीका करनेवाले,

इसी प्रकार अन्य मंत्रोंमें जो शब्द हैं, उनका भी यही विचार करेंगे तो उनसे इन रोगकृमियोंका ज्ञान हो सकता है।

इन सब रोगबीजोंको 'पिंग वज' दूर करता है। इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है—

पिंग वज ।

परिच्छृष्टं धारयतु, हितं मा अवपादि ।

उग्रौ भेषजौ गर्भे रक्षनाम् ३ (मं. २०)

पर्वानसात् तंगदशात् छायाकात् तन्नकात् किमीदिनः ।
प्रजायै पत्ये पिंगः परिपातु । (मं. २१)

“गर्भाशयमें आधान किया हुआ गर्भ उत्तम रीतिसे धारण किया जावे, गर्भाशयमें स्थित गर्भ पतनको न प्राप्त हो, यह दोनों तीव्र औषधियाँ उसकी रक्षा करें। इन रोगबीजोंसे उत्तम संतान होनेके लिये पिंग वनस्पतिसे गर्भाशयकी रक्षा होवे।”

इसीसबे मंत्रके रोगबीजवाचक शब्द सबे दुर्बोध हैं तथा इस सूक्तमें कोई “पिंग वज” वनस्पतिका भी कुछ पता नहीं चलता कि यह वनस्पति कौनसी है। वैद्यक ग्रंथोंमें इसका नाम नहीं है। अतः इसकी खोज होना कठिन है। श्री० सायनाचार्यजीने अपने अथर्वभाष्यमें इस सूक्तपर भाष्य करते हुए इसका अर्थ ‘भेदसर्प’ किया है, अर्थात् “छेद सरीसा, सर्पों, राई।” संभव है यही ‘पिंग वज’ का अर्थ होगा इसके गुण वैद्यकग्रंथोंमें निम्नलिखित प्रकार

दिये हैं—

पिंगवजके गुण

तिक्तः तक्षिणोष्णः वातकफघ्न, उष्णः कृमिकुष्ठघ्नः ।

सितासित भेदेन द्विधा । (राज०)

कटूष्णो वातशूलनुत् । शुल्मकण्डूकुष्ठव्रणापहः ।

वातरक्तप्रहापहः । त्वग्दोषशमनो

विषभूतव्रणापहः ।

सर्वपतैलगुणाः— वातकफविकारघ्नं कृमिकुष्ठघ्नं चक्षुष्यम् ।

“सरीसा तिक्त, तीक्ष्ण, उष्ण, वात और कफको हटाने-वाला, कृमि और कुष्ठरोगको दूर करनेवाला है। श्वेत और काश ऐसे इसके दो भेद हैं। यह कटू, शष्ण, वातशूलका नाश करनेवाला, शुल्म, कण्डू, कुष्ठ, व्रणका नाश करनेवाला है। वात रक्तदोषको दूर करनेवाला, त्वचाके दोषको दूर करनेवाला, विषसे उत्पन्न व्रणको हटानेवाला है। सरीसके लैलके गुण ये हैं— वात कफ विकारको दूर करता है, कृमि और कुष्ठका नाश करता है और आँसुके लिये हितकर है।”

इस वर्णनमें सर्वोंका गुण कृमिनाशक, कुष्ठनाशक दिया है जो पूर्वोक्त सूक्तके उपदेशके साथ संगत है, अतः बहुत संभव है कि यही अर्थ ‘पिंग वज’ का होगा। इसकी विशेष खोज होना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः यह सब सूक्त ही विशेष खोज करने योग्य है क्योंकि इसके कई शब्द और कई दुर्बोध हैं और आधुनिक कोशोंसे इनका अर्थ करनेके लिये कोई विशेष सहायता नहीं मिलती है। जितके पास खोज करनेके विशेष साधन हैं वे इस विद्यासे यत्न करें।

ओषधयः

[७]

(कृषिः— अथर्वा । देवताः— मैत्रज्यं, आयुष्यं, ओषधयः । छन्दः— अनुष्टुप्; २ उपरिष्ठाङ्गरिगृहती; ३ पुर उध्निक्; ४ पञ्चपदा परानुष्टुबतिजगती; ५-६, १०, २५ पञ्चापङ्क्तिः (६ विराट्गर्भा भुरिक्); ९ द्विपदाची भुरिगनुष्टुप्; १२ पञ्चपदा विराड्तिशकरी; १४ उपरिष्ठान्निचृद्गृहती; २६ निचृत्; २८ भुरिक् ।)

या वभ्रवो याश्च शुक्रा रोहिणीरुत पृथ्वयः ।

असिक्नीः कृष्णा ओषधीः सर्वा अञ्छावदामसि

॥ १ ॥

त्रायन्तामिमं पुरुषं यस्माद्देवोपितादधि ।

यासां धौषिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुषां वभ्रुव

॥ २ ॥

आपो अग्रं दिव्या ओषधयः । तास्ते यस्मै न स्यमङ्गादङ्गादनीनशन्

॥ ३ ॥

प्रस्तृणती स्तम्बिनीरेकशुङ्गाः प्रतन्वतीपंधीरा वदामि ।

अंशुमतीः काण्डिनीया विशाखा ह्वयामि ते वीरुषां वैश्वदेवीरुग्राः पुरुषजीवनीः ॥ ४ ॥

अर्थ— (याः) जो ओषधियां (वभ्रवः) पोषण करनेवाली, (याः च शुक्राः) जो वीर्य बढ़ानेवाली (उत रोहिणी) और जो बढ़ानेवाली तथा (पृथ्वयः) जो विविध रंगवाली (असिक्नीः कृष्णाः ओषधीः) इयाम, काली ओषधियां हैं उन (सर्वाः अञ्छा आवदामसि) सबको सुखवत्ता पुकारते हैं ॥ १ ॥

(इमं पुरुषं) इस मनुष्यको (देव-इपितास् यस्मात्) देवसे प्रेरित रोगसे (अग्रि त्रायन्तां) बचावे । (यासां वीरुषां) जिन ओषधियोंका (धौः पिता) सुकोक पिता, पृथिवी माता और समुद्र मूल (वभ्रुव) हुआ है ॥ २ ॥

(आपो अग्रं) जल मुख्य है और (ओषधयः दिव्याः) ओषधियों भी दिव्य हैं । (ताः ते एनस्य यस्मै) वे तेरे पापसे उत्पन्न रोगको (अङ्गात् अङ्गात् अनीनशन्) अंगपरंपरसे नाश करते हैं ॥ ३ ॥

(प्रस्तृणतीः) विशेष विस्तारवाली, (स्तम्बिनीः) गुच्छोंवाली, (एकशुङ्गाः) एक कोपलवाली, (प्रतन्वतीः) बहुत फैलनेवाली, (ओषधीः आवदामि) ओषधियोंका मैं पुकारता हूँ । (अंशुमतीः) प्रकाशवाली (काण्डिनीः) परभोवाली (याः विशाखाः) जो काखारहित हैं (ते आह्वयामि) मैं तेरे लिये उनको पुकारता हूँ । ये (वीरुषः वैश्वदेवीः) ओषधियां विशेष देवी शक्तियुक्त (उग्राः पुरुषजीवनीः) प्रभावयुक्त और मनुष्यका जीवन बढ़ानेवाली हैं ॥ ४ ॥

भाष्यार्थ— कई ओषधियां पोषण करनेवाली, कई वीर्य बढ़ानेवाली और कई मांसको मरनेवाली हैं । ये विविध रंगरूपवाली इयाम और काली हैं इनका ओषधियोगमें उपयोग होता है ॥ १ ॥

ओषधियां भूमिपर उगती हैं और इनकी रक्षा आकाशस्थ सूर्यादिकोंसे होती है । ये ओषधियां जल वायु आदि देवोंके प्रकोपसे होनेवाले रोगोंसे बचाती हैं ॥ २ ॥

मुख्य ओषध जल है, ओषधियां भी दिव्य वीर्यवाली हैं । ये वनस्पतियों पापसे उत्पन्न होनेवाले हर एक रोगसे बचाती हैं ॥ ३ ॥

कई ओषधियां बहुत फैलती हैं, कई गुच्छोंवाली होती हैं, कई कोपलोंवाली रहती हैं, कईयोंका विस्तार बहुत होता है । इन सबकी प्रशंसा आयुर्वेद प्रयोगमें होती है । ये वनस्पतियां अनेक दिव्यशक्तियोंसे युक्त होती हैं और मनुष्यका वीर्यजीवन करती हैं ॥ ४ ॥

यद्दः सहः सहमाना वीर्यं यच्च वो बलम् ।

तेनेममस्माद्यश्मात्पुरुषं पुञ्चतौषधीरथो कृणोमि भेषजम् ॥ ५ ॥

जीवलां नधारिषां जीवन्तीमोषधीमहम् ।

अरुन्धतीमुन्नयन्तीं पुष्पां मधुमतीमिह दुवेऽस्मा अरिष्टतातये ॥ ६ ॥

इहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनीवचसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि ॥ ७ ॥

अग्नेषासो अपां गर्भो या रोहन्ति पुनर्णवाः ।

ध्रुवाः सहस्रनाम्नीभेषजीः सन्तवाभृताः ॥ ८ ॥

अवकोत्वा उदकात्मान ओषधयः । षष्टिं वन्तु दुरितं तीक्ष्णशृङ्गयः ॥ ९ ॥

अर्थ— हे (सहमाना औषधीः) रोगनाशक औषधियो ! (यत् यः सहः) जो तुम्हारी सामर्थ्य है, (यत् च वः वीर्यं बलं) और जो वीर्य और बल है (तेन इमं पुरुषं) उससे इस पुरुषको (अस्मात् यश्मात् मुञ्चत) इस रोगसे बचाओ । (अथो भेषजं कृणोमि) और मैं औषध बनाता हूँ ॥ ५ ॥

(जीवलां जीवन्तीं) आयु देनेवाली (नधारिषां) हानि न करनेवाली (अरुन्धतीं) जीवनमें रुकावट न करनेवाली (उन्नयन्तीं मधुमतीं) बढ़ानेवाली मीठी (पुष्पां ओषधीं) फूलोंवाली औषधीको (इहा अस्मै अरिष्ट-तातये अहं दुवे) यहाँ इसकी भीरोगता प्रासिके लिये मैं बुझाता हूँ ॥ ६ ॥

(प्रचेतसः मम वचसः) ज्ञानी मुख वैद्यके वचनोंसे (मेदिनीः इहा आयन्तु) पुष्टिकारक औषधियाँ यहाँ आजायें । (यथा) जिससे (इमं पुरुषं) इस पुरुषको (दुरितात् अधि पारयामसि) पापके दुःखरूप रोगसे पार करते हैं ॥ ७ ॥

(याः भेषजीः) जो औषधियाँ, (अग्नेः वासः) अग्निका भक्ष और (अपां गर्भः) जलोंका गर्भरूप (पुनः-र्णवाः रोहन्ति) पुनः नवीन जैसी बढ़ती हैं वे (सहस्रनाम्नीः) हजार नामवाली (अभृताः ध्रुवाः सन्तु) कापी हुई औषधियाँ स्थिर हों ॥ ८ ॥

(अव को-उत्वाः उदकात्मानः) जैवालमें उत्पन्न होनेवाली, जल जिनका आत्मा है (तीक्ष्णशृङ्गयः ओषधयः) तीक्ष्ण सींगवाली औषधियाँ (दुरितं विज्जयन्तु) पापरूपी रोगको दूर करें ॥ ९ ॥

भावार्थ— औषधियोंमें जो सामर्थ्य, वीर्य और बल है, उससे इस मनुष्यका यह रोग दूर होवे । इसीके लिये यह औषध बनाया जाता है ॥ ५ ॥

जीवनप्राप्ति बढ़ानेवाली, दीर्घजीवन देनेवाली, न्यूनता न करनेवाली, शरीरन्यापारमें रुकावट न करनेवाली, शरीरकी सुस्थिति बढ़ानेवाली, मधुरपरिपाकवाली फूलोंवाली औषधि इस प्रकारके औषधियोंको इस मनुष्यके नारोग्य लिये मैं बुझाता हूँ ॥ ६ ॥

मेरे वचनके अनुसार ये सब औषधियाँ मिलकर इस मनुष्यको बीरोग बनायें । इसका यह रोग पापचरणसे हुआ है ॥ ७ ॥

ये औषधियाँ अग्निका भोजनरूप हैं और वे जलका धारण करती हैं, ये चारों तरफ बढ़ती हैं । इनके नाम हजारों हैं । ये गुणधर्मसे स्थिर हों ॥ ८ ॥

जैवालसे उत्पन्न होकर औषधियाँ बनी, ये सब पापरूपी दोषसे मनुष्योंको बचायें ॥ ९ ॥

उन्मुञ्चन्तीर्विवरुणा उग्रा या विषदूषणीः ।

अथो बलासनाशनीः कृत्यादूषणीश्च यास्ता इहा युन्त्वोषधीः ॥ १० ॥

अपक्नीताः सहीषसीर्वीरुधो या अभिष्टुताः ।

त्रायन्तायस्मिन्ग्रामे ग्रामश्च पुरुषं पशुम् ॥ ११ ॥

मधुमन्मूलं मधुमदग्रमासां मधुमन्मध्यं वीरुधां वभूव ।

मधुमत्पूर्णं मधुमत्पुष्पमासां मधोः संभक्ता अमृतस्य

भक्षो घृतमन्नं दुहतां गोपुरोगवम् ॥ १२ ॥

यावतीः कियतीश्चेमाः पृथिव्यामध्योषधीः ।

ता मा सहस्रपण्यो मृत्योर्मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥

अर्थ— (उन्मुञ्चन्तीः विवरुणाः) रोगसे मुक्त करनेवाली, विशेष रंगरूपवाली (उग्राः विषदूषणीः) तीव्र, विषनाशक (अथो बलासनाशनीः) और कफको दूर करनेवाली, (कृत्यादूषणीः या ओषधीः) वातक मयोंगोंका नाश करनेवाली जो औषधियां हैं, (ताः इहा आयन्तु) वे यहाँ प्राप्त हों ॥ १० ॥

(अभिष्टुताः अपक्नीताः) प्रक्षेपित और मोरसे प्राप्त की हुई (याः सहीयसीः वीरुधाः) जो बलवाली औषधियां हैं वे (अस्मिन् ग्रामे) इस नगरमें (गां अश्वं पुरुषं पशुं) गौ, घोड़ा, मनुष्य और अन्य पशुकी (त्रायन्तां) रक्षा करें ॥ ११ ॥

(आसां वीरुधां) इन औषधियोंका (मूलं मधुमत्) मूल मीठा है, (अग्रं मधुमत्) अग्रभाग मीठा है, (मध्यं मधुमत् वभूव) मध्यभागभी मीठा है । (आसां पूर्णं मधुमत्) इनका पत्ता मधु (पुष्पं मधुमत्) फूल भी मीठा है । यह औषधियां (मधोः संभक्ता) मधुसे भरपूर सीधी हैं । ये (अमृतस्य भक्षः) अमृतका भक्षक हैं । ये औषधियां (गो-पुरो-गवः) गाय जिसके अग्रभागमें रखी होती है वेशा (घृतं अन्नं दुहतां) घी और अन्न देखें ॥ १२ ॥

(पृथिव्यां यावतीः कियतीः इमाः ओषधीः) पृथ्वीपर जितनी कितनी ये औषधियां हैं (ताः सहस्रपण्यः) वे हजार पत्तोंवाली औषधियां (मा अंहसः मृत्योः मुञ्चन्तु) मुझे पापरूपी मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

(वीरुधां वैयाघ्रः मणिः) औषधियोंसे बना व्याघ्र जैसा प्रतापी मणि (अभिशस्ति-वाः त्रायमाणः) विनाशसे बचानेवाला संरक्षक है । यह (सर्षाः अमीषाः) सब रोगोंको और (रक्षांसि) रोगकर्मियोंको (अस्मत् दूरं अप अधि हन्तु) हमसे दूर के जाकर मारे ॥ १४ ॥

भावार्थ— रोगको दूर करनेवाली, तीव्र गुणवाली, शरीरसे विषको दूर करनेवाली, कफका दोष दूर करनेवाली, वातवात दूर करनेवाली औषधियां इस स्थानपर उपयोगी हों ॥ १० ॥

वीरुधती औषधियां इस ग्रामके गौ, घोड़े और मनुष्य आदिकोंकी रक्षा करें ॥ ११ ॥

इन औषधियोंका मूल, मध्य और अग्रभाग, तथा इनके पत्ते और फूल मीठे हैं । यह अमृतका ही भोजन है, इससे गौ आदि प्राणियोंके लिये विपुल घृतादिकी प्राप्ति हो ॥ १२ ॥

पृथ्वीपर जो भी औषधियां हैं इन अनन्त पत्तोंवाली औषधियां हम सबको मृत्युसे बचावें ॥ १३ ॥

औषधियोंसे बना मणि विनाशसे बचानेवाला होता है; यह सब रोगों और रोगबीजोंको हम सबको दूर करें ॥ १४ ॥

वैद्याग्रो मणिर्वीरुधां त्रायमाणोऽभिज्ञस्तिपाः ।

अमीवाः सर्वा रक्षांस्यप हन्त्वधि दूरमस्मत्

॥ १४ ॥

सिंहस्यैव स्तनयोः सं विजन्तेऽग्नेरिव विजन्त आभृताभ्यः ।

गवां यक्ष्मः पुरुषाणां वीरुद्धिरतिनुत्तो नान्या एतु स्रोत्याः

॥ १५ ॥

मुमुचाना ओषधयोऽग्नेर्वैश्वानरादधि ।

भूमिं संतन्वतीरितु यासां राजा वनस्पतिः

॥ १६ ॥

या रोहन्त्याङ्गिरसीः पर्वतेषु समेषु च ।

तानः पर्यस्वतीः शिवा ओषधीः सन्तु शं हृदे

॥ १७ ॥

याश्चाहं वेदं वीरुघो याश्च पश्यामि चक्षुषा ।

अज्ञाता जानीमश्च या यासु विद्य च संभृतम्

॥ १८ ॥

अर्थ— (आभृताभ्यः) कोई हुई औषधियोंसे रोग (सं विजन्ते) मथभीत होते हैं (स्तनयोः सिंहस्य इव) जैसे गर्भनेडाळे सिंहसे और (अग्नेः इव विजन्ते) जैसे अग्निके चक्कराते हैं । (वीरुद्धिः अतिनुत्तः) औषधियोंसे भगाया हुआ (गवां पुरुषाणां यक्ष्मः) गौओं और पुरुषोंका रोग (नान्याः स्रोत्याः एतु) नौकाओंसे जाने योग्य नदियोंसे दूर चला जावे ॥ १५ ॥

(यासां राजा वनस्पतिः) जिसका राजा वनस्पति है, वे (ओषधयः) औषधियाँ (मुमुचानाः) रोगोंसे छुड़ाती हुई (वैश्वानरात् अग्नेः अधि) वैश्वानर अग्निके ऊपर स्थित (भूमिं संतन्वतीः इतः) भूमिपर फैलती हुई जाय ॥ १६ ॥

(याः आंगिरसीः) जो अंगोंमें रस बढ़ानेवाली औषधियाँ (पर्वतेषु समेषु च रोहन्ति) पहाड़ों और समभूमि पर फैलती हैं (ताः शिवाः पर्यस्वतीः ओषधीः) वे शुभ, रसवाली औषधियाँ (तः हृदे शं सन्तु) हमारे हृदयोंमें शान्ति देनेवाली हों ॥ १७ ॥

(अहं याः वीरुघः वेद) मैं जिन औषधियोंको जानता हूँ, (याः च चक्षुषा पश्यामि) और जो मैं आँखसे देखता हूँ, (याः अज्ञाताः जानीमः) जो नहीं जानी हुई औषधियाँ अब हम जानते हैं, (यासु च संभृतं विद्य) जिनमें वीर्य भरपूर है ऐसा हम जानते हैं ॥ १८ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार शेरसे सब प्राणी डरते हैं, उस प्रकार औषधियोंसे रोग डरते हैं । अतः इन औषधियोंसे गौओं और मनुष्योंके रोग दूर हों ॥ १५ ॥

होम राजाके राज्यमें ये सब औषधियाँ इस विशाल भूमिपर फैल जाय ॥ १६ ॥

औषधियाँ अन्नरस बढ़ानेवाली हैं, वे पहाड़ों और समभूमिरस उगती हैं वे सब रसदार औषधियाँ हमारे हृदयोंको शान्ति दें ॥ १७ ॥

जिन औषधियोंको हम पहचानते हैं और जिनको नहीं पहचानते, उन सबमें स्थितमें वीर्य जानना चाहिये ॥ १८ ॥

सर्वाः समग्रा ओषधीर्वोधन्तु वचंसो मम ।

यथेमं पारयामसि पुरुषं दुरितादधि

॥ १९ ॥

अश्वत्थो दुर्मो वीरुधां सोमो राजामृतं हविः ।

ब्रीहिर्यवश्च भेषजौ दिवस्पुत्रावमर्त्यौ

॥ २० ॥

उज्जिहीध्वे स्तनयत्यभिकन्दत्योषधीः ।

यदा वः पृश्निमातरः पर्जन्यो रेतसावति

॥ २१ ॥

तस्यामृतस्येमं बलं पुरुषं पाययामसि ।

अथो कुणोमि भेषजं यथासंच्छतद्वायनः

॥ २२ ॥

वराहो वेद वीरुधं नकुलो वेद भेषजीम्

सर्पा गन्धर्वा या विदुस्ता अस्मा अवसे हुवे

॥ २३ ॥

अर्थ— (सर्वाः समग्राः ओषधीः) सब संपूर्ण औषधियाँ (मम वचसः बोधन्तु) मेरे वचनसे जानें, (यथा) जिस रीतिसे (इमं पुरुषं दुरितात् अधि पारयामसि) इस पुरुषको पावरूपी रोगसे छुड़ाते हैं ॥ १९ ॥

(अश्वत्थः) पीपल, (दुर्मः) कुशा, (वीरुधां राजा सोमः) औषधियोंका राजा सोम, (हविः अमृतं) अन्न और जल, (ब्रीहिः यवः च) चावल और जौ, (अमर्त्यौ भेषजौ) अमर औषधियाँ हैं । ये (दिवः पुत्रौ) पुत्रोंके पुत्रवत् पालन करते हैं ॥ २० ॥

(यदा पर्जन्यः स्तनयति अभिकन्दति) जब पर्जन्य गर्जता है और शब्द करता है कि हे (पृश्निमातरः ओषधीः) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाली औषधियों ! (उज्जिहीध्वे) ऊपर उठो, सब (पर्जन्यः रेतसा वा अवति) पर्जन्य अपने जलसे आपकी रक्षा करता है ॥ २१ ॥

(तस्य अमृतस्य इमं बलं) उस अमृतका यह बल (इमं पुरुषं पाययामसि) इस पुरुषको पिलाते हैं । (अथो कुणोमि भेषजं) और औषध बनाता हूँ; (यथा शतवायनः असत्) जिससे शतायु होता है ॥ २२ ॥

(वराहः वीरुधं वेद) सूकर औषधोंको जानता है, (नकुलः भेषजी वेद) नेवला औषधोंको पहचानता है, (सर्पाः गन्धर्वाः याः विदुः) सर्प और गन्धर्व जिनको जानते हैं, (ताः अस्मै अवसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ—सब औषधियाँ मेरे अनुकूल रहकर इस मनुष्यको पावरूप रोगसे बचावें ॥ १९ ॥

पीपल, दुर्म, औषधियोंका राजा सोम, अन्न, जल, चावल और जौ ये सब दिव्य औषधियाँ हैं । इनसे अमरत्व अर्थात् दीर्घायुष्यकी प्राप्ति हो सकती है ॥ २० ॥

बही गर्जना करके मेघ औषधियोंसे कहता है कि अन्न ऊपर उठो ॥ २१ ॥

उसका बल औषधियोंमें संग्रहित हुआ है जो मनुष्यको पिलाया जाता है और जिससे मनुष्य दीर्घायु बनता है ॥ २२ ॥

सूकर, नेवला, सर्प, गन्धर्व ये औषधियाँ जानते हैं । इन औषधियोंसे प्राणियोंकी रक्षा हो ॥ २३ ॥

याः सुपर्णा आङ्गिरसीर्दिव्या या रघटो विदुः ।

वयोसि हंसा या विदुर्याश्च सर्वे पतत्रिणः ।

मृगा या विदुरोषधीस्ता अस्मा अर्वसे हुवे

॥ २४ ॥

यावतीनामोषधीनां गावः प्राश्नन्त्यद्या यावतीनामजावयः ।

तावतीस्तुभ्यमोषधीः शर्म यच्छन्त्वामृताः

॥ २५ ॥

यावतीषु मनुष्या भेषजं भिषजो विदुः ।

तावतीविश्वभेषजीरा भरामि त्वामभि

॥ २६ ॥

पुष्पवतीः प्रसूमतीः फलिनीरफला उत ।

संमातर इव दुहामस्मा अरिष्टतातये

॥ २७ ॥

उत्साहार्ष पञ्चशलादथो दशशलादुत ।

अथो यमस्य पद्वीशाद्विष्वस्मादेवकिलिषात्

॥ २८ ॥

अर्थ— (सुपर्णाः याः आङ्गिरसीः) गरुड जिन अंगरसवादी औषधियोंको (विदुः) जानते हैं, (याः दिव्याः रघटः विदुः) जिन दिव्य औषधियोंको चिड़ियाँ जानते हैं, (वयोसि हंसा याः विदुः) पक्षी और हंस जिनको पक्ष्यावते हैं, (याः च सर्वे पतत्रिणः) जिनको सब पक्षी जानते हैं (याः ओषधीः मृगाः विदुः) जिन औषधियोंको हरिण जानते हैं, (ताः अस्मै अर्वसे हुवे) उनको इसकी रक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ २४ ॥

(यावतीनां ओषधीनां) जिन औषधियोंको (अघ्न्याः गावः प्राश्नन्ति) अवध गौवें खाती हैं, (यावतीनां अजावयः) जिनको भेड़, बकरियाँ खाती हैं, (त्रावतीः आमृताः ओषधीः) उतनी लाई औषधियाँ (तुभ्यं शर्म यच्छन्तु) तुम्हारे लिये सुख देवें ॥ २५ ॥

(भिषजः मनुष्याः) वैद्य लोग (यावतीषु भेषजं विदुः) जितनी औषधियोंमें औषध प्रयोग जानते हैं, (त्रावतीः विश्वभेषजीः) उतनी सब औषधवाली औषधियाँ (त्वां अभि आभरामि) तेरे पास सब ओरसे जाता हूँ ॥ २६ ॥

(पुष्पवतीः प्रसूमतीः) फूलवाली, पल्लववाली, (फलिनीरफलाः) फलोंवाली और फलरहित औषधियाँ (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी सुखशान्तिके विरक्तके लिये (संमातरः इव दुहता) उत्तम माताओंके समान-रस प्रदान करें ॥ २७ ॥

(पञ्चशलात् उत दशशलात्) पाँच प्रकारके और दस प्रकारके दुःखोंसे (अथो यमस्य पद्वीशात्) और यमकी बेड़ियोंसे और (विष्वस्मात् देवकिलिषात्) सब देवोंके संबंधमें किये गएोंसे (त्वां उत आहार्षि) तुझे ऊपर उठाया है ॥ २८ ॥

भावार्थ— गरुड, चिड़ियाँ, पक्षी, हंस, मृग आदिक जिन औषधियोंको जानते हैं उनसे प्राणियोंकी रक्षा की जावे ॥ २४ ॥

जो औषधियाँ गौवें, भेड़ और बकरियाँ खाती हैं उनसे मनुष्योंका कल्याण हो ॥ २५ ॥

मनुष्य जिनसे औषध बनाना जानते हैं, उन सबको यहाँ लाते हैं ॥ २६ ॥

फूलों, फलों और पल्लववाली औषधियाँ इसकी बीरोगताके लिये लायी जाती हैं वे उत्तम रस इसके लिये देवें ॥ २७ ॥

पाँच और दस प्रकारके दुःख, यमके पाश, देवोंके संबंधमें होनेवाले पाश आदिके औषधियोंद्वारा हम सब तुझे बचाते हैं ॥ २८ ॥

औषधि ।

औषधियोंकी शक्तियाँ ।

इस सूक्तमें औषधियोंका वर्णन करते हुए जो विशेष महत्त्वकी बात कही है वह यह है कि रोगका मूल पापमें है । देखिये—

दुरितात् पारयामसि । (मं० ७, १९)

तीक्ष्णशृङ्गयः दुरितं मृषन्तु (मं० ९)

सहस्रवर्ष्यो मृत्योर्मुञ्चन्स्वहंसः । (मं० १३)

“ ये औषधियाँ दुरितरूपी रोग अथवा मृत्युसे बचाती हैं । ” यहाँ “ दुरित, अहंस्, मृत्यु ” ये शब्द “ पाप, रोग और मरण ” के वाचक हैं । पापसे ही रोग होते हैं और रोगोंसे मनुष्य मरते हैं अर्थात् रोग, दुःख और मृत्यु ये सब पापसे ही होते हैं । यदि मनुष्य क्रोध, वाचा, मन और बुद्धिसे पाप न करेगा, तो उसको कभी रोग न होगा, कभी दुःख न होगा और कभी उसको मृत्युके वश होना नहीं पड़ेगा । मनुष्यकी पापप्रवृत्ति ही उसके नाशका कारण है । मनुष्य शारीरिक पाप करके शारीरिक कष्ट भोगता है, वाचिक पाप करके वाणीसंबंधी दुःख अनुभवता है, और मनसे जो पाप करता है उस कारण मनके दुःख भोगने पड़ते हैं । दुःख, कष्ट, रोग और मृत्यु न्यूनाधिक भेदसे एकहि अवस्थाके भिन्न नाम हैं । इसलिये मृत्यु तरनेका तात्पर्य दुःखसे मुक्त होना, रोगोंसे दूरता और मृत्युसे दूर होना हो सकता है । वेद और उपनिषदोंमें यह विषय अनेक बार आगया है अतः इसका विचार पाठक इस ढंगसे करें ।

पापसे रोग ।

इस सूक्तमें कहा है कि औषधियाँ पापसे बचाती हैं और पापसे बचनेके कारण मनुष्य रोगसे बचता है और पाप समूल दूर होनेके कारण मनुष्य अन्तमें मृत्युसे भी बचता है । पाठक यहाँ केवल यह न समझें कि औषधियोंसे रोगोंकी (चिकित्सा ही होती है, योग्य औषधिसेवनसे शरीर, वाणी और मनकी पापप्रवृत्ति दृढ़ जाती है, रोगोंको दूर करनेसे चिकित्साका कार्य हुआ ऐसा यदि कोई माने तो उसका वह भ्रम है । वास्तवमें रोग एक बाध पिन्ड है जिससे मनुष्यकी अन्तःप्रवृत्ति विविध होती है ।

पाठक यहाँ पूछेंगे कि औषधियोंसे पापप्रवृत्ति कैसे दृढ़ जाती है ? इस विषयमें कहना इतना ही है कि सात्विक, राजसिक और तामसिक अन्नके सेवन करनेसे मनुष्य की वैसी प्रवृत्ति बन जाती है । चावल, दूध, घृत आदि सात्विक पदार्थ खानेसे मनुष्य सात्विक बनता है, मांस और मद्य सेवन करनेसे और प्याज आदि मक्षण करनेसे राजसिक, और तामसिक प्रवृत्ति बनती है । इस विषयमें भगवद्गीताके श्लोक यहाँ मनन करने योग्य हैं—

तीन प्रकारका भोजन ।

आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवाधनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः

सात्त्विकप्रियाः ॥ ८ ॥

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरुक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥

यातयामं गतरसं पूतिपुंषिसं च यत् ।

उच्छिष्टमपि श्वमेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १० ॥

मं० गी. १७

“ आयु, सत्त्व, बल, निरोगता, सुख और रुचीको बढ़ानेवाले रसदार, स्निग्ध, पौष्टिक और मनको प्रसन्न करनेवाले भोजन सात्त्विक लोगोंको प्रिय होते हैं । कटुवे, खट्टे, खारे, गर्मे, तीक्ष्ण, रुखे और जलन पैदा करनेवाले भोजन राजस लोगोंको प्रिय होते हैं और ये भोजन दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले होते हैं । एक प्रहरतक पका हुआ चासा, रसरहित, बदबूवाला शूदा अपवित्र अन्न तामस लोगोंको प्रिय होता है । ” अर्थात् एक अन्न आयु, बल, निरोगता और सुख बढ़ानेवाला है और दूसरा इन्हींको घटाता है । अतः जो मनुष्य दीर्घायु चाहता है उसको सचित है कि वह सात्विक भोजन करे । इतना विचार प्रदर्शित करनेके लिये ही पापसे रोग और मृत्यु होते हैं और सात्विक अन्नसे पापप्रवृत्ति दृढ़ती है, इत्यादि बातें इस सूक्तमें कही हैं, तथा—

अमर्त्य औषध ।

जीहिर्यन्नश्च भेषजौ अमर्त्यौ ॥ (मं० २०)

“ चावल और जो अन्न होनेकी औषधियाँ हैं । ” ऐसा

कहा है । यह अर्थात् सार्विक मोजम है । इसी प्रकार सोम नामक जो अमृत रस है वह भी नमस्त्व देनेवाला है ऐसा—

सोमो राजा अमृतं हविः । (मं. २०)

इस मंत्रमें कहा है । तथा—

मधोः संमक्ता अमृतस्य भक्षः । घृतं अन्नं
गोपुतेगर्धं दुहताम् । (मं. १२)

" मधुरतासे संमिश्रित अमृतान्न, घासे मिश्रित अन्न और गोरस यह अष्ट भक्ष है । "

इस प्रकार इस सूक्तमें जो अनेक बार उपदेश कहा है वह श्रीमद्भगवद्गीताके वचनके साथ देखने योग्य है । मनुष्य इस प्रकारका सार्विक भक्ष भक्षण करे और दीर्घायु, बीरोगता और सुख प्राप्त करे ।

जीवला, जीवन्ती, अहंभती, रोदिणी, कृष्णा, असिक्ती

आदि नाम औषधियोंके वाचक हैं ।

१ जीवन्ती— यह औषधि दीर्घजीवन करनेवाली है, क्योंकि इसको (सर्व-दोष-घ्नः) सब दोष दूर करनेवाली वैद्यक ग्रंथोंमें कहा है । इसकी साफ भी बड़ी दिक्करी है ।

२ कृष्णा— यह नाम इसमोक्षम वनस्पतियोंका है, जो विविध औषधियोंमें प्रयुक्त होती हैं ।

जीवला— यह नाम सिद्धिपिप्पलीका है । यह औषधि बड़ी आरोग्य पद है ।

इनमेंसे कई औषधियाँ दीर्घायु देनेवाले पाकादिमें पड़ती हैं । कई वैद्यकग्रंथोंमें इसका वर्णन है, पाठक यह वर्णन वहाँ देखे ।

सूक्तकी अग्न्याग्न्य बातें सुबोध हैं अतः उनका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता नहीं है । पाठक इस वंगसे इस सूक्तका विचार करेंगे तो उनको इसका आशय स्पष्ट हो जायगा ।

शत्रुपराजयः ।

[८]

आधिः— भृगवाङ्मराः । देवताः— इन्द्रः, वनस्पतिः परसेनाहननं च । छन्दः— अनुष्टुप्; २, ८-१०, २३

उपरिष्ठाद्बृहती; ३ धिराद् बृहती; ४ बृहती पुरस्तात्प्रस्तारपङ्क्तिः; ६ आस्तारपङ्क्तिः,

७ विपरीत पादलक्ष्मा चतुष्पदातिजगती; ११ पथ्या बृहती; १२ भुरिकः

१९ पुरस्ताद्विराद् बृहती; २० पुरस्तान्निचृद्बृहती; २१ त्रिष्टुप्,

२२ चतुष्पदा शकरी; २४ अथवसाना त्रिष्टुबुधिणग्गर्भा

पराशकरी पञ्चपदा जगती ।

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदुरः ।

यथा हनामि सेनां अमित्राणां सहस्रशः

॥ १ ॥

अर्थ— (पुरे-दरः शूरः शक्रः मन्थिता इन्द्रः) शत्रुके नगरोंको तोड़नेवाला शूर समर्थ शत्रुसैन्यका मन्थनकर्ता इन्द्र (मन्थतु) शत्रुसेनाका मन्थन करे । (यथा) जिसकी शक्तिसे (अमित्राणां सहस्रशः सेनाः) शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (हनामि) हम मारें ॥ १ ॥

भावार्थ— शूरवीर शत्रुओंके किलोंको तोड़े और शत्रुसैन्यको मथ गाड़े । हम भी सहजों शत्रुजीसोंको मारें ॥ १ ॥

पूतिरज्जुं पृथ्मानी पूतिं सेनां कृणोत्वमूम् ।

धूममग्निं परादृश्यामित्रां हृत्स्वा दधतां भयम् ॥ २ ॥

अमूनश्चत्थ निः शृणीहि स्वादामूनस्वदिराजिरम् ।

ताजद्भ्रं हव भज्यन्तां हन्त्वेनान्वधको वधैः ॥ ३ ॥

परुषान्मून्यरुषाह्वः कृणोतु हन्त्वेनान्वधको वधैः ।

क्षिप्रं शर इव भज्यन्तां बृहज्जालेन संदिताः ॥ ४ ॥

अन्तरिक्षं जालं मासीजालदुष्टा दिशो महीः ।

तेनाभिधाय दस्यूनां शक्रः सेनामपीवपत् ॥ ५ ॥

बृहदि जालं बृहतः शक्रस्य वाजिनीवतः ।

तेन शत्रून्मि सर्वाण्युज्ज यथा न मुच्यतै कतमथनैषाम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (उपभ्रमानी पूति-रज्जुः) सिलगाई हुई दुर्गन्धयुक्त रस्सी (अमूं सेनां पूतिं कृणोतु) इस सेनाको दुर्गन्धयुक्त करे । (धूमं अग्निं परादृश्य) धूम और अग्निको दूरसे देखकर (अमित्राः हृत्सु भयं आदधतां) शत्रु हृत्सुओंमें भय धारण करे ॥ २ ॥

हे (अश्व-रथ) घोड़े पर चढ़े वीर ! (अमून निः शृणीहि) इनको काटो । हे (खदि-र) शत्रुको सानेवाड़े वीर ! (अमून अजिरं स्वाद्) इनको शीघ्र खाओ । (ताजद्-भ्रं हव) शीघ्र भंजन करनेवाड़ेके समान (भज्यन्तां) मग्न किये जाय । और (वधः वधैः एनान् हन्तु) वध करनेवाळा शत्रुओंसे इनको मारे ॥ ३ ॥

(परुष-आह्वः) कठोर आह्वान करनेवाळा वीर (अमून परुषान् कृणोतु) इनको कठोर बनावे । (वधः वधैः एनान् हन्तु) वधकर्ता शत्रुओंसे इनका वध करे । (बृहत्-जालेन संदिताः) बड़े जालसे बंधे हुए शत्रु (शर इव क्षिप्रं भज्यन्तां) सरकंडेके समान शीघ्र दूट जाय ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं जालं मासीत्) अन्तरिक्ष जाल है, और (महीः दिशः जालदुष्टाः) विस्तृत दिशाएं जालके रूपमें हैं । (तेन दस्यूनां सेनां अभिधाय) उससे शत्रुकी सेनाको पकड़ कर (शक्रः अप अखपत्) शूर वीर भगाता है ॥ ५ ॥

(वाजिनीवतः बृहतः शक्रस्य) सेनाके साथ रहनेवाळे बड़े हथका (बृहत् हि जालं) बड़ा जाल है । (तेन सर्वान् शत्रून् अभिमन्युज्ज) उससे सब शत्रुओंको सब ओरसे आधीन कर, (यथा एषां कतमःथम न मुच्यतै) जिससे इनमेंसे एक भी न दूट सके ॥ ६ ॥

भावार्थ— शत्रुसेना पर हमला करनेके लिये सिलगाई हुई वास्त्वकी बस्ती शत्रुसैन्यमें वध्यूवाळा धूँवाँ उत्पन्न करे । जिस धूँवको और आवाज़को देखकर शत्रु भयभीत होंगे ॥ २ ॥

धुंदसवार शत्रुको मारे । हमारे शत्रुको खाजावें, बर्धातु उनका नाश करें । हमारे वीर अपने शत्रुओंसे शत्रुका नाश करें ॥ ३ ॥

हमारा सेनापति अपने भाषणसे हमारे सैनिकोंको वीरान्न देकर कठोर बनावें । हमारे वीर शत्रुसेनाका नाश करें । बड़े जालके बन्धन शत्रुसैनिकोंको पकड़कर नाश करें ॥ ४ ॥

यह अन्तरिक्ष बड़ा जाल है, इसके रूपमें ये सभी दिशाएं हैं । इस जालसे शत्रुको पकड़कर शूर वीर उनका नाश करें ॥ ५ ॥

सेनाके साथ हमला करनेवाळे हथके पास बड़ा जाल है । उससे शत्रुसैन्य बान्धा जाता है और कोई बच नहीं सकता ॥ ६ ॥

बृहत्ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य ।
 तेन शतं सहस्रमयुतं न्यर्तुं जघान शक्रो दस्यूनामभिधाय सेनया ॥ ७ ॥
 अयं लोको जालंमासीञ्छक्रस्य महतो महान् ।
 तेनाहमिन्द्रजालेनामूस्तमसाभि दधामि सर्वान् ॥ ८ ॥
 सेदिरुग्रा व्यृद्धिरार्तिश्चानपवाचना ।
 अमस्तुन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दधामि सर्वान् ॥ ९ ॥
 मृत्यवेऽमून् प्रयच्छामि मृत्युपाशैरमी सिताः ।
 मृत्योर्ये अवला दसास्तेभ्य एनान्प्रति नयामि ब्रह्मा ॥ १० ॥
 नयतामून्मृत्युदूता यमदूता अपोम्मत ।
 परःसहस्रा हन्यन्तां तृणेद्वेनान्मृत्यं भवस्य ॥ ११ ॥

अर्थ— हे (शूर इन्द्र) शूर ईश्वर ! (सहस्रार्धस्य शतवीर्यस्य बृहत् : ते) सहस्रों द्वारा पूजित और सैकड़ों सान्पर्ववाले बड़े बड़े इन्द्रका (बृहत् जालं) बड़ा जाल है । (तेन अभिधाय) उस जालसे घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) इन्द्र (दस्यूनां शतं सहस्रं अयुतं न्यर्तुं अभिधाय जघान) शत्रुओंके सैकड़ों हजारों काजों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है ॥ ७ ॥

(महतोः शक्रस्य) बड़े इन्द्रका (अयं महान् लोकः) यह बड़ा लोक (जालं आसीत्) जाल था । (तेन इन्द्रजालेन) उस इन्द्रके जालसे (सर्वान् अमून तमसा अहं अभिदधामि) सब इन शत्रुवीरोंको जालेरेसे मैं घेरता हूँ ॥ ८ ॥

(उग्रा सेदिः) बड़ी यकावट, (व्यृद्धिः) निर्धनता, (अनपवाचना आर्तिः च) बकथनीय कष्ट, (अमः) कष्ट परिश्रम, (तन्द्रीः मोहः च) आलस्य और मोह, (तैः अमून सर्वान् अभिदधामि) उनसे इन सब शत्रुओंको मैं घेरता हूँ ॥ ९ ॥

(अमून मृत्यवे प्रयच्छामि) इन शत्रुओंको मैं मृत्युके किये सौंप देता हूँ (मृत्युपाशैः अमी सिताः) मृत्युके पाशोंसे ये बांधे हैं । (मृत्योः ये अवलाः दूताः) मृत्युके जो पापसे मारनेवाले दूत हैं (तेभ्यः एनान् ब्रह्मा प्रति नयामि) उनके पास इनको बांध कर ले जाता हूँ ॥ १० ॥

हे (मृत्युदूताः) मृत्युके दूतों ! (अमून नयत) इनको ले चको । हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अपोम्मत) इनको समाप्त करो । (परः सहस्राः हन्यन्तां) हजारोंसे अधिक मारे जायें । (एनान् भवस्य मायं तृणेदु) इनको ईश्वरके मलानुसार नाश करो ॥ ११ ॥

भावार्थ— अनेक पराक्रम करनेवाले पूजनीय इन्द्रदेवका बड़ा जाल है उस जालमें शत्रुसैनिक बान्धे जाते हैं और उनके हजारों और काजों मारे जाते हैं ॥ ७ ॥

बड़े इन्द्रका यह विस्तृत जालदि बड़ा जाल है । इस इन्द्रजालमें सब शत्रु जालकारसे बान्धे जाते हैं ॥ ८ ॥

यकावट, निर्धनता, कष्ट, परिश्रम, आलस्य, अज्ञान इत्यादिसे शत्रुओंको घेरते हैं ॥ ९ ॥

उन शत्रुओंको मृत्युके पास भेजता हूँ । मृत्युपाशोंसे ये बांधे गये हैं । मृत्युके ले मारक दूत हैं उनके पास शत्रुओंको ले जाता हूँ ॥ १० ॥

मृत्युके दूत हमारे शत्रुओंको पकड़ें, यमदूत उनकी समाप्ति करें । इस प्रकार हजारों शत्रु मारे जायें ॥ ११ ॥

साध्या एकं जालदुण्डमुद्यत्य यन्त्योजसा ।

॥ १२ ॥

रुद्रा एकं वसवु एकमादित्यैरेक उद्यतः ।

विश्वे देवा उपरिष्टादुञ्जन्तो यन्त्वोजसा ।

॥ १३ ॥

मघ्येन घ्नन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम्

वनस्पतीन्वानस्पत्यानोपधीरुत वीरुघः ।

॥ १४ ॥

द्विपाक्षतुष्पादिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्पुण्यजनान्वितृन् ।

॥ १५ ॥

दृष्टान्दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्

इमे सृत्युपाशा यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

॥ १६ ॥

अमुष्या हन्तु सेनाया इदं कूर्टं सहस्रशः

अर्थ— (साध्याः एकं जालदुण्डमुद्यत्य) साध्य देव एक जालके दुण्डको सटाकर (ओजसा यन्ति) बड़के साथ जाते हैं । (रुद्राः एकं) रुद्रदेव एकको, (वसवः एकं) वसुदेव एकको पकड़ते हैं और (आदित्यैः एकः उद्यतः) आदित्य देवोंने एक सटाया है ॥ १२ ॥

(विश्वे देवाः उपरिष्टात् उञ्जन्तः) विश्वे देव ऊपर हि ऊपरसे दुष्टोंको दबाते हुए (ओजसा यन्ति) बड़से चरते हैं (अङ्गिरसः मघ्येन महीं सेनां घ्नन्तः) अङ्गिरस बीचमें बही सेनाका नाश करके (यन्तु) जावें ॥ १३ ॥

(वनस्पतीन् वानस्पत्यान्) वनस्पति और वनसे बने पदार्थ, (ओषधीः उत वीरुघः) औषधियाँ और कटापं, (चतुष्पाद् द्विपात्) चार पाँचवाले और दो पाँचवाले इनको (इष्णामि) मैं घेरित करता हूँ, (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १४ ॥

(गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्) गंधर्व, अप्सरा, सर्प (देवान् पुण्यजनान् पितृन्) देव, पुण्यजन और पितर इन (दृष्टान् अदृष्टान् इष्णामि) देखे और न देखे हुओंको मैं घेरित करता हूँ (यथा अमूं सेनां हनन्) जिससे इस सेनाका नाश करते हैं ॥ १५ ॥

(इमे सृत्युपाशाः उप्ताः) ये सृत्युके पाश रचे हैं (यान् आक्रम्य न मुच्यसे) जिनका आक्रमण करके न नहीं छूटेगा । (अमुष्याः सेनायाः) इस सेनाके (इदं कूर्टं) इस केन्द्रको (सहस्रशः हन्तु) सहस्र प्रकारसे हनन करे ॥ १६ ॥

भावार्थ— साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये इस जालके चारों खोंको पकड़कर वेगछे दौड़ते हैं ॥ १२ ॥

विश्वेदेव ऊपरसे हमका चढ़ाते हैं और अङ्गिरसोंने शत्रुसेनाके मध्यभागमें हमका चढ़ाया है ॥ १३ ॥

वनस्पति, वनस्पतिसे बने पदार्थ, औषधि, कटा, द्विपाद और चतुष्पाद आदि सब मेरे सहायक हों और इनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १४ ॥

गंधर्व, अप्सराएं, सर्प, देव, पुण्यजन, पितर, परिचित और अपरिचित मुझे सहायता करें, जिनकी सहायतासे मैं शत्रुका नाश करूँ ॥ १५ ॥

ये सृत्युपाश लगाये हैं, इनमेंसे कोई नहीं छूटेगा, इस शत्रुसेनाका यह केन्द्र सब प्रकारसे मैं नाश करूँगा ॥ १६ ॥

धर्मः समिद्धो अग्निनायं होमः सहस्रहः ।

भवश्च पृश्निवाहुश्च अर्धं सेनामर्मु हतम्

॥ १७ ॥

मृत्योरापमा पद्यन्तां क्षुधं सेदिं वधं भयम् ।

इन्द्रश्चाक्षुनालाभ्यां अर्धं सेनामर्मु हतम्

॥ १८ ॥

पराजिताः प्र वसतामित्रा नुत्ता धावन् ब्रह्मणा ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां मोचि कश्चन

॥ १९ ॥

अर्धं पद्यन्तामेषामायुधानि मा शकन्प्रतिधामिषुम् ।

अर्धेषां बहु विभ्यतामिषवो ममन्तु ममोणि

॥ २० ॥

सं कौशतामेनान्द्यावापृथिवी समन्तरिक्षं सह देवताभिः

मा ज्ञातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विघ्नाना उप यन्तु मृत्युम्

॥ २१ ॥

अर्थ— (अर्थ धर्मः होमः) यह प्रदीप्त होम (अग्निना सहस्रहः समिद्धः) अग्निद्वारा सहस्रों प्रकारोंसे प्रज्वलित हुआ है । (भवः पृश्निवाहुश्च अर्धः) भव और विचित्र बाहुनाका अर्ध ये सुम दोनों (अर्मु सेना हतम्) इस सेनाको मारो ॥ १७ ॥

(मृत्योः आषं क्षुधं सेदिं वधं भयं) मृत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, वध और भयको (आपद्यन्तां) प्राप्त होको । हे अर्ध ! (इन्द्रः च) और इन्द्र तुम दोनों (अर्मु सेना हतं) इस सेनाको मारो ॥ १८ ॥

हे (अमित्राः शत्रुभ्यो) तुम (पराजिताः प्र वसत) पराजित होकर ब्रस्त होको । (ब्रह्मणा नुत्ताः धावन्) ज्ञानसे प्रेरित होकर भाग जाओ । (बृहस्पति-प्रणुत्तानां अमीषां) ज्ञानीके द्वारा प्रेरित हुए इनमेंसे (कश्चन मा मोचि) कोई भी एक न बचे ॥ १९ ॥

(एषां आयुधानि अपद्यन्तां) इनके अस्त्रास्त्र गिर जाय । (प्रतिष्ठां हर्षुं मा शकन्) प्रतिपक्षमें जाये याणको ये न सह सकें । (अर्ध एषां बहु विभ्यतां) जब इनको बहुत बर लगे । इनके (ममोणि हवः ममन्तु) ममोंमें बाण लगे ॥ २० ॥

(द्यावापृथिवी एनान् संकोशन्तां) बृलोक और पृथिवी इनकी निरा करें । (अन्तरिक्षं देवताभिः सह सं) अन्तरिक्ष देवोंके साथ इनकी निरा करें । (ज्ञातारं मा) ज्ञानीको ये न प्राप्त करें (मा प्रतिष्ठां विदन्त) प्रतिष्ठाको भी ये प्राप्त न करें । (मिथः विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु) परस्पर विघ्न करते हुए ये सब मृत्युको प्राप्त हों ॥ २१ ॥

भावार्थ— यह यज्ञ अग्निले प्रदीप्त हुआ है । इस यज्ञके द्वारा शत्रुसेना नाश होवे ॥ १७ ॥

मृत्युसे कष्ट, भूख, बंधन, वध और भय शत्रुको प्राप्त होवे । और इस प्रकार भयभीत हुए शत्रुका नाश होवे ॥ १८ ॥

शत्रु पराजित हों, वे भाग जाय । हमारे ज्ञानी कीर द्वारा प्रेरित हुए शत्रु किसी प्रकार भी न बचें ॥ १९ ॥

शत्रुके अस्त्र गिर जाय, ये हमारे अस्त्रास्त्रोंको न सह सकें, ये हर जाय और इनके मर्म वेधे जाय ॥ २० ॥

सब लोग इन शत्रुओंकी निरा करें, हमारे शत्रुको किसी ज्ञानीकी सहायता न प्राप्त हो, वे किसी स्थानपर न ठहर सकें । वे आपसमें एक दूसरेको टकराते हुए मर जायें ॥ २१ ॥

१२ (अथर्व. सु. भाष्य)

दिशश्चतस्रोऽश्चतस्रोऽ] देवस्थस्य पुरोडाशाः शफा अन्तरिक्षमुद्रिः ।

द्यावापृथिवी पक्षसी ऋतवोऽभीशवोऽन्तर्देशाः किंकरा वाक्परिरथ्यम् ॥ २२ ॥

संवत्सरो रथः परिवत्सरो रथोपस्थो विराडीषामी रथमुखम् ।

इन्द्रः सव्यष्टाश्चन्द्रमाः सारथिः

॥ २३ ॥

इतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहैभ्यो दुराहामीभ्यः ।

नीललोहितेनामूनभ्यवतनोमि

॥ २४ ॥

अर्थ - (चतस्रः दिशः) चार दिशाएं (देवस्थस्य अश्चतस्रः) देवस्थकी घोड़ियाँ हैं (पुरोडाशाः शफाः) पुरोडाश खुद हैं । (अन्तरिक्षं उद्रिः) अन्तरिक्ष ऊपरका भाग है । (द्यावापृथिवी पक्षसी) बुल्लोह और पृथिवी ये दोनों पक्षी हैं । (ऋतवः अभीशवः) ऋतु रक्षियों हैं । (अन्तर्देशाः किंकराः) बीचके प्रदेश रथरक्षक हैं और (वाक् परिरथ्ये) वाणी रथका चक्र भाग है ॥ २२ ॥

(संवत्सरो रथः) वर्ष रथ है, (परिवत्सरो रथोपस्थः) परिवत्सर रथमें बैठनेका स्थान है, (विराड् ईया) विराड् जोतनेका वृण्ड है, (अग्निः रथमुखं) अग्नि रथका मुख है । (इन्द्रः सव्यष्टाः) इन्द्र बाई ओर बैठनेवाला है और (चन्द्रमाः सारथिः) चन्द्र सारथी है ॥ २३ ॥

(इतः जय) यहाँसे जय प्राप्त कर (इतः विजय) यहाँसे विजय हो । (संजय जय) अच्छी प्रकार जय प्राप्त कर (स्व-आहा) आत्मसमर्पण कर (इमे जयन्तु) ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । (परामी पराजयन्तां) ये शत्रुसैनिक पराभवको प्राप्त हों । (एभ्यः स्वाहा) इनके लिये शुभवाचन (अभीभ्यः दुराहा) इन शत्रुओंके लिये बुरा वचन । (नीललोहितेन असून अभि अवतनोमि) नील और लोहित-रक्तसे इन शत्रुओंको लपट प्रहार गिरावा दूँ ॥ २४ ॥

भावार्थ— देवस्थकी घोड़ियाँ चारों दिशाएँ हैं, उस रथके विविध भाग पुरोडाश, अन्तरिक्ष, बुल्लोह, पृथिवी, ये हैं । उः ऋतु घोड़ियोंके लगाम हैं, बीचके स्थान-संरक्षक नौकर हैं और वाणी ही मण्डपमान है ॥ २२ ॥

संवत्सर, परिवत्सर, विराट्, अग्नि ये क्रमशः रथ, बैठनेका स्थान, वृण्ड और रथमुख हैं, इन्द्र इस रथमें बाई ओर बैठता है और चन्द्रमा सारथ्य करता है ॥ २३ ॥

इस प्रकार जय प्राप्त कर, विजय संपादन कर । आत्मसमर्पणसे द्वि जय मिलता है । ये हमारे वीर जय प्राप्त करें । शत्रुका पराजय हो । अपने लोगोंको शुभ आशीर्वाद । शत्रुको द्राप । सब शत्रुओंकी गिरावट हो ॥ २४ ॥

पराक्रमसे विजय

युद्धकी नीति ।

युद्धनीतिकी वर्णन करनेवाले सूक्त वेदमें अनेक हैं, परंतु इस सूक्तमें ' जाळ-युद्ध ' का वर्णन है, यह इस सूक्तकी विशेषता है । जालमें शत्रुसैन्यको पकड़कर सब सैनिक जालमें

बंधे जानेके पश्चात् उनका उचित सहायनोंसे बंध करनेका नाम जाळयुद्ध है । पाठकोंने जाल देखेहि होंगे । प्रायः मछलियाँ पकड़नेवाले धीवरकीन सूत्रके जाल बनाते हैं और इसमें मछलियाँ पकड़ते हैं । ये सूत्रके जाल युद्धमें उपयोगी नहीं

होते, क्योंकि शत्रुके सैनिक यदि इस सूत्रके जालमें पकड़े गये, तो वे अपने तीक्ष्ण शस्त्रोंसे जाल काटकर बाहर भासकते हैं। अतः यहाँका युद्धका जाल ऐसा होना चाहिये कि, जो सहजहीमें काटा न जासके ।

आजकलके युद्धोंमें तारोंके जाल, अथवा कंटकित तारोंके जाल बँते हैं । बहुत संभव है कि जिस इन्द्रजालका वर्णन इस सूक्तमें किया है, वह इसी प्रकारके लोहेके कंटकित अथवा अग्नि तारोंका ही जाल होगा । इन्द्रके शत्रु राक्षस हैं, वे बलाहक और आकाशसंपन्न होते हैं, वे कदापि सूत्रके जालसे बांधे जायेंगे और सहजहीमें मारे जायेंगे यह संभव नहीं है । इस सूक्तमें इन्द्रने इस जालके द्वारा हजारों और लाखों शत्रुओंको बांधा और मारा ऐसा वर्णन है, अतः यह जाल भिन्नमृद लोहेका होना योग्य है । इसका वर्णन इस प्रकार है—

वृहज्जालेन संविताः क्षिप्रं भज्यन्ताम् (मं० ४)

शक्रस्य अन्तरिक्षं जालं आसीत् । महीदिशः जालदण्डाः ।

तेन अभिघाय दस्यूनां सेनां अवावत् । (मं० ५)

वाजिनीवतः शक्रस्य वृहत् जालम् । तेन सर्वान् शत्रून् न्युवज, यथा एषां कतमश्चन न मुच्यते ॥ (मं० ६)

हे शूर इन्द्र ! शतवीर्यस्य ते वृहत् जालम् । तेन सहस्रं अयुतं जघान दस्यूनां ॥ (मं० ७)

इन्द्र स्वयं बड़ा शूर है, उसके पास सैन्यभी बहुत है । वह स्वयं सैकड़ों प्रकारके पराक्रम करता है । उसका बड़ा भारी जाल है । मानो उसका जाल इस अन्तरिक्ष जैसा विस्तृत है । चारों दिशाओंमें उसके जालके स्तंभ खड़े किये होते हैं । इस विस्तृत जालमें शत्रुकी सेना पकड़ी जाती है, और एकवार सेना इस जालमें पकड़ी गयी, तो उनमेंसे एकभी नहीं बच सकता । इस रीतिसे इस वंगके जालयुद्ध द्वारा इन्द्र हजारों और लाखों शत्रुओंका संहार करता है ।

इन मंत्रभागोंमें यह वर्णन बड़ा मनोरम है और जालयुद्धका महत्त्व भी इससे प्रकट होता है, एकवार शत्रु जालमें बांधे गये, तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी हलचल भी बन्ध हो जाती है । इस प्रकार जालसे बांधे गये शत्रुओंका वध

करना बड़ा सहज कार्य होता है, क्योंकि इन्द्र एक बार शत्रुको जालमें पकड़कर पश्चात् अपने सैनिकोंसेहि उनका वध कराता है, ऐसा इसी सूक्तमें कहा है—

शक्रः सेनया तेन (जालन यज्ञं) दस्यूनां सहस्रं जघान । (मं० ७)

“ इन्द्र अपनी सेनाद्वारा उस जालसे बांधे गये शत्रुके हजारों सैनिकोंको मारता है । ” इस वर्णनसे स्पष्ट हो जाता है कि जालमें बन्धे शत्रुसैन्यका वध करना सहज बात है । यह जाल पृथ्वीपर बहुत बड़ा फैलाया जाता है इसविषयमें निम्नलिखित मन्त्र देखिये—

अथ महान् लोकः शक्रस्य जालं आसीत् ।

तेन इन्द्रजालेन सर्वान् तमसा अभिदधामि ॥

(मं० ८)

साध्याः रुद्राः वसवः जालदण्डं उद्यम्य ओजसा यन्ति । आदित्यैः एकः (दण्डः) उद्यतः ॥

(मं० १२)

विश्वेदेवाः ओजसा उपरिधास् यन्तु ।

अंगिरसाः मध्येन सेनां घ्नन्ताः यन्तु ॥ (मं० १३)

“ इस पृथ्वीभर इन्द्रका जाल फैला है । इस इन्द्रके जालसे सब शत्रुओंको मन्थेरेसे घेरते हैं । साध्य, रुद्र, वसु और आदित्य ये सब देव जालका एक एक स्तंभ पकड़कर वेगसे दौड़ते हैं । विश्वेदेव और अंगिरसनी शत्रुसेनाके बीचमें और ऊपरसे हमला करते हैं । ” इसना विस्तार इस जालका होता है । इस जालसे सब पृथ्वी और अन्तरिक्ष भर जाता है, अर्थात् शत्रुका सब सैन्य चारों ओरसे इस जालके द्वारा घेरा जाता है । इन मंत्रोंसे ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार शत्रुका सैन्य घूमता है, उसी रीतिसे यह जालभी घुमाया जाता है । इसीलिये जालके दण्ड पकड़कर वसु, रुद्र, आदित्य और साध्य वेगसे भ्रमण करते हैं । विश्वेदेव अपने सैन्यसे ऊपरके भागसे हमला करते हैं और अंगिरसोंकी सेना बीचमें हमला चढ़ाती है । इस प्रकार शत्रुसैन्यको युद्धमें रखकर वसु, रुद्र और आदित्य जालदण्डोंको पकड़कर दौड़ दौड़ कर शत्रुके हृदय गिर्ब जालको दण्डोंके आधारपर ऐसे वंगसे जाल रचते हैं, कि शत्रु न जानते हुए स्वयंहि जालमें आकर फँस जाय । यह युद्धकौशलकी बात है और जो युद्धविद्या जानते हैं उनके

ही समझमें यह बात आसकती है। यहाँ मन्त्रोंद्वारा एक विषय प्रकट हुआ है। इन मंत्रभागोंका विचार करके पाठक भी इस विषयका थोड़ासा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ साध्य, यन्त्र, रुद्र आदित्य, विश्वेदेव और आंगिरस ये सेनाविभागों और सेनाव्यक्षोंके प्राप्त हैं। इनके विशेष कार्य युद्धभूमिमें होते हैं, अतः ये अलग अलग नाम इनके होते हैं। इन सबका मुख्य इन्द्र है इसका कार्य इन्द्र शत्रुका विनाश करना है। इसका कार्य प्रथम मन्त्रने इस प्रकार कहा है—

मन्थिता शूरः शक्रः पुरंदरः इन्द्र मन्त्रातु ।

(मं. १)

“शत्रुसैन्यका मन्थन करनेवाला इन्द्र शूर और समर्थ होकर (पुरंदर) शत्रु किलोंका भेदन करे।” इसमें प्रत्येक शब्द इन्द्रका कार्य बता रहा है। शत्रुके किलोंको तोड़नेका कार्य इन्द्र करता है, किलोंसे शत्रुसैन्यका बाहर निकालकर, उनको अपने जालोंसे बानधकर मारता है। इस प्रकार यह जालयुद्धकी नीति है।

इस रीतिके जालयुद्धके सामान अपने पास रहे तो शत्रुपर विजय प्राप्त करनेका विश्वास अपने सैनिकोंमें जाता है और वे कह सकते हैं—

अमित्राणां सहस्रशः सेनाः हनताम् । (मं. १)

बधकः बधैः एनान् हन्तु । (मं. ३; ४)

अमून् निःशृणीहि । अमून् अजिरं खाद । (मं. १)

मृत्यवे अमून् प्रयच्छामि । अमी मृत्युपाशैः सिताम्

मृत्योः ये अघला दृताः तेभ्यः एनान् बद्ध्वा

प्रतिनयामि । (मं. १०)

मृत्युदूता अमून् नयत । यमदूता अपोम्भत ।

परः सहस्रा हन्यन्ताम् ॥ (मं. ११)

यथा अमुं सेनां हनन् । (मं. १७, १८)

उताः मृत्युपाशाः यान् आक्रम्य न मुच्यसे ।

अमुष्याः सेनायाः इदं कुटं सहस्रशः हन्तु ।

(मं. १९)

“शत्रुके हजारों सैनिकोंको हम मारेंगे। बधके साधनोंसे इनको मारें। हम शत्रुसैनिकोंको निःशेष मारेंगे। इनको मृत्युको सौंप देंगे। ये मृत्युके पाशसे बांधे हैं। इन शत्रुओंको बांधकर मैं मृत्युके दूतोंके हवाले करता हूँ। यमदूत इनको ले चले, यमदूत इनको खाँध लें और

हजारोंका बध किया जावे। इस संपूर्ण सेनाका नाश किया जावे। ये मृत्युके पाश फैलाये हैं, इनसे नहीं छूटेंगे, इस शत्रुसेनाके इस केन्द्रको प्राप्त करके उनके हजारों सैनिक मारे जाय ॥ ”

इस प्रकारकी भाषा ठीकी जा सकती है कि जब शत्रुको पकड़कर उसका बध करना निश्चित हो। जाऊँ पकड़े शत्रुका बध करना निश्चित और सहज होता है इसी लिये जालयोधी और इस प्रकारके निश्चयात्मक वाक्य बोल सकते हैं। इसी प्रकारके वाक्य और देखिये—

पराजिताः अमित्राः प्र व्रसन्तां,

ब्रह्मणा नृत्ताः धावत ।

बृहस्पतिप्रणुत्तानां अमीषां कश्चन मा मोक्ष ॥

(मं. १९)

“पराजित हुए शत्रु प्राप्तको प्राप्त हों, भगाये शत्रु भागते हुए दौड़ जायें। भगाये इन शत्रुओंमेंसे भी कोई न बचे।” ये शब्द शत्रुपराजयका निश्चय बता रहे हैं। जालयुद्धका यह महत्त्व है कि एक बार संघर्षमें फंसा शत्रु बचना असंभव है। जालमें फंसे शत्रुकी अवस्था कैसी बनती है देखिये—

एषां आयुधानि अवपद्यन्ताम् । इषुं प्रतिष्ठां मा शकन् ।

एषां बहु विभ्यतां इषवः मर्माणि घ्नन्तु । (मं. १०)

“इन शत्रुओंके आयुध गिर जायें। हमारे शत्रुओंको ये सब न सकें। इन बहुत बराबरे शत्रुओंके मर्मोंमें हमारे शस्त्र आघात हों।” तथा और देखिये—

घातारं प्रतिष्ठां मा विदन्त । मिथो विघ्नानाः मृत्युं उपयन्तु । (मं. २१ ॥

“शत्रु भयभीत होकर किधर भी जाऊँको न प्राप्त हों, उनको कोई उत्तम सलाह देनेवाला न मिले। वे आपसमें एक दूसरेको विघ्न करते हुए मृत्युको प्राप्त हों।” यह अवस्था शत्रुकी तब होगी जब की अपने निश्चित विजयकी संभावना हो।

इन्द्रः शर्वः च अक्षुजालान्भ्यां अमुं सेनां हतम् ।

(मं. १६)

“इन्द्र और शर्व जलु और जालोंके द्वारा इस सेनाको मारे।” इस मंत्रमें जालयुद्धकी शक्ति बताई है। संपूर्ण शत्रुसेनाको मारना केवल जालयुद्धसे ही संभवनीय है। जाऊँ पकड़े गये शत्रुसेनापर कितनी भयानक बापसि जाती है इसकी कल्पना जगड़े मंत्रभागसे हो सकती है—

मृत्योः आपं धुर्धं सेदि वधं भयं आपद्यन्ताम् ।
(मं. १८)

जालमें पकड़े गये शत्रुसेनापर ' मृत्युके समान कष्ट, भूल, संघर्ष, वध और भय ' आपद्यते हैं । शत्रुका कोई मनुष्य इनसे बच नहीं सकता । शत्रुसेनापर ऐसी भयानक आपत्ति आती है इसलिये यह जालयुद्ध शत्रुको बहुत डर उत्पन्न करनेवाला होता है । इसी मंत्रके साथ निम्नलिखित मंत्र देखिये—

सेदिः उग्रा वृद्धिः आर्तिः अनपवाचना श्रमः तन्द्नी
मोहः च तैः अमून् सर्वान् अभिरुधा म् । (मं. ९)

" संघर्ष, उग्र विपत्ति, न कदने योग्य कष्ट, श्रम, आलस्य, मोह इनसे ये सब हमारे शत्रु जर्जर हो जायें । " इसकी सिद्धि होनेके लिये युद्धमें जालप्रयोग निःसन्देह उपकारक है । जालमें संघा और कितना भी बलवान् हुमा तो भी यह कुछ प्रतिकार करनेमें असमर्थ होजाता है । इसलिये युद्धमें शत्रुको जालमें बांध देनेसे उनका पूर्णतया नाश हो जाता है । इस युद्धमें और एक दुर्गन्धवासक प्रयोग वर्णन किया है वह भी बड़ा घोर प्रयोग है देखिये—

दुर्गन्धयुक्त धूरां ।

पूतिरज्जुः उपध्मानी अमूं सेनां पूति कृणोतु । मं. २)

" दुर्गन्धयुक्त रस्सी जलाकर इस सेनामें सर्वत्र दुर्गन्धीको फैला देवे । " कुछ विशेष रासायनिक पदार्थोंसे यह रस्सी भियायी रहती है । इस रस्सीको जलाकर सिलवाकर उसको शत्रुसेनामें फैलनेसे शत्रुसेनामें ऐसी दुर्गन्धी फैलती है कि उससे प्रसन्न हुए शत्रुके सैनिक युद्ध करनेमें असमर्थ हो जाते हैं । इससे कितना भय प्राप्त होता है देखिये—

धूममग्निं परादह्य अमित्रा हृत्स्वायधत्तां भयं ।
(मं. १)

" पूर्वोक्त धूममय अग्नि दूरसे देखकर शत्रुके सब लोग हृदयोंमें भय धारण करते हैं । " इसना यह दुर्गन्धवासक महाभयंकर है । एकवार यह (पूतिरज्जु) दुर्गन्धकी रस्सीका जलना प्रारंभ होकर दुर्गन्ध फैलने लगा तो सब सैनिक किसी भी कार्यके लिये बदे निकलने हो जाते हैं और मानने लगते हैं कि जब अपने नाशका समय आपडा है । यदि जाल प्रयोग और यह दुर्गन्ध प्रयोग ये दोनों प्रयोग किये जायें, तो शत्रुका शीघ्र नाश करना थिलकुल आसानीसे होसकता है । इस प्रकार ये दोनों प्रयोग करनेसे अपना विजय होता है अतः कहा है—

विजय ।

इतो जय विजय संजय जय स्वाहा ।

इमे जयन्तु परामी जयन्तां स्वाहभ्यो

दुराहामाभ्यः ॥ (मं. २४)

" इस पूर्वोक्त युद्धसे जय और विजय प्राप्त करो, वह तुम्हारा उत्तम जय हो । ये तुम्हारे सैनिक विजयी हों, तुम्हारे शत्रु पराजित हों । तुम्हारा उत्तम कहवाण हो, तुम्हारे शत्रुओंका भ्रुकल्याण हो । " इस प्रकार अन्तमें इस जालयुद्ध करनेवालोंको शुभ वासीर्वाद दिया है ।

इस प्रकार वेदमें उपदेश किये जालयुद्धका वर्णन है । पाठक इसका विचार करके वेदकी युद्धनीति जानें ।

" इन्द्र जाल " शब्द आध्यात्मिक संघर्षका भी भाव बताता है । इस दृष्टीसे इस सूक्तका विचार छोड़ करे । यह विषय अन्वेषणीय है ।

एकही उपास्य देव !

विराट्

[९]

श्रुतिः— अथर्वः । देवताः - कश्यपः, सर्वे कश्यपः, छन्दांसि च; विराट् । छन्दः— त्रिष्टुप्;

२ पङ्क्तिः; ३ आस्तारपङ्क्तिः; ४-५, २३, २५, २६ अनुष्टुप्; ८, ११-१२, २२ जगती;

९ भुरिक; १४ चतुष्पदातिजगती ।

कुतस्तौ जातौ कतमः सो अर्थः कस्मात्लोकात्कतमस्याः पृथिव्याः ।

वत्सौ विराजः सलिलादुदौ तौ त्वां पृच्छामि कतरेण दुग्धा ॥ १ ॥

यो अक्रन्दयत्सलिलं महित्वा योनिं कृत्वा त्रिभुजं शयानः ।

वत्सः कामदुघो विराजः स गुहां चक्रे तन्वाः पराचैः ॥ २ ॥

यानि त्रीणि बृहन्ति येषां चतुर्थं विद्युनक्ति वाचम् ।

ब्रह्मैन्द्रियात्तपसा विपश्चिदास्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकम् ॥ ३ ॥

बृहत् परि सामानि षष्ठात्पञ्चाधि निर्मिता ।

बृहद्बृहत्त्वा निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता ॥ ४ ॥

अर्थ— (तौ कुतः जातौ) वे दोनों कहांसे प्रकट हुए ? (सः अर्थः कतमः) वह कौनसा अर्थमाग है ? और वह (कस्मात् लोकात्) कौनसे लोकसे और (कतमस्याः पृथिव्याः) कौनसे सूविभागके ऊपर (सलिलात् विराजः) आप तत्त्वसे विराजके (वत्सौ उत्पेतां) दोनों बच्चे प्रकट होते हैं ? (तौ त्वां पृच्छामि) उन दोनोंके विषयमें तुमसे मैं पूछता हूं । उनमेंसे वह भौ (कतरेण दुग्धा) किससे दूदी जाती है ? ॥ १ ॥

(त्रिभुजं योनिं कृत्वा) तीन भुजावाला आश्रयस्थान बनाकर (शयानः यः) विश्राम करनेवाला जो अपने (महित्वा सलिलं अक्रन्दयत्) गड़त्वसे जलको प्रक्षुब्ध बनाता है । (विराजः कामदुघः स वत्सः) विराज रुषी कामधेनुका वह बच्चा (पराचैः गुहां) दूर और गुप्त (तन्वाः चक्र) शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

(यानि बृहन्ति त्रीणि) जा बड़े तीन हैं और (येषां चतुर्थं वाचं विद्युनक्ति) जिसका चौथा वाणीको प्रकट करता है । (विपश्चित् तपसा) ज्ञानी तपसे (एनत् ब्रह्म विद्यात्) इसको ब्रह्म जाने । (यस्मिन् एकं युज्यते) जिसमें एकका योग किया जाता है और (यस्मिन् एकं) जिसमें एकका होता है ॥ ३ ॥

(बृहत् षष्ठात् परि) बड़े षष्ठके ऊपर (पञ्च सामानि अधि निर्मिता) पांच सामोंका निर्माण हुआ है । (बृहत्त्वाः बृहत् निर्मितं) बड़ीसे बड़ा बनाया है । (बृहती कुतः अधि निर्मिता) बड़ी कहांसे निर्माण हुई है ? ॥ ४ ॥

भावार्थ— (स्त्रीत्व और पुरुषत्व) ये दोनों कहांसे प्रकट होगये हैं ? इसमें वह आधा भाग कहांसे माना जाता है ? कौनसी पृथ्वीके ऊपर कौनसे स्थानसे किस जलतत्त्वसे विराट् उत्पन्न होकर उसके (रवि और प्राण ये) दोनों बच्चे किस प्रकार उत्पन्न हुए ? इस विराट् रुषी गौका दोहन किस बच्चेक साथ हुआ ? ये प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं ॥ १ ॥

त्रिष्टुप्छन्दो प्रकृतिमें व्यापनेवाला अपनी शक्तिसे ही उसमें गति उत्पन्न करता है । उससे विराट् नामक कामधेनु होती है, उसीका वह बच्चा है, जो दूरकी गुहामें अपने शरीरोंको बनाता है ॥ २ ॥

तीन बड़े तत्त्व हैं । जो चौथा है वह वाणीको प्रेरित करता है । ज्ञानी तपसे इस ब्रह्मको जानता है, जिसमें एक (मन) का योग किया जाता है ॥ ३ ॥

बड़े छठे तत्त्वके आधारपर पांच सामोंकी रचना हुई है । बड़ीसे ही बड़ेका निर्माण होता है । परंतु पहिली बड़ी कहांसे होती है ? ॥ ४ ॥

बृहती परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।

माया ह जज्ञे मायाया मायाया मातली परि

॥ ५ ॥

वैश्वानरस्य प्रतिमापरि द्यौर्मावद्रोदसी विशवाधे अग्निः ।

ततः पृष्ठादानुतो यन्ति स्तोमा उदितो यन्त्यभि पृष्ठमहः

॥ ६ ॥

पट् त्वा पृच्छाम ऋषयः कश्यपेभ्ये त्वं हि युक्तं युयुधे योग्यं च ।

विराजमाहुर्मह्यः पितरं तां नो वि घेहि यतिधा सखिभ्यः

॥ ७ ॥

यां प्रच्युतामनु यज्ञाः प्रच्यवन्त उपतिष्ठन्त उपतिष्ठमानाम् ।

यस्यां ब्रूते प्रसवे यक्षमेजति सा विरादृषयः परमे व्योमन्

॥ ८ ॥

अप्राणिनि प्राणेन प्राणतीनां विराट् स्वराजमभ्येति पश्चात् ।

विश्वे मृशन्तीमभिरूपां विराजं पश्यन्ति त्वे न त्वे पश्यन्त्येनाम्

॥ ९ ॥

अर्थ— (मातुः मात्रायाः परि) माताकी तन्मात्राके आचारपर (बृहती मात्रा अधिनिर्मिता) यही मात्रा निर्माण हुई है । (माया ह मायायाः जज्ञे) माया विश्वसे मायासे उत्पन्न होती है । और (मायायाः परि मातली) मायाके ऊपर मातली है ॥ ५ ॥

(उपरि द्यौः वैश्वानरस्य प्रतिमा) ऊपर जो सुलोक है वह वैश्वानरकी प्रतिमा है । (यावत् अग्निः रोदसी विशवाधे) जहाँ तक अग्नि सुलोक और पृथिवीको बाधित करता है : (ततः अमुनः पृष्ठात् स्तोमाः ध्यायन्ति) वहाँसे दूरके छे स्थानसे स्तोम धाते हैं । और वे (इतः अहः पृष्ठं अभि उत् यन्ति) वहाँसे छे दिन ऊपर उठते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! (हमे पट् ऋषयः त्वा पृच्छामः) वे हम छः ऋषि तुझसे प्रश्न पूछते हैं क्योंकि (त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुधे) तू ही युक्त और योग्यको संयुक्त करता है । (विराजं मह्यः पितरं आहुः) विराजको मह्यका पिता कहते हैं : तां नः सखिभ्यः) उसको हम मित्रोंकी (यतिधा विघेहि) जिसने प्रक्षारोंसे ही बचने प्रकारोंसे वर्णन करो ॥ ७ ॥

हे (ऋषयः) ऋषिगण ! (यां प्रच्युतां) जिसके स्थानसे चढ़नेपर (यज्ञाः अनु प्रच्यवन्ते) यज्ञ चढ़ते हैं । और जिसके (उपतिष्ठमानां उपतिष्ठन्ते) उपस्थित होनेसे उपस्थित होने हैं : (यस्याः प्रसवे ब्रूते) जिसके प्रकट होनेके नियमसे (यक्षमेजति) यज्ञनीय देव इष्टचक्र करता है । (सा विराट्) वह विराट् (परमे व्योमन्) परम आकाशमें है ॥ ८ ॥

(अ-प्राणा प्राणतीनां प्राणेन एति) स्वयं विना प्राण होकर भी प्राणवालोंके प्राणके साथ चलती है । पश्चात् (विराट् स्वराजं अभ्येति) विराट् स्वयं प्रकारके पास पहुँचती है । (विश्वे मृशन्तीं अभिरूपां विराजं) सबको स्पर्श करनेवाली अशुक्ल विराट्को (त्वे पश्यन्ति) वे कई देखते हैं, परंतु (त्वे एतां न पश्यन्ति) वे इसको नहीं देखते ॥ ९ ॥

भावार्थ— प्रकृतिमातासे तन्मात्राकी उत्पत्ति होती है और उससे पृथिवी आदिकी उत्पत्ति होती है । मायासे इस प्रकार माया की उत्पत्ति होती है, और इस मायाके ऊपर मायाका निरीक्षक भी है ॥ ५ ॥

वैश्वानर कहता है कि जिसकी छो है । जहाँ तक सुलोकसे पृथ्वी तक अन्तर है उसमें वैश्वानरकी ध्याति है । वैश्वानर छठवाँ है, जिससे स्तोम और यज्ञ प्रचलित होते हैं, और वे सब फिर उसीमें जा मिलते हैं ॥ ६ ॥

हे कश्यप ! वे हम छः ऋषि तुझसे पूछते हैं । तू सबको योग्य स्थानमें नियुक्त करता है । अतः इसका उत्तर हो । विराट् मह्यका पिता कहते हैं उस विषयमें हम सबको सब प्रकारसे कहो ॥ ७ ॥

हे ऋषिगण ! जिसके चढ़नेसे यज्ञ चढ़ते और जिसके स्थिर होनेसे यज्ञ स्थिर होते हैं, जिसकी प्रेरणासे आत्मा प्रेरणा करता है यही विराट् देवता है ॥ ८ ॥

को विराजो मिथुनत्वं प्र वेदु क क्रतून्क उ कल्पमस्याः ।

क्रमान्को अस्याः कतिधा विदुग्धान्को अस्या धाम कतिधा व्युष्टीः ॥ १० ॥

इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदुस्त्रितरासु चरति प्रविष्टा ।

मृदान्तो अस्यां महिमानो अन्तर्वधूजिगाय नवमजनित्री ॥ ११ ॥

छन्दःपक्षे उपसा पेषिष्ठाने समानं योनिमनु सं चरेते ।

सूर्यपत्नी सं चरतः प्रजानती केनुमती अजरे भूरिरेतसा ॥ १२ ॥

क्रतस्य पन्थामनु तिस्र आगुच्यो घूर्मा अनु रेत आगुः ।

प्रजामेका जिन्वयूर्जमेका राष्ट्रमेका रक्षति देवयूनाम् ॥ १३ ॥

अर्थ— (विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेदु) विराट् के स्त्रीत्व और पुरुषत्वको कौन जानता है ? (कः क्रतून्) कौन क्रतुओंको और (कः अस्याः कल्पे उ) कौन इसका कल्पको जानता है ? (अस्याः क्रमान् कः) इसके क्रमोंको कौन जानता है ? (कतिधा विदुग्धान्) कितनी बार दोही गयी यह कौन जानता है ? (कः अस्याः धाम) कौन इसका स्थान जानता है और (कतिधा व्युष्टीः) कितनी प्रकारसे इसके प्रभात समय होते हैं ? ॥ १० ॥

(इयमेव सा या प्रथमा व्यौच्छदु) यही वह है कि जो पहिली होकर प्रकाशित होती है, जो (त्रिसु इतरासु प्रविष्टा चरात्) इनमें और अन्योमें प्रविष्ट होकर चलती है । (अस्यां अन्तः मृदान्तः महिमानः) इसमें बड़ी शक्तियाँ हैं । (नवमज् जनित्री धूः जिगाय) नूतन जननी धू के समान सबको जीतती है ॥ ११ ॥

(छन्दःपक्षे उपसा पेषिष्ठाने) छन्द के दो पक्ष तथा सुन्दर बनते हुए (समानं योनिं अनु संचरेते) एक स्थानको उड़प करके चलते हैं । (प्रजानती केनुमती सूर्यपत्नी) जानती हुई केनुवाली सूर्यपत्नी प्रभा (अजरे भूरि-रेतसा संचरतः) अजरे बहुत बौर्यवाली संचार करती हैं ॥ १२ ॥

(तिस्रः क्रतस्य पन्थां अनु आगुः) तीनों सत्य के मार्गोंको अनुकूल होती हैं । (त्रयः घूर्मा रेतः अनु आगुः) तीनों यज्ञ कीर्त्यको अनुकूल होते हैं । (एका प्रजां जिन्वति) एक प्रजा-संतति को तृप्त करती है । (एका ऊर्ज) दूसरी पक्षकी रक्षा करती है और (एका देव-यू-नां राष्ट्रं रक्षति) तीसरी देव के साथ योग करनेवालोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

भावार्थ— यह विराट् स्वयं प्राणवाली न होती हुई प्राणियोंके प्राणके साथ चलती है । तथा यह विराट् स्वयंप्रकाश ज्ञानाके पास भी पहुँचती है । सबको स्पर्श करनेवाले इस विराट्को कई देखते हैं और कई इसको देख नहीं सकते ॥ ९ ॥

इस विराट् के अन्दर स्त्रीत्व और पुरुषत्व किस प्रकार रहता है । इसके क्रतु और कल्प किस क्रमसे होते हैं ? और कौन इसको यथावत् जानता है । इस विराट् का धाम किसने देखा है, और इसके प्रभातसमयका किसको पता है ? इस विराट्का कितने प्रकारोंसे कोहन किया है अर्थात् कितने रस इससे निकाले जाते हैं ॥ १० ॥

यही विराट् पहिली प्रकाशित हुई है, जो अन्योमें प्रविष्ट होकर विचरती है । इसके अन्दर बड़ी बड़ी शक्तियाँ हैं । यह नवधू के समान सब पर प्रभाव डालती है ॥ ११ ॥

छन्द के दो पक्ष हैं, जो एकही छन्दमें अनुकूलतासे कार्य करते हैं । जैसी सूर्यपत्नी प्रभा उपाकाकसे प्रकाशित होनेका प्रारंभ होता है, उसी प्रकार ये दोनों छन्द के पक्ष अक्षीय होकर विशेष बलके साथ सर्वत्र संचार करते हैं ॥ १२ ॥

तीनों शक्तियाँ सत्य के अनुकूलताके साथ होती हैं तथा तीनों यज्ञ कीर्त्यके साथ चलते हैं । एक संतानकी रक्षा, दूसरी पक्षकी रक्षा और तीसरी देव के उपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है ॥ १३ ॥

अग्नीषोमोऽवदधुर्या तुरीयासीद्यज्ञस्य पक्षावर्षयः कल्पयन्तः ।

गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीमनुष्टुभं बृहदुक्तीं यजमानाय स्वराभरन्तीम् ॥ १४ ॥

पञ्च व्युष्टीरनु पञ्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवोऽनु पञ्च ।

पञ्च दिशः पञ्चदशेन कलसास्ता एकमूर्ध्नीरभि लोकमेकम् ॥ १५ ॥

षट् जाता भूता प्रथमजतस्य षट् सामानि षडहं वहन्ति ।

षड्योगं सीरमनु सामसाम षडाहुर्द्यावापृथिवीः षडुर्वीः ॥ १६ ॥

षडाहुः शीतान् षड् मास उष्णानृतुं नो ब्रूत यत्तमोऽतिरिक्तः ।

सप्त सुपर्णाः कवयो नि पैदुः सप्त छन्दांस्यनु सप्त दीक्षाः ॥ १७ ॥

अर्थ— (अग्नीषोमो यज्ञस्य पक्षौ) अग्नि और सोम ये दो यज्ञके दो पक्ष हैं ऐसा (अवधयः कल्पयन्तः) ऋषियोंने माना है । (या तुरीया आसीत्) जो चतुर्थ अवस्था है, उसको और (गायत्रीं त्रिष्टुभं जगतीं अनुष्टुभं) गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती और अनुष्टुप् रूपसे (यजमानाय स्वः आभरन्तीं बृहदुक्तीं) यज्ञज्ञानको प्रकाश देनेवाली बड़ी उपासनाको वे (अवधुः) धारण करते हैं ॥ १४ ॥

(पञ्च व्युष्टीः) पाँच उपास्य, (पञ्च दोहाः अनु) पाँच अनुकूल दोहन समय (पञ्चनाम्नी गां अनु) नामवाली पाँच अनुरूप गौ, (पञ्च कृतवाः) पाँच ऋतु, (पञ्चदशेन पञ्च दिशः कलसाः) पंद्रहवें पाँच दिशाओंको अनुकूल किया है, (ताः एकमूर्ध्नीः) वे सब एक सिरवाले होकर (एकं लोकं अभि) एक लोकके चारों ओर हैं ॥ १५ ॥

(ऋतस्य प्रथमजाः), सत्यका पहिला प्रवर्तक (षट् भूताः जाताः) छः भूत बने हैं । (षट् उ सामानि) छः साम (षट्-अहं वहन्ति) छः दिनोंको ले जाते हैं । (षट्-योगं सीरं अनु साम-साम) छः बैठ जोते हुए हलको साम साम कहते हैं, (द्यावापृथिवीः षट् आहुः) सुकोकले पृथ्वीपर्यंत छः केन्द्र हैं, जिनको (षट् उर्वीः) छः भूमि कहते हैं ॥ १६ ॥

(षट् शीतान् आहुः) छः शीतकाळके सहिते हैं, (षट् उष्णान् मासः) छः उष्णताके सहिते हैं । (नः कर्तुं ब्रूहि) इनके ऋतु हमें बताओ, (यत्तमः अतिरिक्तः) इनमें कौनसा विशेष रिक्त है ? (सप्त सुपर्णाः कवयः) सात उत्तमपर्णवाले कवि (निषेदुः) निवास करते हैं । (सप्त छन्दांसि) सात छन्द हैं (अनु सप्त दीक्षाः) इनके अनुकूल सात दीक्षा भी हैं ॥ १७ ॥

भावार्थ— अग्नि और सोम ये यज्ञके दो पक्ष हैं यह बात ऋषियोंने मानी है । और वे ऐसा भी मानते हैं कि जो चतुर्थ अवस्था है वह त्रिष्टुभं जगती अनुष्टुप् रूपसे यजमानके किये स्वर्गका सुख भर देती है ॥ १४ ॥

एक गौके अनुकूल पाँच उपास्य, पाँच दोहन समय हैं पाँच ऋतु, पाँच दिशाएँ, इनके ऊपर एकका अधिकार है । इस एकके पास सबको पहुँचना है ॥ १५ ॥

सत्यमार्गका प्रथम प्रवर्तक जात्मा है, उससे छः तत्त्व उत्पन्न हुए हैं । छः साम छः दिनोंका यज्ञ समाप्त करते हैं । जिस प्रकार छः बैठ जोते हुए हलको किसान चलाते हैं, वैसा ही यह साम छः दिनोंवाले यज्ञको चलाता है । जगत्में सुकोक और पृथिवीके अंदर भी छः पृथ्वी सरीखे गोल हैं ॥ १६ ॥

शीतकाळके छः मास हैं, उष्ण काळके भी छः मास हैं । इनके ऋतु हमें बताओ और यह भी बताओ कि इनमें रिक्त कौन है ? सात कवि उत्तम पन्न लेकर यहाँ बैठे हैं, उनके साथ सात छन्द हैं और सात दीक्षाएँ भी हैं ॥ १७ ॥

१३ (अथर्व. सु. भाष्य)

सप्त होमाः समिधो ह सप्त मधूनि सप्तर्वगो ह सप्त ।

सप्ताज्यानि परि भूतमायन्ताः संसृग्धा इति शुश्रुमा वयम्

॥ १८ ॥

सप्त छन्दोसि चतुस्तराण्यन्यो अन्यस्मिन्नध्यापितानि ।

कथं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि

॥ १९ ॥

कथं गायत्री त्रिवृतं व्यापि कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते ।

त्रयस्त्रिंशेन जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविंशः

॥ २० ॥

अष्ट जाता भूता प्रथमजर्तस्याष्टेन्द्रविंशो दैव्या ये ।

अष्टयोनिरदितिरष्टपुत्राष्टर्षी रात्रिमभि हव्यमिति

॥ २१ ॥

अर्थ— (सप्त होमाः) सात यज्ञ हैं, (समिधः ह सप्त) समिधार्थे सात हैं, (मधूनि सप्त) सात मधु और (सप्त कृतवा ह) सात कर्तु हैं। (सप्त आज्यानि भूतं परि आयन्) सात प्रकारके वृत्त सप्त जगत्में प्राप्त हैं, (ताः सप्तगृधाः) वे सात गीध हैं (इति वयं शुश्रुम) ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

(सप्त छन्दोसि) सात छन्द हैं, (उत्तराणि चतुः) उनके अष्ट चार हैं। ये (अन्यः अन्यस्मिन्) एक दूसरेमें (अधि आ अधितानि) समर्पित हैं। (स्तोमाः तेषु कथं प्रति तिष्ठन्ति) स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? (तानि स्तोमेषु कथं व्यापितानि) वे स्तोमोंमें कैसे समर्पित हुए हैं ? ॥ १९ ॥

(गायत्री त्रिवृतं कथं व्यापि) गायत्री त्रिवृतको कैसे व्यापती है ? (कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते) कैसे त्रिष्टुप् पंद्रहसे होता है ? (त्रयस्त्रिंशेन जगती कथं) तैत्तिरीयसे जगती कैसी होती है और (अनुष्टुप् एकविंशः कथं) अनुष्टुप् इक्कीसका कैसे होता है ? ॥ २० ॥

(कृतस्य प्रथमजाः अष्ट भूताः जाताः) सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ भूत उत्पन्न होगये हैं। हे इन्द्र ! (ये दैव्याः अष्टविजः अष्ट) जो दिव्य अष्टविज हैं वे भी आठ हैं। (अदितिः अष्टयोनिः अष्टपुत्रा) अदिति आठ उत्पत्तिस्थानवाली है और उसको आठ पुत्र भी हैं। (अष्टर्षी रात्रि) अष्टमी रात्रिको (हव्यं अभि एति) हव्य प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भावार्थ— सात होम, सात समिधार्थ, सात यज्ञ, सात कर्तु और सात वृत्त भूतमात्रके चारों ओर हैं। उनके साथ सात गीध भी हैं ऐसा हम सुनते हैं ॥ १८ ॥

सात छन्द, उनके चार उत्तर पक्ष, एक दूसरेके साथ मिले हुए होते हैं। ये स्तोमोंमें कैसे रहते हैं और ये स्तोम उनमें कैसे रहते हैं ? ॥ १९ ॥

गायत्रीने त्रिवृतको कैसे व्यापता है ? त्रिष्टुप् पञ्चदशके साथ कैसा युक्त हुआ है ? तैत्तिरीयके साथ जगती कैसी व्यापती है और अनुष्टुप् इक्कीससे कैसे संबंध रखता है ? ॥ २० ॥

सत्यके पहिले प्रवर्तकसे आठ सत्त्व उत्पन्न हुए हैं। ये आठ दिव्य अष्टविज हैं। अदितिके भी ये आठ पुत्र हैं। आठवीं रात्रीसे यही अदिति हवनीय पदार्थोंको प्राप्त होती है ॥ २१ ॥

इत्थं श्रेयो मन्यमानेदमार्गं युष्मार्कं सख्ये अहमस्मि शेवा ।

समानजन्मा क्रतुरस्ति चः शिवः स चः सर्वाः सं चरति प्रजानन् ॥ २२ ॥

अष्टेन्द्रस्य पञ्चमस्य ऋषीणां सप्त सप्तधा ।

अपो मनुष्याश्च नोषधीस्तां उ पञ्चानु सेचिरे ॥ २३ ॥

केवलीन्द्राय दुदुहे हि गृष्टिर्वशं पीयूषं प्रथमं दुहाना ।

अथातर्पयच्चतुरंश्चतुर्धा देवान्मनुष्यांश्च असुरानुत ऋषीन् ॥ २४ ॥

को नु गौः क एकऋषिः किमु धाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धेऋतुः कतमो नु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेकं एकऋषिरेकं धामैकधाशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामैकवृद्धेऋतुर्नाति रिच्यते ॥ २६ ॥

अर्थ— (इत्थं श्रेयः मन्यमाना) इस प्रकार कल्याणकी माननेवाली (इदं युष्मार्कं सख्ये) इस प्रकार तुम्हारी मित्रतामें (आगमं) आगयी हूँ (अहं शेवा अस्मि) मैं सेवनीय हूँ । (समान-जन्मा चः क्रतुः) तुम्हारे साथ उत्पन्न हुआ तुम्हारा यज्ञ (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । (सः प्रजानन्) वह जानता हुआ (चः सर्वाः संचरति) तुम सबमें संचार करता है ॥ २२ ॥

(इन्द्रस्य अष्ट) इन्द्रके आठ, (यमस्य पञ्च) यमके छः (ऋषीणां सप्तधा सप्त) ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । (पञ्च आपः) पांच प्रकारके जल (तान् मनुष्यान् ओषधीः) उन मनुष्यों और ओषधियोंके प्रति (उ अनु सेचिरे) अनुकूलतासे सिंचन करते हैं ॥ २३ ॥

(केवली गृष्टिः) केवल गौदि (पीयूषं प्रथमं दुहाना) अमृतरूपी दूध सबसे प्रथम देनेवाली (इन्द्राय वशं दुदुहे) इन्द्रके लिये अनुकूलताके साथ दुहती है । (अथ) और (चतुरः) चारों देव मनुष्य असुर और ऋषियोंको (चतुर्धा अतर्पयत्) चार प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

(का नु गौः) कौन गौ है ? (कः एकः ऋषिः) कौन एक ऋषि है ? (किं धाम) कौनसा धाम है ? (काः आशिषः) कौनसे आशीर्वाद हैं ? (पृथिव्या एकवृत् यक्षं) पृथ्वीमें एकहि व्यापक पूजनीय देव है । (सः एकऋतुः कः नु) वह एक ऋतु कौनसा है सका ? ॥ २५ ॥

(एकः गौः) एकहि गौ है, (एकः एकऋषिः) एकहि एक ऋषि है । (एकं धाम) एकहि धाम है, (आशिषः एकधा) आशीर्वाद एकहि प्रकार दिया जाता है । (पृथिव्या एकवृत् यक्षं) पृथ्वीपर एकहि व्यापक पूज्य देव है । (एकः ऋतुः) एकहि ऋतु है । (न अतिरिच्यते) उससे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है ॥ २६ ॥

भावार्थ— इस प्रकार अपना कल्याण है वह जानकर आपकी मित्रतामें मैं प्राप्त हुई हूँ । मैं सेवनीय हूँ । आपका यज्ञ सबके सम प्रयत्नसे होनेवाला है । वह आपके लिये कल्याणकारी होवे । वह यज्ञ आप सबमें प्रचलित रहे ॥ २२ ॥

इन्द्रके आठ, यमके छः, ऋषियोंके सात प्रकारके सात हैं । पांच प्रकारके जल ओषधियोंमें प्रविष्ट होकर सब मनुष्योंकी सेवा करते हैं ॥ २३ ॥

केवल एक गौ अमृतरूपी दूध देती हुई इन्द्रके लिये अपना दुग्ध भर्पण करती है । और यही देव, मनुष्य, असुर और ऋषियोंको चारों प्रकारसे तृप्त करती है ॥ २४ ॥

वह एक गौ कौन है ? वह एक ऋषि कौन है, उसका धाम कहाँ है ? उसके आशीर्वाद कौनसे हैं ? इस पृथ्वीपर एक उपास्य कौन है ? और एक ऋतु कौनसा है ? ॥ २५ ॥

एकहि गौ है, और एकही ऋषि है, उसका धाम भी एकहि है, आशीर्वाद भी एकहि रीतिसे होता है । पृथ्वीपर एकहि पूज्य देव है । सबका ऋतु भी एकहि है । उसका अतिक्रमण कोई कर नहीं सकते ॥ २६ ॥

एकही उपास्य देव ।

एक उपास्य देव ।

संपूर्ण पृथ्वीपर जितने मनुष्य हैं, उन सबका एकही उपास्य देव है यह बात इस सूक्तके अन्तिम मंत्रमें कही है, देखिये—

पृथिव्यां एकवृत् यक्षम् न अतिरिच्यते (मं. २१)

“ इस संपूर्ण पृथ्वीपर एक ही सर्वव्यापक सबका उपास्य देव है । इसका जतिक्रमण कोई कर नहीं सकता । ” क्योंकि इसकी शक्ति सर्वतोपरी है । इसी उपास्य देवकी महिमा इस सूक्तमें वर्णन की है, परंतु वर्णनकी रीति ऐसी गूढ़ है कि कई मंत्रोंका अर्थ विचार करनेपर भी पूर्णतया समझमें नहीं आता । तथापि इस समयतक जितनी सीज हुई है उसके अनुसार कुछ स्पष्टीकरण यही करते हैं । इसके पश्चात् पाठक अधिक खोज करनेका यत्न करें ।

इस सूक्तके पहिले मंत्रमें “ कुतः तौ जातौ ? ” वे दो कहाँसे प्रकट हुए, यह प्रश्न पूछा है । अर्थात् किसी एक पदार्थसे ये जगत्में सुप्रसिद्ध दो पदार्थ कैसे उत्पन्न हुए यह प्रश्नका तात्पर्य है । स्त्री और पुरुष, रवि और प्राण, इन दोनोंका सांकेतिक नाम चन्द्र और सूर्यभी है । यही वे चाँद और सूरज अपेक्षित नहीं हैं, परंतु जगत्की सोमशक्ति और अग्निशक्ति अपेक्षित है । इसी सूक्तके चौदहवें मंत्रमें ‘ अग्नी-पोमौ ’ शब्द है । यह शब्द इस जगत्की आग्नेयी शक्ति और सोमशक्तिका वाचक है । इस जगत्को ‘ अग्नी-पोमसिं जगत् ’ कहते हैं क्योंकि इसमें ये ही दो पदार्थ हैं । जो रसात्मक, शान्त शक्ति है वह सोमकी है और जो उग्र तीव्र तथा क्षण है वह आग्नेयी शक्ति है । इन दोनोंको रवि प्राण, चन्द्र सूर्य, हवा विंगडा, प्रकृति पुरुष, जल चैतन्य, अनात्मा आत्मा, इस प्रकारके अनेक नाम हैं । इन अनेक द्वन्द्वसूचक नामोंसे दो तत्त्वोंका ज्ञान होता है, जिसको स्त्री और पुरुष कहा जाता है, ये दो उत्पन्न होनेके पूर्व एकही तत्त्व विद्यमान था, इस एकसे ये दो तत्त्व कैसे उत्पन्न हुए ? मनुष्यको इसी प्रश्नका विचार करके जानना चाहिये कि इन दोनोंका मूल कहाँ है ।

मूल एक तत्त्व था, उसके एक भंशसे प्रकृतिपुरुषकी उत्पत्ति हुई; शेष जो रहा, उसके विषयमें ‘ कतमः सः

अर्थात् ‘ वह अर्थ कौनसा है, जिसमें स्त्रीपुरुषशक्ति विभिन्न नहीं हुई वह मूलतत्त्वका भाग भाग कहाँ रहा है ? इसी विषयमें वेदमें कहा है—

त्रिपादूर्ध्वमुदैरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः ॥

(ऋ० १०।१०।४)

“ इसके तीन हिस्से ऊपर हैं और इसका एक भाग हि यहाँ वारंवार बनता है । ” अर्थात् मूलतत्त्वका जोहासा हिस्सा इस जगत्में विविधरूपोंका धारण करता है किन्तु स्त्रीपुरुषरूपसे दिखाई देता है । यह विभाग—

कस्माद्धोकारकतमस्याः पृथिव्याः । (मं. १)

“ किस ठोकसे कौनसी पृथ्वीके किस विभागपर प्रकट हुआ है ? ” अर्थात् इस जगत्में अनेक पृथ्वीलोक हैं, उनमेंसे किस भूमिपर और उस भूमिके किस विभागपर यह प्रकट हुआ है और यह भाग कहाँसे ? सत्यज्ञानकी दृष्टिसे ये सब प्रश्न विचार करने योग्य हैं । इस अपने भूमिभागपर भी सर्वत्र एक समान प्राणियोंकी उत्पत्ति नहीं हुई । किसी स्थानपर होगई और अन्यत्र कैसी । इसी प्रकार सर्वत्र समझना चाहिये और कई महोपमह ऐसे हैं कि जहाँ इस प्रकारके प्राणी जमीतक बने भी नहीं हैं ।

गौंके दो बच्चे ।

ये स्त्रीपुरुष दो बच्चोंके समान हैं । ये अपनी माताका दूध पीते हैं, ये दोनों—

वत्सौ विराजः सलिलादुदैताम् । (मं. १)

“ ये विराट् रूपी गौंके दोनों बच्चे जगत् बननेके पूर्व जो सर्वत्र प्राकृतिक समुद्र था, उससे उदयको प्राप्त हुए । ” प्रायः प्रथम जल प्रकट होता है और तत्पश्चात् उत्पत्ति होती है, यही उत्पन्न होनेके पूर्व भी जल उत्पन्न होता है, इस भूमिपर भी प्रारम्भमें जल था, उसमें तत्पश्चात् उत्पन्न हुई उसी जलमें जलजन्तु उत्पन्न हुए । इस प्रकार सबका उदय जलसे ही है । जन्मसे लेकर लयतक यह ‘ ज-ल ’ ही साथ देनेवाला है । इस स्त्रीपुरुषका जलसे ही उदय हुआ है । ये दोनों बच्चे इस एकही धेनुके हैं । इनमेंसे

कौन अपनी माताका दूध पीता है यह प्रश्न निम्न मंत्रभागमें पूछा है—

तौ त्वा पृच्छामि कतरेण दुग्धा । (मं. १)

“ इन दोनोंके विषयमें मैं पूछता हूँ कि उनमेंसे किसने अपनी माताका दूध पीया है ? ” और किसने नहीं पीया ? यहाँ प्रकृति पुरुष इन दोनों बच्चोंमें कौन प्रकृति माता गौके दूधसे पुष्ट होता है और कौन नहीं होता है यह प्रश्नका भाव है । सबको इस प्रश्नका विचार करना चाहिये । अपने हि अंदर देखिये, अपने अंदर देह और आत्मा है, यदि प्रकृति पुरुष है । इनमेंसे प्राकृतिक पुष्टिवाधनोंसे देहकी पुष्टि की जाती है, आत्माकी नहीं, अर्थात् देहहि अपनी प्रकृतिमाताका दूध पीकर पुष्ट होता है । आत्मा सदा एकरस रहता है । इस प्रकार विचार करके प्रश्नका भाव और उसका उत्तर जानना चाहिये ।

इस विश्वकी रचना होनेके पूर्व कैसी अवस्था थी ? यह एक प्रश्न उत्पन्नज्ञानका विचार करनेवालोंके सम्मुख आता है, इसका उत्तर वेदने ‘ सलिल अवस्था ’ थी ऐसा दिया है । अगाध, अपरंपर, अति शान्त और गंभीर महासागरकी जो अवस्था होती है उसके समान प्राकृतिक परमाणुओंका समुद्र अति शांत था । उसमें कुछ भी हलचल न थी, कुछ भी न्यूनाधिकता नहीं थी, सर्वत्र शान्तता थी । यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है, कि ऐसी शान्तिकी स्थितिमें चञ्चलता किसने उत्पन्न की । यदि चञ्चलता उसी समुद्रका स्वतः सिद्ध धर्म माना जाय, तो उसमें शान्ति कैसे हो सकती है ? यदि न माना जाय, तो यह कशान्ति किसने उत्पन्न की ? इसका उत्तर इस प्रकार द्वितीय मंत्रने दिया है—

त्रि-भुजं योनिं कृत्वा शयामः । (मं. २)

“ सत्य राज और तम रूपी तीन गुणोंसे युक्त प्राकृतिक विद्योनेपर सोनेवाला यह एक देव है । ” अर्थात् यह (शयानः) सोया हुआ रहता है, तब तक इस प्राकृतिक समुद्रमें बिल्कुल हलचल नहीं होती, इसकी निद्रा समाप्त होनेतक सर्वत्र शान्ति फैली रहती है । जब यह जागने लगता है तब इसमें हलचल होती है ।

यः महिरथा सलिलं अक्रन्दयत् । (मं. २)

‘ जो अपनी महिमासे इस सलिल अवस्थामें बड़ी हलचल मचाने लगा है । ’ यह तीन गुणोंपर सोता है इस अवस्था में हलचल कर नहीं सकते, परंतु जब यह जागने

लग वे हलचलके किये सुते होते हैं और सत्त्वगुण समता चाहता, रजोगुण सलिलिकी मचाना चाहता, और तमोगुण स्तब्धता चाहता है । इस प्रकार इस एकहि सलिलके ये तीनों परमाणु एक दूसरेपर अपने अपने विभिन्न गुणोंके कारण आपसमें हमका करते हैं और इस कारण इसका शान्त सलिल प्रक्षुब्ध होता है । और इस प्रक्षोभका कारण उस उपास्य देवकी ‘ महिमा ’ ही है । शान्त सलिलमें क्षोभ करना और क्षोभमें फिर शान्ति स्थापन करना, यही उसकी महिमा है ।

विराजः कामदुग्धः सः चत्सः गुदा तन्वः चक्रे ।

(मं. १)

“ इस विराट् रूपी कामधेनुका वह बच्चा गुदाके अंदर अपने रहनेके किये तीन शरीर बनाता है । ” ये तीन शरीर (गुदा) गुप्त हैं, प्रकट नहीं है, प्रकट होते तो गुदाके अन्दर न होते । ये सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और महाकारण शरीर हैं । किंवा प्राण शरीर, सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर ये तीन शरीर हैं । ये शरीर गुप्त हैं और इनके कारणहि इस जगत्की स्थिति है । यह आत्मदेव ये शरीर (गुदा) अति गुप्त रीतिसे करता है, इस कारण इनकी उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि आदिका पता साधारण लोगोंको नहीं लगता ।

यासि त्रीणि बृहन्ति, चतुर्थं वाचं नियुनाक्ति ।

(मं. १)

“ ये तीनों शरीर बड़े विकक्षण शरीरसे युक्त हैं, इनमें बड़ी शक्ति है । जो चौथा शरीर है उस चतुर्थ शरीरके साथ वाणीका योग होता है । यही स्थूल शरीर है । ” यह स्थूल शरीर भाषण करता है, चक्करव करता है, आत्माके अंदरके भाव प्रकट करता है । इसके अन्दर गुप्त तीन शरीर हैं, परंतु उनमेंसे एक भी इस प्रकार चक्करव करनेमें समर्थ नहीं है । जिससे यह सब जगत् निर्माण होता है उसको प्रश्न कहते हैं, इस प्रश्नका ज्ञान तपसे होता है, देखिये—

विपाश्चित् तपसा पनत् ब्रह्म विद्यात् । (मं. २)

“ ज्ञानी मनुष्य तपसे इस प्रश्नको जानता है । ” अर्थात् अज्ञानी मनुष्य इसको जाननेमें असमर्थ है, तपके बिना कोई भी इसे जान नहीं सकता । विपाश्चित् (वि-पश्-चित्) का अर्थ “ जो जगत्के विविध भूतजन्तुओंके प्रकट होनेसे ज्ञान होता है, और इस प्रश्नका ज्ञान होता है, जो साधारण

दृष्टीसे इस जगत्का निरीक्षण करता है, वह नहीं जान सकता । इसके जाननेकी रीति यह है—

यस्मिन् एकं (मनः) शुज्यते । (मं. १)

“ जिसमें एक मनका योग किया जाता है । जिस सपने एक अपने मनका योग किया करते हैं, इस मनके योगसे ही अर्थात् चित्तवृत्ति निरोधसे जब यह जाग्रतिका मन शान्त और स्तब्ध होता है, तब उस विज्ञानी पुरुषको ब्रह्मका साक्षात्कार होता है । सबसे पहिले—

बृहत्याः बृहत् निर्मितम् । (मं. ४)

“ बड़ी प्रकृतिसे महत् तत्त्व निर्माण हुआ । ” पहिले प्रथम संवत्सरी व्याख्या प्रसंगमें कहा है कि सबसे पूर्व प्राकृतिक शान्त समुद्र था । इस महती देवी प्रकृतिसे (बृहत्) महत्तत्त्व उत्पन्न हुआ । यही सबसे पहिली सत्ता है । यहाँ (बृहती) देवी महती मूल प्रकृतिसे यह महत्तत्त्वकी उत्पत्ति बताई । परंतु यहाँ शंका होती है कि यह मूल प्रकृति—

बृहती कुतः अधिमिता ? (मं. ४)

“ महती देवी प्रकृति कहाँसे बनी ? ” इस प्रकार प्रश्न पूछे जाय तो अनवस्थाप्रसंगहि होना । अतः द्वितीय मंत्रमें कहा है, कि एक सलिल अवस्था सबसे प्रथम थी । यही सबसे पहिली अवस्था है, यह कैसी बनी ऐसा प्रश्न कोई न करे । क्योंकि यह सबसे प्रथम अवस्था है । इसी महती प्रकृतिके साथ एक आत्मा शयन करता था । इससे भी पूर्व कोई नहीं है । इस प्रकार सबसे पूर्वके ये दोनों हैं । अतः ये कहाँसे उत्पन्न हुए ऐसा प्रश्न कोई न पूछे । तत्त्वज्ञानमें इस प्रकार अनवस्थाप्रसंग करना बड़ा दोष गिना है । अस्तु ।

बृहतः परि पञ्च सामा अधिनिर्मितानि । (मं. ४)

“ इस महत्तत्त्वके ऊपर, अर्थात् इस महत्तत्त्वका मसाका केकर पांच सामोंकी रचना हुई है । ” महत्तत्त्वसे पांच तन्मात्रोंकी उत्पत्ति यहाँ कही है । यहाँ तक जो सृष्टिका वर्णन हुआ वह इस प्रकार बताया जाता है—

१ मूलप्रकृति, सक्तिक,
माता, बृहती,
विराट्, कामधेनु

पुरुष, ब्रह्म, स्वराट्
यज्ञ, वैश्वानर, विराट्

२ महत्तत्त्व

बृहत्, कारण
माता

कारणदेह

जीव, वासा, ब्रह्मा

३ पंच तन्मात्र, पञ्च सूक्ष्म इंद्रिय
पञ्च साम,

४ शरीर स्थूल, स्थूल इंद्रियाँ, निरीक्षक

यहां तक सृष्टिरचनाका तीसरा युग यहाँ वर्णित हुआ है, इनसे जीवात्माको शान्ति प्राप्त होती है इस लिये इनका नाम यहाँ साम है । और इस शरीरधारी आत्माके जीवनको आगे ‘यज्ञ’ का रूपक बताया है, उस विशेषकामके लिये भी यहाँ इनको साम नामसे वर्णित है वह बात स्पष्ट है । यही बात अगले मंत्रमें अन्य शब्दोंसे कही है—

मात्राया परि बृहती । मातुः मात्रा अधिनिर्मिता ।
(मं. ५)

“ बृहती प्रकृति तन्मात्राके ऊपर है । वह आदिमाता है । इस मातासे तन्मात्रा निर्माण होगई । ” यहाँ माता, आदिमाता, जगन्माता, बृहती ये मूलप्रकृतिके ही नाम हैं । उससे पंच तन्मात्राओंकी उत्पत्ति होती है । यहाँ एक प्रकृतिके पांच विभिन्न गुणधर्मवाले पदार्थ तत्त्व बने यह इसकी विशेषता है । इसीको कहते हैं—

मायायाः माया जज्ञे । मायायाः परि मातली ।

(मं. ५)

“ आदिमायासे दूसरी माया बनी, और मायाके ऊपर निरीक्षक भी तैयार हुआ । ” मूल आदिमायासे यह प्राकृतिक शरीर बना और उसका अधिष्ठाता या निरीक्षक जीवात्मा भी बना । यह असुर्य अवस्थाकी सृष्टि है, इसीका नाम जगत् है । आदिमायासे यह माया रची गयी है । इसका निरीक्षक यहाँ आत्मा है । यहाँ तक अविश्रुत मूल प्रकृतिसे विभूत जगत्का निर्माण होनेका वर्णन इन पांच मंत्रोंमें किया गया । अब इसमें स्थापक देवका वर्णन करते हैं—

वैश्वानरकी प्रतिमा ।

वैश्वानरस्य प्रतिमोपरि धौर्याबद्रोदसी विश्वाये
अग्निः । (मं. १)

“ वैश्वानरकी प्रतिमा उतनी है कि जिसका सुकोक ऊपर विस्तृत है और जहां तक अग्नि का तेज फैला है । ” अर्थात्

यह वैश्वानर भूलोकसे ध्रुवलोक तक फैला है, यही विश्वका नेता अतः इसको वैश्वानर कहते हैं। यह वैश्वानर प्रकृतिके साथ रहता हुआ जगत्के सब रचनादि कार्य करता है। संपूर्ण जगत्का यदि कोई प्रमुख नेता है तो वह यही है। यह छटा है। पूर्वोक्त कोष्टकमें (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण, (४) मूल प्रकृति, (५) जीव से पाँच और यह (६) वैश्वानर ऊर्जा है। पदिके चार जग हैं और अन्तके दो चेतन हैं। इस छटे वैश्वानरसे—

ततः पश्चात् असुत उदितः स्तोमः आयन्ति ।

(मं. ६)

“इस छटे वैश्वानरसे प्रकाशित होनेवाले यज्ञ यहाँ मनुष्यलोकमें आते हैं।” वही मुख्य देव सब यज्ञोंका प्रकाशक है। मनुष्यकी उत्पत्तिके साथ जो यज्ञ उत्पन्न होता है वह यही है। और वेदि यज्ञकर्म (अहः पष्ठ अभि यन्ति) दिनके पष्ठ भागकी समाप्तिके समय पुनः उसीके पास पहुँचते हैं। उसीसे ज्ञान और कर्मकी प्रेरणा होती है और उसीमें वह अन्तमें जा मिलती है। इसको सबका द्रष्टा कहते हैं, इसलिये इसको कश्यप (पश्यकः) देखनेवाला सबका द्रष्टा किंवा निरीक्षक कहा है। यह—

त्वं हि युक्तं योग्यं च युयुक्षे । (मं. ७)

“युक्त और योग्यका संयोग करता है।” जो पदार्थ जहाँ रहना योग्य है और जैसा संयुक्त करना उचित है उसी प्रकार वह सबकी योजना यथायोग्य करता है, उसमें कोई गलती नहीं करता। इसीलिये उससे इस प्रकार सुयोग्य सृष्टिकी रचना निर्दोष होती है। यह उत्तम द्रष्टा होनेसे भी जहाँ जो पदार्थ जैसा चाहिये वह उसको ठीक प्रकार ज्ञात होता है और वैसा वह बनाता है। यदि वह योग्य द्रष्टा न होता तो सुयोग्य संसारका बनाना उसके लिये अशक्य हो जाता। उससे ऋषिगण प्रश्न करते हैं—

इमे षट् ऋषयः (चर्यं) त्वां पृच्छामः । (मं. ७)

“हम छः ऋषि तुम्हें प्रश्न पूछते हैं।” वैश्वानरसे प्रश्न करनेका अधिकार ऋषियोंकाही है। कौन दूसरा उसको प्रश्न पूछ सकता है ? और वह भी किस दूसरेको उत्तर क्यों देगा। उससे प्रश्न पूछनेके लिये भी चित्तकी शुद्धता चाहिये और उससे उत्तर देनेकी भी तयारी चाहिये। वैसी वैवारी ऋषिमुनिपोंकी होती है, इस कारण वे वैश्वानरसे

प्रश्न पूछते हैं और उससे उत्तर लेते हैं। धन्य हैं उनकी कि जो परमात्मासे अपना इस प्रकार संबंध जोड़ सकते हैं। वस्तुतः हरएक मनुष्य जो यहाँ आया है वह इस प्रकारकी योग्यता प्राप्त करनेके लिये ही आया है। परंतु बहुत थोड़े लोग इस अवस्था तक अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऋषियोंका प्रश्न इस प्रकार है—

विराजं ब्रह्मणः पितरं आहुः तां नः सखिभ्यः
यतिधा विधेहि । (मं. ७)

“विराट्को ब्रह्माका पिता कहते हैं, वह किस प्रकार होता है वह बात हम सबको कहिये।” यहाँ “आत्मा—परमात्मा, ब्रह्मा-ब्रह्म, पुरुष-पुरुषोत्तम, इन्द्र-महेन्द्र” ये पुत्र और पिताके संयुक्त नाम हैं। यह पिता-पुत्रसंबंध किस प्रकार है यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरएक मनुष्यको इसका विचार करना चाहिये और अपना और अपने पिताका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य को तो अपना भी ज्ञान नहीं है और न अपने पिताका ज्ञान उसको है। जहाँ अपना भी ज्ञान नहीं वहाँ पिताका ज्ञान कदासे संभवनीय है।

पूर्वोक्त कोष्टकमें ‘विराज्’ अथवा ‘विराट्’ ये शब्द प्रकृति और पुरुषके लिये समानतया लिये हैं। इन मंत्रोंमें भी विराज् शब्द पुल्लिङ्गमें है और स्त्रीलिङ्गमें भी है। जो तो पुल्लिङ्गमें वह आत्मा, परमात्मवाचक है और जो स्त्रीलिङ्गमें है वह प्रकृति, आवि शक्ति आदिका वाचक है परंतु सर्वत्र यह निषम भी नहीं है क्योंकि पितामाता वही होनेसे दोनों प्रयोग इस एकके लिये भी होते हैं। ‘वि-राज्’ शब्दका अर्थ ‘विशेष तेजस्वी’ है, इस कारण यह शब्द दोनोंके लिये प्रयुक्त होता है।

यहाँ ‘ब्रह्मा’ पुराण पुरुषसे उत्पन्न होनेके कारण जीवात्माका नाम है, उसका पिता पुरुष वा परमात्मा है। पाठक यहाँ देखें कि सर्वत्र वेदमें पितापुत्रोंके नाम एक जैसे हैं, दोनोंको ‘इन्द्र, आत्मा, पुरुष, विराट्’ आदि नाम हैं। पिताकी शक्ति बड़ी और पुत्रकी शक्ति अल्प है। तथापि गुणधर्म और कर्म समान हैं। इससे पुत्रको पता लग सकता है कि यद्यपि मेरी शक्ति आज अल्प है तथापि मैं उसको बढ़ाकर अपने पिताके समान ‘समर्थ’ बन सकता हूँ। यही विश्वास दिवानेके हेतुसे इस मंत्रके प्रश्नकी प्रवृत्ति

हुई है । इसका विशेष उत्तर अगले मंत्रमें दिया है वह अब देखिये—

हे ऋषयः यां प्रच्युतां यक्षाः अनु प्रच्यवन्ते,
(यां) उपतिष्ठमातां (यक्षाः) उपतिष्ठन्ते, यस्याः
व्रते प्रसवे यक्ष एजति, सा परमे व्योमन् विराट्
(अस्ति) । (मं. ८)

“ हे ऋषि लोगो ! जिसकी प्रेरणासे सब यज्ञ चलते और जिसकी प्रेरणा शब्द होनेसे सब यज्ञ स्तब्ध होते हैं, जिसके प्रकट होनेके लिये पूजनीय देवकी गति कारण होती है वह परम आकाशमें सर्वत्र व्यापक विशेष प्रकाशमान देवता है । ” यह परमात्माका वर्णन है, यही सबका पिता और माता है । सभी जगत् इसकी प्रेरणासे चल रहा है, इसीके नियममें रहता है इसने चलाया तो चलता है और नहीं चलाया तो स्तब्ध होता है । ऐसी इसकी अगाध शक्ति है । इसी शक्तिका चिन्तन करना चाहिये । सर्वत्र इसकी शक्ति दि फैल रही है और इस जगत्का सब चमत्कार इसकी शक्तिले ही हो रहा है । जितना परम आकाश सर्वत्र व्याप्त है उतनी इसकी व्याप्ति है, अर्थात् यह सर्वत्र भरकर भी अवशिष्ट है । अगले मंत्रका वर्णन इससे भी और विचारणीय है—

अप्राणा प्राणतीर्ता प्राणेन एति । (मं. ९)

“ जो स्वयं प्राणसे जीवित नहीं रहती परंतु अपनी शक्तिले ही जीवित रहती है, ऐसी विराट् प्राणियोंके प्राणको साथ लेकर जाती है । ” मुख्य देवके लिये प्राणकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, वह तो अपनी ही सत्तासे स्वयं है । इसलिये उसको स्वयंभू कहते हैं । अन्य प्राणियोंके लिये जीवनधारणके अर्थ प्राणकी आवश्यकता होती है । यह प्राण उसीके साथ रहकर प्राणियोंके जीवनका हेतु बनता है । पश्चात् यह—

विराट् स्वराजं अभ्येति । (मं. ९)

“ विराट् स्वराज्के पास पहुंचती है । ” इस वाक्यमें एक राजनैतिक भावभी है । (वि-राज्) जहां राजा नहीं है ऐसा राजसंस्थाहीन समाज (स्व-राजं) स्वराज्यशासन अर्थात् स्वसंमत राजशासनको प्राप्त करता है । जहां राजा रूप संस्था उत्पन्न नहीं हुई वहांकी जनता स्वयंशासित होती है, वे अपनी राज्यव्यवस्था स्वयं करते हैं । यह राजनैतिक भाव विचारणीय है ।

इस मंत्रभागका दूसरा और एक अर्थ बनता है, वह यह है— (वि-राज्) राज्का अर्थ है प्रकाश, जिसके पास प्रकाश नहीं उसको वि-राज् कहते हैं । जो स्वयंप्रकाशी नहीं है वह (स्वराजं) अपने तेजसे जो प्रकाशता है उसके पास (अभ्येति) जाता है, और उससे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होता है ।

परंतु यहाँका अर्थ इस प्रकार वीक्ष्यता है— विराट् अर्थात् जो आत्मा जगत्प्रवृत्तियोंमें लभा है वह बुद्धात्माके पास जाता है । जो विराट् आत्मा अवशिष्ट है । उसको “ स्वराट् ” कहते हैं क्योंकि वह अपने प्रकाशसे प्रकाशित होता है । उसकी अपेक्षा जो एकपाद आत्मा जगत्में चारोंबार आता-जाता है, वह वैसा स्वयंप्रभावान् नहीं दिखाई देता । यह मात्र केवल कक्षणासे ही समझना चाहिये । इस प्रकार यह आत्मा है—

त्वे विश्वं मृशन्ती अभिरूपां विराजं पश्यन्ति,
त्वे एतां न पश्यन्ति । (मं. ९)

“ कई लोग इस सर्व जगत्की सुंदरताके साथ प्रकाशित करनेवाले आत्माको देखते हैं, परंतु कई उसको देख नहीं सकते । ” यह सर्वत्र उपस्थित है, परंतु कई तो उसका साक्षात्कार कर सकते हैं और कई ऐसे जन्मे होते हैं कि वे सब जगत्के प्रकाशकको भी नहीं देख सकते ! ! प्रायः सब प्राणी ऐसे ही जन्मे होते हैं, विराडादि कोई उसको देख सकते हैं ।

विराजः मिथुनत्वं कः प्रवेद ? का ऋतून् वेद ?
का अस्याः कल्पं वेद । (मं. १०)

“ इस विराट्से उत्पन्न होनेवाले को पुरुषमेवको कौन जानता है ? कौन ऋतुओंकी उत्पत्तिको जानता है और कौन कल्पके समयको जानता है । ” उत्पत्तिज्ञानकी दृष्टिसे इन बातोंका ज्ञान मनुष्यको होना चाहिये । तथा—

अस्याः कतिधा विदुषां कमान् कः वेद ?
अस्याः घाम कः वेद ? अस्याः कतिधा व्युष्टिः ?
(मं. १०)

“ इसके अक्षादि रस देनेवाले ऋतु आदिके कर्मोंको कौन जानता है, इसका मूल स्थान किसने जाना है और इस सृष्टीके प्रभातकालको कौन जानता है ? ” अविविचारकों को इन प्रश्नोंका विचार करना योग्य है और इनका ज्ञावनी

प्राप्त करना चाहिये । इसमेंसे कुछ प्रभोंका उत्तर आने आवेगा—

इयं एव सा या प्रथमा व्यौच्छत् । (मं. ११)

“यही वह है कि जो पहिले प्रकाश करती है।” पहिली उषा यही करती है, जगत्में प्रकाशका संचार इसीसे होता है । यह—

आसु इतरासु प्रविष्टा चरति । (मं. ११)

“इसमें और अन्योमें व्यापकर यह चलती है।” यह सर्वत्र व्यापक है और सर्वत्र संचार करती हुई सब जगत्का कार्य करती है । इसकी शक्तियेहि संपूर्ण जगत्के कार्य सुव्यवस्थित रीतिसे हो रहे हैं । तथा—

अस्यां अन्तः महान्तः महिमानः । (मं. ११)

“इसके अन्दर बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं।” और इन शक्तियोंसेहि इस जगत्के संपूर्ण कार्य करनेमें यह समर्थ होती है । (नवमत् जनित्री धूमः जिगाय) घरमें नवीन आयी पुत्रका प्रसव करनेवाली जैसी सुंदर कुल-वधू घरमें स्वामिनी होती है, उसी प्रकार यह विराट् इस जगत्में सर्वोपरि विराजमान है, जानते हुए या न जानते हुए सभी इसपर प्रेम करते हैं ।

जिस प्रकार एकहि छन्दमें पूर्व और उत्तर ऐसे दो धारा (छन्दःपक्षे) होते हैं, और वे एकहि छन्दमें समान अधिकारसे रहते हुए परस्परकी अनुकूलताके साथ छन्दकी शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार इस जगत्में स्त्री और पुरुष वे इस संसाररूपी छंदके दो पक्ष हैं, दोनों परस्परकी सहायता और पूर्तिके लिये हैं, अलग होनेके लिये नहीं हैं । वे इस गृहस्थके संसारमें समान अधिकारसे रहते हुए (समानं योनिं) अपने समान अधिकारके गृहस्थानके अन्तर (अनुसंचरेते) अनुकूलतासे रहते हुए इस जगत्में संचार करते हैं । इसके लिये उदाहरण सूर्यपत्नीका है—

सूर्यपत्नी प्रजानती केतुमती अजरा भूरिरेतसा संचरति । (मं. १२)

“जैसी सूर्यकी धर्मपत्नी प्रजा ज्ञान प्राप्त करके, विज्ञान-युक्त होकर, क्षीण न होती हुई, विशेष पराक्रमी बनकर इस जगत्में संचार करती है।” ठीक इस प्रकार गृहस्थकी धर्मपत्नी ज्ञानविज्ञानयुक्त, मनुष्य, पराक्रमयुक्त होकर अपने संसारके कार्य प्रक्षालके साथ करे । गृहस्थका

१४ (अथर्व. सु. भाष्य)

गृहस्थाश्रम धर्मपत्नीके होनेसे हि होता है, इसलिये धर्म-पत्नीका निर्देश यही किया है । परंतु यही शब्द धर्मपत्निका भी कर्तव्य बताते हैं । पतिजी ज्ञानविज्ञानयुक्त बने, हृदयुष्ट होकर विशेष पराक्रमके कार्य करता हुआ इस संसारमें विविध कार्य करे और अपने गृहस्थधर्मकी रक्षति करे । पति और पत्नीके धर्म साधारण तथा पूर्वोक्त विषयोंमें समानदि हैं, इसलिये एकका निर्देश करनेसे दूसरेके धर्मका भी ज्ञान हो जाता है । पूर्वोक्त स्थानमें इनके सामान्य धर्मका उल्लेख है, न कि विशेष धर्मोंका । मरुतु । जब इस गृहस्थधर्मका प्रसंग प्राप्त होतासा वर्णन अगले मंत्रमें करते हैं—

सिद्धः ऋणस्य पन्थां अनु भागुः ।

त्रयो धर्माः रेतः अनु भागुः । (मं. १२)

“तीनों शक्तियाँ सत्यकी अनुकूलताके साथ रहती हैं और तीनों धर्म धीर्यकी अनुकूलताके साथ होते हैं।” यह सिद्धांत गृहस्थीको सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । शरीरकी, अन्तःकरणकी और आत्माकी ये तीनों शक्तियाँ सत्यके आधारसे प्राप्त होती हैं । जो सत्यका पूनक नहीं है उसके पास कोई शक्ति नहीं रह सकती । तथा ब्रह्मर्षि, गृहस्थ और वानप्रस्थके तीनों धर्म धीर्य-बल-पराक्रमके साथ सिद्ध किये जा सकते हैं । अशक्त मनुष्य इनको सिद्ध नहीं कर सकता । हरएक मनुष्यके लिये ये दोनों उपदेश सदा चित्तमें धारण करने योग्य हैं । सम्प्राप्त धर्म तो विशेष योग्यतावाले मनुष्यके लिये सिद्ध होनेवाला है, अतः सर्व साधारणके लिये इसका निर्देश यहाँ नहीं किया है । इसीका भाग्य और स्पष्टीकरण किया है—

एका प्रजां जिन्वति । एका ऊर्जे जिन्वति ।

एका देवयूनां राष्ट्रं रक्षति । (मं. १२)

“एक प्रजाकी रक्षा, दूसरी बलकी वृद्धि और तीसरी देवोपासकोंके राष्ट्रकी रक्षा करती है।” इस प्रकार संसारकी बलरक्षा और राष्ट्ररक्षा करनेका भार गृहस्थीके पराक्रमी गृहस्थधर्म है । जो अपना प्रजाका संवर्धन, आश्रय, प्रोक्षण और उत्तम शिक्षादि संबंध नहीं करता, वह अपने गृहस्थ धर्मसे अलग होता है, जो अपना बल नहीं बढ़ाता और क्रमसे अपने राष्ट्रकी रक्षा नहीं करता, वही भी वैसाहि गृहस्थधर्मसे व्युत्त होता है । गृहस्थमें जो तीन शक्तियाँ हैं, उन शक्तियोंका उपयोग यह है । हरएक गृहस्थको इनका उपयोग करने

अपना कर्तव्य पाकम करना चाहिये । सत्य और वीर्यके अनुकूल जो गृहस्थके धर्म हैं, वे ये धर्म हैं ।

अग्नीषोमौ यज्ञस्य पक्षौ । (मं० ११)

“ अग्नि और सोम ये दो यज्ञके पक्ष हैं ” जिस प्रकार पक्षीके दो पंख होते हैं उसी प्रकार ये यज्ञके दो पंख हैं । हुवन रूप यज्ञमें अग्नि मुख्य है क्योंकि अग्निके बिना यज्ञ हो नहीं सकता और सोमरस भी प्रधान द्रव्य है । इस रीतिसे हुवनरूप यज्ञमें ये दो पदार्थ मुख्य हैं । परंतु यही केवल यज्ञ नहीं है । मनुष्यका जीवन एक महान् यज्ञ है, इसमें भी अग्नि और सोम मुख्य हैं । यहाँ सोमका रूप मनुष्यमें मन है और अग्निका रूप वाणी है । मनुष्यमें मन और वाणीहि सब कुछ है । इस वंशसे इसका और भी विचार हो सकता है । सोम एक पान्ति और अहिंसा की सूचना देता है और अग्नि उमता और प्रतापकी सूचना देता है । मनुष्यके व्यवहार इनसे हो रहे हैं । यह यज्ञ जहाँतक हो सके, यहाँतक पूर्ण और उत्तम हो ऐसा करना हर एक मनुष्यका कर्तव्य है ।

पूर्व स्थानमें तीन शक्तियोंका वर्णन है । यहाँ एक (तृतीया आसीत्) अतुर्थ शक्ति कही है वह पारमार्थिक विश्वव्यापिनी शक्ति है । जिस शक्तिको ऋषि योग प्राप्त करते हैं और जिससे यज्ञमानकी (स्वः) स्वर्गकी प्राप्ति होती है । इस मंत्रमें तथा इस सूक्तमें अन्यत्र जो छन्दोंके नाम हैं वे वेदमंत्रोंके उपासनायोग छन्द हैं । यह मंत्रोंक उपासना मनुष्यको (स्वः आभरन्ती) स्वर्ग स्थानको पहुँचाती है । “ स्वः ” का अर्थ (स्व-र) आरामप्रकाश है । इस उपासनासे आत्माका प्रकाश अधिकाधिक बज्जक होता है ।

आगे मंत्र १५ से मंत्र २१ तक पांच, छः, सात और आठ संख्याके गण कहे हैं । ये गण बारंबार वैदिक मंत्रोंमें जाते हैं । पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, छः अस्तु, सप्त ऋषि, अष्ट वसु आदि इन गणोंकी गणना अनेक स्थानपर है । इनमेंसे कई गण मनुष्यशरीरमें हैं, कई कालविमान हैं, कई पादा देवताओंके हैं । ये सब मिलकर संपूर्ण अमृत होता है और एक दूसरेके साथ अनुकूलतासे रहकर उन्नति करनेसे सबकी उच्च अवस्था होती है । अलग होनेसे हानि और मिलकर रहनेसे उन्नति यह नियम साधारणतया सर्वत्र है ।

सात गीध ।

अठारहवें मंत्रमें ‘ सप्त गृध्राः ’ पक्ष है । ये सात गीधभी मानवी शरीरमें हि हैं । जैसे सप्त ऋषि यहाँ हैं

वैसेहि सात गीध हैं । जो ऋषि हैं वे हि गीध बनते हैं । दो नाक, दो कान, दो आँख और एकमुख ये अण्डे कर्ममें प्रवृत्त हुए जो ऋषि कहलाते हैं और येही स्वार्थान्व हुप तो येही गीध या राक्षस बनते हैं । पाठक अपने शरीरमें देखें कि ये ऋषि हैं वा गीध हैं । और यदि गीध हों तो उनको ऋषि बनानेका यत्न करें ।

जब मनुष्य अनासक्तिभावसे चर्तता है, तब सब संसार या प्रकृति उसकी सेवाके लिये तत्पर रहती है, यह कहती है—

धेयः मन्यमाना शुष्माकं सख्ये आगमं,

अहं शेषा अस्मि । (मं० १२)

“ तुम्हारा कल्याण करनेकी इच्छासे आपके पास मैं आगयी हूँ, मैं आपको सेवा करनेवाकी दासी हूँ । ” जब प्रकृति इस प्रकार अनुकूल होती है, तब समझना चाहिये कि इसका योग सफलताको पहुँचाने लगा है । जो प्रकृति प्रारंभमें जीवपर अधिकार चलाती थी, वही उदासीनभावके कारण कैसी सेविका बनकर अनुकूल होती है यह यहाँ देखने योग्य है । उसका वशीभूत होनेका और एक कारण है —

वा समानजन्मा क्रतुः शिचः अस्तु स या

सर्वाः क्षंचरति । (मं० १३)

“ तुम्हारे साथ जन्मा हुआ पक्ष तुम्हारे लिये कल्याण करनेवाका होवे और वह तुम्हारे अंदर संभार करे । ” भगवद्गीतामें “ सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा (मं० गी० १।१०) ” कहा है । प्रजाके साथ यज्ञ उत्पन्न होनेका वर्णन यहाँ है । यही बात इस मंत्रके “ समानजन्मा क्रतुः ” शब्दोंके द्वारा कही है । मनुष्यके साथ यज्ञ उत्पन्न हुआ है, उसके करनेसे मनुष्यकी उन्नति व न करनेसे उसका नाश निःसंदेह होता है ।

गोमहिमा ।

केवली गृष्टिः प्रथमं इन्द्राय पीयूषं बुभुहे ।

अथ देवान् अवीन् मनुष्यान् असुरान् अतपर्यत् ॥

(मं० १४)

“ जलकी गाय सबसे पहिले अथवा अनुत्तरी वृष इन्द्रके यज्ञकर्मके लिये देती है । और पश्चात् जो वृष बचता है उससे देव, ऋषि, मनुष्य और असुरोंकी तृप्ति करती है । ”

यज्ञके लिये इस प्रकार गौकी उत्पत्ति है। इस हवनरूपी यज्ञसे वायुशुद्धि, अन्नशुद्धि, बीरोगता आदि होती है और मनुष्यका जीवन सुखपूर्ण होता है। इस कारण यज्ञयाग होमहवन करना मनुष्यका धर्म है और यह उसकी उत्पत्तिका एक एक उत्तम साधन है। आगेके दो मंत्रोंमें—

को नु गौः का एक ऋषिः किमु घाम का आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुः कतमोऽनु सः ॥ २५ ॥

एको गौरेक ऋषिरेकं घामैका आशिषः ।

यक्षं पृथिव्यामेकवृदेकर्तुर्नाति विच्यते ॥ २६ ॥

यहाँ एकही प्रकृतिरूप गौ है, जो जीवात्मियोंकी पुष्टि करनेके लिये वृष देती है। इस सबका निरीक्षक एकहि ऋषि

सबका एक जात्र निरीक्षक—परमात्मा ही परम ऋषि है। इस पृथ्वीपर सर्वव्यापक एकहि परमात्मादेव सबका उपास्य है। और इसका सबके लिये उत्तम आशीर्वाद है। इस प्रकार विचार करके इन मंत्रोंका आशय जानना चाहिये।

एक प्रकृतिरूपी गौ, एक दिव्यरूपिण ऋषि, एक परमात्मा जात्र, एक स्वस्तिरूप आशीर्वाद, और इस मूनिपर व्यापक एकहि पूज्य देव है ये बातें यहाँ कहीं हैं। पूर्वोक्त वर्णनसे इनका सहज बोध हो सकता है।

इस सूक्तमें पशु, बृह, सस और अन्न शब्दों द्वारा वेदोक्त अनेक छोष्टक बनते हैं, परंतु वे अभी तक पूर्ण नहीं हुए, इस लिये यहाँ नहीं लिखे। जब पूर्वोक्तसे तैयार होंगे तब इनका प्रकाशय किया जायगा।

विराट्

[१०]

ऋषिः—अथर्वशिष्यः । देवताः—विराट् ।

[१]

विराट्वा इदमग्र आसीत्तस्यां जातायाः सर्वमविभेदियमेवेदं मविष्यतीति ॥ १ ॥

सोदक्रामत्सा गार्हपत्ये न्यक्रामत् ॥ २ ॥

गृहमेधी गृहपतिर्भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

अर्थ—(विराट् वै) विराट् निश्चयसे (अग्रे इदं आसीत्) पारंमर्से यह जगत् था। (तस्याः जातायाः) उसके होनेपर (इयं एव इदं मविष्यति इति) यही ऐसा बड़ी होगी इस कारण (सर्वे मविभेत्) सब भवभीत होगये ॥ १ ॥

(सा उद् अक्रामत्) यह उच्छ्राव्य होगई और (सा गार्हपत्ये न्यक्रामत्) यह गृहपतिर्भवत्यसौ परिवर्त होगई, (यः एवं वेद) जो ऐसा जानता है वह (गृहमेधी) गृहपन्न करनेवाला होकर (गृहपतिः भवति) गृहपाक होता है ॥ २-३ ॥

सोदकामत्साहवनीये न्यक्रामत्	॥ ४ ॥
यन्त्यस्य देवा देवहृतिं प्रियो देवानां भवति य एवं वेद	॥ ५ ॥
सोदकामत्सा दक्षिणामौ न्यक्रामत्	॥ ६ ॥
यजूर्वा दक्षिणीयो वासतेथो भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥
सोदकामत्सा सभायां न्यक्रामत्	॥ ८ ॥
यन्त्यस्यै सभा सभ्यो भवति य एवं वेद	॥ ९ ॥
सोदकामत्सा समितौ न्यक्रामत्	॥ १० ॥
यन्त्यस्य समितिं सामित्यो भवति य एवं वेद	॥ ११ ॥
सोदकामत्सामन्त्रणेन्यक्रामत्	॥ १२ ॥
यन्त्यस्यामन्त्रणमामन्त्रणीयो भवति य एवं वेद	॥ १३ ॥

[२]

सोदकामत्सान्तरिक्षे चतुर्धा विक्रान्तातिष्ठत् ॥ १ ॥
 तां देवमनुष्यां अत्रुवन्नियमेव नृहेदु यदुभयं उपजीवेत्तस्यापुं हवामहा इति ॥ २ ॥

अर्थ— (सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आहवनीये न्यक्रामत्) वह आहवनीय अग्नि संस्थानमें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है वह (देवानां प्रियः भवति) वह देवोंका प्रिय बनता है और (देवाः अस्य देवहृतिं दक्षिण) यह देव इसकी देवोंकी पुकारके स्थानपर जाते हैं ॥ ४-५ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा दक्षिणामौ न्यक्रामत्) वह दक्षिणाग्नि संस्थानमें परिणत हुई । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार जानता है, वह (यजूर्वा दक्षिणीयः वासतेथः भवति) योग्य रीतिसे यज्ञ करनेवाला, न्यमानयोग्य और दूसरोंको रहनेका स्थान देनेवाला होता है ॥ ६-७ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सभायां न्यक्रामत्) वह सभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सभ्यः भवति) सबके योग्य होता है और लोग (अस्य सभां यन्ति) इसकी सभामें जाते हैं ॥ ८-९ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा समितौ न्यक्रामत्) वह समितिमें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सामित्यः भवति) समितिके योग्य होता है और लोग (यस्य समितिं यन्ति) इसकी समितिमें जाते हैं ॥ १०-११ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा आमन्त्रणे न्यक्रामत्) वह मन्त्रिसभामें परिणत होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (आमन्त्रणीयः भवति) वह मन्त्रिसभामें योग्य होता है और लोग (अस्य आमन्त्रणं यन्ति) इसकी आमन्त्रणमें जाते हैं ॥ १२-१३ ॥

(सा उद् अक्रामत्) वह विराट् उत्क्रान्त होगई और (सा अन्तरिक्षे चतुर्धा) वह अन्तरिक्षमें चार प्रकारसे विक्रान्त अतिष्ठत्) जिसके दोषोंकी दृष्टिसे वह चतुर्धा विक्रान्त होगई । (तां देवमनुष्यां अत्रुवन्नियमेव नृहेदु यदुभयं उपजीवेत्) देव और मनुष्य, इनके विषयमें बोले कि, (इयं एव तत् वेद) यही वह जानती है, (यत् उभये उपजीवेत्) जिससे हम दोनों जीवित रहते हैं । अतः (इमां उप हवामहे इति) इसकी हम पुकारते हैं ॥ २ ॥

तामुपाह्वयन्त	॥ ३ ॥
ऊर्जे एहि स्वध एहि स्रुत एहीरावत्येहाति	॥ ४ ॥
तस्या इन्द्रो वत्स आसीद्वायव्यमिधान्यभ्रमूर्धः	॥ ५ ॥
बृहच्च रथन्तरं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ	॥ ६ ॥
ओषधीरेव रथन्तरेण देवा अदुहन्व्यचो बृहता	॥ ७ ॥
अपो वामदेव्येन यज्ञं यज्ञायज्ञियेन	॥ ८ ॥
ओषधीरेवास्मै रथन्तरं दुहे व्यचो बृहत्	॥ ९ ॥
अपो वामदेव्यं यज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेद	॥ १० ॥

[३]

सोदकामत्सा वनस्पतीनामच्छतां वनस्पतयोऽमृतं सा संवत्सरे समभवत्	॥ १ ॥
तस्माद्वनस्पतीनां संवत्सरे वृक्षमपि रोहति वृश्चतेऽस्याम्रियो भ्रातृव्यो य एवं वेद	॥ २ ॥
सोदकामत्सा पितृनामच्छतां पितरोऽमृतं सा मासि समभवत्	॥ ३ ॥
तस्मात्पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददति प्र पितृयाणं पन्थां जानाति य एवं वेद	॥ ४ ॥

अर्थ— (तां उपाह्वयन्त) उसको इन्द्रोने बुझाया, पुकारा ॥ ३ ॥

(ऊर्जे एहि) हे बल, जा । (स्वधे एहि) हे अपनी चारण शक्ति, जा । (स्रुते एहि) हे साथ, जा । (इरावति एहि) हे अश्ववाही, जा । ॥ ४ ॥

(तस्याः वत्सः इन्द्रः आसीत्) उसका बड़का इन्द्र था, (गायत्री अभिधानी) गायत्री रसही थी और (अभ्रं ऊर्ध्वः) मेव दुर्ध्वस्थान था ॥ ५ ॥

(बृहत् च रथन्तरे च) बृहत् और रथन्तर (द्वौ स्तनौ आस्तां) ये दो स्तन थे । और (यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च द्वौ) यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो स्तन थे ॥ ६ ॥

(देवाः रथन्तरेण ओषधीः अदुहन्) देवोंने रथन्तरसे औषधियाँ दोहन करके निकालीं और (बृहता व्यचः) बृहत्से विस्तारयुक्त आकाशको निकाला ॥ ७ ॥

(वामदेव्येन अपः) वामदेव्यसे जल निकाला और (यज्ञायज्ञियेन यज्ञं) यज्ञायज्ञियसे यज्ञको निकाला ॥ ८ ॥

(यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्मै रथन्तर एव ओषधीः दुहे) उसके छिमे रथन्तर औषधियाँ देता है, (बृहत् व्यचः) बृहत् अवकाश देता है, (वामदेव्यं अपः) वामदेव्य जल देता है और (यज्ञायज्ञियं यज्ञं) यज्ञायज्ञिय यज्ञ देता है ॥ (९-१०) ॥

(सा उदकामत्) वह उदकान्त हो गई और (सा वनस्पतीनां आगच्छत्) वह वनस्पतियोंके पास आगई । (तां वनस्पतयः अमृतं) उसको वनस्पतियोंने मारा, परंतु (सा संवत्सरे समभवत्) वह वर्षमें पुनः होगयी । (तस्मात् वनस्पतीनां वृक्षं अपि रोहति) इसछिमे वनस्पतियोंके वृक्ष भर जाते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्या अम्रियः भ्रातृव्यः वृश्चते) उसका अम्रिय भागु काटा जाता है ॥ १-२ ॥

(सा उदकामत्) वह उदकान्त होगई, (सा पितृनां आगच्छत्) वह पितरोंके पास आगई, (तां पितरः अमृतं) उसको पितरोंने मारा, परंतु (सा मासि समभवत्) वह प्रतिमास उत्पन्न होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) पितृयाण मार्ग जानता है और (तस्मात्) इसछिमे (पितृभ्यः प्राप्तिं उपमास्यं ददति) पितरोंको प्रतिमास प्राप्ति दिला जाता है ॥ ३-४ ॥

सोदकामत्सा देवानामञ्छत्ता देवा अमृतं सार्धमासे समभवत्	॥ ५ ॥
तस्माद्देवेभ्योऽर्धमासे वर्षद् कुर्वन्ति य देवयानं पन्थां जानाति य एवं वेद	॥ ६ ॥
सोदकामत्सा मनुष्याश्चैनामञ्छत्ता मनुष्याऽमृतं सा सद्यः समभवत्	॥ ७ ॥
तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युरप इरन्त्युपास्य गृहे इरन्ति य एवं वेद	॥ ८ ॥

[४]

सोदकामत्सासुरानामञ्छत्तामसुरा उपाह्वयन्त माय एहीति	॥ १ ॥
तस्या विरोचनः प्राहृदिर्वत्स आसीद्वत्सपात्रं पात्रम्	॥ २ ॥
तां द्विमूर्धा अर्धोऽधोक्ता मायामेवाधोक्	॥ ३ ॥
तां मायामसुरा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद	॥ ४ ॥
सोदकामत्सा पितृनामञ्छत्ता पितर उपाह्वयन्त स्वध एहीति	॥ ५ ॥
तस्या यमो राजा वत्स आसीद्रजतपात्रं पात्रम्	॥ ६ ॥
तामन्तको मार्त्यवोऽधोक्ता स्वधामेवाधोक्	॥ ७ ॥
तां स्वधा पितर उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद	॥ ८ ॥

अर्थ—(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास जागई । (तां देवा अमृत) उसको देवोंने मारा, (सा अर्धमासे समभवत्) वह आधे मासमें होने लगी । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (देवयानं पन्थां प्रजानाति) देवयान मार्गको जानता है । और (तस्मात्) इसीलिये (देवेभ्यः अर्धमासे वर्षद् कुर्वन्ति) देवोंके लिये अर्धमासमें वर्षद् कर्म करते हैं ॥ ५-६ ॥

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास जागई । (तां मनुष्याः अमृत) उसको मनुष्योंने मारा (सा सद्यः समभवत्) वह तत्काळ उत्पन्न होगई । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (अस्य गृहे उपहरन्ति) उसके घरमें लोग उपहार लाते हैं । और (तस्मात्) इस कारण (मनुष्येभ्यः उभयद्युः उपहरन्ति) मनुष्योंके लिये दोनों दिन-दिनमें दोवार-अन्न करते हैं ॥ ७-८ ॥

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई (सा असुरान् आगच्छत्) वह असुरोंके पास जागई, (तां असुराः उपाह्वयन्त) उसे असुरोंने पुकारा कि (माये एहि इति) ' हे माये ! जा ' इस प्रकार । (तस्याः प्राहृदिः विरोचनः वत्सः आसीत्) उसका प्रह्लाद पुत्र विरोचन बच्चा था । उनका (अद्वत्सपात्रं पात्रं) छोटेका पात्र था । (तां द्विमूर्धा अर्धोऽधोक्) उसका अरु पुत्र द्विमूर्धने दोहन किया, (तां माया एव अधोक्) उससे माया ही दोहन करके मिली । (तां मायां असुराः उपजीवन्ति) उस मायापर असुरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (उपजीवनीयः भवति) वह जीविकाका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥

(सा उदकामत्) वह उत्क्रान्त होगई और (सा पितॄन् आगच्छत्) वह पितरोंके पास जागई । (तां पितरः उपाह्वयन्त) उसे पितरोंने इस प्रकार बुलाया कि (स्वधे एहि इति) ' हे अपनी भारकशक्ति ! यहाँ जा ' (तस्याः यमः राजा वत्सः आसीत्) उसका यम राजा बच्चा था और उसका (रजतपात्रं पात्रं) चाँदीका पात्र था । (तां अन्तको मार्त्यवः अधोक्) उसका मृत्युसंबन्धी अन्तकने दोहन किया । (तां स्वधा एव अधोक्) उससे अपनी भारक शक्तिका हि दोहन हुआ इसलिये । (तां स्वधां पितरः उपजीवन्ति) उस अपनी भारक शक्तिसे पितरोंका जीवन होता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥

सोदक्रामत्सा मनुष्याऽनामगच्छतां मनुष्याऽ उपाह्वयन्तेरावत्येहीति	॥ ९ ॥
तस्या मनुर्वैवस्वतो वत्स आसीत्पृथिवी पात्रम्	॥ १० ॥
तां पृथीं वैन्योऽधोक्तां कृषिं च सस्यं चाधोक्	॥ ११ ॥
पिं च सस्यं च मनुष्याऽ उप जीवन्ति कृष्टराधिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद	॥ १२ ॥
सोदक्रामत्सा सप्तऋषीनामगच्छतां सप्तऋषय उपाह्वयन्त ब्रह्मणवत्येहीति	॥ १३ ॥
तस्याः सोमो राजा वत्स आसीच्छन्दः पात्रम्	॥ १४ ॥
तां बृहस्पतिराग्निरसोऽधोक्तां ब्रह्म च तपश्चाधोक्	॥ १५ ॥
पिं च तपश्च सप्तऋषय उप जीवन्ति ब्रह्मवर्चस्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद	॥ १६ ॥

[५]

सोदक्रामत्सा देवानामगच्छतां देवा उपाह्वयन्तोर्ज एहीति	॥ १ ॥
तस्या इन्द्रो वत्स आसीच्चमसः पात्रम्	॥ २ ॥
तां देवः सविताधोक्तामूर्जामेवाधोक्	॥ ३ ॥
तामूर्जां देवा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद	॥ ४ ॥

अर्थ— (सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त हो गई और (सा मनुष्यान् आगच्छत्) वह मनुष्योंके पास आ गई, (तां मनुष्याः उपाह्वयन्त) उसको मनुष्योंने इस प्रकार बुलाया, कि (इरावति एहि इति) 'दे भयवाली! यहाँ जा' । (तस्याः मनुः वैवस्वतः वत्सः आसीत्) उसका विवस्वान्का पुत्र मनु बल्ला था । उसका (पृथिवी पात्रम्) पृथिवी पात्र था । (तां पृथीं वैन्यः अधोक्) उसका वेन पुत्र पृथिने बोहन किया । (तां कृषिं च सस्यं च अधोक्) उस बोहनेसे कृषि और चान्प हुआ । इस कारण (ते मनुष्याः कृषिं च सस्यं च उपजीवन्ति) मनुष्य कृषि और चान्पपरहि जीवन करते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (कृष्ट-राधिः) कृषिमें सिद्धि प्राप्त करनेवाला होकर (उपजीवनीयः भवति) दूसरोंकी जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त हो गई (सा सप्तऋषीन् आगच्छत्) वह सप्तऋषियोंके पास आ गई । (तां सप्त ऋषयः उपाह्वयन्त) उसको सप्त ऋषियोंने इस प्रकार बुलाया कि (ब्रह्मणवति एहि इति) 'दे ब्रह्मज्ञानवाली! यहाँ जा' । (तस्याः सोमो राजा वत्सः आसीत्) उसका सोम राजा बल्ला था और (छन्दः पात्रम्) छन्द पात्र था । (तां बृहस्पतिः अग्निरसः अधोक्) उसका अग्निरसकुलोत्पन्न बृहस्पतीने बोहन किया, (तां ब्रह्म च तपः च अधोक्) उससे ज्ञान और तप मिला । (तत् ब्रह्म च तपः च) इसलिये ज्ञान और तप पर (सप्त ऋषयः उपजीवन्ति) सप्त ऋषि अपना जीवन चारण करते हैं, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (ब्रह्मवर्चसी) ज्ञानवान् होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥

(सा उदक्रामत्) वह उत्क्रान्त हो गई (सा देवान् आगच्छत्) वह देवोंके पास आ गई (तां देवा उपाह्वयन्त) उसको देवोंने इस प्रकार बुलाया कि (ऊर्जे एहि इति) 'दे भयवति! यहाँ जा' । (तस्या इन्द्रः वत्सः आसीत्) उसका बल्ला इन्द्र था, और (चमसः पात्रम्) चमस पात्र था । (तां देवः सविता अधोक्) उसका बोहन सविता देवने किया (तां ऊर्जां एव अधोक्) उससे बल प्राप्त हुआ । अतः (तां ऊर्जां देवाः उपजीवन्ति) उस बलपर देवोंका जीवन होता है, (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १-४ ॥

सोदकामत्सा गन्धर्वाप्सरस आगच्छतां गन्धर्वाप्सरस उपाह्वयन्त पुण्यगन्ध एहीति ॥ ५ ॥	
तस्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चसो वत्स आसीत्पुष्करपर्ण पात्रम् ॥ ६ ॥	
तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽधोक्तां पुण्यमेव गन्धमधोक् ॥ ७ ॥	
तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरस उप जीवन्ति पुण्यगन्धिरुपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ ८ ॥	
सोदकामत्सेतरजनानागच्छतामितरजना उपाह्वयन्त तिरोध एहीति ॥ ९ ॥	
तस्याः कुबेरो वैश्रवणो वत्स आसीदामपात्रं पात्रम् ॥ १० ॥	
तां रजतनाभिः कावेरकोऽधोक्तां तिरोधामेवाधोक् ॥ ११ ॥	
तां तिरोधामितरजना उप जीवन्ति तिरो धत्ते सर्वं पाप्मानं उपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १२ ॥	
सोदकामत्सा सर्पानागच्छतां सर्पा उपाह्वयन्त विषवत्येहीति ॥ १३ ॥	
तस्यास्तक्षको वैशाल्यो वत्स आसीदलाबुपात्रं पात्रम् ॥ १४ ॥	
तां धृतराष्ट्र एतावतोऽधोक्तां विषमेवाधोक् ॥ १५ ॥	
तद्विषं सर्पा उप जीवन्त्युपजीवनीयो भवति य एवं वेद ॥ १६ ॥	

अर्थ— (सा उदकामत्) वह उदकान्त होगई और (सा गन्धर्वाप्सरसः आगच्छत्) वह गन्धर्व और अप्सराओंके पास आगई । (तां गन्धर्वाप्सरसः उपाह्वयन्त) उसको गन्धर्व और अप्सराओंने इस प्रकार बुलाया कि (पुण्यगन्धे एहि इति) ' हे उत्तम सुवासवाली ! यहाँ जा । ' (तस्याः चित्ररथः सौर्यवर्चसः वत्सः आसीत्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र चित्ररथ बल्लवा था, और (पुष्करपर्ण पात्रं) कमल पात्र था । (तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसः अधोक्) उसका सूर्यवर्चसपुत्र वसुरुचिने दोहन किया । (तां पुण्यं गन्धं एव अधोक्) उससे उत्तम सुवास प्राप्त हुआ । इसलिये (तं पुण्यं गन्धं गन्धर्वाप्सरसः उपजीवन्ति) उस सुवासपर गन्धर्व और अप्सराएं जीवित रहती हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (पुण्यगन्धिः) उत्तम सुगन्धयुक्त होकर (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ५-८ ॥

(सा उदकामत्) वह उदकान्त होगई (सा इतरजनान् आगच्छत्) वह इतर जनोके पास आगई (तां इतर जनाः उपाह्वयन्त) उसको इतर जनोंने इस प्रकार बुलाया कि (तिरोधे एहि इति) ' हे अन्तर्धान शक्ति ! यहाँ जा । ' (तस्याः कुबेरः वैश्रवणः वत्सः आसीत्) उसका विश्रवाका पुत्र कुबेर पुत्र था । और (आमपात्रं पात्रं) आमपात्र पात्र था । (तां रजतनाभिः कावेरकः अधोक्) उसका कावेरक पुत्र रजतनाभिने दोहन किया । (तां तिरोधा एव अधोक्) उससे अन्तर्धान शक्ति प्राप्त की; इसलिये (इतरजनाः तां तिरोधा उपजीवन्ति) इतर जन उस तिरोधान शक्तिपर जीवित रहते हैं । (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (सर्वं पाप्मानं तिरः धत्ते) सब पापको दूर रखता है और (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ ९-१२ ॥

(सा उदकामत्) वह उदकान्त होगई (सा सर्पान् आगच्छत्) वह सर्पोंके पास आगयी । (तां सर्पाः उपाह्वयन्त) उसको सर्पोंने इस प्रकार बुलाया कि (विषवति एहि इति) ' हे विषवाहि ! यहाँ जा । ' (तस्याः तक्षकः वैशाल्यः वत्सः आसीत्) उसका विशालापुत्र तक्षक बल्लवा था, (अलाबुपात्रं पात्रं) और अलाबुका पात्र था । (तां धृतराष्ट्रः ऐरावतः अधोक्) उसका इरावान्के पुत्र धृतराष्ट्रने दोहन किया । (तां विषं एव अधोक्) उससे विषहि मिला । (तत् विषं सर्पाः उपजीवन्ति) उस विषसे सर्प जीवित धारण करते हैं (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (उपजीवनीयः भवति) जीविका निर्वाह करनेवाला होता है ॥ १३-१६ ॥

[६]

तद्यस्मा एव विदुषेऽलाङ्गनाभिषिञ्चेत्प्रत्याह्न्यात्	॥ १ ॥
न च प्रत्याह्न्यान्मनसा त्वा प्रत्याह्न्यमीति प्रत्याह्न्यात्	॥ २ ॥
यत्प्रत्याहन्ति विषमेव तत्प्रत्याहन्ति	॥ ३ ॥
विषमेवास्याप्रियं भ्रातृव्यमनुविषिच्यते य एवं वेद	॥ ४ ॥

अर्थ— (तत् एव विदुषे यस्मै) इसलिये ऐसा जाननेवाले जिस विद्वान्के लिये (अलाङ्गना अभिषिञ्चेत्) अलाङ्गना अभिषेक किया जाय, वह उसका (प्रत्याह्न्यात्) ; प्रतिकार करे । (न च प्रत्याह्न्यात्) और यदि न प्रतिकार करे तो (मनसा त्वा प्रति प्रति-आह्निम) मनसे ' तेरा प्रतिवात करता हूँ ' (इति प्रत्याह्न्यात्) ऐसा प्रतिकार करे । (यत् प्रत्याहन्ति) जो प्रतिकार होता है (तत् विषं एव प्रत्याहन्ति) वह विषका ही प्रत्याधात करता है । (यः एवं वेद) जो यह जानता है (विषं एव अस्य अप्रियं भ्रातृव्यं) विषहि इसके अप्रिय भ्रातृव्य पर (अनुविषिच्यते) जा गिरता है । ॥ १-४ ॥

विराट्

कामधेनुका दूध ।

इस सूक्तमें अगममात्रा विराट् देवीरूपी कामधेनुका दूध किस कोशोंने किस प्रकार निकाला इसका उत्तम वर्णन है । कामधेनु तो सबकी माता एक जैसी हि है, उसमें कोई भेद नहीं है, परंतु सबके पास जानेवाले विभिन्न हैं, उनका मन भिन्न प्रकारका है, उनकी कामभाएं भिन्न होती हैं, उनके पुरुषार्थ भिन्न होते हैं, इस कारण परिणाम भी भिन्न हुआ करते हैं । किसी गायका दूध सांपके पेटमें गया तो वही उसका विष बनता है और उसी दूधको उत्तम नामके सूक्तमें सींचा तो उसीसे उत्तम स्वादुरस पैदा होता है । इसी प्रकार एकहि समुद्रका जल सेवोंमें जाकर वृष्टिरूपसे भीषे जाता है और संपूर्ण सूक्ष्म वनस्पतियोंपर पड़ता है, इसी एक हि जलसे छः प्रकारके रस छः प्रकारके वृक्षोंमें उत्पन्न होते हैं, देखमें मधुर, छूनेमें खट्टा, गिरनेमें कटु इस प्रकार विभिन्न रस हो जाते हैं । सेवोंसे जानेवाला पानी एकसा होता है, परंतु वनस्पतियोंके भेदसे रसमें भिन्नता उत्पन्न होती है । मृमिभी एक है परंतु उसीमें सप्रे गुलाबकी सुगंध और प्रकारकी है, चमेडीकी गन्ध प्रकारकी और पाणिजातक की और प्रकारकी होती है । एकहि भूमीमें रस देनेवाले भिन्न होनेके कारण विभिन्न रसोंकी उत्पत्ति होती है । इसी प्रकार विराट् रूपी दिव्य कामधेनु एकहि है, परंतु उससे देव, ऋषि, पितर, असुर, मनुष्य सर्प, गन्धर्व आदि भिन्नभिन्न गुण प्राप्त करते हैं, इसका वर्णन इस सूक्तमें देखने योग्य है, यही बात इस कोशक में देखिये—

१ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

लोक	दीहनकर्ता	वस्त्रः	दीहन पात्र	कुठानेका नाम	वृष	जीवन साधन	क्या करता है कैसा होता है
असुरः	द्विमूर्धा अथर्वः	विरोधमः प्राहुविः	अथर्वपात्रं	माया	माया	माया	
पितरः	अमृतकोभार्यः	चमः राजा	रजतपात्र	स्वधा	स्वधा	स्वधा	
मनुष्यः	पृथ्वी वैश्वः	अनुः वैवस्वतः	पृथिवी (मिट्टी)	हरावती	कुषि, सस्य	कुष्टि सस्य	कुष्टि-राशिः
सप्तर्षि	बृहस्पतिः अगिरसः	सोमो राजा	अम्बः	अक्षयवती	अक्ष, तपः	अक्ष, तपः	अक्षवर्षसी
देव	सवितादेवः	इन्द्रः	चमसः	ऊर्जा	ऊर्जा	ऊर्जा	
गन्धर्व	वसुदधिः	वित्ररथः	पुष्करपर्ण	पुष्पमन्त्रा	पुष्पमन्त्रः	पुष्पमन्त्रः	सुगन्धित होता है ।
अप्सरः	सौर्यवर्चसः	सौर्यवर्चसः	(कमलपत्र)		(सुगंध)		
इतरजन	रजतनाभिः काशेरकः	कुषेरः वैश्ववर्णः	अमराश्वे	तिरोधा	तिरोधा	तिरोधा	पाप दूर करता है
सर्व	धृतराष्ट्रः पैरावतः	पक्षकः वैशाख्यः	अकाशुपात्र	विषवती	विष	विष	

२ विराट्, दिव्य कामधेनु ।

दीहनकर्ता	दुग्धाशय	वस्त्र	रक्षता	गौके नाम	स्तन	वृष
देव मनुष्य	उक्षस् अन्न	दन्व	गौ बांधनेकी दोरी गायत्री	ऊर्जा स्वधा सूनुता हरावती	धृतर रथन्तर यज्ञावशिष्यं वामदेव्य	अथर्वः (आकाश) जीवन्तिः यज्ञ आपः

३ विराट् गौ ।

किसके पास गई वनस्पती	पुनः बननेका समय संवत्सर	क्या होता है वर्षमें मज भरता है ।	ज्ञान
पितर	मास	मासिक दान देते हैं	वित्पानज्ञान
देव	पक्ष	जन्ममासमें बध् करते हैं	देवपानज्ञान
मनुष्य	सन्धः साक्षात्	प्रतिदिन अन्न ग्रहण करते हैं	

इन कोटकोंसे पता लगता है कि इस विराटरूपी कामधेनुसे किन किन प्रकारका दूध प्राप्त किया। कामधेनुके पास जो माँगा जाता है, वही उसको प्राप्त होता है। भाव चाहे समूत माँगे अथवा चाहे आप विष माँगे। एकदि कामधेनु समूत माँगनेवालेको समूत देगी और विष माँगनेवालेको विष देगी। कामधेनु तो वर माँगनेवालेकी इच्छा पूरा कर सकती है। यहाँ वर माँगनेवालेको योग्य बुद्धि चाहिये। नहीं तो विराट् देवता प्रसन्न होनेपर भी भेवंगावर माँगकर अपनादि नाश कर लेगा।

पूर्वोक्त कोटकों देखनेसे पता लगेगा कि असुरोंने उस विराट् देवीको 'माया' नामसे पुकारा, मायाका अर्थ है— "कठ, कपट, भोखा, जैसा दीखता है वैसा वास्तविक न होना, भ्रम, कौशल्य।" असुरोंने विराट् देवीमें ये गुण देखे और उनसे येहि गुण माँगे, उनको येहि गुण मिले। जो असुरोंने माँगा वही उनको मिला। प्राचीन और अर्वाचीन कालके असुरोंमें कपट और भोखा हि दिखाई देता है। इनही भोखेबाजीके कृत्योंसे असुर पदधाने जाते हैं। असुरोंका सब इतिहास भोखेबाजीका ही इतिहास है।

उसी विराट् कामधेनुसे देवोंने बल और अन्नकी प्रार्थना की और उनको अन्न और बल प्राप्त हुआ। इस वृत्तसे देवोंने असुरोंका पराभव किया और देवोंका राज्य इस पृथ्वीमें हो गया।

मनुष्योंने विराट् देवीसे कृषि और फल आदि मिळनेकी प्रार्थना की और यह कृषि विद्या मनुष्योंने प्राप्त की, जाग्रतक मनुष्य कृषिसे अपना जीविका निर्वाह कर रहे हैं।

सर्पोंने देखिये ऐसी उसम देवताकी उपासना करके क्या माँगा, जो न उनको लाभकारी है और न दूसरोंका हित कर सकता है। ऐसी बड़ी देवता आदिमाताकी प्रसन्नता होनेके बाद उससे सर्प ऐसी एक चीज माँगते हैं कि जो जगत्का नाश कर सकती है। जगत्प्रचना करनेवाली देवी प्रसन्न हुई तो उससे जो चाहे सो मिळ सकता है, परंतु उससे सर्पोंने 'विष' माँगा, जो प्राणीमात्रका नाश कर सकता है। इस प्रकारकी आत्मघातक माँग किसीको करना उचित नहीं है। यदि सर्व उस देवतासे विशेष मदती शक्ति माँगते, तो वह उनको मिलती, परंतु उसके लिये भी कुछ बुद्धि चाहिये। उसके अभावसे ऐसा हि होगा। इसका तात्पर्य यह है कि बलीसे बड़ी शक्ति भी हाथसे आगयी, तो भी मनुष्यका कोई काम नहीं हो सकता, क्योंकि कि उस शक्तिका सत्त्व

उपयोग करनेका ज्ञान उसको चाहिये। उस ज्ञानके अभावमें वह प्राप्त हुई बड़ी शक्ति निःसंदेह इसकी हानि करेगी। जैसा सर्प और असुर इस देवताकी कृपासे काम न उठा सके। परंतु कृषि, देव और मानवोंने उससे बड़ा लाभ प्राप्त किया। विशेष कर ऋषिोंने उस देवतासे 'ब्रह्म और तप' प्राप्त किया, जो सब मानवजातीकी दयलिका एकमात्र साधन है, ऐसा हम कह सकते हैं। यदि माँगनेका समय आया तो ऐसा माँगना चाहिये।

इस सूक्तकी अन्य बातें इस पूर्वोक्त उपदेशका औरव करनेके लिये हैं, अतः उनका विशेष विवरण करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है।

पाठक यहाँ इस बातका स्मरण रखें कि यह विराट् देवता केवल असुर, पिशर, देव, मनुष्य, इतरजन, सर्प आदिकोंकोहि प्रसन्न हुई और इस सब मनुष्योंको वह वर देनेकी तैयार नहीं है, ऐसी बात नहीं है। यह आदिमाता हम सबको जो चाहे सो देनेकी तैयार नहीं है, हम सब जो चाहे सो लेतेभी हैं, परंतु जो लेना चाहिये वह लेते। लभोग्य पदार्थ लेकर हम अपनी अवगति कर रहे हैं, इसलिये वेबने हमें इस सूक्तद्वारा यह उपदेश देकर कहा कि उससे अच्छी शक्ति हि माँगना चाहिये और कोई हानिकारक बात नहीं माँगनी चाहिये।

प्रत्येक मनुष्य मनमें संकल्प करता है, इच्छा करता है, कामना करता है वह सब पूर्वोक्त कामधेनुसे माँगहि होती है। प्रत्येक मनुष्य कामधेनुके समीप है। यह सब 'विराट्' कामधेनुहि है और उसके सामने बैठकर मनुष्य इच्छा करता है। कदाचूँके नीचे अथवा कामधेनुके सामने बैठकर मनमें अच्छी या बुरी कामना की जायगी, तो वह तत्काल सिद्ध होगी। अच्छी कामना मनमें उत्पन्न हुई तो कोई दोष नहीं होगा, परंतु बुरी कामना उठी तो हानि होनेमें कोई संदेहहि नहीं। यहाँ पाठक स्मरण रखें कि जो हानि बुरा संकल्प करनेसे होगी, उस हानिकी जिम्मेवारी अपनेहिपर है। इस प्रकार विचार करनेपर पता लगेगा कि मनुष्य स्वयं अपना नाश कर रहा है। इसने बुरी कामना की और कामधेनुसे वैसा फल मिला, तो उसमें कामधेनुका क्या दोष है? दोष सब कामना करनेवालेका है। यह बात पाठकोंके मनमें स्थिर करनेके लियेहि इस सूक्तका उपदेश हुआ है।

पाठक यही अपनी संकल्पशक्तिका बल देखें और सदा शुभसंकल्प करके अपनी उन्नतिको मार्ग सुगम करें ।

राष्ट्रीय उपदेश ।

इस सूक्तका जो पहिला भाग है वह राष्ट्रीय उन्नति-विषयक है । उसमें जाननाकी उन्नति कैसी हुई, राष्ट्रीय संघटना कैसी हुई और लोगोंकी प्रातिनिधिक सभा कैसी बनी इस विषयका उपदेश इस सूक्तमें है । यही 'वि-राज्' या 'वि-राज्' शब्दका अर्थ 'राजहीन स्थिति' है । जिस समय राजा बना नहीं था, राजा बनानेकी कल्पना अथवा राजाकी भी कल्पना जिस समय जनतामें नहीं थी, उस समयकी जनताकी अवस्था 'वि-राज्' शब्द द्वारा बतायी है । राजसंस्था शुरू होनेके पूर्वकी स्थिति इस शब्दसे यही प्रकट की है । यह शब्द 'अ-राज-क' शब्दका पर्यायशब्द नहीं है । अराजक लोग राजाकी उत्पत्तिके पश्चात् होते हैं । पहिले राजाकी उत्पत्ति हुई, पश्चात् राजा और राजपुरुष प्रजापर अत्याचार करने लगे, उनके अत्याचारसे श्रद्धा होकर राजाका नाश करनेकी इच्छासे 'अराजक' लोगोंका जन्म हुआ है । अर्थात् राजाके उत्तर काळमें 'अराजक' की उत्पत्ति और पूर्व काळमें 'विराज्' की स्थिति होती है । इस प्रकार विचार करनेसे विराज्का अर्थ पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकता है । जनता विराज् स्थितिमें थी, इसका अर्थ केवल दूसरे लोक में और उनमें कोई संघटना नहीं थी ।

उत्पश्चात् सबसे प्रथम जो संघटनाका प्रारंभ हुआ वह 'स्त्रीपुरुषोंके मेल' से ही प्रारंभ हुआ है । स्त्री पुरुष तो पशुजोमें भी मिलते हैं, परंतु वे अपना गृहस्थ संसार नहीं करते । उनका मेल तो देवदत्त कामुकताके समयमें ही होता है । मनुष्योंमें बुद्धि है, मन है और प्रेमासी है । प्रारंभिक मनुष्योंमें पशुवत् स्त्रीपुरुष संबंध होते होते, जब उनका प्रेम अधिक दृढ़ होने लगा, तब वे एकत्र रहने लगे । इस एकत्र निवासको धर्मकी नियंत्रणा होनेसे 'गृहपति' संस्थाकी उत्पत्ति होगई है । धर्मकी नियंत्रणाके साथ प्रतिदिनका अग्निहोत्र तथा अन्यान्य गृहस्थधर्म मनुष्योंके साथ संबंधित होगये । इस समय यह मनुष्य घर करके रहने लगा । घरमें रहनेसे घरका स्वामी, स्वामीकी सहायिणी स्त्री और उसके सहायक भाई और पुत्र हैं, यह कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होगई और यही कल्पना बढ़ते बढ़ते बढ़े

साम्राज्यमें परिणत हुई । इसी उन्नतिको क्रम इस सूक्तमें वर्णित है ।

गृहपति, आहवनीय और दक्षिणाग्नि ये तीनों संस्थाएं गृहस्थवस्थामें ही अधिकधिक संघटना होनेका आशय बता रही हैं । गृहपति संस्थामें पशु भी छोटे होते हैं, आहवनीय और दक्षिणाग्निमें पशु बड़ गये और उसके कारण मानव-संघटना भी बड़ गयी । परंतु अभीतक ग्रामसंस्थाका अस्तित्व नहीं हुआ था । अनेक कुटुंब एक स्थानपर रहते थे, परंतु ग्रामसंस्थाके बंधनसे वे संबंधित नहीं थे । एक स्थानपर अनेक कुटुंब रहनेके पश्चात् सब कुटुंबियोंकी मिलकर एक ग्रामसंस्था होनी चाहिये, इससे ग्रामकी संघटना अथवा सब कई तो जो उस स्थानपर कुटुंब रहते हैं, उनकी संघटना होगी, यह कल्पना उत्पन्न हुई होगी । गृहपति संस्थाके पश्चात् ग्रामकी और ग्रामसंस्थाकी कल्पना स्वभावतः ही उत्पन्न होगी । क्यों कि गृहपति संस्थामें जो घरके नियंताकी भावनाका और संघटनासे सुखका अनुभव है, उसी अनुभवसे अनेक गृहस्थियोंका मिलकर एक कुटुंब बनाने और उससे अपना संबद्ध बनानेकी कल्पना मनुष्योंमें उत्पन्न होना स्वाभाविक है ।

इससे ही 'सभा' की उत्पत्ति होगई है । यही सभा शब्द 'ग्राम-सभा' है । 'ग्राम' शब्दका ही अर्थ 'संघटित समाज' है, अनेक कुटुंब एक नियमसे बंधकर एकत्र रहते हैं इसका नाम 'ग्राम' है । इस ग्रामकी जो सभा इसका नाम ग्रामसभा है । यह सभा उस ग्रामके चुने हुए प्रतिनिधियोंकी ही होती है । कोई बाहरका मनुष्य इस सभाका सदस्य नहीं हो सकता । जो उस ग्रामका रहनेवाका है, उपरी नहीं है, जिसका घरदार ग्राममें है और जो उस ग्रामके कुटुंबियोंका चुना हुआ प्रतिनिधि है, वह उस सभाका सदस्य हो सकता है । इस प्रकारके जो लोगोंके प्रतिनिधि होने उनकी ग्रामसभा होगी । और यह सभा ग्रामकी रक्षा, आरोग्य प्रबंध, शिक्षाव्यवस्था आदि कार्य करेगी । मानो इस ग्रामसभासे उस ग्रामकी नियंत्रणा होगी ।

इस प्रकार अनेक ग्राम बने, उनकी व्यवस्थापिका सभाएं बनीं, तो उनके आपसमें 'संग्राम' होना संभव है । ऐसे 'सं-ग्राम' होनेके पश्चात् ही संग्रामोंसे अहित होनेका अनुभव जान होगा और अनेक ग्रामोंकी एक संघटित सभा बनानेकी कल्पना सबकी प्रिय होगी ।

इसी कारण 'समिति' की निर्मिति होगई ऐसा भागे इस सूक्तमें कहा है । पूर्वोक्त ग्रामजनानोंके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंकी हि यह राष्ट्रसमिति अथवा राष्ट्रीय समा होधी है । और इसके द्वारा राष्ट्रका शासन होता है । इसके बीचमें प्रति समाएं छोटी अथवा बड़ी होनेका अनुमान पाठक कर सकते हैं और इससे बचकर साम्राज्यमहासभाका होना भी पाठकोंकी कल्पनामें आसफसा है ।

महासभा अथवा समिति को राष्ट्रकी होती है और इसमें सब ग्रामोंके प्रतिनिधि जानेसे प्रतिनिधियोंकी संख्या बड़ी होधी है । जब बहुत किंवा सैकड़ों प्रतिनिधि होते हैं तब उनकी उपस्थित होना और एक मतसे काम चलाना असंभव कठिन होता है, इस लिये उनमेंसे कुछ जोड़ेसे चुने हुए अधिक योग्य कार्यकर्ताओंका 'मंत्रिमंडल' बनाना आवश्यक हुआ करता है । कार्य करनेके समय इसकी अत्यंत आवश्यकता होती है । अतः इसी सूक्तके अन्तिम भागमें 'भामंत्रणा' परिषद् बनानेका उल्लेख है । भामंत्रणा अथवा मंत्रणा करनेवाला हि मंत्रिमंडल होता है । यह सब राष्ट्रके शासन व्यवहारका विचार करता है और तदनुसार सब जोहदेशरों द्वारा राष्ट्रका तथा तदनुगत ग्रामोंका शासन व्यवहार करता है । इस ढंगसे वे अपने लोकशासन संस्थाकी सक्षमता कम बताया है ।

मनुष्यमें जो आत्मशक्ति है वह बड़ी प्रभावशालिनी है । उस आत्मशक्तिमें ज्ञान, वीरता, संमद और कर्म ये चार भेद हैं । जहां आत्मा है वहां ये चार शक्तिविभाग श्रूनाधिक रीतिसे हैं । मनुष्यमें येही प्रज्ञा, क्षत्र, विराट्, शूद्र नामसे प्रसिद्ध हैं । ज्ञानसंमद, राष्ट्रपालन, धनसंचय और कर्मकीतक ये इनके कार्य जगत्में सुप्रसिद्ध हैं ।

जब अनेक कुटुंब एक स्थानपर आजाते हैं तब उनमें कई लोग ज्ञानका संमद करनेवाले, विचारसंपन्न, केवल ध्यानधारणामें रत होते हैं, वे जगत्के व्यवहारके जालमें नहीं फँसते । दूसरे कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने धातुबलसे ग्रामकी रक्षा करनेमें तत्पर होते हैं ।

इनके बलसे होनेवाली रक्षासे अन्य लोग अपने आपको सुरक्षित समझते हैं । दूसरोंकी रक्षाके लिये आत्मसमर्पण करनेमें हि इनका यश होता है । ये ग्राम या राष्ट्रकी रक्षाके

लिये अपने जीवितका भी समर्पण करते हैं । परोपकारके लिये ये क्षत्रिय लोक बड़ी बड़ी आपत्तियाँ सहन करते, अपने जीवितकी संकटोंमें और साहसोंके कायोंमें सौंप देते हैं और संपूर्ण जगत्के भन्यवादको योग्य समते हैं ।

वैश्य लोग खेती, और व्यापार व्यवहार करते हैं, धन और जगत्के हितके कार्य करनेके लिये उस धनका समर्पण भी करते हैं । ये वैश्य लोग संमदमें भी चतुर होते हैं और धानमें भी शूर होते हैं । इसीमें इनका यश हुआ करता है ।

चौथे कर्मवीर हैं, इनको शूद्र कहते हैं— अनेक हुनर या कारीगरीके कर्म करना इनका कर्तव्य है । विविध प्रकारके कुशलताके कर्म करके ये अनेकानेक सुखसाधन निर्माण करते हैं । सब अन्य लोग इनकी कारीगरीसे सुखके साधन प्राप्त करते हैं । जो लोग इन चारों वर्गोंमें नहीं संमिलित होते उनको अवर्गीकृत पंचम वर्गमें संमिलित किया जाता है । ये पांच प्रकारके 'पंच-जन' हैं । इन पंचजनोंकाही ग्राम नगर पत्तन और राष्ट्र होता है । इन वर्गोंके प्रतिनिधि जहां इकट्ठे होते हैं, उस समाका नाम 'पंचायत' है, यही ग्रामसभा, नगरसमिति, राष्ट्रसभा और भामंत्रणपरिषद् है ।

जहां सभा होती है वहां उसका अध्यक्ष, मंत्री आदि अधिकारी होते हैं, इस कारण ग्रामसभामें ग्रामसभाअध्यक्ष, राष्ट्रसमितिमें उसका अध्यक्ष और मंत्रिमंडलमें उसका मुख्य मंत्री, होना स्वाभाविक है । जिस प्रकार घरमें घरका स्वामी होता है, वसी प्रकार सभामें सभाका निर्यासक होना आवश्यक है । भागे चलकर युद्धादि प्रसंग निकलनेपर युद्धवायक सेनाका विशेष बल हाथमें आनेसे अध्यक्षहि स्वयं शासक राजा या महाराजा बनता है । अथवा जिसको प्रजापति राजका अध्यक्ष चुनते हैं वही अपना बल बचाकर स्वयंशासक राजा बनता है । यह राजाका विषय यहाँ नहीं है, यहाँ केवल ग्रामसभा, राष्ट्रसमिति और मंत्रिमंडल प्रजाजनोंद्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोंका कैसा बनता है, इसीका वर्णन यहाँ है । पाठक इस व्यवस्थाको देखें और अपने अपने ग्रामों और ग्रामों तथा राष्ट्रमें इस प्रकारके प्रजातियुक्त प्रतिनिधियोंकी शासक संस्था नियुक्त करें और इसके द्वारा शासन करके अपनी सर्वांगपूर्ण सक्षमि सिद्ध करें ।

अष्टम काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

अष्टम काण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
सूक्तविवरण	३	संयुक्त सर्वाधिकार	३९
सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द	४	जीवनीय विद्याका उपदेश	४९
अधिकमानुसार सूक्तविभाग	६	ज्ञानका कवच	५९
देवता क्रमानुसार सूक्तविभाग	७	प्राणधारणा	५१
उपनिषद् सीधा मार्ग	८	जाठर क्षति	६४
१ दीर्घायु प्राप्त करनेका उपाय	९	भौषधिप्रयोग	६५
दीर्घायु किस प्रकार प्राप्त होगी ?	१०	उपदेशका कार्य	६८
धर्मक्षेत्र	११	समयविभाग	६९
दूरका मार्ग	१४	३ दुष्टोंका नाश	७०
रथी और रथ	१५	दुष्टोंके अक्षण	७१
ज्योतिषी प्राप्ति	१६	दुष्टोंका नाश करनेवाला कैसा हो ?	७७
लोकसे आयुस्वनाश	१६	दण्डका विधान	७८
दिलकोंसे बचना	१७	४ शत्रुदमन	५०
अव्ययत्वके पाप	१७	दुष्टोंका दमन	५१
ज्ञान और विज्ञान	१८	दुष्टोंके अक्षण	७१
शक्ति और स्थिरता	१८	सत्यका रक्षक ईश्वर	५९
रक्षा और अभय	१९	वचस्पृह	५९
सामाजिक पाप	१९	वेशसे निकार देना	६०
सर्वशक्तिकसे दीर्घायु	१९	दुष्टोंको तपाना	६०
तम और ज्योति	२१	दुष्टोंका द्वेष	६०
दो मार्गरक्षक	२१	पापीकी अधोगति	६०
उपदेशक	२२	आत्मदण्ड	६१
२ दीर्घायु	२३		
दीर्घायु बननेका उपाय	२९		

५	प्रतिसर भाषा	६३	समाधि लीप	६३
	सविचारण	६४	८ पराक्रमसे विजय - राजपुत्राजय	६४
	एक संका	६५	युद्धकी मोति	६५
६	गर्भक्षोषनिवारण	६६	दुर्गन्धयुक्त भुंज	६६
	प्रसूतिके दोष	६७	विजय	६७
	सम्भरोका मायम	६८	९ एक हि उपास्य देव धिराद	६८
	सम्भरोके सख	६९	एक उपास्य देव	६९
	सम्भरोके स्थान	७०	गीके दो बने	७०
	रोमकमियोंके नाम	७१	वैशालीकी प्रतिभा	७१
	पिंग वज्र	७२	साठ गीत	७२
	पिम्बजके गुण	७३	गौ महिमा	७३
७	औषधि	७४	१० धिराद	७४
	औषधियोंकी शक्तिर्षा	७५	कामधेनुका दूध	७५
	पापसे रोग	७६	११ कोष्टक दिव्य ' कामधेनु '	७६
	हीन प्रकारका भोजन	७७	राष्ट्रीय उपदेश	७७
		७८	विषयसूची	७८

अथर्ववेद

का

सुकोश भाष्य ।

नवमं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

नवम काण्ड ।

इस नवम काण्डका प्रारंभ ' दिवः ' शब्दसे हुआ है। इसका अर्थ ' प्रकाशमय ' स्वर्गलोक है। प्रकाशमय लोक मंगल है अतः इस काण्डका प्रारंभ मंगल शब्दसे हुआ है। इस सूक्तकी वेवता ' मधु ' अर्थात् मीठास है। जिस सूत्रामासे यह संपूर्ण विश्व बंधा गया है उस मधुर सूत्रका वर्णन इस मंत्रमें होनेसे इस काण्डका प्रारंभ मंगलके वर्णनसे हुआ है, इसमें संदेह नहीं है।

इस काण्डमें ५ अनुवाक, १० सूक्त और ३०२ मंत्र हैं। इनका विभाग इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	व्यतिविभाग	पर्याय	मंत्रसंख्या	कुलसंख्या
१	१	१०+१७		२७	
	२	१०+१०+५		२५	४९
२	३	१०+१०+११		३१	
	४	१०+१७		२७	५५
३	५	१०+१०+१०+८		३८	
	६	—	६	६१	१००
४	७	—	१	२६	
	८	१०+१२		२२	४८
५	९	१०+१२		२२	
	१०	१०+१०+८		२८	५०
				३०२	३०२

इस काण्डमें १० सूक्त हैं, उनके ऋषि देवता छन्द देखिये-

सूक्तोंके ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	संस्कृत	ऋषि	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
विंशः प्रपाठकः ।				
१	२४	अथर्व	मनु आश्विनी	त्रिष्टुप् २ त्रिष्टुप्गर्भा पंक्तिः; ३ परानुष्टुप्; ६ महावृहती अतिशक्वरगर्भा; ७ अति जगत्तगर्भा महावृहती; ८ वृहतीगर्भा संस्तारपंक्तिः; ९ परावृहती प्रस्तारपंक्तिः; १० पुरोष्णिकपंक्तिः; ११-१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुभः; १४ पुरोष्णिक; १७ उपरिष्ठादिराट् वृहती; २० भुरिभिषष्टारपंक्तिः; २१ एकाव० द्वि० आर्ची अनुष्टुप्; २२ त्रिप० वाक्सी पुरोष्णिगः; २३ द्विप० आर्ची पंक्तिः; २४ उप० वृहती-अदिः ।
२	२५	"	कामः	त्रिष्टुप् ५ अतिजगती; ७ जगती ८ द्विप० आर्ची पंक्तिः; ११, २०, २३ भुरिजः; १२ अनुष्टुप्; १३ द्विप० आर्ची अनुष्टुप्; १४, १५, १७, १८, २१, २२ जगत्या; १६ अनुष्टुप् शकवरागर्भा परा जगती ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
३	३१	भृग्वेगिराः	शाला	अनुष्टुप् ६ पथ्यं पंक्तिः; ७ पुरोष्णिक; १५ त्र्यव० पंच० अतिशक्वरी; १७ प्रस्तारपंक्तिः; २१ आस्तार पंक्तिः; २५, २१ त्रिप० प्राजापत्या वृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुभ्, २७-३० प्रतिष्ठा नाम गायत्री; (२५-३१ एकाव० त्रिपदा)
४	३४	अश्वि	ऋषभः	त्रिष्टुभ्; ८ भुरिक् ६, १० २४, जगत्या; ११-१७, १९, २०, २३ अनुष्टुभः; १८ उपरिष्ठाद्वृहती; २१ आस्तारपंक्तिः ।
तृतीयोऽनुवाकः ।				
५	३८	मृगुः	अजः पैचीदमः	त्रिष्टुभ् ३ चतु० पुरोतिशक्वरी जगती; ४, १० जगत्या; १४, १७, २७-३० अनुष्टुभः (३० ककुम्मती); १६ त्रिप० अनुष्टुप्; १८, ३७ त्रिप० विराड्गायत्री; २३ पुरोष्णिक; २४ पंचप० अनुष्टुभुष्णिगगर्भापरिष्ठाद्वृहती विराड् जगती; २६ पंचप० अनुष्टुभुष्णिगगर्भापरिष्ठाद्वृहती भुरिक्; ३१ सप्त० अष्टी; ३२-३५ दसप० प्रकृती; ३६ दशपदा आकृतः; ३८ एकाव० द्वि० साम्नी त्रिष्टुभ् ।

एकविंशः प्रपाठकः ।

१ ६२ प्रपाठकः कतिपया विद्या

(१) १७

"

"

१ त्रिप० गायत्री; २ त्रिप० आर्ची गायत्री; ३, ४ साम्नी त्रिष्टुप्; ५, ६ आर्ची अनुष्टुप्; ७ आसुरी गायत्री; ८ त्रिप० साम्नी जगती; ९ वाजुषी त्रिष्टुप्; १० साम्नी सुरिम्बुहती; ११, १४-१६ साम्नी अनुष्टुप्; १२ विराट् गायत्री; १३ साम्नी निचृत्पंक्ति; १७ त्रिप० विराट् सुरिम्गायत्री ।

(२) १३

"

"

१८ विराट् पुरस्ताद्वृहती; १९, २९ साम्नी त्रिष्टुप्; २० आसुरी अनुष्टुप्; २१ साम्नी त्रिष्टुप्; २२, २८ साम्नी वृहती (२८ सुरिम्); २३ आर्ची अनुष्टुप्; २४ त्रिप० स्वराजनुष्टुप्; २५ आसुरी गायत्री; २६ साम्नी अनुष्टुप्; २७ त्रिप० आर्ची त्रिष्टुप्; २८ त्रिप० आर्ची पंक्तिः ।

(३) ९

"

"

(४) ५

"

"

३१-३६, ३९ त्रिप० विषोक्तिकमध्या गायत्री; ३७ साम्नी वृहती; ३८ विषोक्तिकमध्या त्रिष्टुप् । ४०-४३ (१) प्राजापत्यानुष्टुप् (१) ४४ सुरिम् (२) ४०-४३ त्रिप० गायत्री; (२) ४४ अनु० प्रस्तारपंक्तिः ।

(५) ४

"

"

४५ (१) साम्नी त्रिष्टुप्; ४५ (२) पुर त्रिष्टुप्; ४५ (३), ४८ (३) साम्नी सुरिम्बुहती ४६ (१), ४७ (१), ४८ (२) साम्नी अनुष्टुप्; ४६ (२) त्रिप० निचृत्पिराण्नाम गायत्री; ४७ (२) त्रिप० विराट् विषमा नाम गायत्री; ४८ (१) त्रिप० विराट् अनुष्टुप् ।

(६) १४

"

"

४९ आसुरी गायत्री; ५० साम्नी अनुष्टुप्; ५१, ५३ त्रिप० आर्ची पंक्तिः; ५२ एकप० प्राजापत्या गायत्री; ५४-५९ आर्ची वृहती; ६० एकपदा आसुरी जगती; ६१ वाजुषी त्रिष्टुप्; ६२ एकप० आसुरी त्रिष्टुप् ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७ २६ प्रपाठकः गौः

१ आर्ची वृहती; २ आर्ची त्रिष्टुप्; ३, ५ आर्ची अनुष्टुप्; ४, १४, १५, १६ साम्नी वृहती; ६, ८ आसुरी गायत्री; ७ त्रिपदा विषोक्तिकमध्या निचृत्पयत्री; ९, १३ साम्नी गायत्री; १० पुरत्रिष्टुप्; ११, १२, १७, २५ साम्नी त्रिष्टुप्; १८, २२ एकप० आसुरी जगती; १९ एकप० आसुरी पंक्तिः; २० वाजुषी जगती; २१ आसुरी अनुष्टुप्; २२ एकप० आसुरी वृहती; २४ साम्नी सुरिम् वृहती; २६ साम्नी त्रिष्टुप्

८	२२	भृग्वेगिराः	सर्वशीर्षा- मयायवा- करणं,	अनुष्टुप् १२ अनुष्टुप्गर्भा कर्कुमती चतुर्थः उणिक्; १५ विराड्पुः २१ विराट् पथ्या वृद्धी; २२ पथ्या पंक्तिः
---	----	-------------	---------------------------------	--

पंचमोऽनुवाकः ।

९	२२	महा	नामः	विष्टुम्; १२, १४, १६, १८ जगत्पः ।
			अध्यात्मं आदित्यः	
१०	२८	"	गौः	विष्टुम् १, ७, १४, १७ १८ जगत्पः; २१ पंच-
			विराट्	अतिशक्ती; २४ चतुः पुरः भुरिति जगती; २,
			अप्यात्मं	२६, २७ भुरिम् ।

ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

इस प्रकार इस नवम काण्डके ऋषि, देवता और छंदोंकी व्यवस्था है। अब इसका ऋषिक्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

१ महा	ऋषिके ४, ६, ७, ९, १० में पांच सूक्त हैं,
२ भयर्षा	" १, २ में दो सूक्त हैं,
३ भृग्वेगिरा	" ३, ८ " "
४ भृगु ऋषिका	५ वीं एक सूक्त है ।

इस तरह चार ऋषियोंके देखे मंत्र इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें महा ऋषिके मंत्र अधिक हैं। अब देवता-

क्रमानुसार सूक्तविभाग देखिये—

देवताक्रमानुसार सूक्तविभाग ।

१ गौ	देवताके	७ और १०में दो सूक्त हैं,
२ अध्यात्म	"	९ " १० " "
३ मधु देवताका	१	यह एक सूक्त है,
४ आश्विनौ	"	१ " "
५ काम	"	२ " "
६ शाळा	देवता का	३ वा यह एक सूक्त है,
७ ऋषभा	"	४ " "
८ अश्वः पञ्चोदनः	"	५ " "
९ आतिथ्या विद्या	"	६ " "
१० सर्वशीर्षामयायवाकरणं	"	८ " "
११ नाम	"	९ " "
१२ आदित्य	"	९ " "
१३ विराट्	"	१० " "

इस प्रकार तेरह देवताओंके सूक्त इस नवम काण्डमें हैं। इस काण्डमें 'वर्षेस्वराज' का पहिला सूक्त है, 'सक्रिष्णम' का नवमसूक्त है और चतुर्थसूक्तके 'पुष्टिकमंत्र' है। इसकी बातोंका विचार मनमें रखकर पाठक इस काण्डका मंत्रन करें।

अथर्ववेदका मुबोध भाष्य ।

नवम काण्डम् ।

मधुकुश्या और गोमहिम्ना ।

(१)

(ऋषिः=अथर्व । देवता—मधु, अश्विनौ)

दिवस्पृथिव्या अन्तरिक्षात् समुद्रावुपेर्वातान्मधुकुशा हि जज्ञे ।

तां चायिस्वामृतं वसानां हृद्भिः प्रजाः प्रतिनन्दन्ति सर्वाः

॥ १ ॥

मदत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेत आहुः ।

यत् ऐति मधुकुशा रराणा तत् प्राणस्तकुमृतं निर्विष्टम्

॥ २ ॥

पश्यन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथक् नरो बहुधा मीमांसमानाः ।

अग्रेर्वातान्मधुकुशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसिः

॥ ३ ॥

अर्थ—[दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः] शुद्धोक्त, अन्तरिक्ष और पृथ्वी, [समुद्रात् अग्नेः वातात्] समुद्रका अग्नि और वायुसे [मधुकुशा जज्ञे] मधुकुशा उत्पन्न होती है । [अमृतं वसानां तां चायिस्वा] अमृतका धारण करने-वाली उस मधुकुशा को सुपूजित करके [सर्वाः प्रजाः हृद्भिः प्रतिनन्दन्ति] सब प्रजाजन हृदयसे आनंदित होते हैं ॥ १ ॥

(अस्याः पयः) इसका दूध (मदत् विश्वरूपं) बड़ा विश्वरूपही है । (उत एव समुद्रस्य रेतः आहुः) और उसे समुद्रका वीर्य कहते हैं । (यत् मधुकुशा रराणा एति) जहाँसे यह मधुकुशा शब्द करती हुई जाती है, (तत् प्राणः) वह प्राण है, (तत् निर्विष्टं अमृतं) वह सर्वत्र प्रविष्ट अमृत है ॥ २ ॥

(बहुधा पृथक् मीमांसमानाः नरः) बहुत प्रकारसे पृथक् पृथक् विचार करनेवाले लोग (पृथिव्याः) इस पृथ्वी-पर (अस्याः चरितं पश्यन्ति) इसका चरित्र देखलोकन करते हैं । (मधुकुशा अग्नेः वातात् जज्ञे) यह मधुकुशा अग्नि और वायुसे उत्पन्न हुई है । यह (मरुतां उग्रा नसिः) मरुतों की उग्र पुत्री है ॥ ३ ॥

भावार्थ—पृथ्वी, आप, तेज, वायु आकाश और प्रकाशसे मधुर दूध देनेवाली गौ माता उत्पन्न हुई है, इस अमृतरूपी दूध देनेवाली गोमताकी पूजा करनेसे सब प्रजाएं हृदयसे आनंदित होती हैं ॥ १ ॥

इस गोमाताका दूध मानो संपूर्ण विश्वकी बड़ी शक्ति है । अथवा मानो, यह संपूर्ण जलतत्त्वका सार है । जो यह शब्द करती हुई गी है, वह सबका प्राण है और उसका दूध प्रत्यक्ष अमृत है ॥ २ ॥

विचार करनेवाले मनुष्य इस पृथ्वीपर इस गौका चरित्र देखते हैं । यह मधुर रस देनेवाली गौ अग्नि और वायु से उत्पन्न हुई है, अतः इसको मरुतों—वायुओं की प्रभावशालिनी पुत्री कहते हैं ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुहिता वसूनां प्राणः प्रजानाममृतस्य नाभिः ।

हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची महान् भर्गश्चरति मर्त्येषु

॥ ४ ॥

मधोः कशामजनयन्त देवास्तस्या गर्भोऽभवदु विश्वरूपः ।

तं जातं तरुणं पिपतिं माता स जातो विश्वा भुवना वि चष्टे

॥ ५ ॥

कस्त्वं प्र वेदु क उ तं चिकेत यो अस्या हृदः कलशः सोमधानो अक्षितः ।

ब्रह्मा सुमेधाः सो अस्मिन् मदेत

॥ ६ ॥

स तौ प्र वेदु स उ तौ चिकेत यावस्याः स्तनौ सहस्रधारावक्षितौ ।

ऊर्जं दुहाते अनपस्फुरन्तौ

॥ ७ ॥

हिङ्गिरिक्ती बृहती वयोधा उच्चैर्घोषाम्येति या व्रतम् ।

त्रीन् घर्मान् अभि वावशाना मिमाति मायुं पयंते पयोभिः

॥ ८ ॥

अर्थ—(आदित्यानां माता) यह आदित्योंकी माता, (वसूनां दुहिता) वसुओंकी दुहिता, (प्रजानां प्राणः) प्रजाओं का प्राण और (अमृतस्य नाभिः) यह अमृतका केन्द्र है, (हिरण्यवर्णा मधुकशा घृताची) सुवर्ण के समान वर्णवाली यह मधुकशा घृतका सिंचन करनेवाली है, यह (मर्त्येषु महान् भर्गः चरति) मर्त्योंमें यह महान् तेजहि संचार करता है ॥ ४ ॥

(देवाः मधोः कशां जनयन्त) इस मधुकी कशाकी देवोंने बनाया है, (तस्याः विश्वरूपः गर्भोऽभवत्) उसका यह विश्वरूप गर्भ हुआ है । (तं तरुणं जातं माता पिपतिं) उस जन्मे हुए तरुणको यही माता पाकती है, (सः आतः विश्वा भुवना विचष्टे) वह होतेहि सब भुवनोंका निरीक्षण करता है ॥ ५ ॥

(कः तं प्रवेदु) कौन उसे जानता है, (कः उ तं चिकेत) कौन उसका विचार करता है ? (अस्याः हृदः) इसके हृदयके पास (यः सोमधानः कलशः अक्षितः) जो सोमरससे भरपूर पूर्ण कलश विद्यमान है, (अस्मिन्) इसमें (सः सुमेधाः ब्रह्मा) वह उत्तम मेधावाला ब्रह्मा (मदेत) आनंद करेगा ॥ ६ ॥

(सः तौ प्रवेदु) वह उनको जानता है, (सः उ तौ चिकेत) वह उनका विचार करता है, (यौ अस्याः सहस्रधारावक्षितौ स्तनौ) जो इसके सहस्रधारायुक्त अक्षय स्तन हैं । वे (अनपस्फुरन्तौ ऊर्जं दुहाते) अविचलित होते हुए बलवान रसका दोहन करते हैं ॥ ७ ॥

(या हिङ्गिरिक्ती) जो हिंकार करनेवाली (वयो-धा उच्चैर्घोषा) अन्न देनेवाली उच्च स्वरसे पुकारनेवाली (व्रतं अभ्येति) व्रतके स्थानको प्राप्त होती है । (त्रीन् घर्मान् अभि वावशाना) तीनों यज्ञोंको यज्ञसे रक्षनेवाली (मायुं मिमाति) सूर्यका मापन करती है और (पयोभिः पयंते) दूधकी धाराओंसे दूध देती है ॥ ८ ॥

भावार्थ—यह गौ आदित्योंकी माता, वसुओंकी पुत्री, प्रजाओंका प्राण है और यही अमृतका केन्द्र है । यह उत्तम रंगवाली, घृत देनेवाली और मधुर रसका निर्माण करनेवाली गौ सब मर्त्योंमें एक बड़े तेजकी मूर्तीहि है ॥ ४ ॥

देवोंने इस गौका निर्माण किया है, इसको सब प्रकारके रंगरूपका गर्भ होता है, तथा होनेके बाद वह उसका प्रेमसे पालन करती है, वह बड़ा होकर सब स्थानको देखता है ॥ ५ ॥

इस गौके अन्दर सोमरससे परिपूर्ण कलश अक्षयरूपसे रखा है, उस कलशको कौन जानता है और कौन उसका भला विचार करता है ? इसीके दुग्धरूपी रससे अपनी मेधाका वृद्धि करनेवाला ब्रह्मा आनंदित होता है ॥ ६ ॥

जो इस गौके दो स्तन हजारों धाराओंसे सदा अजरस देते हैं कौन उनका महत्त्व जानता है और कौन उनके महत्त्वका विचार करता है ? ॥ ७ ॥

यह गौ हिंकार करनेवाली, अन्न देनेवाली, उच्च स्वरसे हिंकार करनेवाली यज्ञभूमिमें विचरती है, तीनों यज्ञोंको पालन करती हुई यज्ञके द्वारा कालका मापन करती है और यज्ञके लिए अपना दूध देती है ॥ ८ ॥

यामापीनामुपसीदुर्गपापः शाकवरा वृषमा ये स्वराजः ।

ते वर्षन्ति ते वर्षयन्ति तद्विदे काममूर्जमापः

॥ ९ ॥

स्तनयित्नुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यामधि ।

अग्नेर्वातान्मधुकशा हि जज्ञे मरुतामुग्रा नसिः

॥ १० ॥ (१)

यथा सोमः प्रातःसवने अश्विनोर्भवति प्रियः ।

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि प्रियताम्

॥ ११ ॥

यथा सोमो द्वितीये सवने इन्द्राग्नयोर्भवति प्रियः ।

एवा मे इन्द्राग्नी वर्च आत्मनि प्रियताम्

॥ १२ ॥

यथा सोमस्तृतीये सवने ऋभूणां भवति प्रियः ।

एवा मे ऋभुवो वर्च आत्मनि प्रियताम्

॥ १३ ॥

मधुं जनिषीय मधुं वंशिषीय । पयस्वानम आगमं तं मा सं सृज वर्चसा

॥ १४ ॥

अर्थ- (ये वृषमाः) जो वर्षासे भरनेवाले बैल (स्वराजः शाकवराः आपः) तेजस्वी शक्तिशाली जल (या आपीना उपसीदन्ति) जिस पान करनेवालीके पास पहुंचते हैं । (तद्विदे कामं ऊर्जं) तरतज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्नकी (ते वर्षन्ति) वे वृष्टी करते हैं, (ते वर्षयन्ति) वे वृष्टी कराते हैं ॥ ९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! (ते वाक् स्तनयितुः) तेरी वाणी मूर्जना करनेवाला मेव है, तू (वृषा) बलवान होकर (भूम्यां अधि शुष्मं क्षिपसि) भूमिपर बलको फेंकता है । (अग्नेः वातान् मधुकशा हि जज्ञे) अग्नि और वायुसे मधुकशा उत्पन्न हुई है, यह (मरुता उग्रा नसिः) मरुतोंकी उग्र पुत्री है ॥ १० ॥

(यथा सोमः प्रातःसवने) जैसा सोमरस प्रातःसवन यज्ञमें (अश्विनोः प्रियः भवति) अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, हे अश्विदेवो ! (एवा मे आत्मनि) इस प्रकार मेरे आत्मामें (वर्चः प्रियतां) तेज धारण करें ॥ ११ ॥

(यथा सोमः द्वितीये सवने) जैसा सोमरस द्वितीयसवन-माध्यंदिनसवन-यज्ञमें (इन्द्राग्नयोः प्रियः भवति) इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है, हे इन्द्र और अग्नि ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १२ ॥

जैसा सोम (तृतीये सवने) तृतीयसवन-सायंसवन-यज्ञमें (ऋभूणां प्रियः भवति) ऋभुओंको प्रिय होता है, हे ऋभुदेवो ! इस प्रकार मेरे आत्मामें तेज धारण करें ॥ १३ ॥

(मधुं जनिषीय) मीठास उत्पन्न करेगा, (मधुं वंशिषीय) मीठास पाल करे । हे अग्ने ! (पयस्वान् आगमं) दूध लेकर मैं आगवा हूँ, (तं मा सं सृज वर्चसा) उस मधुको तेजसे संयुक्त कर ॥ १४ ॥

भावार्थ-जो बैल अपने तेज और बलसे पुष्ट मौओंके समीप होते हैं वे तरतज्ञानीको यथेच्छ बल देनेवाले अन्न की वृष्टी करते और कराते हैं ॥ ९ ॥ हे प्रजापालक देव ! मेवमूर्जना तेरी वाणी है, उससे तू भूमिके ऊपर अपना बल फेंकता है, वही वाय और बैलके रूपसे अग्नि और वायुका सत्वांश लेकर उत्पन्न हुआ है ॥ १० ॥

जिस प्रकार सोम प्रातःसवनमें अश्विनी देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ ११ ॥

जैसा सोम माध्यंदिन सवनमें इन्द्र और अग्निको प्रिय होता है वैसा मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १२ ॥

जिस तरह सोम सायंसवनमें ऋभुओंको प्रिय होता है उस तरह मेरे अन्दर तेज प्रिय होकर बड़े ॥ १३ ॥

मधुरता उत्पन्न करता हूँ, मधुरता संपादन करता हूँ, हे देव ! मैं दूध समर्पण करनेके लिये आगवा हूँ, अतः मुझे इससे तेजसे युक्त कर ॥ १४ ॥

१ (अ. सु. भा. की. ९)

सं सोमने वर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् सह ऋषिभिः

॥ १५ ॥

यथा मधु मधुकृतः संभरन्ति मधवधिः

एवा मे अश्विना वर्च आत्मनि ध्रियताम्

॥ १६ ॥

यथा मक्षा इदं मधु न्यञ्जन्ति मधवधिः ।

एवा मे अश्विना वर्चस्तेजो बलमोजश्च ध्रियताम्

॥ १७ ॥

यद् गिरिषु पर्वतेषु गोष्वश्वेषु यन्मधु ।

सुरायां सिच्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि

॥ १८ ॥

अश्विना सारधेण मा मधुनाङ्क्तं शुभस्पती ।

यथा वर्चस्वतीं वाचमावदानि जनो अनु ॥

॥ १९ ॥

स्तनयित्तुस्ते वाक् प्रजापते वृषा शुष्मं क्षिपसि भूम्यां दिवि ।

तां पशव उष जीवन्ति सर्वे तेनो सेषमूर्जं विपतिं

॥ २० ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (मा वर्चसा) मुझे तेजसे (प्रजया आयुषा) प्रजासे और आयुसे (सं सं सं सृज) संयुक्त कर । (अस्य मे देवाः विद्युः) इस मुझे सब देव जानें, (ऋषिभिः सह इन्द्रो विद्यात्) ऋषियोंके साथ इन्द्रभी मुझे जानें ॥ १५ ॥

(यथा मधुकृतः) जैसे मधुमक्षिणों (मधौ मधि) अपने मधुमें (मधु संभरन्ति) मधु संचित करती हैं, वे अश्विदेवों (एवा मे) इस प्रकार मेरा (वर्चः तेजः बलमोजः च) ज्ञान, तेज, बल और वीर्य (ध्रियतां) संचित हो, बढ़ता जाय ॥ १६ ॥

(यथा मक्षाः) जैसी मधुमक्षिकाएं (इदं मधु) इस मधुको (मधौ मधि न्यञ्जन्ति) अपने पूर्वसंचित मधुमें संगृहीत करते हैं, इस प्रकार हे अश्विदेवो ! मेरा ज्ञान, तेज, बल और वीर्य संचित हो, बढ़े ॥ १७ ॥

(यथा गिरिषु पर्वतेषु) जैसा पहाड़ों और पर्वतोंपर और (गोषु अश्वेषु यत् मधु) गौवों और अश्वोंमें जो मीठास है, (सिच्यमानायां सुरायां) संचित होनेवाले वृष्टिजलमें (तत्र यत् मधु) उसमें जो मधु है । (यत् मधि) वह मुझमें हो ॥ १८ ॥

हे (शुभस्पती अश्विनौ) शुभके पालक अश्विदेवो ! (सारधेण मधुना मा सं अङ्क्तं) मधुमक्षियोंके मधुसे मुझे युक्त करें । (यथा) जिससे (वर्चस्वतीं वाचं) तेजस्वी माधण (जनान् अनु आवदानि) लोगोंके प्रति मैं भोळूं ॥ १९ ॥

हे (प्रजापते) प्रजापालक ! तू (वृषा) बलवान है और (ते वाक् स्तनयित्तुः) तेरी वाणी मेघवर्जना है, तू (भूम्यां दिवि) भूमिपर और सुलोकमें (शुष्मं क्षिपसि) बलकी वर्षा करता है, [तां सर्वे पशवः उषजीवन्ति] उसपर सब पशुओंकी जीविका होती है । और [तेन उ सा इदं अङ्गे विपतिं] उससे वह अन्न और बलवर्धक रसकी पूर्णता करती है ॥ २० ॥

भावार्थ— हे देव ! मुझे तेज, प्रजा और वीर्य आयुसे युक्त कर । देव इस मेरे अभिलाषितको जानें और ऋषि भी समझें ॥ १५ ॥

जिस प्रकार मधुमक्षिणों अपने मधु स्थानमें स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे ॥ १६ ॥

जैसी मधुमक्षिकाएं अपने मधुस्थान में स्थान स्थानसे मधु इकट्ठा करके भर देती हैं, उस प्रकार मेरे अन्दर ज्ञान, तेज, बल और वीर्य भरता रहे ॥ १७ ॥

जैसी पहाड़ों और पर्वतोंमें, गौवों और अश्वोंमें और वृष्टि जलमें मधुरता है वैसी मधुरता मेरे अन्दर हो जाये ॥ १८ ॥

हे देवो ! मुझे उस मधुमक्षियोंके मधुसे संयुक्त कीजिये । जिससे मैं यह मीठास का संदेश संपूर्ण जनोके पास पहुंचाऊं ॥ १९ ॥

हे प्रजापालक देव ! तू बलवान है और मेघवर्जना तेरी वाणी है । तूही सुलोकसे भूलोकतक बलकी वर्षा करता है, सब जीव उसपर जीवित रहते हैं । वह अन्न और बल इस सबको प्राप्त हो ॥ २० ॥

पृथिवी दण्डोऽन्तरिक्षं गर्भो द्यौः कशा विद्युत् प्रकशो हिरण्ययो बिन्दुः ॥ २१ ॥

यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति ।

ब्राह्मणश्च राजा च धेनुश्चानङ्गवाश्च व्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमधु ॥ २२ ॥

मधुमान् भवति मधुमदस्याहार्यं भवति । मधुमतो लोकान् जयति य एवं वेद ॥ २३ ॥

यद् व्रीधे स्तनयति प्रजापतिरेव तत् प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति ।

तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापतेऽनु मा बुध्यस्वेति ।

अन्वेनं प्रजा अनु प्रजापतिर्बुध्यते य एवं वेद ॥ २४ ॥ (२)

अर्थ— [पृथिवी दण्डः] पृथिवी दण्ड है, [अन्तरिक्षं गर्भः] अन्तरिक्ष मध्यभाग है, [द्यौः कशा] सुलोक तन्तु है, [विद्युत् प्रकशः] बिजली उसके धागे हैं, और [हिरण्ययो बिन्दुः] सुवर्णमय बिन्दु है ॥ २१ ॥

[यः वै कशायाः सप्त मधूनि वेद] जो इस कशाके सात मधु जानता है, वह [मधुमान् भवति] मधुवाला होता है । [ब्राह्मणः च राजा च] ब्राह्मण और राजा, [धेनुः च अनङ्गवान् च] गाय और बैल, [व्रीहिः च यवः च] चावल और जौ तथा [मधु सप्तकं] सातवां मधु है ॥ २२ ॥

[यः एवं वेद] जो यह जानता है वह [मधुमान् भवति] मधुवाला होता है, [अस्य आहार्यं मधुमत भवति] उसका सप्त संपन्न मधुयुक्त होता है । और [मधुमतः लोकान् जयति] मीठे लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

[यद् व्रीधे स्तनयति] जो आकाशमें गर्जना होती है, [प्रजापतिः एव तत्] प्रजापति हि वह [प्रजाभ्यः प्रादुर्भवति] प्रजाओंके लिये, मानो, प्रकट होता है । [तस्मात् प्राचीनोपवीतः तिष्ठे] इसलिए दाहिने भागमें बस लेकर खड़ा होता हूँ, हे [प्रजापते] प्रजापालक ईश्वर । [मा अनु बुध्यस्व] मेरा स्मरण रखो । [यः एवं वेद] जो यह जानता है, [एवं प्रजाः अनु] इसके अनुकूल प्रजाएं होती हैं तथा इसको [प्रजापतिः अनुबुध्यते] प्रजापति अनुकूलतापूर्वक स्मरणमें रखता है ॥ २४ ॥

भावार्थ— भूमि दण्ड, अन्तरिक्ष मध्यभाग, सुलोक बड़े बाल और बिजली सूक्ष्म बाल हैं और उस पर सुवर्णका बिन्दु भूषणके सदृश है । यह गौका विश्वरूप है ॥ २१ ॥

जो इस गौके सात मीठे रूप जानता है, वह मधुर बनता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, गाय, बैल, चावल और जौ और शहद सातवां है । गौके ये सात मीठे रूप हैं ॥ २२ ॥

जो इस बातको जानता है, वह मधुर होता है, मधुवाला होता है और मीठे स्थान प्राप्त करता है ॥ २३ ॥

जो आकाशमें गर्जना होती है, मानो वह परमेश्वर संपूर्ण प्रजाओंके लिए प्रकट होकर उपदेश करता है । उस समय लोग ऐसी प्रार्थना करें कि “ हे देव ! हे प्रजापालक ! मेरा स्मरण करे, मुझे न भूल जा । ” जो इस प्रकार प्रार्थना करता जानता है, प्रजाजन उसके अनुकूल होते हैं और प्रजापालक परमेश्वर भी उसका स्मरण पूर्वक भला करता है ॥ २४ ॥

सात मधु ।

इस सूक्तमें विशेष कर गौकी महिमा वर्णन की है । इस सूक्तका भावार्थ विचारपूर्वक पहनेसे पाठक स्वयं इस सूक्तमें कहीं गोमहिमा जान सकते हैं । वेदकी दृष्टीसे गौका महत्त्व कितना है, यह बात इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रमें सुबोध रीतिमें दर्शायी है ।

यह गौ संपूर्ण जगत्का सत्त्व है, यह पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश और प्रकाश का सार है । इस गौमें असत्त्व है जिसका पान करनेसे सब प्रजाजन आनंदित और लक्ष्मण होते हैं । इसका दूध मानो संपूर्ण जगत्के पदार्थोंका बीज ही है,

यही सबका प्राण और वही अद्भुत अमृत है। विशेष मननशील मनुष्य ही इस गौके महत्त्वको जानते हैं और अनुभव कर सकते हैं। यह गौ देवोंकी माता है और सभी सभ्य प्रजाजनोंका प्राण है, क्योंकि इसमें अमृतका मधुर रस भरा है। जो इसका दूध पीते हैं वे माने अपने अंदर अमृत रस लेते हैं और उस कारण वे दीर्घायुवी होते हैं। संपूर्ण अमृत रस का केन्द्र स्रोत इस गौके अंदर है।

अमृतका कलश ।

यह गौ संपूर्ण देवोंने अपनी दिव्य शक्तियोंसे उत्पन्न की है। उन्होंने इसके दुग्धाशयमें अमृतका चला रखा है। जो अपनी मेधाबुद्धी बढाना चाहते हैं वे इस वृधरूपी अमृतको अवश्य पीयें। इस गौके स्तनोंसे जो दुग्धरूपी रस निकलता है, यह मानो अद्भुत बल देनेवाला रस है।

यह अक्षरस देती है, यज्ञ कराती है, व्रत धारण कराती है, और अपने दूधसे सबको पुष्ट करती है। बैल भी इस सबको अनंत प्रकारके सुख देता है। जिस प्रकार सोमरस देवोंको प्रिय होता है, उस प्रकार गायका दूध मनुष्योंको प्रिय होने और उससे मनुष्योंका तेज बढे। जिस प्रकार मधुमक्खियां थोड़ा थोड़ा मधु इकट्ठा करती हैं और अपने मधुस्थानमें उसका संग्रह करती हैं, इसी प्रकार मनुष्योंको उचित है कि वे इन मधुमक्खियोंका अनुकरण करें और अपने अन्दर ज्ञान, तेज, बल, वीर्य और पराक्रम बढावें। शनैः शनैः प्रयत्न करनेपर मनुष्य इन बातोंको अपने अन्दर बढा सकता है।

पहाड़ों पर्वतों और संपूर्ण जगत्में सर्वत्र मधु भरा है, वह मधुरता मेरे अन्दर आवे। इस गौके रूपसे परमेश्वरकी अद्भुत शक्ति हि पृथ्वीपर मनुष्योंकी उत्थितिके लिए आगयी है। यह बात स्मरण में अवश्य रखिये।

इस मधुरताके सात रूप इस पृथ्वीपर हैं, एक मधुरता व्राक्षणोंमें ज्ञान रूपसे है, दूसरी मधुरता क्षत्रियोंमें पराक्रमके रूपसे विद्यमान है, इसी प्रकार गौ, बैल, चावल, जौ और शहदमें भी मधुरता है। अतः जो मनुष्य यह बात जानता है वह इन सात पदार्थोंसे अपनी उत्थिति करता है।

यह सब उपदेश स्वयं प्रजापतिः देता है, अतः पाठक इसका स्मरण रखें और इन सात शहदोंसे अपना बल बढावें।

इस सूक्तका यह आशय स्पष्ट है, अतः अधिक विवरण करनेकी आवश्यकता नहीं है।

काम ।

[२]

(ऋषिः—अथर्वा । देवता-कामः)

सपत्नहर्नमृषम घृतेन कामं शिक्षामि हविषाज्येन ।

नीचैः सपत्नान् मम पादय त्वमभिष्टुतो महता वीर्येण

॥ १ ॥

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषो यन्मे बभस्ति नाभिनन्दति ।

तद् दुष्पण्यं प्रति मुञ्चामि सपत्ने कामं स्तुत्वोदहं मिदेयम्

॥ २ ॥

दुष्पण्यं काम दुरितं च कामाग्रजस्तामस्वगतामवर्तिम् ।

उग्र ईशानः प्रति मुञ्च तस्मिन् यो अस्मभ्यमंहूणा चिकित्सात्

॥ ३ ॥

नुदस्व काम प्र णुदस्व कामावर्तिं यन्तु मम ये सपत्नाः ।

तेषां नुत्तानामधमा तमास्यग्ने वास्तूनि निर्देह त्वम्

॥ ४ ॥

अर्थ— [सपत्नहर्नमृषम कामं] शत्रुको नाश करनेवाले बलवान काम को मैं [हविषा जाज्येन घृतेन शिक्षामि] हविषी आदित्ये शिक्षित करता हूँ । [महता वीर्येण अभिष्टुतोः] बड़े पराक्रमसे प्रशंसित होकर [त्वं] तू [मम सपत्नान् नीचैः पादय] मेरे शत्रुओंको नीचे कर दे ॥ १ ॥

[यत् मे मनसः न प्रियं] जो मेरे मनको प्रिय नहीं है, [यत् मे चक्षुषः प्रियं न] जो मेरे आँखोंको प्रिय नहीं है, [यत् मे बभस्ति] जो मेरा तिरस्कार करता है और [न अभिनन्दति] न मुझे आनन्द देता है, [तद् दुष्पण्यं] वह शत्रु स्वयं [सपत्ने प्रतिमुञ्चामि] शत्रुके ऊपर भेज देता हूँ [अहं कामं स्तुत्वा] मैं काम की स्तुति करके [तद् मिदेयं] ऊपर उठता हूँ ॥ २ ॥

हे काम ! [दुष्पण्यं] दुष्ट स्वप्न, [दुरितं च] पाप और [अग्रजस्ता] संतान न होना, (म-स्व-गता) निर्वैध अवस्था, (अवर्ति) आपसी इन सबको, हे (उग्र काम) बलवान काम ! तू (ईशानः तस्मिन् प्रतिमुञ्च) सबका स्वामी है, अतः उसपर छोड़ कि (यः अस्माकं अंहूणा चिकित्सात्) जो हम सबको पापमय विपत्तिमें डालनेका विचार करता है ॥ ३ ॥

हे काम (नुदस्व) उनको दूर कर, हे काम ! उनको (णुदस्व) हटादे, (ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं वे (यन्तु) आपसी को प्राप्त हों । हे अग्ने ! (अधमा तमासि नुत्तानां) गाढ अंधारमें भेजे हुए उन शत्रुओंके (त्वं वास्तूनि निर्देह) तू घरोंको जला दे ॥ ४ ॥

भावार्थ— काम (संकल्प) बड़ा बलवान है और शत्रुका नाश करनेवाला है, उसको यज्ञसे शिक्षित करना चाहिये । वह बड़े वीर्यसे प्रशंसित हुआ तो शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १ ॥

जो मेरे मन और अन्य इंद्रियोंको अप्रिय है, जो मुझे आनंदित नहीं करता, जो मेरा तिरस्कार करता है, वह दुष्ट स्वप्न मेरे शत्रुकी ओर आवे । मैं इस संकल्पशक्तिके द्वारा उन्नत होता हूँ ॥ २ ॥

दुष्ट स्वप्न, पाप, संतान न होना, दारिद्र्य, आपत्ति आदि सब हमारे उन शत्रुओंको प्राप्त हों, जो कि हमें पापमूलक विपत्तिमें डालनेका विचार करते हैं ॥ ३ ॥

काम हमारे शत्रुओंको दूर हटादेवे, उन शत्रुओंकी विपत्ति घेरे और जब वे शत्रु गाढ अन्धकारमें पड़ें तब अग्नि उनके घरोंको जला देवे ॥ ४ ॥

सा ते काम दुहिता धेनुरुच्यते यामाहुर्वाचं कवयो विराजम् ।

तया सपत्नान् परि वृद्धिं ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवनं वृणक्तु ॥ ५ ॥

कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वैलेन सवितुः सवेन ।

अग्नेहोत्रेण प्र णुदे सपत्नीलुम्बीव नावभुवकेषु धीरः ॥ ६ ॥

अध्यक्षो वाजी मम काम उग्रः कृणोतु मह्यमसपत्नमेव ।

विश्वे देवा मम नाथं भवन्तु सर्वे देवा इवमा यन्तु म इमम् ॥ ७ ॥

इदमाज्यं घृतवज्जुषाणाः कामेज्येष्ठा इह मादयध्वम् । कृण्वन्तो मह्यमसपत्नमेव ॥ ८ ॥

इन्द्राग्नी काम सरथं हि भूत्वा नीचैः सपत्नान् मम पादयाथः ।

तेषां पशानामधमा तमांस्यमे वास्तून्धनुनिर्देह त्वम् ॥ ९ ॥

अर्थ- हे काम । (सा धेनुः ते दुहिता उच्यते) वह धेनु तेरी दुहिता कही जाती है, (वां कवयः विराजं वाचं आहुः) जिस को कवि लोग विशेष तेजस्वी वाणी कहते हैं । (ये मम) जो मेरे शत्रु हैं उन (सपत्नान् तथा परि वृद्धिं) शत्रुओंको उससे दूर हटा दे । (एनान्) इन शत्रुओंको (प्राणः पशवः जीवनं परि वृणक्तु) प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

(कामस्य इन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञः) काम इन्द्र वरुण राजा इनके और (विष्णोः वलेन सवितुः सवेन) विष्णुके बल और सविताकी प्रेरणासे तथा (अग्नेः होत्रेण) अग्निके हवनसे (सपत्नान् प्रणुदे) शत्रुओंको दूर करता हूँ । (इव) जैसा (उच्यतेषु शंखी धीरः नाव) जलमें धैर्यवान् धीवर नौकाको चलाता है ॥ ६ ॥

(उग्रः वाजी कामः) प्रतापी बलवान् काम (मम अध्यक्षः) मेरा अधिष्ठाता है । (मह्यं असपत्नं एव कृणोतु) मुझे सपत्नरहित करे । (विश्वेदेवाः मम नाथं भवन्तु) सब देव मेरे नाथ हों, (सर्वे देवाः मे इमं इव आयन्तु) सब देव मेरे इस हवन के स्थापमें आवें ॥ ७ ॥

हे (कामेज्येष्ठाः) कामकी श्रेष्ठ माननेवाले सब देवो । (इदं घृतवत् आज्यं जुषाणाः) इस घृतयुक्त हवनका सेवन करते हुए (इह मादयध्वं) यही हर्षित हो जाओ और (मह्यं असपत्नं एव कृण्वन्तः) मुझे शत्रुरहित करो ॥ ८ ॥

हे (इन्द्राग्नी) इन्द्र और अग्नि ! हे काम ! तुम सब (सरथं हि भूत्वा) समाप्त रथपर चढ़नेवाले होकर (मम सपत्नान् नीचैः पादयाथः) मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । (तेषां पशानामधमा तमांसि पशानां) वे शत्रु गाव अन्धकारमें पड़नेपर हे अग्ने ! (एवं वास्तूनि धनुनिर्देह) तू उनके घरोंको जला दे ॥ ९ ॥

भाषार्थ- सब कवि लोक कहते हैं कि वाणी काम की पुत्री है । इस वाणीके द्वारा हमारे सब शत्रु दूर हों और उनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देवे ॥ ५ ॥

जिस प्रकार अग्नाध समुद्रमें नौकाको धीवर लोग चलाते हैं, उस प्रकार देवोंकी शक्तिसे मैं शत्रुओंको इस भवसागर में प्रेरित करता हूँ ॥ ६ ॥

बलवान्, प्रतापी काम मेरा अधिष्ठाता है । वह मुझे शत्रुरहित करे, देव मेरे स्थायी बनें, सब देव मेरे यज्ञमें आजाय ॥ ७ ॥

काम जिनमें श्रेष्ठ है ऐसे सब देव इस यज्ञमें आकर इस हवन द्वारा आनंदित हों और मुझे शत्रुरहित बनावें ॥ ८ ॥

हे इन्द्र, अग्नि और काम ! तुम सब मेरे शत्रुओंको नीचे गिरा दो । वे अन्धकारमें आवें और पश्चात् अग्नि उनके घरोंको जलावे ॥ ९ ॥

जहि त्वं कामं मम ये सपत्ना अन्धा तमांस्वर्वा पादयैनान् ।

निरिन्द्रिया अरसाः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः कतमरुचनाहः ।

॥ १० ॥ (३)

अवधीत् कामो मम ये सपत्ना उहं लोकमकरन्मह्यमेधुतम् ।

मह्यं नमन्तां प्रदिश्वतस्तो मह्यं बहुर्वीर्यतमा बहन्तु

॥ ११ ॥

तेऽधराश्वः प्र पुवन्तां छिन्ना नीरिव बन्धनात् ।

न सायकप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवर्तनम्

॥ १२ ॥

अग्निर्वय इन्द्रो यवः सोमो यवः । यवयावानो देवा यावयन्त्वेनम्

॥ १३ ॥

असर्ववीरश्चरतु प्रणुतो द्वेष्यो मित्राणो परिवर्ग्यैः स्वानाम् ।

उत पृथिव्यामव स्यन्ति विद्युत उग्रो वो देवः प्र मृणत् सपत्नान्

॥ १४ ॥

क्षुता श्वेयं बृहत्क्षुता च विद्युर् विमर्ति स्तनयित्नुं च सर्वान् ।

उद्यक्षादित्यो द्रविणेन तेजसा नीचैः सपत्नान् जुदतां मे सहस्वान्

॥ १५ ॥

अर्थ—(ये मम सपत्नाः) जो मेरे शत्रु हैं, वनका (त्वं अहि) तू नाश कर दे । तथा (एनान् अवमा तमांसि अव पादय) इनको हीन अन्धकारमें गिरा दे । वे (सर्वे निरिन्द्रियाः अरसाः सन्तु) सब इन्द्रियरहित और रसहीन हों, (ते कतमरुचम अहं मा जीविषुः) वे एक भी दिन न जीवित रहें ॥ १० ॥

(मम ये सपत्नाः) मेरे जो शत्रु हैं वनका (कामः अवधीत्) काम ने बध किया है । तथा उसने (मह्यं एधुतं मह्यं कौहं अकरत्) मुझे बधनेके लिए विशुद्ध स्थान दिया है । (अतस्तः प्रदिशः मह्यं नमन्तां) चारों दिशाएँ मेरे सम्मुख नम्र हों । (बहुर्वीर्यः मह्यं घृतं आवहन्तु) छः भूमिके विभाग मेरे पास घृत ले आवें ॥ ११ ॥

(बन्धनात् छिन्ना नीः हव) बन्धनसे कटी हुई नौकाके समान (ये अधराश्वः प्र पुवन्तां) वे नीचे बहते जाय । (सायकप्रणुत्तानां पुनः निवर्तनं न अस्ति) बाणोंसे भगाये शत्रुओंका फिर वापस जाना नहीं हो सकता ॥ १२ ॥

(अग्निः यवः) अग्नि इटानेवाला है, (इन्द्रः यवः) इन्द्र इटानेवाला है और (सोमः यवः) सोम भी इटानेवाला है । (यवयावानः देवाः) इटानेवालेको इटानेवाले देव (एनं यावयन्तु) इस शत्रुको बुर करें ॥ १३ ॥

(प्रणुतः द्वेष्यः) भगाया हुआ शत्रु (असर्ववीरः) सर्ववीरोंसे रहित होकर (स्वानो मित्राणो परिवर्ग्यैः) अपने मित्रोंके द्वारा भी त्यागा हुआ (चरतु) विचरे । (उत पृथिव्यां विद्युतः अवस्यन्ति) और प्रकाश देनेवाली विजलियाँ पृथ्वीपर आजाय । (यः उग्रः देवः) आपका वह प्रतापी देव (सपत्नान् प्रमृणत्) शत्रुओंका नाश करे ॥ १४ ॥

(क्षुता च अक्षुता च हव बृहती विद्युत्) विजलित अववा अविजलित हुई यह बड़ी विद्युत (सर्वान् स्तनयित्नुं च विमर्ति) सब गर्जना करनेवालों का धारण करती है । (द्रविणेन तेजसा उद्यन् सहस्वान् आदित्यः) यम और तेजके साथ उद्यको प्राप्त होनेवाला बलवान् सूर्य (मे सपत्नान् नीचैः जुदतां) मेरे शत्रुओंको नीचे की ओर भगावे ॥ १५ ॥

भाषार्थ—मेरे शत्रुओंका तू नाश कर । वे गह अन्धकारमें जाय । वे सब इन्द्रियहीन और रसहीन बनें और एक दिन भी न जीवित रहें ॥ १० ॥ इस कामसे मेरे शत्रु दूर हो गये और मुझे बड़ा कार्यक्षेत्र प्राप्त हुआ है । चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग मेरे सामने नम्र हो चुके हैं और सब पृथ्वी मेरे अधिकारमें आ चुकी है ॥ ११ ॥

बन्धनसे रहित हुई नौका जैसी महासागरमें जिधर चाहे उधर भटकती है, वैसी मेरे शत्रुओंकी आन्त अवस्था हो गई है, जो अब कभी अपनी पूर्व स्थितिमें नहीं आसकते ॥ १२ ॥ सब देव मुझे सहायता करें और मेरे शत्रुओंको भगा दें ॥ १३ ॥

हमारे पराक्रमसे भगाये हुए शत्रु अब चारों ओर भटक रहे हैं, न उनके पास कोई कीर है, न उनके पास कोई मित्र है, न उनके लिये कोई परिवार रहा है । सब देव मुझे सहायता करें और शत्रु नष्ट हों ॥ १४ ॥

यत् ते कामं शर्म त्रिवरुथमुद्ध ब्रह्म वर्म विततमनतिव्याध्यं कृतम् ।

तेन सपत्नान् परि वृहग्धि ये मम पर्येनान् प्राणः पशवो जीवने वृणक्तु ॥ १६ ॥

येन देवा असुरान् प्राणुदन्त येनेन्द्रो दस्यूनधमं तमो निनाय ।

तेन त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १७ ॥

यथा देवा असुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधमं तमो ववाधे ।

तथा त्वं कामं मम ये सपत्नास्तानस्माल्लोकात् प्र णुदस्व दूरम् ॥ १८ ॥

कामो जज्ञे प्रथमो नैवे देवा आपुः पितरो न मर्त्याः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महान् तस्मै ते कामं नम इत् कुणोमि ॥ १९ ॥

यावती यावापृथिवी वरिष्णा यावदापः सिष्यदुर्यावदग्निः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महान् तस्मै ते कामं नम इत् कुणोमि ॥ २० ॥ (४)

अर्थ—हे काम ! (यत् ते त्रिवरुथं मुद्धं) जो तेरा तीनों ओरसे रक्षक उत्कृष्ट शक्तिवाला [विततं ब्रह्म वर्म] फैला हुआ ज्ञान का कवच [अनतिव्याध्यं कृतं] शत्रुओंसे वेध न होने योग्य बनाया और [शर्म] सुसंवायक है [तेन] उससे [ये मम] जो मेरे शत्रु हैं उन [सपत्नान् परिवृहग्धि] शत्रुओंको दूर कर । [एनान् प्राणः पशवः जीवने परिवृणक्तु] इनको प्राण, पशु और आयु छोड़ देने ॥ १६ ॥

[येन देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिससे देव असुरोंको दूर करते रहे, [येन दस्यून धन्वः अधमं तमः निनाय] जिससे शत्रुओंको इन्द्रने हीन अन्धकारमें डाल दिया, हे काम ! [तेन] उससे [मम ये सपत्नाः] मम जो शत्रु हैं [तान् सपत्नान्] उन शत्रुओंको [त्वं अस्मात् लोकात्] तू इस लोकसे [दूरं प्रणुदस्व] दूर भगा ॥ १७ ॥

[यथा देवाः असुरान् प्राणुदन्त] जिस रीतिसे देवोंने असुरोंको हटाया, [यथा इन्द्रः दस्यून अधमं तमः ववाधे] जिस प्रकार इन्द्रने शत्रुओंको हीन अन्धकारमें डाला, [तथा त्वं काम] उस प्रकार हे काम ! तू [मम ये सपत्नाः] मेरे जो शत्रु हैं (तान् अस्मात् लोकात् दूरं प्रणुदस्व) उनको इस लोकसे दूर हटा दे ॥ १८ ॥

(कामः प्रथमः जज्ञे) काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ (देवाः एनं न आपुः) देवोंने इसको प्राप्त नहीं किया और (पितरः मर्त्याः न) पितरोंको और मर्त्योंको भी यह प्राप्त नहीं हुआ । [ततः त्वं ज्यायान् असि] अतः तू अग्र है और (विश्वहा महान्) सदा महान् है । हे काम ! (तस्मै ते इत् नमः कुणोमि) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १९ ॥

(यावती वरिष्णा यावापृथिवी) जितनी विस्तारसे धौ और पृथिवी बड़ी है, (यावत् आपः सिष्यदुः) जहां तक जल फैला है, (यावत् अग्निः) जहां तक अग्नि फैला है, (ततः त्वं ज्यायान् असि) उससे भी तू बड़ा है, और (विश्वहा महान्) सदा बड़ा है । हे काम (तस्मै ते०) उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥

भावार्थ—यह विद्युत् और यह सूर्य अर्थात् इनमें जो देव है वह मेरे शत्रुओंको दूर भगा देवे ॥ १६ ॥

इस कामका बड़ा संरक्षक ज्ञानमय कवच है वह सब सुखोंका देनेवाला है । इसको मैं पढ़ता हूँ, जिससे शत्रुके छत्र मेरा वेध नहीं करेंगे, और सब शत्रु प्राण, पशु और आयुसे रहित हो जायेंगे ॥ १६ ॥

जिस शक्तिसे देवोंने असुरोंका और इन्द्रने दस्युओंका पराभव किया उस शक्तिसे मैं अपने शत्रुओंको इस स्थानसे भगा दूँगा ॥ १७-१८ ॥

काम सबसे अग्र उत्पन्न हुआ । देवों, पितरों और मर्त्योंका प्रकट होना उसके पश्चात् है । अतः काम सबसे अग्र है । इस लिये मैं उसको नमन करता हूँ ॥ १९ ॥

यावतीर्दिशः प्रदिशो विष्वचीर्यावतीराशो अभिचक्षणा दिवः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २१ ॥

यावतीर्भृङ्गा जत्वः कुरुरवो यावतीर्वर्षा वृक्षसर्प्यो बभूवुः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २२ ॥

ज्यायान् निमिषतोऽसि तिष्ठतो ज्यायान्त्समुद्रादसि काम मन्यो ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २३ ॥

न वै वातश्चन कार्ममाप्नोति नाग्निः सूर्यो नोत् चन्द्रमाः ।

ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम इत् कृणोमि ॥ २४ ॥

यास्तै शिवास्तन्वः काम भद्रा याभिः सत्यं भवति यद् वृणीषे ।

तामिध्वमस्मा अभिसंविशस्वान्यत्र पापीर्यं वेश्या धियः ॥ २५ ॥ (५)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (यावतीः दिशः प्रदिशः विष्वचीः) जहाँतक दिशाएं और उपदिशाएं फैली हैं और (यावतीः दिवः अभिचक्षणाः आशाः) जहाँ तक सुलोकका प्रकाश फैलानेवाली दिशाएँ हैं, (ततः त्वं०) उनसे भी तू बड़ा और सदा महान् है, हे काम मैं उस तुझको नमस्कार करता हूँ ॥ २१ ॥

(यावतीः भृङ्गाः जत्वः) जहाँतक भौरे, मछियाँ, (यावतीः कुरुरवः वर्षाः) जहाँतक भीखें और काटनेवाले केमू और (वृक्षसर्प्योः बभूवुः) वृक्षपर खटनेवाले सर्प होते हैं (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा अछ है, हे काम । उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २२ ॥

हे काम । हे (मन्यो) बस्ताइ । तू (निमिषतः ज्यायान्) फलक मारने वालोंसे बड़ा, (तिष्ठतः ज्यायान्) ठहरनेवालोंसे भी बड़ा, (समुद्रात् जसि) समुद्रसे भी बड़ा है । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा अछ है, हे काम । उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥

(वातः चन कामं न आप्नोति) वायु कामको नहीं प्राप्त करता, (न अग्निः, सूर्यः, न च चन्द्रमाः) अग्नि, सूर्य और चन्द्र इनमेंसे कोई भी उसको प्राप्त नहीं कर सकता । (ततः त्वं०) उनसे तू बड़ा और सदा अछ है, हे काम । उस तुझे मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २४ ॥

हे काम (याः ते शिवाः भद्राः तन्वः) जो तेरी कल्याणकारी और हितकर शरीरें हैं, (याभिः) जिनसे तू (यत् सत्यं भवति) जो सच्चा होता है उसका (वृणीषे) स्वीकार करता है । (तामिः त्वं अस्मान् अभि सं विशास्य) उनसे तू हम सबमें प्रविष्ट हो और (पापीः धियः) पाप बुद्धियोंको (अन्यत्र अपवेश्य) दूर करो ॥ २५ ॥

मार्थार्थ— जितना पृथ्वीका विस्तार है, जहाँतक जल फैले हैं, जहाँतक प्रकाशकी व्याप्ति है, दिशाएं जहाँतक फैली हैं, पशुपक्षी जहाँतक दौड़ते हैं उन सबकी व्याप्तिमें कामकी व्यापकता बढ़कर है ॥ २०-२२ ॥

आखिरे मुदनेवाले प्राणियोंमें कामकी शक्ति बढ़कर है, शिवर पदार्थोंमें भी बढ़कर है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश में भी बड़ी है । सूर्य चन्द्रमें भी बढ़कर है अर्थात् यह काम सबसे बढ़कर है ॥ २३-२४ ॥

अतः हे काम । छुन, भद्र और सत्य जो है वह मेरे पास प्राप्त हो और पापबुद्धि तुझसे दूर चली जाय ॥ २५ ॥

६ (अ. सु. भा. कां० ९)

संकल्पशक्ति ।

इस सूक्तमें ' काम ' शब्द है वह की संबंधके विषयका वाचक नहीं है, परंतु संकल्पशक्तिका वाचक है । यह काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ है ऐसा इस सूक्तके निम्नलिखित मंत्रमें कहा है—

कामो जज्ञे प्रथमः । (मं० १९)

“ काम सबसे पहिले प्रकट हुआ । ” यही बात वेदमें अन्यत्र कही है—

कामस्तदग्रे समस्तर्जुनाधि मनसो रेषा प्रथमं वदासीत् । ऋ० १० । १२९ । ४

“ आरंभमें मनका वीर्य बढानेवाला काम सबसे प्रथम उत्पन्न हुआ । इस प्रकार कामकी उत्पत्ति सबसे प्रथम कही है । उपनिषदोंमें भी देखिये—

कामः संकल्पो विचिकित्सा अज्ञाऽअज्ञा धृतिरपृति ह्रीर्भीर्भिरित्येतान्वर्त्य मन एव ॥ बृ० उ० १ । ५ । ३

काम एव वस्थापतनं हृदयं लोको मनो ज्योतिः० य एवायं काममयः पुरुषः० ॥ बृ० उ० ३ । १ । ११

कामोऽकार्षीञ्जहं करोमि, कामः करोति, कामः कर्ता, कामः कारयिता ॥ महानारा० उ० १८ । २

“ काम, संकल्प, विचिकित्सा, अज्ञा, अभज्ञा, धृति, अधृति, ह्री (अज्ञा), भी (बुद्धि), भी (भय) यह सब मनमें रहता है । इन सबमें जो पहली लक्षरी है वह कामकी लक्षरी है । काम सबका आधारस्थान है, उसका तेज मन है और हृदय लोक है । यह मनुष्य काममय है अर्थात् जिस प्रकार के इसके काम होते हैं वैसा यह बनता है । काम ही सबका कर्ता है, मैं कर्ता नहीं हूँ । कामके द्वारा यह सब चलाया जाता है । ” इस रीतिसे उपनिषदोंमें कामके विषयमें कहा है । यही कामका अर्थ ' संकल्प ' है यह बात स्पष्ट हो गई है । यह संकल्प अच्छा हुआ तो मनुष्यका भला होता है और बुरा हुआ तो बुरा होता है । यह बुरा हो या भला हो, इसमें बड़ी भारी शक्ति रहती है । मानो संपूर्ण मनुष्य इसीकी प्रेरणासे प्रेरित होकर बुरा भला कर्म कर रहे हैं । यह मानवोंका व्यवहार देखनेसे कहना पड़ता है कि इस काम-संकल्प-की शक्ति बहुत ही बड़ी है, इसी शक्तिका वर्णन इस सूक्तमें किया है ।

जगत्के आरंभमें आत्माके अन्दर ' काम किंवा संकल्प ' उत्पन्न हुआ, इसका दर्शक उपनिषद्ग्रन्थन यह है— ' सोऽकामवत् ' (बृ० उ० १ । २ । ४, तै० उ० २ । ६ । १) उस आत्माने कामना की और उसकी कामना सिद्ध हुई जिससे यह सब जगत् निर्माण हुआ है । परमात्माके संकल्प शुद्ध थे अतः वे सिद्ध हो गये । जिसके संकल्प शुद्ध होते हैं उसके सब संकल्प सिद्ध होते हैं, अतः कहा है—

ये ये कामं कामयते, सोऽस्य संकल्पादेव समुत्तिष्ठति । छां० उ० ८ । २ । १०

“ जो कामना करता है वह संकल्प होते ही सिद्ध हो जाती है । ” यह संकल्पका बल है । इस संपूर्ण सृष्टीकी उत्पत्ति भी इसी प्रकार हो गई है । मनुष्यकी कामनामें भी यह बल अल्प अंशसे है । इसीका वर्णन इस सूक्तमें किया है । यदि इस काममें इतनी प्रचण्ड शक्ति है तो अवश्य ही उसको सुशिक्षासे युक्त करना चाहिये, अतः कहा है—

सपत्नहर्न ऋषभं कामं हविषा शिक्षामि । (मं० १)

“ शत्रुका नाश करनेवाला बलवान् काम है, उसको यज्ञसे शिक्षित करता हूँ । ” इस कामनामें— इस संकल्पमें— बड़ी शक्ति है, परंतु वह यदि अशिक्षित रहे, तो हानि करेगी, अतः उसको शिक्षा लेकर सत्तम नियम व्यवस्थामें अकनेवाली करनी चाहिये । अतः शिक्षाकी आवश्यकता है । शिक्षा यज्ञसे—हविसे अर्थात् आत्मसमर्पणसे— होती है । इति जैसा अगत् की मछलाई के लिये स्वयं जल जाता है, पूर्णतया समर्पित होता है वैसा मनुष्यको आत्मसमर्पण करना चाहिये । आत्मसमर्पण की शिक्षासे अपने संकल्प को शिक्षित करना चाहिये । इस रीतिसे सुशिक्षित हुआ यह काम [महता वीर्येण] सबे वीर्य-पराक्रमसे युक्त होता है और मनुष्य इसके प्रभावसे अपने सब शत्रु दूर कर सकता है ।

यन्मे मनसो न प्रियं न चक्षुषः यन्मे नाभिमन्दति । [मं० २]

“ जो मनको और आँसुको प्रिय नहीं होता है और जो अन्य इन्द्रियोंको भी अप्रिय होता है, जो अपने आत्माको सन्तोष नहीं देता । ” उसको दूर करना इसी सुशिक्षित कामसे होता है । इसीसे [अर्हं सत् भिदेयं] अपने ऊपरका दबाव हटाकर, उसका भेदन करके अपनी उच्च अवस्था की जा सकती है । यह सब मनुष्य के प्रयत्नसे साध्य होनेवाली बात है । परंतु यह तब होगा जब कि मनुष्यकी कामना सुशिक्षायुक्त होगी अन्यथा यही प्रचंड शक्ति इसका नाश करेगी ।

[कामः सप्तः ईशानः] काम बड़ा सप्त अर्थात् प्रतापी है और वह ईश्वर है अर्थात् मनुष्यकी भवितव्यताका वह स्वामी है । क्योंकि कि मनुष्यका भूत, भविष्य, वर्तमान यही चढ़ता है । जैसा यह बनाता है वैसी मनुष्यकी स्थिति बनती है । अतः इसका महत्त्व बड़ा भारी है । इसका ऐसा विलक्षण प्रभाव है इसी लिये इसकी सहायतासे मनुष्य निःसन्देह उन्नति प्राप्त कर सकता है—

दुरितं समग्रस्तो म-स्व-गतां भवति मुक्तः । [मं० ३]

“ पाप, संतान न होना, निर्धनता और विपत्ति इनको दूर कर सकता है । ” मनुष्यकी भी यही इच्छा हुआ करती है । कोई मनुष्य नहीं चाहता कि सुखे पाप लगे, संतान न हो, दारिद्र्य मेरे पास आजाय और मैं विपत्तिमें सबूत रहूँ, ऐसा कोई भी नहीं चाहता । परंतु ये संपूर्ण विपत्तियाँ मनुष्यको भोगनी पड़ती हैं, इसका कारण यह है कि मनुष्यकी कामना अशिक्षित होती है, वह विपरीत संकल्प करती है और उसका फल विपत्तिरूप उसे भोगना ही पड़ता है । इस कामकी पुत्री वाणीरूपी धेनु है, इसका वर्णन इस प्रकार है—

ये दुहिता धेनुः यां कवयो वाचं आहुः । [मं० ५]

“ कामकी पुत्री एक धेनु है जिसको कवि लोग वाणी कहते हैं । ” यह वाणी भी कामके समान ही बड़ी प्रभावशालिनी है । यदि यह वाणी उतम रीतिसे प्रयुक्त की गई तो पात्र मित्र बनते हैं और यदि बुरी तरहसे इसका प्रयोग किया गया तो मित्र शत्रु होते हैं । इसलिये काम की सुशिक्षित करनेके समय वाणीको भी शिक्षित करना अत्यन्त आवश्यक है, यह बात अनुभवसिद्ध ही है ।

सप्तः वाञ्छी कामः मम अध्वक्षः मय्यं असपत्नं कृणोतु । [मं० ७]

“ प्रतापी, बलवान् काम मेरा अध्वक्ष है वह सुखे शत्रुरहित करे । ” अर्थात् यह काम किंवा संकल्प हर एक मनुष्यका अधिष्ठाता है । अधिष्ठाता यह होता है कि जो सतत साथ रहता हुआ निरीक्षण करता है । यही कामका कार्य है । यह मनुष्योंके चालचलन का अधिष्ठाता होकर निरीक्षण करता है । यदि अधिष्ठाता शिक्षित हुआ, तो अच्छी सहायता होती है और यदि बुरा रहा तो हीन प्रवृत्ति करता है, बुरे मार्गसे ले जाता है, जिसका परिणाम खराब होता है । इसलिये प्रार्थना की है कि—

विष्णे देवा मम नार्थं भवन्तु । सर्वे देवा मम हवमायन्तु ॥ [मं० ७]

“ सब देव मेरे रक्षक बनें, सब देव मेरे यज्ञका स्वीकार करें । ” इस प्रकार देवोंके द्वारा मेरी सहायता होती रही, तो निःसंदेह मेरी कामना शुद्ध होगी और मेरी उन्नति हो जायगी । अतः यह मेरी प्रार्थना सब देव सुनें और कृपा करके मेरी रक्षा करें । ये देव “काम-उपेक्षाः” अर्थात् इनमें काम ही श्रेष्ठ है, सब देवोंमें यह काम देव सबसे श्रेष्ठ है । क्योंकि जगत् रचना करनेमें सब देव सहायता करतेही हैं, परंतु परमात्माका काम-संकल्प-जबतक जाग नहीं उठता, तबतक कोई अन्य देव रचनाके कार्य में अपने आपकी नहीं लगा सकते । यह कामका महत्त्व है । मनुष्यके व्यवहारमें भी देखिये सबसे पहिले संकल्प होता है, तब-बाद इन्द्रियव्यापार होजाते हैं । इसीलिये सर्वत्र कामका-संकल्पका-महत्त्व वर्णन किया है । जीवात्माका परमात्मामें तथा कामका अन्य देवोंके साथ संबंध होता है । यह देखनेसेहि सब देवोंमें काम श्रेष्ठ कैसा है यह जान सकते हैं—

परमात्मा

काम, संकल्प [अधिष्ठाता]

महत्तत्त्व

चन्द्रमाः

इन्द्र

सूर्य

जीवात्मा

काम, संकल्प

बुद्धि

मन

चित

नेत्र

वायु
अग्नि
अल

प्राण
वाणी
दीर्घ

इस रीतिसे सब देवोंका अधिष्ठाता काम है। शरीरमें जो देव है वे विश्वके देवोंके सूक्ष्म अंशही हैं, अतः दोनों स्थानोंमें देवोंका संबंध एक जैसा ही है। जैसा संकल्प होता है वैसे अन्यान्य देव शरीरमें तथा जगत्में अनुकूलतासे कार्य करते हैं। अपने शत्रु नाश पावे और मेरा विजय जगत्में होवे, यही सबकी भावना सर्वसाधारण होती है अतः कहा है—

अवधोत्कामो मम ये सपत्न्याः । त्रुं लोकमकरन्महमेधतुम् ।

मह्यं ममन्तां प्रविशत्यलसो, मह्यं पशुर्धृष्टमा पशन्तु ॥ (मं० ११)

“संकल्पहि शत्रुओंका नाश करता है, संकल्प हि बुराई करनेके लिए विस्तृत कार्यक्षेत्र देता है। संकल्पसे हि चारों दिशाएं मनुष्यके सामने नज़र होती हैं और संकल्पसे हि सब भू-पदेशोंसे घृतादि अन्नभोग प्राप्त होते हैं।” यदि किसीने संकल्प हि इस प्रकार नहीं किया तो उसका क्या होगा ? पाठक विचार की दृष्टिसे जगत्में देखें, तो उनको स्पष्ट दिखाई देगा कि इस जगत्के व्यवहारमें सर्वत्र ‘काम’ की ही प्रेरणा हो रही है, हर एक कर्मके पीछे काम होता है, यदि किसी स्थानपर काम न रहा तो कोई कार्य बनता नहीं। अतः इस मंत्रमें कहा है कि जो भी कुछ इस जगत्में बन रहा है कामकी प्रेरणासे हि बन रहा है।

पूर्वोक्त कोष्ठकमें दर्शाया है कि अग्नि, इन्द्र, सोम अथवा अन्य देव ये सब कामकी प्रेरणासे कार्य कर रहे हैं, उनके प्रतिनिधि वाणी, मन और चित्त ये भी संकल्पसेहि अपने अपने कार्यमें प्रेरित हो रहे हैं। इसी रीतिसे (अग्निः यथा) अग्नि शत्रु घूर करता है, अन्य देवभी शत्रुओंको घूर करते हैं, यह सब पूर्वोक्त रीतिसे हि समझना चाहिये।

कामका कवच ।

यह काम एक ऐसा कवच पहनता है, कि जिससे शत्रुके आघात अपने ऊपर लगतेहि नहीं, देखिये—

यस्य काम कर्म त्रिवर्णमुज्जु मज्ज वर्म विषतमनतिन्यास्यं कृतम् । (मं० १२)

“यह कामका एक विलक्षण कवच है जो तीनों केन्द्रोंमें उत्तम रक्षा करता है, इससे (अन्—आतिव्याधि) शत्रुके शस्त्रोंका प्रहार अपने ऊपर नहीं लगता, यह (मज्ज वर्म) शानका कवच है। इस मज्जवर्मका वर्णन इससे पूर्व इसी काण्डमें द्वितीय सूक्तके दशम मंत्रमें आया है। वही की व्याख्यामें इसका वर्णन पाठक अवश्य देखें।

यह काम [प्रथमः अजे] सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, इसके बाद अन्य देव जोग लगे हैं अतः अन्य देव इसको प्राप्त कर नहीं सकते। जो हमारे पूर्व दो हजार वर्ष हुए होंगे, उनको हम कदापि प्राप्त नहीं कर सकते। इसी प्रकार काम की उत्पत्ति पहिले और अन्य देवोंकी बाद होनेसे अन्य देव कामको प्राप्त नहीं कर सकते यह बिलकुल ठीक है। अतः कहा है—

कामो अजे प्रथमो जैन देवा आयुः पितरो न मर्त्याः ।

सर्वस्वमासि उवाचान् विश्वहा-महान् ॥ [मं० १३]

“काम सबसे पहिले उत्पन्न हुआ अतः इसकी देव प्राप्त नहीं कर सकते और पितर अथवा मर्त्यभी नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि पितर और मर्त्य तो देवोंके पश्चात् उत्पन्न हुए हैं। इस कारण यह काम सबसे उच्च और समर्थ है, इसकी महत्ता सदा सर्वदा स्थिर रहनेवाली है। अतः इसका सामर्थ्य सर्वतोपरि है।

आगे मंत्र २९ से २४ तक के चार मंत्रोंमें काम सबसे श्रेष्ठ है यही बात कही है। संपूर्ण पदार्थोंसे, स्थिरचरोंसे, अर्थात् सबसे यह श्रेष्ठ है। पंचमहाभूतोंसे, सप्तप्राणियोंसे, सूर्य और चन्द्रमासे तथा सब अन्वोंसे, काम श्रेष्ठ और समर्थ है। अतः अन्तिम मंत्रमें प्रार्थना यह है कि—

यास्ते शिवास्तन्वः काम मद्रा धामिः सख्यं भवति यद् वृणीषे ।

तामिष्ट्वमस्मौ अग्निं सर्विशस्वान्ध्रु पापीरप वेदाया धियः । [मं० २५]

“कामके अंदर जो शुभ और कल्याणकारी भाग है, जिससे सब सत्य की सिद्धी होती है, वह शुभ भाग मेरे अंदर घुस जाय और जो पापका भाग है, वह दूर हो।” संकल्प एक बड़ी भारी शक्ति है, उससे पापभी होगा और पुण्यभी। इस कारण मनुष्य को उचित है कि वह सदा शिवसंकल्प करे और पाप संकल्पसे दूर रहे। इस रीतिसे मनुष्य अपनी कामना शुभ कराके सदा उन्नतिके पथसे ऊपर जा सक्ता है ॥

गृहनिर्माण ।

(३)

(ऋषिः—भृगुवंगिराः । देवता—शाला)

उपमितां प्रतिमितामथो परिमितामुत । शालाया विश्ववाराया नृद्वानि वि चृतामसि ॥ १ ॥
यत् ते नृद्वं विश्ववारे पाशो ग्रन्थिश्च यः कृतः ।
बृहस्पतिरिवाहं बलं वाचा वि संसयामि तत् ॥ २ ॥
आ ययाम सं बन्धं ग्रन्थीञ्चकार ते दृढान् । परूषि विद्वांस्तुवेन्द्रेण वि चृतामसि ॥ ३ ॥
वंशानां ते नह्नानां प्राणाहस्य तृणस्य च । पक्ष्णानां विश्ववारे ते नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ४ ॥
संदृशानां पल्लवानां परिष्वज्जलस्य च । इदं मानस्य पत्न्या नृद्वानि वि चृतामसि ॥ ५ ॥

अर्थ— (विश्ववारायाः शालायाः उपमितां) सब घरके निवारक घरके स्तंभों, (प्रतिमितां) स्तंभोंके जोड़ों (अथो उत परिमितां) और उसमें बंधनोंके (नृद्वानि वि चृतामसि) ग्रंथियोंको हम बांधते हैं ॥ १ ॥

हे (विश्व-वारे) सब दुःखोंका निवारण करनेवाले घर ! (यत् ते नृद्वं) जो तेरा बन्धन है, [यः पाशः ग्रन्थिः यः कृतः] जो पाश और ग्रंथि पहिले किए हैं, (बृहस्पतिः वाचा बलं इव) बृहस्पति अपनी वाणीके द्वारा जैसा प्राणुसैम्यका नाश करता है, उस प्रकार (तत् विसंसयामि) उसको मैं खोखला हूँ ॥ २ ॥

(आपयाम) इकट्ठा किया, (सं बन्धं) जोड़ दिया और [ते दृढान् ग्रन्थीन् चकार] तेरे गाँठोंको सुख कर दिया है । (परूषि विद्वांस्तुवेन्द्रेण) जोड़ोंको जान कर काटनेवालेके समान (इन्द्रेण विचृतामसि) इन्द्रकी सहाय-वासे हम बांध देते हैं ॥ ३ ॥

हे (विश्व-वारे) सब कष्टोंका निवारण करनेवाले घर ! (ते वंशानां नह्नानां) तेरे बाँसों और बंधनों तथा (प्राणाहस्य तृणस्य च) जोड़ों और घासका तथा (ते पक्ष्णानां नृद्वानि) तेरे दोनों ओरके बंधनोंको (वि चृतामसि) मैं बांधता हूँ ॥ ४ ॥

(मानस्य पत्न्याः) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पालित हुए घरके (संदृशानां पल्लवानां) कैचियोंके और चटाइयोंके (च परिष्वज्जलस्य) तथा बिलासस्थानके (इदं नृद्वानि विचृतामसि) हम प्रकारके बंधनोंको मैं बांधता हूँ ॥ ५ ॥

भावार्थ— बहुत कष्टोंको दूर करनेके लिए घर बनाया जाता है । उस घरके स्तंभों, स्तंभोंकी लकड़ियों, ग्रंथियोंकी तथा छप्परकी लकड़ियोंकी हम उसमें रीतिसे बहुत जोड़ देते हैं ॥ १ ॥

जो बंधन और ग्रंथियाँ तथा जो और पाश पहिले बांधे थे, उनको मैं अब ढीला करता हूँ । जिस प्रकार ज्ञानी अपनी वाणीसे प्राणुसैम्यको ढीला बना देता है ॥ २ ॥

पहिले सब सामान इकट्ठा किया, उसको यथास्थान जोड़ दिया, उनके जोड़ बड़े मजबूत किये । जोड़नेके स्थानोंको यथायोग्य रीतिसे काटनेका ज्ञान जिसको है, उसके समानही काटा और सबको प्रभुत्वके साथ बांधा है ॥ ३ ॥

घरके बाँसों, बंधनों, जोड़ोंके स्थान, घास और दोनों ओरके बंधनोंको योग्य रीतिसे मैं मजबूत बांध देता हूँ ॥ ४ ॥

प्रमाणसे बाँधे हुए इस घरके कैचियों, चटाइयों और आन्तरिक स्थानोंके सब बंधनोंको मैं अच्छी प्रकार बांधता हूँ ॥ ५ ॥

यानि तेऽन्तः शिष्यान्यात्रेषू रण्यायि कम् ।

प्र ते तानि चृतामसि शिवा मानस्य पत्नी न उद्धिता तन्वे भव ॥ ६ ॥

हविर्धानमग्निशालं पत्नीनां सदनं सदः । सदो देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥

अक्षुमोपशं विततं सहस्राक्षं विषूवति । अवनद्धमभिहितं ब्रह्मणा वि चृतामसि ॥ ८ ॥

यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मितां त्वम् ।

उभौ मानस्य पत्नि तौ जीवतां जरदष्टी ॥ ९ ॥

अमुत्रैवमा गच्छताद् दृढा नद्धा परिष्कृता ।

यस्यास्ते विचृतामस्यङ्गमङ्गं परुष्यरुः ॥ १० ॥ (६)

अर्थ— (यानि ते अन्तः शिष्यामि) जो तेरे अन्दर छिपे (रण्याय कं आयेषु) रमणीयताके लिए चुपछे बने हैं, (ते तानि प्रचृतामसि) तेरेसे उनको हम बांधते हैं । तु (मानस्य पत्नी) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पाकित होनेवाली (उद्धिता) ऊपर उठायी हुई (नः तन्वे शिवा भव) हमारे शरीरके लिए कल्याणकारिणी हो ॥ ६ ॥

हे (शाले देवि) गृहस्त्री देवते ! (हविर्धानं) हविष्य भस्मका स्थान, (अग्निशालं) अग्निशाला अथवा ब्रह्म-शाला, (पत्नीनां सदनं) स्त्रियोंके रहनेका स्थान, (सदः) रहनेका स्थान, और (देवानां सदः) देवताओंका स्थान (असि) तू है ॥ ७ ॥

(विषूवति कोपशं) आकाश रेखापर आभूषण रूप हुआ (विततं सहस्राक्षं अक्षुं) फैला हुआ हजारों छिद्रोंवाला जाल (अवनद्धं अभिहितं) बंधा और तना हुआ (ब्रह्मणा वि चृतामसि) ज्ञानसे बांधते हैं ॥ ८ ॥

हे (मानस्य पत्नि शाले) प्रमाण लेनेवालेके द्वारा पाकित घर । (यः त्वा प्रतिगृह्णाति) जो तुझे लेता है, (येन च त्वं मिता असि) जिसने तेरा प्रमाण किया है, (उभौ तौ) दोनों वे (जरदष्टी जीवतां) घृद्धावस्थातक जीवित रहें ॥ ९ ॥

(यस्याः ते) जिस तेरे (अंगं अंगं परुः परुः) प्रत्येक अंग और प्रत्येक जोड़ (विचृतामसि) हमने मजबूत बनाया है, वह तू (अमुत्र दृढा नद्धा परिष्कृता) वहाँ सुरक्षित, बंधी हुई और सुसिद्ध होकर (पुनं आगच्छताद्) इसके पास आ ॥ १० ॥

भावार्थ— घरके अन्दर जो छिपे रखी हैं, जिनपर सुख देनेवाले पदार्थ भरकर रखे हैं उनको हम उत्तम रीतिसे बांध देते हैं । इस प्रकार बनाई यह उबाला हमारे शरीरोंको सुख देनेवाली हो ॥ ६ ॥

घरके अन्दर आग्यका स्थान, हवनका कमरा, स्त्रियोंका बैठनेका स्थान, अन्य मनुष्योंके लिए बैठने उठनेका स्थान और देवोंके लिए स्थान होने ॥ ७ ॥

ऊपरके भागमें भूषणके समान दिखाई देनेवाला, हजार सुंदर छिद्रोंवाला फैला हुआ जाल हम उत्तम रीतिसे फैलाकर और तानकर बांधते हैं ॥ ८ ॥

यह प्रमाणसे बंधा हुआ घर है, जिसने इसका माप किया और जिसने यह बनाया वे दीर्घकाल तक जीवित रहें ॥ ९ ॥

इस घरका प्रत्येक भाग और हरएक पुर्जा अच्छी प्रकार सुरक्षित बनाया है, इस प्रकार सुरक्षित बना हुआ यह घर इसके आधीन होवे ॥ १० ॥

यस्त्वा शाले निमिमाय संजभार वनस्पतीन् ।

प्रजायै चक्रे त्वा शाले परमेष्ठी प्रजापतिः

॥ ११ ॥

नमस्तस्मै नमो दात्रे शालापतये च कृष्णः ।

नमोऽग्नये प्रचरते पुरुषाय च ते नमः

॥ १२ ॥

गोभ्यो अश्वेभ्यो नमो यच्छालायां विजायते ।

विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चूतामसि

॥ १३ ॥

अग्निमन्तश्छादयसि पुरुषान् पशुभिः सह । विजावति प्रजावति वि ते पाशाश्चूतामसि ॥ १४ ॥

अन्तरा घां च पृथिवीं च यद् व्यचस्तेन शालां प्रति गृह्णामि त इमाम् ।

यदुन्तरिक्षं रजसो विमानं तद् कृण्वेऽहमुदरं शेवविभ्यः ।

तेन शालां प्रति गृह्णामि तस्मै

॥ १५ ॥

वर्ध- हे शाले ! (यः त्वा निमिमाय) जिसने तुझे बनाया, और जिसने (वनस्पतीन् संजभार) वृक्षोंको काटकर जमाया, हे शाले ! (परमेष्ठी प्रजापतिः) परमेष्ठी प्रजापतिने (त्वा प्रजायै चक्रे) तुझे प्रजाके लिए निर्माण किया ॥ ११ ॥

(तस्मै दात्रे नमः) उस काटनेवालेको नमस्कार । (शालापतये नमः कृष्णः) शालाके स्वामीको नमस्कार करते हैं । (नमः प्रचरते अग्नये) चलनेवाले अग्निके लिए नमस्कार और (ते पुरुषाय च नमः) तेरे पुरुषके लिए नमस्कार है ॥ १२ ॥

(यद् यच्छालायां विजायते) जो शाकायें होता है उस (गोभ्यः अश्वेभ्यः नमः) गौओं और घोड़ोंके लिए नमस्कार । हे (विजावति प्रजावति) उत्पादक और संतानयुक्त घर ! (ते पाशाश्च चूतामसि) तेरे पाशोंको हम बाँधते हैं ॥ १३ ॥

(पशुभिः सह पुरुषान्) पशुओंके साथ मनुष्योंको और (अग्निं) अग्निको (अन्तः छादयसि) अन्दर गुप्त रखती है । हे (विजावति प्रजावति) उत्पादक और संतानयुक्त घर ! तेरे पाशोंको हम बाँधते हैं ॥ १४ ॥

(घां च पृथिवीं च अन्तरा) धु और पृथ्वीके मध्यमें (यद् व्यचः) जो विस्तृत अवकाश है, (तेन ते इमां शालां प्रति गृह्णामि) उससे तेर इस घरको मैं स्वीकारता हूँ । (यद् अन्तरिक्षं रजसः विमानं) जो अन्तरिक्षकोकका बीचमें परिमाण है, (तद् अहं शेवविभ्यः उदरं कृण्वे) वह मैं खजानोंके लिए उदर जैसा स्थान करता हूँ । (तेन तस्मै शालां प्रति गृह्णामि) उससे उसके लिए मैं इस घरका स्वीकार करता हूँ ॥ १५ ॥

भाषार्थ- प्रजाका पालन करनेकी इच्छा करनेवाले, उच्च स्थानमें स्थिर रहनेवाले बड़े कारीगरने इस प्रमाणसे बनाया और उस कार्यके लिये अनेक वृक्षोंको काटा है ॥ ११ ॥

वृक्षोंको काटनेवाले, घरका रक्षक करनेवाले, अग्निको अंदर रखनेवाले तथा अन्य मनुष्योंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥

घरमें उत्पन्न होनेवाले सब चीजें और गौओंके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । इस घरको सुदृढ़ बनाता हूँ ॥ १३ ॥

इस घरके अन्दर मनुष्य, पशु और अग्नि रहते हैं अतः इस संतानयुक्त और उपजाऊ घरके बीचोंको मैं सुदृढ़ करता हूँ ॥ १४ ॥

पृथ्वी और बुलोकमें जो अन्तर है उसमें यह घर निर्माण हुआ है । इसके मध्यभागमें मैं धनसंग्रह करनेका स्थान करता हूँ । इस खजानेके स्थानके साथ जो घर होगा वही मैं लेता हूँ ॥ १५ ॥

ऊर्जस्वती पर्यस्वती पृथिव्यां निर्मिता मिता ।

विश्वाच्च विभ्रती शाले मा हिंसीः प्रतिगृह्यतः

॥ १६ ॥

तृणैरावृता पलदान् वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशनी ।

मिता पृथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्मती

॥ १७ ॥

इदं स्य ते वि चृताम्यपिनद्धमपोर्णुवन् । वरुणेन समुब्जिता मित्रः प्रातर्व्युञ्जत ॥ १८ ॥

नक्षणा शाला निर्मिता कविभिर्निर्मिता मिताम् ।

इन्द्राग्नी रक्षतां शालाममृतां सौम्यं सदः

॥ १९ ॥

कुलायेऽधि कुलाय कोशे कोशः समुब्जितः ।

तत्र मर्तो वि जायते यस्माद् विश्वं प्रजायते

॥ २० ॥ (७)

अर्थ—हे शाले ! (ऊर्जस्वती पर्यस्वती) तू अन्न शुक्त और रसपानयुक्त (पृथिव्या निर्मिता मिता) पृथ्वीपर माप लकर निर्माण की है । तू (विश्वाच्च विभ्रती) सब प्रकारके अन्नका धारण करनेवाली (प्रतिगृह्यतः मा हिंसीः) खेनेवा-
लेका नाश न कर ॥ १६ ॥

(तृणैः आवृता) घाससे आच्छादित, (पलदान् वसाना) चटाईयोंसे ढंकी (मिता शाला) माप की हुई शाला (रात्री इव) रात्रीके समान (जगतो निवेशनी) जगत्को आश्रय देनेवाली (पद्मती हस्तिनी इव) दक्षम पाँववाली हाथिनीके समान (पद्मती पृथिव्यां तिष्ठसि) दक्षम स्तंभोंवाली होकर पृथ्वीपर तू ठहरती है ॥ १७ ॥

(ते इदं स्य अपिनद्धं) तेरी चटाईसे बंधे हुएको (अपोर्णुवन्) आच्छादित करता हुआ (विचृतामि) मैं बाँधता हूँ । (वरुणेन समुब्जिता) वरुणने जलसे सीधी की हुईको (मित्रः प्रातः व्युञ्जत) सूर्य सबेरे सीधी बना देवे ॥ १८ ॥

(नक्षणा निर्मितां शालां) ज्ञानीने निर्माण किई हुई शालाकी और (कविभिः मिता निर्मिता) कवियोंने प्रमाणसे बंधी हुई (शालां) शालाकी (अमृता इन्द्राग्नी रक्षतां) अमर इन्द्र और अग्नि रक्षा करें । यह (सौम्यं सदः) सोम-यनस्पतियों-का घर है ॥ १९ ॥

(कुलायेऽधि कुलाय) घोंसलेपर घोंसला और (कोशे कोशः समुब्जितः) कोशपर कोश सीधा रखा है । (तत्र मर्तो विजायते) वहाँ मर्त्य उत्पन्न होता है । (यस्माद् विश्वं प्रजायते) जिससे सब उत्पन्न होता है ॥ २० ॥

भाषार्थ—घरमें सब प्रकारका अन्न, रसपानका साधन, जल आदि सदा उपस्थित हो । घर प्रमाणसे बनाया जाये । सब प्रकारका अन्न उसमें सिद्ध हो । यह घर कभी किसीका नाश नहीं कर सकता ॥ १६ ॥

इस घरपर घासका छप्पर रखा है, चारों ओर चटाईयोंका वेष्टन है, सब स्थान प्रमाणसे रखे हैं, इस प्रकारका यह घर सुदृढ स्तंभोंपर बैसा सुरक्षित रहता है, जिस प्रकार हानिन अपने चार पावोंपर सुरक्षित रहती है ॥ १७ ॥

यह स्थान पहिले चटाईसे आच्छादित था, उसीको मैं सुदृढ बनाता हूँ । रात्रीके समय इस घरको चन्द्र और दिनके समय सूर्य सरलता का मार्ग दिखाते हैं ॥ १८ ॥

ज्ञानी और कवियोंने इस घरकी रचना प्रमाणसे की है । इसकी रक्षा इन्द्र और अग्नि करें । यह घर शान्ति देनेवाला हो ॥ १९ ॥

घोंसलेपर घोंसला अथवा कोशपर कोश रखनेके समान यहाँ पहिले मजलेपर दूसरा मजला रखा है । इसमें मनुष्यका जन्म होता है, इसीसे समस्त उत्पत्ति होती है ॥ २० ॥

या द्विपक्षा चतुष्पक्षा षट्पक्षा या निर्मीयते ।

अष्टापक्षां दशपक्षां शालां मानस्य पर्त्नीमग्निर्ममं हवा शये ॥ २१ ॥

प्रतीचीं त्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्यहिंसतीम् । अग्निर्हीन्तरापश्चर्तस्य प्रथमा द्वाः ॥ २२ ॥

इमा आपः प्र भराभ्ययक्ष्मा यक्ष्मनाशनीः । गृहानुषु प्र सीदाम्बमृतेन सहामिनां ॥ २३ ॥

मा नः पाशं प्रति मुचो गुरुभारो लघुभिव । बधूमिव त्वा शाले यज्ञकामं भरामसि ॥ २४ ॥

प्राच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २५ ॥

दक्षिणाया दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २६ ॥

प्रतीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २७ ॥

उदीच्यां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २८ ॥

ध्रुवायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २९ ॥

ऊर्ध्वायां दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३० ॥

दिशोर्दिशः शालाया नमो महिम्ने स्वाहा देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३१ ॥ (८)

अर्थ— [या द्विपक्षा] जो दो पक्षवाली [या चतुष्पक्षा षट्पक्षा निर्मीयते] और जो चार तथा छः पक्षोंवाली बनायी जाती है, [अष्टापक्षां दशपक्षां] आठ पक्षों तथा दशपक्षोंवाली [मानस्य पर्त्नीं शालां] प्रमाणसे मापनेवालेद्वारा पालित शाकाका [गमैः अग्निः हव] गृहस्थानमें स्थित अग्निके समान में [काशये] आश्रय देता है ॥ २१ ॥

हे शाले ! [प्रतीचीनः] पश्चिमकी ओर मुख करनेवाला मैं [प्रतीचीं अहिंसतीं त्वा प्रैमि] पश्चिमाभिमुख खड़ी और न हिंसा करनेवाली तुझ शाकाके पास में आता हूँ । [अग्निः आपः च जम्तः] अग्नि और जल जम्बू हैं जो [कृतस्य प्रथमा द्वाः] यज्ञके पहिले द्वार हैं ॥ २२ ॥

[इमाः अयक्ष्माः यक्ष्मनाशनीः आपः] ये रोगरहित, रोगनाशक जल [प्रभरामि] जालामें भरता हूँ । [अमृतेन अग्निना सह] जल और अग्निके साथ [गृहानुषु वप प्र सीदामि] घरोंके मति में आता हूँ ॥ २३ ॥

हे शाले ! [नः पाशं मा प्रतिमुचः] हमपर पाश न छोड़, [गुरुः भारः, लघुः भव] बड़े भार को हल्का करनेवाली हो । [वधूं हव] बधूके समान [त्वा यज्ञ कामं भरामसि] तुझे यज्ञके अनुसार भर देते हैं ॥ २४ ॥

[शालायाः प्राच्याः दक्षिणायाः] घरकी पूर्व और दक्षिण [प्रतीच्याः ध्रुवीयाः] पश्चिम और उत्तर [ध्रुवायाः ऊर्ध्वायाः] ध्रुव और ऊर्ध्व [दिशोर्दिशः] दिशा और दशादिशाओंके [महिम्ने नमः] महिमाके लिये नमस्कार हो, तथा [स्वाह्येभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] ऋतम वर्णन करने योग्य देवोंके लिये [स्वाहा = सु+आह] ऋतम प्रशंसा कहते हैं ॥ २५-३१ ॥

भावार्थ— यह घर दो, चार, छः, आठ या दस कक्षावाला होता है, जैसा घेरेमें गर्भ सुरक्षित रहता है उसी प्रकार मैं इसके आश्रयमें रहता हुआ सुरक्षित रहता हूँ ॥ २१ ॥

घरकी पश्चिमकी ओर मुख करके घरमें मनुष्य प्रवेश करे । घर में अग्नि और जल सदा रखा जावे । ये ही दो पदार्थ गृहस्थाश्रमके यज्ञको सिद्ध करनेवाले हैं । इस प्रकारका घर सदा सुख देनेवाला होगा ॥ २२ ॥

जहाँ रोग दूर करनेवाला पानी होगा, वहाँसे नद घरमें भरना चाहिये । घरमें जल और अग्नि सदा रहने चाहिये । ऐसे घरमें मनुष्य निवास करे ॥ २३ ॥

भावार्थ— इस प्रकारके घरमें रहनेसे संसारका बड़ा भार बहुत हलका होगा । जिस प्रकार कुलवधूका संरक्षण और पोषण लोग करते हैं उसी प्रकार ऐसे घरको रक्षा करना चाहिये और इस घरमें सत्तमोत्तम पदार्थ लाकर रखने चाहिये ॥ २४ ॥

घरकी चारों दिशाओं और उपदिशाओंमें जो सुंदर दृश्यों की महिमा होगी, उसकी संस्कारपूर्वक प्रसन्नता बनानी चाहिये । उत्तम प्रशंसनीय पृथ्वी, आप, अग्नि, वायु, यन्त्र, सूर्य, आदि देवोंकी प्रसन्नता इस घरपर रहेगी, ऐसा आचार व्यवहार करना चाहिये ॥ २५-२९ ॥

घरकी प्रसन्नता ।

गृहनिर्माण करनेका और उसको आनंदित, प्रसन्न तथा उत्तम स्वास्थ्यसे रखनेका उपदेश इस सूक्तमें है । घर उत्तम प्रमाणसे निर्माण किया जावे, उसके स्तंभ, छपरकी लकड़ियाँ, छपरका लकड़ीका सामान सब सुंदर तथा सुव्यवस्थित होवे और सब जोड़ अच्छे प्रकार मजबूत किये जावे । किसी स्थानपर कमजोरी न रहे । क्योंकि सब घरवालोंका स्वास्थ्य घरकी सुरक्षितता पर निर्भर है । ऐसा सुंदर और मजबूत घर रहनेवालोंके कष्टोंको दूर कर सकता है, परंतु कमजोर और अशक्त तथा बेव्यालसे बनाया गया घर रहनेवालोंका कष्ट नाश करेगा, इसका भी पता नहीं होगा ।

सुतार, तस्त्रीण और अन्य कारीगर ऐसे लगाने जावे कि जो संविधानोंको (पक्षि विद्वान् शरता) अच्छी प्रकार काटने और जोड़नेकी कला जाननेवाले हों । बांस, लकड़ियाँ, घास, चटाइयाँ आदि जो भी सामान घरमें रखनेका अवकाश घरपर लगानेका हो वह सब उत्तम, निर्दोष और सुव्यवस्थासे रखा जावे ।

गृहनिर्माण करनेकी विद्या जाननेवाले को ' मानपति ' कहते हैं । वह घरके प्रमाण से नक्शा तैयार करता है और उसी प्रमाणसे भूमिपर रचना करवाता है । इसके लिए प्रमाणोंसे प्रमाणयुक्त जो घर होता है वह सुखदायी होता है । ' मानपति ' (इंजिनियर) को ' सूत्रधार ' भी कहते हैं क्योंकि वह सूत्रसे सबका प्रमाण दिखाता है । इस ' मानपति ' द्वारा बनाई देनेके कारण इस शालाको ' मान-पति ' कहते हैं, इसका शाब्दार्थ " प्रमाण दर्शानेमें जो कुशल कारीगर है उसके प्रमाणसे इसको पालना हुई है । " हर एक घरके विषयमें यह सत्य है ।

घरमें छींके टंगे हों और उनपर घृतदुग्धादि पदार्थ रके जाय । यहाँ ये पदार्थ रखनेसे चूड़ियों और चूड़ोंसे बचते हैं । और इस कारण आरोग्य देनेवाले होते हैं ।

घर (उद्धित) ऊँचे स्थानपर और ऊँचा हो । ठिगना न हो क्योंकि ऊँचे घरमें शुद्धवायु आता है जो मनुष्योंको नीरोग बना देती है । अतः कहा है कि—

उद्धिता शाला सन्धे शी भवति (म० ६)

' ऊँचा घर शरीरके लिए सुखकारक होता है । ' ऐसा लिखा नहीं होता । घरमें एक उपासना करनेका स्थान, संस्था स्तूप करनेका योग्य कमरा, एक भोजनशाला, एक स्त्रियोंके लिए स्थान, एक अतिथियों और घरवालोंके रहनेका स्थान, एक धान्यादिका संग्रह स्थान ऐसे अलग अलग कमरे हों । घरकी छतपर सुंदर कपड़ा ताना जावे, जिससे कमरेकी शोभा बढ़ती है । घरमें रहनेवाले ऐसा कहें कि घरका निर्माण करनेवाला " मानपति " (इंजिनियर) और बनानेवाले कारीगर दीर्घ आयु तक जीवित रहें । घरमें रहनेवालोंको सुख हुआ तो ही वे ऐसा कहेंगे, अतः बनानेवाले लोग कुशलतापूर्वक गृहनिर्माणका कार्य करें । और घरमें रहनेवालोंको सुख लगे, इस विचारसे घर बनावे । केवल वेतनके लिए बनाया जाय तो यह बात नहीं बनेगी । वह तो एक परस्पर प्रेमका विचार है । इसी विचारसे ग्रामके कारीगर और गृहके स्वामी इनमें परस्पर हितकी सुखि जाग्रत रहेंगे ।

रक्षक काटनेवाले, विविध लकड़ियाँ बनानेवाले, अन्य गृहोपयोगी सामान संग्रहित करनेवाले, जोड़नेवाले और घरमें रहनेवाले इन सबकी सहकारितासे घर निर्माण होता है, अतः ग्राममें इनकी सहकारिता होनी चाहिए । और एकका हित दूसरेको करना चाहिये घरका स्वामी धनवान और प्रतिष्ठित क्यों न हो, परंतु जिस समय वह लकड़ी काटनेवालेको मिले, वह (तस्मै दात्रे नमः) उस लकड़ी काटनेवाले को नमस्कार करे, वह लकड़ी काटनेवाले निर्धन ही क्यों न हो, परंतु वह घरके मालिकसे मिले तो वह (शालावतये नमः) घरके स्वामीको नमस्कार करे । इस प्रकार ये लोग परस्पर सम्मान करें, एक दूसरेका आदर करें । कोई किसीका निरादर न करे ।

यहां तक आदर दर्शाना चाहिए कि घरका स्वामी अपने घोड़ों, गैवों, बैल आदि पशुओंका भी उत्तम प्रकार आदर करे । इस प्रकार जहां सबका सत्कार होता है ऐसे घरमें रहनेवाले मनुष्य उत्तम आनन्दका अनुभव करेंगे, इसमें संदेह ही क्या हो सकता है ?

घर ऐसा बनाया जावे कि जो पीछेके आकाशपर सुंदर दिखाई देवे । घरके आसपास की शोभा वृक्षादिकोंसे सुंदर दिखाई देवे । और प्रयत्नसे अधिक सौंदर्य बनाया जावे । घरके मध्यमें अत्यंत सुरक्षित स्थानमें धन, जेवर आदि रखनेका स्थान—खजानेका कमरा—बनाया जावे । (सेवधिभयः उदरं) जैसा मनुष्यके शरीरमें पेट बीचमें होता है, अति सुरक्षित स्थानपर होता है, उसी प्रकार वहां घरके मध्यमें खजानेका कमरा बनाया जावे । घरमें धान्यके स्थानमें सब प्रकार (कर्जः) धान्य, (विश्वाजं) अन्नकी सामग्री संग्रहित की जावे, (पयः) जल, गेय पदार्थ, रक्षणके साधन घरमें भरपूर हों । ऐसा घर सब रहनेवाले पारिवारिक जनोंकी सुख देता है ।

घरके स्तंभ ऐसे बनवाने हों जैसे हथिनियोंके पांव होते हैं, क्योंकि इन्हींपर घरका छप्पर आदि रहता है । दूधरा मजला करना हो तो एकके ऊपर दूसरा बनाया जावे, जैसे (कुलाये अथि कुलायं) घोंसला एकपर दूसरा बनाते हैं और (कोशे कोशः) एक कोश पर दूसरा कोश रखा जाता है । नीचेका स्थान मजबूत हो, नहीं तो ऊपरके भारसे निचला स्थान टूट जायगा । ऐसे उत्तम घरमें मनुष्यका जन्म होवे । सभी धार्मिकोंके लिए ऐसे स्थान बनाये अवि । पक्षी भी प्रसूतिके पूर्व उत्तम घोंसले निर्माण करते हैं, पशु भी सुरक्षित स्थान देखते हैं, यह देखकर मनुष्योंको अपने घरोंमें प्रसूतिके लिए उत्तम स्थान बनाने चाहिये ।

घरमें दो, चार, छः, आठ, दस कमरे अथवा चौक बनाये जा सकते हैं । अंदर रहनेवाले मनुष्योंकी संख्याके अनुसार तथा उस घरमें होनेवाले कार्योंके अनुसार घर छोटा या बड़ा होना चाहिए ।

आग्निहोत्ररापक्षतस्य प्रथमा ह्यः । [मं २२]

“घरमें अग्नि और जल अवश्य रहे, क्योंकि इन्हींसे सब प्रकारके यज्ञ होते हैं ।” कोई अतिथि आगया तो उसको अग्निके द्वारके लिए कमसे कम अलपान दिया जावे, और कतिनिवारणके लिए आगके स्थान के पास उसको बिठलाया जावे । ये दो पदार्थ गरीबसे गरीब और धनीसे धनी मनुष्यके घरमें अवश्य रहें और इनसे आदरातिथ्य होता जावे । मनुस्मृतिमें भी कहा है कि—

गृणानि भूमिस्तद्वत् वाक्चतुर्थी च सूनुता ।

पुत्रान्वपि सतां गेहे नोच्छिद्यन्ते कदाचन । [मनु ० ६। १०१]

“बैठनेके लिए चटाई, भूमि, जल और भीठा भाषण ये चार बातें अतिथिके आदरके लिए सज्जनोंके घरमें कभी न्यून नहीं होती ।” यहाँ उद्धृत है । वेदके ऊपरके मंत्रमें जल पीनेके लिए और आग सेकनेके लिए प्रत्येक घरमें अवश्य रहे ऐसा कहा है । अतिथिके समादरके ये प्रकार ध्यानसे देखने योग्य हैं । घरमें जल रखना हो तो उत्तम निर्दोष रखना चाहिये इस विषयमें सूचना यह है—

अवक्ष्मा वक्ष्मनाशनीः आपः प्रभरामि । गृहान् उपमसीदामि । [मं ० २३]

“मैं घरमें ऐसा जल भरता हूँ कि जो स्वयं रोग उत्पन्न करनेवाला न हो और जो रोगोंको दूर करनेवाला हो । इस रीतिसे मैं घरकी प्रसन्नता बढ़ाता हूँ ।” हर एक गृहस्थी ऐसा ही कहे और अपने घरकी अधिकसे अधिक प्रसन्नता करनेका यत्न करे । [यजु ३४] जैसे अँकी रक्षा करना चाहिए उसी प्रकार गृहकी भी रक्षा करना योग्य है । यहाँ यजु की प्रसन्नता रखना, उसको हलपुष्ट रखना, निर्दोष रखना, सुरक्षित रखना आदि बातें जानने योग्य हैं और इस दृष्टांतसे घरकी सुरक्षितताकी बातें भी जानी जाती हैं । शाला [घर] भी एक कुलवधु है ऐसा मानकर उसकी सुरक्षितता और शोभाके बढ़ानेके लिए प्रयत्न करना चाहिए । ऐसा करनेसे ही [गुरुः भारः लघुः] संसार का बड़ा भारी बोझ बहुत हलका हो जाता है ।

जहाँ ऐसे ढंगसे कुलवधुके समान घरकी सुव्यवस्था की जाती है, वहाँ घरके चारों ओरकी दिशा और उपदिशाएं प्रसन्न होती हैं, और वहाँ देवताओंका निवास होनेयोग्य स्थान बनता है । और घरकी महिमा बढ जाती है ।

हर एक गृहस्थी अपने घरकी महिमा इस प्रकार बढ़ावे और अपना घर देवताओंके निवास करने योग्य करे और अपने शिरपरका संसारका बोझ हलका करे ।

बैल ।

[४] .

(अग्निः—ब्रह्मा । देवता-ऋषभः)

साहस्रस्त्वेष ऋषभः पर्यस्वान् विश्वा रूपाणि वृक्षणासु विभ्रत् ।

भद्रं दात्रे यजमानाय शिक्षन् बार्हस्पत्य उल्लिप्यस्तन्तुमातान्

॥ १ ॥

अपां यो अग्रे प्रतिमा बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीय देवी ।

पिता वत्सानां पतिरध्वानां साहस्रे पोषे अपि नः कृणोतु

॥ २ ॥

पुमानन्तर्वान्तस्थविरः पर्यस्वान् वसोः कवन्धमृषभो विभर्ति ।

तमिन्द्राय पथिभिर्देवयानैर्हुतमुभिर्वहतु जातवेदाः

॥ ३ ॥

पिता वत्सानां पतिरध्वानामथो पिता महतां गर्गराणाम् ।

वत्सो जरायुं प्रतिधुक् पीयूषं आमिक्षा घृतं तद् अस्य रेतः

॥ ४ ॥

अर्थ— [साहस्रः त्वेषः] हजारों शक्तियोंसे युक्त तेजस्वी, [पर्यस्वान् ऋषभः] दूधवाला बैल [वृक्षणासु विश्वा रूपाणि विभ्रत्] नदी तीरोंपर बहुत रूपोंको धारण करता हुआ [बार्हस्पत्यः उल्लिपः] बृहस्पतिके संबंधका यह बैल [दात्रे यजमानाय भद्रं शिक्षन्] दान देनेवाले यजमानके लिए भलाईकी शिक्षा देता हुआ [तन्तुं मातान्] यज्ञके धागोंको फैलाता है ॥ १ ॥

[यः अग्रे] जो पहिले [अपां प्रतिमा बभूव] जलोंके मेघकी उपमा हुआ करती है [देवी पृथ्वी इव] पृथिवी देवीके समान [सर्वस्मै प्रभूः] सब पर प्रभाव चलानेवाला, [वत्सानां पिता] बच्चोंका स्वामी [अध्वानां पतिः] गौबोंका पति [नः] हमें [साहस्रे पोषे अपि कृणोतु] हजारों प्रकारकी पुष्टिमें करे, रखे ॥ २ ॥

[पुमान् अन्तर्वान्] पुरुष अपने अन्दर शक्ति धारण करनेवाला, [स्थविरः पर्यस्वान्] बड़ा दूधवाला [ऋषभः वसोः कवन्धं विभर्ति] बैल धनके शरीरकी धारण करता है । [तं देवयानैः पथिभिः हुतं] सब देवयान मार्गोंसे समर्पित की [जातवेदाः अग्निः इन्द्राय वहतु] जातवेद अग्नि इन्द्रके लिए ले जाये ॥ ३ ॥

[वत्सानां पिता] बच्चोंका पिता, [अध्वानां पतिः] गौबोंका पति, [अथो] और [महतां गर्गराणां पिता] बड़े प्रवाहोंका पालक, [वत्सः जरायु] बच्चा जेर से आकर [प्रतिधुक् पीयूषः] प्रतिदिन अमृत का दोहन करता हुआ [आमिक्षा घृतं] दही और घी देता है [तद् अस्य रेतः] वह निःसन्देह इसका बीर्य है ॥ ४ ॥

भावार्थ— बैल हजारों शक्तियोंसे युक्त है । बैल ही दूधवाला है । नदियोंके तटोंपर इसके निविष्ट रूप दीखते हैं । इसका दान करनेसे दित होता है और यज्ञका प्रचार होता है ॥ १ ॥

इसको जलदायी मेघोंकी उपमा दी जाती है । पृथ्वी देवापर नह अधिक प्रमानवाला है, यह बल्लभोंका पिता और गौबोंका पति है । इससे हमारी हजारों प्रकारकी पुष्टी होती है ॥ २ ॥

यह पुरुष है, इसके अन्दर शक्ति है, यह सामर्थ्यवाला और दूधवाला है । यह धनका धारण करता है । उस समर्पित हुए की जातवेद अग्नि इन्द्रके लिये देवयानके मार्गों से लेजाता है ॥ ३ ॥

देवानां भाग उपनाह एषोऽेषां रस ओषधीनां घृतस्य ।

सोमस्य भक्षमवृणीत शक्रो बृहन्नार्द्रिरभवत् यच्छरीरम्

॥ ५ ॥

सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि त्वष्टा रूपाणां जनिता पशूनाम् ।

शिवास्ते सन्तु प्रजन्व इह या इमा न्यस्मभ्यं स्वचिते यच्छ या अमूः

॥ ६ ॥

आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्रः पोषस्तमुं यज्ञमाहुः ।

इन्द्रस्य रूपमृषभो वसानः सो अस्मान् देवाः शिव ऐतु दत्तः

॥ ७ ॥

इन्द्रस्यौजो वरुणस्य बाहु अश्विनोरसौ मरुतामियं ककुद् ।

बृहस्पतिं संभृतमेतमाहुर्धे धीरांसः कवयो ये मनीषिणः

॥ ८ ॥

अर्थ- [एषः देवानां उपनाहः भागः] यह देवोंका समीप रियत भाग है, [अषां ओषधीनां घृतस्य रसः] जल का औषधियोंका और चीका यह रस है, [सोमस्य भक्षं शक्रः अवृणीत] यही सोमका रस इन्द्रने प्राप्त किया, इसका [यत् शरीरं बृहत् आद्रिः अभवत्] जो शरीर था वही बड़ा जेब बना है ॥ ५ ॥

[सोमेन पूर्णं कलशं विभर्षि] सोमरससे परिपूर्ण कलशका तू धारण करता है । और तू [रूपाणां त्वष्टा] रूपोंका बनानेवाला और (पशूनां जनिता) पशुओंका उत्पादक है, (याः इमाः ते प्रजन्वः) जो वे तेरे सन्तान हैं वे (शिवाः सन्तु) हमारे लिए शुभ हों । हे (स्वचिते) शक्र ! (याः अमूः अस्मभ्यं नि यच्छ) जो वहाँ हैं वे हमारे लिए हैं ॥ ६ ॥

(अस्य घृतं आज्यं) इसका घी और आज्य (रेतः विभर्ति) बीरोंको धारण करता है । (साहस्रः पोषः) जो हजारोंका पोषक है (ते उ यज्ञं माहुः) उसको यज्ञ कहते हैं । (रूपमः इन्द्रस्य रूपं वसानः) यैक इन्द्रका रूप धारण करता हुआ, हे (देवाः) देवों ! (सः दत्तः अस्मान् शिवः आ ऐतु) यह दान दिया हुआ हमारे पास शुभ होकर प्राप्त होवे ॥ ७ ॥

(ये धीरांसः) जो धैर्यवाले और (ये मनीषिणः कवयः) जो मननशील कवि हैं वे (एतं संभृतं बृहस्पतिं माहुः) इस संसारयुक्तको बृहस्पति कहते हैं तथा यह (इन्द्रस्य भोजः) इन्द्रकी शक्ति, (वरुणस्य बाहु) वरुणके बाहु, (अश्विनोः असौ) अश्विदेवोंके कन्धे, (मरुता इयं ककुद्) मरुतोंकी यह कोहनि है ऐसा कहते हैं ॥ ८ ॥

भावार्थ- बछड़ोंका पिला और गौयोंका पति, बड़ी जलधाराओंका स्वामी, जगते ही अमृतका दोहन करके देता है, तब दही और घी देता है, मामो यह इच्छा बल है ॥ ४ ॥

यह दूध देवोंका भाग है, यह औषधियोंका रस है, यह सोमरसके रसका पिपा जाता है । इसके शरीरको मेघकी ही तपसा है ॥ ५ ॥

सोमरससे भरा हुआ कलश यह धारण करता है, यह गौ आदिका उत्पादक करता, विविध रूपोंका बनानेवाला है, इसके सन्तान हमें कल्याणदायी हों, शक्र इनकी रक्षा करके हमें दें ॥ ६ ॥

यह घी, और बीर्य धारण करता है, हमारा प्रभारको पुष्टि देता है- अतः इसको यज्ञ कहते हैं । यह इन्द्रका रूप धारण करके हमारे लिए शुभ होवे ॥ ७ ॥

जो धैर्ययुक्त कवि और शाली हैं वे इसको देवताओंकी शक्तियोंसे युक्त मानते हैं, इसमें बृहस्पति, इन्द्र, वरुण, अश्विनो मरुत इनकी शक्तियाँ हैं ॥ ८ ॥

दैवीविंशः परस्वान्ता तनोपि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमाहुः ।

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति

॥ ९ ॥

बृहस्पतिः सविता ते वयो दधौ त्वष्टुर्वायोः पर्यात्मा तु आभूतः ।

अन्तरिक्षे मनसा त्वा जुहोमि बर्हिष्टे द्यावापृथिवी उमे स्ताम्

॥ १० ॥ (९)

ये इन्द्र इव देवेषु गोष्वेति विवावदत् । तस्य ऋषभस्याङ्गानि ब्रूया सं स्तौतु भद्रया ११

पार्श्वे आस्तामनुमत्या भगस्यास्तामनूवृजौ ।

अष्टीवन्तावन्नवीन्मित्रो ममैतौ केवलाविति

॥ १२ ॥

भसदासीदादित्यानां श्रोणीं आस्तां बृहस्पतेः ।

पुच्छं वातस्य देवस्य तेन धूनोत्योषधीः

॥ १३ ॥

गुदां आसन्तिसनीवाल्याः सूर्यायास्त्वचमब्रुवन् ।

उत्थातुरब्रुवन् पद ऋषभं यदकल्पयन्

॥ १४ ॥

अर्थ—तू (परस्वान् दैवीः विंशः आ तनोपि) दूधवाला विन्यगुणो प्रसाको उत्पन्न करता है। (त्वां इन्द्रं) तुझे इन्द्र और (त्वां सरस्वन्तं आहुः) सारवाला कहते हैं (यः ब्राह्मणः) जो ब्राह्मण (ऋषभं आ जुहोति) बैलका दान करता है (सः एकमुखाः सहस्रं ददाति) वह एक स्थानपर सुख करता हुआ हजारोंका दान करता है ॥ ९ ॥

(बृहस्पतिः सविता) बृहस्पति और सविता (ते वयोः दधौ) तेरी आयुका धारण करते हैं। (ते पर्यात्मा) तेरा आत्मा (त्वष्टुः वायोः परि आभूतः) त्वष्टा और वायुसे परिपूर्ण है। (मनसा त्वा अन्तरिक्षे जुहोमि) मनसे तुझे अन्तरिक्षमें अर्पण करता हूँ, (उमे द्यावापृथिवी ते बर्हिः स्ताम्) दोनों सुलोक और भूलोक से आसन हों ॥ १० ॥

(देवेषु इन्द्रः इव) देवोंमें जैसा इन्द्र वैसा (यः गोषु विवावदत् एति) गौवोंमें जावद करता हुआ बचता है। (तस्य ऋषभस्य अंगानि) इस बैलके अंगोंको (भद्रया ब्रूया सं स्तौतु) प्रशंसा शुभवाणीसे ब्रूया करे ॥ ११ ॥

(पार्श्वे अनुमत्या आस्तां) दोनों पार्श्वे अनुमतिके हैं, (अनूवृजौ भगस्य आस्तां) पक्षियोंके दोनों भाग भगके हैं, (मित्रः अश्वीन्) मित्रने कहा कि (अष्टीवन्तौ केवला एतौ मम इति) दो घुटने केवल मेरे हैं ॥ १२ ॥

(भसद् आदित्यानां आसीत्) पृष्ठवंशका अश्विम भाग आदित्योंका है, (श्रोणीं बृहस्पतेः आस्तां) पृष्ठवे बृहस्पतिके हैं, (पुच्छं वातस्य देवस्य) पुच्छ वायु देवका है, (तेन ओषधीः धूनोति) उससे औषधियोंको धुकाता है ॥ १३ ॥

(गुदाः तिसनीवाल्याः आसन्) गुदाभाग तिसनीवालीके हैं, (त्वचं सूर्यायाः अब्रुवन्) त्वचा सूर्यप्रसाकी है, ऐसा कहते हैं। (पदः उत्थातुः अब्रुवन्) पैर उत्थाताके हैं ऐसा कहा है, (यत् ऋषभं अकल्पयन्) इस प्रकार बैलकी कल्पना विद्वानोंने की है ॥ १४ ॥

भावार्थ—यह दूध देनेवाला बैल उत्तम प्रका उत्पन्न करता है, उसको सारवान् इन्द्र कहते हैं। जो बैलका समर्पण करता है उसको हजारों दानोंका श्रेय होता है ॥ ९ ॥

बृहस्पति और सविताने इसकी आयुका धारण किया है। त्वष्टा और वायुका सत्त्व इसमें है। इसका मनसे अन्तरिक्षमें समर्पण करनेसे भूमिपर और आकाशके नीचे यह रहता है ॥ १० ॥

जैसा देवोंमें इन्द्र वैसा यह बैल गौवोंमें है। सानी ही इसके अवयवोंके महत्त्व का कथन कर सकता है ॥ ११ ॥

इसके अवयवोंमें अनुमति, भग, मित्र, आदित्य, बृहस्पति, वायु आदि देवताओंका आबिष्टान है ॥ १२-१३ ॥

कोड आसीजजामिशंसस्य सोमस्य कलशो धृतः ।

देवाः संगत्य यत् सर्वं ऋषभे व्यकल्पयन्

॥ १५ ॥

ते कुष्ठिकाः सरमायै कूर्मेभ्यो अदधुः शफान् ।

ऊर्ध्वमस्य कीटेभ्यः श्वर्तेभ्यो आधारयन्

॥ १६ ॥

शृङ्गाभ्यां रक्षं ऋषत्स्ववर्तिं हन्ति चक्षुषा ।

शृणोति मद्रं कर्णोभ्यां गवां यः पातिरध्व्यः

॥ १७ ॥

शतयाजं स यजते नैनं दुन्वन्त्यमयः ।

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाजुहोति

॥ १८ ॥

ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दुश्वा वरीयः कृणुते मनः ।

पुष्टिं सो अघ्न्यानां स्वे गोष्ठेऽव पश्यते

॥ १९ ॥

अर्थ- [कोडः जामिशंसस्य आसीत्] गोश्व जामिशंसकी थी, [कलशः सोमस्य धृतः] कलश सोम का धारण किया है, इस प्रकार [सर्वे देवाः संगत्य] सब देव मिलकर [यत् ऋषभं व्यकल्पयन्] बैलकी कल्पना करते रहे ॥ १५ ॥

[कुष्ठिकाः सरमायै ते अदधुः] कुष्ठिकोंको सरमाके लिए वे धारण करते रहे । और [पाफात् कूर्मेभ्यः] सुरोंको कछुओंके लिए धारण करते रहे । [अस्य ऊर्ध्वम्] इसका अपक्व अन्न [श्वर्तेभ्यः कीटेभ्यः आधारयन्] कुत्तेके साथ रहनेवाले कीड़ोंके लिए रक्ष दिया ॥ १६ ॥

[यः अध्व्यः गवां पतिः] जो गौबोंका हननके लिये पति अर्थात् बैल है, वह [कर्णोभ्यां मद्रं शृणोति] कानों से कल्याणकी बातें सुनता है, [शृङ्गाभ्यां रक्षः कथति] सींगोंसे राक्षसोंको हटा देता है और [चक्षुषा श्वर्तिं हन्ति] माँससे अकालको दूर करता है ॥ १७ ॥

[यः ब्राह्मणे ऋषभं आजुहोति] जो ब्राह्मणोंको बैल समर्पण करता है (सं विश्वे देवाः जिन्वन्ति) उसको सब देव तृप्त करते हैं । (सः शतयाजं यजति) वह सैकड़ों याजकों द्वारा यज्ञ करता है और (पूर्ण अन्नयः न दुन्वन्ति) इसको अग्नि कष्ट नहीं देते ॥ १८ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः ऋषभं दुश्वा) ब्राह्मणोंको बैल देकर जो अपना (मनः वरीयः कृणुते) मन श्रेष्ठ बनाता है । (सः स्वे गोष्ठे) वह अपनी गोशालामें (अघ्न्यानां पुष्टिं अव पश्यते) गौबोंकी पुष्टि देखता है ॥ १९ ॥

भावार्थ- सिनीवाली, सुवैप्रभा, उत्थाता, जामिशंस, सोम इन देवताओंके लिए कमलाः गुवा, त्वचा, पैर, गोद, कलश ये इसके अवयव माने गये हैं । इस तरह सब देवोंने इस बैलके विषयमें कल्पना की है ॥ १४-१५ ॥

सरमा, कूर्म, श्वर्ति, किमी आदिके लिए इसके कुष्ठिका, छुर, और अपचित् व्यक्तभान रखे हैं ॥ १६ ॥

बैल गौका पति है । वह कानोंसे उत्तम शब्द सुनता है, सींगोंसे शत्रुओंको हटाता है और माँससे अकालको दूर करता है ॥ १७ ॥

जो ब्राह्मणको बैल दान देता है, उसकी सब देव तृप्ति करते हैं । वह सैकड़ों प्रकारके याजकों द्वारा यज्ञ करता हुआ अग्निसे भवसे दूर रहता है ॥ १८ ॥

जो ब्राह्मणोंको बैल दान करके अपना मन श्रेष्ठ बनाता है, वह अपनी गोशालामें बहुत गौबें पुष्ट हुई हैं, इसका अनुभव करता है ॥ १९ ॥

गावः सन्तु प्रजाः सन्त्वथो अस्तु तनूबलम् ।

तत् सर्वमनु मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने

॥ २० ॥

अयं पिपांन इन्द्र इदं रयिं दधातु चेतनीम् ।

अयं धेनुं सुदुषां नित्यवत्सां वशं दुहां विपश्चितं परो दिवः

॥ २१ ॥

पिशङ्गरूपो नभसो वयोधा ऐन्द्रः शुभ्रो विश्वरूपो न आगन् ।

आयुरस्मभ्यं दधत् प्रजां च रायश्च पोषैरभि नः सचताम्

॥ २२ ॥

उपेहोपपच्यन्तास्मिन् गोष्ठे उपं पृञ्च नः । उपं ऋषभस्य यद् रेतु उपेन्द्र तव वीर्यम् २३

एतं वो युवानं प्रति दध्मो अत्र तेन क्रीडन्तीश्चरत वशां अनु ।

मा नो हासिष्ट जुनुषा सुभागा रायश्च पोषैरभि नः सचध्वम्

॥ २४ ॥ (२४)

॥ इति द्वितीयोनुवाकः ॥

अर्थ— (गावः सन्तु) गौंसे हों, (प्रजाः सन्तु) प्रजाएं हों, (तनूबलं अस्तु) और शारीरिक बल हो । (तव सर्वं) यह सब (ऋषभदायिने) बैल देनेवालेके लिये (देवाः अनुमन्यन्तां) देव अपनी अनुमतिके साथ देवें ॥ २० ॥

(अयं पिपांनः इन्द्रः इत्) यह पुष्ट इन्द्र (चेतनीं रयिं दधातु) चेतना देनेवाले धनका धारण करे । तथा (अयं) यह इन्द्र (सुदुषां) उत्तम दूध देने योग्य (नित्यवत्सां) बछड़ोंके साथ उपस्थित, (वशं दुहां) वसमें रहकर दुधने योग्य, (विपश्चितं धेनुं) झानयुक्त धेनुको (परो दिवः) ओष्ठ सुलोकके परसे धारण करे ॥ २१ ॥

(पिशङ्गरूपः) लाल रंगवाला, (नभसः) आकाशसे (ऐन्द्रः शुभ्रः) इन्द्रके संबंधी बल धारण करनेवाला (विश्वरूपः वयोधा नः आगन्) समस्त रूपोंसे युक्त अन्नका धारण करनेवाला हमारे पास आया है । यह (आयुः प्रजां च रायः च) आयु, प्रजा और धन (अस्मभ्यं दधत्) हमारे लिए धारण करता हुआ (पोषैः नः अभिसच्यतां) पुष्टियोंसे हमें प्राप्त होवे ॥ २२ ॥

(इदं अस्मिन् गोष्ठे) यहाँ इस गोशालामें (उपं पृञ्च नः) समीप रह । और (नः उपपृञ्च) हमें प्राप्त हो । (ऋषभस्य यद् रेतुः) वृषभका जो वीर्य है, हे इन्द्र ! (तव वीर्यं उप) यह तेरा वीर्य हमारे पास आजावे ॥ २३ ॥

(एतं युवानं वा प्रतिदध्मः) इस युवाको हम आपके लिए समर्पित करते हैं, (अत्र तेन क्रीडन्तीः चरत) यहाँ उसके साथ खेलती हुई विचरो और (वशान् अनु) हकिस्त स्थानोंके प्रति जानो । हे (सुभागाः) भाग्ययुक्त गौवो ! (जुनुषा मा हासिष्ट) जन्मके साथ हमारा त्याग न करो, (च पोषैः रायः) पुष्टियोंके साथ रहनेवाले धन (नः अभिसच्यतां) हमें दो ॥ २४ ॥

भावार्थ—बैलका दान करनेवालेकी देवोंकी अनुमतिसे गौंसे मिलती, प्रजा होती और शरीरका बल भी प्राप्त होता है ॥ २० ॥

यह प्रभु चैतन्ययुक्त गोरूपी धन हमें देवे । यह सुलोकके परसे ऐसी गौ लावे कि जो उत्तम दूध देनेवाली, नित्य बछड़ोंके साथ रहनेवाली, विनाकष्ट दूध देनेवाली और स्वामीको पहचाननेवाली हो ॥ २१ ॥

आकाशके पाससे बैल ऐसा आया है कि जो लाल रंगवाला, बलवान, अनेक रंगोंसे युक्त, अन्नको देनेवाला है । यह हमें आयु, प्रजा और धन हमारे लिए देवे और हमें पुष्टि देवे ॥ २२ ॥

यह बैल इस गोशालामें रहे, हमारे पास रहे । इस बैलका जो बल है वह इन्द्रकी शक्ति है, यह हमें प्राप्त हो ॥ २३ ॥

इन गौवोंके पास हम इस बैलको धर देते हैं । इसके साथ ये गौवें खेलें, कूदें और विचरें । जहाँ चाहे वहाँ घूमें । गौवें हमारा त्याग न करें, हमारे पास रहें । पुष्ट हों और हम सबको पुष्ट करें ॥ २४ ॥

बैलकी महिमा ।

इस सूक्तमें बैलकी महिमा वर्णन की है । उसमेंसे उत्तम बैलका घरमें पालन करनेसे कितने लाभ होते हैं इसका वर्णन इस सूक्तमें पाठक देखें—

साहस्रस्येषः श्रवणमः पयस्वान् । (मं० १)

“इजारों तेजोंसे और श्रवणसे युक्त यह बैल है, और यह (पयस्वान्) दूध देनेवाला है ।” पाठक यहाँ आश्चर्य करेंगे कि बैल दूध देनेवाला किस प्रकार हो सकता है ? प्रथम और तृतीय मंत्रमें इस बैलको (पयस्वान्) दूधवाला कहा है । अतः इस वर्णनमें कुछ हेतु है । जैसा बैल होता है वैसा उसकी गौरव संततिमें दूध न्यूनमात्रक होता है । अर्थात् गौमें दूध उत्पन्न करनेकी शक्ति बैलपर निर्भर है । कई जातिके बैल कम दूध देनेवाली संतान पैदा करते हैं और कई जातिके बैल विशेष दूध देनेवाली संतान उत्पन्न करते हैं । अतः यदि अधिक दूध देनेवाली गौसे उत्पन्न करनेकी इच्छा हो, तो अधिक दूध देनेवाली गौओंके साथ उस जातिका बैल रखना चाहिये कि जो अधिक दूध देनेवाली जातिका हो । ऐसी गौवें और ऐसे बैल एक स्थानपर रखने चाहिए । अर्थात् कम दूध देनेवाली जातिसे बैल अधिक दूध देनेवाली गौके साथ कदापि नहीं रखना चाहिये क्योंकि इससे उत्पन्न होनेवाली गौका दूध घट जायगा । अतः २४ वें मंत्रमें कहा है—

एवं वो युवानं प्रतिवृध्नः तेन अथ कीदृशीक्षरव वशीं जनुः । (मं० २४)

“इस युवा बैलको गौयोंके साथ रखते हैं, इसके साथ ये दो गौवें जेलें और इस प्रदेशमें विचरें ।” अर्थात् यह फलानी जातिका बैल है और ये फलानी जातिकी गौवें हैं, इन दोनोंका संबंध हम करना चाहते हैं । इस संबंधसे विशेष प्रकारकी संतान पैदा होगी । इस प्रकार गौओंमें भी किसी गौका किसी बैलके साथ संबंध होता है । विशेष जातिकी गौके साथ विशेष जातिके बैलका ही संबंध होना अभीष्ट है । गौयोंमें जातिका संकर कदापि होने देना युक्त नहीं है । यदि मिश्र जातिमें संबंध होना है तो उस जातिवाले नरके साथ संबंध हो और नीच जातिवाले नर के साथ संबंध न हो । यदि दूध बढ़ानेकी इच्छा हो तो अधिक दूध देनेवाली जातिके बैलके साथ गौका संबंध हो, यदि बाढ़क शक्तिवाले बैल उत्पन्न करनेकी इच्छा हो तो उत्तम बाढ़क शक्तिवाले बैलके साथ संबंध हो । गौओंके अंदरकी उपजातियोंकी भी रक्षा करना योग्य है और संतान विशेष जातिकी ही उत्पन्न करनेका यत्न होना चाहिये । जातिसंकर होनेसे गुणोंकी न्यूनता होती है और जातिकी शुद्धता रहनेसे गुणोंका संवर्धन होजाता है । इस सूक्तमें इस तरह गौओंकी जातियोंकी रक्षा करके अथवा अनुलोम संबंधसे उच्च नरके साथ संबंध रखके गऊओंका संवर्धन करनेका उपदेश है और यह उपदेश देनेके लिए बैलके रेतमें दूध बढ़ानेका गुण है । यह बात कही है । इसका विचार पाठक करें । अस्तु यह बैल—

वक्षणासु विश्वा रूपाणि विभ्रतु । (मं० १)

“नदीके किनारेपर यह बैल अपने विविध रूपोंको धारण करता है ।” अर्थात् यह नदीके किनारेपर रहकर घास आदि खाकर यथेष्ट पुष्ट होकर विचरता है और गौयोंमें विविध प्रकारके अपने रूपोंका आधान करता है । यदि यह खा पी कर पुष्ट न बने, तो उत्तम संतान निर्माण करनेमें असमर्थ होगा । इसलिए सांडको बड़ा पुष्ट बनाना चाहिये । इस प्रकारका—

अस्मिन् वक्षुं आलान् । (मं० १)

“अपने प्रजातन्त्रु को फैलाता है ।” अर्थात् गौयोंमें गर्भाधान करके उत्तम संतान उत्पन्न करता है । यही रीति है कि जिससे गौवें और बैल उत्तम निर्माण हो सकते हैं । ऐसे उत्तम जातिके बैल—

दाने भद्रं शिक्षन् । (मं० १)

“दाता के लिए कल्याण देते हैं ।” जो मनुष्य ऐसे उत्तम बैल आचार्योंको दान देता है उसका कल्याण होता है । अर्थात् आचार्य, ब्राह्मण आदिके पास बहुत शिष्य होते हैं, अतः उनके आश्रमोंमें अधिक दूध देनेवाली गौवें रहें, तो बड़ाई भिक्षुचारी दूध पीकर पुष्ट रह सकते हैं । अतः ऐसे उत्तम बैल और उत्तम गौवें ऐसे आचार्योंको देना कल्याणकर है । इस सूक्तमें इस प्रकारके दान के लिए प्रेरणा इस तरह की है—

५ (अ. सु. भा. का. १)

सहस्रं स एकमुखा ददाति यो ब्राह्मण ऋषभमाहुती । (मं० ९)

जिन्वन्ति विश्वे तं देवा यो ब्राह्मण ऋषभमाहुती ॥ (मं० १८)

ब्राह्मणेभ्य ऋषभं दत्त्वा वरीयः कृणुते मनः ॥ (मं० १९)

तत्सर्वमनुमन्यन्तां देवा ऋषभदामिने ॥ (मं० २०)

जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मण को बैल समर्पण करता है वह एक रूपमें हजारों दान करता है । उसको सब देव संतुष्ट करते हैं जो (ब्राह्मणे) ब्राह्मणक घरमें बैलका समर्पण करता है । ब्राह्मणोंको बैल दान देकर मन जेष्ठ बनाता है । जो बैलका दान करता है उसके लिए सब देव अनुकूल होते हैं ॥ ”

विद्वान्, ज्ञानी, सदाचारी आचार्यजीको उत्तम बैल दान करनेकी प्रेरणा इस प्रकार इस सूक्तमें की है । इसका तात्पर्य पूरे स्थानमें जैसा बताया है वैसा ही समझना चाहिये । यही विषय महाभारतमें निम्नलिखित रीतिसे स्पष्ट किया है—

दत्त्वा धेनुं सुव्रतां कांस्यदोहां कल्याणवत्सामपलायिनीं च ।

यादन्ति रोमाणि भवन्ति सस्यास्तावद्वर्धायानुते स्वर्गलोकम् ॥ ३३ ॥

तथाऽनङ्गवाहं ब्राह्मणेभ्यः प्रदाय दान्तं ध्रुवं बलवन्तं युवानम् ।

कुलानुधीन्यं वीर्यवन्तं बृहन्तं भुङ्क्ते लोकान्सम्मिश्रान्धेनुवस्य ॥ ३४ ॥

गोषु क्षान्तं गोशरभ्यं कृतज्ञं वृत्तिग्लानं तापसां पात्रमाहुः ।

वृद्धे शकाने संभ्रमे वा महर्षे कृण्वर्यं वा होम्यहेतोः प्रसूत्याम् ॥ ३५ ॥

गुर्वर्यं वा बालपुष्ट्याभिषङ्गां गां वै दातुं देशकाकोऽविशिष्टः ।

म० भा० अनुशा० अ० ७१

“ दान करनेके लिए गौ ऐसी हो कि जो उत्तम स्वभाववाली, बड़े कांस्य के बर्तनमें जिसका दोहन होता हो, जिसके बछे उत्तम होते हैं, जो न आगती हो । इसी प्रकार ब्राह्मणोंको दान करनेके लिए योग्य बैल घोडा डोनेवाला, उत्तम बलवान्, युवा, वीर्यवान्, बड़े शरीरवाला हो । ऐसे बैलका दान करनेवालेको स्वर्गप्राप्त होता है । गौ ऐसे विद्वान्को देने चाहिये कि जो गौका भक्त हो, गौपालक हो, गौके विषयमें कृतज्ञ हो, वृत्तिहीन हो, । सुम्मीकी शिष्य उत्तम गौ दान देवे । ” इस रीतिसे महाभारतमें गौ दान और ऋषभ दानका विषय कहा है । हर एक ब्राह्मण गौका दान लेनेका अधिकारी नहीं है । इस विषयमें महाभारत और अथर्ववेदके सूक्तोंमें बहुत नियम हैं, उनका विचार पाठक अवश्य करें—

असद्वृत्ताय पापाय लुब्धायानृतवादिने ।

हव्यकव्यपेताय न देया गोः कथंचन ॥ १५ ॥

मिक्षाये बहुपुत्राय शोभियापाहिताशये ।

दत्त्वा दक्षगवां दाता लोकान्प्रोष्यसुतमान् ॥ १६ ॥

म० भा० अनुशा० अ० ६९

“ दुराचारी, पापी, लोभी, अक्षयभाषणी, हव्यकव्य न करनेवालेको कभी गौ दान देने की नहीं चाहिये । मिक्षायर जीविका निर्वाह करनेवाला, बहुत पुत्रवाला, वेदज्ञानी, अभिहोत्री को गोदान करनेसे स्वर्गप्राप्त होता है । ” इस प्रकार महाभारतमें वर्णन है । यह देखनेसे पता लगता है कि विद्वान् सदाचारी आचार्यको ही गौ दान करना योग्य है । केवल ब्राह्मणकुलमें उत्पन्न होनेसे गौ दान लेनेका अधिकारी नहीं हो सकता । तथा अथर्ववेदमें अन्यत्र जो कहा है वह भी यहाँ देखिये—

यो ददाति शल्लोदनाम् । अथर्व १०।१।५, ६, १०

ब्राह्मणेभ्यो वशां दत्त्वा सर्वालोकान्समश्नुते ॥ अ० १०।१०।३३

आपो देवीर्मधुसतीधृतश्नुतो ब्रह्मणा दत्तं पु म पृथक्सादयामि ॥

अ० १०।१।२७

“ शतौदना गौका दान करता है । ब्राह्मणोंको वशा गौदान करनेसे सब श्रेष्ठ लोकोंकी प्राप्ति होती है । ब्राह्मणोंके हाथोंपर दान का तदक पृथक् पृथक् छोड़ना है अर्थात् दान करता है । ” इन मंत्रोंसे स्पष्ट बोध होता है कि ब्राह्मणोंको गौदान करना चाहिये । यही विचार करना चाहिए कि कौनसे ब्राह्मणको इस प्रकार गौका दान करना चाहिये । निम्नलिखित मंत्रोंसे इसका उत्तर मिलता है—

शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशा प्रतिगृहीयात् ।

य एवं विद्यात्स वशा प्रतिगृहीयात् ॥

य एवं विदुषे वशा ददुस्ते गतास्त्रिविधं विचः ॥

सा वशा दुष्प्रतिग्रहा ॥

अथर्ववे० १०।१०।२; २७; ३२; २८

“ जो यज्ञके शिरको अर्थात् मुख्य भागको ठीक प्रकार जानता है वह गौका दान लेवे । जो इस ज्ञानसे युक्त है वह गौका दान लेवे । जो इस प्रकारके ज्ञानीको गौका दान करते हैं वे स्वर्गको प्राप्त करते हैं । अन्योको अर्थात् जो इस ज्ञानसे युक्त नहीं हैं उनको गौका दान नहीं लेना चाहिए । ”

इन मंत्रोंमें विशेष ज्ञानी आत्मनिष्ठ ब्राह्मणोंको गौका दान करना योग्य है ऐसा स्पष्ट कहा है । इसलिए ब्राह्मणको गौदान करनेमें कोई पक्षपात नहीं है । जो ब्राह्मण राष्ट्रके नवयुवकोंको ज्ञान देता है और जो धर्म को मूर्ति है, उसको उसी गौओंका दान करना योग्य है । ब्राह्मण जातिमें उत्पन्न पापी मनुष्योंको कदापि गौओंका दान करना योग्य नहीं है । गौके और बैलके दानके विषयमें यही समान उपदेश है ।

अपी यो अमे अटिनाः बभूव प्रभूः सर्वस्मै पृथिवीय देवी । [मं० १]

“ बैलकी उपमा केवल मेघकी है, यह सशका प्रभु है जो देवी पृथ्वीके समान यह सबका उपकारक है ” जिस प्रकार जलदात करनेसे मेघ सबको जीवन देता है और अन्न देनेके कारण पुष्टिका हेतु होता है, उस प्रकार बैल भी अन्न उत्पन्न करता है, कृषीका साधक है और गौके द्वारा असृत कृषी जीवनदायक देता है । इसलिए मेघ और बैल समानतया उपकारक हैं । अतः बैलको वेदोंमें मेघोंकी उपमा दी है । यह बैल हमें

साहस्ये पोषे अरि नः कृणोतु । [मं० २]

“ हजारों प्रकारकी पुष्टिमें रखे । ” अर्थात् हमारा उत्तम रीतिसे सहायक बने । इनके अगे मंत्र ३ और ४ में बैलके गुणोंका उत्तम वर्णन है वह अति स्पष्ट है । पंचम मंत्रमें [सोमस्य भक्षः] सोमका अन्न बनानेका वर्णन है । सोमरसके साथ दूध मिलानेसे उत्तम पेय होता है, ऐसा अन्यत्र वेदोंमें कई स्थानोंमें कहा है । सद्यो सोमके अन्नका यहाँ उल्लेख है । [माषधीनां रसः] औषधियोंके रसके साथ मायका दूध पीनेकी यह वैदिक रीति यहाँ देखने योग्य है । बैलके कारण गौमें दूध उत्पन्न होता है, इसलिए इस पेयका हेतु बैल है ऐसा यहाँ कहा है, यह बात युक्तियुक्त है । यह बैल—

सोमेन पूर्णं ककशां विभर्ति । [मं० ६]

“ सोमरससे भरे हुए कलशका धारण करता है । ” यह अमृत रसका कलश गौका स्तन या ऊध है जिसमें विपुल दूध रहता है । मायका दूध भी सोमशक्तिये युक्त होता है, यह सोमशक्त सोमादि छूट जनस्पतियोंके भक्षणसे गौमें उत्पन्न होती है । इस रीतिसे देखा जाय तो गौ सोमरसका कलश धारण करती है और यह बैल गौके शन्दर इस सोमरसका धारण करता है, यह बात स्पष्ट होजाती है । इस प्रकार यह सोमरसका आधार बैल—

हन्त्रस्य रूपं वसानाः [मं० ७]

“ हन्त्रके रूपको धारण करनेवाला है । ” यह बैल हन्त्रकी शक्तियों अपने अन्दर धारण करता है, इसीलिए इसको—

आज्यं विभर्ति घृतमस्य रेतः साहस्यः पोषस्तमु यज्ञमाहुः । [मं० ७]

“ गौका धारक, गौर्यका स्थान और हजारों प्रकारकी पुष्टियाँ देनेवाला कहते हैं । ” विचार करनेपर पाठकोंको इस बातका अनुभव अवश्य मिलेगा । यदि यह बैल गौमें दूध अधिक उत्पन्न करनेका हेतु है, तो यही गौ और गौर्यका वर्णक भी निश्चयसे है, क्योंकि जो दूधका बढानेवाला है वही गौर्यका बढानेवाला होता है । गौके दूधको वैद्यक ग्रंथोंमें (सृष्ट्वा शुक्रकरं स्वादु) शीघ्र गौर्य बढानेवाला कहा है । हजारों अन्य उपायोंसे जो शरीरका पोषण होता है वह इस अकेले गौके दूधसे हो सकता है । यह सामर्थ्य गायके दूधमें है । गौका और बैलका इतना महत्त्व होनेसे इसका काव्यमय वर्णन इस सूक्तमें आगे किया है । इसके हर-एक अवयवमें देवताका अंश है यह बात मं० ८ से मं० १६ तक ऊही है । प्रत्येक अवयवमें किस देवताका अंश है यह वर्णन देखनेसे गौका और बैलका शरीर देवतामय है, यह बात स्पष्ट हो जाती है । मानो गौका दूध देवताओंका सत्त्व है । यही पाठक विचार करें कि वेदने गौके दूधका जो इतना आश्चर्यमय वर्णन किया है वह इसलिये कि वैदिकधर्मों लोग गायका ही दूध पियें और गायका ही घी आदि सेवन करें । भैंस का दूध कभी न पियें ।

१७ वें मंत्रमें कहा है कि यह बैल सौम्यो राक्षसोंका नाश करता है और आँखसे अकालका नाश करता है । यद्यपि यह आलंकारिक वर्णन है, तथापि यह सत्य है । बैलके मानव जातिपर इतने अतन्त उपकार हैं कि उनका यथार्थ वर्णन करना असंभव है । राक्षस नाशक बैलका वर्णन शतपथ ब्राह्मणमें इस प्रकार आता है—

मनोर्द्ध वा ऋषभ नास । तस्मिन्नासुरघ्नी सप्तनघ्नी वाक्प्रविष्टास ।

तस्य ह स्वस्यान्वधादसुररक्षसामि मृचमाभानि सन्ति । ते ह्यसुराः

समूचिरे पापं बत नोऽयमृषभः सत्त्वते कथं त्विमं दृभ्नुयामिति० ॥ शं० आ० १

“ मनुका एक बैल था, उसमें असुरों और सप्तनोंकी नाशक वाणी प्रविष्ट हुई थी, अतः उसके आससे असुर और राक्षस मर्दित होते हुए नष्ट हो जाते थे । वे असुर मिलकर विचार करने लगे कि, ‘ यह बैल क्या पापी है, इसका कैसा नाश करे ’ इत्यादि । यह सब वर्णन आलंकारिक है । इससे यही इतना ही लेना है कि बैलमें असुरनाशक शक्ति है ।

१८ वें मंत्रमें ब्राह्मणको बैल दान करनेका महत्त्व पुनः कहा है । यह एक दान सेकड़ों दानोंके समान है यह कथन भी विशेष मननीय है । आगेके तीन मंत्रोंमें बैलके दानका महत्त्व वर्णन किया है, इस विषयमें इससे पूर्व बहुत लिखा गया है । इसी प्रकार अन्तिम तीन मंत्रोंमें बैलकी ऐन्द्री शक्तिका वर्णन है, ऐसे बैल गौवोंके साथ रखनेका उपदेश अन्तिम मंत्रमें किया है । ये सब विचार गौ और बैल का महत्त्व वर्णन कर रहे हैं । पाठक इन सब उपदेशोंका महत्त्व जानकर, और बैलका अपने घरमें स्वागत करें और उनसे विशेष लाभ उठावें ।

पञ्चौदन अज ।

[५]

(ऋषिः- भृगुः । देवता-पञ्चौदनोऽजः)

(१)

आ नयैतमा रभस्व सुकृता लोकमपि गच्छतु प्रजानन् ।
 तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ १ ॥
 इन्द्राय भागं परि त्वा नयाम्यस्मिन् यज्ञे यजमानाय सूरिम् ।
 ये नो विषन्त्यनु तान् रभस्वानागतो यजमानस्य वीराः ॥ २ ॥
 प्र पदोऽव नोनिग्धि दुश्चरितं यच्चाचारं शुद्धैः शकैरा क्रमतां प्रजानन् ।
 तीर्त्वा तमांसि बहुधा विषन्त्यजो नाकमा क्रमतां तृतीयम् ॥ ३ ॥

अर्थ-- (एतं जानय) इसको यहाँ ला और ऐसे (आरभस्व) कर्मोंका प्रारंभ कर कि जिससे यह (प्रजानन्) मार्गको जानता हुआ (सुकृता लोकं अपि गच्छतु) सत्कर्म करनेवालोंके स्थानको प्राप्त होवे । मार्गमें (महान्ति तमांसि बहुधा तीर्त्वा) बड़े अंधकारोंको बहुत प्रकारसे तरके यह (अजः तृतीयं नाकं आक्रमतां) अजन्मा तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त होवे ॥ १ ॥

(अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें स्थित (इन्द्राय यजमानाय भागं सूरिं त्वा) इन्द्र और यजमानके छिपे भागभूत धने तुझे ज्ञानीको (परि नयामि) सब ओर लेजाता हूँ । (ये नः विषन्ति) जो हमारा द्वेष करते हैं (तान् अनुरभस्व) उनको नाश करना प्रारंभ कर । और (यजमानस्य वीराः अनागतः) यजमानके पुत्र अथवा वीर पापरहित हों ॥ २ ॥

(यत् दुश्चरितं चचार) जो दुराचार हमने किया होगा, वह भूल (पदः प्र अत्र नेनिग्धि) इसके पाँवसे धो डाल । इसके पश्चात् यह (शुद्धैः शकैः प्रजानन् आक्रमतां) शुद्ध पाँवोंसे मार्गको जानता हुआ चले । (विषन्त्यनु तमांसि बहुधा तीर्त्वा) देखता हुआ अंधकारोंको बहुत प्रकार से तरके, (अजः) यह अजन्मा (तृतीयं नाकं आक्रमतां) तृतीय स्वर्ग धामको प्राप्त करे ॥ ३ ॥

भावार्थ--इसको यहाँ ले आओ, शुभ कर्मोंका प्रारंभ करो, अपनी उन्नतिके मार्गको जान लो, और सत्कर्म करनेवाले जहाँ आते हैं उस स्थानको प्राप्त करो । मार्गमें बड़े अंधकारके स्थान लगेगे, उनको लांघना चाहिये, इस प्रकार यह अजन्मा आत्मा परम उच्च अवस्थाको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

इस यज्ञमें तुझे सब ओर ले जाता हूँ । तू ज्ञानी बनकर प्रभुके लिए आत्मसमर्पण कर और यज्ञकर्ताके साथ समझागी बन । जो द्वेष करेंगे उनको दूर कर । इस तरह यज्ञकर्ताके कार्यभाग निष्पाप धर्म और कार्य करें ॥ २ ॥

पूर्व समयमें जो दुराचार हुआ होगा, उसको धो डाल, आगे शुद्ध पाँवोंसे अपना भाग आक्रमण कर । चारों ओर मार्गको देख, सब अंधकारोंको लांघ कर, जन्ममरणको दूर करके परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो ॥ ३ ॥

अनु च्छद्य श्यामेन त्वचमेतां विशस्तर्यथापर्वेऽसिना माभि मंस्थाः ।

माभि द्रुहः परुशः कल्पयैनं तृतीये नाके अधि वि श्रयैनम्

॥ ४ ॥

अचा कुम्भीमध्वग्नौ श्रयाम्या सिञ्चोदुक्तमव धेद्येनम् ।

पर्याधत्ताग्निना शमितारः शृतो गच्छतु सुकृतां यत्र लोकः

॥ ५ ॥

उत्क्रामातः परि चेदत्पुस्तुप्ताच्चरोरधि नाकं तृतीयम् ।

अग्नेरग्निरथ सं नभूविथ ज्योतिष्मन्तमभि लोकं जयैतम्

॥ ६ ॥

अजो अग्निरजमु ज्योतिरादुरजं जीवता ब्रह्मणे देयमाहुः ।

अजस्तमांश्चप हन्ति दूरमस्मिन्लोके अद्धानेन दत्तः

॥ ७ ॥

अर्थ- हे (विशस्तः) विशेष शासक! तू (एतां त्वचं यथा परु) इस त्वचा को जोड़ोंके अनुसार (श्यामेन असिना अनुच्छद्य) काले शस्त्रसे काट डाल । (मा अभि मंस्थाः) मत अभिमान कर, (मा अभि द्रुहः) मत द्रोह कर । (परुशः एनं कल्पय) जोड़ोंके अनुसार इसको समर्थ बना । और (तृतीये नाके एनं अधि विश्रय) तीसरे स्वर्गधाममें इसको स्थापित कर ॥ ४ ॥

(अचा कुम्भीं अग्नी अधिअयामि) मंत्रसे इस पात्रको मैं अग्निपर रखता हूँ । उसमें तू (उदकं वा सिञ्च) जल डाल और (एनं अव धेहि) इसको वहीं स्थापित कर । हे (शमितारः) शान्त करनेवाला ! तুম (अग्निना पर्याधत्त) अग्नि द्वारा चारों ओरसे इसकी धारणा करो । वह (शृतः गच्छतु) परिपक्व होकर वहाँ जावे कि (यत्र सुकृतां लोकः) जहाँ सत्कर्म करनेवालोंका स्थान है ॥ ५ ॥

(अतः तप्तात् चरोः) इस तपे हुए वर्तनसे (अतस्तः) न संतप्त होता हुआ तू (परि उत् क्राम) ऊपर चढ़ और (तृतीयं नाकं अधि) तीसरे स्वर्गधामको प्राप्त हो । (अग्नेः अग्नि) अग्निके ऊपर (अग्निः सं नभूविथ) अग्नि प्रकट होता है, अतः (एतं ज्योतिष्मन्तं लोकं अभिजय) इस तेजस्वी लोक का जय कर ॥ ६ ॥

(अजः अग्निः) अजन्मा अग्नि है (अजं व ज्योतिः आहुः) न जन्मनेवाला तेज है ऐसा कहते हैं । [जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः] जीते हुए मनुष्यके द्वारा अपना अजन्मा आत्मा परब्रह्मके लिए समर्पण करने योग्य है ऐसा कहते हैं । [अस्मिन् लोके अद्धानेन दत्तः] इस लोकमें अद्वा धारण करनेवालेने समर्पित किया हुआ [अजः तमांसि दूरं अप हन्ति] अजन्मा आत्मा अन्धकारोंको दूर भगाता है ॥ ७ ॥

आचार्य- योग्य शासक किंवा छेदक जोड़ोंके अनुसार तीक्ष्ण शस्त्रसे शस्त्रप्रयोग करे और रोगादि दोषोंको दूर करे । अभिमान न धरे और किसीका द्रोह भी न करे । प्रत्येक अवयवमें सामर्थ्य उत्पन्न करे और परम उच्च स्थानको प्राप्त करे ॥ ४ ॥

पकानेका वर्तन अग्निपर रखा जाय, उसमें पानी डाला जाय, चारों ओरसे अच्छी प्रकार चक्क दिया जावे, पकानेके पश्चात् जहाँ सुकृत करनेवाले बैठे हों वहाँ लेजाकर उनको दिया जावे ॥ ५ ॥

तपे वर्तनसे ऐसा बाहर निकलो कि जैसा न तपा हुआ होता है । और परम उच्च अवस्थाको प्राप्त हो । अग्निपर अग्नि अर्थात् आत्मापर परमात्मा विराजमान है । उस तेजोमय आँकको अपने शुभ कर्मसे प्राप्त करो ॥ ६ ॥

अजन्मा आत्मा भी अग्नि कहलाता है, अजन्मा परमात्मा भी तेजोमय है ऐसा ज्ञानी कहते हैं । जीवित देहधारी लोगोंके अन्दर जो अजन्मा जीवात्मा है वह परमात्मा अथवा परब्रह्मके लिये समर्पित होने योग्य है ऐसा जानो कहते हैं । इस लोकमें अद्वासे यदि इसका समर्पण किया जाय, तो वह अजन्मा आत्मा सब अन्धकारोंको दूर कर सकता है ॥ ७ ॥

पञ्चोदनः पञ्चधा वि क्रमतामाक्रंस्यमानस्त्रीणि ज्योतीषि ।

ईजानानां सुकृतां प्रेहि मध्यं तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व
अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शर्मो न चत्तोऽति दुर्गण्येषः ।

॥ ८ ॥

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानः स दातारं तृप्त्या तर्पयाति

॥ ९ ॥

अजस्त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपुष्टे नाकस्य पृष्ठे ददिवान्सं दधाति ।

पञ्चोदनो ब्रह्मणे दीयमानो विश्वरूपा धेनुः कामदुषास्येका

॥ १० ॥ (११)

एतद् वो ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।

अजस्तमांस्यर्ष हन्ति दूरमस्मिन्लोके श्रद्धधानेन दत्तः

॥ ११ ॥

ईजानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पञ्चोदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।

स व्याप्तिमभि लोकं जयैतं शिवोऽस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु

॥ १२ ॥

अर्थ- [ओषि ज्योतीषि आक्रंस्यमानः] तीनों तेजोंपर आक्रमण करनेवाला [पञ्चोदनः] पांच भोजनोंवाला अजन्मा (पञ्चधा विक्रमता) पांच प्रकारसे पराक्रम करे । (ईजानानां सुकृतां मध्यं प्रेहि) यज्ञकर्ता सत्कर्म करनेवालोंके मध्यमें प्राप्त हो । (तृतीये नाके अधिविश्रयस्व) तृतीय स्वर्गधाममें प्राप्त हो ॥ ८ ॥

(अजः ! आरोह) हे अजन्मा ! ऊपर चढ़ (यत्र सुकृतां लोकः) जहाँ शुभ कर्म करनेवालोंका स्थान है । (चत्तः शर्मः न) छिपे हुए व्याघ्र के समान (दुर्गणि अति एषः) संकटोंके परे जा । पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पांचोंका भोजन करनेवाला आत्मा परब्रह्म के लिये समर्पित होता हुआ (सः) वह [दातारं तृप्त्या तर्पयाति] दाताको तृप्तिसे संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

(अजः) अजन्मा आत्मा (ददिवान्सं) आत्मसमर्पण करनेवालेको (त्रिनाके त्रिदिवे त्रिपुष्टे) तीनों सुखोंको देनेवाले, तीनों प्रकाशोंसे युक्त, तीन पीठों आधारोंसे युक्त (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गधामके स्थानपर (दधाति) धारण करता है । (पञ्चोदनः ब्रह्मणे दीयमानः) पांच भोजनोंवाला जो परब्रह्मको समर्पित होता है ऐसा तू स्वयं (एका विश्वरूपा धेनुः अति) एक विश्वरूप कामधेनुके समान होता है ॥ १० ॥

हे (पितरः) पितरों ! (यः एतत् तृतीयं ज्योतिः) आपके लिये यह तीसरा तेज है जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्मा का परब्रह्मके लिये समर्पण करना है । (श्रद्धधानेन दत्तः अजः) श्रद्धालु-द्वारा समर्पित हुआ अजन्मा आत्मा (अस्मिन् लोके तमांसि दूरं अपहन्ति) इस लोकमें सब अन्धकारोंको दूर करता है ॥ ११ ॥

(ईजानानां सुकृतां लोकं ईप्सन्) यज्ञकर्ता शुभकर्म करनेवालोंके लोककी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाला जो (पञ्चोदनं अजं ब्रह्मणे ददाति) पञ्च भोजन करनेवाले अजन्मा आत्माको परब्रह्मके लिए समर्पित करता है । (सः व्याप्ति एतं लोकं जय) वह तू व्याप्तिवाले इस लोकको जीत ले (यह प्रतिगृहीतः अस्मभ्यं शिवः अस्तु) स्वीकृत हुआ हमारे लिए कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

भावार्थ-तीन तेजोंकी प्राप्त करनेवाला यह आत्मा पांच भोग प्राप्त करनेवाला है । यह पांच कार्यक्षेत्रोंमें पराक्रम करे, यह करनेवाले शुभकर्म करनेवालोंके मध्यमें प्रमुख स्थान प्राप्त करे और परम उच्च अवस्थामें विराजमान होवे ॥ ८ ॥

हे जन्मरहित जीवात्मन् ! उच्च मार्गसे चल, और सत्कर्म करनेवाले लोग जहाँ पहुँचते हैं वहाँ प्राप्त हो । जिस प्रकार छिपा हुआ व्याघ्र होता है, वैसा तू सुरक्षित होकर सब कष्टोंके परे जा । पांच भोजनोंका भोग लेनेवाला जिवात्मा परमात्माके लिये समर्पित होकर समर्पण करनेवालेको संतुष्ट करता है ॥ ९ ॥

अजो ह्यग्नेरजनिष्ट शोकाद् विप्रो विप्रस्य सहसो विप्रश्चित् ।

इष्टं पूर्वमभिपूर्तं वर्षदकृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु

॥ १३ ॥

अमोतं वासो दद्याद्विरण्यमपि दक्षिणाम् ।

तथा लोकान्त्समाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः

॥ १४ ॥

एतास्त्वाजोर्षं यन्तु धाराः सोम्या देवीर्धृतपृष्ठा मधुश्रुतः ।

स्तमान् पृथिवीमुत द्यां नाकस्य पृष्ठेऽधि सप्तरश्मौ

॥ १५ ॥

अजोऽस्यजं स्वर्गोऽसि त्वया लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेयम् ॥ १६ ॥

अर्थ-- (अजः अग्नेः शोकात् द्वि अजनिष्ट) अजन्मा आत्मा अग्निरूप तेजस्वी परमात्माके तेजसे प्रकट हुआ है । विप्रस्य महसः) विशेष ज्ञानी परमात्माकी शक्तिके [विप्रश्चित् विप्रः] यह ज्ञानी चेतन प्रकट हुआ है । (इष्टं पूर्व) इष्ट और पूर्व (अभिपूर्तं वर्षदकृतं तद्) संपूर्ण यज्ञके द्वारा समर्पित उसको (देवाः ऋतुशः तद् कल्पयन्तु) देव ऋतुके अनुकूल समर्थ बनाते हैं ॥ १३ ॥

(अमोतं हिरण्यं वासः) साथ बैठकर बुना हुआ सुवर्णमय वस्त्र और (दक्षिणा अपि दद्यात्) दक्षिणा भी दी जावे । (तथा लोकान् समाप्नोति) इससे वे लोक वह प्राप्त करता है, (ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो शुलोकमें और जो इस पृथ्वीपर हैं ॥ १४ ॥

हे (अज) अजन्मा आत्मन् ! (एताः सोम्याः देवीः) ये सोम तैवची दिव्य (धृतपृष्ठाः मधुश्रुतः) धी और शश्वते युक्त (धाराः एवा डपयन्तु) रसधाराएं तेरे पास पहुंचें । और तू (सप्तरश्मौ अधि) सात किर्णोंवाले सूर्यके ऊपर (नाकस्य पृष्ठे द्यां) स्वर्गके दृष्टभागपर शुलोकको (उत पृथिवीं तस्तमान्) और पृथ्वीको स्थिर कर ॥ १५ ॥

हे (अज) अजन्मा ! तू (अजः असि) जन्मरहित है, तू (स्वर्गः असि) सुखमय है, [त्वया अंगिरसः लोकं प्राजानन्] तू तैजस् लोकको जाननेवाला है । [तं पुण्यं लोकं प्र ज्ञेयं] उस पुण्यकारक लोकको मैं जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

भावार्थ--अजन्मा आत्मा आत्मसमर्पण करनेवालेको सब प्रकारके उच्च सुखपूर्ण स्थानके लिए योग्य बनाता है । पांच भोजनोंका भोक्ता जीवात्मा परमात्माके लिए समर्पित होनेपर वह एक कागधेनु जैसा बनता है ॥ १० ॥

जो पांच अजोंका भोक्ता जीवात्माका परमात्माको समर्पित करना है वह मानो, सब पितरोंके लिये तृतीय ज्योति देनेके समान है । यह समर्पण यदि श्रद्धासे किया तो वह सब अज्ञानघकारको दूर करता है ॥ ११ ॥

जिप्त लोकको यह करनेवाले अष्ट पुरुष प्राप्त करते हैं, वहां पञ्चमोजनी जीवात्माका परमात्माके लिये समर्पण करनेवाला जाता है । अतः तू इस व्यापक लोकको प्राप्त हो । यह लोक प्राप्त होनेपर सबके लिये कल्याणकारी होवे ॥ १२ ॥

परमात्माके तेजसे अजन्मा जीवात्मा प्रकट होता है । महान् ज्ञानी परमात्माकी महिमासे यह चेतन जीवात्मा प्रकट होता है । इसके सब प्रकारके ऋतुओंके अनुकूल सब कर्म सब देव मिलकर पूर्ण करते हैं ॥ १३ ॥

स्वयं बैठकर बुना हुआ वस्त्र सुवर्ण दक्षिणाके साथ दान करना उचित है । इस दानसे भौतिक और अर्भौतिक लोकोंकी प्राप्ति होती है ॥ १४ ॥

ये दिव्य सोमरसकी धाराएं धी और मधुके साथ मिलकर प्राप्त हो इनका सेवन करके तू इस भूमिकी सूर्यसे भी परे स्वर्गधाममें स्थापित कर ॥ १५ ॥

तू जन्मरहित और सुखपूर्ण है । तू सब तेजस्वी लोकोंकी जानता है । उन पुण्यमय लोकोंको मैं भी जानना चाहता हूँ ॥ १६ ॥

येना सहस्रं वहसि येनामे सर्वदेदुसम् । तेनेम यज्ञं नो वह स्वर्दिवेषु गन्तवे ॥ १७ ॥

अजः पृक्तः स्वर्गे लोके दधाति पञ्चोदनो निर्ऋतिं बाधमानः ।

तेन लोकान्त्सूर्यवतो जयेम

॥ १८ ॥

यं ब्राह्मणे निदुषे यं च विश्वं वा विप्रं ओदनानामजस्य ।

सर्वं तदग्ने सुकृतस्य लोके जानीतान्नः संगमने पथीनाम्

॥ १९ ॥

अजो वा इदमग्ने व्यक्रिमत् तस्योर इयमभवद् द्यौः पृष्ठम् ।

अन्तरिक्षं मध्यं दिशः पार्श्वे समुद्रौ कुक्षौ

॥ २० ॥ (१२)

सत्यं चतं च चक्षुषी विश्वं सत्यं अद्वा प्राणो विराट् शिरः ।

एष वा अपरिमितो यज्ञो यदुजः पञ्चोदनः

॥ २१ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (येन सहस्रं वहसि) जिससे तू सहस्रोंको ले जाता है और (येन सर्वदेदुसं) जिससे सब ज्ञान तू पहुंचाता है, (तेन) उससे (नः एमं यज्ञं) हमारे इस यज्ञको (देवेषु स्वः गन्तवे) देवोंके अन्दर विद्यमान तेजको प्राप्त करनेके लिये (वह) ले चल ॥ १७ ॥

(पञ्चोदनः पृक्तः अजः) पञ्च भोजनवाला परिपक्व हुआ अजन्मा आत्मा (निर्ऋतिं बाधमानः) तुरवस्थाका नाश करता हुआ (स्वर्गे लोके) स्वर्ग लोकमें (दधाति) धारण करता है । (तेन) उससे (सूर्यवतः लोकान् जयेम) सूर्यवाले लोकोंको जीतकर प्राप्त करेंगे ॥ १८ ॥

(यं ब्राह्मणे निदुषे) जिसको ब्राह्मणमें रखता हूं, (यं च विश्वं) जिसको प्रजाजनोंमें रखता हूं और (अजस्य ओदनानां वाः विप्रः) जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा है, हे अग्ने ! (नः सर्वं तत्) हमारा वह सब (सुकृतस्य लोके) पुण्य लोकमें, (पथीनां संगमने) मार्गोंके संगममें है, ऐसा (जानीतां) जानो ॥ १९ ॥

(अजः वै अग्ने इदं व्यक्रमत) अजन्मा आत्मा ही पूर्वकालमें इस संसारमें विक्रम करता रहा । (तस्य उरः इयं भवयत्) उसकी छाती वह भूमि बनी और (द्यौः पृष्ठं) सुलोक पीठ होगया । (अन्तरिक्षं मध्यं) अन्तरिक्ष मध्यभाग और (दिशः पार्श्वे) दिशाएं पार्श्वभाग तथा [समुद्रौ कुक्षौ] समुद्र कोखें बनी ॥ २० ॥

[सत्यं च चतं च चक्षुषी] सत्य और चत ये उसकी आंखें, [विश्वं सत्यं] सब विश्व अस्तित्व, [अद्वा प्राणः] अद्वा प्राण, और [विराट् शिरः] विराट् शिर बना । [यत् पञ्चोदनः अजः] जो पञ्च भोजन अजन्मा आत्मा है वह [एषः वै अपरिमितः यज्ञः] यह सचमुच अपरिमित यज्ञ है ॥ २१ ॥

भाषार्थ— हे तेजस्वी देव ! जिस शक्तिसे तू सहस्रों लोगोंको सख अवस्थातक लेजाता है, सब ज्ञान सबको पहुंचाता है, उस अद्वितीय शक्तिसे इस मेरे यज्ञको तू सब देवोंके पास पहुंचा, जिससे मुझे दिव्य तेजकी प्राप्ति होवे ॥ १७ ॥

पञ्चभोजन करनेवाला अजन्मा आत्मा परिपक्व होता हुआ अवन्ति दूर करता है और स्वर्गलोक प्राप्त करता है । हम सब उस परिपक्व आत्माके द्वारा प्रकाशवाले लोक प्राप्त कर सकेंगे ॥ १८ ॥

जो ज्ञानियोंके लिए हम समर्पण करते हैं, जो प्रजाजनोंके लिए अर्पण करते हैं, जो अजन्मा आत्माके भोगोंकी पूर्तिवा है, ये सब पुण्यलोकमें पहुंचानेवाले मार्गोंके सहायक हैं ऐसा जानो ॥ १९ ॥

इस अगत् में जो विक्रम है वह अजन्मा आत्माका ही है । इस आत्माकी छाती भूमि है, पीठ सुलोक है, अन्तरिक्ष मध्य-भाग है, दिशाएं पार्श्व हैं और कोखें समुद्र हैं ॥ २० ॥

उसकी आंखें सत्य और चत हैं, उसका अस्तित्व सब विश्व है, उसका प्राण अद्वा और शिर संपूर्ण चमकनेवाले लोक हैं । यह पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा अवन्ति यज्ञरूप है ॥ २१ ॥

६ (अ. सु. भा. का. ९)

अपरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपरिमितं लोकमव रुन्धे ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २२ ॥

नास्यास्थीनि भिन्द्यान्न मज्जो निर्वयेत् । सर्वमेनं समादायेदभिर्दु प्र वैशयेत्

॥ २३ ॥

इदमिदमेधास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति ।

इष्टं मह ऊर्जमस्मै दुहे योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २४ ॥

पञ्च रुक्मा पञ्च नवानि वस्त्रा पञ्चास्मै धेनवः कामदुघा भवन्ति ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २५ ॥

पञ्च रुक्मा ज्योतिरस्मै भवन्ति वर्म वासांसि तन्वे भवन्ति ।

स्वर्गं लोकमश्नुते योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २६ ॥

अर्थ— [यः पञ्चौदनं] जो पांच भोजनोवाले [दक्षिणाज्योतिषं अन्नं ददाति] दक्षिणाके तेजसे प्रकाशित भजन्मा आत्माका समर्पण करता है, वह [अपरिमितं यज्ञं आप्नोति] अपरिमित यज्ञको प्राप्त करता है, तथा [अपरिमितं लोकं अवन्धे] अपरिमित लोकको अपने आधीन करता है ॥ २२ ॥

[अस्य अस्थीनि न भिन्धात्] इसकी हड्डियोंको न तोड़े, [मज्जः न निर्वयेत्] मज्जाओंको न पीवे, [एनं सर्वं समादाय] इस सबको लेकर [इदं इदं प्रवेशयेत्] इसको इसमें प्रवेश करे ॥ २३ ॥

[इदं इदं एव अस्य रूपं भवति] यह यह ही इसका रूप होता है, [तेन एनं संगमयति] इसके साथ इसको मिलाता है । [अस्मै इष्टं महः ऊर्जं दुहे] इसके लिए अन्न तेज और बल मिलता है, [यः दक्षिणाज्योतिषं पञ्चौदनं अन्नं ददाति] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले भजन्मा आत्माको समर्पित करता है ॥ २४ ॥

[यः दक्षिणा०] जो जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले भजन्मा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच मोहरें, [पञ्च नवानि वस्त्रा] पांच नये वस्त्र और [पञ्च कामदुघा धेनवः] पांच दूध देनेवाली गीबें [भवन्ति] होती हैं ॥ २५ ॥

[यः दक्षिणा०] जो दक्षिणाके तेजके साथ पञ्चभोजनवाले भजन्मा आत्माका समर्पण करता है [अस्मै] इसके लिए [पञ्च रुक्मा] पांच सुवर्ण मुद्रापं [ज्योतिः भवन्ति] प्रकाशमान होती हैं । (तन्वे) शरीर के लिए [वर्म वासांसि भवन्ति] कवचरूपी वस्त्र होते हैं । और वह [स्वर्गं लोकं अश्नुते] स्वर्ग लोक प्राप्त करता है ॥ २६ ॥

माचार्य—यह पञ्चभोजनी भजन्मा आत्मा जो समर्पण करता है उसको उक्त कारण अनन्त यज्ञ करनेका फल प्राप्त होता है, और वह अनन्त लोकोंको प्राप्त करता है ॥ २२ ॥

इस यज्ञके लिए किसी की हड्डियोंको तोड़नेकी आवश्यकता नहीं और मज्जाओंको निचोड़नेकी भी आवश्यकता नहीं है । इसका सबका सब लेकर इस विशालमें प्रविष्ट करना चाहिए ॥ २३ ॥

यही इस यज्ञका रूप है । उस विशालके साथ इसका संबंध आता है । इससे इसकी अन्न बल और तेज प्राप्त होता है जो पञ्चभोजनी भजन्मा आत्माका समर्पण करता है ॥ २४ ॥

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण, पांच नवीन वस्त्र, और पांच कामधेनु प्राप्त होती हैं ॥ २५ ॥

इस समर्पण करनेवालेको पांच सुवर्ण और पांच प्रकाश प्राप्त होकर शरीरके लिए कवच जैसे वस्त्र प्राप्त होते हैं और स्वर्ग लोक प्राप्त होता है ॥ २६ ॥

या पूर्वं पतिं विश्वाथान्य विन्दतेऽपरम् ।

पञ्चौदनं च तादृजं ददातो न वि योषतः ।

॥ २७ ॥

समानलोको भवति पुनर्मुवापरः पतिः ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ २८ ॥

अनुपूर्ववत्सां धेनुमन्द्वाहमुपवर्हणम् । वासो हिरण्यं दृष्या ते यन्ति दिवमुत्तमाम् ॥ २९ ॥

आत्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् ।

जायां जनित्रीं मातरं ये प्रियास्तानुप ह्वये

॥ ३० ॥ (१३)

यो वै नैदाघं नामर्तुं वेद । एष वै नैदाघो नामर्तुर्यदुजः पञ्चौदनः ॥

निरेवाप्रियस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं ददति भवत्यात्मना ।

योऽज्ञं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३१ ॥

अर्थ—[या पूर्व पतिं विश्वा] जो पहिले पतिको प्राप्त करके, [अथ अपरं विन्दते] पश्चात् दूसरे अन्पको प्राप्त करती है, [सो पञ्चौदनं अज्ञं ददातः] वे दोनों पञ्च भोजनवाले अजन्मा आत्माका समर्पण करके [न वि योषतः] विमुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

(यः पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं अज्ञं ददाति) जो पञ्च भोजनवाले दक्षिणाके तेजसे युक्त अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह (अपरः पतिः) दूसरा पति (पुनर्मुवाः समानलोकः भवति) पुनर्विवाहित स्त्रीके साथ समान स्थानवाला होता है ॥ २८ ॥

(अनुपूर्ववत्सां धेनुं) क्रमसे प्रतिवर्ष बलवा देनेवाली गौको और (मन्द्वाहं) बैलको तथा (उपवर्हणं वासः हिरण्यं) कौसनी, वस्त्र और सोना (दृष्या) देकर (ते उत्तमां दिवं यन्ति) वे उत्तम स्वर्गलोकको प्राप्त होते हैं ॥ २९ ॥

(आत्मानं पितरं पुत्रं) अपने आपको, पिताको, पुत्रको, (पौत्रं पितामहं) पौत्रको और पितामहको (जायां जनित्रीं मातरं) स्त्री और जननी माताको और (ये प्रियाः तान्) जो इष्ट हैं उनको मैं (उपह्वये) पास बुलाता हूँ ॥ ३० ॥

(एष वै नैदाघः नामर्तुः) वह निश्चयसे निदाघ अर्थात् प्रीतिम ऋतु है (यः पञ्चौदनः अज्ञः) जो पञ्चभोजनः अज्ञ है । (यः वै नैदाघं नामर्तुं वेद) जो इस प्रीतिम ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा-ज्योतिषं पञ्चौदनं अज्ञं ददाति) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अज्ञका समर्पण करता है वह (अविद्यस्य भ्रातृव्यस्य श्रियं निः ददति) अविद्य शत्रुके स्त्रीको सर्वथा जला देता है और वह (आत्मना भवति) अपनी आत्मशक्तिसे प्रभावित होता है ॥ ३१ ॥

भावार्थ— जो पहिले पतिको प्राप्त करके पश्चात् पुनर्विवाहसे दूसरे पतिको प्राप्त करती है, वह इस पञ्चभोजनी अज्ञका समर्पण करके विमुक्त नहीं होती ॥ २७ ॥

जो पञ्चभोजनी अजन्मा आत्माका समर्पण करता है वह दूसरा पति पुनर्विवाहित पतिके समान ही होता है ॥ २८ ॥

प्रतिवर्ष पञ्चा देनेवाली गौ, उत्तम बैल, ओदनेका वस्त्र और सुवर्ण इनका दान करनेसे उत्तम स्वर्ग प्राप्त होता है ॥ २९ ॥

अपना आत्मा, पिता, पितामह, पुत्र, पौत्र, धर्मपत्नी, जन्मदेनेवाली माता, और जो हमारे प्रिय हैं उन सबको मैं बुलाता हूँ और यह बात सुनाता हूँ ॥ ३० ॥

यो वै कुर्वन्तं नामर्तु वेद ।

कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै कुर्वन्नामर्तुर्यदुजः ० । ० । ०

॥ ३२ ॥

यो वै संयन्तं नामर्तु वेद ।

संयतीसंयतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै संयन्नाम ० । ० । ०

॥ ३३ ॥

यो वै पिन्वन्तं नामर्तु वेद ।

पिन्वतीपिन्वतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वै पिन्वन्नाम ० । ० । ०

॥ ३४ ॥

यो वा उद्यन्तं नामर्तु वेद ।

उद्यतीमुद्यतीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

एष वा उद्यन्नाम ० । ० । ०

॥ ३५ ॥

यो वा अभिभुवं नामर्तु वेद ।

अभिभवन्तीसभिभवन्तीमेवाप्रियस्य आतृव्यस्य श्रियमा दत्ते ॥

अर्थ— (एष वै कुर्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह निःसन्देह कर्ता नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी है । (यः वै कुर्वन्तं नाम ऋतु वेद०) कर्ता नामक इस ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त इस पञ्चभोजनी अजका दान करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुके (कुर्वती कुर्वती एव श्रियं जादते) प्रयत्नरूपी ओको हर लेता है ॥ ३२ ॥

(एष वै संयन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह संयम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै संयन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे संयम नामक ऋतुको जानता है और जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुको (संयती संयती एव श्रियं जादते) संयमसे प्राप्त भीको हर लेता है ॥ ३३ ॥

(एष वै पिन्वन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह पोषक नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै पिन्वन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे पोषक नामक ऋतुको जानता है और दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्च भोजनी अजका समर्पण करता है, वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य पिन्वन्ती नाम श्रियं जादते) अप्रिय शत्रुकी पोषक ओको हर लेता है ॥ ३४ ॥

(एष वै उद्यन् नाम ऋतुः यत् अजः ०) यह निःसन्देह उद्यम नामक ऋतु है जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै उद्यन्तं नाम ऋतु वेद०) जो निश्चयसे उद्यमरूपी ऋतुको जानता है और दक्षिणायुक्त पञ्चभोजनी अजको देता है, वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुकी (उद्यती उद्यती एव श्रियं जादते) उद्यमको प्राप्त होनेवाली ओको हर लेता है ॥ ३५ ॥

(एष वै अभिभूः नाम ऋतुः) यह निःसन्देह विजय नामक ऋतु है (यत् अजः पञ्चौदनः) जो पञ्चभोजनी अज है । (यः वै अभिभुवं नाम ऋतु वेद) जो विजय नामक इस ऋतुको जानता है और (यः दक्षिणा) जो दक्षिणाके तेजसे युक्त पञ्चभोजनी अजका समर्पण करता है वह (अप्रियस्य आतृव्यस्य) अप्रिय शत्रुके (अभिभवन्ती

एष वा अभिभूर्नामर्तुर्षदुजः पञ्चौदनः ।

निरेवाग्रियस्य आर्तुव्यस्य श्रियं ददति भवत्वात्मना ॥

योऽजं पञ्चौदनं दक्षिणाज्योतिषं ददाति

॥ ३६ ॥

अजं च पचतु पञ्च चौदनान् ।

सर्वा दिशः संमनसः सधीचीः सान्तर्देशाः प्रति गृह्णन्तु त एतम्

॥ ३७ ॥

तास्ते रक्षन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविरिदं जुहोमि

॥ ३८ ॥ (१४)

अभिभवन्ती एष श्रियं आदत्ते) परास्त करनेवाली शोभाको हर देता है । इसके (अग्रियस्य •) अग्रिय शत्रुकी शोभाको भङ्ग देता है और (आत्मना भवति) अपनी शक्तिसे रहता है ॥ ३६ ॥

(अजं पचतु चौदनान् च पचतु) इस भजन्माको और पाँच भोजनोंको परिपक्व करो । (ते एतं) तेरे इस भजको सर्वा दिशः) सब दिशाएँ (सान्तर्देशाः) आन्तरिक प्रवेशोंके साथ (सधीचीः संमनसः) सममत और एक विचारसे युक्त होकर (प्रतिगृह्णन्तु) स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

(ताः ते तुभ्यं तव एवं रक्षन्तु) वे तेरी तेरे किए तेरे इस आत्माकी रक्षा करें । (ताभ्यः इदं आज्यं हविः जुहोमि) हमने किए इस भी और इवन सामग्रियोंका हवन करता हूँ ॥ ३८ ॥

साधारण— तपस्या, कर्म, संयम, पुष्टि, उद्यम, और विजय ये छः श्रुत हैं । ये छः श्रुत इस पञ्चभोजनी अजका रूप हैं । जो इसका स्वरूप जानता है और इसका समर्पण करता है, वह शत्रुको परास्त करता है और अपने आत्माकी शक्ति बढ़ाता अर्थात् आत्मिक बलसे युक्त होता है ॥ ३६-३८ ॥

इस अजको और इसके पाँचों भोजनोंको परिपक्व बनाओ, सब दिशा और उपदिशाएँ इसको अपनाएँ, अर्थात् यह सब दिशाओंका बने ॥ ३७ ॥

वे सब आत्माकी रक्षा करें और आत्मरक्षासे तेरी उन्नति हो । इसी उद्देश्यसे इस भी की आहुती मैं देता हूँ, यह एक समर्पणका उदाहरण है ॥ ३८ ॥

पञ्चौदन अज ।

इस सूक्तमें ' पञ्चौदन अज ' की स्तुतिप्रशंसा प्राप्त होता है, इसका वर्णन है । सबसे पहिले यह पञ्चौदन अज कौन है इस बातका परिचय करना चाहिये । ' पञ्चौदन अज ' (पञ्च+औदन अज) का अर्थ पाँच प्रकारके भोजनोंवाले अज है । अर्थात् पाँच प्रकार के अजका भोग करनेवाला यह अज है ।

' अज ' शब्दके अर्थ— " अजन्मा, सदासे रहनेवाला, सर्व शक्तिमान् परमात्मा, जीव, आत्मा चालक, बकरा, प्राण्य " ये होते हैं । इनमेंसे यहाँ जिसका प्रहण करना चाहिये यह एक विचारणीय बात है । ' अज ' शब्दसे यहाँ परमात्माका प्रहण करना अयोग्य है, क्योंकि वह स्वभावसे परम उच्च लोकमें सदा विराजमान ही है उसको उच्च लोकमें जानेकी आवश्यकता ही नहीं है । यहाँ इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है उसके विषयमें निम्न लेखित मंत्र देखिये—

सुहृता लोकं गच्छतु जज्ञान् ॥ (मं० १)

दीर्घा तन्नांश्चि जज्ञतृतीयं नाके जाकमवाम् (मं० १, २)

तृतीये नाके अग्नि विधयैवम् ॥ (मं० ४)

श्रुतो गच्छतु सुहृता यज्ञ लोकः ॥ (मं० ५)

तृतीये नाके अग्नि विधयस्य ॥ (मं० ८)

“ यह मागी जानता हुआ पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करे । अन्धकार दूर करके तृतीय स्वर्गधामको प्राप्त होवे । परिपक्व होकर पुण्यवालोंके लोकको जावे । तृतीय स्वर्गधाममें आश्रय करे । ”

ये मंत्रभाग ऐसे आत्माको स्वर्गधाम प्राप्त करनेके सूचक है कि जिसको पहिले स्वर्ग नहीं प्राप्त हुआ है, जो उत्तम-लोक में नहीं पहुँचा है, जो अधम लोकमें है । अर्थात् यहाँका अज शब्द परमात्माका वाचक नहीं, अपि तु ऐसे आत्माका वाचक है, जो उत्तम लोक को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । ‘अज’ शब्दके दूसरे अर्थ ‘धान्य’ और ‘बकरा’ ये हैं । इनमें धान्यका स्वर्गधामको प्राप्त होना असंभव है और बकरा स्वर्गधामको जा सकता है या नहीं, इस विषयमें शंका ही है । क्योंकि स्वर्ग तो (सुकृता लोकः) सत्कर्म करनेवालोंका लोक है । जो स्वयं सत्कर्म कर सकते हैं, वे ही अपने किये सत्कर्मोंके बलसे स्वर्गधामको जा सकते हैं । अतः धान्य और बकरा स्वयं सत्कर्म करनेमें समर्थ न होनेके कारण सुकृत-लोक को प्राप्त करने में असमर्थ हैं ।

यहाँ कई कहेंगे कि जो बकरा यज्ञमें समर्पित किया जाता है, वह समर्पित होनेके कारण स्वर्गका भागी हो सकता है । यहाँ विचारणीय बात यह है कि, जो स्वयं स्वेच्छासे दूसरोंकी भलाईके लिये समर्पित होते हैं, जो परोपकारके लिए आत्मसमर्पण कर सकते हैं, वे स्वर्गधाम प्राप्त करनेके अधिकारी माने जा सकते हैं । जो लोग बकरेको पकड़ते हैं और उसके मांसका इवण करते हैं, वे बकरेकी इच्छाका विचार ही नहीं करते । यदि इस प्रकारकी जबरदस्ती से स्वर्गधामको प्राप्ति होनेका संभव होना, तो जो गौधे और बकरियाँ व्याघ्रके जीवनके लिये समर्पित हो जाती हैं, वे सबकी सब स्वर्गको पहुँचेंगी, इतना ही नहीं परंतु अज संज्ञक धान्य यज्ञाग्निमें आहुतिद्वारा समर्पित होनेपर भीषा स्वर्गको जायगा, समिधाएं और ची भी यहाँ पहुँचेंगी । यह तो अव्यवस्था है । व्याघ्रने गौको मारा और खाया, तो इसमें गायका आत्मसमर्पण नहीं है । क्रूर राजा प्रजाको छुटकर प्रजाकी घन संपत्ति इकट्ठी करके लेजाता है, यहाँ भी उस पददलित प्रजाको परोपकार, दान या सर्वस्वका मेध करनेका पुण्य नहीं मिल सकता । फल तब मिलेगा कि जब आत्मसर्वस्वका समर्पण स्वेच्छासे किया गया हो । पूर्वोक्त ‘अज’ के अर्थोंमें ‘धान्य, बकरा’ ये आत्मसमर्पण की बात जान ही नहीं सकते, इसलिये आत्मसमर्पण कर नहीं सकते । और ये स्वर्गधामको प्राप्त नहीं होसकते । परमात्मा उत्तम लोकमें सदा उपस्थित होनेसे उसको कर्म विशेषसे आत्मसमर्पण द्वारा वह लोक प्राप्त होना है ऐसी बात नहीं है । अतः शेष रहा ‘जीव आत्मा’ यही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । यह सुकृत करता हुआ स्वर्गधाम को प्राप्त करता है और इसी कार्य के लिए संपूर्ण धर्मशास्त्र रचे गये हैं ।

इस सूक्तके ‘अज’ शब्दका प्रसिद्ध अर्थ ‘बकरा’ लेकर कइयोंने बकरेकी काटना, पकाना, उसके अंश सबको देना और उसको स्वर्गको भेजना ऐसे अर्थ किये हैं । वे उक्त कारण युक्तियुक्त नहीं हैं । अस्तु, इस तरह यहाँ इस सूक्तमें अज शब्दका अर्थ जीव, आत्मा किंवा जीवात्मा है ।

अब देखना है कि इसको ‘पञ्चौदन’ क्यों कहा है । यह पांच प्रकारका अन्न खाता है इसी लिए इसको ‘पञ्चभोजनी’ अन्न कहा है । इसके पांच भोजन कौनसे हैं, ? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच विषय इसके पांच भोजन हैं, ये परस्पर भिन्न हैं और ये इसके उपभोग के विषय हैं । इस विषयमें कहा है—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्यनन्नस्योऽभिचाकसीति ॥

अ० १ । १६४ । २०; अथर्व० ९ । ९ । (१४) । २०

“ एकही (शरीररूपी) वृक्षपर दो पक्षी (दो आत्मा—जीवात्मा और परमात्मा) बैठे हैं । उनमें से एक (जीवात्मा) इस वृक्षका मांठा फल खाता है और दूसरा न खाता हुआ केवल प्रकाशता है ।

इस वृक्षको शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध ये पांच भोगरूपी फल लगते हैं । इनका भोग यह अजन्मा आत्मा करता है । इसके पञ्च ज्ञानेन्द्रियोंसे ये पांच फल इसके पास पहुँचते हैं । मनुष्य ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी हो, बद्ध हो या मुक्त हो, जबतक यह आत्मा शरीरमें रहेगा, तबतक इसके पास ये पांच प्रकारके भोग प्राप्त होते रहेंगे । बद्ध स्थितिमें रहनेवाला आत्मा आसक्तिसे विषय सेवन करेगा और जीवमुक्त स्थितिमें रहा आत्मा आसक्ति छोड़कर उपाधीनतासे दर्शन करेगा । दोनोंकी कानोंसे शब्द,

स्वप्नसे स्पर्श, नेत्रसे रूप, जिह्वासे रस और नाकसे गन्ध प्राप्त होगा । ये पाँच भोजन इसके पास आवेंगे, कोई भोग करेगा और कोई नहीं यह बात दूसरी है । 'पञ्चोदन अज' का यह अर्थ है और यह हर एक जीवात्मा के विषयमें अनुभवमें आसकता है । इस 'अज' के स्वरूपका निम्न स्वरूप इस सूक्तने किया है, यह अब देखिये—

अजो अग्निः, अजसु ज्योतिः आहुः,

अजः समासि अपहन्ति ॥ (मं० ७)

अग्नेः अग्निः सं बभूविष ॥ (मं० ६)

अजः हि अग्नेः शोकात् अजनिष्ट । (मं० १३)

विमस्य महसः विप्रश्चित् विप्रः अजनिष्ट । (मं० १२)

पृथ धा अपरिमितो यज्ञः यज्ञः पञ्चोदनः । (मं० २१)

“ अग्निका नाम अज है, ज्योतिका नाम अज है, यह अज अन्धकारको दूर करता है । अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ है । अग्निके तजसे अज उत्पन्न हुआ है । ज्ञानीकी महिमासे ज्ञानी विद्वान् जन्मा है । यह पञ्चोदन अज अपरिमित यज्ञ है । ” ये सब मंत्र भाग यहाँ अज शब्दसे आत्माका भाव है, ऐसा स्पष्ट कहते हैं । क्योंकि आत्मा, ज्योति, अग्नि, ज्ञानी, यज्ञ आदि शब्द जीवात्माके लिए वैदिक शास्त्रमें आते हैं । येही प्रतिशब्द 'अज' शब्दका अर्थ बतानेके लिए वेदने स्वरूप दिये हैं और अज शब्दके अर्थके विषयमें संदेह निशुद्धि की है । इतना करनेपर भी यहाँके अज शब्दका अर्थ 'बकरा' है ऐसा जो मानते हैं, उनकी विचार शक्तिके विषयमें क्या कहा जाय, गद्दी हमारे समझमें नहीं आता ।

यहाँ सक्त नचनोंमें कहा है कि इस सूक्तमें जिस अजका वर्णन है, वह अग्निके समान तेजस्वी, ज्योतिके समान प्रकाशमय, स्पर्शके समान अन्धकारको दूर करनेवाला है, परमात्मारूप महान् अग्निसे इसकी उत्पत्ति हुई है, जिस प्रकार अग्नि प्रज्वलित होनेसे उसकी ज्वालासे स्फुल्लिंग चारों ओर उड़ते हैं, उसी प्रकार परमात्माकी दीप्तिसे जो स्फुल्लिंग चारों ओर फैले हैं, येही अनंत जीवात्मा हैं । परमात्मा चेतनस्वरूप है, उससे यह चेतनस्वरूप जीव आत्मा प्रगट हुआ है । यही यज्ञ स्वरूप है । इस प्रकारका वर्णन सक्त मंत्रभागोंमें है । यह देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ अज शब्दसे 'जीव आत्मा' का ग्रहण करना योग्य है ।

बकरा ऐसा अर्थ यहाँ के अज शब्दका लेनेसे क्या बनता है ? और इन मंत्रोंकी संगति भी कैसी लग सकती है ? क्या बकरा अग्नि है और ज्योति है, क्या कभी बकरेके द्वारा अंधकार दूर हुआ है ? क्या कभी अग्निके प्रकाशसे बकरा प्रकट हुआ है ? अर्थात् अज शब्दका अर्थ बकरा करनेपर पूर्वोक्त मंत्रोंका कोई सरल अर्थ नहीं लग सकता । अतः अज शब्दसे यहाँ 'जीव आत्मा' अर्थ लेना चाहिए यह बात सिद्ध होगई । अब इसकी उच्च गति होनेके विषयमें इस सूक्तमें क्या कहा है, देखिये—

अजो वा इदमग्ने व्यक्रमत् । (मं० २०)

अजः पक्षः स्वर्गे लोके दधाति, निर्कंठि धाधमानः । (मं० १९)

अजं च पञ्चत पञ्च चोदवान् । (मं० २७)

“ यह (अजः) अजन्मा आत्मा जगतके प्रारंभसे पराक्रम कर रहा है । यह अजन्मा आत्मा परिपक्व होनेपर अवततिको दूर करके स्वर्गमें अपने आपको धारण करता है । अजकी और पाँच अजोंकी परिपक्व करो । ” इस जगत्में जो कुछ भी पराक्रम हुए हैं वे इस आत्माके कारणही हैं, इस जगत्में जो चल रहा है वह आत्माकी शक्ति ही है । शरीरमें जीवात्मा और विश्वमें परमात्मा कार्य कर रहा है । जीवात्मा प्रारंभमें अपरिपक्व अवस्थामें होता है, वह क्रम संस्कारों द्वारा परिपक्व बनता है और इसकी अंतर्मी परिपक्वता होती है, उसना यह अपनीही शक्तिके अवततिको दूर करता रहता है । इससे सिद्ध होता है, कि जीवात्माकी दो अवस्थाएँ हैं, कई तो परिपक्व स्थितिको प्राप्त होते हैं, सेव जितने हैं उतने सब अपरिपक्व अवस्थामें हैं अथवा परिपक्व होनेके मार्गमें होते हैं । इसीको मुक्त और बद्ध अवस्था कहते हैं ।

यहाँ के 'अजः पक्षः' ये शब्द देखनेसे 'पकाया हुआ बकरा' ऐसा अर्थ कई लोग करते हैं, परन्तु पकाया हुआ बकरा स्वर्ग में जानेका अनुभव तो नहीं है, पर धीमा मांस भक्षकोंके पेटमें जाता है । परन्तु यहाँ का परिपक्व हुआ अज सीधा स्वर्गधामको

जाता है, अतः यही का अज अलभ है । दूसरी बात यह है कि, ' पक्क ' शब्द कई अर्थोंमें प्रयुक्त होता है, मनुष्यके विचार परिपक्व हुए हैं, उसका ज्ञान पक्क हुआ है, फल परिपक्व हुआ है, इस तरह इसका भाव बड़ा व्यापक है । यह परिपक्व कैसा होता है इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखिए—

तैदाघं... कुर्वन्तं... संयन्तं... पिन्वन्तं... उयन्तं... अभिभुवं

माम आतुं वेष्ट... अयं आदत्ते... आत्मना मयति ॥ (मं० २१—२२)

“ उद्यता, कर्तृत्व, संयम, पोषण, उद्यम और शत्रुजय ये छः आत्माके अंग हैं । ओ इन अंगोंसे काम लेना जानना है वह श्रीको प्राप्त करता है और आत्माकी शक्तिसे युक्त होता है ।” ये छः मंत्र आत्माकी उन्नति करनेवाली शक्तियोंके सूचक हैं । सबसे पहिले मनुष्यमें उद्यता—गर्भी—चाहिए, हर एक कार्य करनेकी स्फूर्ति इसीसे होती है, पश्चात् कर्म करने चाहिए, क्योंकि शुभ कर्मों-के ही सुकृत लोक प्राप्त होते हैं । शुभ कर्म करनेके लिए संयम चाहिए । बहुत कर्म होनेके लिए पुष्टि होनी चाहिए । सतत उद्यम करना चाहिए और बीचमें जो विघ्न आवेंगे उनको दूर हटा देनेका यत्न भी चाहिए । ये छः गुण होनेसे और इनके द्वारा योग्य विधासे प्रयत्न होने से अनुभवकी उन्नति होती है ।

वस्तुतः यह अजन्मा आत्मा सुख स्वरूप और स्वर्गका अधिकारी है, यह कोई अनधिकारी नहीं है, यह अशिक्षाही स्फुल्लिङ्ग है, अतः प्रकाशित होनेका अधिकारी है । यह परमात्माका अमृतपुत्र है इसलिए कहा है—

अजोऽसि, अज स्वर्गोऽसि । (मं० २६)

“ तू, जन्मरहित है, तू स्वयं स्वर्ग है । ” तू अपने आपको पतित होने योग्य न मान, जन्ममरण चारण करने योग्य न समझ । तू वस्तुतः जन्म न धारण करनेवाला है और तू ही स्वर्ग है । फिर यह दुःख तुम्हारे ऊपर क्यों आता है? इसका विचार कर, अपने पूर्व कर्म देख और आगे अपनी उन्नतिके लिये उद्यम करके अपनी उन्नतिकी साधन, कर । इसकी उन्नतिके साधनका मार्ग यह है—

एतं आ नय; आरभस्व; प्रजाजन्, सुकृतां लोकं गच्छसु ॥ (मं० १)

“ इसकी उन्नत मार्गसे चला, शुभ कर्मका प्रारंभ कर, सच्चित्तिके मार्गको जानकर, पुण्य लोकको प्राप्त कर । ” इस उपदेशमें चार भाग हैं और ये महत्त्वपूर्ण हैं । सबसे पहिला आरंभ मार्गसे जानेका है, यह तो किसी ठसम गुरुके आधीन रहकर ही तक किया जा सकता है, अतः पहिला (एतं नय) यह वाक्य गुरुसे कहा कि ‘ हे गुरु ! तू इस शिष्यको सहाय देकर योग्य मार्ग से ले चल । ’ दूसरा वाक्य ऐसा है कि (आरभस्व) शुभ कर्मोंका प्रारंभ कर, जो पाठ गुरुसे प्राप्त हुआ है उसके अनुसार कर्म करना प्रारंभ कर । यहाँ कर्मोंका प्रारंभ हो जाता है । कर्म करते मनुष्य का अनुभव ज्ञान बढ़ता है और वह (प्रजा-जन्) जानी होकर बढ़ता जाता है । और अन्तमें (सुकृतां लोकं) पुण्य कर्म करनेवालोंके लोकको प्राप्त करता है । सामान्यतः मनुष्य की उन्नतिकी सीधा मार्ग यही है । इस मार्गसे जन्मालोको अपने आपको अजन्मा होनेका तथा स्वयं स्वर्गरूप होनेका अनुभव अन्तमें आजाता है । इस प्रकार यह मार्गका आक्रमण करता हुआ—

अजः सवाम्नि तमांसि बहुधा तीर्त्वा । (मं० १)

अजः विपश्यन् तमांसि बहुधा तीर्त्वा । (मं० २)

अजः तमांसि दूरं अपहन्ति (मं० ७, १३)

“ यह अजन्मा आत्मा मार्गमें लगे लगे अन्वक्षकोंकी (विपश्यन्) विरोध रीतिसे देखता है । और उन सब अन्वक्षकोंको (बहुधा) अनेक रीतियोंसे [तीर्त्वा] तैरकर, लांच कर, दूर करके पार हो जाता है । ” इस तरह वह अपनी मार्ग सुझा करता है और आगे बढ़ता है । आगे बढ़ते बढ़ते—

अजः सुतीर्त्वा मार्गं आक्रमसात् ॥ (मं० १, २)

सुकृतां लोकं गच्छसु ॥ (मं० १)

एतं तृतीये भागे अवि विषय । (मं० ४)

श्रुतः मण्डल सुकृता यत्र लोकः । (मं० ५)

अतः परि...तृतीयं नाकं उत्काम । (मं० ६)

सुकृता मप्यं मेदिः तृतीये नाके अधि विध्वयस्व । (मं० ८)

" छुम कर्म करनेवालोंके मध्यमें जा और वे पुण्यशालि महात्मा लोग जहां जाते हैं, उध तृतीय स्वर्गधाम में जाकर विराजमान हो ।" इस प्रकार इसकी उन्नति हो जाती है । तीसरे स्वर्गधामकी प्राप्ति करनेकी योग्यता प्राप्त करनेके पूर्व पहिले और दूसरे स्वर्गकी योग्यता मनुष्य प्राप्त कर सकता है और अन्तमें उसको तृतीय स्वर्गधामकी प्राप्ति होना संभव है । ये तीन स्वर्ग कौनसे हैं, इसका भी यहां विचार करना चाहिये ।

सब जानते हैं कि यह मनुष्यलोक है, जो स्थूल जगत् है इसीको मृत्युलोक कहते हैं, क्योंकि इसमें सदा घट बट हुआ करती है । इससे दूसरा परन्तु इसमें सुप्त रूपसे रक्षा सूक्ष्म लोक है, इस जगत्के प्रत्येक पदार्थकी प्रतिकृति इस सूक्ष्म सृष्टिमें रहती है । जागृतीके अन्दर कार्य करनेवाला मनु सुप्त होनेपर अनेक और विविध—इत्य—इससे भी अतितेजस्वी इत्य—दिखाई देते हैं । यह सूक्ष्म सृष्टि है । इसको कामसृष्टि भी कहते हैं । स्थूल जगत्की ही यह प्रतिकृति होनेके कारण जो सुखदुःख स्थूल सृष्टिमें हैं वैसे ही इसमें होते हैं, तथापि स्थूलके बन्धन और प्रतिबंध इसमें न होनेसे इसका महत्त्व स्थूलसे अधिक है । ये दोनों अनुभव जब सम्मिल हो जाते हैं और कारण अवस्थामें जब मनुष्य पहुंचकर स्वप्नप्रतापे विराजता है, तो उसको स्वर्गधाम प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं । इसमें तीन दर्जे हैं ऐसा मानते हैं । प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन अवस्थाएं इस स्वर्गमें हैं जिसके जैसे सुकृत होते हैं उसको वैसी अवस्था यहां प्राप्त होती है । सुकृतके अनुसार प्राप्त होनेवाली यह अवस्था होनेके कारण इसमें प्रत्येकका अनुभव सुकारमक होनेके कारण भिन्न भिन्न होता है । जिस प्रकार सुषुप्ति समाधि और मुक्तिमें प्रकाशरूपता होती है, परन्तु सुषुप्तिकी निचले स्थानकी और मुक्तिकी उच्च स्थानकी होती है, इसी प्रकार यहां समझना उचित है ।

तृतीय स्वर्गधाममें पहुंचनेका आशय यह है । अतः पाठक इस अत्यन्त उच्च अवस्थाकी प्राप्ति करनेका यत्न करें । यही उत्तम स्थान, परमधाम, स्वर्ग या जो कुछ धर्मधर्मोंसे वर्णित हुआ है वह यही है । सदाचारसे इसकी प्राप्ति होती है । परिपक्व आत्मा होनेपर इसको प्राप्त कर सकता है, इस विषयमें निम्नलिखित मंत्रभाग देखने योग्य है—

संज्ञा चरोः अतः (सप्त) उत्काम । (मं० ६)

"तपे हुए पात्रमें रहता हुआ भी जो तप्त नहीं होता, वह उत्काम्त होनेका अधिकारी है ।" ये ही विचार भिन्न शब्दोंमें इस प्रकार लिखे जा सकते हैं— "कुसी चरमें रहता हुआ भी दुःखसे अलिप्त रहनेवाला, रोगियोंके त्यागमें रहता हुआ भी नीरोग रहनेवाला, परतन्त्र लोगोंमें विचरता हुआ भी जो परतन्त्र नहीं रहता, वही संतप्त प्रदेशमें शान्तिसे रह सकता है ।" इसीका नाम तपस्या है ।

एक बर्तनमें खिचड़ी पक रही हो तो उसमें रहनेवाले सभी भावल और मृगके घाने उबलने लगते हैं, यदि एकाध घाना न उबलता वैसाही रहा, तो वह किसीके भी पेटमें हजम नहीं होता । इसी प्रकार इस विश्वके वर्तनमें वह सब जगत्की खिचड़ी पक रही है । इस तपे और उबलते हुए वर्तनमें जो न तपता हुआ और न गलता या न उबलता हुआ रहेगा, तो उसके इसके बाहर फैका जाता है । यही उसकी उत्काम्त है । आगे अथर्ववेद कां० ११ (३) में ही पञ्चोदय पक रहा है, इस सब सृष्टिके विशाल पात्रमें यह सब खिचड़ी पक रही है, ऐसा बड़ा मनोरंजक वर्णन अलंकार रूपसे आयेगा । वही सबका पाक हो रहा है ऐसा कहा है । इस तपे पात्रमें जहां सबका ही संताप दुःख और कष्ट हो रहे हैं, वहां जो शान्त रहेगा उसीको धन्यता प्राप्त हो सकती है । कर्मकपत्र जैसा पात्रमें रहता हुआ भी पानीसे नहीं भीगता, उसी प्रकार परिपक्वताको प्राप्त हुआ मनुष्य इस दुखी जगत्में रहता हुआ भी इस जगत्के दुःखों और कष्टोंसे अलिप्त रहता है । यह उदासीन, वैराग्य, अलिप्तता, असंगतता अथवा अनासक्ति उन्नतिका अष्ट साधन है ।

मन्त्र जो लोग 'बकरेके मांसको पकानेका भाव' इन मंत्रोंसे निकालते हैं, वे तपे हुए पात्रमें न तपे हुए बकरेके भागको किस प्रकार उन्नतिका पथ दिखा सकते हैं और तपे हुए पात्रमें कौनसा बकरेका भाग शान्त स्थितिमें रह सकता है? वस्तुतः वह वर्णन ही अन्य स्थितिका वर्णन है । परन्तु पाठकोंका भाव न समझनेके कारण कई लोगोंने इसका विपरीत अर्थ कर लिया है ।

ओमङ्गमवहीतामें जो असंगमत्व और अनासक्तिका उपदेश है वही यही इस मंत्रमें ' तपे पात्रे न तपते हुप रहना ' इन शब्दोंसे किया है । पाठक इसको इस ढंगसे देखेंगे तो उनको कोई संदेह नहीं हो सकता । इस विषयमें आगे आत्मशुद्धिका एक अपूर्व उपाय भी बताया है—

“यत् दुश्चरितं चचार, पदः प्र अपनेनिमिष,
प्रज्ञानं शुद्धैः शक्तैः आक्रमयाम् ॥ (मं० ३)

“जो दुराचार हुआ है और जिससे पांव मलिन हुए हैं, तो अपने पांव धो लो और इस बातको जान लो कि इस प्रकार चलेनेसे पांव मलिन हो जाते हैं । अतः शुद्ध पांवोंसे आगे बढ़ ।” दुराचारसे पांव मलिन होते हैं उनको धोना चाहिये । अपने पांव स्वच्छ रखकर स्वच्छ भूमिपर पांव रखनेसे आगे दुष्ट आचार होनेकी संभावना नहीं है । यही उपलक्षणसे (दृष्टिपूर्त न्यसेत् पादं) इस स्मृतिके वचनका ही आशय कहा है । इस प्रकार आत्मशुद्धिका मार्ग बताया है, अथर्ववेदमें पूर्वस्थानपर इसीका वर्णन अन्य रीतिसे किया है—

मुपदादिव सुमुचानः स्त्रियः स्नात्वा मलादिव ।

पूतं पवित्रेणैवाज्यं विधे शुभमन्तु मेनसः ॥ अथर्व० ६।११५।३ ॥

“जिस प्रकार बंधवस्तंभसे पशु मुक्त होता है, जैसा मनुष्य स्नानके द्वारा मलसे मुक्त होता है अथवा जैसा स्नानार्थी घी पवित्र होता है, उस प्रकार तुझे पापसे पवित्र करे ।” इसी मंत्रके उपदेशके अनुसार इस सूक्तके मंत्रमें (शुद्धैः शक्तैः आक्रमतां) अपने पांव निर्मल करके आगे बढ़नेको कहा है । अपना शुद्ध चालचलन रखनेका उपदेश इस आश्राममें है । वेदमें ‘चरित्र’ शब्दके ‘पांव’ और ‘चालचलन’ ऐसे दो अर्थ हैं । अर्थात् पांव (पाद) वाचक शब्दोंका अर्थ चालचलन ऐसा हो सकता है । इस प्रकार आचरण-शुद्धिसे आत्मशुद्धि करनेका उपदेश यही किया है । इस तरह आत्मशुद्धि होनेके मंतर इसका परब्रह्मके लिये समर्पण होना चाहिये, यही इसका आत्मसमर्पण है । देखिये, इस विषयमें यह मंत्र विचारणीय है—

जीवता अजं ब्रह्मणे देयं आहुः । (मं० ७)

अवधानेन दत्तः अन्नः समासि अपहन्ति । (मं० ८)

“जीवित मनुष्यको उचित है कि वह अपने (अ-जं) आत्माका समर्पण (ब्रह्मणे) परब्रह्मके लिये करे । आत्मा परमात्माके लिये समर्पित होवे । इस प्रकार अद्धापूर्वक समर्पित हुआ यह अजन्मा आत्मा सब प्रकारके अज्ञानान्धकार दूर करता है ।” समर्पित होनेसे इसकी शक्ति बढ़ती है, समर्पित होनेसे इसका तेज समर्पित होता है । अब इसके पराक्रमका क्षेत्र देखिये—

पञ्चौदनः पञ्चधा विक्रमयाम् । (मं० ८)

“उक्त पञ्चभोजनी अजन्मा आत्मा पांच प्रकारके कार्यक्षेत्रमें पराक्रम करे ।” कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित और बुद्धि ये इसके पांच कार्यक्षेत्र हैं, इन क्षेत्रोंमें यह जीव आत्मा कार्य करता है । इन क्षेत्रोंमें यह खूब विक्रम करे । क्योंकि इसके विक्रम करनेसे ही इसकी उन्नति हो सकती है । विक्रमके बिना किसीकी भी उन्नतिकी संभावना नहीं हो सकती । यह विक्रम करनेसे इसको (प्राणि ज्योतीषि आर्कस्यमानः । मं० ८) तीन तेजोंकी प्राप्ति करता है । इसमें एक तेज स्थूलका है, दूसरा मनका है और तीसरा तेज आत्मिक है । इन तीनों तेजोंमें उन्नति होती है, अर्थात् इसके ये तेज बढ़ते हैं । परंतु इसमें तेजोंकी वृद्धि तब होती है कि जब इसका परमात्माके लिये समर्पण होता है । तात्पर्य यह है कि, आत्माका समर्पण मुख्य है, यही उन्नतिकी मुख्य साधन है । इसके बिना उन्नति असंभव है । यह दर्शनिके लिये—

त्वा इन्द्राय भासं परिश्रयामि । (मं० २)

पञ्चौदनः ब्रह्मणे दीपमानः । (९ । १०)

पञ्चौदनं अन्नं ब्रह्मणे ददाति । (मं० ११, १२)

यं ब्रह्मणे निदधे । (मं० १५)

इतने मंत्रोंमें अज्ञानके लिये अजन्मा आत्माका समर्पण करनेका बारंबार उपदेश दिया है । जो बात विशेष महत्वपूर्ण होती है, वह वेदमें इस प्रकार बारंबार दुहराई जाती है । अर्थात् वेदमें जो उपदेश बारंबार आता है, वह अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा समझना चाहिये ।

अब चतुर्थ और पञ्चम मंत्रमें शक्तिके कर्मका उल्लेख है । इसमें त्यागके काटने और जोड़ोंके अनुसार व्यवस्था करनेका तथा पात्रमें भर देनेका उल्लेख है । इस क्रियाके करनेसे यह सुकृती लोगोंके मध्यमें जाता है ऐसा कहा है । यदि इन मंत्रोंसे पशुके काटनेका ही उद्देश है तो आगे ऐसा क्यों कहेंगे कि—

नास्यास्पीनि भिन्धाण मज्जो निर्धयेत् ।

सर्वमेतं समावृषेदमिदं प्रवेशयेत् ॥ (मं० २३)

“ इसकी हड्डियां न टूटें, न इसकी मज्जा पी जावे या चूवे, इस सबको लेकर इसमें प्रवेश करावे । ” यह इसके अवयव न काटनेकी ओर इशारा है, मज्जा भी नहीं पी जाने अर्थात् इसको काटना नहीं चाहिये । इसकी हड्डियां अलग नहीं करनी चाहिये । इसकी मज्जा निकालनी नहीं चाहिये । यह इशारा स्पष्ट है । इसमें कहा है कि इसके सबके सब भागको लेकर इसमें अर्थात् प्रसा या परमात्मामें समर्पण करो । यही आशय इसके सब भागको उसमें प्रविष्ट करनेका है । अपने आपको परमात्माकी गोदमें खीप देना, यही मांसाहारकी अन्तिम सीमा है ।

यदि ऐसा है तो शक्तिका स्पर्शका काटना और जोड़ोंके अनुसार उसके अवयवोंको समर्थ बनानेका भाव क्या है, यह शंका यहाँ आसकती है । इस शंकाके उत्तरमें निवेदन यह है कि पूर्वोक्त मंत्रोंमें जो काटना कूटना लिखा है, वह उसी मर्यादातक है कि जिस मर्यादामें उसकी हड्डियां अलग न हों, मज्जा बाहर न चूवे और अवयव अलग न हों, परंतु सब अवयव समर्थ हों । (मा अभिषुहः, पशुः एतं कल्पय । मं० ५) इसका श्रोह न करना और प्रत्येक जोड़में इसका समर्थ बनना । वध करना यदि चतुर्थ और पञ्चम मंत्रको अभीष्ट होता, तो उसका श्रोह न करनेकी आज्ञा उसमें क्यों आती ? वधसे और दूसरा श्रोह तो क्या हो सकता है ? और प्रत्येक अवयवको समर्थ बनाना भी वधसे कैसा होगा ? वध न किया तो कदाचित् किसी उपायसे उसके अवयव समर्थ बनाये जा सकते हैं; परंतु वध करनेके पश्चात् तो समर्थ बनाना ही असंभव है । अतः यहाँ वध अभीष्ट नहीं है, यह निश्चय है ।

हमें ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ चमड़ोंके खुरचने और जोड़ोंमें धमनियोंको शस्त्रोद्धार उत्तेजित करनेकी विधि इन मंत्रोंमें लिखी है । जैसे एक प्रकारका संश्लेष जोड़ोंमें सुईके अग्रभाग द्वारा कुछ वनस्पतिरस कालसे ठाँक होता है । ये सुईयां ताँबेकी, चाँदीकी और सोनेकी होती हैं और इसी प्रकारके कुछ शस्त्रविशेष भी होते हैं । इनसे चर्मको कुछ अंशमें हटाकर उसमें विशेष औषधिप्रयोग करनेसे शरीरके अवयव समर्थ होते होंगे । यह विधि अभीतक अज्ञात है, परंतु इसका स्वरूप इस प्रकारका कुछ है इसमें संदेह नहीं है । अस्तु, यह विषय जोजने योग्य है ।

यदि कोई मनुष्य यहाँ इन मंत्रोंमें [अज] शब्दके वधका उल्लेख है, ऐसा ही आग्रह करे, तो वध मंत्र २० और २१ देखे, इनमें “ अजके विश्वरूपका वर्णन ” है । समुद्र जिसकी कोखमें हैं, उर पृथ्वी है, सुलोक उसकी पीठ है इत्यादि वर्णन कभी वधका नहीं हो सकता । और यदि हो सकता है तो ‘ अज ’ अर्थात् अजन्मा परमात्माका हो सकता है । इस परमात्माके पुत्र जीवात्माका भी यह वर्णन हो सकता है । क्योंकि परमपिताके गुणधर्म अंशरूपसे पुत्रमें आते हैं और पुत्रका विकास होनेपर पुत्रके भी गुणधर्म पिताके समान होना संभव है, अर्थात् जब जीवात्मा उन्नत होता हुआ परमात्मरूप बनता है, उस समय ये ही वर्णन उसमें घट सकते हैं । इसका विचार करने पर इस सूक्तके ‘ अज ’ शब्दका अर्थ आत्मा है, इस विषयमें संदेह नहीं हो सकता और जीवात्माका पूर्णतया समर्पण परमात्माके लिए करनेसे ही जब जीवात्मामें परमात्म भाव आजाय, उसी समय इसका भी पृष्ठ भाग सुलोक और अन्तरिक्ष मध्यभाग और पृथ्वी तलका भाग हो सकता है । जैसा कि मं० २० और २१ में कहा है । और इसीलिए इसको आगे—

पथ सा अपरिमितो यज्ञो यदजः पञ्चोदनः ॥ [मं० २१]

“ यह अपरिमित यज्ञ है जिसका नाम अज अर्थात् अजन्मा आत्मा है । ” जीवात्मा-परमात्मामें ही यह अपरिमितता हो सकती है, वक्रेमें इस प्रकारकी अपरिमितताकी कल्पना करना असंभव प्रतीत होता है । जीवात्मा की शक्ति और उन्नति अपरिमित है, इसीलिए-

अपरिमितं यज्ञं आप्नोति । अपरिमितं लोकं अवस्ये । [मं० २२]

“ आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित यज्ञ होता है और आत्मसमर्पण करनेसे अपरिमित लोक प्राप्त होते हैं । ” अपरिमितके दानसे ही अपरिमित फल प्राप्त हो सकता है । अन्य सब दान परिमित हैं, आत्माका दान ही अपरिमित दान है । इसी लिए अग्न्य पदार्थके दानसे परिमित लोक प्राप्त होते हैं और इस आत्माका समर्पण करनेसे अपरिमित लोकोंकी प्राप्ति हो जाती है ।

आत्मसमर्पणके साथ यज्ञ और सुवर्ण दान भी होना चाहिए, इस विषयका विधान मं० २५, २६ और २९ में है । क्योंकि सदा दान दक्षिणाके साथ ही हुआ करता है । दक्षिणाके बिना दान फलहीन हुआ करता है । मंत्र २७ और २८ में “ पुनर्विवाहित पतिपत्नी पञ्चोदन अजका दान करेंगे तो विमुक्त नहीं होती ” ऐसा कदा है । पाठक यहाँ देखें कि इन मंत्रोंमें ‘ पञ्चोदने’ पद नहीं है । अर्थात् यहाँका आत्मसमर्पण प्रत्येकके लिए नहीं है । पतिका पञ्चभोजनी आत्मा पतिको समर्पित होवे और पत्नीका आत्मा पतिके लिए समर्पित होवे । पुनर्विवाहित पति हो अथवा पत्नी हो, वे पूर्व पत्नी या पतिका चिन्तन न करें, वे इस पत्नी पति को ही अपना सर्वस्व समझें । पूर्वका स्मरण करते रहनेसे परिवारमें सगंका हो सकता है और संसारका सुख दूर होता है, इसीलिए कहा है कि, पति पत्नीके लिए आत्मसमर्पण करे और पत्नी पतिके लिए आत्मसमर्पण करे । यहाँ कई पृष्ठोंमें कि प्रथम बारके पतिपत्नीके विध्वंससे ऐसा आदेश क्यों नहीं दिया है ? इसका कारण इतना ही है कि, प्रथम बार की पतिपत्नीको सामने रखनेके लिए दूसरी पत्नी या दूसरा पति नहीं होता, इससे उनका परस्पर प्रेम करना कम प्राप्त ही है । परंतु पुनर्विवाहित पति-पत्नीको पूर्वसंबंधका स्मरण होना संभव है, इसीलिए इस दोषका निवारण करनेके लिए यही सूचना दी है । और वह निताम्य योग्य है ।

उत्तमोत्तम मंत्रमें कहा है कि नौ, यज्ञ और सुवर्णका दान करनेसे स्वर्ग प्राप्ति होती है । सर्वप्रथम दान करनेसे बड़ा फल हो सकता है । इनके दानका महत्त्व अग्न्याग्न्य शास्त्रोंमें भी वर्णन किया है । तीसरे मंत्रमें अपने सब संबंधियों और इष्टमित्रोंकी पुकार पुकार कर कहा है कि, पूर्वोक्त उपदेशका वे उत्तम प्रकार स्मरण रखें और उस रीतिसे अपनी उन्नतिकी प्राप्ति करा लें ।

इस प्रकार इत सूक्तमें आत्मोन्नतिकी विषय कहा है । निःसन्देह इसके कुछ मन्त्रभाग कठिन और संदिग्ध हैं, तथापि यहाँ वर्णन की हुई रीतिके अनुसार विचार करनेसे पाठकोंको इसका आशय समझमें आसकता है । आशा है इस ढंगसे विचार करके पाठक इस सूक्तके कुछ संदेह-स्थानोंको अधिक सुबोध कर सकेंगे ।

अतिथि सत्कार ।

(६)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-अतिथिः, विद्या ।)

[१]

यो विद्याद् ब्रह्म प्रत्यक्षं परं वि यस्य संभारा ऋचो यस्यानूक्यम्	॥ १ ॥
सामानि यस्य लोमानि यजुर्हृदयमुच्यते परिस्तरणमिन्द्रविः	॥ २ ॥
यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् प्रतिपश्यति देवयजनं प्रेक्षते	॥ ३ ॥
यदभिवदति वीक्षामुपैति यदुदकं याचत्यपः प्र णयति	॥ ४ ॥
या एव यज्ञ आर्षः प्रणीयन्ते ता एव ताः	॥ ५ ॥
यत् तर्पणमाहरन्ति य एवाग्नीषोमीयः पशुर्वध्यते स एव सः	॥ ६ ॥
यदावसथान् कल्पयन्ति सदोहविर्धानान्येव तत् कल्पयन्ति	॥ ७ ॥
यदुपस्तृणन्ति बहिरेव तत्	॥ ८ ॥
यदुपरिशयनमाहरन्ति स्वर्गमेव तेन लोकमवकन्दे	॥ ९ ॥

अर्थ- (यः प्रत्यक्षं ब्रह्म विद्याद्) जो प्रत्यक्ष ब्रह्मको जानता है, (यस्य संभाराः) उसके अवयव यज्ञसामग्री हैं, (यस्य अनूक्यं ऋचः) उसकी रीठ ऋचाएं हैं ॥ (यस्य लोमानि सामानि) उसके बाळ साम हैं, और उसका (हृदयं यजुः उच्यते) हृदय यजु है ऐसा कहा जाता है । तथा उसका (परिस्तरणं हत् हविः) ओढ़नेका वस्त्र हवि है ॥ १-२ ॥

(यत् वै अतिथिपतिः) जो तो गृहस्थ (अतिथीन् प्रतिपश्यति) अतिथियोंकी ओर देखता है, मानो वह (देव-यजनं प्रेक्षते) देवयज्ञ को ही देखता है ॥ (यत् अभिवदति वीक्षां उपैति) जो अतिथिसे बात करता है वह यज्ञवीक्षा केनेके समान है । (यद् उदकं याचति) जो तो वह उदक मांगता है, और (अपः प्र णयति) जल उसके आगे धर देता है ॥ वह मानो (या एव यज्ञ आर्षः प्रणीयन्ते) जो यज्ञसे जल ले आते हैं (ताः एव ताः) वही जल है ॥ ३-५ ॥

(यत् तर्पणं माहरन्ति) जो पदार्थ अतिथि की तृप्ति करनेके लिए ले आते हैं, (यः एव अग्नीषोमीयः पशुः वध्यते स एव सः) वह मानो अग्नी और सोमके लिये पशु बांधा जाता है, वही वह है ॥ (यत् आवसथान् कल्पयन्ति) जो अतिथिके लिए स्थानका प्रबंध करते हैं (सदोहविर्धानानि एव तत् कल्पयन्ति) वह मानो यज्ञमें सद और हविर्धानकी रचना करना ही है ॥ (यत् उपस्तृणन्ति) जो थिलारा आता है (बहिः एव तत्) वह मानो यज्ञका कुशा घास ही है ॥ (यत् उपरिशयनं माहरन्ति) जो उसपर बिछौना आते हैं (तेन स्वर्गं लोकं अवकन्दे) उससे स्वर्ग लोक ही मानो संपीव जाते हैं ॥ ६-९ ॥

यत् केशिपूषवर्द्धनमाहरन्ति परिधय एव ते	॥ १० ॥
यदाञ्जनाभ्यञ्जनमाहरन्त्याज्यमेव तत्	॥ ११ ॥
यत् पुरा परिवेषात् खादमाहरन्ति पुरोडाशावेव तौ	॥ १२ ॥
यदशनकृतं ह्वयन्ति हविष्कृतमेव तद्वयन्ति	॥ १३ ॥
ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्तेऽश्व एव ते	॥ १४ ॥
यान्बुल्लखलमुसलानि ग्रावाण एव ते	॥ १५ ॥
शूर्पं पवित्रं तुषा ऋजीषाभिषवणीरार्यः	॥ १६ ॥
सुग् दर्विर्नेक्षणमायवनं द्रोणकलशाः कम्भयोवायव्यानि	
पात्राणीयमेव कृष्णाजिनम्	॥ १७ ॥ (१५)

[२]

यजमानब्राह्मणं वा एतदतिथिपतिः कुरुते यदाहार्याणि
प्रेक्षत इदं भूया ३ इदा ३ मिति

॥ १ ॥ १८ ॥

अर्थ—(यत् केशिपु उपवर्द्धनं आहरन्ति) जो चादर और सिरहवा-अतिथिके लिए ले जाते हैं, वह मानो यज्ञके (ते परिधयः एव) परिधि हैं ॥ (यत् आञ्जन—अभ्यञ्जनं आहरन्ति) जो आँखोंके लिए अञ्जन और शरीरके मलनेके लिए ले जाते हैं, वह मानो, (तत् आज्यं एव) वह घृत ही है ॥ १०-११ ॥

(यत् परिवेषात् पुरा) जो भोजन परोसनेके पूर्व अतिथिके लिये (खादं आहरन्ति) खानेके हेतुसे लाते हैं वह मानो, (तौ पुरोडाशौ एव) पुरोडाश हैं ॥ (यत् अशनकृतं ह्वयन्ति) जो भोजन बमानेवालेको बुलाते हैं, वह मानो (हविष्कृतं एव तत् ह्वयन्ति) हविकी सिद्धता करनेवालेको बुलाना है ॥ १२-१३ ॥

(ये व्रीहयो यवा निरूप्यन्ते) जो चावल और जौ देखे जाते हैं (ते अश्वयः एव) वे सोमलताके लग्न ही हैं ॥ (यानि उल्लखलमुसलानि) जो ओखली और मुसल अतिथिके लिए धान्य कटनेके काम जाते हैं मानो (ते ग्रावाणः एव) वे सोमरस निकालनेके पथर ही हैं ॥ १४-१५ ॥

(शूर्पं पवित्रं) अतिथिके लिए जो छान बर्तौ जाता है वह यज्ञमें बर्तौ जानेवाले पवित्र के समान है, इसी प्रकार (तुषा ऋजीषा) धानके तुष होते हैं वे सोमरस छाननेके बाद अवशिष्ट रहनेवाले सोमरसपुर्जोंके समान हैं । (अभिषवणीः आर्यः) अतिथिभोजनके लिए प्रयुक्त होनेवाला जल यज्ञके जलके समान है ॥ (यवां शुक्) बबली सुचा के समान है, (आयवनं ईक्षणं) पकते समय अन्नका हिलाना यज्ञके ईक्षण कर्मके समान है, (कम्भयः द्रोणकलशाः) पकानेके डेगची आदि पात्र यज्ञके द्रोणकलशों के समान हैं, (पात्राणि वाय = व्यानि) अतिथिके लिए जो अन्य पात्र लाये जाते हैं वे यज्ञके वायव्य पात्र ही हैं और (इयं एव कृष्णाजिनं) यही कृष्णाजिन है ॥ (१६-१७)

[२] (इदं भूयाः इदं इति) यह अधिक या यह डीक है ऐसा जो (आहार्याणि प्रेक्षते) अतिथिकी देने योग्य पदार्थोंका निरीक्षण करता है, वह (अतिथिपतिः) अतिथिका पालन करनेवाला यजमान (एतत्) इससे मानो (यजमान ब्राह्मणं वै कुरुते) यजमानके ब्राह्मणके समान कार्य करता है ॥ १ ॥ १८ ॥

भावार्थ—अतिथि घरमें आनेपर उसके लिए जो जो पदार्थ दिये जाते हैं वे मानो उसके अन्दर प्रयुक्त होनेवाले पदार्थों के समान ही हैं । अर्थात् अतिथिका सत्कार करना एक यज्ञ करनेके समान ही है ॥ १-१७ ॥

यदाह भूय उद्धरेति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते	॥ २ ॥ १९ ॥
उप हरति हवींष्या सादयति	॥ ३ ॥ २० ॥
तेषामासन्नानामतिथिरात्मन् जुहोति	॥ ४ ॥ २१ ॥
सुचा हस्तेन प्राणे यूषे सुक्कारेण वषट्कारेण	॥ ५ ॥ २२ ॥
एते वै प्रियाश्चाप्रियाश्चत्विजः स्वर्गं लोकं गमयन्ति यदतिथयः	॥ ६ ॥ २३ ॥
स य एवं विद्वान् न द्विषन् श्रीयान् द्विषतोऽन्नमश्नीयान्न	
मीमांसितस्य न मीमांसमानस्य	॥ ७ ॥ २४ ॥
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नन्ति	॥ ८ ॥ २५ ॥
सर्वो वा एषोऽजग्धपाप्मा यस्यान्नं नाश्नन्ति	॥ ९ ॥ २६ ॥
सर्वदा वा एष युक्तग्रावाद्विपवित्रो वितताम्बर आहूतयज्ञकतुर्य उपहरति	॥ १० ॥ २७ ॥
प्राजापत्यो वा एतस्य यज्ञो विततो य उपहरति	॥ ११ ॥ २८ ॥

अर्थ- (यत् आह) जो कहता है कि (भूयः ऊद्धर इति) अधिक परोप कर अतिथिको दो, तो (तेन) इससे वह (प्राणं वर्षीयांसं एव कुरुते) अपने प्राणको चिरस्थायी बनाता है ॥ जो उसके पास अन्नादि (उपहरति) ले जाता है वह मानो (हवींषि आसादयति) इसके पदार्थ लाता है ॥ २-३ ॥ १९-२० ॥

(तेषां आसन्नानां) इन लाये पदार्थोंमेंसे कुछ पदार्थोंका (अतिथिः आत्मन् जुहोति) अतिथि अपने अन्दर हवन करता है, वह भोजन स्वीकारता है ॥ (हस्तेन सुचा) हाथकी सुचासे, (प्राणे यूषे) प्राणरूपी घूपमें (सुक्कारेण वषट्कारेण) भोजन खानेके ' सुक् सुक् ' ऐसे शब्दरूपी वषट्कारसे वह अपनेमें एक एक जादुति डालता है ॥ (यत् अतिथयः) जो ये अतिथि हैं वे (प्रियाः अप्रियाः च) प्रिय हों अथवा अप्रिय हों, वे (चत्विजः) आतिथ्य यज्ञके अधिक यजमानको (स्वर्गं लोकं गमयन्ति) स्वर्गलोकको पहुँचाते हैं ॥ ४-६ ॥ २१-२३ ॥

(यः एवं विद्वान्) इस तरहको जानता हुआ (सः द्विषन्) न अक्षीयात् वह किसीका द्वेष करता हुआ न भोजन करे । (द्विषतः अन्नं न अक्षीयात्) द्वेष करनेवाले भोजन न खावे (न मीमांसितस्य) संशयित आचरणवाले मनुष्यका भोजन न खावे और (न मीमांसमानस्य) न संदेह करनेवालेका अन्न अतिथि खावे ॥ ७ ॥ २४ ॥

(यस्य अन्नं अश्नन्ति) जिसका अन्न अतिथि लोग खाते हैं, (सर्वः वै एष जग्धपाप्मा) उसके सब पाप जल जाते हैं । तथा (यस्य अन्नं न अश्नन्ति) जिसका अन्न अतिथि नहीं खाते (सर्वः वै एष अजग्धपाप्मा) उसके सब पाप वैसे के वैसे रहते हैं ॥ ८-९ ॥ २५-२६ ॥

(यः उपहरति) जो गृहस्थ अतिथिकी सेवाके लिए आवश्यक सामग्री उसके पास ले जाता है वह मानो (सर्वदा वै एषः युक्तग्रावा) वह सदासर्वदा सोमरस निकालनेके पत्थरोंसे रस निकालता ही रहता है, वह सर्वदा (आर्द्र पवित्रः) रस छानता रहता है, जिसकी छाननी सदा गीली रहती है, वह (वितत-अम्बरः) सदा यज्ञ करता है, वह सदा (आहूत, यज्ञ कतुः) यज्ञ समाप्त करनेके समान रहता है ॥ १० ॥ २७ ॥

(यः उपहरति) जो अतिथिको समर्पण करता है वह मानो (एतस्य प्राजापत्यः वै यज्ञः विततः) उसके प्राजापत्य यज्ञका फैलाव हुआ है ॥ (यः उपहरति) जो अतिथिको दान देता है वह मानो (प्राजापतेः विक्रमान् अनुविक्रमते) प्राजापतिके विक्रमोंका अनुकरण करता है ॥ ११-१२ ॥ २८-२९ ॥

माधार्थ-अतिथिका योग्य आदर-सत्कार करना माने। बड़े बड़े यज्ञ करनेके समान है ॥ १-१२ ॥ १८-२० ॥

प्रजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य उपहरति

॥ १२ ॥ २९ ॥

योऽतिथीनां स आहवनीयो यो वेश्मनि स गार्हपत्यो

यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः

॥ १३ ॥ ३० ॥ (१६)

(३)

इष्टं च वा एष पूर्तं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ १ ॥ ३१ ॥

पर्यश्च वा एष रसं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ २ ॥ ३२ ॥

उर्जां च वा एष स्फातिं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ३ ॥ ३३ ॥

प्रजां च वा एष पशूंश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ४ ॥ ३४ ॥

कीर्तिं च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ५ ॥ ३५ ॥

श्रियं च वा एष संविदं च गृहाणामश्नाति यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति

॥ ६ ॥ ३६ ॥

एष वा अतिथिर्यज्ज्ञोत्रियस्तस्मात् पूर्वो नाश्नीयात्

॥ ७ ॥ ३७ ॥

अशितावत्यतिथान्भीयात् यज्ञस्य सात्प्रत्यार्यं यज्ञस्याविच्छेदाय तद् व्रतम् ॥ ८ ॥ ३८ ॥

एतद् वा उ स्वादीयो यदाधिगुवं क्षीरं वा मांसं वा तदेव नाश्नीयात् ॥ ९ ॥ ३९ ॥ (१७)

अर्थ- (यः अतिथीनां) जो अतिथियोंके शरीरमें पाचक अग्नि है (सः आहवनीयः) वह आहवनीय, अग्नि है, (यः वेश्मनि सः गार्हपत्यः) जो घरमें अग्नि होता है वह गार्हपत्य अग्नि है, (यस्मिन् पचन्ति स दक्षिणाग्निः) जिस घर अन्न पकाते हैं वह दक्षिणाग्नि है ॥ १३ ॥ ३० ॥

[१] [यः अतिथेः पूर्व अश्नाति] जो अतिथिके पूर्व स्वयं भोजन करता है (एष) वह [गृहाणां इष्टं च वा पूर्तं च अश्नाति] अपने घरके इष्ट और पूर्तको ही खाजाता है ॥ जो अतिथिके भोजन करनेके पूर्व भोजन करता है वह मानो घरके (पर्यः च रसं च) दूध और रसको, (उर्जां च स्फातिं च) अन्न और ससृष्टिको, [प्रजां च पशूंश्च] प्रजा और पशुको, [कीर्तिं च यशः च] कीर्ति और यशको, [श्रियं च संविदं च] श्री और संज्ञान को (अश्नाति) खाजाता है ॥ १—६ ॥ ३१—३६ ॥

[एष वै अतिथिः यत् ओत्रियः] यह अतिथि निश्चयसे ओत्रिय है [तस्मात् पूर्वः न अश्नीयात्] इसलिये उससे पूर्व स्वयं भोजन करना उचित नहीं है ॥ ७ ॥ ३७ ॥

[अतिथौ अशितावति अश्नीयात्] अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् गृहस्थ स्वयं भोजन करे । [यज्ञस्य सात्प्रत्यार्यं] यज्ञकी सांगता के लिए (यज्ञस्य अविच्छेदाय) यज्ञका भंग न होनेके लिये [तद् व्रतम्] यह व्रत पालन करना गृहस्थीको योग्य है ॥ ८ ॥ ३८ ॥

[एतद् वा उ स्वादीयः] वह जो स्वादयुक्त है [यत् अधिगुवं क्षीरं वा मांसं वा] जो गीसे प्राप्त होनेवाले दूध वा अन्य मांसगर्भ पदार्थ हैं [तत् एव न अश्नीयात्] उसमें से कोई पदार्थ अतिथिके पूर्व भी न खावे ॥ ९ ॥ ३९ ॥

भावार्थ-अतिथिका भोजन पहिले होवे, पश्चात् जो अवशिष्ट बचा हो वह घरके मनुष्य खावे । कभी किसी अवस्थामें अतिथिके भोजन करनेके पूर्व घरका कोई मनुष्य भोजन न करे । देना करनेसे गृहस्थ यज्ञ की पूर्णता होती है । प्रत्येक गृहस्थ इस व्रत का पालन करे ॥ १—९ ॥ ३१—३९ ॥

(४)

स य एवं विद्वान् क्षीरमुपसिच्योपहरति	॥ १ ॥
यार्चदामिष्टोमेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्चदेनेनाव रुद्धे	॥ २ ॥ ४० ॥
स य एवं विद्वान्सर्पिर्मुपसिच्योपहरति	॥ ३ ॥
यार्चदतिरात्रेणेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्चदेनेनाव रुद्धे	॥ ४ ॥ ४१ ॥
स य एवं विद्वान् मधुमुपसिच्योपहरति	॥ ५ ॥
यार्चत् सत्रसद्येनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्चदेनेनाव रुद्धे	॥ ६ ॥ ४२ ॥
स य एवं विद्वान् मांसमुपसिच्योपहरति	॥ ७ ॥
यार्चद् द्वादशादेनेष्ट्वा सुसमृद्धेनावरुद्धे तार्चदेनेनाव रुद्धे	॥ ८ ॥ ४३ ॥
स य एवं विद्वानुदुकमुपसिच्योपहरति	॥ ९ ॥
प्रजानां प्रजननाय गच्छति प्रतिष्ठां श्रियः प्रजानां भवति य एवं विद्वानुदुकमुपसिच्योपहरति	॥ १० ॥ ४४ ॥ (१८)

(५)

हस्मा उवा दिङ्कुणोति सविता प्र स्तौति	॥ १ ॥
बृहस्पतिर्ज्योतीर्वायति त्वष्टा पुष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा निधनम्	॥ २ ॥

अर्थ— [४] [यः एवं विद्वान्] जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिए [क्षीरं उपसिच्य उपहरति] दूध लक्ष्मण पात्रमें रखकर ले जाता है, उसको [यार्चत् सुसमृद्धेन अमिष्टोमेन इष्ट्वा अवरुद्धे] जितना उत्तम समृद्ध अमिष्टोम ब्रह्मका यजन करनेसे फल मिलता है, [तार्चत् पलेन अवरुद्धे] उतना इससे मिलता है ॥ १—२ ॥ ४० ॥

(यः एवं विद्वान्) जो इस बातको जानता हुआ अतिथिके लिए (सर्पिः उपसिच्य उपहरति) धी बर्तन में रख कर ले जाता है उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको उत्तम (सुसमृद्धेन अतिरात्रेण) समृद्ध अतिरात्र नामक यज्ञ करनेसे प्राप्त हो सकता है ॥ ३—४ ॥ ४१ ॥

जो इस बातको जानता हुआ अनुष्य अतिथिको देनेके लिए (मधु उपसिच्य उपहरति) मधु अर्थात् सहज उत्तम पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है कि जितना किसीको (सुसमृद्धेन सत्रसद्येन इष्ट्वा) उत्तम समृद्ध सत्रसद्य नामक यज्ञके करनेसे मिलता है ॥ ५—६ ॥ ४२ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (मांसं उपसिच्य) मांसको पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, उसको उतना फल मिलता है जितना उत्तम समृद्ध (द्वादशादेन इष्ट्वा) द्वादशाद यज्ञके करनेसे किसीको प्राप्त हो सकता है ॥ ७—८ ॥ ४३ ॥

जो इस बातको जानता हुआ (उदुकं उपसिच्य) उदुक उत्तम पात्रमें रखकर अतिथिके पास ले जाता है, वह (प्रजा-नां प्रजननाय प्रतिष्ठां गच्छति) प्रजाओंके प्रजनन कराने सरासिके लिए शिवरताकी प्राप्त होता है और (प्रजानां श्रियः भवति) प्रजाओंके लिए श्रिय होता है ॥ ९—१० ॥ ४४ ॥

आचार्य— जो गृहस्थी उत्तम यज्ञसे युरादि पदार्थ उत्तम स्वच्छ पात्रमें रखकर अतिथिकी सपर्वण करनेकी बुद्धिसे उसके पास ले जाता है, उसको बड़े बड़े मङ्ग यथावधि करनेका फल प्राप्त होता है ॥ १—१० ॥ ४०-४४ ॥

८ (अ. पु. मा. को. ९)

निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ३ ॥ ४५ ॥
तस्मा उद्यन्तसूर्यो हिङ्कुणोति संगवः प्र स्तौति	॥ ४ ॥
मध्यादिन उद्गायत्यपराहः प्रति हरत्यस्तं यन्निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ५ ॥ ४६ ॥
तस्मा अश्रो भवन् हिङ्कुणोति स्तनयन् प्र स्तौति	॥ ६ ॥
विद्योतमानः प्रति हरति वर्षन्नुद्गायत्युद्गृह्णन् निधनम् ।	
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥ ४७ ॥
अतिथीन् प्रति पश्यति हिङ्कुणोत्यमि वेदति प्र स्तौत्युदकं याचत्युद्गायति	॥ ८ ॥
उप हरति प्रति हरत्युच्छिष्टं निधनम्	॥ ९ ॥
निधनं भूत्याः प्रजायाः पशूनां भवति य एवं वेद	॥ १० ॥ ४८ ॥ (१९)

अर्थ- [५] (यः एवं वेद) जो इस अतिथिसत्कारके व्रतको जानता है (तस्मै) उस मनुष्यके लिये (उवा हिङ्कुणोति) उवा आनन्द-सन्देश देती है, (संगवः प्र स्तौति) सूर्य विशेष प्रशंसा करता है, (उद्गायति) उद्गायति वक् के साथ उसके गुणोंका गान करता है, (त्वष्टा पुष्ट्या प्रतिहरति) त्वष्टा उसको पुष्टि प्रदान करता है, (विधेदेवाः निधनं) सब अन्य देव उसको आश्रय प्रदान करते हैं । जब वह (भूत्याः प्रजायाः पशूनां निधनं भवति) संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ १-३ ॥ ४५ ॥

जो इस अतिथि सत्कारके व्रतको जानता है, (तस्मै उवा हिङ्कुणोति) उसके लिये उवा होना हुआ सूर्य आनन्दका सन्देश देता है, (संगवः प्र स्तौति) प्रभाव समय प्रशंसा करता है, (मध्यादिनः उद्गायति) मध्यादिन उसका गुण गान करता है, (अपराहः प्रति हरति) अपराह समय पुष्टि देता है (अस्तं यत् निधनं) अस्त आता हुआ सूर्य आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ४-५ ॥ ४६ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके व्रत को जानता है, (तस्मै अश्रो भवन् हिङ्कुणोति) उसके लिये अश्रो होनेवाला मेघ आनन्द सन्देश देता है, (स्तनयन् प्रस्तौति) गर्जना करनेवाला मेघ प्रशंसा करता है, (विद्योतमानः प्रतिहरति) प्रकाशनेवाला पुष्टि देता है, (वर्षन् उद्गायति) वृष्टि करता हुआ मेघ इसका गुणगान करता है (उपगृह्णन् निधनं) ऊपर लेनेवाला आश्रय देता है । इस प्रकार वह संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान होता है ॥ ६-७ ॥ ४७ ॥

जो इस अतिथिसत्कारके व्रतको जानता है वह जब (अतिथीन् पश्यति) अतिथियोंका दर्शन करता है तो मानो वह (हिङ्कुणोति) आनन्दका शब्द करता है, जब वह अतिथियोंको (अभिषदति) नमस्कार करता है, तो वह कृष्य उसके (प्रस्तौति) प्रस्ताव करनेके समान होता है । जब वह (उदकं याचति) जल मांगता है तो मानो वह (उद्गायति) एजके उद्गाताका कार्य करता है । (उपहरति प्रतिहरति) जब वह पदार्थ अतिथिके पास लाता है, तो वह यज्ञके प्रतिहर्ताका कार्य करता है । (उच्छिष्टं निधनं) जो अन्नदिक अतिथिके भोजन करनेके पश्चात् अवशिष्ट रहता है उसको यज्ञका अन्तिम प्रसाद समझो । इस प्रकार अतिथिसत्कार करनेवाला संपत्ति, प्रजा और पशुओंका आश्रयस्थान बनता है ॥ ८-१० ॥ ४८ ॥

भावार्थ-हिंकार, प्रस्ताव, उद्गात, प्रतिहार और निधन ये पांच अंग सामके हैं । अतिथिसत्कार करनेवालेको ये पांचों इस प्रकार सिद्ध होते हैं । अर्थात् अतिथिसत्कार एक श्रेष्ठ यज्ञका पूर्ण साम है । अतिथिसत्कार ही गृहस्थीका परम पवित्र और श्रेष्ठ कर्म है ॥ ८-१० ॥ ४८ ॥

(६)

यत् क्षत्तारं ह्वयत्या श्रावयत्येव तत्	॥ १ ॥ ४९ ॥
यत् प्रतिशृणोति प्रत्याश्रावयत्येव तत्	॥ २ ॥ ५० ॥
यत् परिवेष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते चमसाध्वर्येव एव ते	॥ ३ ॥ ५१ ॥
तेषां न कश्चनाहोता	॥ ४ ॥ ५२ ॥
यद् वा अतिथिपतिरतिथीन् परिविष्य गृहानुपोदैत्यं बभूवमेव तदुपावैति	॥ ५ ॥ ५३ ॥
यत् सभागयति दक्षिणाः सभागयति यदनुतिष्ठत उदवस्यत्येव तत्	॥ ६ ॥ ५४ ॥
स उपहृतः पृथिव्यां भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यत् पृथिव्यां विश्वरूपम्	॥ ७ ॥ ५५ ॥
स उपहृतोऽन्तरिक्षे भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यदन्तरिक्षे विश्वरूपम्	॥ ८ ॥ ५६ ॥
स उपहृतो दिवि भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् दिवि विश्वरूपम्	॥ ९ ॥ ५७ ॥
स उपहृतो देवेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम्	॥ १० ॥ ५८ ॥
स उपहृतो लोकेषु भक्षयत्युपहृतस्तस्मिन् यद् लोकेषु विश्वरूपम्	॥ ११ ॥ ५९ ॥
स उपहृत उपहृतः	॥ १२ ॥ ६० ॥
आमोतीमं लोकमा मोत्यमुम्	॥ १३ ॥ ६१ ॥
ज्योतिष्मतो लोकान् जयति य एवं वेद	॥ १४ ॥ ६२ ॥ (२०)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [१]— (यत् क्षत्तारं ह्वयति) जब वह द्वारपाकको बुलाता है, मानो (तत् आश्रावयति एव) वह अभिषेक कर रहा है । (यत् प्रतिशृणोति) जब वह सुनता है, मानो (तत् प्रत्याश्रावयति एव) वह प्रत्याभिव्यक्ति ही है । अब अतिथिके लिए (पूर्वे च अपरे च परिवेष्टारः पात्र हस्ताः प्रपद्यन्ते) पहिले और बाद के परोसनेवाले सेवक पात्र हाथोंमें लेकर उसके पास आते हैं, मानो (ते चमसाध्वर्येव एव) उनके चमसाध्वर्य हैं ॥ (तेषां न कश्चन अहोता) उनमें कोई भी अयाजक नहीं होता है ॥ १-४ ॥ ४९-५२ ॥

(यद् वा अतिथिपतिः अतिथीन् परिविष्य) जो तो गृहस्थी अतिथियोंको भोजन देकर (गृहानु उप उदैति) अपने घरके प्रति आता है, मानो (तद् अबभूय एव उप अवैति) वह अबभूय जानके लिये ही आता है । (यत् सभागयति) जो भेट करता है, मानो वह (दक्षिणाः सभागयति) दक्षिणा प्रदान करता है । (यत् अनुतिष्ठते) जो उसके लिये अनुष्ठान करता है मानो (तत् उदवसति एव) वह यज्ञ पथासांग करता है ॥ ५-६ ॥ ५३-५४ ॥

(सः पृथिव्या उपहृतः) वह इस पृथ्वीपर किसी देशमें आकरसे बुलाये अतिथि (यत् पृथिव्या विश्वरूपं) जो कुछ इस पृथ्वीपर अनेक रंगरूपवाला भक्ष है (तस्मिन् उपहृतः भक्षयति) उसको वहां निमंत्रित होकर खाता है । वह आकरसे बुलाया हुआ अतिथि (अन्तरिक्षे) अन्तरिक्षमें (दिवि) युक्तोंमें, (देवेषु) देवताओंमें और (लोकेषु) सब लोकोंमें जो (विश्वरूपं) अनेक रंगरूपवाला भक्ष होता है उसको वहां बैठा हुआ (भक्षयति) भक्षण करता है ॥ ७-११ ॥ ५५-५९ ॥

(सः स्वयंभुवः) वह जादूखे निमंत्रित किया हुआ अतिथि बहुत काम देता है ॥ अतिथिकी भाष्यके साथ बुझाने-
 (छा गृहस्थी (हम लोक आक्षोति) इस लोकको प्राप्त करता है और (अमुं आक्षोति) उस लोकको भी प्राप्त करता है।
 (सः एवं वेष्ट) जो इस अतिथिसत्कारके अंतको कामता है वह (ज्योतिष्मतः लोकान् जयति) तेजस्वी लोकोंको प्राप्त
 करता है ॥ १२-१४ ॥ ६०-६२ ॥

अतिथिका आदर ।

अतिथिका आदरसरकार प्रेषके साथ करनेका उपदेश करनेके लिये ये ६२ मंत्र इस सूक्तके छः पर्यायों में दिये हैं । ये मंत्र सरल होनेसे इनकी व्याख्या विशेष करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अतिथिसत्कारसे विविध प्रकार के यज्ञ यथासांग करनेका फल प्राप्त होता है अर्थात् जो अतिथिसत्कार उत्तम भद्रासे करेगा, उसको अन्यान्य यज्ञयाग करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । गृहस्थ—धर्मका यह प्रधान अंग अतिथिसत्कार है । पाठक इस सूक्तका पाठ करें और इसके इस आशयको जानें और अतिथि-सत्कार करके उसके भेष फलके भागी बनें ॥

इन मंत्रोंमें ' मांस ' शब्द आया है । इस मांस शब्दके अन्य अर्थ भी होते होंगे, परंतु यहाँ 'मांस' अर्थ अपेक्षित है ऐसा हमारा मत है और यह होनेपर भी कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि मांसमोजी मनुष्यके घरमें कोई अतिथि आवे, तो अतिथिके पूर्व वह मांस भी न खावे, इत्यादि भाष्य यहाँ लेना योग्य है । वेदमें जैसा निर्मास भोजी मनुष्योंका वर्णन है वैसा मांस भोजियोंका भी वर्णन है ।

गौका विश्वरूप ।

(७)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—गौः)

(१२) (७)

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरौ अमिल्ललाटं यमः कृकाटम्	॥ १ ॥
सोमो राजा मस्तिष्को द्यौरुत्तरहनुः पृथिव्यधरहनुः	॥ २ ॥
विद्यज्जिह्वा मरुतो दन्ता रेवतीर्ग्रीवाः कृत्तिका स्कन्धा घर्मो वहः	॥ ३ ॥
विश्वे वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेद्यः	॥ ४ ॥
इयेनः क्रोडोऽन्तरिक्षं पाजस्यै बृहस्पतिः ककुद् बृहतीः कीकसाः	॥ ५ ॥
देवानां पत्नीः पृथय उपसदः पशवः	॥ ६ ॥
मित्रश्च वरुणश्चासौ त्वष्टा चार्यमा च दोषणी महादेवो बाहू	॥ ७ ॥
इन्द्राणी भसद् वायुः पुच्छं पवमानो बालाः	॥ ८ ॥
ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी बलमूरु	॥ ९ ॥
धाता च सविता चाप्ठीवन्तौ जङ्घा गन्धर्वा अप्सरसः कुष्ठिका अदितिः शुफाः	॥ १० ॥

अर्थ— (प्रजापतिः च परमेष्ठी च शृङ्गे) प्रजापति और परमेष्ठी ये गौके दो सींग हैं, (इन्द्रः शिरः) इन्द्र सिर है, (ऋषिः कृकाटं) ऋषि कृकाट है, (यमः कृकाटं) यम गलेकी घंटी है ॥ (सोमः राजा मस्तिष्कः) राजा सोम मस्तिष्क है, (द्यौः उत्तराः हनुः) सुलोक उपरका जबड़ा और (पृथ्वी अधरहनुः) पृथ्वी नीचेका जबड़ा है ॥ १-२ ॥

(विद्युज् जिह्वा) विजली जीभ है, (मरुतः दन्ताः) मरुत दाँत हैं (रेवतीः ग्रीवा, कृत्तिका स्कन्धाः) रेवती गर्दन और कृत्तिका कंधे हैं । (घर्मः वहः) उष्णता देनेवाला सूर्य वहनेका ककुदके पासका भाग है । (वायुः विश्वे स्वर्गः लोकः कृष्णद्रं) वायु सब अवयव और स्वर्गलोक कृष्णद्र है और (विधरणी निवेद्यः) धारक शक्ति पृष्ठवंशकी सीमा है ॥ ३-४ ॥

(इयेनः क्रोडः) इयेन ससकी गोद है, (अन्तरिक्षं पाजस्यै) अन्तरिक्ष पेट है, (बृहस्पतिः ककुद्) बृहस्पति ककुद् है, (बृहतीः कीकसाः) बृहस्पति कोहनेका भाग है ॥ (देवानां पत्नीः पृथयः) देवोंकी पत्नियाँ पीठके भाग हैं, (उपसदः पशवः) उपसद इधियाँ पशुलियाँ हैं ॥ ५-६ ॥

(मित्रः च वरुणः च अंसौ) मित्र और वरुण कंधे हैं, (त्वष्टा च चार्यमा च दोषणी) त्वष्टा और चार्यमा बाहुभाग हैं, और (महादेवः बाहू) महादेव बाहु हैं ॥ (इन्द्राणी भसद्) इन्द्रपत्नी मुखभाग है, (वायुः पुच्छं) वायु पुच्छ है और (पवमानः बालाः) पवमान वायु बाल हैं ॥ ७-८ ॥

(ब्रह्म च क्षत्रं च श्रोणी) ब्राह्मण और क्षत्रिय चूतर हैं, (बलं मूरु) बल जाँघें हैं ॥ (धाता च सविता च) धाता और सविता ये टखने हैं, (गन्धर्वाः जङ्घाः) गन्धर्व जाँघें हैं (अप्सरसः कुष्ठिकाः) अप्सराएँ

चेतो हृदयं यकुन्मेधा व्रतं पुरीतत्	॥ ११ ॥
क्षुत् कुक्षिरिं वनिष्ठुः पर्वताः प्लावयः	॥ १२ ॥
क्रोधो वृकौ मन्युराण्डौ प्रजा शेषः	॥ १३ ॥
नदी सूत्री वर्षस्य पतय स्तना स्तनयित्पुरुषः	॥ १४ ॥
विश्वव्याचाश्चर्मौषधयो लोमानि नक्षत्राणि रूपम्	॥ १५ ॥
देवजना गुदा मनुष्याऽन्त्राण्यत्रा उदरम्	॥ १६ ॥
रक्षांसि लोहितमितरजना ऊर्वव्यम्	॥ १७ ॥
अभ्रं पीवो मज्जा निधनम्	॥ १८ ॥
अभिरासनि उर्यितोऽश्विना	॥ १९ ॥
इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः	॥ २० ॥
प्रत्यङ् तिष्ठन् धातोदङ् तिष्ठन्सविता	॥ २१ ॥
तृणानि ग्रामः सोमो राजा	॥ २२ ॥
मित्र ईक्षमाण आर्षत्त आनन्दः	॥ २३ ॥
युज्यमानो वैश्वदेवो युक्तः प्रजापतिर्विमुक्तःसर्वम्	॥ २४ ॥

सुरभाग है, (अदितिः शफाः) अदिति सुर है ॥ (चेतः हृदयं) चेतना उसका हृदय है (मेधा यकुत्) मेधाबुद्धि बहुर है, (व्रतं पुरीतत्) व्रत उसकी भाँति है ॥ ९—११ ॥

[क्षुत् कुक्षिः] क्षुधा कौश है, [इरा वनिष्ठा] लक्ष बड़ी भाँति है, [पर्वताः प्लावयः] पहाड़ छोटी भाँति हैं ॥ [क्रोधः वृकौ] क्रोध उसके गुँदे हैं, [मन्युः आण्डौ] उल्लाह अण्डकोश है, [प्रजाः शेषः] प्रजा जननेन्द्रिय है ॥ १२—१३ ॥

[नदी सूत्री] नदी सूत्रनाडी है, [वर्षस्य पतयः स्तनाः] वर्षापति मेघ उसके स्तन हैं, [स्तनयित्पुरुषः] गर्जनेवाला मेघ दूसरे पूर्ण स्तन है ॥ [विश्वव्याचा चर्म] सर्वत्र फैला जाकात चर्म है, [लोषधयः लोमानि] लोषधियाँ लोम हैं, [नक्षत्राणि रूपं] नक्षत्र रूप है ॥ १४—१५ ॥

[देवजनाः गुदा] देवजन गुदा हैं, [मनुष्याः आन्त्राणि] मनुष्य भाँति हैं, [अत्रा उदरं] मक्षक प्राणी उदर है ॥ [रक्षांसि लोहितं] राक्षस रक्त है; [इतरजना ऊर्वव्यं] इतर जन लपविल लक्ष है ॥ [अभ्रं पीवः] मेघ मेघा है [निधनं मज्जा] निधन मज्जा है ॥ [अभिः आसीतः] अभि आसन है और [अभिनी उर्यितः] अभिदेव उर्यान है ॥ १६—१९ ॥

[इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन्] इन्द्र प्राची दिशामें उहरता है, [यमः दक्षिणा तिष्ठन्] यम दक्षिणदिशामें उहरता है, [प्रत्यङ् तिष्ठन् धाता] पश्चिम दिशामें उहरता जाता है और [सविता उदङ् तिष्ठन्] सविता उत्तर दिशामें उहरता है ॥ २०—२१ ॥

[सोमः राजा तृणानि ग्रामः] जब तृणको घात करता है तब वह सोम राजा होता है, [ईक्षमाणः मित्रः] अल्लोकर करनेवाला सूर्य और [आर्षत्तः आनन्दः] पराङ्मुख होनेवा बड़ी आनन्द है ॥ [युज्यमानः वैश्वदेवः] जब ओला जाता है तब वह सब देवोंके सर्वपिता होता है, [युक्तः प्रजापतिः] लोतनेपर प्रजापति और [विमुक्तः सर्वं] लोतनेपर सब कुछ समता है ॥ २२—२४ ॥

एतद् वै विश्वरूपम् सर्वरूपम् गौरूपम्

॥ २५ ॥

उपैनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः पञ्चवास्तिष्ठन्ति य एव वेदं

॥ २६ ॥ (२१)

[एतद् वै गौरूपं] यह निःसन्देह गौका रूप है, यही [विश्वरूपं सर्वरूपं] गौका विश्वरूप और सर्वरूप है ॥
[यः एव वेद] जो इस बातको जानता है [एनं] उसके पास [विश्वरूपाः सर्वरूपाः पञ्चवाः अपतिष्ठन्ति] विश्वरूपी
और सर्वरूपी सब पशु रहते हैं ॥ २५-२६ ॥

गौका महत्त्व ।

इस सूक्त में गौका महत्त्व वर्णन किया है । यहाँ गौ शब्दसे गाय और बैलका प्रशंसा करना चाहिये यह स्पष्ट है । गायके श्रृंगोंमें संपूर्ण देवताओंका निवास है और गाय ही सब देवोंके रूप धन जाती है । इतना गायका अधिकार इस सूक्तने वर्णन किया है । वैदिक धर्ममें गायका इतना महत्त्व है । गायका दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि सेवन करनेसे देवताओंका सर्व सेवन करनेका श्रेय प्राप्त होता है । इसी प्रकार गोमूत्र और गोमय सेवन करनेसे शरीर शुद्ध होता है । इस तरह गायका महत्त्व जानकर वैदिक धर्मी लोग गायकी सेवा करें ।

—:०:—

यक्ष्म-निवारण ।

(८)

(ऋषिः—भृग्वंगिराः । देवता—सर्वशीर्षामयाधपाकरणम्)

(१३) (८)

शीर्षां शीर्षामयं कर्णशूलं विलोहितम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ १ ॥

कर्णाभ्यां ते कर्णवेभ्यः कर्णशूलं विसर्पयामहे ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ २ ॥

अर्थ— [शीर्षांकिं] मस्तकशूल, [शीर्षामयं] शिरदर्द [कर्णशूलं] कर्णशूल, [विलोहितं] रक्तारहित होना,
अथवा पाण्डुरोग, [ते सर्वं शीर्षण्यं रोगं] तेरा सब मस्तक विकार [बहिः निर्मन्त्रयामहे] बाहर करते हैं ॥ १ ॥

(ते कर्णाभ्यां] तेरे कानोंसे, और [कर्णवेभ्यः] कानोंके भीतरी भागसे [विसर्पयामहे कर्णशूलं] विशेष कष्ट देने-
वाले कर्णशूलको तथा [सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं] तेरा सब मस्तकका रोग हम [बहिः निर्मन्त्रयामहे] बाहर करते
हैं ॥ २ ॥

यस्य हतोः प्रच्यवते यक्ष्मः कण्ठ आस्यतः ।

सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे

॥ ३ ॥

यः कृणोति प्रमोतमन्धं कृणोति पूरुषम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ४ ॥

अङ्गभेदमङ्गज्वरं विश्वाङ्ग्यं विसर्पकम् । सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ५ ॥

यस्य भीमः प्रतीकश्च उद्देपयति पूरुषम् । तुक्मानं विश्वशारदं बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ६ ॥

य ऊरु अनुसर्पत्यथो एति गृवीनिके । यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ७ ॥

यदि कामादपकामाद्भूदयाज्जायते परि । हृदो बलासमङ्गेभ्यो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ८ ॥

हरिमाणं ते अङ्गेभ्योऽप्यामन्तरोदरात् । यक्ष्मोऽधामन्तरात्मनो बहिर्निर्मन्त्रयामहे ॥ ९ ॥

आसौ बलासो भवतु मूत्रं भवत्वामयत् ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत्

॥ १० ॥ (२२)

बहिर्विलं निर्द्वेषतु काहाबाहं तवोदरात् । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निर्वोचमहं त्वत् ॥ ११ ॥

अर्थ— [यस्य हतोः] जिस कारण [यक्ष्मः कण्ठः आस्यतः प्रच्यवते] यक्ष्म रोग कानसे और मुखसे बढ़ता है, उस [सर्वं शीर्षण्यं ते रोगं] तेरे सब सिरके रोगको हम बाहर हटाते हैं ॥ ३ ॥

[यः प्रमोतं कृणोति] जो बहिरा बनाता है, तथा [पुरुषं मन्धं कृणोति] मनुष्यको मन्धा बनाता है, [सर्वं] उस सब सिरसंबंधी रोगको हम दूर करते हैं ॥ ४ ॥

[अङ्ग-भेदं] अंगोंको तोड़नेवाले, [अङ्ग-ज्वरं] अंगोंमें ज्वर उत्पन्न करनेवाले, (विश्वाङ्ग्यं विसर्पकं) संपूर्ण अंगोंमें पीड़ा करनेवाले (सर्वं) सब सिरसंबंधी रोगको हम दूर हटा देते हैं ॥ ५ ॥

(यस्य भीमः प्रतीकाशः) जिसका भयंकर रूप [पुरुषं उद्देपयति] मनुष्यको कंपाता है उस [विश्वशारदं तुक्मानं] सब सालभर होनेवाले उष्णरोगको [बहिः निर्मन्त्रयामहे] हम बाहर हटाते हैं ॥ ६ ॥

[यः ऊरु अनुसर्पति] जो अधोर्भोतक बढ़ता है [अथो गृवीनिके एति] और जो नाडियोंतक पहुंचता है, उस (यक्ष्मं ते अन्तरङ्गेभ्यः) रोगको तेरे आन्तरिक अंगोंसे हम [बहिः] बाहर हटा देते हैं ॥ ७ ॥

[यदि कामात्] यदि कामुकतासे अथवा यदि [अपकामात्] कामको छोड़कर किसी अन्य कारणोंसे [हृदयात् परि जायते] हृदयके ऊपर उत्पन्न होता है, तो उसे [बलासं हृदः अङ्गेभ्यः] कफको हृदयसे और अंगों से [बहिः] बाहर हम हटा देते हैं ॥ ८ ॥

(ते हरिमाणं) तेरा कामिला रोग-रक्तहीनताका रोग- (अङ्गेभ्यः) तेरे अवयवोंसे, [उदरात् अन्तः आग्नां] उदरके अन्दरसे जलोदर रोगको तथा [नात्मनः अन्तः यक्ष्मः-घां] अपने अन्दरसे यक्ष्मरोगको धारण करनेवाकी अवस्थाको (बहिः) बाहर हम निकालते हैं ॥ ९ ॥

(बलासः आसः भवतु) कफ थूकके रूपमें होवे और बाहर जावे । [आमयत् मूत्रं भवतु] आमदोष मूत्र होकर बाहर जावे । (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं) सब यक्ष्मरोगोंका विष [महं त्वत् निर्वोचं] मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ १० ॥

[तव उदरात्] तेरे पेटसे [काहाबाहं विलं] शब्द करते हुए विष मूत्रनलिकासे [निर्द्वेषतु] निकल जावे । [सर्वेषां यक्ष्माणां] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे बाहर निकालता हूँ ॥ ११ ॥

उदरात् ते क्लोमो नाभ्या हृदयादधि । यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत् ॥ १२ ॥

याः सीमानं विरुजन्ति मूर्धानं प्रत्यर्षणीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १३ ॥

या हृदयमुपपन्त्यनुतन्वन्ति कीकसाः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १४ ॥

याः पार्श्वे उपपन्त्यनुनिक्षन्ति पृष्ठीः । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १५ ॥

यास्तिरश्चीरुपपन्त्यर्षणीर्वक्षणासु ते । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १६ ॥

या गुदा अनुसर्पन्त्यन्त्राणि मोहयन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १७ ॥

या मज्जो निर्धयन्ति पृक्वि विरुजन्ति च । अहिंसन्तीरनामया निर्द्रवन्तु बहिर्विलम् ॥ १८ ॥

ये अङ्गानि मदयन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तव ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्

॥ १९ ॥

विसर्पस्य विद्रवस्य वातीकारस्य बालजेः ।

यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्

॥ २० ॥

अर्थ— (ते उदरात्) तेरे पेटसे [क्लोमः नाभ्याः हृदयात् अधि] फेफड़ोंसे, नाभीसे और हृदयसे [सर्वेषां०] सब रोगोंका विष मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १२ ॥

(याः सीमानं विरुजन्ति) जो सीमा भागको पीछा करते हैं, और जो (मूर्धानं प्रति अर्षणीः) शिरसक बढते जाते हैं, वे रोग (अनामयाः अहिंसन्तीः) दोषरहित होकर न मारके हुए (बहिः विलं निर्द्रवन्तु) द्रवरूपसे रन्ध्रोंके बीचसे बाहर चले जावें ॥ १३ ॥

(याः हृदयं उपपन्त्य) जो हृदयपर आक्रमण करती हैं और (कीकसाः अनुतन्वन्ति) हंसलीकी धड़ियोंमें फैलती हैं वे सब पीछाएं (अनामयाः०) दोषरहित होकर मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्रवरूपसे दूर हो जाय ॥ १४ ॥

[याः पार्श्वे उपपन्त्य] जो पृष्ठभागपर आक्रमण करती हैं और [पृष्ठीः अनुनिक्षन्ति] पीठपर जो फैलती हैं, वे सब पीछाएं (अना०) दोषरहित होकर और मारक न बनती हुई सब रन्ध्रोंसे द्रवरूप होकर दूर हो जाय ॥ १५ ॥

(याः तिश्चीः उपपन्त्य) जो तिरछी होकर आक्रमण करती हैं, और (ते वक्षणासु अर्षणीः) तेरी पसलियोंमें प्रवेश करती हैं वे (अना०) सब दोषरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे रोमरन्ध्रोंके द्वारा शरीरके बाहर चले जाय ॥ १६ ॥

(याः गुदाः अनुसर्पन्त्य) जो गुदातक फैलती हैं, और (अन्त्राणि मोहयन्ति च) भोंसोंको शोकती हैं वे सब पीछाएं (अना०) दोषरहित और अमारक होकर द्रवरूपसे शरीरके रोमरन्ध्रोंसे बाहर चली जावें ॥ १७ ॥

[याः मज्जो निर्धयन्ति] जो मज्जाओंको रक्तहीन करती हैं, और [पृक्वि विरुजन्ति च] जोड़ोंमें वेदना उत्पन्न करती हैं, वे सब रोग [अना०] दोषरहित और अमारक होकर रन्ध्रोंसे बाहर द्रवरूप होकर निकल जावें ॥ १८ ॥

[ये यक्ष्मासः] जो यक्ष्मरोग [रोपणाः] व्याकुल करते हुए [तव अङ्गानि मदयन्ति] तेरे अंगोंको मदयुक्त करते हैं उन [सर्वेषां यक्ष्माणां विषं] सब यक्ष्मरोगोंका विष [अहं त्वत् निरवोचं] मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ १९ ॥

(विसर्पस्य) पीछा, (विद्रवस्य) सूजन, (वातीकारस्य) वातरोग और (वा बालजेः) रोग इन सबके तथा (सर्वेषां यक्ष्माणां विषं०) संपूर्ण रोगोंके विषको मैं तेरेसे हटाता हूँ ॥ २० ॥

१ (अ. गु. मा. का. ९)

पादाभ्यां ते जानुभ्यां श्रोणिभ्यां परि मंससः ।

अनूकादर्पणीरुष्णिहाभ्यः शीर्ष्णो रोगमनीनशम्

॥ २१ ॥

सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गभेदमशीक्षमः

॥ २२ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (पादाभ्यां ते जानुभ्यां) तेरे पाँवोंसे और आड़ुओंसे, (श्रोणिभ्यां मंससः परि) कुम्होंसे और गुप्तांगसे (अनूकात् रुष्णिहाभ्यः) रीवसे और गुदेकी नाड़ियोंसे (अर्पणीः) फैलनेवाली पीड़ाओंको और (शीर्ष्णः रोग) सिरकी पीड़ाको मैं (अनीनशम्) नाश करता हूँ ॥ २१ ॥

(ते शीर्ष्णः कपालानि) तेरे सिरके कपालभाग, (हृदयस्य च यः विधुः) और हृदय की जो व्याधि है, (उद्यन्नादित्य रश्मिभिः) अगता हुआ सूर्य अपनी किरणोंसे (शीर्ष्णः रोगं सं अनीनशः) सिरके रोगको नाश करता है और (अङ्गभेदं अशीक्षमः) अङ्गोंकी पीड़ाको नाश करता है ॥ २२ ॥

सिरदर्द ।

इस सूक्तमें सिरदर्द को हटानेके लिये सूर्यकिरण यह एक उपाय है, यह बात कही है । सूर्यकिरण करीरपर केबेसे सिरका रोग, कर्णके रोग, पाण्डुरोग तथा अन्योन्य कई रोग दूर होते हैं । संभव है कि ये सूर्य किरण विशेष प्रबंधसे उस रोगग्रस्त स्थानपरभी लेने योग्य होंगे । इस सूक्तमें यह चिकित्साकी विधि तो बतायी नहीं है, परंतु इतना कहा है कि सूर्यकिरणसे हुए रोग में कहे अनेक रोग दूर होते हैं ।

कई सिरके रोग दृष्टीको मन्द करते हैं, अंधा बनाते हैं, बहिरा बनाते हैं, रक्त कम होनेसे कई सिरके रोग होते हैं । आँसूके दोषसे भी सिरकी पीड़ा होती है, कानसे और मुखसे पीप आदि बाहर निकलता रहता है जिससे सिरदर्द होता है, इस प्रकार अनेक लक्षण और हेतु सिरदर्दके इस सूक्तमें दिये हैं । इन सबका विचार वैद्य चाक़तर करे और सूर्यकिरणोंका उपाय इन सबपर किस प्रकार करना चाहिए इसका भी निश्चय करें ।

अथवा कोई अन्य उपाय यहाँ लक्षणासे बताया है, इसका भी निश्चय होना उचित है । यह सूक्त पशुतः अति सुबोध है, तथापि सिरदर्दका विषय अति प्राक्कीय होनेसे इस सूक्तके कई शब्द वैद्य और चाक़तर ही जान सकते हैं । इसलिए ऐसे सूक्तोंका अन्वेषण करना सबका ही फायदा है ऐसी सूचना हम यहाँ करते हैं ।

एक वृक्षपर दो सुपर्ण ।

(९)

(ऋषिः- ब्रह्मा । देवता-वामः, अव्यात्म, आदित्यः,)

[१४] (९)

अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमो अस्त्यञ्जः ।

तृतीयो आता घृतपृष्ठो अस्यात्रापश्यं विश्वपतिं सप्तपुत्रम्

॥ १ ॥

सप्त युञ्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा ।

त्रिनाभि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः

॥ २ ॥

इमं रथमधि ये सप्त तस्थुः सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वाः ।

सप्त स्वसारो अभि सं नवन्त यत्र गवां निहिता सप्त नामा

॥ ३ ॥

अर्थ- (अस्य वामस्य पलितस्य) उस इस सुंदर बात वृक्ष (वृक्षः) बात की बात (मध्यमः आता) बीचका भाई (वामः अस्ति) बाबा जानेवाला है । (अस्य तृतीयः आता) इसका तीसरा भाई अपने (घृतपृष्ठः) घृतभागपर पुष्टिकारक की रक्ता है । (अत्र) वहीं मैंने (सप्तपुत्र विश्वपतिं अपश्यं) सात पुत्रोंवाले मजापाकको देखा है ॥ १ ॥ (क० १ । १६४ । १)

(एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति) एक चक्रवाले रथको सात घोड़े जोते जाते हैं, (सप्तनामा एकः अश्वः वहति) सात नामवाला एक घोड़ा उसको खींचता है । इसका (त्रिनाभि मजरं अनर्व चक्रं) तीन केन्द्रोंवाला अरारहित और नागरहित यह चक्र है [यत्र] जिसमें [इमा विश्वा भुवना] ये सब भुवन [ऋषि तस्थुः] ठहरे हैं ॥ २ ॥ (क० १ । १६४ । २ अर्थ १३ । १ । १८)

(इमं सप्तचक्रं रथं) इस सात चक्रोंवाले रथके ऊपर (ये सप्त ऋषि तस्थुः) जो सात रहते हैं, उसको (सप्त अश्वाः वहन्ति) सात घोड़े खींचते हैं । (सप्त स्वसारः) सात बहिर्ने (अभि सं नवन्ते) जिसके साथ रहती हैं । (यत्र) और जहां (गवां सप्त नामा निहिता) गौओंके साथ पड़ा रहते हैं ॥ ३ ॥ [क० १ । १६४ । ३]

भावार्थ- इस अलौकिक सुंदर बाता पुराण पुष्पका बीचका भाई भोक्ता जीवात्मा है, और इसको एक तीसरा भाई भी है जो अपनी पाठपर घृतादि पोषक पदार्थ धारण करता है, यज्ञो संसार है । इसी स्थानपर सब प्रजाओंका पालनेहार एक देव है, जिसको सात पुत्र हैं ॥ १ ॥

इस एकचक्रवाले रथको सात घोड़े जोते हैं, परंतु वस्तुतः सात नामोंवाला एकही घोड़ा इस रथको खींचता है । इसी तीन केन्द्रोंवाले अरारहित आवेनाकी चक्रमें ये संपूर्ण भुवन रहे हैं ॥ २ ॥

इन सातचक्रोंसे युक्त रथके ऊपर सात घोर खड़े हैं, इस रथको सात घोड़े खींच रहे हैं । इस रथपर सात बहिर्ने भी सनके साथ बही हैं, जहां गौओंके साथ सनके साथ यज्ञ भी बिराजमान हैं ॥ ३ ॥

को ददर्श प्रथमं जायमानमस्थन्वन्तं यदेनस्था विभर्ति ।

भूम्या असुरसृगात्मा क्वस्वित् को विद्वांसमुप गात् प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥

इह ब्रवीतु य ईमङ्ग वेदास्य वामस्य निहितं पदं वेः ।

शीर्ष्णः क्षीरं दुहते गावो अस्य चित्रि वसाना उदकं पदापुः ॥ ५ ॥

पाकः पृच्छामि मनसाविजानन् देवानमिना निहिता पदानि ।

वत्से वध्कयेऽभि सप्त तन्तुन् वि तन्निरे कवय ओत्वा उ ॥ ६ ॥

अचिकित्वाश्चिकितुषाश्चिदत्र कवीन् पृच्छामि विद्वानो न विद्वान् ।

वि यस्तस्तम्भ पडिमा रजांस्यजस्य रूपे किमपि स्वदेकम् ॥ ७ ॥

अर्थ— [प्रथमं जायमानं] पडिले प्रवट होनेवालेको [कः ददर्श] किसने देखा है ? [यत् जनस्था अस्थन्वन्तं विभर्ति] जो हड्डीरहित हड्डीवालेको धारण करता है । (भूम्याः असुः असृक् आत्मा क्वस्वित्) इस मिट्टीके अन्दर प्राण रक्त और आत्मा कहाँ भ्रष्टा रहते हैं ? [कः विद्वांसः] कौनसा मनुष्य किस ज्ञानीके पास [एतत् प्रष्टुं उपगात्] यह पूछनेके लिए गया ? ४ ॥ [अ० १ । १६४ । ४]

हे [अंग] प्रिय मनुष्य ! [यः अस्य नामस्य वेः] जो इस प्रिय सुपर्णके [निहित पदं वेदः] रखे हुए पदोंको जानता है, वही आकर [इह ब्रवीतु] यहाँ कहे । [गावः अस्य शीर्ष्णः] गौबें, किरणें, इसके शिरोभागसे [क्षीरं दुहते] दूध, अमृत दुहती हैं, वे [वामि वसानाः] रूपका धारण करती हुई [पदा उदकं अपुः] अपने पक्षों जलका पान करती हैं ॥ ५ ॥ [अ० १ । १६४ । ५]

(पाकः) परिपक्व होनेवाला और (मनसा अविजानन्) मनसे न जाननेवाला मैं (देवानां दवाः निहिता पदानि) देवताओंके ये रखे हुए पदोंके विषयमें (पृच्छामि) पूछता हूँ । (कवयः) कवि लोगोंने (वध्कये वत्से अभि) बड़े बछड़ेके ऊपर (ओत्वा उ) बुननेके लिए (सप्त तन्तुन् वि तन्निरे) सात तन्तुओंको फैलाया है ॥ ६ ॥ [अ० १ । १६४ । ६]

(अचिकित्वान्, न विद्वान् विद्वांसः) अज्ञानी और निष्ठा न जाननेवाला मैं (चिकितुषः विद्वानः कवीन् चित्) ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे ही (पृच्छामि) पूछता हूँ । (यः इमाः पट् रजांसि तस्वम्भ) जो इन छः लोकोंको आधार देता है, उस (अजस्य रूपे) अजन्माके रूपमें (किं अपि एकं स्विद) एक कौनसा तत्व है ? ॥ ७ ॥ [अ० १ । १६४ । ७]

भावार्थ— सबसे प्रथम प्रवट होनेके समय इस आत्माको किसने देखा है ? यहाँ तो हड्डीवाले शरीरको हड्डीरहित आत्मा धारण करता है । इस वायव्य शरीरमें प्राण, रक्त और आत्मा—मन—कहाँ रहता है ? मनुष्य किस विद्वान् को इसके विषयमें पूछने के लिए जाता है ? ॥ ४ ॥

हे प्रिय शिष्य ! जो इस परम रमणीय सुपर्ण—आत्माका परम पद यथावत् जानता है, वही इस विषयमें उपदेश करे । इसी आत्माके मुख्य भागसे संपूर्ण गौबोंमें अमृत जैसा दूध आता है, उन गौबोंमें जलपान करके लोगोंको सुंदर रूप और रस देनेका सामर्थ्य है ॥ ५ ॥

हे गुरुजी ! मैं परिपक्व नहीं हूँ और मनसे भी कुछ जानता नहीं हूँ । इसलिए आपसे देखोंके रखे हुए पदोंके विषयमें पूछता हूँ आप इस विषयमें कहिए । कवि लोग जो सात धागे ब्रह्म बुननेके लिये बछड़ेके ऊपर फैलाते हैं, उसका क्या आशय है ? ॥ ६ ॥

मैं अज्ञानी और निर्बुद्ध हूँ, अतः आप जैसे ज्ञानी और बुद्धिसे प्रश्र कर रहा हूँ । जिसने ये छः लोक धारण किए हैं, उस अजन्मा आत्माका एक सत्य स्वरूप कौनसा है ? ॥ ७ ॥

माता पितरमुत आ चैमाज धीत्यग्ने नमस्ता सं हि जग्मे ।

सा विभ्रत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदंपवाकमीषुः

॥ ८ ॥

युक्ता मातासीद्भुरि दक्षिणाया अतिष्ठद् गर्भो वृजनीष्वन्तः ।

अमीमेद् वत्सो अनु गार्मपश्यद् विश्वरूप्यं त्रिषु योजनेषु

॥ ९ ॥

तिस्रो मातृस्त्रीन् पितृन् विभ्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्त ।

मन्त्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदो वाचमविश्वविद्याम्

॥ १० ॥ (२४)

पञ्चारे चक्रे परिवर्तमाने यस्मिन्नातस्थुर्भवनानि विश्वा ।

तस्य नाक्षस्तप्यते भूरिभारः सनादेव न छिद्यते सनाभिः

॥ ११ ॥

अर्थ— (माता पितरं कृते अथभाज) माता बालकके पिताको अर्थात् अपने पतिको सत्यधर्ममें भाग देती है । (अग्ने धीती) प्रारंभमें बुद्धिसे और (मनसा) मनसे वह (हि सं जग्मे) निश्चयपूर्वक सेगति करती है । (सा विभ्रत्सुः गर्भरसा निविद्धा) वह भरण करनेवाली अपने बीच रस धारण करनेवाली विद्य हुई है । जो (नमस्वन्तः इत् उपवाकं ईयुः) नमस्कार करनेवाले भक्त निश्चयसे उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ८)

(दक्षिणायाः भुरि माता युक्ता आसीत्) दक्षिणाकी धुरामें माता जोती गई थी, तथा उसका (गर्भः वृजनीषु अन्तः अतिष्ठत्) बलडा अपनी शक्तियोंमें था । (वत्सः गां अनु अमीमेत्) बलडा गौको देखकर जाता है और (त्रिषु योजनेषु) तीनों योजनाओंमें (विश्वरूप्यं अपश्यत्) संपूर्ण रूपोंको देखता है ॥ ९ ॥ [ऋ० १ । १६४ । ९]

(एकः तिस्रः मातृः) अकेला तीन माताओंको और (त्रीन् पितृन्) तीन पिताओंको (विभ्रत्) धारण करता हुआ (ऊर्ध्वः तस्थौ) सीधा खड़ा है । वे इसको (न हं अथ ग्लापयन्त) ग्लानीको प्राप्त नहीं होने देते । (मन्त्रयन्ते दिवः पृष्ठे) उस छुठोठके पीठपर विराजमान होकर (विश्वविदः) सर्वज्ञ लोग (अ-विश्व-विद्यां वाचं मन्त्रयन्ते) सबको न समझनेवाले गूढ़ वचनका मनन करते हैं ॥ १० ॥ (ऋ० १ । १६४ । १०)

(यस्मिन् परिवर्तमाने पञ्चारे चक्रे) जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें (विश्वा भवनानि आतस्थुः) सब भुवन ठहरे हैं । (तस्य भूरिभारः अक्षः न तप्यते) उस चक्रका बहुत भारवाला अक्षदण्ड नहीं तपता और (सनाद् एव सनाभिः न छिद्यते) चिरकालसे केन्द्रस्थान होनेपर भी नहीं छिन्नभिन्न होता है ॥ ११ ॥ (ऋ० १ । १६४ । ११)

भावार्थ— माता प्रकृति परमात्माकपी पिताको सत्यधर्मका भाग समर्पण करती है, अर्थात् सत्यधर्म उसीका है ऐसा दर्शाती है । सबसे पहिले बुद्धि, कर्म और विचारशक्तिका संगतीकरण हो गया, जिससे इसकी रचना होगी है । यह प्रकृति सबका पोषण करनेमें समर्थ है, उसमें सब प्रकारके उत्तम पोषक रस हैं । जो भक्त नमस्कारपूर्वक इसकी शक्ति करते हैं, वे निश्चय पूर्वक इनकी प्रशंसा करने लगते हैं ॥ ८ ॥

माता इस यज्ञरूप रथमें प्रमुख स्थानमें जोती गई है । उसके गर्भका धारण अनेक शक्तियोंसे होता है । जब वह जन्मते है, तो गौके पीछे पीछे चलता है । और बढ़कर पूर्वोक्त तीन केन्द्रोंमें सब विश्वका रूप ठहरा है, इस बातको देखता है ॥ ९ ॥

अकेला एक अपनी तीनों माताओं और तीनों पिताओंका धारण करला हुआ सीधा खड़ा रहता है । इसको कोई ग्लानि नहीं उत्पन्न कर सकता । अन्तमें इसको इस बातका ज्ञान होता है कि युगलोकके ऊपर सर्वज्ञ लोग गुप्त मंत्रोंका विचार करते हैं ॥ १० ॥

जिस घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन ठहरे हैं, उसका बहुत भारवाला अक्षदण्ड अतंत घूमता हुआ भी नहीं तपता और चिरकालसे चक्रकी नाभिमें घूमता हुआ भी नहीं छूटता है ॥ ११ ॥

पञ्चपादं पितरं द्वादशाकृतिं दिव आहुः परे अर्धे पुरीषिणम् ।

अध्वमे अन्य उपरे विचक्षणे सप्तचक्रे षडर आहुरपितम्

॥ १२ ॥

द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वति चक्रं परि धामृतस्य ।

आ पुत्रा अध्वे मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिश्च तस्थुः

॥ १३ ॥

सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता बहन्ति ।

सूर्यस्य चक्षु रजसैत्यावृतं यस्मिन्नातस्थुर्भुवनानि विश्वां

॥ १४ ॥

स्त्रियः सतीस्तां उ मे पुंस आहुः पश्यदक्षणांश्च वि चैतदन्धः ।

कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात् स पितुष्पितासत्

॥ १५ ॥

अर्थ- (पञ्चपादं द्वादशाकृतिं पितरं) पांच पांववाला बारह आकारवाला पिता (दिवः परे अर्धे पुरीषिणं आहुः) सुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अध्व इमे अन्ये आहुः) सुलोकके परले आधे भागमें है ऐसा कहते हैं । (अत्र सप्त शतानि विंशतिः च) यहाँ सात सौ बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १२ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १२)

(द्वादशारं तत् चक्रं) बारह आरोंवाला चक्र (नहि जराय) जीर्ण नहीं होता, वह (अतस्य यो परि वर्वति) सत्यके सुलोकके ऊपर घूमता है । हे (अध्वे) अध्वे । (अत्र सप्त शतानि विंशतिः च) यहाँ सात सौ बीस (मिथुनासः पुत्राः आ तस्थुः) जुड़े हुए पुत्र ठहरे हैं ॥ १३ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १३)

(सनेमि अजरं चक्रं) परिधवाला अविनाशी चक्र (वि—वावृते) विशेष रीतिसे घूम रहा है । (उत्तानायां दश युक्ताः बहन्ति) तनी हुई धुरामें दश जोड़े हुए सींचते हैं । (सूर्यस्य रजसा आवृतं चक्षुः) सूर्यका रजसे व्याप्त हुआ आँख (पक्षि) बलता है [यस्मिन् विश्वा भुवना नातस्थुः] जिसमें सब भुवन रहे हैं ॥ १४ ॥ [ऋ० १ । १६४ । १४]

(स्त्रियः सतीः) वे स्त्रियाँ होनेपर भी [तान् उ मे पुंसः आहुः] उनको मुझे पुरुष हैं ऐसा कहा । वह बात [अक्षणां पश्यत्] आँखवाला देखता है, परंतु (अन्धः न विचेदत्) अन्धा उसको नहीं जानता । [यः कविः पुत्रः] जो पुत्र कवि है (सः ई मा चिकेत) वह मली प्रकार इसको जानता है, (यः ताः विजानात्) जो उनको जानता है (सः पितुः पिता असत्) वह पिताका भी पिता होता है ॥ १५ ॥ (ऋ० १ । १६४ । १५)

भाषार्थ- पिताको पांच पांव हैं, उसके बारह रूप हैं, और वह सुलोकके परले आधे भागमें रहता है, ऐसा एक प्रकारके लोग उसका वर्णन करते हैं; परंतु कई दूसरे ज्ञानी उसका ऐसा वर्णन करते हैं कि वह अतिविलक्षण छः आरोंवाले सात चक्रोंमें रहता है ॥ १२ ॥

बारह आरोंवाला वह चक्र कभी क्षीण नहीं होता है, वह सत्यमय सुलोकमें बारंबार घूमता है । इसमें सातों बीस जुड़े भाई उसके पुत्र विराजमान हैं ॥ १३ ॥

यह परिधवाला नाशरहित चक्र बारंबार घूमता है । इस रथकी तनी हुई सहती धुरामें दस जोड़े इस रथको सींचते हैं । जिससे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं; वह सूर्यका चक्षु रजसे व्याप्त है ॥ १४ ॥

वस्तुतः स्त्रियाँ होनेपर भी उनको पुरुष कहते हैं । क्योंकि जिसके आँख अच्छे होंगे वही देख सकता है, अन्धेको यह नहीं दीखता । इनमेंसे जो कवि होगा वही सत्य बातको जान सकेगा, और जो जानता है वही पिताका भी पिता बन जाता है ॥ १५ ॥

साकंजानां सप्तथमाहुरेकजं पडिद्यमा ऋषयो देवजा इति ।

तेषामिष्टानि विहितानि धामश स्थात्रे रजन्ते विकृतानि रूपशः

॥ १६ ॥

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं स्विदधं परागात् कस्वित् सूते नहि यूथे अस्मिन्

॥ १७ ॥

अवः परेण पितरं यो अस्य वेदावः परेण पर एनावरेण ।

कवीयमानः क इह प्र वीचद् देवं मनः कुतो अधि प्रजातम्

॥ १८ ॥

ये अर्वाञ्चस्तां उ पराच आहुय पराञ्चस्तां उ अर्वाच आहुः ।

हन्द्रश्च या चक्रयुः सोम तानि धुरा न युक्ता रजसो वहन्ति

॥ १९ ॥

अर्थ—(साकंजानां सप्तथं एकजं आहुः) साथ जन्मे दुर्बोमें सातवां एक ही बना है ऐसा कहते हैं। (पट् इत् यमाः) जो छः निम्नसे जुड़े हैं, वे (देवजाः ऋषयः इति) देवोंसे उत्पन्न ऋषि हैं। (तेषां धामशः) उनके लिए स्थानसे (इष्टानि विहितानि) इष्ट बातें बनाई हैं। [स्थात्रे रूपशः विकृतानि रजन्ते] ठहरनेवाले एकके लिए आकारसे विकृत होकर कापते हैं ॥ १६ ॥ [अ० १। १६४। १५]

[एता गौः] यह गाय [अवः परेण] निम्न स्थानके दूरके पदसे और [परः अवरं] परकेको पासवाले [पदा] पदसे [वत्सं विभ्रती] बछड़ेका धारण करती हुई [उत् अस्थात्] ऊपर उठती है। [सा कद्रीची] वह कहाँसे जाती है और [कं स्विदधं परा गात्] किस अर्ध भागके पास जाती है? यह [क स्विद सूते] कहाँ प्रसूत होती है? [अस्मिन् यूथे न] इस संघमें तो नहीं होती ॥ १७ ॥ [अ० १। १६४। १७]

[परेण अवः अस्य पितरं] ऊपरसे नीचे तक इसके पिताको [यः वेद] जो जानता है तथा [परेण अवः एता अवरेण परा] दूरसे नीचेतक इसको नीचेसे उपरतक जो जानता है, [कवीयमानः कः इह प्रवीचद्] कविके समान आचरण करनेवाला कौन यहाँ कहेगा? [देवं मनः कुतो अधिजातं] दैवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥ [अ० १। १६४। १८]

[ये अर्वाञ्चः] जो वहाँके हैं [तान् उ पराचः आहुः] उनको दूरके कहा जाता है तथा [ये पराञ्चः तान् उ] जो दूरके हैं उनको [अर्वाचः आहुः] समीपके करके कहा जाता है। ये [सोम] सोम! तू और [हन्द्रः च] हन्द्र [या चक्रयुः] जिनकी रचना करते हैं, [तानि] उनको [धुरा युक्ता न] धुराको जोड़े दुर्बोंके समान [रजसः वहन्ति] लोकोंमें लींचते हैं ॥ १९ ॥ [अ० १। १६४। १९]

भावार्थ— एक साथ सात उत्पन्न हुए हैं, उनमें एक ऐसा है कि जो अकेला जन्मा है। इनमें छः जुड़े हैं, उनको देवताओंसे उत्पन्न ऋषि कहा जाता है। उनका स्थानस्थानसे दृष्ट करना योग्य है। एक जो सदा रहनेवाला है उसके लिए आकारसे बनावे विविध पदार्थ कंठ उत्पन्न करते हैं ॥ १६ ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासके पदसे दूरवाले बछेको धारण पोषण करती है। यह कहाँसे आगई, किस आधे भागसे पास पहुँचती है, कहाँ प्रसूत होती है, इसको जानना नाहिप। वह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ १७ ॥

दूरसे पास तक इसके पिताको जो जानता है वह सबको नीचेसे ऊपर तक और ऊपरसे नीचे तक जानता है। कौन कवि इसको जानकर यहाँ आकर कहेगा? हमारा दैवी शक्तिसे युक्त मन कहाँसे प्रकट हुआ है? ॥ १८ ॥

जो वहाँके होते हैं, इनको दूरके हैं ऐसा कहते हैं, और जो दूरके होते हैं उनको समीपके हैं ऐसा मानते हैं। सोम और हन्द्र यहाँकी सब रचना करते हैं, ये सब इस विश्वकी धुरामें जुड़े जाकर संपूर्ण लोकोंको चलाते हैं ॥ १९ ॥

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि पस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वयनश्नन्नन्यो अभि चाकशीति ।

॥ २० ॥

यास्मिन् वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुवते चाधि विश्वे ।

तस्य यदाहुः पिप्पलं स्वाद्वग्रे तन्नोभ्यशयः पितरं न वेद ।

॥ २१ ॥

यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भक्षमनिमेषं विदधाभिस्वरन्ति ।

एता विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमत्रा विवेश ।

॥ २२ ॥ (२५)

अर्थ— (द्वा सुपर्णा) दो उत्तम पंखवाले पक्षी हैं, वे (सयुजा सखाया) साथ रहनेवाले मित्र हैं, वे (समान वृक्षं परिपस्वजाते) एक ही वृक्षपर मिलकर रहते हैं । (तयोः अन्यः) उनमेंसे एक (स्वाद्व पिप्पलं आशि) मीठा फल खाता है, (अन्यः अन्नश्नन्) दूसरा न खाता हुआ (अभि चाकशीति) चमकता है ॥ २० ॥ ऋ० १ । १६४ । २०)

(यास्मिन् वृक्षे) जिस वृक्षपर (मध्वदः सुपर्णाः) नधुर रस खानेवाले पक्षी (निविशन्ते) निवास करते हैं, और (विश्वे आधि सुवते) सब संतान उत्पन्न करते हैं, (तस्य यत् भग्रे स्वाद्व पिप्पलं आहुः) उसका जो प्रारंभमें मीठा फल है ऐसा कहते हैं, (यत् न उत् न वात्) वह उसको नहीं मिलता, (यः पितरं न वेद) जो पिताको नहीं जानता ॥ २१ ॥ (ऋ० १ । १६४ । २१)

(सुपर्णाः) ये पक्षी (यत्र अमृतस्य भक्षं) जहाँ अमृतका भक्षण (विदधाभिः अनिमेषं अभिस्वरन्ति) ज्ञानपूर्वक विश्राम न लेते हुए एकस्वरसे मांस करते हैं, (एता विश्वस्य भुवनस्य गोपाः) वह सब भुवनोंका रक्षक (सः धीरः) वह धैर्यशाली (अत्र मा पाकं आविवेश) यहाँ भुक्षण परिपक होनेवाले में प्रविष्ट होता है ॥ २२ ॥ (ऋ० १ । १६४ । २२)

भावार्थ— दो आत्मा हैं, वे साथ रहनेवाले परस्परके परम मित्र हैं । ये दोनों संसाररूपी वृक्षपर मिल जुलकर रहते हैं । उनमेंसे एक इस संसारवृक्षका मीठा फल खाता है और दूसरा न भोग करता हुआ केवल चमकता रहता है ॥ २० ॥

इस संसाररूपी वृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत आत्मारूपी पक्षी निवास करते हैं । ये सब यही संतान उत्पन्न करते हैं । इनमेंसे जो अपने पिताको नहीं जानता उसके सामनेका मीठा फल भी उसको नहीं मिलता ॥ २१ ॥

ये सब आत्मारूपी अनंत पक्षी अमृतका फल खानेकी इच्छासे विश्राम न लेते हुए ज्ञानपूर्वक पुकारते हैं । संपूर्ण भुवनोंका रक्षक वह धैर्यशाली परमात्मा इस जगत्में भुक्त जैसे अपरिपक्वमें अर्थात् प्रत्येक प्राणीमें प्रविष्ट हुआ है ॥ २२ ॥

जीवात्मा, परमात्मा और संसार ।

इस सूक्तमें अध्यात्मविद्याका उत्तम विचार हुआ है । ऋग्वेदमें (१ । १६४ स्थानपर) यही सूक्त है । वहाँ इस सूक्तके ५२ मंत्र हैं, इस ऋग्वेदके एक ही सूक्त के दो भाग करके इस अथर्ववेद कां० ९ के नवम और दशम ये दो सूक्त बने हैं । नवम सूक्तके २२ मंत्र हैं और दशम सूक्तके २८ मंत्र हैं । ये दोनों सूक्तोंके मिलकर ५० मंत्र होते हैं । पूर्वोक्त ऋग्वेद १ । १६४ के ५२ मंत्र हैं । कुछ पाठभेद, मंत्रक्रम भेद और मंत्रोंकी न्यूनाधिकता भी है । तथापि सर्वसाधारण रीतिसे ऐसा कह सकते हैं कि, इस ऋग्वेद सूक्तके ये अथर्ववेदके दो सूक्त बने हैं । अथर्ववेदमें ऋग्वेदके कई सूक्त हैं, उनमें यह भी एक सूक्त है ।

ऋग्वेदके इस सूक्तके पहिले २२ मंत्र कुछ मोठे कमभेदय यहाँ हैं । और अगले मंत्रोंका अगला सूक्त बना है ।

इस सूक्तमें जीवात्मा, परमात्मा, और संसारवृक्षका उत्तम वर्णन है । वेदका जो उत्तम विषय है वह यही है । जो महाविद्या और आत्मविद्या कही गई है वह ऐसे ही सूक्तोंमें कही है । यह गुप्तविद्या है, इसीलिए व्यंग्य शब्दोंकी योजना द्वारा यह अध्यात्मविद्या यहाँ कही है, स्पष्ट शब्दोंसे नहीं कहा है । इसी कारण मंत्रोंके शब्दोंसे स्पष्ट बोध नहीं होता, परंतु सूक्ष्म विचार करने

पर ही बोध होने लगता है । इस सूक्तका विचार करनेके लिए अन्तिम संश्लोक विचार सप्रथम करना चाहिए; इसका कारण यह है कि इन तीन मंत्रोंमें वक्तव्य बात अधिक स्पष्ट शब्दोंद्वारा व्यक्त की गई है । इसलिए इन तीन मंत्रोंका विचार हम यही पर प्रथम करते हैं—

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिपस्वजाते । (मं० २०)

इस मंत्रभागका व्यक्त अर्थ यह है कि “ दो उत्तम पक्षवाले पक्षी साथ साथ रहनेवाले परस्परके मित्र हैं और वे दोनों एक ही वृक्षपर एक दूसरेको आलिंगन देकर रहते हैं । ” यहां जिन पक्षियोंका वर्णन है वे केवल दोही नहीं हैं, परंतु अगले ही मंत्रमें कहा है कि (मध्यदः सुपर्णाः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी बहुत हैं, असंख्य हैं, अनंत हैं । यहां (मधु-अदः) मीठे फलका भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं ऐसा कहा है, परंतु दूसरा पक्षी मीठा फल खानेका इच्छुक नहीं है और जो केवल इसका हमेशाका साथी है, वह (अभिचाकशीति) प्रकाशता तो है, परंतु (अन्—अशन्) भोग नहीं करता । यह पक्षी एक ही है । इस संपूर्ण वृक्षपर भोग करनेवाले पक्षी अनंत हैं परंतु भोग न करनेवाला पक्षी एक ही है, तथापि यह एक होता हुआ भी, सब अन्य भोगी पक्षियोंको ऐसा प्रतीत होता है कि यह हमारा (सयुज् सखा) साथी मित्र है । यह पक्षी एक होते हुए भी सबके साथ रहता और सबका ध्वारा मित्र बना रहता है, यह बात कैसी बनती है, यह विचार करके ही समझ लेना चाहिये ।

यह वृक्ष ‘ संसार वृक्ष ’ ही है । इस संसार वृक्षपर बहुत फल लगते हैं, कई फल पकते हैं और कई कबो भी रहते हैं । इसी संसारवृक्षपर एक परमात्मा सर्वत्र व्यापक होकर रहता है, इस संसारवृक्षकी हरएक शाखापर यह विराजमान है । यह संसारवृक्षका एक भी फल नहीं खाता, परंतु अपने निज तेजसे चमकता रहता है, क्योंकि इसके समान किसीका भी तेज नहीं है ।

इसी संसारवृक्षपर सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करनेवाले अनंत जीवात्मा रहते हैं, इनके विषयमें ऐसा वर्णन है—

यस्मिन् वृक्षे मध्यदः सुपर्णा निविशन्ते

सुवते चाधि विश्वे ॥ (मं० २१)

“ इस संसारवृक्षपर मीठा फल खानेवाले अनंत पक्षी निवास करते हैं यहां अपनी संतानवृद्धि करते हैं और सब इस वृक्षपर ही रहते हैं । ” ये पक्षी निःश्रेयस् जीवात्मा ही हैं । क्योंकि यही जीवात्मा बारंबार जन्म लेता है, सुखभोगकी लालसा धारण करता है, संसारमें रहता है और संतान उत्पन्न करता है । यही जीवात्मा—

तपोरम्यः विष्पले स्वावृत्ति, जनसमन्वो अभि चाकशीति । (मं० २०)

“ उनमेंसे एक मीठा फल खाता है, परंतु दूसरा फलभोग न करता हुआ केवल प्रकाशता है । ” मीठा फल खानेवाला जीव आत्मा है और फलभोग न करनेवाला परमात्मा है । उसका वर्णन वेदमें अन्यत्र इस तरह आया है—

अकामो धीरो असृजः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनोत् ।

तमेव विद्वान् न विभाव्य मृत्योरात्मानं धीरमवरं युवानम् ॥ अथर्व. १० । ८ । ४४

“ भोगकी कमनारहित, धैर्यवान्, अमर, स्वयंभू, रससे तृप्त, कहीं भी न्यून नहीं, अरारहित तरुण इस परम आत्माके जानकर ही मृत्युका भय दूर होता है । ” यह परमात्मा ‘ अकाम ’ होनेके कारण फल भोग नहीं करता और इसका मित्र जीवात्मा सकाम होनेके कारण सदा मीठे फल खानेकी इच्छा करता है । तथापि इसको सदा मीठे फल मिलते ही हैं ऐसा कोई नियम नहीं । यह जैसा कर्म करता है, उसके अनुसार उसको मीठे या कड़वे फल मिलते रहते हैं और जो मिलते हैं उनका भोग वह करता रहता है ।

जीवात्मा और परमात्मा ‘ स-युज् ’ अर्थात् एक दूसरेके साथ लगे हैं, इनके मध्यमें कोई स्थानका अन्तर नहीं है । जिस स्थानमें एक है वही स्थानमें उसके साथ दूसरा है । जीवात्मा (मध्यदः सुपर्णाः) मीठा भोग करनेवाले ये जीव अनंत हैं, अनंत होनेके कारण इनका आकार अणु है, अर्थात् वे छोटे छोटे परिच्छिन्न हैं । परंतु परमात्मा प्रत्येकके साथ समानतया होनेके कारण विभु (व-कुतश्चन ऊनः) सर्वत्र व्यापक और कहींभी न्यून नहीं ऐसा है । यह परमात्मा हरएकमें व्यापक है, रखिये इसका वर्णन—

१० (अ. सु. भा. कां. ९)

एना विश्वस्य भुवनस्य गोपाः स मा धीरः पाकमन्त्रा विवेका । (मं० २२)

“यह संपूर्ण भुवनोंका रक्षक धैर्यशाली परमात्मा यही मुक्त जैसे अपरिपक्व जीवमें भी प्रविष्ट हुआ है ।” जैसा मुझमें है वैसा ही सबमें है । सर्वव्यापक होनेसे ही वह सबके साथ मिला जुला रह सकता है । इस तरह वह परमात्मा एक सर्वव्यापक और सर्वत्र परिपूर्ण है, और जीवात्मा अनेक परिच्छिन्न, अपूर्ण और भोगी हैं । अतः इनकी सदा इच्छा रहती है कि—

सुपर्णा अमृतस्य चक्षुमनिमेषं विदधानिस्वरन्ति । (मं० २३)

“ये जीवात्मा अमृतका अन्न सदा प्राप्त करनेके लिये पुकारते रहते हैं ।” यदि इन जीवात्मकोंकी कोई पुकार है तो ‘अमृत चाहिये’ यही एक पुकार है, मुझे ऐसा अन्नभोग चाहिये कि जिससे मैं नीरोग होकर अप्रमत्त सदा यही पुकार प्रत्येककी है । पाठक इस जगत्में देखेंगे तो प्रत्येक जीवकी यही पुकार है, वह बात प्रत्यक्ष हो जायगी । प्रत्येक मनुष्यकी अवस्था प्रत्येक प्राणीकी यह पुकार है और उसका प्रयत्न भी इसीलिये हो रहा है । मुझे सदा टिकनेवाला सुख मिल जाये, इसलिये प्रयत्न होता है । सुखकी इसको इच्छा है और दुःखकी अनिच्छा है, परंतु दुःख मिलता है और सुख दूर होता है, इससे भी स्पष्ट होता है कि इसकी नियामक शक्ति कोई दूसरी है ।

यह जीवात्मा परमात्माके साथ रहता है, उसके पास है, अत्यंत समीप है, जीवात्मा परमात्मा (परिवर्त्तमान) आश्रित होनेके समान रहते हैं अवस्था इससे भी और (आविवेक) जीवात्मामें परमात्मा है, इतनी इसकी समीपता होनेपर भी यह जीवात्मा परमात्माको जानता है ऐसी बात नहीं है । और परमात्माको अपने परम पिताको न जाननेके कारण इसका सुख दूर हो जाता है, इसी उद्देश्यसे यह बात कही है—

तस्य सदाहुः पिप्पलं स्वाद्वमे तन्नोन्नशयः पितरं न वेद । (मं० २४)

“जो अपने पिताको नहीं जानता उसके पास भी मीठा फल हुआ तो भी वह उसके लिये नष्ट हो जाता है ।” हरएकके पास मीठा फल होता है, परंतु वह उसको प्राप्त होता है कि जो अपने पिताको जानता है । जो नहीं जानता उसको फल प्राप्त होनेपर भी भोगनेको नहीं प्राप्त होता । जीवात्मा और परमात्मा इतने संनिध होनेपर भी और परमात्मा इतना हितकर्ता समर्थ मित्र मिलकुल साथ रहनेपर भी, वह जीव उस परम पिताको नहीं जानता और दुःख भोगता रहता है, इससे और शोककी बात कौनधी हो सकती है ? जीवात्मा परमात्माको जान सकता है और जानकर परम सुख भी निश्चयपूर्वक प्राप्त कर सकता है, परंतु हाय ! कितने जीवात्मा ऐसे हैं कि जो इस ज्ञानको प्राप्त करनेका यत्न तक नहीं करते और दुःख भोगते हुए सतत होते हैं । यह मनुष्य इतने समीप शिवतको नहीं जानता, परंतु इस सृष्टिमें दूरस्थित पदार्थोंको जाननेका यत्न करता है, ऐसी विपरीत इसकी युक्ति है, देखिये—

ये अर्वाक्षस्तां च पराच जाहुर् ये पराक्षस्तां च अर्वाच जाहुः । (मं० २५)

“जो पासके हैं वे इसको दूरके प्रतीत होते हैं और जो दूरके हैं वे ही इसको समीप हैं ऐसा प्रतीत होता है ।” यही मिथ्या ज्ञान इसके दुःखका कारण है । परमात्मा इतना समीपसे समीप होनेपर भी वह इसको अतिदूर प्रतीत होता है और जगत्के भोग अतिदूर होनेपर भी इसको समीप प्रतीत होते हैं । इसलिये यह परमात्माको जाननेका यत्न नहीं करता और जागतिक भोग प्राप्त करनेमें दलचित्त होता है । परंतु इससे यह होता है कि अपने पिताको न जाननेके कारण इसको किसी प्रकारका सुख प्राप्त नहीं होता और बारंबार दुःखके भंवरमें पड़ता है । इसलिये—

अथः परेण पितरं यो नस्य वेदावः परेण पर एनावेण । (मं० २६)

“अपना पिता ऊपरसे नीचे तक है ऐसा जो जानता है” यही निःसंदेह सुखका भागी हो सकता है । परमपिता परमात्माकी शक्ति विशाल है, वह अपना सार्थ और साथ मित्र है वह मेरा साथी है, सदा हितकर्ता है, वह मेरे अन्दर है, वह निष्काम, अक्लम और सदा तृप्त होता हुआ भी मेरे अन्दर है, यह बात जो जानता है वही सच्चे सुखका भागी है । इस परमपिताका ज्ञान प्राप्त होनेके लिये अपना मन दिव्य शक्तिसे युक्त अवस्था प्रविष्ट होना चाहिये । यह मन—

देवं मनः कुतो अधिप्रजायम् ? (मं० २७)

“यह मन किस तरह दिव्य बनता है ?” राक्षसी मन तो हरएकका बन सकता है । विशेष स्वार्थसे तो मनमें राक्षसी

वृक्ष आसकती है, परंतु दिव्यभाव मनमें किस रीतिसे आसकते हैं, इसका विचार हर एक मनुष्यको करना चाहिये । क्योंकि उसका देव बनना अथवा राक्षस बनना यह केवल मनकी इस अवस्थापर सर्वथा निर्भर है, इस मनकी देव बनाना किस तरह होगा इसका विचार—

कवीयमामः कः इह प्रबोचत् । (मं० १८)

“कौनसा अष्ट विद्वान् यहाँ आकर हमें कहेगा ?” ऐसी चिन्ता हर एकको करनी चाहिये । और जो विद्वान इस प्रकारका उपदेश करनेमें समर्थ होगा उसके पास आकर उससे इस विद्याका ग्रहण करना चाहिये, तथा उसका अनुष्ठान करके अपना मन सुसंस्कारोत्तरे देवीगुणोंसे युक्त बनाना चाहिये । जिसका मन दिव्य गुणोंसे युक्त होता है और जिसके मनमें राक्षसी भाव स्वस्मिन् नष्ट हो जाते हैं, वही अपने पिताको अपने अन्दर प्रविष्ट देख सकते हैं । और परमपुरुषके भागी बना सकते हैं । इस प्रकार यहाँ पुरुषकी तलाश करनेके लिये सूचना की है ।

इतने विवरणसे पाठकोंको पता चला होगा कि एक विष्णु परमात्मा, दूसरा परिच्छिन्न जीवात्मा और तीसरा यह संसार ये तीन पदार्थ यहाँ कहे हैं । इनमें जीवात्मा और परमात्मा आत्मा होनेसे एक जैसे हैं, परंतु तीसरा संसारवृक्ष जीवात्माकी भोग देनेके कार्यमें उपयुक्त है । इन तीनोंका वर्णन इन सूक्तके प्रारंभिक मंत्रमें एक नये ही ढंगसे दिया है । देखिए—

मय्यमामस्य पलितस्य होतुस्तस्य आता मय्यो मय्यमः । (मं० १)

“एक दाता सुन्दर पुराणपुरुष है और उसका बीचका भाई भोक्ता है” यहाँ दो पदार्थोंका वर्णन है । पहिला [पलित] अतिवृद्ध पुराण पुरुष है, इसको ‘वृद्ध स्थविर पलित पुराण’ आदि नाम स्थानपर प्रयुक्त होते हैं तथापि यह ‘सुवा’ [अ० १० । ८ । १४४] भी है अर्थात् सबसे पूर्वकालसे वर्तमान होनेके कारण यह पुराण है, न कि पुराना जीर्ण होनेके कारण इसको कोई वृद्ध कहते हैं । यह परमात्मा सबसे पुराण होता हुआ भी तरुण है, अतएव इसको यहाँ ‘वाम’ अर्थात् सुन्दर, रमणीय कहा है । यह ‘होता’ अर्थात् सबको दानसे अन्नमह करनेवाला है, सब जगत्के ऊपर इसका बड़ा अनुग्रह है वहीके अनुग्रहसे सब संसार चल रहा है । ऐसा और एक पुरुष है जिसको परमात्मा कहते हैं । यह सबसे वृद्ध अर्थात् बड़ा भाई है । इसका बीचका मध्यम भाई [मय्यमः आता] एक है । वह [अन्नः] बड़ा खानेवाला है, भोग भोगनेवाला है, भोगके बिना रह नहीं सकता । बड़ा भाई तो भोग नहीं भोगता, वह विरक्त है, विरक्तिके कारण वलिष्ठ है और यह भोग भोगनेसे रीलोंसे प्रस्त होकर निर्दल रहता है । इस प्रकार यहाँ इन दो भाइयोंका वर्णन किया है । ये ‘दो सुपर्णों’ द्वारा वर्णित अग्नि और शिव ही हैं । इनका एक तीसरा भाई है, उसका वर्णन ऐसा होता है—

तृतीयो आता एतच्छो मय्य । (मं० १)

“इसका एक तीसरा भाई है जो पीठपर घी लेकर रहता है ।” इन तीनों भाइयोंमें बड़ा भाई तो कुछ भी खाता नहीं है, संभव है अतिवृद्ध होनेके कारण उसकी श्रुति मंद हुई होगी, बीचका भाई तरुण होनेसे बहुत खाता रहता है, और जो यह तीसरा भाई है वह अपने पीठपर घी जैसे पीछे पड़ा पदार्थ अथवा रस धारण करता है और बीचके भाईको खिलाता रहता है । अथवा रस तैयार करनेका कार्य इस तीसरे भाईके आधीन है, ज्ञान, सुख तथा शान्ति प्रदान करना वृद्ध भाईके आधीन है और बीचका भाई इन दोनों भाइयोंकी सहायता लेता हुआ अपनी उन्नति करता रहता है । इस प्रकार यहाँ तीन भाइयोंका वर्णन है यह १८ वें मंत्रके वर्णनके साथ मिलता जुलता है ।

इस वर्णन पर तीन तैयारी करके यहाँकी रचना की है । सूर्य सुस्थानमें, विद्युत् अन्तरिक्षमें और अग्नि भूस्थानमें, ये तीन तेज हैं । सूर्य सबसे बड़ा भाई है [वाम] सुंदर भी है और [पलित] खेत किरणोंसे युक्त है । उसका मध्यम भाई विद्युत् तेज है यह बड़ा खानेवाला है, जहां बिजली गिरती है वहां उस चीजको वह खाता है, इनका एक सबसे छोटा भाई अन्न पृथ्वीपर अग्नि रूपसे है यह अपने पीठपर आहुतियोंसे ढाका हुआ घी तथा दहन सामग्रियोंका भार लेकर खड़ा रहता है और अन्नान्न्य देवताओंको वह भाग देकर उनका पोषण करता है । इससे भाग लेकर अन्नान्न्य देवताएं पृथ्वी पर होते हैं । अग्नि यहाँ भूस्थानका प्रतिनिधि है । सब यज्ञोंके उद्देश्य इस विधानकी दर्शनेके लिये हुई है । सूर्य प्रकाश देनेवाला, अग्नि पोषक भी

देनेवाला और इन दोनोंसे शक्तियाँ प्राप्त करके पुष्ट होनेवाला तीसरा मध्यम भाई है । यह वर्णन भी पूर्वोक्त जीवात्मा, परमात्मा और पोषक संसारका ही सूचक है । विद्युत्से मन और जीवात्माका भी वर्णन किया जाता है, सृणमात्र चमकनेका धर्म इनमें समान है । जिस तरह विद्युत् एकक्षणमें चमकती है पूर्वक्षणमें नहीं होती और उत्तर क्षणमें भी नहीं होती, उसी प्रकार जीवभी जन्मसे मृत्युतक चमकता है और पूर्व तथा उत्तर कालमें छिपा रहता है । अस्तु । इस रीतिसे इस प्रथम मंत्रमें सूर्यादि तान्त्रिकोंके वर्णनके मिश्रसे जीवात्मा, परमात्मा और संसारका वर्णन किया है, सो पाठक देखें । इसी मंत्रमें और कहा है कि—

अत्रापश्यं विस्पति सप्तपुत्रम् । (मं० १)

“ यहाँ सात पुत्रोंवाले प्रजापति का मैंने दर्शन किया ” पूर्वोक्त वर्णनमें विस्पति अर्थात् प्रजापति का वर्णन है यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट होती है । यहाँ विस्पति प्रजापति के नाम सब जगत् के पालनेवालेके सूचक हैं । इसके सात पुत्र हैं, इसके सात पुत्र ये ही सात लोक हैं क्योंकि इसीने इनकी उत्पत्ति की है । यह उन सात लोकोंका पिता है और ये उसके पुत्र हैं । जो “ याम कलित ” आदि नामोंसे प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है, वही जगत्पालक सबका पिता और जेठा भाई परमेश्वर है । उसके भाई अथवा पुत्र सब जीव हैं और इन जीवोंको भोग देनेवाला यह सब संसार है । यह बात इस प्रथम मंत्र के मनसे स्पष्ट हो गई है । आगे कहा है कि—

सप्त युजन्ति रथमेकचक्रम् । एको अश्वो वहति सप्त नामा । (मं० २)

“ एक रथको सात जोड़े हैं । ” अर्थात् इस शरीर रूपी रथको सात घोड़े जोड़े हैं परन्तु ये सात घोड़े होते हुए भी वस्तुतः “ सप्तनामक एक ही घोड़ा इसको चलाता है । ” अर्थात् इस रथको चलानेवाली गति एक ही है, परन्तु वह सात प्रकारके रूपोंमें दीखती है । जैसा आँख, नाक, कान, रसना, त्वचा, मन ये सात ज्ञानेन्द्रिय हैं, ये ज्ञानेन्द्रियरूपी सात घोड़े इस शरीरको जोते हैं, परन्तु देखा जाय तो ऐसा स्पष्ट प्रतीत होगा कि आत्माकी एक चित् शक्ति इन सातों इंद्रियोंमें विभक्त हो गई है अतः यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ घोड़े सात भी हैं और सात नामोंवाला एक ही घोड़ा है । एक कथनमें स्थूल की ओर दूसरे कथनमें सूक्ष्म की ओर से देखा गया है ।

इसी प्रकार दो हाथ दो पाँव, सुख, दुःख और शिष्ट ये सात कर्मेन्द्रियाँ अथवा सात हैं, तथापि आत्मा की कर्मशक्ति के ही ये सात विभाग हुए हैं इसलिये स्थूल दृष्टिसे ये सात घोड़े इस शरीर रूपी रथको जोते हैं; ऐसा हम कह सकते हैं तथापि आत्मा की दृष्टिसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही आत्माकी कर्मशक्ति यहाँ सात रीतिसे विभक्त होकर कार्य कर रही है ।

कर्मेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, प्राण, मन, चित्त अहंकार, बुद्धि ये भी सात घोड़े इस शरीरके साथ जोते गये हैं परन्तु आत्माकी ओरसे देखनेसे ऐसा भी कह सकते हैं कि एक ही इन्द्रशक्ति इस सब इंद्रियोंमें कार्य कर रही है ।

इसी प्रकार अन्यान्य विषयोंके संबंधमें समझना योग्य है । जैसा एक ही प्राण शरीरमें ग्यारह स्थानोंमें रहनेसे प्राण, अवाण आदि नामोंको प्राप्त करता है । यह भाव शारीरिक विषयोंके संबंधमें हुआ, परन्तु जैसा यह शरीर छोटा बड़ा एक है उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत् भी एक बड़ा शरीर ही है । अतः दोनों स्थानोंमें नियम एक ऐसा है, अतः “ एक रथको सात घोड़े जोते हैं, परन्तु सात नामोंवाला एक ही घोड़ा इस रथको खींचता है ” इस बातको इस जगत्में भी देखना चाहिये ।

यह जगत् पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र और महत्तत्त्व इन सातोंके द्वारा चलाया जाता है यह सत्य है, तथापि एक ही महत्तत्त्व इन सातोंमें परिणत होकर इस जगत्को चलाता है यह भी उतना ही सत्य है । सूर्यके किरणोंमें सात रंगोंके सात किरण हैं यह बात जैसी सत्य है उसी प्रकार सूर्यका एक ही किरण उन सात प्रकाशकिरणोंमें विभक्त हुआ है यह भी उतना ही सत्य है । इसी कारण सूर्यको सप्तान्ध, सप्तरश्मि इत्यादि नाम दिये गये हैं ।

एक संवत्सर कालके सात ऋतु हैं, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत्, हेमंत शिशिर ये छः और अष्टम मासका एक मिल कर सात ऋतु हैं । तथापि इन सातों ऋतुओंमें एक ही काल व्यापता है और सात ऋतुओंमें परिणत होता है ।

बाल्य, कौमार्य, तापस्य, यौवन, परिहाण, वार्धक्य, जरा ये सात आयुके जैसे सात भाग हैं और इनमें एक ही जीवन की अवधि अर्थात् आयु व्यतीत होती है; उसी प्रकार इस जगत्की आयुके भी सात भाग हैं और उनमें जगत्की आयु विभक्त होती है । इस दृष्टिसे सर्वत्र देखना योग्य है । तात्पर्य यह है कि स्थूल दृष्टिसे विभक्त अवस्था शांत होती है और सूक्ष्म दृष्टिसे

एकावस्था किंवा साध्यावस्था प्रतीत होती है । इसके लिये और भी एक उदाहरण देते हैं । मिट्टी एक है परंतु उसके पात्र अनंत होते हैं, सोना एक है परंतु उसके अनंत आभूषण होते हैं । यही मिट्टी और सोनेकी दृष्टिसे सब पात्र और आभूषण एक ही हैं, तथापि व्यवहारके आकार भेदसे उनमें भेद भी है । इसी प्रकार 'एक रथको ओढ़नेवाले सात घोड़े हैं तथापि उन सातोंका नाम धारण करनेवाली एक ही खींचनेवाली शक्ति है,' इस मंत्रके कथनमें " एक ही शक्ति सात स्थानोंमें विभक्त होकर इस जगत्में कार्य कर रही है" इतना ही विषय मुख्य है, फिर पाठक उसकी शरीरमें देखें अथवा जगत्में देखें ।

जिस रथको ये सात घोड़े जोते हैं उस रथको एक ही चक्र है । और वह चक्र—

त्रिनाभि चक्रमखरसनर्वम् । (मं० २)

"तीन नाभिवाला यह एक चक्र जराबद्ध और अतिबलसे चलनेवाला है ।" इसका विचार प्रथम हम जगत्में देखेंगे, फालचक्र एक है, और उसके भूत, मविष्य, वर्तमान ये तीन केन्द्र हैं । यह चक्र कदापि क्षीण नहीं होता और न इसको कोई प्रतिबंध करता है । संवत्सरचक्र एक है और उसके शीत, उष्ण और श्रुष्टिके तीन केन्द्र हैं । इनमें यह घूम रहा है । प्रकृतिचक्र एक ही है और उसके सत्व, रज और तम ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है । जगत् चक्र एक है और उसके उत्पत्ति, स्थिति और लय ये तीन केन्द्र हैं इनमें यह घूम रहा है, इस तरह सृष्टिके अन्दर इस एकचक्रकी बातको पाठक देखें और अनुभव करें ।

इसी ढंग से मनुष्य के अन्दर भी इस चक्रको देखना उचित है । एक ही शरीरचक्र कफ, पित्त, वात इन तीन केन्द्रों पर चल रहा है । यही प्रकृतिचक्र सत्व, रज, तमके ऊपर घूम रहा है । इसी तरह और कई नाभियां यहां भी हैं ।

यज्ञेमा विष्वा भुवनाधि तस्थुः । (मं० २)

" इसके अन्दर सब भुवन ठहरे हैं" यह जो चक्र पूर्वस्थानमें कहा है उसमें सब भुवन रहे हैं । जगत् के पक्षमें संपूर्ण भुवन रहे हैं यह बात स्पष्ट ही है । शरीरके पक्षमें शरीरान्तर्गत सब अंग और अवयव ही यहां भुवन लेनेसे मंत्रमें कहा तत्त्व शरीरमें अनुभव हो सकता है । शरीरमें कफपित्तवात नामक तीनों नाभियोंमें भ्रमण करनेवाले चक्रमें ये सब अंग और अवयव कार्य करते हैं । इसी ढंगसे अन्धान्य चक्रों के विषयमें जानना योग्य है ।

अगले तृतीय मंत्रमें (हमें रथों के सात अभितस्थुः) इस रथके आश्रयपर जो सात तत्त्व अभिष्ठित हुए हैं, ऐसा कहकर आगे समचक्र रथ, सप्त अश्व, सात (स्वसारः) बहिर्ने तथा (गवां सप्त) सात गौवं " हैं ऐसा कहा है यह रथ सात चक्रोंवाला है, इसके सात गति—साधन हैं, येही सात गतियां इसके अश्व हैं, गौ नाम वाणीका है इस शरीरमें इस वाणीके सात भेद हैं, इन्द्रियां सात सात विभक्तियां, सात, कालविभाग, (अयन, ऋतु, मास, पक्ष, दिन, रात्री, मुहूर्त ये सात कालविभाग) हैं । सात बहिर्ने यहां शरीरमें सात मन्त्रा केन्द्रोंसे चलनेवाले प्रवाह हैं, सात इन्द्रियोंमें चलनेवाले प्रवाह हैं । बाह्य जगत् में सप्त लोक, सप्त अवस्था, सात किशोरे, सात नदियां आदिकी कल्पना करना योग्य है ।

यह कूटमंत्र है और इसका अर्थ इस प्रकारके मनन से जाना जा सकता है । आगे चतुर्थ मंत्र देखिये—

अनस्था अस्थन्वान् विमर्ति (मं० ४)

" (अन्-अस्था) जिसमें हड्डी नहीं है ऐसा आत्मा (अस्थन्-वन्तं) हड्डीवाले शरीरका धारण करता है । " यह महत्त्वपूर्ण कथन इस मंत्रमें कहा है । आत्माके लिए 'अनस्था' शब्द है और शरीरके लिए 'अस्थन्वान्' शब्द है । इसी प्रकारका भाव विमर्तिलिखित यजुर्वेदके मंत्रमें है—

अकायमम्रणमस्ताविरं शुद्धमपावचिद्धम् । वा० यजु० ४० । ६

" वह आत्मा शरीररहित, जणरहित, स्नायु-मांस-रहित है, वातएव शुद्ध और पापरहित है । " यह 'अन्-अस्था' (अस्थिररहित) शब्दका ही अधिक विवरण है, अधिक अर्थका विस्तार है । वह आत्मा हड्डीरहित मांसरहित शरीररहित जणरहित, रक्तरहित, धमनीरहित, चर्मरहित है, इसी प्रकार और भी वर्णन हो सकता है । शरीर हड्डी, मांस, जण, रक्त, धमनी आदिसे युक्त है । इस शरीरका धारण उक्त प्रकार का आत्मा कर रहा है । जब शरीरका धारण चेतन आत्मा करता है । इसको कौन देखता है ? —

कः ज्ञायमानं प्रथमं वृक्षं ? (सं० ४)

“ इस प्रकट होनेवाले आत्माका सबसे प्रथम किसने वर्णन किया ? ” इसके अस्तित्वके विषयमें किसने प्रथमसे प्रथम अनुभव किया ? किसने निश्चित रूपसे इसको जान लिया ? किसने इसकी आश्चर्यमयी शक्तियोंका सबसे पहिले अनुभव किया ? अर्थात् कौन इसको पूर्णतासे जानता है ? और—

भूम्याः अक्षक् अक्षुः आत्मा कस्मिन् ? (४)

“ इस भूमिके अन्दर अर्थात् स्थूल शरीरके अन्दर रक्त मांस, प्राण और आत्मा कहां भला निवास करते हैं । ” यह स्थूल शरीर पृथ्वीतत्त्वका बना है, उससे भिन्न जलतरंग है, वायुतत्त्व भी भिन्न है, तथापि इस शरीरके अन्दर ये पदतत्त्व एक स्थानपर विराजमान हुए हैं और एक उद्देश्यसे कार्य कर रहे हैं ? इन विभिन्न तत्त्वोंको एक उद्देश्यसे चलानेवाला यहाँ कौन है ? यहाँ पृथ्वी तत्त्वसे हड्डी आदि कठिन पदार्थ, जलतरंगसे रक्त रेत आदि प्रवाही पदार्थ, अग्नि तत्त्वसे पाचन शक्ति, सूक्ष्मता आदिकी स्थिति, वायुतत्त्वसे प्राण आदिकी स्थिति और परमात्मासे आत्मा का प्रकटीकरण इस शरीरमें हुआ है । परंतु ये कहां कैसे रहते हैं ? कौन इनका संचालक है ? इसी विषयका एक मंत्र अथर्ववेदमें है वह यहाँ देखिये—

को अस्मिन्नापो स्पृक्षोद्विधूतः पुरुवृतः सिंधुसुभ्याम जाताः ।

वीष्वा अरुणा लोहिनीस्वाभ्रभूमा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरश्चीः ॥ अथर्व, २०।२।११

“ किस देवताने इस शरीरमें शीघ्र गतिवाले, लाल रंगवाले और तबिके धूपके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और तिरछे चलनेवाले जलप्रवाह शुरू किए हैं ? ” यह रक्तके अभिसरणके संबंधमें वर्णन है, इसी (१०।२) केन सूक्तमें शरीरके अग्न्यान्व अवयवोंके विषयमें भी पृच्छा की है । इस प्रकार किस देवताके द्वारा यह सब शरीर धारण हुआ है ? यह तत्त्वज्ञानके विषयमें एक महत्त्वका प्रश्न है ।

कः विद्वत्सं प्रष्टुं उपमात् ? (सं० ५)

“ कौन सिध्य इसके विषयमें पूछनेके लिये विद्वान्के पास जाता है ? ” और कौन इसके विषयमें ज्ञान प्राप्त करना चाहता है और कौन इसके विषयमें निश्चित ज्ञान देता है ?

यः वेव इह वदीतु ? (सं० ५)

“ जो इस आत्माके विषयमें ठीक ठीक ज्ञान जानता है वह यहाँ आवे, और इस सब शिष्योंसे उपदेश करें ” और इसको बताये कि यह आत्मा इस शरीरका धारण किस प्रकार करता है ? यह आत्मा अस्थिरहित होता हुआ अस्थिरवाले शरीरको चलाता है, सूक्ष्म शरीरसे बड़ी घातलाप करता है और पंशु शरीरको बड़ी चलाता है । पाँवोंसे चलना होता है, परंतु ये पाँव शरीरके पास हैं और आत्मामें नहीं हैं, तथापि शरीर आत्माकी प्रेरणाके बिना चल नहीं सकता । इसी प्रकार सन्धोषार कपके-वाला मुक्त है तो शरीरके पास, परंतु आत्माकी प्रेरणाके बिना केवल शरीरसे सन्धोषार हो नहीं सकते । इसीलिये—

अस्य वामस्व वेः निहितं पद् वेद । (सं० ५)

“ इस परमप्रिय गतिमान आत्माका इस शरीरमें रखा हुआ जो पद है, ” उसको ज्ञानना चाहिये । यही पद प्राप्त करना चाहिये, यह गुप्त है इसीलिये इसकी खोज करनी होती है । सब योगी मुनि, ऋषि, सन्त महन्त इसीकी खोज करते हैं, प्राप्ति करते हैं और आनन्दके भागी बनते हैं ।

गावः अस्य शीर्ष्मः क्षीरं वुहते । (सं० ५)

“ इन्द्रियरूपी गौर्वे इसके सिरके स्थानसे दूध निकालती है । ” आँखें, नाक, कान, जिह्वा, रसना आदि इन्द्रियरूपी गौर्वे रूप, गंध, वाच, रस और स्पर्श रूपी दूध निकालती हैं और इन विषयरूपी दूधको यह प्राप्त करके मुक्तका भागी होता है । इसके विषयमें जिज्ञासु पुरुषके मनमें बहुतवार अनेक प्रश्न पूछनेके लिये उपस्थित होते हैं और वह पूछता भी है—

पाकः मनसा अविद्याजन् पृच्छामि ।

देवानां पना निदिता पदानि ॥ (सं० ६)

“ (पाकः) पक कर तैयार होनेवाला सुमुख मनुष्य (मनसा अविजानन्) मनसे कुछ भी आत्मज्ञान नहीं जानता है इसलिये पूछता है कि इस देहके अन्दर (देवानां पदानि) अनेक देवोंके स्थान कहाँ कहाँ रखे हैं । ” मनुष्य पक कर परिपक्व अर्थात् पूर्ण होनेके लिये यहाँ रखे हैं, इनमें जिसको अपने अज्ञानका पता लगता है, वह सुमुख बनता है और वह सद्गुरुके पास जाकर सबसे प्रथम पूछता है कि ‘हे गुरु ! जो अनेक देवताओंके पद इस शरीरमें रखे गये हैं वे कहाँ हैं ? किस देवताका पद यहाँ किस स्थानपर रखा गया है ? यहाँ सूर्यदेवने अपना पद चक्षुस्थानमें रखा है, वायुदेवने अपना पद फेफड़ोंमें रखा है, जलदेवने अपना पद जिह्वास्थानमें तथा रक्तमें रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अन्यान्य स्थानोंमें अपने पद रखे हैं । इस तरह इस शरीरमें अनेक देवताओंके पद अर्थात् स्थान किया निवासधान हैं । पाठक इनका अनुभव करे और यह किस प्रकार देवमंदिर है इसका ज्ञान प्राप्त करे । यही बात अन्यत्र निम्न प्रकार कही है—

यथा साकमआयन्त देवा देवेभ्यः पुरा ।

यो वे तान्विष्णोःप्रत्यक्षं स वा अथ महद्देव ॥ ३ ॥

प्राणागानी चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च वा ।

व्यानोदानी वाङ्मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥ ४ ॥

ये च आसन् दस जाता देवा देवेभ्यः पुरा ।

पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिन्ते लोक आसते ॥ १० ॥

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् ।

सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ १३ ॥

गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २८ ॥

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥ २९ ॥

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषमिदं प्रक्षेपि सन्मते ।

सर्वा कस्मिन्देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

अथर्व. १११८ (१०)

“ दस देवीसे दस देवपुत्र उत्पन्न हुए, जो इनको प्रत्यक्ष देखता है वह बड़ा तत्त्वज्ञान कह सकता है । प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमरत्व और नाश, व्यान, उदान वाणी और मन ये दस तेरे संस्कारको चलाते हैं । दस देवीसे जो दस देवपुत्र हुए, वे अपने पुत्रोंको स्थान देकर किस लोकमें भेजे गये ? सिंचन करनेवाले देव हैं जो सब संभार इकट्ठा करते हैं, सब मर्त्य देहको सिंचन करके ये देव मनुष्य देहमें पुंये हैं । देह रूपी मर्त्य घर करके इसमें देव रहने लगे हैं, रेतका भी बनाकर देव इस पुरुषमें आगये हैं । जो जानती है वह इस पुरुषको प्रह्लाद करके मानता है, क्योंकि इसमें सब देवताएं रहती हैं, जैसी गोशालामें गौमें रहती हैं ॥ ”

इस प्रकार इस शरीररूपी देवशालाका वर्णन है । यहाँ आत्ममें सूर्य, फेफड़ोंमें प्राण किंवा वायु, इस प्रकार अन्यान्य देव अन्यान्य स्थानोंमें विराजते हैं । वैसे सूर्य वायु आदि देव बाह्य विश्वमें हैं और उनके छोटे पुत्र भेत्तादि स्थानपर निवास करते हैं । यहाँ मानों उनके पद रखे हैं अर्थात् सूर्यने अपना पद नेत्रस्थानमें रखा है, वायुने अपना पद फेफड़ोंमें रखा है, जलने अपना पद जिह्वापर रखा है इसी प्रकार अन्यान्य देवोंने अपने पद शरीरस्थानीय अन्यान्य अन्यान्य भागोंमें रखे हैं । इन्हींका वर्णन (देवानां निहितां पदानि) देवोंके पद यहाँ रखे हैं इन शब्दोंसे हुआ है । तथा—

कवचः ओतये उ सप्त तन्तुन् वितरिरे । (मं० ३)

“ कवि लोग जीवनका वस्त्र बुननेके लिये सात धागोंको फैलाते हैं । ” जिस प्रकार जोलाहा ताना फैलाता है और उसमें बानेके भागें रखकर उत्तम वस्त्र तैयार करता है, उसी प्रकार नेत्रसे रूपके, दानसे शब्दके, नाकसे गंधके, जिह्वासे आस्वादके, त्वचासे स्पर्शके, मनसे ज्ञानके और बुद्धिसे विज्ञानके धागे फैलाकर इस तानेमें कर्मयोग और ज्ञानयोगका बाना मिलाकर सुंदर जीवन का वस्त्र बनता है । यही पुरुषार्थी जीवनका वर्णन है । ये सात तन्तु हैं प्रायः हर एक मनुष्य की छातीपर ताना फैलाया है, जो इसमें पुरुषार्थका धाना मिलायेगा वही उत्तम जीवनवस्त्र बना सकता है । इस प्रकार सात तन्तुओंका वर्णन पाठक देखें और इससे पूर्व जो ‘सात’ संख्यावाले पदार्थोंका वर्णन आया है उसके साथ इसका अनुसन्धान करें ।

अचिकित्सान् न विद्वान्, चिकित्सुषः विद्वानः कवीन् पृच्छामि । (सं० ७)

अज्ञानी अविद्वान् मैं ज्ञानी विद्वान् कवियोंसे पूछता हूँ । ये ज्ञानी लोग मेरी आशंका को दूर करें । अज्ञान ज्ञानोंसे पूछे, अविद्वान् विद्वान् के पास जाय, साधारण मनुष्य कविके साथ रहे और अपनी आशंकाएँ पूछें और इस तरह ज्ञान प्राप्त करें । विद्वानोंसे पूछने योग्य प्रश्न यह है—

अः इमाः षट् रज्जांसि तस्तंभ (सं० ७)

“ किस एकने इन छः लोकोँको आधार दिया है ? ” किस एकका आधार इस संपूर्ण जगत्को प्राप्त होता है ? किसके आधार पर यह विश्व है और चल रहा है ? यह प्रश्न विद्वानको प्राप्त कर उसे पूछना योग्य है, और भी एक प्रश्न पूछना योग्य है—

अजस्य रूपे किं एकं स्विद्य ? (सं० ७)

“ अजन्मा आत्माके रूपमें एक रूप कौनसा है ? अनेक अजन्माजीवात्मा हैं, इनकी संख्या अनन्त है । इन अनन्त जीवात्माओंमें एक तत्त्व जो है वह कौनसा तत्त्व है । एक ही परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । यह एकरस और सर्वत्र अनुस्यूत है । जीवोंमें अनेकत्व और अणुत्व है । इसमें अनेकत्व नहीं और अणुत्व भी नहीं है । प्रत्युत इसमें एकत्व और सर्वव्यापकत्व है । यही एक तत्त्व सर्वत्र भरपूर है । कोई पदार्थ इससे खाली नहीं है । यह परमात्मा अपनी प्रकृतिके साथ रहता है, यह एक गृहस्थके समान है । प्रकृति उसकी धर्मपत्नी है और वह उस प्रकृतिका धर्मपति है । ये किस प्रकार वर्ताव करते हैं देखिये—

माता पितरं कृते आश्रयभाजे । (सं० ८)

“ माता पितरोंकी सत्यधर्ममें—यज्ञमें—सेवा करती है सहायता करती है । ” धर्मपत्नी अपने पतिकी सेवा करे और उसको यज्ञ करनेमें सहायक बने । यह गृहस्थ धर्मका उपदेश यहाँ मिलता है सबकी माता प्रकृति परमपिता परमात्माकी सहायता करती है और सृष्टिरूप यज्ञ सिद्ध करनेमें सहायक होती है । यह आदर्श गृहस्थाश्रम है । हरएक गृहस्थी इस प्रकार अपना व्यवहार करे ।

धीती अग्रं मनसा सं जग्मे । (सं० ८)

“ यह गृहस्थाश्रमका धारण करनेवाली धर्मपत्नी पहिलेसे ही मनसे उसके साथ मिलती है । ” वह केवल बाहरके दिखावेके लिये ही पतिके साथ मिलकर रहती है, ऐसी बात नहीं परंतु वह मनके आन्तरिक भावसे भी पतिके साथ मिलकर रहती है । गृहस्थाश्रमी स्त्रीपुरुष इसी प्रकार मनसे एकरूप होकर अपना गृहस्थाश्रम चलावें और कृतकृत्य बनें । प्रकृतिमाता तो अपने मनसे परमात्मके साथ ऐसी मिलजुल कर रहती है कि कभी उसके विरोध नहीं करती । जो परमात्माकी इच्छा होती है वैसा विश्वरचना का कार्य करती है । यहाँ भी गृहस्थाश्रमियोंको बड़ा अनुकरणीय उदाहरण मिलता है ।

सा बीभत्सा गर्भरसा निविद्धा । (सं० ८)

“ वह माता गर्भका धारण पोषण करनेवाली गर्भके रससे रंगी गर्भके पोषणमें लगी रहती है । ” दूसरा कोई कार्य उनको सूझता नहीं है । हरएक स्त्री जो गृहस्थाश्रममें है इसी प्रकार गृहमें रहनेवाले पुत्रादिकों की पालना करनेमें दत्तचित्त रहे, गर्भधारण होनेपर गर्भके पालन में योग्य रीतिसे दत्तचित्त हो और ऐसे किसी भी कार्यमें व्यग्र न हो कि जो गर्भके पोषण के प्रतिकूल हो । प्रकृतिमाता अपने गर्भका धारण पोषण और उत्पत्ति आदिके विषयमें कैसी दत्तचित्त होती है और किसी भी प्रकार प्रमाद न करती हुई अपना कार्य तत्परतासे करती है ।

नमस्वन्तः उपवाकं ह्ययुः (सं० ८)

(नमस्वन्तः) नमस्कार करते हुए अथवा अज्ञसे युक्त पुरुष उनकी प्रशंसा करते हुए उनके पास आते हैं । “ उक्त प्रकारके गृहस्थी जहाँ होते हैं वहाँ सब अन्य लोग उनको नमस्कार करते हैं और उनके संसर्गमें रहना चाहते हैं । अथवा अज्ञ की भेंट लेकर उनके पास उपस्थित होते हैं और उनका उस भेंटसे संस्कार करते हैं । आदर्श गृहस्थीका इस प्रकार संस्कार होता है और आदर्श गृहस्थका घर कैसा होता है, इस विषयमें प्रकृति पुरुषके दृष्टान्तसे ऊपर लिखा ही है । पाठक इसका विचार करें । और देखिये—

माता धुरि युक्ता आसीत् । (सं० ९)

“ माता गृहस्थके कार्यकी धुरामें लगाई है । ” माता पीछे रहनेवाली नहीं है । वह धुरामें रहकर कार्य करनेवाली है ।

गृहस्थाश्रममें धर्मपत्नीका सही कार्य है । गृहस्थके सब कार्योंमें वह धुरामें रहकर वत्तचित्त होकर कार्यका भार उठाती है, इसीलिये उसको सद्यधर्मचारिणी गृहिणी कहते हैं । गर्भवती होनेपर भी वह इसी प्रकार धुरामें रहकर कार्य करती है ।

गर्भो वृजनीष्वन्तः अतिष्ठत् (मं० ९)

“ गर्भ अपने अन्दर अन्तःशक्तियोंके आधारपर रहता है । ” गर्भको अन्दर धारण करती हुई गृहिणी धुरामें रहकर सब कार्यका भार उठाती है । इसी प्रकार गृहिणी अपने घरमें कार्य करे । पतिके अनुकूल धर्मपत्नी रही तो उनके बच्चे भी पिता माताके (अनु) अनुकूल होते हैं, जिस प्रकार (गां अनु वरसः) गौके अनुकूल बछड़ा होता है, ठीक उस प्रकार सद्गतिनी गृहिणीके बालबच्चे उनके अनुकूल रहते हैं और इस प्रकार अपने पुत्रोंमें वे माता पिता (विश्वरूपे अवस्थत्) सब अपना रूप देखते हैं । मातापिताका सब प्रकारका रूप पुत्रोंमें आता है । जैसे मातापिताके शरीर, मन और बुद्धिके भाव होते हैं वैसे ही पुत्र और पुत्रियोंमें होते हैं । अतः कहा है (त्रिषु योजनेषु) तीनों शरीर मन बुद्धिमें सब प्रकार की साम्यता दिखाई देती है । पूर्ण गृहस्थाश्रम का यह फल है । इसमें माता पिता, पुत्र और पुत्रियाँ एक विचारसे परिपूर्ण होती हैं और किसी प्रकार इनमें आपसी विरोध नहीं होता है ।

युक्तः तिस्रः मातुः त्रीन् पितॄन् विभ्रज् ऊर्ध्वः वक्ष्यौ ॥ (मं० १०)

“ अकेला वह सुपुत्र तीन माताओंको और तीन पिताओंको अपने अन्दर धारण करता हुआ सीधा खड़ा रहता है । ” अर्थात् तेड़ी चाक नहीं रखता । तीन माताएं ये हैं— “ प्रकृतिमाता, विद्यामाता और अपनी माता । ” तीन पिता ये हैं— “ परमात्मा, गुरु और अपना जनक । ” इन तीनोंको वह अपने अन्दर धारण करता है और सीधे व्यवहार करता है । और कभी (न अवसराप्यन्त) कभी स्त्रीको प्राप्त नहीं होता । इस प्रकार तपासना और आचरणसे इनकी उच्च योग्यता होती है । और ये स्वर्गमें जाते हैं और वहां—

अमुष्य दिवः पृथ्गे विश्वविदः अविश्वविज्ञां चार्च मन्त्रयन्ते । (मं० १०)

“ उस सुलोकके पृष्ठभाग पर विराजते हुए ये ज्ञानी लोग सबके ध्यानमें न आनेवाली बातोंका मनन करते हैं । ” वहां स्वर्गमें रहकर ऐसे तत्त्वोंका विचार करते हैं कि जिनका ज्ञान साधारण मनुष्यके ध्यानमें भी नहीं आसकता ।

परिवर्तमाने पञ्चाहे चक्रं विश्वा भुवनानि जातस्थुः (मं० ११)

“ घूमते हुए पांच आरोंवाले चक्रमें संपूर्ण भुवन रहे हैं । ” अर्थात् इस चक्रके आधारसे सब भुवन रहते हैं । पक्ष प्राणोंका जो पांच आरोंवाला प्राणचक्र है उसके आधारसे संपूर्ण भुवन ठहरे हैं । यहां शरीरमें प्राणचक्रके आधारपर सब शरीरके अवयव रहते हैं । प्राण चला गया तो कोई रह नहीं सकता । इसी प्रकार यह संपूर्ण विश्व भी बृहत्प्राणचक्रपर रहा है, विश्वव्यापक महाप्राण जगतके सब भुवनोंका धारण करता है । यह चक्र भ्रमण होरहा है, तथापि इसका मध्यदण्ड (अक्षः न तप्यते) नहीं तपता है । अनादि कालसे यह विश्व घूमता रहनेपर भी इसका कोई भाग तपता नहीं । कोई चक्र जब घूमता है, तब उसका मध्यदण्ड न तपे, इसलिये तेल डालना पड़ता है, परंतु यहां तेल न डालते हुए ही स्वयं यह मध्यदण्ड नहीं तपता है, यह परमात्माका अद्भुत सामर्थ्य देखने योग्य है । ये जगतके सब लोकलोकान्तर एक गतिसे घूम रहे हैं, ये कभी ठहरते नहीं, न कभी इनकी गतिमें विघ्न होता है । इस चक्रके मध्यदण्डपर (भूरिभारः) बहुत ही भार है । जो ये लोकलोकान्तर हैं उनका भार बहुत ही है, इस भारकी कल्पना भी नहीं हो सकती । इतना भार होनेपर भी यह विश्वचक्र विलक्षण शान्तिसे और गतिसे चल रहा है । और अनादिकालसे घूमनेपर भी (समात् एव सनाभिः न छिद्यते) नहीं छिन्नभिन्न होता है । इस प्रकार यह जगत्चक्र विलक्षण सामर्थ्यसे धारण किया है ।

आगे बारहवें मंत्रमें “ कालचक्र ” का वर्णन है इसको यहां (द्वादश आकृति) बारह सासोंकी बारह अवस्थाओंवाला यह कालचक्र अथवा संवत्सरचक्र है । यह संवत्सरचक्र (षट्—अरे) छः अरोंमें विभक्त हुआ है, छः ऋतु येही इसके छः अरों हैं । अधिक मासका और एक ऋतु माना जाता है, इसके साथ सात ऋतु होते हैं, यहां दर्शानेके लिये (सप्तचक्रे) शब्द आया है । अथवा संवत्सर, अवन, ऋतु मास, पक्ष, अहोरात्र, सुहृत्, ये भी कालचक्रके अन्तर्गत सात छोटे चक्र हैं, यह भी अधिक योग्य प्रतीत होता है । यह संवत्सर (पञ्चपाद) पांच पांव वाला है, शीतकाल, उष्णकाल और वर्षाकाल और ये

११ (अ. सु. मा. कां. ९)

तनि काल वर्षके हैं इनमें चान्द्रमान और सौरमान ये दो गणनात्मक विभाग माननेसे ये संवत्सरके पांच पांच होते हैं, क्योंकि इन्हीं पांचोंसे यह सबका विता चलता है और सबका (पिता-माता) संरक्षण करता है । इस प्रकारका यह कालचक्र एक वर्षमें घूमता है और सब संसार का कल्याण करता है । इस चक्रमें—

मिशुनातः पुत्राः अत्र सप्तशताणि विंशतिः च जन्तवस्तुः ॥ (मं० १३)

“ मिथुन अर्थात् दो दो जुड़े हुए पुत्र सातषोबीस हैं । ” ये दिन और रात ही हैं । दिनके साथ रात्री और रात्रीके साथ दिन जुड़े हैं । चान्द्रवर्षका और सौर वर्षका मध्य अर्थात् ३६० दिनोंका मध्यम वर्ष है । इसके दिन और रात्री ऐसे प्रत्येक दिनके दो जुड़े पुत्र माननेसे ७२० होते हैं । अर्थात् यह न चान्द्रवर्ष है और न सौर, परंतु दोनों वर्षोंके मध्यम परिमाणका यह वर्ष है । यह द्वादश महिनोंका (द्वादशारं चक्रं न हि जराय) बारह आरोंवाला चक्र कदाचित् भी जीर्ण नहीं होता है । यह जैसा पहिले या वैसा ही आज भी चल रहा है, कभी जीर्ण (सनेमि अजरं चक्रं) अथवा क्षीण नहीं होता है । ऐसा यह सामर्थ्यवाला कालचक्र है, और इसमें (विश्वा भुवनानि आस्तसुः) सब भुवन रहे हैं । सभी की आयु इस कालचक्रसे गिनी जाती है । जो जानती है (अक्षप्वान् पश्यत्, न अन्यः) जिसके आँख उत्तम हैं, वह इस बातको देख सकता है, परंतु जो भ्रम्या होगा, वह कैसे देख सकेगा ?

यः कविः स जायिकेत, यः सा विजानात्,

सः पितुः पिता असत् । (मं० १५)

“ जो कवि है वही यह सब ज्ञान प्राप्त करता है, और जो इस ज्ञानको व्यावत् जानता है वह पिताका भी पिता होता है । ” अर्थात् उसकी योग्यता बहुत ही बड़ी होती है । वह मानो मुक्त है । यहाँ एक आश्चर्य है कि—

स्त्रियः सतीः तौ स पुंसः जादुः । (मं० १५)

“ कहें स्त्रियां होती हुई उनको पुरुष कहा जाता है ” ऐसा ही जगत्में व्यवहार हो रहा है । मनुष्योंमें भी कई-कई पुरुष और कई-कई स्त्रियां कहा जाता है, परंतु आत्माकी दृष्टिसे सब एक जैसे हैं और शरीरकी दृष्टिसे भी सब एक जैसे ही हैं । अतः न कोई स्त्री है और न कोई पुरुष है । वस्तुतः आत्मा पुरुष है और सब प्रकृति स्त्री है । जीवात्मा तो जीवशरीरमें भी जाता है और पुरुषशरीरमें भी जाता है । यह सत्य सिद्धांत होता हुआ भी जगत्में अभीसे स्त्रीपुरुष व्यवहार चल ही रहा है । इस वर्णनके पश्चात् सोलहवें मंत्रमें पुनः कालचक्रका और एक प्रकारसे वर्णन करते हैं—

एह यमाः एकः एकसः देवजाः ऋषयः । (मं० १६)

“ देवतासे उत्पन्न हुए ऋषि हैं, उनमें छः जुड़े हैं और एक अकेला है । ” छः ऋतु प्रत्येक दो दो मासोंवाला होता है और तेरहवें मासका ऋतु होता है वह अकेला ही एक होता है । ये सब ऋतु सूर्य देवसे उत्पन्न होते हैं और (ऋषयः = रश्मयः) सूर्यकिरणोंके संबन्धसे इनमें उष्णताकी न्यूनधिकता होती है । अतः इन ऋतुओंको (सप्तं) सात प्रकारके हैं ऐसा कहा जाता है । आगे सतरहवें मंत्रमें प्रकृतिरूपी गौका वर्णन है यह अमृत गौ अपने सूर्यादि ऋषियोंको साथ लेकर कहा रहती, क्या करती, और अपने पदोंसे ऋषियोंको किस प्रकार धारण करती है, इत्यादि कहा है वह यद्यपि संदिग्धसा है, तथापि पूर्वस्थान के वर्णनका विचार और मनन करनेसे कुछ बोध हो सकता है ।

इसके आगेके मंत्रोंका विवरण सबसे प्रथम हो चुका है । अतः उनका अधिक विचार फिर करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

इस प्रकार इस सूक्त की संगति है । आत्मा परमात्मा, काल और विश्वके सब भूत इनका सुन्दर वर्णन यहाँ है । पाठक इन मंत्रोंका मनन करें और आध्यात्मिक आशय जानें । इस सूक्तका संबन्ध अगले सूक्तसे है, अतः उनका मनन अब करें—

एक आत्माके अनेक नाम ।

(१०)

(आधिः ब्रह्मा । देवता—गौः, विराट् अव्यात्मम्)

१५ (१०)

यद् गायत्रे आधि गायत्रमाहितं त्रैष्टुभं वा त्रैष्टुभान्निरतक्षत ।
यद्वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत् तद् विदुस्ते अमृतत्वमानशुः ॥ १ ॥
गायत्रेण प्रति मिमीते अर्कमर्केण साम त्रैष्टुभेन वाक् ।
वाकेन वाक् द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणीः ॥ २ ॥
जगता सिन्धुं दिव्यस्किमायद् रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत् ।
गायत्रस्य समिधास्तिस्र आहुस्ततो मद्धा प्र रिरिचे महित्वा ॥ ३ ॥

अर्थ—(यद्) जो (गायत्रे) गायत्रमें (गायत्रं आधि आहितं) गायत्र रखा है । और (त्रैष्टुभम् वा त्रैष्टुभं) त्रैष्टुभसे त्रैष्टुभ की (निरतक्षत) रचना की है, (यद् वा) अथवा जो (जगत् जगति आहितं) जगत् जगतिमें रखा है, (ये इत्) जो (यद् पदं विदुः) इस पदको जानते हैं (ते अमृतत्वं मानशुः) अमरत्वको प्राप्त करते हैं ॥ १ ॥

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमीते) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवका प्रतिभापन अर्थात् गुणवर्णन करता है, (अर्केण साम) अर्चनीय देवताके द्वारा साम अर्थात् शान्तिको प्राप्त करता है । (त्रैष्टुभेन वाक्) त्रिष्टुप् छन्दसे वाणीका मापन करता है और (वाकेन वाक्) वाणीसे वर्णन करता है । इस प्रकार, (द्विपदा चतुष्पदा सप्त वाणीः अक्षरेण मिमते) दो चरणों और चार चरणोंवाले छन्दोंकी अक्षरोंकी गिनतीसे गिनते हैं ॥ २ ॥

(जगता सिन्धुं दिवि अस्कभायत्) जगति छन्द द्वारा समुद्रको सुलोकमें बसा रखा है, सुलोकका समुद्रके समान वर्णन किया है । [रथन्तरे सूर्यं पर्यपश्यत्] रथन्तरमें सूर्यका वर्णन किया है, सूर्यका वर्णन है । [गायत्रस्य तिस्रः समिधाः आहुः] गायत्री छन्द की तीन समिधायें—तीन पाद—हैं ऐसा कहते हैं । (यत् मद्धा महित्वा प्ररिरिचे) उससे बड़ी महिमासे संयुक्त होता है ॥ ३ ॥

अर्थ—गायत्री, त्रिष्टुप् और जगति आदि छंदों में जो महत्त्वपूर्ण ज्ञान रखा है, उस ज्ञानको जो जानते हैं, वे अमृतत्व-मोक्षको प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

गायत्री छन्दसे पूज्य ईश्वरका वर्णन होता है, इसकी उपासनासे शान्ति प्राप्त होती है । त्रिष्टुप् छन्दसे भी उची वर्णनीय देवका वर्णन होता है और इसी तरह दो चरण और चार चरणोंवाले सब छंदोंसे बड़ी वर्णन होता है । ये छंदों छन्द अक्षरोंकी गिनतीसे मापे जाते हैं ॥ २ ॥

जगति छन्दसे उसका वर्णन है कि जिसने इस सुलोकको आधार दिया है । रथन्तर नाम मंत्रसे सबके प्रकाशक सूर्यका वर्णन होता है । गायत्री छन्दमें तीन पाद होते हैं और उस छन्दमें महत्त्वपूर्ण ज्ञान भरा रखा है ॥ ३ ॥

उप ह्वये सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तं गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सवं सविता साविषन्नोऽभीष्टो धर्मस्तदु पु प्र वोचत्

॥ ४ ॥

हिङ्कृष्वती वसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छन्ती मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्विभ्यां पयो अघ्न्येयं सा वर्धतां महते सौमगाय

॥ ५ ॥

गौरमीमेदाभि वत्सं मिषन्तं मूर्धानं हिङ्कृणोन्मातृवा उ ।

सृक्वाणं धर्ममभि वावशाना मिमाति मायुं पर्यते पयोभिः

॥ ६ ॥

अयं स शिङ्कते येन गौरमीवृता मिमाति मायुं ध्वसनावधि श्रिता ।

सा चित्तिभिर्नि हि चकार मर्त्यान् विद्युद्भवन्ती प्रति वज्रिमौहत

॥ ७ ॥

(सुहस्तः पत्नी सुदुधां धेनुं उपह्वये) उत्तम हाथवाला मैं इस सुखसे दोहने योग्य धेनुको बुलाता हूँ । (उत गो-
धुक् एतां दोहय) और गायका दोहन करनेवाला इसका दोहन करे । [सविता श्रेष्ठं सवं नः साविषत्] सबका उत्पन्न
करनेवाला सविता यह श्रेष्ठ अन्न हमें देवे । (अभीष्टः धर्मः तदु पु प्रवोचत्) प्रसीत वैज्ररूपी दूध यही बता
देवे ॥ ४ ॥

(हिङ्कृष्वती वसूनां वसुपत्नी) हौं हौं करनेवाली ऐश्वर्योका पालन करनेवाली [मनसा वत्सं हृच्छन्ती] मनसे
बलदेकी हृच्छा करनेवाली (नि आगात्) समीप आगई है । (अयं अघ्न्या अश्विभ्यां पयः दुहा) यह अवध्य गौ दोनों
अश्विदेवोंके लिए दूध देवे । (सा महते सौमगाय वर्धतां) और यह बड़े सौभाग्य के लिए बड़े ॥ ५ ॥

(गौः मिषन्तं वत्सं अभि अभीमेत्) गाय उत्सुक बलदेकी चारों ओरसे प्रेम करती है । और (मातृवा उ मूर्धानं
हिङ्कृणोत्) मान्यताके लिए अपने सिरको हिकारसे युक्त करती है । (सृक्वाणं धर्मं वावशाना) उत्पादक उष्माताको
चाहती हुई [पयोभिः मायुं अभिमिमौते पर्यते] दूधके साथ प्रकाशको चारों ओर फैलती और साथ साथ दूध भी देती
है ॥ ६ ॥

[अयं सः शिङ्कते] यही वह शब्द फासा है । [येन अभीवृता गौः] जिससे संयुक्त हुई गौ उसीमें [ध्वसनावधि-
श्रिता] प्रलयमें आश्रित होती हुई (मायुं मिमाति) प्रकाशका मापन करती है । [सा चित्तिभिः मर्त्यान् नि चकार]
यह चिन्तनशक्तियोंके साथ मनुष्योंको युक्त करती है और [विद्युत् भवन्ती वाधं प्रति मौहत] बिजलीके समान प्रमत्त
होकर उत्तम रूपको प्राप्त होती है ॥ ७ ॥

भावार्थ-मैं उत्तम सच्छ हाथोंसे युक्त होकर इस अमृत-मोक्ष-रूपी दूधको देनेवाली ज्ञानमयी वाणीरूप धेनुकी प्रार्थना करता
हूँ । जो इस गायका दोहन करना जानता है वही इसका दोहन करे । सबका उत्पादक देव हमें यह ज्ञानरूपी अन्न देवे और इससे
प्रकाशमय यज्ञरूपी धर्म हमारे द्वारा सिद्ध होवे ॥ ४ ॥

हिकारसे युक्त और मनसे शिष्यरूपी वत्सको कामना करती हुई यह दिव्यज्ञानपूर्ण वेदवाणी रूपी गौ हमारे पास
आगयी है । यह अवध्य गौ हमें अमृत जैसा ज्ञानरूपी दूध देवे और हमारा महान् सौभाग्य बढ़ावे ॥ ५ ॥

यह गौ उसी बलदेकी दूध देती है जो बड़ा उत्सुक है । उसीको यह अनुकूल रहती है । यह यज्ञरूप धर्मको फैलाना चाहती
है और जो यज्ञरूप जीवन बनाता है उसीको अपने अमृतस्पर्शचाराओंसे पुष्ट करती है ॥ ६ ॥

यही वह एक शब्द है जिससे युक्त हुई यह वाणीरूपी धेनु प्रलयकालमें भी अर्थात् मृत्युके अनन्तर भी प्रकाश देती है ।
यह मननशक्तियोंसे मनुष्योंको युक्त करती है और बिजुलके समान विशेष प्रकाश देकर मार्ग बताती है ॥ ७ ॥

अनच्छये तुरगात् जीवमेजद् ध्रुवं मध्य आ पस्त्यानाम् ।

जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमृत्यो मर्त्येना सयोनिः

॥ ८ ॥

विधुं दद्याणं सलिलस्य पृष्ठे युवानं सन्तं पलितो जगार ।

देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान

॥ ९ ॥

य ई चकार न सो अस्य वेद य ई ददर्श हिरुगिजु तस्मात् ।

स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्ऋतिरा विवेश

॥ १० ॥ (२६)

अपश्य गोपामनिपद्यमानमा च परा च पृथिभिश्चरन्तम् ।

स सध्रीचीः स विपूचीर्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तः

॥ ११ ॥

अर्थ—[पस्त्याना मध्ये] लोगोंके बीचमें [ध्रुवं मध्य] स्थिर बालक जीव [तुरगात् अनत्] जैसे] तीव्र गतिमान प्राणवर्तितवाला होकर रहता है । यह [मृतस्य जीवः] मरे मनुष्य का जीव [अमृत्यः] स्वयं अमर होता हुआ भी [मर्त्येन सयोनिः] मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें प्रविष्ट होकर [स्व-धाभिः चरति] अपनी धारक शक्तियोंसे चलता है ॥ ८ ॥

[सलिलस्य पृष्ठे] प्रकृतिसमुद्रकी पोटपर [दद्याणं विधुं] गतिमान विधान-कर्म कर्ता [युवानं सन्तं] युवा सत् पदार्थको [पलितः जगार] एक बूढ़ निगलता है । [देवस्य पश्य काव्यं] ईश्वरका यह काव्य देख । (महिम्ना) महिमासे जो [ह्यः सः ज्ञान] कलं प्राण धारण करता था । [सः अथ ममार] वह आज मर गया ॥ ९ ॥

[यः ई चकार] जो करता है, [सः अस्य न वेद] वह इसको जानता नहीं । [यः ई ददर्श] जो देखता है [तस्मात् विदग् इह तु] उसके नीचे ही वह है । (सः मातुः योनौ अन्तः परिवीतः) वह माताकी योनिमें अन्दर परिवेष्टित होकर [बहुप्रजा निर्ऋतिः आश्वेश] बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली इस प्रकृतिमें प्रविष्ट होता है ॥ १० ॥

(गो—पां निपद्यमानं) इंद्रियोंका रक्षक पतनको न घ्रात होनेवाले (पृथिभिः आ च परा च चरन्तं) अपने मातृसे पास और दूर जानेवालेको (अपश्यं) मैंने देखा । (सः सध्रीचीः) पंख साथ विराजमान है, (सः विपूचीः) वह सर्वत्र है, वह (भुवनेषु अन्तः वसानः) भुवनोंके अन्दर बसता हुआ (आ वरीवर्ति) बारबार आवर्तन करता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—मनुष्योंके शरीरमें एक जीव है, जो स्थिर है तथापि चलानेवाला है यह शीघ्रगति है, और प्राणको भी अपने साथ शरीरमें रखता है । यही जीव इस शरीरमें रहता है । मरे हुए मनुष्यका यह जीव स्वयं अमर है, इसलिए वह अपनी निज शक्तिसे चलता है और दूसरे मर्त्य देहको धारण करनेके लिये किसी योनिमें देह धारण करता है ॥ ८ ॥

इस प्राकृतिक संसारसागरमें यह जीव प्रगति करता है और विशेष कर्म भी करता है । यह जीवात्मा युवा होता हुआ भी यह दूसरे बड़े बूढ़ परमात्माके अन्दर प्रविष्ट होता है । यह उस देवकी काव्यमय शक्ति देखने योग्य है । जो जीव कल जीवित होता है वही आज मरता है [और पश्चात् दूसरा शरीर भी धारण करता है] यह सब उस देव की महिमा है ॥ ९ ॥

जो कर्ममागी कर्म करता है, वह इस देवके महत्त्वको नहीं जानता । परंतु जो ज्ञानमागी इस देवका साक्षात्कार करता है, उसके माँसे अर्थात् उसके अन्दर ही वह देव उसको दीखता है । यह जीव दूसरा शरीर धारण करनेके लिये अब माताके गर्भमें प्रविष्ट होता है, तब बहुत संतान उत्पन्न करनेवाली प्रकृति उसको घेरती है और इस प्रकार उसको नया शरीर मिलता है ॥ १० ॥

यह जीवात्मा इंद्रियोंका रक्षक है और स्वयं पतनशील नहीं है । यह शरीरमें आता है और शरीरसे दूर भी जाता है यह परमात्मा इसके साथ है, सर्वत्र व्याप्त है और सब पदार्थोंमें विराजमान है ॥ ११ ॥

द्यौर्नः पिता जनिता नाभिरत्र बन्धुर्नो माता पृथिवी महीयम् ।

उत्तानयोश्चम्बोऽयोनिरन्तरत्रा पिता दुहितुर्गर्भमाधात्

॥ १२ ॥

पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्याः पृच्छामि वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

पृच्छामि विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि वाचः परमं व्योम

॥ १३ ॥

इयं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या अयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः ।

अयं यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिर्ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम

॥ १४ ॥

न वि जानामि यदिवेदमस्मि निष्यः संनद्धो मनसा चरामि ।

यदा मागन् प्रथमजा क्रतस्यादिह वाचो अश्रुवे मागमस्याः

॥ १५ ॥

अर्थ- (द्यौः नः पिता जनिता) प्रकाशक देव हमारा रक्षक और उत्पादक है, यही (नाभिः) हमारा मध्य है और (नः बन्धुः) हमारा बन्धु है । तथा (इयं मही पृथिवी माता) यह यही पृथिवी माता है । (उत्तानयोः चम्बोः योनिः) अत्र) ऊपर चौड़े सुलवाले इन दो वर्तनोंका मूल उत्पत्तिस्थान यहाँ ही है । यहाँ (पिता दुहितुः गर्भमाधात्) पाछक दूर स्थित प्रकृतिमें गर्भकी स्थापना करता है ॥ १२ ॥

(पृथिव्याः परं अन्तः त्वा पृच्छामि) पृथ्वीका परला अन्त कौनसा है यह मैं तुझे पूछता हूँ । (वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि) बलवान् अश्वके कीर्यके विषयमें मैं पूछता हूँ । (विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि) सब भुवनके केन्द्रके विषयमें पूछता हूँ । (वाचः परमं व्योम पृच्छामि) वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान पूछता हूँ ॥ १३ ॥

(इयं वेदिः पृथिव्याः परो अन्तः) यह वेदी भूमिका परला अन्त भाग है । (अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः) यह सोम बलवान् अश्वका कीर्य है । (अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः) यह यज्ञ सब भुवनका मध्य है । और (अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम) वह ब्रह्मा वाणीका परम स्थान है ॥ १४ ॥

(न विजानामि यत् इव इदं अस्मि) मैं नहीं जानता कि मैं किसके सदृश हूँ । (निष्यः संनद्धः मनसा चरामि) खेंदर बंधा हुआ मैं मनसे चलाता हूँ । (यदा क्रतस्य प्रथमजाः मा गान्) जब सत्यका पहिला प्रवर्तक मेरे समीप आगया, (आत् इत् अस्याः वाचः मागं अश्रुवे) उसी समय इसके वाणीके भागको मैंने प्राप्त किया ॥ १५ ॥

भावार्थ-यह परमात्मा शु अर्थात् सूर्यके समान प्रकाशमान है, यही हम सबका पिता, जनक, बन्धु, और केन्द्र है। यह पृथ्वी अर्थात् प्रकृति हमारी बड़ी माता है । यह पिता इस दुहिता रूपी प्रकृतिमें गर्भका आधान करता है जिससे सब सृष्टि उत्पन्न होती है । इन दोनों प्रकृति पुरुषमें सबका उत्पत्ति स्थान है ॥ १२ ॥

इस पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? बलवान् अश्वका कीर्य कौनसा है ? संपूर्ण जगत्का केन्द्र कौनसा है ? और वाणीका परम उत्पत्तिस्थान कौनसा है ? ॥ १३ ॥

यही यज्ञकी वेदी इस भूमिका परला अन्तभाग है । बलवान् अश्वका कीर्य यह सोम है । यज्ञ ही सब जगत् का केन्द्र है और यह ब्रह्मा-आत्मा-ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है ॥ १४ ॥

यह आत्मा किसके समान है यह विदित नहीं है । यह आत्मा इस शरीरमें बद्ध होकर रहा है परंतु मनसे बड़ी हलचल करता है । जिस समय सत्यधर्मका पहिला प्रवर्तक परमात्माको प्राप्त होता है, उसी समय इस दिव्य मंत्रकी वाणीका भाव्य इसको प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

अपाङ्ग प्राङ्गिति स्वधया गृभीतोऽमर्त्यो मर्त्येना सयोनिः ।

ता शर्वन्ता विषुचीना वियन्ता न्यून्यं चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्

॥ १६ ॥

सप्तार्धगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि ।

ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चितः परिभुवः परि भवन्ति विश्वतः

॥ १७ ॥

ऋचो अक्षरे परमे व्योमिन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः ।

यस्तज वेद किमुचा करिष्यति य इत् तद् विदुस्ते अमी समासते

॥ १८ ॥

ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तोऽर्धेचैन चाकल्पुर्विश्वमेजत् ।

त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे तेन जीवन्ति प्रदिशश्चतस्रः

॥ १९ ॥

अर्थ— (अमर्त्यः मर्त्येन सयोनिः) अमर आत्मा मरणधर्मवाले शरीरके साथ एक उपस्थितस्थानमें प्राप्त होकर (स्वधया गृभीतः अपाङ्ग प्राङ्ग इति) अपना धारण शक्तिके युक्त होकर नीचे तथा ऊपर जाता है । [ता शर्वन्ता विषु— चीना] वे दोनों शाश्वत रहनेवाले, विविध गतिवाले परंतु (वियन्ता) विरुद्ध गतिवाले हैं उनमेंसे (न्यूनं निचिक्युः) एकको जानते हैं और (न्यूनं न निचिक्युः) दूसरेको नहीं जानते ॥ १६ ॥

(भुवनस्य रेतः सप्त गर्धगर्भाः) सप्त भुवनोंका बीच सात गर्ध गर्भमें परिणत होकर (विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि तिष्ठन्ति) व्यापक देवकी आज्ञासे रहकर विशेष गुणधर्मोंमें ठहरते हैं । (ते धीतिभिः मनसा) वे बुद्धि और मनसे युक्त होकर तथा (ते विपश्चितः परिभुवः) वे ज्ञानी और सर्वत्र उपस्थित होकर (विश्वतः परिभवाग्नि) सब ओरसे घेरते हैं ॥ १७ ॥

(परमे व्योमन्) परम आकाशमें उपपन्न होनेवाले (यस्मिन् ऋचा अक्षरे) जिस मंत्रके अक्षरमें (विश्वे देवाः अधि- निषेदुः) सब देव निवास करते हैं, (या तत् न वेद) जो यह बात नहीं जानता वह (ऋचा किं करिष्यति) वेद मंत्र लेकर क्या करेगा । (ये इत् तद् विदुः ते इमे समासते) जो निश्चय से उसको जानते हैं वे ये उत्तम स्थानमें बैठते हैं ॥ १८ ॥

(ऋचः पदं मात्रया कल्पयन्तः) मंत्रके पदको मात्रासे समर्थ बनाते हैं । (अर्धेचैन एजत् विश्वं चाकल्पुः) आधे मंत्रसे बननेवाले जगत्को समर्थ करते हैं । इस प्रकार (त्रिपाद् ब्रह्म पुरुषं वि तष्टे) तीन पार्श्वोंवाला ज्ञान बहुवरूपोंसे ठहरा है । (तेन चतस्रः प्रदिशाः जीवन्ति) उसीसे चारों दिशाएं जीवित रहती हैं ॥ १९ ॥

भावार्थ— यह आत्मा अमर है । तथापि मरण धर्मवाले शरीरके साथ रहनेके कारण विविध योनियोंमें जन्मता है । यह अपनी धारक शक्तिके साथ ही शरीरमें आता अथवा शरीरसे पृथक् होता है । ये दोनों शाश्वत हैं और गतिमान भी हैं, तथापि उनकी गतियोंमें अन्तर है । उनमेंसे एक को जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता है ॥ १६ ॥

सब बने हुए पदार्थोंका मूल बीज या तत्त्वोंमें है । ये आतों मूल तत्त्व व्यापक परमात्माकी आज्ञासे कार्य करते हैं । ज्ञानी लोग मनसे इस ज्ञानको प्राप्त करके सर्वत्र उपस्थित होनेके समान ज्ञानवान् होते हैं ॥ १७ ॥

इस बड़े आकाशमें सभ्य उत्पन्न होता है, उस शब्दसे बननेवाला ऋचाके अक्षरमें अनेक देवताओंका निवास होता है । जो मनुष्य इस बातको नहीं जानता, वह केवल मंत्रको लेकर क्या करेगा ? परंतु जो इस तत्त्वको जानते हैं, वे परम पदमें जाकर विशजमान होते हैं ॥ १८ ॥

सुयवसाद् भगवती हि भूया अर्धा वयं भगवन्तः स्याम ।

अद्धि तृणमध्वे विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती

॥ २० ॥ (२७)

गौरिर्निमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी ।

अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषीं सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा

अधि वि क्षरन्ति

॥ २१ ॥

कृष्णं नितानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति ।

तं आववृत्रन्तसदनादृतस्यादिद् घृतेन पृथिवीं व्युदुः

॥ २२ ॥

अपादेति प्रथमा पद्धतीनां कस्तद् वा मित्रावरुणा चिकेत ।

गर्भो भारं भरत्या चिदस्या ऋतं पिपत्यनृतं नि पाति

॥ २३ ॥

अर्थ-हे (अध्वे) न भारने योग्य गौ ! तू [सु-यवस-अद् भगवती हि भूयाः] उत्तम पास खानेवाली भारवन्त-लिनी हो । [अर्धा वयं भगवन्तः स्याम] और हम भाग्यवान् होंगे । [विश्वदानीं तृणं अद्धि] सर्वदा तृण भक्षण कर और [आचरन्ती शुद्धं उदकं पिब] भक्षण करती हुई शुद्ध जल पी ॥ २० ॥

(गौः इत् सलिलानि तक्षती) गौ निक्षयसे जलोंको छिछाती हुई (निमाय) बाण्ड करती है । (सा एक-पदी द्विपदी चतुष्पदी) यह एक पादवाली, दो पादवाली, चार पादवाली, (अष्टापदी नवपदी) आठ पादवाली, नौ पादवाली (बभ्रुवृषी) बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्र अक्षरा] हजारों अक्षरोंवाली [भुवनस्य पङ्क्तिः] भुवनकी पङ्क्ति है । (तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति) उससे सब समुद्रके रस बहते हैं ॥ २१ ॥

[अपो वसानाः] जलको अपने साथ लेते हुए [सुपर्णाः हरयः] उत्तम गतिशील सूर्यकिरण, (कृष्णं नितानं दिवं) सबका आकर्षण करनेवाले सबके यान रूप सूर्यको (उत्पतन्ति) चढ़ते हैं । (ते ऋतस्य सदनात्) वे जलके स्थान-रूप अन्तरिक्षसे (आववृत्रन्) नीचे आते हैं (आत् इत् घृतेन पृथिवीं वि व्युदुः) और जलसे मृमिको भिगाते हैं ॥ २२ ॥

(पद्धतीनां प्रथमा अपात एति) पादवाली प्राकृत मूर्तियोंमें सबसे प्रथम स्थानमें रहनेवाली शक्ति पावरहित है । हे मित्र और वरुणो ! [वां का तद् चिकेत] तुम दोनोंमेंसे कौन उसको जानता है ? (गर्भो अस्याः भारं भारति चित्) गर्भमें रहनेवाला इस प्रकृति का भार उठाता है । वही [ऋतं पिपति] सत्यकी पूर्णता करता है और [अनृतं नि पाति] असत्यका नाश करता है ॥ २३ ॥

भावार्थ- मंत्रोंके पाद मात्राओंकी संख्यासे गिनते हैं । इस मंत्रके आधे भागसे भी संपूर्ण चेतन और विश्व सामर्थ्यवान् बनता है । यह त्रिपाद ब्रह्म अनेक रूपोंमें उद्भवा है और इसीसे चारों दिशाउपदिशाओंका जीवन होता है ॥ १९ ॥

हे अवध्य वाक् रूपी गौ ! तू अर्थात् तुम्हारा प्रयुक्तकर्ता वक्ता उत्तम साक्षिक अर्थात् उत्तम भाग्ययुक्त होवे और तेरे भाग्य-से हम भी भाग्ययुक्त बनें । सर्वदा शुद्ध अन्न और जलका सेवन कर ॥ २० ॥

यह वाक् रूपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाक् एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पदोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरोंतक इसकी मर्यादा है । यह मानो सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध रस बहते हैं ॥ २१ ॥

सूर्यकिरण अपने साथ जलको उठाते हैं वह जल उनके साथ ऊपर मेघमंडलमें पहुँचता है, वहाँसे फिर वृष्टिद्वारा वह नीचे आता है और मृमिको भिगाता है ॥ २२ ॥

विराट् वाग् विराट् पृथिवी विराडन्तरिक्षं विराट् प्रजापतिः ।

विराण्मृत्युः साध्यानामधिराजो बभूव तस्य भूतं भव्यं वशे
स मे भूतं भव्यं वशे कृणोत ॥ २४ ॥

शकमर्थे धूममारादपश्य विषूवता पर एनाचरेण ।

उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ॥ २५ ॥

त्रयः केशिनः ऋतुथा वि चक्षते संवत्सरे वपत एकएवाम् ।

विश्वमन्यो अभिचष्टे शचीभिर्भ्राजिरेकस्य ददशे न रूपम् ॥ २६ ॥

चत्वारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः ।

गुहा त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्याविदन्ति ॥ २७ ॥

अर्थ-विराट् वाणी, पृथिवी, अन्तरिक्ष, प्रजापति और मृत्यु हैं । वही विराट् [साध्यानां अधिराजः बभूव] साध्योंका अधिराजा है । (तस्य वशे भूतं भव्यं) उसके आधीन भूत और भविष्य है । (सः मे वशे भूतं भव्यं कृणोत) वह मेरे आधीन भूत और भविष्य करे ॥ २४ ॥

(विषूवता परः आरात् अचरेण) अनेक रूपोंसे बहुत दूर और पास भी (एना शकमर्थे धूम अपश्यं) इस शक्ति-वाले धूमको नज़रे देखा । वही (वीराः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) वीर छोटे उक्षाको परिपक्व बना रहे थे । [तानि धर्माणि प्रथमानि आसन्] वे धर्म प्रथम थे ॥ २५ ॥

(त्रयः केशिनः ऋतुथा विचक्षते) तीन किरणवाले पदार्थ ऋतुके अनुसार दिखाई देते हैं । [एषा एकः संवत्सरे वपते] इनमें से एक वर्षमें एकबार उपजता है । [अन्यः शचीभिः विश्वं अभिचष्टे] दूसरा शक्तियोंसे विश्वको प्रकाशित करता है (एकस्य भ्राजिः ददशे) एककी गति दीखती है परंतु उसका [रूपं न] रूप नहीं-दीखता ॥ २६ ॥

[वाक् चत्वारि पदानि परिमिता] वाणीके चार स्थान परिमित हुए हैं । (ये मनीषिणः ब्राह्मणाः) जो ज्ञानी ब्राह्मण हैं वे [तानि विदुः] उनको जानते हैं । उनमेंसे (त्रीणि गुहा निहिता) तीन गुप्त स्थानमें रखे हैं वे [न हंग-यन्ति] नहीं प्रकट होते । [मनुष्याः वाचः तुरीयं वदन्ति] मनुष्य वाणीके चतुर्थ रूपको बोलते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ-पांववाले शरीरोंका चालक पांवरहित आत्मा है । कौन इस चालक आत्माको जानता है ? वह चालक आत्मा इस-स्थूल का सब भार सहन करता है और सबकी रक्षा करके असत्त्वका नाश करता है ॥ २४ ॥

इस विराट् आत्माका रूप वाणी, भूति, अन्तरिक्ष, प्रजापालक, और प्रजासंहारक मृत्यु भी है । वह सबका राजाधिराज है और इसीके आधीन सब भूत भविष्य वर्तमान है । वह मेरे आधीन सब भूत भविष्य वर्तमानको करे ॥ २४ ॥

पास और बहुत दूर भी मैंने धुँधको देखा और उससे अग्निका अनुमान किया । उसी अग्निपर वीर लोग छोटे उक्षाको परिपक्व बनाते हैं । ये यज्ञकर्म सबसे प्रारंभमें होते थे ॥ २५ ॥

तीन देव किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान हैं । इनमेंसे एक वर्षमें एक समय प्रकाशता है, दूसरा अपनी निज शक्तियोंसे सब विश्वको प्रकाशित करता है और तीसरेकी केवल गति प्रतीत होती है परंतु उसका रूप नहीं दिखाई देता ॥ २६ ॥

वाणीके चार स्थान हैं इनको मननशाल ब्रह्मज्ञानी जानते हैं, इनमेंसे तीन स्थान हृदयमें गुप्त हैं और जो मनुष्य बोलते हैं वह चतुर्थ स्थानमें उत्पन्न व्यक्त वाणी है ॥ २७ ॥

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः

॥ २८ ॥ (२८)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ नवमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [एकं सद्] एक सत् वस्तु है उसीका [विप्राः बहुधा वदन्ति] ज्ञानी लोग अनेक प्रकार वर्णन करते हैं । उसी एकको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य सुपर्ण, गरुत्मान्, यम और मातरिश्वा [अथो आहुः] कहते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ- सत्य तत्त्व केवल एक ही है, परंतु ज्ञानी लोग उही एक सत्य तत्त्वका वर्णन गुणबोधक अनेक नामोंसे करते हैं । उसी एक सत्य तत्त्वको वे इन्द्र, मित्र, वरुण आदि भिन्न भिन्न नाम देते हैं ॥ २८ ॥

छन्दोंका महत्त्व ।

गायी और गोरक्षण ।

गायत्री, त्रिष्टुप्, जगती आदि सात छंद मुख्य हैं । इनके भेद और बहुत ही हैं । इन सात छन्दोंमें वेदका ज्ञान भरा रखा है, इसीलिए कहा है कि अज्ञानका आच्छादन करके ज्ञानका प्रकाशन करनेवाले ये छन्द हैं । इन छन्दोंमें किस प्रकारका ज्ञान है इस विषयमें थोड़ासा विवरण प्रथम मंत्रमें है । उसमें कहा है-

(गायत्रे गाय-त्रं) गायत्री छन्दमें (गाय) प्राणोंकी (त्रं) रक्षा करनेका ज्ञान है । जो लोग गायत्री छंदवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे, वे प्राणरक्षा करनेकी विद्या उत्तम रीतिसे जान सकते हैं । (त्रैष्टुप्) त्रिष्टुप् छन्दमें (त्रै-ष्टुभं) तीनोंका अर्थात् प्रकृति, जीवात्मा और परमात्माका गुणवर्णन है, इस कारण जो लोग त्रिष्टुप् छन्दोंवाले मंत्रोंका उत्तम अध्ययन करेंगे उनके प्रकृतिविद्या आत्मविद्या और ब्रह्मविद्याका ज्ञान हो सकता है और वे प्रकृतिविद्यासे ऐहिक सुख और आत्मविद्यासे अमृतत्वकी प्राप्ति कर सकते हैं । इस प्रकार यह वेदमंत्रोंकी विद्या इहपरलोकके सुखका साधन होती है ।

(जगति जगत्) जगति छन्दमें जगत् संबंधी अद्भुत ज्ञान भरा है । जो ज्ञान प्राप्त करनेसे मनुष्य इस जगत्में विजयी हो सकता है । इसीलिए इसी मंत्रमें आगे कहा है कि-

य इत् तत् विदुः ते अमृतसर्वं जानन्तुः । (मं० १)

“ जो ज्ञानी इस ज्ञानको-इस वैदिक ज्ञानको-यथावत् जानते हैं, वे अमृतको अर्थात् मोक्षको प्राप्त करते हैं । ” उक्त प्रकार छंदोविद्याको जाननेवाले मोक्षके अधिकारी होते हैं । इसका अर्थ यह नहीं है कि वे केवल मोक्षके ही अधिकारी हैं और इस जगत् की उन्नतिको वे नहीं प्राप्त कर सकते, प्रत्युत वे जागतिक उन्नतिको जैसे प्राप्त होते हैं उसी प्रकार आरिमिक उन्नतिको भी वे प्राप्त करते हैं । जो मोक्षके अथवा अमृतत्वके अधिकारी होते हैं वे सामान्य भौतिक उन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं यह कहनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं । क्योंकि श्रीकृष्ण भगवान्, राजा जनक, श्रीरामचन्द्र आदि मुक्त पुरुष इह लोकका व्यवहार करनेमें भी उत्तम दक्ष थे और उन्होंने ऐहिक व्यवहार उत्तम तरह किये थे । और ये तो अमृतत्वके अधिकारी थे इस विषयमें किसीको भी संदेह नहीं है । इस प्रकार इस वेदमंत्रोंके ज्ञानको प्राप्त करनेवाले मनुष्य इह परलोकमें परमोन्नतिको प्राप्त कर सकते हैं । प्रत्येक मनुष्य जो इस भूलोकमें देहधारण करके आया है वह अमरत्व प्राप्त करनेके लिये ही है । इसीलिए कहा जाता है कि वेदका ज्ञान प्रत्येक मनुष्यके लिये उन्नतिकी मार्ग बनानेमें समर्थ है ।

(गायत्रेण अर्कं प्रतिमिमति) गायत्री छन्दसे अर्चनीय देवकी शब्दरूपी प्रतिमा निर्माण की है । प्रत्येक मनुष्यको जिस एक अद्वितीय देवकी अर्चा करनी अत्यंत आवश्यक है, उस देवकी वस्तुतः प्रतिमा तो नहीं है, परंतु उसकी शब्दमयी प्रतिमा ‘गायत्री छंद’ है । इस कारण पाठक यदि किसी स्थानपर परमात्म देवकी प्रतिमा देख सकते हैं तो वे इस छन्दमें ही देख सकते हैं ।

(अर्द्धेण साम) इस अर्चनीय अर्थात् पूजनीय देवकी सहायतासे ' साम ' अर्थात् शान्ति प्राप्त होती है । इस शान्तिका ही वृ ११ नाम ' अमृत ' है । अमृत और साम एक ही अवस्थाके वाचक शब्द हैं अस्तु । इसी तरह त्रिष्टुप् छन्दसे भी वर्णनीय देवता का वर्णन किया जाता है । त्रिष्टुप् छन्दकी वाणी उसीका वर्णन करती है । पूर्व मंत्रमें कहा है कि त्रिष्टुप् छन्दसे प्रकृति, जीव और परमात्माका वर्णन होता है, वही बात यहाँ इस मंत्रमें अनुसंधेय है । इस प्रकार-

सात छन्द ।

द्विपदा चतुरपदा सप्तवाणीः अक्षरेण भिन्ने । (मं० २)

" दो चरण और चार चरणोंवाले जो सात छन्द हैं, उनके प्रत्येक चरणमें अक्षर संख्याका परिणाम अक्षरोंकी संख्याकी गिनती करनेसे ही होता है ।" जैसा अनुष्टुप्में चरणमें आठ अक्षर, इसी प्रकार अन्यान्य छन्दोंके पादोंमें अन्य संख्या अक्षरोंकी होती है । इस प्रकार अक्षर संख्याकी न्यूनाधिकतासे ये छन्द होते हैं ।

(गायत्रस्य तिस्रः समिधः) गायत्री छन्दके पाद तीन हैं । प्रत्येकमें अक्षर आठ होते हैं । जगती छन्दसे जगतका वर्णन है यह बात प्रथम मंत्रमें कही है, वही फिर इस तृतीय मंत्रमें दुहराते हैं और कहते हैं कि- (जगता दिवि सिंधु अक्षभायत्) जगति छन्दसे मानो सुलोकमें महासागरको फैला रखा है । अर्थात् जैसा महासागरका वर्णन होता है वैसा ही सुलोकका वर्णन किया है । इस महासागर में ये नक्षत्र छोटे छोटे द्वीपोंके समान हैं इत्यादि आलंकारिक वर्णन यहाँ समझना उचित है ।

इसी प्रकार (रथन्तरेण सूर्य पर्यपश्यत्) रथन्तर से सूर्यका ज्ञान प्रत्यक्ष होता है । क्योंकि उसमें यह वर्णन अतिस्पष्ट है । इस ज्ञानकी (महा महित्वा) महता क्या कथन करनी है, यह ज्ञान तो मनुष्यको अन्तिम मंजलतक पहुँचा देता है । यह ज्ञान तो मनुष्यको इस जगत्में और उस स्वर्गमें और अन्तमें मोक्षतक उत्तम मार्गदर्शक होता है । अतः यही वेदमंत्रोंका ज्ञान सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है ।

सुहस्त गोरक्षक ।

जिस प्रकार (सुहस्तः सुदुधां घेतुं उपश्ये) उत्तम हाथवाला उत्तम दूधन करने योग्य घेतुको पुकारता है, उसी प्रकार मनुष्य इस वेदवाणीरूपी कामघेतुको अपने पास बुलावे । गायका दूध निचोड़नेवाला 'सुहस्त' अर्थात् उत्तम प्रेमपूर्ण हाथवाला होना चाहिये । 'दुर्हस्त' नहीं होना चाहिये । दुर्हस्त मनुष्य वह है कि जो गौको कष्ट पहुँचाता है, ऐसा दुर्हस्त मनुष्य कभी गायको अपने पास न बुलावे । परंतु जो हाथ सदा गायकी सेवाके लिये तत्पर रहता है, गायका प्रिय करनेमें जो दक्ष है, वही मनुष्य गायको सुलोक । गौ अवश्य होनेसे गायके साथ किसी प्रकार भी 'दुर्हस्त'का संबंध नहीं आना चाहिये । 'सुहस्त' होकर ही मनुष्य गायके पास आवे, यह वेदका उपदेश स्पष्टतासे कहता है कि 'गोरक्षण' करना मनुष्यका वेदोक्त धर्म है । जो प्रेमसे गोपालन करता है वही सच्चा वैदिकधर्मी है, क्योंकि गौ नाम जैसा गायका वाचक है वैसा ही वह 'वेदवाणी' का भी वाचक है । अतः 'गोरक्षा' का अर्थ 'गायकी रक्षा' और 'वेदज्ञानकी रक्षा' है इसलिये कहा जाता है कि गोरक्षक ही वैदिक धर्मी हो सकता है ।

(गोधुक् एनां द्रोहत) गायका दूधन करनेवाला इस गौका और इस वेदवाणीका दूधन करे । गौका दूधन करनेसे अमृत रूपी दूध प्राप्त होता है और वेदवाणीरूपी वरगौका दूधन करनेसे अमृत जैसा ज्ञान प्राप्त होता है । गायके दूधसे जैसा यज्ञ होता है, वैसा ही वेदज्ञानसे भी होता है । यहाँ यज्ञ करनेके दोनों साधन हैं । इसलिये कहा है कि (तत् धर्मः सुप्र-बोचत्) यज्ञका ही ये मंत्र वर्णन करते हैं । वेदवाणीरूपी गौ अपने ज्ञानसे यज्ञ का मार्ग बता रही है और यह गौ अपने दूध से यज्ञ करती है । इस तरह दोनों गौवोंकी समानता है ।

(वसुनां वसुपर्णा) यह गौ-वेदवाणी और गोमाता-वसुओंकी पालनेहारी है । वसु नाम ऐश्वर्यका वाचक है । सब प्रकारके ऐश्वर्य ज्ञानसे और बलसे ही प्राप्त होने हैं । वेदवाणीरूपी गौसे ज्ञान मिलता और गोमातासे पोषक भोजन मिलता है । इस प्रकार ये दोनों गौयें ऐश्वर्योंका प्रदान करती हैं । जिस प्रकार यह गोमाता अपने (वसुं दच्छन्ती) बछड़ेकी इच्छा करती हुई घरमें जाती है, उसी प्रकार यह वेदवाणी भी इस भूमिबलपर इसलिये अवतीर्ण होगई है कि ये अनन्त मानवजीव इस ज्ञानामृतका पान

करें और अमर बनें । इस प्रकार दोनों गौवोंमें अपने बछड़ोंके पालन पोषणकी इच्छा है । ये गौवें (सहते सौमगाय वर्धता) हमारा बड़ा सौभाग्य बढावे । ये तो बढाती ही हैं । परंतु मनुष्योंको उचित है कि वे उन गौवोंके पास जावें और उनका अमृत रस पीवें और पुष्ट होवें । ये गौवें तो हमारा कल्याण करनेके लिए तैयार हैं, परंतु मनुष्य ही ऐसे मंदमस्ती हैं, कि वे गौका दूध नहीं पीते और भैंसके पीछे लगते हैं, इसी तरह वेदवाणीकी शरण नहीं लेते, प्रत्युत किसी अन्य मतवाले प्रशंसीकी शरणमें जाते हैं और भ्रममें कंठते हैं । अतः यहां उपदेश सब मनुष्योंको लेना चाहिये कि जो मनुष्य उन्नति चाहता है वह गौका दूध पीवे और वेदका उपदेश ग्रहण करे ।

गाय भी (गौः मिश्रन्तं वत्सं अमीमेत्) अपने उत्सुक बछड़ेपर ही प्रेम कर सकती है । यदि प्रेमसे बच्चा माताके पास न गया अथवा कुछ पेटकी अस्वस्थतासे वह दूध न पीता रहा, तो माता क्या करेगी ? इसलिये बच्चेमें उत्सुकता चाहिये । जिस बच्चोंका पेट ठीक है, मुख अच्छी लगती है और जिसकी पाचनशक्ति ठीक है उसी बच्चोंकी माताके दूधसे लाभ होता है । इसी प्रकार वेदवाणीरूपी गौभी उत्सुक शिष्यको ही लाभ पहुंचा सकती है । जो मनुष्य वेद न पढ़े, पढ़नेपर उसके समझनेका कष्ट न उठावे, समझनेपर अनुष्ठान न करे, अनुष्ठान करनेके समय तापर न होवे, उसको वेदवाणीरूपी गौसे क्या लाभ होगा । इस प्रकार मुमुक्षु होना भी आवश्यक है । यह गौ (पयोभिः मायुं अभिमिमाले) अपने दूधके साथ प्रकाशको फैलाती है, यह बात स्पष्ट है क्योंकि सबेर गोदोहन होते ही सूर्योदय होता है और बिज्जमें सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश होता है । वेदवाणीरूपी गौभी अपना ज्ञानामृत देती है और ज्ञानका ही प्रकाश उपश्रक्तके मनमें फैलाती है । इस प्रकार दोनों स्थानमें दूधको देना और प्रकाशको फैलाना समान है ।

गौकी सहायता ।

यह गौ (वत्सनी अधिश्रिता) विनाशके समय आश्रय करने योग्य है । रोग क्षीणता अपचन आदिके समय गायका दूध ही अमृतके समान है । रोगी होनेके समय अथवा बालक होनेके समय भी गायका दूध ही लाभप्रद है । इसी तरह वदासी होनेसे जगत्का नाश होनेके पश्चात् जो मोक्षमार्गका मार्ग आक्रमण करना है, उस समय वेदरूपी गौ ही आश्रय की जाती है । वही वेदके मंत्र ही (मायुं मिमाले) मार्गमें दीप जैसे सहायक होते हैं । (सा चित्तिभिः सत्त्वात् निचकार) यह गौ मनुष्योंमें चिन्तन मनन शक्तियोंसे सहायक होती है । अर्थात् गायके दूधसे मनुष्योंकी बुद्धि तीव्र और सूक्ष्म होती है और मनुष्य बुद्धिमान होता है । वेद रूपी गौसे भी मनुष्य मनन कर सकता है । मनन शक्ति बढानेके कारण ही छन्दको मंत्र कहा जाता है । इस प्रकार दोनों स्थानोंमें गौ मनन शक्तियोंसे मनुष्यकी साध करती है । (विद्युत् भवन्ती) यह बिजली जैसी होती है । जिस प्रकार बिजली वेग बढाती है, उसी प्रकार गौके दूधसे भी मनुष्यमें कृती आती है और वेदज्ञानसे बुद्धिकी तीव्रता बढती है । विद्युत्के समान प्रकाश किवा तेज बढानेका कार्य दोनों गौवोंसे होता है ।

यहांतक सात मंत्रोंमें गौ और वेदवाणीका एक जैसा वर्णन किया है और आगे २० और २१ इन दो मंत्रोंमें ऐसा ही वर्णन है । अतः विषय सादृश्यके कारण वे दो मंत्र यहां देखते हैं—

यह गौ (सु—यवस—अद्) उत्तम जो खानेवाली होनेसे (भगवती भूयाः) भाग्यवानी होती है । यदि वह अन्याय्य पदार्थ खाने लगे तो उसका दूध वैसा हितकर नहीं होता । वेदवाणीरूपी गौके पक्षमें भी जो भक्षण करनेसे भी वर्णोच्चार उत्तम शुद्ध होता है । यहां भी देखा गया है कि जो और आवल खानेवाले वर्णोच्चारण ठीक कर सकते हैं और उत्तम सूक्ष्म कुशाम बुद्धिवाले भी होते हैं । इसी रीतिसे हम—

अथा ययं भगवन्तः स्याम । (सं ३०)

“ इससे हम भी भाग्यवान् बने । ” अर्थात् हम भी जोका भक्षण खाकर बुद्धिमान बनें और गौ भी जोका भक्षण करके उत्तम दूध देनेवाली हो । जो का घास गौ खाए और मनुष्य जोका आटा अर्थात् क्षतु खाए । आवणी उत्सवके समय क्षतु भक्षण आवश्यक कहा है और सूचित किया है कि यह शुद्ध और सात्विक अन्न है । वेदमें भी (क्षतुमिव तितउना पुनन्तः ऋ० १० । ७१ । २) इत्यादि मंत्रोंमें क्षतुका भक्षण ही निर्दिष्ट है । इससे इस अन्नका महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । गौ जोका घास

(गौं आदि) खावे और (शुद्ध उदकं पिब) शुद्ध निर्मल जल पीवे । मनुष्यको भी शुद्ध चतु खाना और खाना हुआ वस्त्रपूत जल पीना योग्य है । इस प्रकार गौ और वाणीका एक ही पथ्य है । मनुष्यका खानपान सात्विक होनेसे उसकी वाणी पवित्र होती है, यह यही तात्पर्य है । मनुष्य जिस गौका दूध पीते हैं वह गौ भी उक्त पदार्थ ही खावे और अन्य अनेक्य पदार्थोंका भक्षण न करे । इस विचारसे पता लग सकता है कि बाजारोंमें जो दूध प्राप्त होता है वह दूध अमृत नहीं है, प्रत्युत परमें गौ पाली जाय, उसको मेध्य पदार्थ खिलाये जाय और शुद्ध उदक पिलाया जाय, तब उसका दूध ' अमृत ' पदार्थको प्राप्त हो सकता है । वेद जिस प्रकार गोरक्षण करना चाहता है वह विधि यह है । पाठक विचारें और समझें कि वेदमें गोरक्षणका विधि कैसा है ।

आगेके मंत्रमें (गौं सलिलानि तक्षति) गौ जलोंको हिलाती है ऐसा कहा है, गौ शुद्ध जलमें प्रविष्ट होनेसे जल हिलने लगता है यह शुद्ध जल गौ पीती है और तृप्त होती है । यह सामान्य वर्णन करके यह गौ (एकपदी, द्विपदी, चतुष्पदी, षष्ठापदी, नवपदी सहस्राक्षरा) एक दो चार आठ नौ पांववाली है और सहस्र अक्षरोंसे युक्त है ऐसा जो कहा है वह स्पष्टतया वेदवाणी का ही केवल वर्णन है । वेदके छंद एक चरणवाले, दो चरणोंवाले, आठ चरणोंवाले नौ चरणोंवाले और सहस्र अक्षरोंवाले हैं । क्योंकि गाय सदा चतुष्पाद अर्थात् चार चरणोंवाली ही होती है, और कभी आठ नौ पांववाली नहीं होती । चरण और पाद ये नाम मंत्रोंके भागोंके हैं । इसलिये यह मंत्रभाग वेदवाणी रूपी गौका ही वर्णन कर रहा है । यह वेदवाणी रूपी गौ (सहस्र-अक्षरा) हजारों अक्षय अमृत धाराओंको प्रदान करती है और (भुवनस्य पतिः) सभ भुवनोंको पूर्णतया पावन करती है, और (तस्याः समुद्राः अपि विक्षरन्ति) इससे समुद्रके समान रसप्रवाह पर्याप्त प्रमाणसे लोगोंको प्राप्त होते हैं । इसलिये मनुष्यों को उचित है कि वे इस वेदवाणी रूपी गौका ज्ञानामृत प्राप्त करें और मोक्षमार्गपर चलकर अमरत्व प्राप्त करें ।

वहीतक गौके वर्णनके विषसे— अर्थात् गोरक्षणके विषसे वेदज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है । आगे यह ज्ञान मनुष्यको उन्नतिके पथमें चलानेमें किस तरह सहायक होता है यह देखिए—

जीवात्मा ।

प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है और वही यहीका जीवनका कार्य करता है इस विषयमें अष्टममंत्रका विधान देखिए—

पश्यानां मध्ये ध्रुवं एजत् जीवं तुरगात् अनत् शबे । (मं० ८)

“ प्राणियोंके शरीरमें जीवात्मा है अर्थात् स्थिर, चालक, नेगवान, प्राणको चलानेवाला है और वह इस शरीरमें रहता है । ” यह शरीरमें शयन करनेवाले जीवात्माका वर्णन है । “ पुरुष ” शब्दके अर्थकः “ पुरि शेते इति पुरुषः ” शरीररूपी नगरीमें शयन करता है इसलिए इस आत्माको ‘ पुरुष ’ (पुरिशव) कहते हैं ऐसा कहा है वही अर्थ यही है । इस जीवात्माके विशेषण “ ध्रुव, एजत्, जीव, तुरगात्, अनत् ” ये विचार करने योग्य हैं । ये विशेषण अन्यत्र भी आगये हैं । जबतक शरीरमें यह जीवात्मा रहता है तबतक उक्त कार्य शरीरमें दिखाई देते हैं । यह शरीरसे भिन्न है अतः शरीर क्षीण और निवृत्त होनेपर शरीरको यह छोड़ देता है इस विषयमें इसी मंत्रमें कहा है—

मृतस्य जीवः अमर्यः स्वधाभिः परति मर्येन सयोनिः (मं० ८)

अमर्यः मर्येन सयोनिः अपाङ् प्राङ् पृति । (मं० १५)

“ मृत मनुष्यका जीव वास्तविक रीतिसे अमर है, वह अपनी निज शक्तियोंसे कार्य करता है और इस देहके छोड़ देनेके बाद दूसरे मर्त्य देहके साथ संयुक्त होता है । ” मनुष्यदेह मरनेवाला है, परंतु उसका आत्मा अमर है, अर्थात् देह भिन्न है और आत्मा भिन्न है । इन दो परस्पर भिन्न पदार्थोंका संयोग किसी कारण वश हो गया है । इसी संबंधके कारणका विचार करना इस तत्त्वज्ञानका मुख्य प्रयोजन है । (मृतस्य जीवः अमर्यः) मरे हुए प्राणीका जीवात्मा अमर है, यह महासिद्धान्त सदा स्मरण रखना चाहिये । यदि जीवात्मा अमर है तो वह देहप्राप्तिके पूर्व और देहपातके पश्चात् भी रहेगा । देहके मरनेसे न भरेगा और देहके जन्मसे न जन्मेगा । यह जीव अपनी निजशक्तियोंसे रहता है । इसका यह (स्व-धा) निज शक्ति है अतः यह सदा इसके साथ रहती है और कभी दूर नहीं होती । परंतु शरीरकी शक्ति अजादि पदार्थों पर अवलंबित है । इसलिये शरीरकी शक्तियोंको ‘ स्वधा ’ नहीं कहते । आत्माकी शक्तिका नाम ‘ स्वधा ’ है क्योंकि किसी बाह्य कारणपर यह अवलंबित नहीं है । शरीर भिन्न-या न-

मिला तो भी यह इसके साथ एक जैसी रहती है । पूर्व शरीर छोड़नेपर और दूसरा शरीर प्राप्त होनेतक जैसा आत्मा अपनी निज शक्तियोंके साथ विचरता है, उसी प्रकार शरीरमें आनेपर भी उन्ही शक्तियोंको शरीरमें नियुक्त करके कार्य लेता है । यही अमर होता हुआ भी (मर्त्येन सधेनिः) मर्त्य शरीरके साथ समान योनिमें आता है । अर्थात् जिस योनिमें जिस जातीके प्राणमें आत्मा जाता है उस जातिकी ये नीमें जाकर उस शरीरको प्राप्त होता है । इस मध्यलोकका जीवन क्षणभंगुर होता है, क्योंकि शरीर कितनी भी रक्षा करनेपर किसी न किसी समय मर ही जायगा, अतः कहा है—

सः सं ज्ञान, सः अथ ममर । (सं० ९)

“ जो कल उत्तम प्रकार जीवित था, वह आज मर जाता है । ” आज सबेरे जो जीवित होता है वह शामके समय मर जाता है । इस प्रकार पिता, माता, पुत्र, भाई आदि मर रहे हैं, यह देखकर अपनेको भी किसी न किसी समय मरना अवश्य है ऐसा प्रतीत होता है । यद्यपि यह अपना शरीर मरेगा, तथापि इस शरीरका अधिष्ठाता कदापि मरनेवाला नहीं है, यह अमर है, यह न कभी बाल होता है, और न बूढ़ । यह सदा एक अवस्थामें रहता है इसीलिये इसको (युवानं सन्तं) युवा है ऐसा कहते हैं । इस जीवात्माको युवा कहा जाय, तो परमात्माको बृद्ध किंवा पुराण पुरुष कवना योग्य है । इसीका नाम इस मंत्रमें “ पलित ” अर्थात् श्वेतबाल हुआ बृद्ध कहा है । यह पलित पूर्वोक्त युवाको निगल जाता है । परमात्मा सर्वव्यापक है इसलिये इस एकवैसीय जीवात्माको चारों ओरसे घेरता है इसलिये कहा जाता है कि वह परमात्मा इस जीवात्माको निगल जाता है, अपने पेटमें रखता है । (युवानं सन्तं पलितः जगार) तदण को बृद्ध निगल जाता है, इस विधानसे दोनोंके आकारका प्रमाण स्पष्ट होता है । तदण जीवात्माको बृद्ध परमात्मा निगल जाता है, अतः वह बृद्ध तदणसे कई गुणा बड़ा है यह बात स्पष्ट है ।

यह जीवात्मा ‘ विधु है ’ अर्थात् कर्मशील है । कर्म करनेवाला है और विविध कर्म करनेके लिये ही शरीर धारण करता है और सब शरीर जीर्ण होनेके कारण कर्म करनेमें असमर्थ होजाता है उस समय यह शरीरको छोड़ता है और दूसरे समय शरीर धारण करता है । शरीर धारण करनेका हेतु यह है—

सः मातुः योनौ अन्तः परिवीतः बहुमजा निर्देष्टिः आविवेश । (सं० १०)

“ यह जीवात्मा जब माताकी योनिमें—गर्भाशयमें—होता है उस समय प्राकृतिके शरीरसे परिवेष्टित होता है, और पश्चात् अनुकूल समयमें बहुत प्रजा प्रसवनेद्वारा इस भूमिपर अथवा इस प्रकृतिमें आविष्ट होकर पृथ्वीपर अवतीर्ण होता है । ” यही विवाहादि द्वारा यह अपने संतानादि बहुत बढ़ाता है, वंशका विस्तार करता है और समय आनेपर मर जाता है । फिर इसको ऐसा ही नवीन शरीर मिल जाता है । यह क्रम बारंबार होता है । यह इसका जाना और जाना नियमके अनुसार करनेवाला जो कोई है, उसके नियमको यह नहीं जानता—

सः ईं प्रकार अस्य सः न वेद् । (सं० १०)

“ जो यह सब करता है, उसके उस कर्तृत्व को यह नहीं जानता । ” प्रत्येक मनुष्य इसका विचार करके जान सकते हैं । अपने आपको यही किसने लाया, भवितव्य कौन नियत करता है, इत्यादि विषय हर एक मनुष्य जान नहीं सकता । परंतु—

सः ईं वृक्षं तस्मात् हिरण् इत् तनु । (सं० १०)

“ जो इसको देखता है अर्थात् इसका साक्षात्कार करता है, उसके नीचे ही—उसके अतिसमीप ही—वह विद्यमान रहता है । ” उसके लिये वह समीपसे समीप है । परंतु अन्य मनुष्योंके लिये यह बहुत दूर होता है । अर्थात् इसकी दूरता और समीपता मनुष्यके प्रयत्नपर निर्भर है ।

यह जीवात्मा (गो-पा) इंद्रियोंका पालन करनेवाला है, अपने शरीरमें जीवनशक्तियों संचार करके सब शरीरको जीवित रखनेवाला है अतः यह (अनिपद्यमानं) गिरानेवाला है, शरीर जीवित रखनेके कारण यह शरीरको न गिरानेवाला है । शरीर उठानेवाला और चलानेवाला यही जीवात्मा है । “ तनु-न-पात् ” यह नाम भी इसी अर्थका सूचक है । (तनु) शरीरको (न) नहीं (पात्) गिरानेवाला आत्मा है, वही भाव “ अनि-

पद्यमान ” शब्दमें है । इतना होनेपर भी—

पथिभिः आ च परा च चरन्तं । (मं० ११)

“ निश्चित मार्गोंसे पास और दूर जानेवाला ” अर्थात् इस शरीरके पास और शरीरसे दूर आविर्भाव यह आत्मा है । जन्म लेनेके समय शरीरके पास आता है और शरीरकी मृत्यु होते ही यह शरीरसे दूर जाता है इस प्रकार इसका पास आना और दूर जाना निश्चय मार्गोंसे होता है, उन मार्गोंका ज्ञान हमें नहीं हो सकता । वे अदृश्य मार्ग हैं, और परमात्मा ही इसको उन मार्गोंसे चलाता है । यह परमात्मा—

स सग्रीचीः धिवूचीः भुवनेषु अन्तः वसताः । (मं० ११)

“ यह परमात्मा इस जीवात्माके साथ रहता है, सर्वत्र विराजमान है और संपूर्ण पदार्थमात्रमें भी बसनेवाला यह है । ” यह किसी स्थानपर नहीं ऐसा कोई स्थान नहीं है । प्रत्येक पदार्थ के अन्दर, बाहर और चारों ओर यह विराजमान है । इसलिये यह इस जीवात्माको अपने अन्दर लेकर जहाँ जानेसे इसका कल्याण होगा वहाँ इसको पहुँचा देता है ।

यही देव (नः पिता अग्निता नामिः बन्धुः) हम सबका पिता, जनक, संबंधी और भाई है । (पृथ्वी माता) यह भूमि हमारी मातृभूमि है । इन पिता और माताकी उपासना हमको करनी चाहिये । उक्त देवसे जो इस प्रकृतिमातामें बनेका आधान होती है, उससे सब सृष्टिकी रचना होती है ।

प्रश्नोत्तर ।

आगे तेरहवें और चौदहवें मंत्रमें क्रमशः कुछ प्रश्न और उनके उत्तर आये हैं, यह मनोरंजक प्रश्नोत्तरका विषय अब देखते हैं—

प्रश्न - पृथिव्याः परं अन्तः पृच्छामि (मं० १३)

उत्तर — इमं वेदिः पृथिव्याः परं अन्तः । (मं० १४)

“ पृथ्वीका परला अन्तिम भाग कौनसा है ? यह वेदी ही पृथ्वीका परला अन्तिम भाग है । ” यह वेदीके पास खड़ा होकर एक प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वीका परला अन्त यह है कि जिसपर हम खड़े हैं, परंतु इसका परला अन्त कौनसा है ? यह भूमि कहाँ समाप्त होगई है ? इस प्रश्नका उत्तर, यह अपने पासका वेदीका भाग ही भूमिकी अन्तिम सीमा यह है । उस उत्तरके देखनेसे पता लगता है कि वेदके अनुसार भूमि गोल-गेंदके समान ही है । यदि यह भूमि फलकके समान होती तो यह उत्तर आना संभव ही नहीं है । यदि भूमि गेंदके समान गोल होगी तभी तो जिस बिंदुमें प्रारंभ होगा उसी बिंदुमें अन्त होनेकी संभावना होगी । पृथ्वी गेंदके समान गोल होनेसे यदि किसी स्थानसे सीधी सीढ़ी खोपी जायगी तो उस रेखाका अन्तिम बिन्दु प्रारंभिक बिन्दुमें ही मिल जायगा । इसी नियमको स्थानमें रखकर उक्त मंत्रमें कहा है इस पृथ्वीका प्रारंभ इस वेदीमें है और अन्तिम भागभी यही वेदी है । पृथ्वीकी गेंदके समान गोल माननेपर ही यह बात सिद्ध हो सकती है ।

सृष्टिका प्रारंभ यज्ञमें और अन्तभी यज्ञमें हो सकता है । परमेश्वरके वशसे इस सृष्टिका प्रारंभ हुआ है, वशपर ही यह सृष्टि निर्भर है और अन्तमें भी इसकी समाप्ति यज्ञमें ही होगी । इस प्रकार कर्मभूमिका प्रारंभ वेदीमें और अन्त भी यज्ञमें होता है । इस दृष्टिसे भी यह प्रश्नोत्तर विचार करने योग्य है । अब दूसरा प्रश्न देखिये—

अश्वशक्ति ।

प्रश्न- वृष्णः अश्वस्य रेतः पृच्छामि । (मं० १३)

उत्तर— अयं सोमः वृष्णः अश्वस्य रेतः । (मं० १४)

“ बलवान् अश्वका वीर्य कौनसा है ? यह सोम तो बलवान् अश्वका भीरु है । ” अश्वमात्रक शब्द भीरु पराक्रम और बलके सूचक हैं । ‘ वाजीकरण ’ शब्दका अर्थ वीर्यवर्धक उपाय है । अश्वशक्ति, अश्वबल, अश्वरेत, अश्ववीर्य शब्द

एक ही अर्थ के वाचक हैं । बलवती अश्वशक्ति किससे प्राप्त होती है यह प्रश्नका आशय है । इसका उत्तर यह है कि " सोम वनस्पति ही अश्वशक्ति है " सोमका अर्थ सोमवल्ली, किंवा वनस्पति है । ये वनस्पति ही अश्ववीर्य देनेमें समर्थ हैं ।

यहां वेदने स्पष्ट शब्दोंमें कहा है कि, शरीर में अश्ववीर्य बढानेकी इच्छा है तो वनस्पतिके सेवन से ही यह बढ सकता है । क्योंकि सोमादि औषधियोंमें ही (अश्वस्य रेतः) अश्ववीर्य है । जो लोग मांसभक्षणके पक्षमें हैं वे यहां वेदके उपदेशसे बोध लें । वेदमें " सोम " को ही अन्न कहा है, मांसको नहीं । सोमको ही अश्ववीर्य कहा है, मांसको नहीं । जिस बाजीकरणके लिये मनुष्य प्रयत्न करता है वह (बाजी) फोका केवल घास अर्थात् वनस्पति खाकर ही बाजी बना है, मांस खाकर नहीं बना । अतः स्पष्ट कहा है कि जो बल औषधि वनस्पतिके अन्नमें है, वह मांसमें नहीं है । अतः जो अपना बल बढाना चाहते हैं, वे मांसभक्षण न करें और योग्य वनस्पतियोंका सेवन करके अपना वीर्य बढावें । जो लोग पूछते हैं कि वेदमें मांसभक्षणके लिये अनुकूल संमति है वा प्रतिकूल ? उनको इस प्रश्नोत्तर का विचार करना चाहिये और जानना चाहिये कि, सोमादि औषधियोंका रसरूप अन्न ही वेदानुकूल मनुष्योंको भक्ष्य अन्न है । वेदमें मांसको भक्ष्य अन्न करके भी कहीं कहा नहीं है ।

प्रश्न— विश्वस्य भुवनस्य नाभिं पृच्छामि । (सं० १३)

उत्तर— अयं यज्ञः विश्वस्य भुवनस्य नाभिः । (सं० १४)

" सब भुवनोंका केन्द्र कौनसा है । यज्ञ ही सब भुवनोंका केन्द्र है । " केन्द्र कहते हैं मध्यबिंदुको, इस मध्यबिंदुपर सब बाह्य रचना रची जाती है । मध्यबिंदुपर ही संपूर्ण चकती स्थिति होती है, यदि मध्यबिंदु अपने स्थानसे हटत हो गया, तो चकती शक्ति नष्ट होजाती है । इसलिये इस प्रश्नमें पृच्छा की है कि इस विश्वका केन्द्र कौनसा है अर्थात् किस केन्द्रपर यह विश्व रहा है ? उत्तरमें कहा है कि इस विश्वका केन्द्र यज्ञ है । अर्थात् यज्ञपर यह सब विश्व स्थिर रहा है । यज्ञ कम हुआ तो यह विश्व नहीं रहेगा । यज्ञ विधिहीन हुआ तो विश्वकी रचना बिगड़ जायगी । यह मतानेके लिये यहां कहा है कि इस संपूर्ण विश्वकी स्थिति यज्ञपर है । श्रीमद्भगवद्गीतामें

अनेन प्रसविष्यध्वमेव ओऽस्मिन्नष्टकामधुक् । (भ० गी० ३।१०)

इस यज्ञद्वारा तुम वृद्धिको प्राप्त होवो, वह यज्ञ तुम्हें सब कामना देनेवाला होवे । ऐसा जो कहा है उसका कारण यही है कि वह विश्वकी उत्पत्तिका केन्द्र है । संपूर्ण वेदोंमें ' यज्ञ ' विषय ही कहा है, इसका भी कारण यह है कि यज्ञ सब विश्वका केन्द्र है, उस केन्द्रको जाननेके लिये सब उत्पन्न हुए हैं । अब अन्तिम प्रश्न देखिये—

प्रश्न— वाचः परमं व्योम पृच्छामि । (सं० १३)

उत्तर— अयं ब्रह्मा वाचः परमं व्योम । (सं० १४)

" वाणीका परम आकाश अर्थात् उत्पत्तिस्थान कहा है ? यह ब्रह्मा ही वाणीका परम उत्पत्तिस्थान है । " आकाश का गुण शब्द है और शब्द आकाशसे उत्पन्न होता है । यहां केवल (वाचः व्योम) वाणीका आकाश पूछा नहीं है, प्रसृत (वाचः परमं व्योम) वाणीका परम आकाश पूछा है । आकाशका भी जो आकाश होगा इसको परम आकाश कहना योग्य है । अमिका अग्नि, वायुका वायु, और आकाशका आकाश वह परमात्मा ही है । देवका भी देव वही है । उस आत्मासे आकाश की उत्पत्ति है—

तस्माद्वा एतस्माद्वात्मन आकाशः संभूतः । (तै० उ० २।१।१)

" उस आत्मासे आकाश उत्पन्न हुआ है " और उस आकाशसे शब्द उत्पन्न होता है । अतः शब्दके आकाशका जो उत्पत्तिस्थान है उसका नाम " परम व्योम " है । यह वाणीका मूल उत्पत्तिस्थान और परम आकाश परमात्मा है । इसीलिये कहते हैं कि वेद परमात्माका निश्चित है, अर्थात् उसीका यह शब्द है । इसी तरह सामान्य शब्द भी आत्माका शब्द है और यही ब्रह्मा वाणीका परम आकाश है । आत्मा बुद्धिसे मिलकर बोलनेकी कामना करता है, व मनको प्रेरणा करता है, मन शारीरिक उष्णताको हिलाता है, वह अग्नि वायुको चलाता है, वह उसे सुखमें आकर स्थानोंमें आधात करता हुआ अनेक शब्द उत्पन्न करता है । इस प्रकार आत्मासे शब्द उत्पन्न होता है । इसीलिये यहां ब्रह्मा को शब्दका महा आकाश कहा है । यह बात स्मरण में रखना चाहिये और शब्दमें आत्माकी शक्ति है ऐसा मानकर, विविध भावना ही शब्दद्वारा उच्चारित करना

चाहिये । और कदापि स्वयं शब्दोच्चार करके आत्माकी शक्ति क्षीण नहीं करनी चाहिये । अस्तु । इस प्रकार प्रश्नोत्तरसे ज्ञान इन दो मंत्रोंमें दिया है । इसके अगले मंत्रमें कहा है कि—

न विमानानि यत् इव इदं आत्मि । (मं० १५)

“ मैं नहीं जानता कि किसके समान यह मैं हूँ । ” प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मैं हूँ । परंतु मैं कैसा हूँ, किसके समान हूँ, मेरा गुण धर्म क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, इत्यादि बात कोई नहीं जानता । पढ़े लिखे और शास्त्र देखनेवाले यह कहते हैं कि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, परंतु यह आत्मा कैसा और कमसे कम किसके सदृश है यह कचेत कोई जानते हैं, प्रायः कोई नहीं जानते । इसीलिये इस आत्माको अज्ञेय, अतर्क्य ऐसे शब्द प्रयुक्त किये जाते हैं । यह आत्मा जब शरीरमें आता है, उस समय यह—

निष्पः संनद्धः । (मं० १५)

“ अन्दर गुप्त है और बंधा है । ” यही इसका बंधन है और इस बंधनसे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यह आत्मा (निष्पः) गुप्त है, छिपा है, ढंका है, अव्यक्त है और बद्ध है । यह इस आत्माकी स्थिति है । हर एक पाठकको इसका विचार करना चाहिये ।

इस आत्माको बंधन कैसा होता है, इसकी मुक्ति कैसी होती है और कौन इसकी मुक्ति कर सकता है, यह विषय तत्त्व-ज्ञानका है । यह विषय इसी मंत्रके उत्तरार्धमें इस प्रकार कहा है—

यदा कृतस्य प्रथमजा जागन् । आत् हत् अस्याः

बाधः सार्गं अक्षुब्धे ॥ (मं० १५)

“ जिस समय सत्यका पहिला प्रवर्तक परमात्मा मेरे सम्मुख हुआ, जब मुझे उसका साक्षात्कार हुआ, उस समय उसकी इस बाणीका—देवबाणीका—भाष्य मुझे प्राप्त हुआ । यह एक नियम यहां कहा है। जिस समय परमेश्वर साक्षात्कार होता है, अवयवा परम ऋषिका उपदेश होता है, उस समय उसके अन्तःकरणमें सत्य ज्ञानका प्रकाश होता है । यही विद्याका भाष्य है । यह आत्मसाक्षात्कारके बिना नहीं हो सकता ।

यहां आत्मा शरीर धारण करता है यह ‘ मर्त्य और अमर्त्य ’ का संबंध है । अर्थात् ये दो पदार्थ यहां हैं । मर्त्य अमर्त्य नहीं हो सकता और अमर्त्य मर्त्य नहीं हो सकता ।

ता पश्वन्ता विपुचीना नियन्ता । अन्यं नि विक्रयुः ।

अन्यं न निचिक्रयुः ॥ (मं० १६)

“ ये दोनों मर्त्य और अमर्त्य अर्थात् जड़ और चेतन ये दोनों सनातन शाश्वत हैं, ये सर्वत्र हैं, परस्पर विरुद्ध गुणधर्म स्वभाववाले हैं । इनमेंसे एकको जानते हैं, परंतु दूसरे का ज्ञान नहीं होता । ” मर्त्य पदार्थोंका ज्ञान कुछ अंशमें होता है, इस ज्ञानको भौतिक ज्ञान, पदार्थज्ञान किंवा विज्ञान कहते हैं । मनुष्य इसको प्राप्त कर सकते हैं । परंतु दूसरा जो चेतन आत्मा है, जिसमें आत्मा और परमात्मा संमिलित हैं, वह अतर्क्य, अज्ञेय और गूढ़ है ।

जगत्की रचना ।

पूर्वोक्त प्रकार जड़ और चेतन मिलकर इस जगत्की रचना होगई है । इस विषयमें अगले ही मंत्रमें इस तरह कहा है—

भुवनस्य रेतः सप्त अर्धगर्भाः विष्णोः प्रदिशा विधर्मणि
तिष्ठन्ति । (मं० १७)

“ सब सृष्टिके बीर्यसे सात मूलतत्त्व विविधगुण धर्मोंसे युक्त होकर व्यापक परमात्माकी आज्ञामें रहते हैं । ” सृष्टि उत्पन्न करनेवाले ये सात मूलतत्त्व हैं, उनके गुणधर्म परस्पर भिन्न हैं और ये व्यापक ईश्वरकी आज्ञामें कार्य करते हैं । इन सात तत्त्वोंको जानना तथा आत्माको जानना इतना ही ज्ञान है, और यह ज्ञान मनुष्यके उद्धारका हेतु है । इस ज्ञानके बिना मनुष्यका उद्धार हो नहीं सकता । ऐसे—

१३ (अ. सु. भा. कां. ९)

ते विपश्चितः धीमतिभिः सत्यता परिभुवः विश्वतः परिभवन्ति ॥ (मं १७)

“ वे विशेषज्ञानी अपनी बुद्धियोंसे, कर्मोंसे और मनके विचार से विशेष श्रेष्ठ होकर सब प्रकारसे सर्वोपरि होते हैं । ”
सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाते हैं । सर्वत्र उपस्थित होकर सबको प्रभावित करते हैं । यह कार्य इन ज्ञानियोंसे इसलिये होता है कि इसके पास पूर्णतः प्राकृतिक और आत्मिक ज्ञान पूर्णतया रहता है । इस ज्ञानका महत्त्व यह है—

अथः अक्षरे विश्वे देवाः अग्निमिधेयुः । (मं १८)

“ ज्ञानके अक्षरमें सब देव निवास करते हैं । ” यह योग्यता वेदमंत्रके ज्ञानकी है । एक वेदमंत्रका ज्ञान होनेका नाम इतनी देवताओंका ज्ञान होना है । वेदका ज्ञान प्रत्यक्ष देवताओंका ही ज्ञान है । अग्निमंत्रसे अग्निविद्या, वायुके मंत्रोंसे वायु-विद्या, इसी प्रकार अन्योन्य मंत्रोंसे अन्योन्य देवताओंकी विद्या जानी जाती है । यह विद्या जैसी प्राकृतिक पदार्थोंका ज्ञान देती है उसी प्रकार आत्माका भी ज्ञान देती है । अग्नि, वायु, रवि, इन्द्र आदि शब्दोंसे एक सत्य आत्माका बोध होता है, यह बात इसी सूक्तके अन्तिम पंक्तिमें कही है । यह अत्यंत महत्त्वका मंत्र यह है—

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यः स सुपर्णो गरुमान् ।

एके संहिषा बहुधा वदन्त्यग्निं यमं मातरिश्वानमाहुः ॥ (मं २८)

“ एक ही सत्य आत्माका वर्णन ज्ञानी लोग अनेक प्रकारसे करते हैं, उसीको इन्द्र, मित्र, वरुण, अग्नि, दिव्य, सुपर्ण गरुमान्, यम, मातरिश्वा इत्यादि नाम दे देते हैं । ” अर्थात् इन्द्र, मित्र, वरुण आदि नाम एक आत्माके हैं, प्रत्येक नामसे एक होनेवाला गुण उसमें है, वह अनुनाशक होनेसे इन्द्र, सबका हितचिन्तक होनेसे मित्र, सबसे बरिष्ठ होनेसे वरुण, नतिमान होनेसे अग्नि, सुरक्षाप्रद होनेसे दिव्य, उत्तम पूर्ण होनेसे सुपर्ण, श्रेष्ठ होनेसे गरुमान्, एक अद्वितीय होनेसे एक, तीनों काकोंमें सर्व होनेसे सद्, सबका नियामक होनेसे यम, अन्तरालमें रहनेसे मातरिश्वा कहा जाता है । उसी एकके ये अनेक नाम हैं । और वेदमंत्रमें उस सत्य आत्माकी विद्या इस तरह है ।

इसके साथ साथ ये नाम अग्नि वायु आदि हैं वे भौतिक पदार्थोंके भी वाचक हैं, इसलिये इन देवताओंके नामोंसे और मंत्रोंसे इन पदार्थोंकी भी विद्या होती है । इस तरह इन्हीं मंत्रोंसे इन देवोंकी विद्या, भूत विद्या, और प्राकृतिक विज्ञान प्राप्त होना संभव है । अतः कहा है वेदमंत्रोंके अक्षरोंमें देव उपस्थित है, यहां देवोंकी ज्ञान रूपसे उपस्थिति समझना वैयर्थ है ।

वा सत् न वेद किं कृषा करिष्यति ? (मं १८)

“ जो इस विद्याको नहीं जानता वह वेदमंत्र लेकर क्या करेगा ? ” अर्थात् केवल कंठ करना, अथवा केवल शब्दका अर्थ जानना व्यर्थ है । मंत्रका ठीक ठीक अर्थ तब विदित हुआ ऐसा कहा जा सकता है कि अब पाठकको मंत्रवर्णित देवताका साक्षात्कार यथावत् हो जायगा । यदि भौतिक देवताका साक्षात्कार हुआ तो भूतविद्या सबसमें आगयी, और यदि आत्माका साक्षात्कार हुआ, तब आत्मविद्या समझमें आगयी । ज्ञानी की योग्यता श्रेष्ठ है वह ऐसे साक्षात्कार हुए ज्ञानी की है, न कि केवल श्रवणशक्ती की । अतः कहा है—

वे इव सत् विदुः, ते इमे समासते (मं १८)

“ जो ज्ञानी पूर्णतः विद्याको यथावत् जानते हैं वेही श्रेष्ठ स्थानमें विराजमान हो सकते हैं । सुखात्मक उत्तम वा परम स्थान को प्राप्त हो सकते हैं । सत्य ज्ञानका इतना महत्त्व है । इसी विषयमें यह मंत्र अब देखिये—

अर्धर्षेण पञ्चत् विष्णुं चावत्सपुः (मं १९)

“ आधे मंत्रभागसे चैतन आत्मा और सब जगत् समर्थ बन सकता है । ” आधे मंत्रका ठीक ठीक ज्ञान होनेसे आरम भी चलवान् होता है और जगत्के पदार्थ भी अपने अपने सामर्थ्यसे सामर्थ्यवान् होते हैं । आधे मंत्रमें यदि इतना विलक्षण ज्ञान है तो सूक्तमें और अनुवाकमें कितना ज्ञान होगा और वह अनुवाकका कैसा उद्धार कर सकता है, इस विषयकी कल्पना पाठक कर सकते हैं । इसीलिये वेदके ज्ञानका शीर्ष सर्वत्र आर्य शास्त्रोंमें दिया है । परंतु यह ज्ञान शत्रुसे प्राप्त करना चाहिये,

देवकी परंपरासे मिलना चाहिये और उससे मनन द्वारा वह आत्मसात् होना चाहिये और अन्तमें देवताका साक्षात्कार होना चाहिये । साक्षात्कारके पश्चात् उस ज्ञानसे पूर्वोक्त लाभ होसकता है, केवल शब्दज्ञानसे नहीं । सारांशरूपसे जानना हो तो इतनी बात पाठक ध्यानमें धारण करें—

त्रिषाद् ब्रह्म पुरुषस्य वि तस्ये, तेन चतस्रः प्रविणः जीवन्ति । (मं १९)

“ त्रिषाद् ब्रह्म विविध रूपसे जगत्में विशेष रीतिसे उहरा है, और इसके जविनसे चारों दिशाओंमें रहनेवाले पदार्थ जीवित रहते हैं । ” यह ब्रह्म अथवा परमात्मा सर्व पदार्थोंके अन्दर व्यापक है और उसकी अगाध शक्तिसे यह सब जगत् जीवित रहा है । यदि उस ब्रह्मकी शक्ति इस जगत् को आधार न देगी, तो इस जगत्मेंसे कोई पदार्थ जीवित नहीं रहेगा । सबका जीवनाधार वही श्रेष्ठ ब्रह्म है ।

जगत्का चक्र ।

जगत् का चक्र किस तरह घूमता है यह भूतानेके लिये भाईसर्वे मंत्रमें वृष्टिका उदाहरण दिया है, पृथ्वीपरके पानीकी भाँप सूर्यकिरणोंसे होकर ऊपर जाती है, वहाँ उसके मेघ बनते हैं और योग्य समयमें वृष्टि होकर पृथ्वीपर जल होता है, फिर भाँप मेघ और वृष्टि ऐसा यह जल चक्र लगातार चल रहा है । इसी प्रकार अनेक चक्र हैं और उसमें जगच्चक्र भी एक है । पदार्थ की उत्पत्ति, स्थिति और लय और लयके पश्चात् फिर उत्पत्ति इस प्रकार यह जगच्चक्र चल रहा है । चक्रका एक बिन्दु एक समय ऊपर होता और दूसरे समय वही नीचे आता है, इसी प्रकार जिसका जन्म होता है वही योग्य कालमें मृता होता है, और पश्चात् भावको प्राप्त होता है और पश्चात् तबान् बनता है । इस तरह जगत् के सब चक्र चल रहे हैं । प्रवाहसे जगत् लगातार किंवा अनादि अनन्त है, ऐसा जो कहते हैं उसका कारण वही है, परंतु प्रत्येक पदार्थकी दृष्टिसे देखा जाय तो जगत् उत्पत्तिवाला और नाशवान् है । मनुष्य व्यक्तिः मरता है तथापि मानव समाज अनादि कालमें चला आता है और भविष्यमें भी रहेगा । इसी तरह जगत् के विषयमें जानना योग्य है ।

इस जगत् में एक विलक्षण बात है, वह यह है कि—

पद्मतीनां प्रथमा अपात् एति । (मं० २३)

“ पाँववालोंके पहिले पाँवरहित दौड़ता है । ” वस्तुतः पाँववाले की दौड़ तेजीसे होना योग्य है, परंतु यही पाँववाले चलनेमें असमर्थ है और पाँवरहित दौड़ लगाता है, इतना ही नहीं, प्रायुतः पाँववालेकी ही यह पाँवरहित दौड़ाता है । वहाँ अपने शरीरमें ही देखिये, शरीरको पाँव है परंतु वह शरीर स्वयं चल नहीं सकता और आत्माकी पाँव नहीं है परंतु वह इस पाँववाले शरीरको चला सकता है, कितना यह आश्चर्य है । इसीलिये एक सुभाषितमें कहा है—

मूकं करोति वाचाकं पंगुं लंपयते गिरीन् ॥

“ मूक शरीरको यह आत्मा वाचाक करता है और पंगुकी पहाड़ों की सैर कराता है । ” ऐसी अद्भुत शक्ति इस आत्मामें है । इस बातको यथावत्—

कः तत् शिफेत ? (मं० २३)

“ कौन इस बातको जानता है ? ” बहुत लोग तो रीतिसे जानते हैं, परंतु साक्षात्कारके समान जानना कठिन है । यह ज्ञान यद्यपि हरएकको प्राप्त करना आवश्यक है, तथापि मनुष्य ऐसे भ्रमचक्रमें गोते खाते हैं कि उनमेंसे बहुत ही थोड़े मनुष्य इस सत्य ज्ञानको यथावत् जान सकते हैं । इस आत्माकी शक्तिके विषयमें देखिये—

गर्भः अस्याः भारं आभरति । (मं० २३)

“ गर्भमें स्थित आत्मा—प्रत्येक का केन्द्र—इस प्रकृतिका सब भार उठाता है । ” इस जब शरीरका भार वह चेतन आत्मा उठा रहा है । यही इस शरीरको कुदवाता है, दौड़ाता है, उलानें मरवाता है, यह सब इस शरीरसे होना सर्वथा असंभव है, परंतु ये सब बातें इस शरीरसे हो रही हैं, यह इस आत्माकी शक्तिसे ही हो रही हैं । जबकी चेतनवान् चलानेका कार्य करना यह इसकी अद्भुत शक्तिका द्योतक है । इतना करता हुआ यह आत्मा—

कृतं पिपर्ति, जनृतं निपाति । (सं० १३)

“ सत्यकी पूर्णता करता है और असत्यको नीचे दबाता है । ” जगत् में इसकी दलचल इसीलिये हो रही है । सत्यका विजय हो और असत्यका विजय न हो, इसीलिये इसकी सब दलचल हो रही है, यही बात भगवद्गीतामें इस प्रकार कही है—

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे ॥ म० गी० ३।८

“ सत्य मार्गियोंकी रक्षा करनेके लिये और असत्यमार्गियोंका नाश करनेके लिये अर्थात् सत्यधर्मकी स्थापनाके लिये आत्मा सत्य और असत्यके संयुग अर्थात् युद्धके समयमें प्रकट होता है । ” सत्य और असत्य का युद्ध चल रहा है, यह हमेशा चलता है । और यह आत्मा अपनी शक्ति इस प्रकारके युद्ध छिड़नेपर सत्यकी रक्षा करनेके लिये प्रकट करता है । और अपनी शक्तिसे सत्यकी रक्षा करता है, असत्यका नाश करता है और सत्य धर्मका संस्थापन करता है ।

इसी आत्माका नाम किराट् है और यह पृथ्वी, वायु आदि जगत्में जगद्गुरु बना है और यह (अघिराजः बभूव) सबका राजाघिराज है । यही सबका ईश्वर है और इसके (वशे भूत भव्य) आधीन भूत, भविष्य और वर्तमानका संपूर्ण जगत है । सब पर इसीका शासन चल रहा है । यही सबका एक ईश्वर है और इसीके शासनमें सब जगत् चल रहा है । इसकी प्रसन्नता हुई तो वह (मे वशे भूत भव्य) मुझ जैसे मनुष्य के वशमें भी भूत भविष्य वर्तमान करता है । उसकी कृपा होनेकी ही केवल आवश्यकता है । इसकी कृपा यक्षीय जीवन करनेसे ही हो सकती है दूसरा कोई मार्ग नहीं है । पहिले समयमें यज्ञ इसी ईशकृपा संपादन करनेके लिये किये जाते थे (तीन वर्माणि प्रथमानि आसन्) येही पहिले शुद्ध आत्माओंके धर्म थे । (बारीः पृश्नि उक्षाणं अपचन्त) ये वीर लोग छोटे उक्षाकी परिपक्व बनाते थे । अर्थात् इन यज्ञकर्मोंसे छोटे उक्षाकी परिपक्वता होती है । यहाँ (पृश्नि उक्षाणं) छोटा उक्षा कौन है इसका विचार करना चाहिये । वेदमें अन्यत्र कहा है कि—

उक्षास सावापृथिवी विभर्ति ॥ ऋ० १।२।१८

अग्निम उक्षा विभर्ति सुवनानि धाजयुः ॥ ऋ० १।८।३।३

अनङ्ग्वान्दाधार पृथिवीसुख धामनङ्ग्वान्दाधारोर्वन्तरिक्षम् ।

अनङ्ग्वान्दाधार प्रदिशः पटुर्वोरिणश्चान्विष्य सुवननतविवेश ॥ अथर्व ४।१।१।१

‘उक्षा सुलोकका और पृथ्वी का भरण पोषण करता है । बड़ा भाई उक्षा अन्न देता हुआ सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । अनङ्ग्वान् पृथ्वी, अन्तरिक्ष, वायु, सब दिशाओं, छः पृथ्वीयों और सब भुवनोंका धारण पोषण करता है । ” यही उक्षा और अनङ्ग्वान् एक ही हैं यह सब जानते हैं । भाषामें इन शब्दोंका अर्थ “ बेल ” है और इनका यौगिक अर्थ “ उठानेवाला, खींचनेवाला, शकट चलानेवाला ” है । उक्त मंत्रोंमें त्रिभुवनका चलानेवाला सब भुवनोंका चलानेवाला, सबका आधार उक्षा है ऐसा कहा है । इसलिए यहाँ का उक्षा या अनङ्ग्वान् शब्द निश्चयसे बेलवाचक नहीं है ।

उक्त ऋग्वेदके मंत्रमें ‘अग्निम उक्षा’ शब्द है, इनका अर्थ ‘बड़ा भाई उक्षा’ है । अर्थात् जो सब भुवनोंका आधार है वह बड़ा भाई उक्षा है । इससे सिद्ध होता है कि इस बड़ेभाई उक्षाका कोई दूसरा छोटा भाई उक्षा है । निःसंदेह ही इस छोटे भाई के वाचक ही यहाँ ‘पृश्नि उक्षाणं’ ये शब्द हैं । पृश्निका अर्थ “छोटा” है ।

अग्निमः उक्षा । ऋ० १।८।३।३

पृश्निः उक्षा । अथर्व १।१० (१५)।२५

ये दो मंत्रोक्त शब्द स्पष्ट बता रहे हैं कि इनमेंसे एक भाई और दूसरा छोटा भाई है । बड़ाभाई पहिलेसे परिपक्व है परंतु दूसरा भाई परिपक्व बनानेवाला है । इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि यह परिपक्व होनेवालेका वर्णन जीवात्माका है । परमात्मा शुद्ध शुद्ध सुख स्वभाव अत एव परिपक्व है और जीवात्मा अशुद्ध और अमुक्त होनेसे अपरिपक्व है । अपरिपक्व को परिपक्व बनाना होता है, यही कार्य वीर अर्थात् बलवान्

लोग करते हैं, क्योंकि (नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः । कठ उ. १।२।२२) बलहीन मनुष्यसे इसके परिपक्व बनानेका अनुष्ठान नहीं हो सकता है । इस हेतुसे कहा है कि वीर लोग ही इस छोटेभाई उक्षाको परिपक्व बनानेका कार्य करते हैं। अर्थात् यह (पृथिवी उक्षा) छोटाभाई उक्षा, जीवात्मा है । वो सुषुप्ति, वो उक्षा ये वैदिक वर्णन जीवात्मा परमात्माके ही वाचक हैं । अस्तु । यहाँ छोटे उक्षा—जीवात्मा—के परिपक्व बनानेका साधन 'यज्ञ' कहा है ।

विशुद्धता आराध शकमर्थ धूम अपश्यं (मं० २५)

" सर्वत्र दूर और समीप शक्तिमान यज्ञाग्नि का धूँ में देखता हूँ । " और इस यज्ञाग्निद्वारा ही वीर लोग इस छोटे उक्षाको परिपक्व बनाते हैं । यज्ञसे ही इसकी परिपक्वता होती है । अग्निमें हवन करना यह यज्ञका उपलक्षण है । यज्ञका मुख्यार्थ 'देव पूजा, संगतिकरण और दान' है। इस मुख्यार्थ को लेकर और उपलक्षण को सूचक मानकर ही इसका अर्थ करना उचित है, कई लोग यहाँ 'उक्षा, धूम और पचन्ति, वायु देखकर प्राचीन लोग बैलको अग्निपर पकौते थे, ऐसा भाव निकालते हैं। परंतु यहाँ किसी को ऐसा संदेह न हो इसलिये इस मंत्रका इतना स्पष्टीकरण करना पड़ा है । आशा है कि इस स्पष्टीकरणसे किसी वाचकके मनमें इस विषयमें कोई शंका नहीं रहेगी ।

किरणवाले तीन देव ।

(अथः केशिनः) किरणवाले अर्थात् प्रकाशमान तीन देव हैं । ये तीनों देव (ऋतुया विचक्षते) ऋतुके अनुसार प्रकाशते हैं । यहाँ इस प्रकारके कई देवोंके गण हैं, पहिला सूर्यगण है, इसमें सूर्य, विद्युत् और अग्नि ये तीन देव कथ्यः शु, अन्तरिक्ष और भू स्थानमें हैं । तीनों प्रकाशमान होनेसे 'केशी' अर्थात् किरणोंसे युक्त किंवा बालोंवाले हैं।

(एषा एकः संवत्सरे वपते) इनमेंसे एक वर्षमें एकवार अज्वादि का बीजारोपण करता है, सूर्यके कारण वर्षमें एकवार भूमिमें बीजक्षेप करके धान्य उत्पन्न होता है । (अन्यः शचीभिः विश्वं अभिवष्टे) दूसरा तेजस्वी देव अपने किरणोंसे सबको प्रकाशित करता है । यह अग्नि अपने तेजसे रात्रीके समयमें भी जगत्में प्रकाश करता है । तीसरा देव विद्युत् है (एकस्य प्राणिः ददते) उसकी गति दिखाई देती है परंतु (न रूपं) उसका रूप नहीं दीखता, क्योंकि यह क्षणमात्र प्रकाशता है और पश्चात् किस स्थानपर जाता है इसका पता भी नहीं लगता । यज्ञद्वारा दीप आदि जलानेका कार्य करनेवाली बिजली भी दिखाई नहीं देती, परंतु उसका वेग अनुभवमें आता है ।

इसी प्रकार अग्नि, वायु और सूर्य ये तीन देव सब तीन स्थानोंमें हैं जिनमें बीचका नहीं दीखता है और अन्य देव दीखते हैं । शरीरमें भी वाणी, प्राण और नेत्र हैं जिनमेंसे प्राण मध्यस्थानीय देव नहीं दीखता, परंतु वेगसे अनुभव होता है। इस प्रकार तीन तीन देवोंके अनेक गण हैं । पाठक इस प्रकार विचार करेगे तो उसको इन गणोंका ज्ञान होगा । यहाँ स्मरण रखना चाहिये कि ये तीन यद्यपि स्थूल दृष्टिसे विभिन्न प्रतीत होते हैं तथापि एक के ही ये तीन रूप हैं ।

चतुष्पाद गौ ।

"गौ" का अर्थ 'बाका' है । यह वाक् चतुष्पाद अर्थात् चार पाववाली है । (वाक् चत्वारि पदानि परिमिता) नाभि, सर और कण्ठमें तीन पाद गुप्त हैं और मुखमें जो चतुर्थ पाद है वह व्यक्त है । इस प्रकार ये वाणीके चार पाद हैं । इन चार पादों अर्थात् स्थानोंमें वह वाणी उत्पन्न होती है, परंतु ये वाणीके स्थान साधारण मनुष्य जान नहीं सकते, क्योंकि ये योगी लोग ही ध्यानधारणासे जान सकते हैं । ये (मनीषिणः ब्राह्मणाः विदुः) ज्ञानी श्रेष्ठको जाननेवाले ही इस बातको जान सकते हैं । अर्थात् वाणीकी उत्पत्तिका इस प्रकार विचार करनेसे मनुष्य आत्मातक पहुँच सकता है ।

पाठक इस तरह मनन करके आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ।

अथर्ववेदके नवम काण्डका मनन ।

सात मधु ।

इस काण्डमें ३०२ मंत्र हैं और इनमें कई मंत्र विशेष ही मनन करने योग्य हैं । इनमें सबसे प्रथम सूक्तका " सात मधु " अर्थात् सात मोठे पदार्थोंका वर्णन करनेवाला मंत्र पाठक विशेष स्मरण रखे—

माह्वणश्च राजा च धेनुश्चानड्वाश्च ज्रीहिश्च यवश्च मधु सप्तमम् ॥ कां० ९।१।२२

" माह्वण, राजा, धेनु, बैल, चावल, जौ और मधु (शहद) ये सात मधु इस जगत् में हैं । " प्रत्येक मनुष्य मिठाई चाहता है, मधुरता चाहता है, मोठे पदार्थ खानेकी इच्छा करता है । वेद कहता है कि ये " सात मधुर पदार्थ हैं " जो मनुष्य मिठाई सेवन करना चाहे वह इनका सेवन करे । यहाँ प्रत्येकका सेवन करनेका विधि भिन्न भिन्न है । प्रथम हम इन सात मधुओंका स्वरूप देखेंगे—

" माह्वण " पहिला मधु है । इसके पास ज्ञान का मोठा रस रहता है । यही साक्षात् अमृत है, ज्ञान और विज्ञान इसमें संमिलित है । अभ्युदय और निःश्वस की सिद्धि इस ज्ञानपर अवलंबित है । माह्वणके माधीन राष्ट्रका अध्यक्ष अवधान है । अर्थात् यहाँ राष्ट्रकी भावी संतान उद्योगमुख करता है। यह " ज्ञानमधु " है । हर एक मनुष्य और प्रत्येक युवा इसका सेवन करे ।

" राजा " दूसरा मधु है । (रज्ययति इति राजा) प्रजाका रंजन करनेवाला राजा होता है । जो प्रजाके उत्साहको कुचलता है उसका नाम राजा नहीं । राजा शब्दसे सब क्षत्रियोंका प्रधान हो जाता है । दुःखसे प्रजाकी रक्षा करना और सबका रक्षण करना, यही राज्यशासन का कार्य है । यहाँ ' प्रजारक्षणरूप ' मधु देनेवाला राजा होता है । राष्ट्रका प्रत्येक मनुष्य इस रक्षाका कार्य करनेमें समर्थ चाहिये, तभी यह मधु प्रजाको प्राप्त होता है । जहाँ माह्वण और सश्रिय मिलजुलकर राष्ट्रकी उन्नति करनेमें तत्पर होते हैं वही राष्ट्र उन्नत होता है ।

इसके पश्चात् तीसरा मधु " गौ " है । ज्ञान और रक्षा होनेके पश्चात् गायका दूध रूपी अमृत प्रत्येक मनुष्यको प्राप्त होना चाहिये । यह अमृत है और यहाँ जीवन है। चतुर्थ मधु ' बैल ' है। उत्तम गौकी उत्पत्ति उत्तम बैलके बीर्य पर अवलंबित है इसलिये बैलकी गणना मधुमें की है। इसके अतिरिक्त हमारी खेती भी बैलपर ही निर्भर है। आगेके तीन मधु चावल जौ और शहद हैं। ये उत्तम भक्ष्यान्न है ये चावल और जौ बुद्धिबर्धक हैं और शरीर की स्वस्थताके लिये यह अन्न उत्तम है । मधु अर्थात् शहद तो सर्वोत्तम स्वादु पदार्थ है । वनस्पतियोंमें उत्तम फूल और फूलोंमें मधु उत्तम । पक्षियों का यही चावल जौ और शहद अन्न था, इसीलिये उनकी बुद्धि अत्यंत कुशल होती थी । इस प्रकार यह सात मधुओंका विषय है । इसका विचार पाठक करे ।

सूर्यकिरण ।

अष्टम सूक्तमें सूर्यकिरणोंका महत्त्व वर्णन किया है । सूर्यकिरणसे शरीरके रोग दूर होते हैं जो ऐसा कहा है वह प्रत्येक मनुष्यको विशेष रीतिसे स्मरण रखना चाहिये—

सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः ।

उद्यन्नादित्य रश्मिभिः शीर्ष्णो रोगमनीनशोऽङ्गमेदमक्षीयमः ॥ अथर्व० ९।८।२२

" उदयकी प्राप्त हुआ सूर्य अपने किरणोंके द्वारा सिरका दर्द, अंगोंके रोग हृदयके रोग, तथा अन्य रोग दूर करता है। " यह मंत्रका कथन सब लोगोंकी सदा स्मरण करना आवश्यक है। आजकल रोग बढ़ रहे हैं, जो रोग पूर्व समयमें नहीं थे, वे इस समय चारों ओर फैल रहे हैं। ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणोंके इस रोगनाशक धर्मका हमें विशेष उपयोग हो सकता है। आजकल प्रायः प्रत्येक मनुष्य सिरदर्दसे पीड़ित है, पेटके रोग अपचन आदि बहुतोंको घता रहे हैं। शरीरकी दुर्बलता तो प्रमाणसे भी अधिक बढ़ रही है । ऐसी अवस्थामें सूर्यकिरणों का उपयोग मनुष्य करेंगे तो निःसंदेह अधिक लाभ होगा। सूर्यके पास दकटकी लगाकर देखनेसे नेत्ररोग और

शुद्धि के दोष दूर होते हैं यह अतुल्यमहत्त्व का बात है । जो लोग धूप में अपने शरीर की चमकीली तपावों, उनकी ज्वरादि की बाधा नहीं होगी, इसी प्रकार सूर्यकिरणों के द्वारा अनंत लाभ होना संभव है । इसका विचार पाठक करें ।

एक देव ।

सूक्त नवम और दशम मंडल महत्त्व के हैं । ऋग्वेद में इन दोनों सूक्तों का मिलकर एक ही सूक्त है । इन दोनों सूक्तों का विषय प्रायः एक ही है । आत्मा और जगत् का ज्ञान देना यही मुख्यतया इसका विषय है । यह विषय इन सूक्तों में अनेक प्रकार से समझाया है । वेद पढ़ते पढ़ते एक बात पाठकों के मन में खटकती है वह यह है कि ये भिन्न भिन्न देवताएं विभिन्न ही हैं कि इनकी एक देवता में परिणति होती है । अर्थात् वेद में "एकदेवतावाद" है वा "बहुदेवतावाद" है । इसका उत्तर दशमसूक्त ने उत्तम रीति से दिया है—

इन्द्रं भिन्नं वरुणमग्निमाधुर्यो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सत् विष्णुं बभूवुः बभूवुः सप्तमं मातरिश्वा नमाहुः ॥ अथ० १।१०।२८

यह मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल में भी है । इस मंत्र का कथन है कि (एकं सत्) एक ही सत्य तत्त्व है, एक ही आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म, देव, ईश्वर किंवा परमेश्वर है । जिसका कोई नाम नहीं है, परंतु जिसके सब नाम भी हैं । उसके 'सत्' इतना ही यहां कहा है । 'सत्' का अर्थ है 'जो है' । अर्थात् ऐसी कोई विलक्षण शक्ति है कि जो इस जगत् के पीछे रहकर सब जगत् के कार्य चला रही है । जिसकी शक्ति में अग्नि, जल, सूर्य प्रकाशता, विद्युत् चमकीली, वायु बहता, और जल प्रवाहित होता है । अतः उस अनाम सत्य तत्त्व की अग्नि, सूर्य आदि नाम दिये गये हैं ।

वेद का पाठ करने के समय इस सत्य सिद्धान्त की मन में स्थिरता करना चाहिये । वेद का मुख्य ज्ञान होने के लिये इस सिद्धान्त के जानने और समझने की अत्यंत आवश्यकता है । जो लोग इस मंत्र के उपदेश को नहीं मानते, वेद का अर्थ समझने के अधिकारी ही नहीं हो सकते । अतः वेद ने स्वयं इन्हीं सूक्तों में कहा है कि जो इस तत्त्व को नहीं जानते वे

किं कृत्वा करिष्यति ।

"वेद के मंत्र लेकर क्या करेंगे ?" अर्थात् उनको इससे कोई लाभ नहीं होगा । लाभ तो उनको होगा कि जो वेद की प्रक्रिया स्वीकार करके वेद को पढ़ते हैं । दुर्दैव से आजकल ऐसे भी कई लोग हैं, कि जो इस मंत्र को ही-अप्रमाण मानते हैं । वस्तुतः वेद में यही प्रधान मंत्र है । क्योंकि इसी के आधार से वेदमंत्रों का अर्थ स्पष्ट होता है । अतः पाठकों में प्रार्थना है कि वे इस मंत्र का अच्छी प्रकार मनन करें और सब वैदिक देवताओं के नाम एक ही सत्त्व के हैं ऐसा मानकर वेद का अर्थ करने लग जाय । इस प्रकार कुछ महत्त्व की बातें इस नवम काण्ड में हैं जो विशेष महत्त्व की होने से यहां पाठकों के सम्मुख दुबारा रखी हैं ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

नवम काण्डकी विषयसूची ।

	पृष्ठ		पृष्ठ
वैश्वदेवोंमें देवोंका निवास	२	गौका माहात्म्य	६३
नवमकाण्ड	३	८ यक्षमनिषारण	७१
सूक्तोंके ऋषि-देवता छन्द	४	सिरवर्द	६६
अधिकमानुसार सूक्तविभाग	६	९ एक वृक्षपर दो सुपर्ण	६७
देवताक्रमानुसार	७	जीवात्मा, परमात्मा और	
१ मधुविद्या और गोमहिमा	७	संसार	७२
सात मधु	११	१० एक आत्माके अनेक	
अमृतका कक्षा	१२	नाम	८३
२ काम	१६	छन्दोंका महत्त्व	९०
संकल्पशक्ति	१८	वाणी और गोरक्षण	११
परमात्मा जीवात्मा (कोष्टक)	१९	सात छन्द	९१
कामका कवच	२०	सुहस्त मोरक्षक	११
३ गृहनिर्माण	२१	गौकी सहायता	९२
घरकी प्रसन्नता	२६	जीवात्मा	९३
४ बैल	२८	प्रश्नोत्तर	९५
बैलकी महिमा	३३	अश्वशक्ति	११
५ पञ्चोदन अन्न	३७	अगत्की रचना	९७
पञ्चोदन अन्न	४५	अगत्का चक्र	९९
६ अतिथि सरकार	५३	छोटा और बड़ा वक्ता	१००
अतिथिका भादर	६०	किरणवाले तीन देव	१०१
७ गौका विशङ्कष	६१	चतुष्पाद गौ	११
		नवम काण्डका समन	१०९

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य

प्रस्तावना

दशम-काण्ड

अथर्ववेदके दूसरे महाविभागमें यह दशम काण्ड सीसरा है। इसमें दस सूक्त हैं, पर्यायवाक्ये सूक्त इसमें नहीं हैं। इस दस सूक्त में ५ अनुवाक हैं और सूक्तमें मंत्र-संख्या इस प्रकार है—

अनुवाक	सूक्त	मंत्रसंख्या	यक्षविधिभाष्य
१	१	३२	३ (१० + १० + १२)
	२	३३	३ (१० + १० + १३)
२	३	२५	३ (१० + १० + ५)
	४	२६	३ (१० + १० + ६)
३	५	५०	५ (१० + १० + १० + १० + १०)
	६	३५	४ (१० + १० + १० + ५)
४	७	४४	४ (१० + १० + १० + १४)
	८	४४	४ (१० + १० + १० + १४)
५	९	२७	३ (१० + १० + ७)
	१०	३४	३ (१० + १० + १४)
५	१०	३५०	३५
+			

अथ इव सुस्तोके ऋषि-देवता-छंद देखिये—

ऋषि-देवता-छंद

प्रथमोऽनुवाकः ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्दः
१	३२	प्रत्यक्षिमारक्षः	कृत्वाद्युषणं	अनुष्टुप्; १ महाबृहती; २ विराणाप्ती; ९ पञ्चापवित्तः; १२ पवित्तः; १३ उरोबृहती; १५ अतुष्यदा विराड्बृहती; १७, २०, २४ अस्तारपवित्तः २० (विराट्); १९, १८ त्रिष्टुप्; १९ अतुष्यदा अगती, २२ एकावसाना द्विवसानो उष्णिक्; २३ त्रिवदा मृदिगिष्यसा गायत्री; २८ त्रिवदा गायत्री; २९ मध्ये ज्योतिष्मती अगती; ३२ इषनुष्टुप्गार्ग्य पञ्चपदातिअगती ।
२	३३	भारायणः	पुरुषः पार्थिवसूक्तं, ब्रह्मप्रकाशमम् ३१-३२ साक्षात्परब्रह्म	अनुष्टुप्; १-४, ७-८ त्रिष्टुप्; ६, ११ अगत्यो; २८ मृदिबृहती ।

द्वितीयोऽनुवाकः ।

३	२५	अथर्वी	वरणमाणिः समहपतिः, अम्भुमाः	अनुष्टुप् । २-३, ६ मृदि त्रिष्टुप्; ८, १३-१४ पञ्चा- पवित्तः, ११, १५ मृदिनी; १५, १७-२५ अतुष्यदा अगत्यः ।
४	२६	अथर्वी	तक्षकः	अनुष्टुप् । १ पञ्चापवित्तः; २ त्रिवदावदमज्ज्या गायत्री; ३, ४ पञ्चाबृहती; ८ उष्णिग्गार्ग्य परा त्रिष्टुप्; १२ मृदिगायत्री; १६ त्रिवदा त्रिष्टुप्गायत्री; २१ कर्तुमती; २३ त्रिष्टुप्; २३ एकावसाना वदपदा बृहती गार्ग्य कर्तुमती मृदि त्रिष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

५	१-२४	सिधुक्षीवः	भापः अम्भुमाः	अनुष्टुप् । १-५ त्रिवदा पुरोमिक्तयः कर्तुमतीगार्ग्य पवित्तयः; ६ अतुष्यदा अगतीगार्ग्य अगती; ७-१०, १२, १३ अयवसाना पञ्चापवद विपरीतपादलक्षणा बृहत्यः; ११, १४ पञ्चापवित्तः; १५-१८, २१ अतुष्यदा अगती वदपदा त्रिष्टुप्गार्ग्य अतिबृहत्यः; १९-२० कृती; २४ त्रिवदा विराड्गायत्री ।
२५-३५	कौशिकः	विराजुक्रमः अंशोक्ताः	२५— ६ अयवसाना वदपदा यथाकारं तावज्ज्योतिषवदयंशः; १६ पञ्चापदा अतिशाक्यत अतिजावतगार्गीयः ।	
३६-४१	अम्भु	अंशोक्ता	१७ विराट् पुरस्ताद्बृहती; १८ पुरोमिक्तः; ३९, ४० गार्ग्य गायत्री; ४० विराड्बृहती गायत्री ।	

४२-५०	विह्वलः	प्रजापतिः	४४ त्रिपदा गायत्रीगर्भानुष्टुप्; ५० त्रिष्टुप् ।
३	२५	बृहस्पतिः	अनुष्टुप् । १, ४, २१ गायत्री; ५ षट्पदा जगती;
		कालामणिः	६ सप्तपदा विराट् जगद्वरी; ७-९ अथसप्ताना अष्टपदा अष्टपः;
		धनस्पतिः	१० नवपदा घृतिः; ११, २०; २३-२७ पञ्चपदा पञ्चपः;
		३ आपः	१२-१७ अथसप्ताना सप्तपदा जगद्वरी; १८ अथसप्ताना षट्पदा जगती; २५ पञ्चपदानुष्टुपगर्भा जगती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

७	४४	अथर्वी (बुधः)	दक्षः	त्रिष्टुभः । १ विराट् जगती; २, ८ मुरिषी; ७, १३ परोक्षिणी; १०, १४, १६, १८, १९ उपरिष्ठावबृहती;
			अथर्वारम्भः	११-१२, १५, २०, २२, २९ उपरिष्ठावबृहतीजगद्वरी;
			अथर्वोक्ताः	१७ अथसप्ताना षट्पदा जगती; २१ बृहतीगर्भानुष्टुप्;
				२३-२०, २७, ४०, अनुष्टुभः; ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती;
				३२, ३४, ३६ उपरिष्ठाविराट् घृहृत्पः; ३५ अनुष्टुपदा जगती;
				४१ आधी त्रिपदा गायत्री; ४४ आधी अनुष्टुप् ।

८	४४	कुरुक्षः	अथर्वारम्भः	त्रिष्टुभः । १ उपरिष्ठाविराट् बृहती; २ बृहती गर्भानुष्टुप्;
				५ मुरिगनुष्टुप् । ६, १४, १९-२१, २३, २५, २९, ३१-३४, ३७, ३८, ४१, ४३ अनुष्टुभः; ७ पराबृहती; १० अनुष्टुपगर्भा बृहती;
				११ जगती; १२ पुरोबृहती; त्रिष्टुगर्भाधी पञ्चिता;
				१५, २७ मुरिबृहती; २२ पुरोक्षिक; २६ दृष्टुक्षिण्यगर्भानुष्टुप्, ३० मुरिक; ३९ बृहती गर्भा त्रिष्टुप्; ४२ विराट् गायत्री ।

पंचमोऽनुवाकः ।

९	२७	अथर्वी	अतीवमा	अनुष्टुभः । १ त्रिष्टुप्; १२ पञ्चपञ्चिता; २५ अनुष्टुपगर्भानुष्टुप्;
				२६ पञ्चपदा बृहस्पत्यनुष्टुपक्षिण्यगर्भा जगती; २७ पञ्चपदाक्षिण्यगर्भानुष्टुपगर्भा जगद्वरी ।

१०	२७	कश्यपः	वशा	अनुष्टुभः । १ बहुस्मरणी अनुष्टुप्; ५ स्फंघी घीमी बृहती;
				६, ८, १० विराट्; २३ बृहती; २४ उपरिष्ठावबृहती;
				२६ आस्तरपञ्चिता; २७ शंकुमती; २९ त्रिपदा विराट् गायत्री; ३१ उक्षिण्यगर्भा; ३३ विराट् पञ्चामृहती ।

इस वंशस काष्ठर्षे अग्निरस ऋषिका १, नारायण ऋषिका १, बृहस्पतिका १, कुरुक्ष ऋषिका १, कश्यप ऋषिका १, अथर्वी ऋषिके ४ और त्रिष्टुप्-परोक्षिक-बृहती-विह्वल इन चार ऋषियोंका मिलकर १ ऐसे वंश सूक्त हैं । इस वंश ऋषिविभाग है ।

तथा कुरुक्षदेवताका १, पुष्य-वसुदेवताके ४, अग्निदेवताके २, उक्षिक देवताका १ और अतीवमा वशा पोके २ मिलकर कुल वंश सूक्त हैं ।

अब इन संज्ञोंका अर्थ भाषार्थ और विवरण देखिये—

अथर्ववेदका सुबोधभाष्य ।

दशमं काण्डम् ।

(१) कृत्यादूषणं ।

घातक प्रयोगको असफल बनाना ।

यं कल्पयन्ति वद्धौ वधूमिव विश्वरूपां हस्तकृतां चिकित्सवः ।

सारादेत्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ १ ॥

शीर्षप्वतीं नृस्वतीं कर्णिनीं कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।

सारादेत्वर्पं नुदाम एनाम् ॥ २ ॥

यूद्रकृता राजकृता स्त्रीकृता ब्रह्मभिः कृता ।

जाया पर्या नुत्तेव कर्तारं बन्ध्वच्छतु ॥ ३ ॥

अर्थ— (चिकित्सवः) निर्माता लोग (यं हस्तकृतां विश्वरूपां कल्पयन्ति) जिस कृता— घातक प्रयोग— को अपने हाथोंसे अनेक रूपोंवाली बना देते हैं, जैसे (वद्धौ वधू इव) बरातके समय बधूको सजाते हैं, (स्ता) वह कृता वह घातक प्रयोग (सारादेत्वर्पं) दूर चली जाये । हम (एनां अप नुदामः) इस घातक प्रयोगको दूर कर देते हैं ॥ १ ॥

(विश्वरूपा शीर्षप्वती नृस्वती कर्णिनी) अनेक रूपोंवाली सिरवाली, नाकवाली तथा कानवाली (कृत्याकृता संभृता) बनायी कृता जो तैयार हुई हो (स्ता सारादेत्वर्पं) वह दूर चली जाये, (एनां अप नुदामः) इसको हम दूर कर देते हैं ॥ २ ॥

(पर्या नुत्ता जाया इव) पत्नीकी छोटी स्त्री जैसे (कर्तारं बन्धु) पिताके पास अथवा बन्धुके पास सीधी जाती है, उस प्रकार (यूद्रकृता, स्त्रीकृता, राजकृता, ब्रह्मभिः कृता) यूद्र, स्त्री, राजा अथवा ब्राह्मणों द्वारा की हुई कृता (कर्तारं आच्छतु) उसके कर्तारके पास वापिस जाये ॥ ३ ॥

अनयाहसोषण्या सर्वाः कृत्या अदूदुषम् ।
 यां क्षेत्रे चतुर्णां गोषु यां वां ते पुरुषेषु ॥ ४ ॥
 अधर्मस्त्वघकृते शपथः शपथीयते ।
 प्रत्यक् प्रतिप्रहिण्मो यथा कृत्याकृतं हनत् ॥ ५ ॥
 प्रतीचीनं आक्षिरसोऽघ्यक्षो नः पुरोहितः ।
 प्रतीचीः कृत्या आकृत्याऽमून् कृत्याकृतो जहि ॥ ६ ॥
 यस्त्योवाच परेहीति प्रतिकूलमुदाय्यम् ।
 तं कृत्येऽभिनिवर्तस्व माऽस्मानिच्छो अनागसः ॥ ७ ॥
 यस्ते परुषि संदुधौ रथस्येवर्धुधिया ।
 तं गच्छ तत्र तेऽयं नमहातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥
 ये त्वां कृत्वाऽऽलेभिरे विद्वला अभिचारिणः ।
 शम्बीहुदं कृत्यादूषणं प्रतिवर्त्म पुनःसुरं तेन त्वा स्तपयामसि ॥ ९ ॥

अर्थ— (यां क्षेत्रे) जिस कृत्या—घातक प्रयोग—को क्षेत्रमें (यां गोषु) जिसको गोश्रोमें करते हैं, (यां वा ते पुरुषेषु) जहाँ (यां क्षेत्रे) जिसको तेरे पुरुषोंमें—पुरुषोंपर करते हैं, (सर्वाः ताः कृत्याः) वे सब घातक प्रयोग (अहं अमया ओषध्याः अदूदुषम्) इस ओषधिसे असफल बनाता हूँ ॥ ४ ॥ (अधर्मः ० ४।१८।५ क अवाप्यार्ग जीवधि)

(अधकृते अर्थ अस्तु) वाप्यवरण करनेवालेको वाप लग जावे, (शपथीयते शपथः) शपथ देनेवालेकोही शपथ लग जावे, (प्रत्यक् प्रति प्रहिण्मः) हम सब दुराई वापस खेच देते हैं, (यथा कृत्याकृतं हनत्) जिससे घातक प्रयोग करनेवालेका नाश करे ॥ ५ ॥

(प्रतीचीनः आक्षिरसः) घातक प्रयोगको वापिस मेंलानेमें समर्थ आक्षिरसी विद्यामें प्रवीण (अध्यक्षः नः पुरोहितः) अध्यक्ष ही हमारा मुखिया नेता है । वह (कृत्याः प्रतीचीः आकृत्या) घातक प्रयोगोंको लौटा घेता है और वह इस साधनसे (अमून् कृत्याकृतः जहि) उस घातपात करनेवालोंका नाश करे ॥ ६ ॥

हे (कृत्ये) घातक प्रयोग । (यः त्वा ' परा इहि ' इति लब्ध्वाच) जिस प्रयोगकर्ताने तुझे ' जागे बड़ ' ऐसा कहा, (तं प्रतिकूलं उदाय्यं अभिनिवर्तस्व) उस विरोधकर्ता शत्रुके पास पहुँच जा, और (अनागसः अस्मान् मा हुच्छः) निरपराधी हूँ, जंतोंकी दण्डा मत कर अर्थात् हम पर आक्रमण न कर ॥ ७ ॥

हे कृत्ये (ऋभुः धिया रथस्य परुषि) जैसा शिल्पी अपनी बुद्धिसे रथके लकड़ोंको बनाता है वैसेही (यः ते परुषि संदुधौ) जो तेरे—घातक प्रयोगके—अवसरोंको बनाता है, उसी निर्माताके पास (तं गच्छ) वापिस जा, (तत्र ते अयं) वहाँही तुझे वापिस पहुँचना है, (अयं जनः ते अकृतः) यह अनृत्य तुझे अज्ञात ही रहे, अर्थात् इसपर हमला न होकर घातक प्रयोगकर्ताके पास वापिस चला जावे ॥ ८ ॥

(ये विद्वलाः=विद्वराः अभिचारिणः) जो घूर्त घातक प्रयोग करनेवाले (त्वा कृत्या) हे कृत्ये तुमको बलाकर (आलेभिरे) धारण करते हैं, उस घातक प्रयोगका (कृत्यादूषणं हुदं) प्रतिकार करनेवाला यह (यां-भु) गुप्त साधन है, पुनःसुरं प्रतिवर्त्म) यह पुनः घातक प्रयोगको छोड़नेवाला है, अतः (तेन त्वा स्तपयामः) इससे तुझे स्तान कराते हैं, जिससे सब दोष दूर हो जायें ॥ ९ ॥

यत् दुर्मर्गा प्ररुनपिता मृतवत्सामुपेमिम् ।

अपैतु सर्वं मत् पापं द्रविणं मोप तिष्ठतु ॥ १० ॥ (१)

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगृहुः ।

संदेह्याहेतु सर्वस्मात् पापादिमा मुञ्चन्तु त्वीषधीः ॥ ११ ॥

देवैरसात् पित्र्याभ्यामग्राहात् संदेह्यादभिनिष्कृतात् ।

मुञ्चन्तु त्वा वीरुधो वीर्येण ब्रह्मण ऋग्भिः पयस ऋषीणाम् ॥ १२ ॥

यथा वातज्ज्यावयति भूम्या रेणुभन्तरिक्षाच्चाम् ।

एवा मत् सर्वं दुर्भूतं ब्रह्मनुत्तमपायति ॥ १३ ॥

अपे काम नानन्दती विनद्धा गर्वभीर्व ।

कर्तृन् नक्षस्वेतो नुत्ता ब्रह्मणा वीर्यावता ॥ १४ ॥

अयं पन्थाः कृत्येति त्वा नयामोऽभिप्रहितुं प्रति त्वा प्र हिण्मः ।

तेनाभि याहि भक्त्यनस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरुटिनी ॥ १५ ॥

अर्थ— (यत् दुर्मर्गा प्ररुनपिता मृतवत्सामुपेमिम्) जो दुर्मर्गपुत्र, नहीं हुई, मेरे हुए पुत्रवालीको (उप इयिम्) प्राप्त करना आविर्को प्राप्त होना है, यह (मत् सर्वं पापं अप एतु) मुझसे सब पाप दूर हो जावे मोप (द्रविणं मा उप तिष्ठतु) द्रव्य मेरे पास आजावे ॥ १० ॥

हे मनुष्य (यत् पितृभ्यः ददतो) जो पितरोंको देनेके समय, तथा (यज्ञे वा) यज्ञमें (ते नाम जगृहुः) तेरा नाम लेवें, तो (हमाः औषधीः) ये औषधियाँ उस (संदेह्यात् सर्वस्मात् पापात्) होनेवाले सब पापसे (त्वा मुञ्चन्तु) तेरी मुक्तता करें ॥ ११ ॥

हे मनुष्य ! (वीरुधो) औषधियाँ (त्वा) तुझे (देव-पैरसात् पित्र्यात्) देवता संबंधी पापसे, पितरोंके संबंधके पापसे (नामग्राहात् संदेह्यात्) निमित्त नाम लेने और दूरा कहनेके पापसे (अभिनिष्कृतात्) अपमान करनेके पापसे (ब्रह्मणः वीर्येण) ज्ञानके बलसे, (ऋग्भिः) गंधोंकी शक्तिसे और (ऋषीणां पयसा) ऋषियोंके जन्मसे तेरी (मुञ्चन्तु) मुक्तता करे ॥ १२ ॥

। यथा वातः जेता वायु (भूम्याः रेणु भन्तरिक्षात् अम्) मृमिसे घुली और अन्तरिक्षसे मेघकी (ज्यावयति) उड़ा देता है (एवा सर्वं दुर्भूतं) वैसे सब दुरत नाश (ब्रह्मनुत्तमपायति) ज्ञानद्वारा निवारित होकर दूर हो जावे ॥ १३ ॥

हे कृत्ये ! (विनद्धा गर्वभी इव) संघनसे छूटी गर्वभीके सवाव (नानन्दती अप काम) शम्य करती हुई दूर खली जा । (वीर्यावता ब्रह्मणा) वीर्ययुक्त ज्ञानसे (नुत्ता) बापस फेंकी हुई (इतः कर्तृन् नक्षस्व) यहांसे कर्तारोंके पास भाग जा ॥ १४ ॥

हे कृत्ये ! (अयं पन्था त्वा अति नयामः) यह मार्ग है इससे दूर तुझे ले जावे हूँ (अभि प्रहितुं त्वा प्रति हिण्मः) हमारे ऊपर फेंकी हुई तुझकी हम बापस फेंक देते हैं । (तेन भजती आभि याहि) उससे सोवती हुई जाने पड़ (अनस्वती विश्वरूपा कुरुटिनी वाहिनी इव) एकयुक्त अनेक रूपोंसे युक्त सम्यकर शम्य करती हुई सेना वैती जाती है ॥ १५ ॥

पराक् ते ज्योतिरपथं ते अर्वाग्न्यत्रास्मदयना कृणुष्व ।
 परेणेहि नवति नाव्याः अति दुर्गाः स्रोत्या मा क्षणिष्ठाः परेहि ॥ १५ ॥
 वातं हव वृक्षान् नि मृणीहि पादय मा गामस्यं पुरुषमुच्छिष एवाम् ।
 कर्तृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वाय बोधय ॥ १७ ॥
 यां ते वहिषि यां समज्ञाने क्षेत्रे कृत्यां वलुषं वा निचुरुतुः ।
 अग्नौ वा त्वा गार्हपत्येऽभिचेरुः पाकं सन्तु धीरतरा अनागसम् ॥ १८ ॥
 उपाहृतमनुबुद्धं निखातुं वैरं त्सार्यन्वविदाम् कर्मम् ।
 तदेतु यतु आभृतं तत्राश्वं हव वि वर्ततां हन्तु कृत्याकृतः प्रजाम् ॥ १९ ॥
 स्वायसा असयः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिधा परुषि ।
 उत्तिष्ठैव परेहीतोऽज्ञाते किमिदं च्छसि ॥ २० ॥ (२)
 ग्रीवास्ते कृत्ये पादौ चापि कस्स्यामि निर्द्वैव ।
 इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां यौ प्रजानां प्रजावती ॥ २१ ॥

अर्थ— हे कृत्ये ! (ते ज्योतिः पराक्) तुमसे वापस होनेके लिये जाने प्रकाश दीजो, (ते अर्वाग्न्यत्रास्मदयना) ऐसे लिये इधर आनेके लिये कोई मार्ग न दीजो, (कर्तृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजास्त्वाय कृणुष्व) हमको छोड़कर दूसरी ओर गमन कर । (नाव्याः दुर्गाः नवति स्रोत्याः अति परेण इहि) नौकाद्वारा दुर्गज नगरे नदियोंके पार दूर खली जा । (मा क्षणिष्ठाः) मत मार, (परा इहि) दूर खली जा ॥ १५ ॥

हे कृत्ये ! (वातः वृक्षान् हव) वायु वृक्षोंको तोड़ता है ऐसे ही तु (कर्तृन् नि मृणीहि) हिता कर्तारोंका नाश कर और (नि पादय) उखाड़ बाल । (यां यां अश्वं पुरुषं मा च्छिष्य) इनके गी छोड़ो और पुरुषोंको अवशिष्ट न रख (इतः निवृत्येतः) यहाँसे निवृत्त होकर (अप्रजास्त्वाय बोधय) संवत्ति नाशकी सेतावनी कृत्याके समानेवालोंको दे ॥ १७ ॥

(यां कृत्यां ते वहिषि) जो वातक प्रयोग सेरे मान्यमें (यां समज्ञाने) जो समज्ञानमें, और (क्षेत्रे निचुरुतुः) क्षेत्रमें पाक दिया हो, जो (गार्हपत्ये अग्नौ अभिचेरुः) जो गार्हपत्य अग्निसमें अभिचार करने दिया हो, (पाकं अनागसं सन्तं स्वा) तु पवित्र और निष्पाप होनेपर भी (धीरतराः) धूर्त लोगोंने जो अभिचार किया हो उसकी निर्मूल करके हैं ॥ १८ ॥

(उपाहृतं अनुबुद्धं) लाया हुआ और जाना गया (नि-खातुं वैरं त्सारि कर्म अनुविदाम्) नाश हुआ धेरकपी विनाशक अभिचार प्रयोगका हमें ज्ञात हुआ है, (यतः आभृतं तत् एतु) जहाँसे यह लाया हो वहाँ यह वापस पहुँचे, (तत्र अश्वं व वर्ततां) वहाँ घोड़ेके समान भ्रमण करे और (कृत्याकृतः प्रजां हन्तु) अभिचारप्रयोग करनेवालेकी संतानोंका नाश करे ॥ १९ ॥

(स्वायसाः असयः नः गृहे सन्ति) उत्तम लोहेकी तलवारें हमारे घरमें हैं । हे कृत्ये ! (ते परुषि विद्या) तेरे जीवोंको हम जानते हैं कि वे (यतिधा) किस प्रकार और किसने हैं (उत्तिष्ठैव, इतः परा इहि) उठ और वहाँसे दूर जाग जा । हे (अज्ञाते) अज्ञात-भारण-प्रयोग ! (इह किं च्छसि) वहाँ तु क्या खाहता है ? ॥ २० ॥

हे कृत्ये ! (ते ग्रीवाः पादौ च अपि कस्स्यामि) तेरी गर्दन और पाँव से काट देता हूँ वहाँसे तु (निर्द्वैव) जाग जा । (इन्द्राग्नी अस्मान् रक्षतां) इन्द्र और अग्नि हमारी रक्षा करें । जेही (यौ प्रजानां प्रजावती) संतानोंकी रक्षा माताएँ करती हैं ॥ २१ ॥

सोमो राजाधिपा मृडिता च भूतस्य नः पतयो मृडयन्तु ॥ २२ ॥
 भवाशर्वावस्यता पापकृते कृत्याकृते । दुष्कृते विद्युतं देवहेतिम् ॥ २३ ॥
 यद्येयं विद्वदी चतुष्पदी कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा ।
 सेतोऽष्टापदी भूत्वा पुनः परेहि दुच्छुने ॥ २४ ॥
 अश्वत्थाक्ता स्वरिकृता सर्वं भरन्ती रेतं परेहि ।
 जानीहि कृत्ये कर्तारं दुहितेयं पितरं स्वम् ॥ २५ ॥
 परेहि कृत्ये ना तिष्ठो विद्वस्येव पदं नय ।
 मृगः स मृगयुस्त्वं न त्वा निकर्तुमर्हति ॥ २६ ॥
 उत हन्ति पूर्वासिनें प्रत्यादायापरं इष्या ।
 उत पूर्वस्य निम्रतो नि हन्त्यपरः प्रति ॥ २७ ॥
 एतद्दि शृणु मे वचोऽर्थेहि यत एयथ ।
 यस्त्वा चकार तं प्रति ॥ २८ ॥

अर्थ— (सोमः राजा मृडिता) राजा सोम हमें कुछ देवे तथा (भूतस्य पतयः नः मृडयन्तु) भूतों के पति हमें कुछ देयें ॥ २२ ॥

(भवाशर्वावस्यता विद्युतं) भव और शर्व से देव देवों के विद्युत् कभी हथियारको (कृत्याकृते दुष्कृते पापकृते) घातक दुराचारी बान्सीके ऊपर (अश्वत्था) फेंके ॥ २३ ॥

(यदि कृत्याकृता संभृता विश्वरूपा) यदि सारणप्रयोग तैयार होकर अनेककृष्य सारण करके (विद्वदी चतुष्पदी एयथ) जो जयवा चार पाँववाली बनकर हमारे पास आजाये, तो (हे दुच्छुने ! सा इतः अष्टापदी भूत्वा पुनः परा इहि) हे कुल देवेशाले कृपे ! वह तुम्हें पक्षासे जाह सोववाली— अतिशीघ्र बलनेवाली होकर फिर बापिस चली जा ॥ २४ ॥

(अश्वत्था अक्ता स्वरिकृता) जूब तेल लगाई और सुशोभित की गई (सर्वं दुरितं भरन्ती) सब दुईसाको देनेवाली (परा इहि) दूर चली जा । (दुहिता स्वं पितरं इष्य) जैसी पुत्री अपने पिताको जानती है उस तरह तु (कर्तारं जानीहि) अपने कर्ताको जान ॥ २५ ॥

हे कृत्ये ! (परा इहि) दूर हो जा । (ना तिष्ठ) वहाँ मत ठहर । (विद्वस्य इव पदं नय) चापल्य रूप शिकारके स्वातको जैसा शिकारी जाता है वैसेही तू अपने स्थानको पहुँच, (मृगः सः मृगयुः त्वं) वह मृग है और तू शिकारी है (त्वा निकर्तुं न अर्हति) इसको काटनेके लिये तू योग्य नहीं हो, अतः तू बापिस जा ॥ २६ ॥

(पूर्वासिनें अपरः प्रति आदाय इष्या हन्ति) पहिले बैठे औरको दूसरा शत्रु पकड़कर बाणसे मारता है और (पूर्वस्य निम्रतो अपरः प्रति नि हन्ति) और पहिला मारने लगता है उस समय दूसरा उसकी ओ पीठता है, इस तरह परस्पर आघात करते हैं ॥ २७ ॥

(एतद्दि मे वचः शृणु) यह मेरा साधन सुन (अथ एहि यतः एयथ) और जा जहाँसे आशी की (या त्वा चकार तं प्रति) जिसने तुझे समाया उसके पास घातक प्रयोग बापिस चला जावे ॥ २८ ॥

अनाशोद्धत्या वै भीमा कृत्ये मा नो भामश्चं पुरुषं वधीः ।

यत्रयत्रासि निहिता ततस्त्वोत्थापयामसि पर्णाच्छयीयसी भव ॥ २९ ॥

यदि स्थ तमसाऽऽवृता जालेनाभिहिता इव ।

सर्वीः संलुप्येतः त्रुयाः पुनः कर्तं प्र हिंससि ॥ ३० ॥

कृत्याकृतौ बलमिनोऽभिनिष्कारिणः प्रजाम् ।

मृणीहि कृत्ये मोच्छिषोऽमृन् कृत्याकृतौ जहि ॥ ३१ ॥

यथा सूर्यो मुच्यते तमसस्परि रात्रिं जहात्युषसश्च केतून् ।

एवाहं सर्वं दुर्मृतं कर्तुं कृत्याकृतौ कृतं हस्तीव रजो दुरितं जहामि ॥ ३२ ॥ (३)

अर्थ— हे कृत्ये ! तू (अनाशः—इत्या भीमा) निरपराधोका बल करनेवाली भयंकर है (मा नो भामश्चं पुरुषं वधीः) हमारे नौ घोड़े और अनुधियोंका धर न कर । (यत्र यत्रासि निहिता असि) जहाँ जहाँ तू रखी गयी है (ततः त्वा उत्थापयामसि) वहाँसे तुझे उठाकर बेते हैं । (तू पर्णात् लक्ष्मीयसी भव) तू पत्तेसे गरी छोटी हो जा ॥ २९ ॥

(यदि तमसा आवृताः स्थ) यदि तुम अंधेसे आविष्टत हुए है जैसे (जालेन अभिहिता इव) जालसे घेरे जाते हैं तो तुमसे (सर्वाः कृत्याः इव संलुप्य) सब घातक प्रयोग यहाँसे लुप्त करके उनको मैं (पुनः कर्तुं इत्ता प्र हिंससि) फिर कभीके प्रति वहाँसे मैं वापिस भेजता हूँ ॥ ३० ॥

हे कृत्ये ! (कृत्याकृतः बलमिना) घातक प्रयोग करनेवाले बलशाली दुष्ट (प्रजां आभि निः कारिणः मृणीहि) जो प्रजाका नाश करते हैं उनकाही तू नाश कर । (अमृन् कृत्याकृतः उच्छिषः) उन घातकोंमेंसे एक भी न बचे । उन सबको (जहि) मार ॥ ३१ ॥

(यथा सूर्यः तमसा परि मुच्यते) जैसा सूर्य अन्धकारसे छूटा है, (रात्रिं उषसः केतून् जहाति) रात्री तथा उषाके ध्वजोंको त्याग देता है, (एव अहं कृत्याकृतौ कृतं) इस तरह मैं घातकोंके द्वारा किया हुआ, (दुर्मृतं कर्तुं जहामि ।) दुष्ट कृत्य त्याग देता हूँ । जैसा (हस्ती रजः इव) हाती सूलीको कँकड़ा है, उतने सहज भावसे मैं शत्रुके दुष्ट घातक प्रयोगको धूर करता हूँ ॥ ३२ ॥

कृत्या-प्रयोग ।

‘ कृत्या ’ नाम उस प्रयोगका है कि जिसके द्वारा किसीका मारण किया जाता है । किसीके घरमें, क्षेत्रमें, खानपानके वस्तुमें, कपड़ोंमें अथवा किसी अन्य स्थानमें कुछ मारक वस्तु रखी जाती है जिसके परिणामसे वह घर जाता है । इस प्रयोगको कृत्या प्रयोग, अथवा मारण प्रयोग कहते हैं ।

यह कुछ अति भाव कामवाली मूर्ति करते हैं, लड़ी छोमावाली मूर्ति बनाते हैं, जो हाथमें पकड़े बहुत डर जाता है । मूर्तिके अतिरिक्त कुछ अन्य वस्तु भी निर्माण की जाती है जिससे मारण हो जाता है ।

इस प्रयोगमें क्या होता है, इसका विधि क्या है, इसका किसीको भी आक पता नहीं है, आद्य इसके पंच भी उपलब्ध नहीं हैं । अतः इस प्रयोगके विषयमें निश्चित रूपसे हम कुछ कह नहीं सकते ।

इस प्रकारके प्रयोगोंका परिणाम अपने लोगोंपर न हो और यह घातक प्रयोग अपने लोगोंसे वापिस चला जाय, इस कार्यके लिये यह सुव्रत है । इस सुव्रतके इच्छाशक्तिपूर्वक पठनसे जो एक मानसिक बल पैदा होता है, उस बलसे उक्त कृत्या-प्रयोग पीछे हटता है और जिसने उस कृत्याका निर्माण किया था उसपर आकर परिणाम करता है ।

सब मंत्रोंका आशय यही है और यह आशय स्पष्ट है । जब इसको बनाना कैसा, और वापिस लौटाना कैसा यह तो एक बड़ा छोड़का विषय है । संन्यासव्रत कोई सच्चा जानकार हो जही इस विषयमें कह सकता है । अतः इस विषयमें हम कुछ भी नहीं लिख सकते, ऐसा कहते हुए हम इस सुव्रतका विवरण यहाँही समाप्त करते हैं ।

(१) केन-सूक्तम् ।

स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।

केन पाष्णा आभृते पुरुषस्य केन मांसं संभृतं केन गुल्फौ ।
 केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केनोच्छलङ्खौ मण्डपतः कः प्रतिष्ठाम् ॥ १ ॥
 कस्मात्तु गुल्फावधरावकुण्डमष्टीवन्तावुत्तरौ परुषस्य ।
 जङ्घे निर्मत्स्य न्यदिधुः कः स्विज्जानुनोः संधा क उ तच्चिकेत ॥ २ ॥
 चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुभ्यामूर्ध्वं शिथिरं कबन्धम् ।
 श्रोणी यदूरु क उ तज्जजान चाभ्यां कुत्सिन्धे सुदृढं वभूव ॥ ३ ॥
 कति देवाः कतमे त आसन् य उरौ प्रीवाश्विकपुः पुरुषस्य ।
 कति स्तनौ व्यदिधुः कः कफोडौ कति स्कन्धान् कति पृष्टीरचिन्वन् ॥ ४ ॥
 को अस्य बाहु समभरत् वीर्यकरवादिनि ।
 अंसौ को अस्य तदेवः कुत्सिन्धे अप्या दधौ ॥ ५ ॥

अर्थ— (पुरुषस्य पाष्णा केन आभृते ?) मनुष्यकी पश्चिमी हडिसे बनाई ? (केन मांसं संभृतं ?) हडिसे मांस भर दिया ? (केन गुल्फौ) हडिसे टखने बनाये ? (केन पेशनीः अङ्गुलीः ?) हडिसे सुंदर अंगुलिया बनाई ? (केन खानि ?) हडिसे इड्डियोंके सुरास बनाये ? (केन उच्छलङ्खौ ?) हडिसे पाँवके तलवे जोड़ दिये ? (मण्डपतः कः प्रतिष्ठाम् ?) बीचमें कील आधार देता है ? ॥ १ ॥

(तु कस्मात् अवधरौ गुल्फौ अकुण्डवन् ?) मला हडिसे लोचोंके टखने बनाये हैं ? और (पुरुषस्य उत्तरौ अष्टीवन्तौ) मनुष्यके ऊपरके वृद्धे ? (जङ्घे निर्मत्स्य क्व स्विज्जानुनोः ?) जाँघे मलम मलम बनाकर कहाँ मला गया वी है ? (जानुनोः संधी क उ तत् चिकेत ?) जानुओंके संधीका हडिसे मला डीखा बनाया ? ॥ २ ॥

(चतुष्टयं संहितान्तं शिथिरं कबन्धं जानुभ्यां ऊर्ध्वं युज्यते ।) चार प्रकारसे अंतमें जोड़ा हुआ शिथिल (ढीला) घड़ पेट घुटनोंके ऊपर जोड़ा गया है । (श्रोणी, यदूरु, क उ तत् जजान ? चाभ्यां कुत्सिन्धे सुदृढं वभूव) कुल्हे और जाँघे हडिसे मला यह सब बनाया है जिससे घड़ बड़ा दृढ़ हुआ है ॥ ३ ॥

(ते कति कतमे देवाः आसन् ये पुरुषस्य उरः प्रीवाः श्विकपुः ?) वे कितने और कीलसे देव थे, जिन्होंने मनुष्यकी छाति और पलेको एकत्र दिया ? (कति स्तनौ व्यदिधुः ?) कितनोंने स्तनोंको बनाया ? (कः कफोडौ ?) कितने कोहलिया बनाई ? (कति स्कन्धान् ?) कितनोंने कंधोंको बनाया ? (कति पृष्टीः अचिन्वन् ?) कितनोंने पसलियोंको जोड़ दिया ? ॥ ४ ॥

(वीर्य करवात् हति, अस्य बाहु कः समभरत् ?) यह पराक्रम करे इवलिये, इसके बाहु कितने भर दिये ? (कः देवः अस्य तद् अंसौ कुत्सिन्धे अप्या दधौ ?) किस देवने इसके उन कंधोंको घड़में भर दिया है ? ॥ ५ ॥

कः सप्त खानि वि ततर्द शीर्षाणि कर्णौविमौ नासिके चक्षणी मुखम् ।
 येषां पुरुषा विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥
 इन्वोहि जिह्वामदधात् पुरुचीमर्वा महीमधि शिश्राय वाचम् ।
 स आ वरीवर्ति भुवनेध्वन्तरपो वसानः क उ तच्चिकेत ॥ ७ ॥
 मस्तिष्कमस्य यतमो ललाट ककाटिकां प्रथमो यः कपालम् ।
 चित्वा चित्थं इन्वोः पूरुषस्य दिवं करोह कतमः स देवः ॥ ८ ॥
 प्रियाऽप्रियाणि बहुला स्वप्नं संवाधतुन्यः ।
 आनन्दानुग्रो नन्दोश्च कस्माद्ब्रह्मति पूरुषः ॥ ९ ॥
 आतिरवर्तिर्निर्जतिः कुतो नु पुरुषेऽमतिः ।
 राक्षिः समृद्धिरभ्युद्धिर्मतिकदितयः कुतः ॥ १० ॥
 को अस्मिन्नापो व्यदिधाद् विपुवृतः पुरुवृतः सिन्धुसुत्याय जाताः ।
 तीव्रा अरुणा लोहिनीस्ताम्रधूमा ऊर्ध्वा अवाचीः पुरुषे तिरस्त्रीः ॥ ११ ॥

अर्थ— (हमौ कर्णों, नासिके, चक्षणी, मुख, सप्त खानि शीर्षाणि कः वि ततर्द ?) ये दो कान, दो नास, दो आँख और एक मुख मिलकर सात सुरास तिरछे किसने जोड़े हैं ? (येषां विजयस्य महानि चतुष्पादो द्विपदो यान्ति यामम् पुरुषा यन्ति ।) जिसके विजयकी महिमामें चतुष्पाद और द्विपाद अपना मार्ग बहुत प्रकार आक्रमण करते हैं ॥ ६ ॥

(हि पुरुषो जिह्वा इन्वोः अदधात् ।) बहुत चलनेवाली जीभके दोनों अवयवोंके बीचमें एक दिया है— (अथ महीमधि शिश्राय ।) और प्रभावशाली वाणीको उसमें आश्रित किया है । (अपः यत्नातः सः भुवनेषु अन्तः आ वरीवर्ति ।) कर्मोंको धारण करनेवाला वह सब भुवनोंके अंदर गुप्त रहा है । (क उ तत् चिकेत ?) कौन मला उसको जानता है ? ॥ ७ ॥

(अस्य पूरुषस्य मस्तिष्कं, ललाटं, ककाटिकां, कपालं, इन्वोः चित्थं, यः यतमः प्रथमः चित्वा, दिवं करोह, स देवः कतमः ?) इस मनुष्यका मस्तिष्क, माथा, सिरका पिछला भाग, कपाल और जावडोंका संलय, माथिको जिस पहिले देखने लगाया और जो शूलोकमें लट गया, वह देव कौनसा है । ॥ ८ ॥

(बहुला प्रियाऽप्रियाणि, स्वप्नं संवाधतुन्यः आनन्दान् संवान् च, उग्रः पुरुषः कस्माद् ब्रह्मति ?) बहुत प्रिय और अप्रिय बातें, निद्रा, उपाओं और वक्रावटों, आनंदों, और हवोंको यह प्रचंड पुरुष किस कारण धारण करता है ? ॥ ९ ॥

(भार्तिः अवर्तिः, निर्जतिः अमतिः, पुरुषे कुतः नु) पीडा, दरिद्रता, योगारो, कुपति मनुष्यमें कहाँसे होती है (राक्षिः समृद्धिः, अ-वि-क्षिः, मतिः, उदितयः कुतः ?) पूर्णता, समृद्धि, अ-हीनता, बृद्धि, और उदयको प्रवृत्ति कहाँसे होती है ? ॥ १० ॥

(अस्मिन् पुरुषे वि-सु-वृतः, पुरु-वृत सिन्धु-सुत्याय जाताः, अरुणाः, लोहिनीः, ताम्रधूमाः, ऊर्ध्वाः, अवाचीः, तिरस्त्रीः, तीव्रा अपः का व्यदिधात् ?) इस मनुष्यमें विशेष धूमनेवाले, सर्वत्र धूमनेवाले, महीके समान बहनेके छिमे घने हुए, लाल रंगवाले, लोहेको साथ ले जानेवाले, लविके धूँधेके समान रंगवाले, ऊपर, नीचे और विपक्षे, अगोसे चलनेवाले जलप्रवाह (अर्थात् रक्तके प्रवाह) किसने बनाये हैं ॥ ११ ॥

को अस्मिन् रूपमदधात् को मर्त्तानं च नाम च ।
 गातुं को अस्मिन् कः केतुं कश्चरिन्नाणि पूरुषे ॥ १२ ॥
 को अस्मिन् प्राणमवयत् को अपानं व्यानम् ।
 समानमस्मिन् को देवोऽधि विश्वाय पूरुषे ॥ १३ ॥
 को अस्मिन् यज्ञप्रदधादेको देवोऽधि पूरुषे ।
 को अस्मिन्सत्यं कोऽमृतं कुतो मृत्युः कुतोऽमृतम् ॥ १४ ॥
 को अस्मै वासः पर्यदधात् को अस्यायुरकल्पयत् ।
 बलं को अस्मै प्रायच्छत् को अस्याकल्पयञ्जवम् ॥ १५ ॥
 केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोद् रुचे ।
 उषसं केनान्वैद् केन सायंभवं ददे ॥ १६ ॥
 को अस्मिन् रेतो न्यदधात् तन्तुरातायतामिति ।
 मेधां को अस्मिन्नव्यौहत् को वाणं को नृतो दधौ ॥ १७ ॥
 केनेषां भूमिषौणोत् केन पर्यभवदिवम् ।
 केनामि मग्ना पर्वतान् केन कर्माणि पूरुषः ॥ १८ ॥

अर्थ— (अस्मिन् रूपं का अदधात् ?) इसमें कप किसने रखा है ? (मर्त्तानं च नाम च का अदधात्) संहिता और नाम यज्ञ किसने रखा है ? (अस्मिन् गातुं कः ?) इसमें गति किसने रखी है ? (कः केतुं ?) किसने साम रखा है ? और (पुरुष चरिन्नाणि कः अदधात् ?) मनुष्यमें चरित्र किसने रखा है ? ॥ १२ ॥

(अस्मिन् का प्राणं अवयत् ?) इसमें किसने प्राण बलाया है ? (का अपानं व्यानं च ?) किसने अपान और व्यानको लगाया है ? (अस्मिन् पूरुषे का देवः समानं अधि विश्वाय ?) इस पुरुषमें किस देवने समानको वहराया है ? ॥ १३ ॥

(कः एकः देवः अस्मिन् पूरुषे यज्ञं मदधात् ?) किस एक देवने इस पुरुषमें यज्ञ रखा दिया है ? (कः अस्मिन् सत्यं ?) कौन इसमें सत्य रखता है ? (कः अमृत-अमृतम् ?) कौन अमृत रखता है ? (कुतो मृत्युः) कहांसे मृत्यु होता है और (कुतोऽमृतम् ?) कहांसे अनमृत मिलता है ॥ १४ ॥

(अस्मै वासः कः परि-अदधात् ?) इसके लिये कपड़े किसने पहनाये हैं ? कपड़े=शरीर । (अस्या आयुः का अकल्पयत् ?) इसकी आयु किसने संकल्पित की ? (अस्मै बलं कः प्रायच्छत् ?) इसको बल किसने दिया ? और (अस्या जवं कः अकल्पयत् ?) इसका जेव किसने निश्चित किया है ? ॥ १५ ॥

(केन आपो अन्वतनुत ?) किसने जल फलाया ? (केन अहः रुचे अकरोत् ?) किसने दिन प्रकाशके लिये बनाया (केन उषसं अनु पेह ?) किसने उषाको समझाया ? (केन सायंभवं ददे ?) किसने सायंकाळ दिया है ? ॥ १६ ॥

(तन्तुः आ तायता इति, अस्मिन् रेतः कः नि-अदधात् ?) प्रजासंतु चलता रहे इसलिये, इसमें धीरे किसने रखा दिया है (अस्मिन् मेधां कः अधि-व्यौहत् ?) इसमें बुद्धि किसने लगा दी है ? (का वाणं ?) किसने बाणी रखी है ? (कः नृतः दधौ ?) किसने मृत्युका भाव रखा है ? ॥ १७ ॥

(केन इषां भूमि औणोत् ?) किसने इस भूमिको व्याख्यावित किया है ? (केन दिवं पर्यभवत् ?) किसने धुँधेलको घेरा है ? (केन मग्ना पर्वतान् आमि ?) किसने सहस्रवसे पहाड़ोंको ढंका है ? (पृथ्वी केन कर्माणि ?) पृथ्वी किसने कर्मोंको करता है ? ॥ १८ ॥

केन पर्जन्यमन्वेति केन सोमं विचक्षणम् ।
 केन यज्ञं च अक्षां च केनास्मिन्निति मनः ॥ १९ ॥
 केन ओत्रियमाप्नोति केनेयं परमेष्ठिनम् ।
 केनेममग्निं पुरुषः केन संवत्सरं ममे ॥ २० ॥
 ब्रह्मा ओत्रियमाप्नोति ब्रह्मेयं परमेष्ठिनम् ।
 ब्रह्मेममग्निं पुरुषो ब्रह्म संवत्सरं ममे ॥ २१ ॥
 केन देवां अनु क्षियति केन दैवजनीर्विशः ।
 केनेदमन्यजक्षत्रं केन सत् क्षत्रमुच्यते ॥ २२ ॥
 ब्रह्म देवां अनु क्षियति ब्रह्म दैवजनीर्विशः ।
 ब्रह्मेदमन्यजक्षत्रं ब्रह्म सत्क्षत्रमुच्यते ॥ २३ ॥
 केनेयं भूमिर्विहिता केन द्यौरुत्तरा हिता ।
 केनेदमूर्ध्वं तिर्यक्चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २४ ॥

अर्थ— (पर्जन्यं केन मन्वेति ?) पर्जन्यको किससे प्राप्त करता है ? (विचक्षणं सोमं केन ?) विलक्षण सोमको किससे पाता है ? (केन यज्ञं च अक्षां च ?) किससे यज्ञ और अक्षाको प्राप्त करता है ? (अस्मिन् मनः केन निहितं) इसमें मन किसने रखा है ? ॥ १९ ॥

(केन ओत्रियं आप्नोति ?) किससे जानीको प्राप्त करता है ? (केन इयं परमेष्ठिनम् ?) किससे इस परमात्माको प्राप्त करता है ? (पुरुषः केन इयं अग्निम्) मनुष्य किससे इस अग्निको प्राप्त करता है ? (केन संवत्सरं ममे) किससे संवत्सर—कालको मापता है ? ॥ २० ॥

(ब्रह्मा ओत्रियं आप्नोति ।) ज्ञान जानीको प्राप्त करता है । (ब्रह्म इयं परमेष्ठिनम् ।) ज्ञान इस परमात्माको प्राप्त करता है । (पुरुषः ब्रह्म इयं अग्निम् ।) मनुष्य ज्ञानसे इस अग्निको प्राप्त करता है । (ब्रह्मा संवत्सरं ममे ।) ज्ञान ही कालको मापता है । ॥ २१ ॥

(केन देवान् अनु क्षियति ?) किससे देवोंको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन दैव-जनीः विशाः ?) किससे विषयजन कप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाया जाता है ? (केन सत् क्षत्रं उच्यते ?) किससे उत्तम जात्र कहा जाता है ? (केन इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ।) किससे यह दूसरा न-जात्र है ऐसा कहते हैं ? ॥ २२ ॥

(ब्रह्म देवान् अनु क्षियति ।) ज्ञान ही देवोंको अनुकूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म दैव-जनीः विशाः) ज्ञान ही विषयजन कप प्रजाको अनुकूल बनाकर बसाता है । (ब्रह्म सत् क्षत्रं उच्यते ।) ज्ञान ही उत्तम जात्र है ऐसा कहा जाता है । (ब्रह्म इदं अन्यत् न-क्षत्रम् ।) ज्ञान यह दूसरा न-जात्र अर्थात् जात्रसे भिन्न अन्य बल है ॥ २३ ॥

(केन इयं भूमिः विहिता ?) किसने यह भूमि विशेष रीतिसे रखी है । (केन द्यौः उत्तरा हिता ?) किसने ध्रुवोक्त ऊपर रखा है ? (केन इदं अंतरिक्षं ऊर्ध्वं, तिर्यक् व्यचः च हितम् ?) किसने यह अंतरिक्ष ऊपर, तिरछा और फंसा हुआ रखा है ? ॥ २४ ॥

ब्रह्मणा भूमिर्विहिता ब्रह्म द्यौरुत्तरा हिता । ब्रह्मोदमुर्वं तिर्यक् चान्तरिक्षं व्यचो हितम् ॥ २५ ॥
 मूर्धानमस्य संसीव्यार्थं हृदयं च यत् । सस्तिष्कादुर्वं प्रैरयत् पर्वमानोजधि क्षीर्षितः ॥ २६ ॥
 तद्वा अथर्वणः शिरो देवकोशः समुब्जितः । तत्प्राणो अभि रक्षति शिरो अजमथो मनः ॥ २७ ॥
 ऊर्वो न सृष्टा इ स्तिर्यङ् नु सृष्टा इः सर्वा दिशः पुरुष आ चभूवाँ इ ।
 पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ २८ ॥
 यो वै सा ब्रह्मणो वेदामृतनाभृतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं प्रजां ददुः ॥ २९ ॥
 न वै तं चक्षुर्जहाति न प्राणो जरसः पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेदु यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥
 अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोधया । तस्यां हिरण्ययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाऽऽवृतः ॥ ३१ ॥
 तस्मिन् हिरण्यये कोशेऽग्रे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद् यक्षमात्मन्वत् तद्वै ब्रह्मविदोविदुः ॥ ३२ ॥
 प्रभाजमानां हरिणीं यशसा संपरीवृताम् । पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजिताम् ॥ ३३ ॥

अर्थ— ब्रह्मणा भूमिः विहिता । ब्रह्मने भूमि विशेष प्रकार रची है (ब्रह्म द्यौः उत्तरा हिता ।) ब्रह्मने
 ब्रह्मोद ऊपर रखा है । (ब्रह्म इव अन्तरिक्षं ऊर्वं, तिर्यक्, व्यचः च हितम् ।) ब्रह्मने ही यह अन्तरिक्ष ऊपर,
 तिरछा ओर फैला हुआ रखा है ॥ २५ ॥

(अथर्वा अस्य मूर्धानं, यत् च हृदयं, संसीव्य) अ-मर्वा अर्वात् निरवयव योगी अथवा सिर, ओर जो हृदय
 है, उसको आवसमें सीकर; (पञ्चप्राणः क्षीर्षितः अभि, सस्तिष्कात् ऊर्वः प्रैरयत् ।) प्राण तिरके क्षीर्षमें, परंतु
 सस्तिष्कके ऊपर, प्रेरित करता है ॥ २६ ॥

(तद् वा अथर्वणः शिरः समुब्जितः देव-कोशः ।) यह निरवयवसे योगीका सिर देवीका सुरक्षित राजाना
 है । (तत् शिरः प्राणः, ब्रह्म, अथो मनः अभि रक्षति ।) उस तिरका रक्षण प्राण, ब्रह्म और मन करते हैं ॥ २७ ॥

(पुरुषः ऊर्वः नु सृष्टाः ।) पुरुष ऊपर निरवयवसे फैला है । (तिर्यक् नु सृष्टाः) निरवयवसे तिरछा फैला है ।
 समवयं (पुरुषः सर्वाः दिशः आचभूव ।) पुरुष सब दिशाओंमें है । (यः ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो ब्रह्मकी मगरी
 जानता है । (यस्याः पुरुष उच्यते ।) जिस मगरीके कारण ही उसको पुरुष कहा जाता है ॥ २८ ॥

(यः वै अमृतेन आवृतां तां ब्रह्मणः पुरं वेद ।) जो निरवयवसे अमृतसे परिपूर्ण उस ब्रह्मकी मगरीको जानता है ।
 (तस्मै ब्रह्म ब्राह्माश्च चक्षुः प्राणं, प्रजां च ददुः) उसको ब्रह्म और इतर देव चक्षु, प्राण और प्रजा देते जाते हैं ॥ २९ ॥

(यस्याः पुरुष उच्यते, ब्रह्मणः पुरं यः वेद ।) जिसके कारण (आत्म्याको) पुरुष कहते हैं, उस ब्रह्मकी
 मगरीको जो जानता है; (तं जरसः पुरा चक्षुः न जहाति, न वै प्राणः ।) उसको बुद्धावस्थाके पूर्व अक्षु छोड़ता
 नहीं, और न प्राण छोड़ता है ॥ ३० ॥

(अष्टा-चक्रा, नव-द्वारा, अयोधया देवानां पूः ।) जिसमें आठ चक्र हैं, और नौ द्वार हैं, ऐसी यह अयोध्या,
 देवीकी मगरी है (तस्यां हिरण्ययः कोशः, ज्योतिषा आवृताः स्वर्गः ।) उसमें तेजस्वी कोश है, जो तेजसे परिपूर्ण
 स्वर्ग है ॥ ३१ ॥

(त्रि-अरे, त्रि-प्रतिष्ठिते, तस्मिन् तस्मिन् हिरण्यये कोशः, यद् आत्मन्वत् यक्षं तद् वै ब्रह्म-विद् विदुः)
 तीन आरोंसे युक्त, तीन केंद्रोंमें स्थित, ऐसे उसी तेजस्वी कोशमें, जो आत्मवान् यक्ष है, उसको निरवयवसे ब्रह्मज्ञानी
 जानते हैं ॥ ३२ ॥

(प्रभाजमानां, हरिणीं, यशसा संपरिवृतां, अपराजितां, हिरण्ययीं पुरं, ब्रह्म आनविवेश ।) तेजस्वी,
 हास हृष्य करनेवाली, यशसे परिपूर्ण, कभी पराजित न हुई, ऐसी प्रकाशमय पुरीमें ब्रह्म आविष्ट होता है ॥ ३३ ॥

केन-सूक्तका विचार ।

(१) किसने अवयव बनाये ?

अथर्व मंत्रमें " कति देवाः " शेष कितने हैं, जो मनुष्यके अवयव बनानेवाले हैं ? यह प्रश्न आता है । इससे पूर्व तथा उत्तर मंत्रोंमें भी " देव " शब्दका अनुसंधान करके ज्ञान करना चाहिये । " मनुष्यकी पृथिवी किस देवने बनायी है ? " इत्यादि प्रकार सर्वत्र ज्ञान समझना उचित है । मनुष्यका शरीर बनानेवाले देव एक हैं वा अनेक हैं और किस देवने कीनसा भाग, अवयव तथा इंद्रिय बनाया है ? यह प्रश्नोंका साधन है । इसी प्रकार आगे भी समझना चाहिये ।

(२) ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।

मंत्र छः में सात इंद्रियोंके नाम कहे हैं । दो कान, दो नाक, दो आँख और एक मुख । ये सात ज्ञानके इंद्रिय हैं । वेदमें अथर्व इतकी ही १ सप्त ऋषि, २ सप्त अश्व, ३ सप्त किरण, ४ सप्त अग्नि, ५ सप्त जिह्वा, ६ सप्त प्राण आदि नामोंसे वर्णन किया है । उस उस स्थानमें यही सर्व जानकर मंत्रका ज्ञान करना चाहिये । गुहा और सूत्रद्वारके और दो सुराख हैं । सब मिलकर नौ सुराख होते हैं । ये ही इस शरीरकी तमरीके नौ महाद्वार हैं । मुख पूर्वद्वार है, गुहा पश्चिमद्वार है, अग्न्यद्वार इससे छोटे हैं । (इसी सूक्तका मंत्र ३१ देखो)

यद्यपि... पुरुष " शब्द (पुर-वस) उक्त नगरीमें बसनेवालेका बोध कराता है, इसलिये सर्व साधारण प्राणिमात्रका वाचक होता है, तथापि यहाँका वर्णन विशेषतः मनुष्यके शरीरकाही समझना उचित है । " अतुष्टपाद और द्विपाद " शब्दोंसे संपूर्ण प्राणिमात्रका बोध मंत्र ६ में लेना आवश्यक ही है, इस प्रकार अन्य मंत्रोंमें लेनेसे कोई हानि नहीं है, तथापि मंत्र ७ में जो वाणीका वर्णन है वह मनुष्यकी वाणीका ही है, क्योंकि सब प्राणियोंमें यह वाक्व्यक्ति होती नहीं है, जैसी मनुष्यप्राणीमें पूर्ण विकसित हो गई है । मंत्र ९, १० में " अति अमति " आदि शब्द मनुष्यका ही वर्णन कर रहे हैं । इस प्रकार यद्यपि मुख्यतः सब वर्णन मनुष्यका है, तथापि

प्रसंगविशेषमें जो मंत्र सामान्य अर्थके बोधक हैं, वे सर्व सामान्य प्राणिजातिके विषयमें समझनेमें कोई हानि नहीं है ।

मंत्र आठमें " स्वर्गं परं च दत्ते खाला देव कीनसा है ? " यह प्रश्न अत्यंत भव्यपूर्ण है । यह मंत्र जीवार्त्ताका भाग होता रहा है । इस प्रश्नका दूसरा एक अनुवृत्त भाग है वह यह है कि, " नरकमें कीन गिर जाता है ? " तात्पर्य जीव स्वर्गमें क्यों जाता है ? और नरकमें क्यों गिरता है ?

मंत्र ९ और १० में अच्छे और बुरे दोनों पशुपक्षियोंके प्रश्न हैं । १ अग्रिय, स्वप्न, संवाध, तंद्री, आति, शक्ति, निष्कृति, अमति ये शब्द होन अवस्था बता रहे हैं, २ और प्रिय, आनंद, तंव, रात्रि, समृद्धि अश्रुद्धि, मति, उचिति ये शब्द उच्च अवस्था बता रहे हैं । दोनों स्थानोंमें आठ आठ शब्द हैं और उनका परस्पर संबंध भी है । पाठक विचार करने-पर उस संबंधको जान सकते हैं । तथा—

(३) रुधिर, प्राण, चारित्र्य, अमरत्व आदिके विषयमें प्रश्न ।

मंत्र ११ में शरीरमें रक्तका प्रवाह किसने संचारित किया है ? यह प्रश्न है । प्रायः लोग समझते हैं, कि शरीरमें रुधिराभिसरणका तत्त्व यूरोपके डाक्टरोंने देखा है । परंतु इस अर्थके वेदके मंत्रोंमें यह स्पष्ट ही है । रुधिरका नाम इस मंत्रमें " लोहिनीः आपः " है, इसका अर्थ " (लोह-नी) लोहेको अपने साथ ले जानेवाला (आपः) जल " ऐसा होता है । अर्थात् रुधिरमें जल है और उसके साथ लोहा भी है । लोहा होनेके कारण उसका यह लाल रंग है । लोहे जिसमें है वही " लोहित " (लोह+इत) होता है । दो प्रकारका रक्त होता है एक " अरुणाः आपः " अर्थात् लाल रंगवाला और दूसरा " तास-धूमाः आपः " ताँबेके जगके समान मलिन रंगवाला । पहिला शुद्ध रक्त है जो हृदयसे बाहिर जाता है और सब शरीरमें ऊपर, नीचे और चारों ओर व्यापता है । दूसरा मलिन रंगका रक्त है, जो शरीरमें भ्रमण करके और वहाँकी शुद्धता करनेके पश्चात् हृदयकी ओर वापिस आता है । इस प्रकारकी यह

प्रकारक परिचितकरण की योजना किसने की है, यह यहाँ बताया है। किस वेदका यह कार्य है? पाठको सोचिये।

मंत्र १२ में अर्थ पूछा है, कि, "मनुष्यमें सौन्दर्य, महत्त्व, यश, प्रयत्न, शक्ति, ज्ञान और चारित्र्य किस वेदका प्रभावसे दिखाई देता है?" इस मंत्रके "परित्र" शब्दका अर्थ कई लोग "पाँच" ऐसा समझते हैं, परंतु इस मंत्रके पूर्वपर संबंधसे यह अर्थ नहीं दिखाई देता। क्योंकि स्पष्ट पाँचका वर्णन पहिले मंत्रमें ही चुका है। यही सुप्त गुणधर्मोंका वर्णन चला है। तथा महिमा, यश, ज्ञान आदिके साथ चारित्र्य ही अर्थ छीक दिखाई देता है।

मंत्र १५ में "वासः" शब्द "कपड़ों" का वाचक है। यह जीवात्माके ऊपर जो शरीररूपी कपड़े हैं, उनका संबंध है, धोती आदिका नहीं। ओमद्गुणधर्मगीतामें कहा है कि— "जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रोंको छोड़कर नये पहन करता है उसी प्रकार शरीरका स्वामी आत्मा पुराने शरीर त्याग कर नये शरीर धारण करता है। (गीता २।२२)" इसमें शरीरकी तुलना कपड़ोंके साथ की है। इस गीताके अन्तमें "वासानि" अर्थात् "वासः" यही शब्द है, इसलिये गीताकी यह कल्पना इस अवधवेदके मंत्रसे ली हुई है। कई विद्वान् यहाँ इस मंत्रमें "वासः" का अर्थ "निवास" करते हैं, परंतु "परि-अदधत्- (पहनाया)" यह किया बता रही है कि यहाँ कपड़ोंका पहनाया अभीष्ट है। इस आत्मापर शरीररूपी कपड़े किसने पहनाये? यह इस मंत्रका सीधा तात्पर्य है।

(४) मन, वाणी, कर्म, मेधा, श्रद्धा
तथा बाह्य जगत् के
विषयमें प्रश्न।

(समष्टि-व्यष्टिका संबंध)

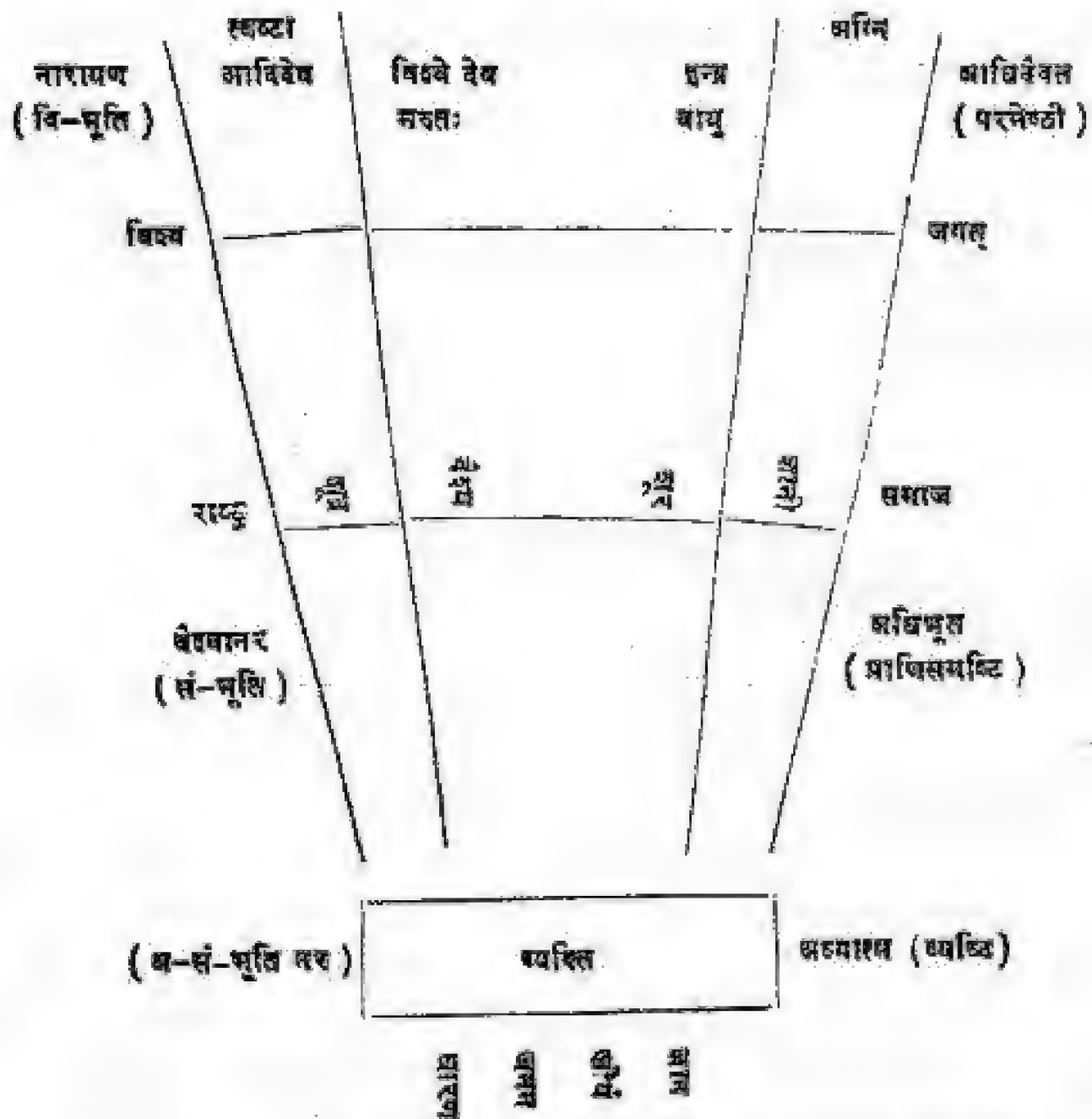
मंत्र १५ तक व्यक्तिके शरीरके संबंधमें विविध प्रश्न हो रहे थे, परंतु अब मंत्र १६ से जगत्के विषयमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसके आगे मंत्र २१ और २२ में समाज और राष्ट्रके विषयमें भी प्रश्न आ जायेंगे। तात्पर्य इससे वेदकी शैलीका पता लगता है, (१) मध्यात्ममें व्यक्तिका संबंध, (२) अधिभूतमें प्राणिसमष्टिका अर्थात् समाजका संबंध, और (३) अधिर्वचतमें संपूर्ण जगत्का संबंध है। वेद व्यक्तिसे प्रारंभ करता है और चलते चलते संपूर्ण जगत्का ज्ञान प्रकाश देता है। यही वेदकी शैली है। जो इसको

नहीं समझते, उनके ह्याममें अबत प्रश्नोंकी संगति नहीं आती। इसलिये इस शैलीको समझना चाहिये।

वेद समझत है, कि जैसा एक अवयव हाथ पाँव आदि शरीरके साथ जुड़ा है, उसी प्रकार एक शरीर समाजके साथ संबद्ध हुआ है और समाज संपूर्ण जगत्के साथ मिला है। "व्यक्ति समाज और जगत्" ये प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। हाथ पाँव आदि अवयव जैसे शरीरमें हैं, उसी प्रकार व्यक्ति और कुटुंब समाजके साथ जुड़े हैं और सब प्राणियोंकी समष्टि संपूर्ण जगत्से संलग्न हो गई है। इसलिये तीनों स्थानोंमें नियम एक जैसे ही हैं। (चित्र जगत् २० में पृष्ठपर देखो।)

सोचहर्षे मंत्रमें "आप्, भृष्ट, उवा, सार्यमव" ये चार शब्द क्रमशः बाह्य जगत्में "जल, दिन, रात, काल और सार्यकाल" के वाचक हैं, तथा व्यक्तिके शरीरमें "जीवन, जागृति, इच्छा और विश्रांति" के सूचक हैं। इसलिये इस सोचहर्षे मंत्रका भाव दोनों प्रकार समझना उचित है। ये चार भाव समाज और राष्ट्रके विषयमें भी होते हैं, सामाजिक जीवन, राष्ट्रीय जागृति, जनताकी इच्छा और लोगोंका आराम ये भाव सामुदायिक जीवन में हैं। पाठक इस प्रकार इस मंत्रका भाव समझें।

मंत्र १७ में फिर वैयक्तिक धातुका उल्लेख है। प्रजासंघु अर्थात् संततिका ताता (घाणा) दृढ न जाय, इसलिये शरीरमें वीर्य है यह बात यहाँ स्पष्ट कही है। तिसिरीय उपनिषद्में "प्रजासंघु मा व्यवच्छेदसीः (तं० १। १।१)" संततिका ताता न तोड़। यह उपदेश है। वही भाव यहाँ सूचित किया है। यहाँ दूसरी बात सूचित होती है कि वीर्य यौही खोनेके लिये नहीं है, परंतु उत्तम संतति करनेके लियेही है। इसलिये कामोपयोगके अतिरेकमें वीर्यका नाश नहीं करना चाहिये, प्रत्युत उसको सुरक्षित करके उत्तम संतति उत्पन्न करनेमें ही कर्ष करना चाहिये। इसी सूक्तमें आगे आकर मंत्र २९ में कहेंगे कि "जो ब्रह्मकी नगरीको जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव उत्तम इंद्रिय, वीर्य जीवन और उत्तम संतति देते हैं।" उस मंत्रके अनुसंधानमें इस मंत्रके अर्थको देखना चाहिये। वंश प्रथमा कुलका अर्थ नहीं होता चाहिये, और संततिका कम चलता रहना चाहिये; इसका नहीं परंतु उत्तरोत्तर संततिमें शुभगुणोंकी वृद्धि होनी चाहिये इसलिये अबत सूचना दी है। अज्ञानी लोग वीर्यका नाश दुर्व्यसनमें कर देते हैं, और उससे अगता और कुलका घात करते हैं;

परंतु ज्ञानी लोग धीरे-धीरे संरक्षण करते हैं और सुसंतति निर्माण करने द्वारा अपना और कुलका संरक्षण करते हैं। यही आसिद्धि और असाधिकांमें भेद है।

इसी अर्थमें “वाण” शब्द “वाणी” का वाचक और “सुतः” शब्द “साटय” का वाचक है। मनुष्य जिस समय बोलता है उस समय हाथ पाँवसे अंगोंके विशेष तथा विशेष प्रकारके आविर्भाव करता है। यही “मृत्” है। साधनके साथ मनुष्य का व्यवहार करनेके लिये अंगोंके विशेष आविर्भाव होने चाहिये, यह आशय यही स्पष्ट व्यक्त हो रहा है।

मंत्र १८ में जगत्के विषयमें प्रश्न है। भूमि, सुलोक और पर्यंत किसने व्याप्य है? अर्थात् व्यापक परमात्मा सब जगत्में व्याप्त हो रहा है, यह इसका उत्तर आगे मिलता

है। व्यस्तमें जैसा आत्मा है, वैसा संपूर्ण जगत् में परमात्मा विद्यमान है। पुरुष शब्दसे दोनोंका बोध होता है। व्यस्तमें जीवात्मा पुरुष है और जगत्में परमात्मा पुरुष है। यह आत्मा कर्म क्यों करता है। यह प्रश्न इस मंत्रमें हुआ है।

मंत्र १९ में यज्ञ करनेका भाव तथा अज्ञाका खेद भाव मनुष्यमें कैसा आता है, यह प्रश्न है। पाठक जो इसका बहुत विचार करें, क्योंकि इन गूणोंके कारण ही मनुष्यका अस्तित्व है। ये भाव मनमें रहते हैं और मनके प्रभावके कारण ही मनुष्य अस्तित्व होता है। तथा—

(५) ज्ञान और ज्ञानी ।

मंत्र २० में चार प्रश्न हैं और उत्तरका उत्तर मंत्र २१ में दिया है। अश्विनीको कैसा प्राप्त किया जाता है? सुवको किस रीतिसे प्राप्त करना है? इसका उत्तर “ज्ञानसे ही

प्राप्त करना चाहिये " अर्थात् गुरु पुरुषात्मके ज्ञान विषयमें चाहिये । अन्यथा हमें जो ज्ञान प्राप्त होना असंभव नहीं है ।

परमात्माको कैसे प्राप्त किया जाता है । इस प्रश्नका उत्तर " ज्ञानसे " ही है, ज्ञानसे ही परमात्माका ज्ञान होता है । " परमेष्ठी " शब्दका अर्थ " परम स्थानमें रहने-वाला आत्मा " ऐसा है । परेसे परे को स्थान है, उसमें जो रहता है, वह परमेष्ठी परमात्मा है । (१) स्थूल, (२) सूक्ष्म, (३) कारण और (४) महाकारण इससे परे यह है, इसलिये उसको " परमेष्ठी " किंवा " पर-तमे-ष्ठी " परमात्मा कहते हैं । इसका पता ज्ञानसे ही लगता है । सबसे पहिले अपने ज्ञानसे सद्गुरुको प्राप्त करना है, तत्पश्चात् उस सद्गुरुसे दिव्यज्ञान प्राप्त करके परमेष्ठी परमात्माको जानना होता है ।

तीसरा प्रश्न " अग्नि कैसे प्राप्त होता है ? " यह है; यहाँ ' अग्नि ' शब्दसे सामान्य आग्नेय आग लेना उचित है । ज्ञानाग्नि, प्राणाग्नि, आत्माग्नि, अह्माग्नि आदि जो सांकेतिक अग्नि हैं, उनका यहाँ बोध लेना चाहिये । क्योंकि गुरुका उपदेश और परमात्माज्ञानके साथ संबंध रखनेवाले विज्ञके भाव ही यहाँ अपेक्षित है । वे सब गुरुके उपदेशसे प्राप्त होनेवाले ज्ञानसे ही प्राप्त होता है ।

चौथा प्रश्न संवत्सरको गिनतीके विषयमें है । संवत्सर " वर्ष " का नाम है । इससे " काल " का बोध होता है । इसके प्रतिरिक्त " सं-वत्सर " का अर्थ ऐसा होता है— (सं सम्बद्ध भवति वासयति वा स सं-वत्सरः) जो उत्तम प्रकार संयोज रहता है और सबको उत्तम रीतिसे बसाता है वह संवत्सर कहलाता है । विष्णुसहस्रनाममें संवत्सरका अर्थ सर्वव्यापक परमात्मा किया है । " सम्पक् निवास " इतना ही अर्थ यहाँ अपेक्षित है । सम्पक् निवास अर्थात् उत्तम प्रकारसे रहना सहना किससे होता है ? यह प्रश्न है । इसका उत्तर " ज्ञानसे ही उत्तम निवास हो सकता है " अर्थात् ज्ञानसे ही सन्मुख अपना वैयक्तिक और सामुदायिक कर्तव्य जानता है, और ज्ञानसे ही उस कर्तव्यका पालन करता है; तात्पर्य व्यक्ति समाज और जगत्में उत्तम शांतिकी स्थापना उत्तम ज्ञानसे ही होती है । ज्ञान ही सब की सुस्थितिका हेतु है । इस प्रकार इन मंत्रों द्वारा ज्ञानका महत्त्व वर्णन किया है ।

ज्ञान गुण आत्माका होनेसे यहाँ ब्रह्म शब्दसे आत्माका भी बोध होता है, और आत्माके ज्ञानसे यह सब होता है । ऐसा

भाव व्यक्त होता है । क्योंकि ज्ञान आत्मासे पृथक् नहीं है । इसी लिये ब्रह्म शब्दके ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म आदि अर्थ हैं ।

(६) देव और देवजन ।

मंत्र २२ में " देव " शब्दके तीन अर्थ हैं— (१) इंद्रियो, (२) जामी शूर आदि सज्जन, (३) और अग्नि इन्द्र आदि देवतायें । ये अर्थ लेकर पहिले प्रश्नका अर्थ करना चाहिये । देवोंको अनुकूल बनाना और उनको उत्तम स्थान देना, यह किससे होता है यह प्रश्न है । इसका निम्न प्रकार तात्पर्य है : (१) आध्यात्मिक भाव = (व्यक्तिके देहमें) = किससे इंद्रियो अवयवों और सब अंगोंको अनुकूल बनाया जाता है ? और किससे उनका उत्तम प्रकारसे स्वास्थ्यपूर्वक निवास होता है ? इसका उत्तर ज्ञानसे इंद्रियोंको अनुकूल बनाया जाता है और उनका निवास उत्तम स्वास्थ्यपूर्वक होनेकी व्यवस्था की जाती है । (२) आधिभौतिक भाव = (राष्ट्रके देहमें) = राष्ट्रमें देवोंका पंचायतन होता है । एक " ज्ञान-देव " ब्राह्मण होते हैं, दूसरे " ब्रह्म-देव " क्षत्रिय होते हैं, तीसरे ' धन-देव ' वैश्य होते हैं, चौथे " कर्म-देव " शूद्र होते हैं, पाँचवे " धन देव " नगरोंसे बाहिर रहनेवाले लोग होते हैं । इन पाँचोंके प्रतिनिधि जिस समामें होते हैं, उस समामें " पंचायत " अथवा " पंचायतन " कहते हैं और उस समामें "मासवोंको " पंच " कहते हैं । ये पाँचों प्रकारके देव राष्ट्र-पुत्रके शरीरमें अनुकूल बनकर किससे रहते हैं ? यह प्रश्नका तात्पर्य है । " ज्ञानसे ही सब जन अनुकूल व्यवहार करते हैं, और ज्ञानसे ही सबका योग्य निवास होता है । " यह उत्तम प्रश्नका उत्तर है । राष्ट्रमें ज्ञानका प्रचार होनेसे सबका ठीक व्यवहार होता है । इन दोनों मंत्रोंमें " देव-जमीः विशाः " ये शब्द हैं, इसका अर्थ " देवसे जन्मी हुई प्रजा " ऐसा होता है । अर्थात् सब प्रजाजनोंको उत्तरसिका हेतु देव है । यह सब संतान देवोंकी है । तात्पर्य कोई भी अपने आपको नीच न समझे और दूसरेको भी हीन भी न माने; क्योंकि सब लोग देवतासे उत्पन्न हुए हैं इसलिये बंधे हैं और समान हैं । इनको उत्तम ज्ञानसे होती है, (५) आधिदैविक भाव = (जगत्में) = अग्नि, विद्युत्, वायु, सूर्य आदि सब देवताओंको अनुकूल बनाना किससे होता है ? और निवासके लिये उनसे सहायता किससे मिलती है । इस प्रश्नका उत्तर भी " ज्ञानसे यह सब होता है, " यही है ।

ज्ञानसेही भूमि, जल, तेज, वायु, सूर्य आदि देवताओंकी अनुकूलता स्थापन की जाती है और ज्ञानसेही अपने सुखमय निवासके लिये उनको सहायता दी जाती है; अथवा जो ज्ञानस्वरूप परब्रह्म है वही सब करता है। उत्तर प्रश्नका तीनों स्थानोंमें अर्थ इस प्रकार होता है। यहाँ भी "यह" शब्दसे ज्ञान, आत्मा, परमात्मा आदि अर्थ लिये जा सकते हैं, क्योंकि केवल ज्ञान आत्मासे भिन्न नहीं रहता है।

दूसरे प्रश्नमें "देव-अनीः विशः" अर्थात् विष्णुप्रजा परस्पर अनुकूल बनकर किस रीतिसे सुखपूर्ण निवास करती हैं, यह जान है। इस विषयमें पूर्व स्थलमें लिखाही है। इस प्रश्नके उत्तर भी "आमसे यह सब होता है" यही है।

तीसरे प्रश्नमें पूछा है कि "सत् क्ष-अ" उत्तम क्षत्र किससे होता है? जहाँ अर्थात् दुर्जनोंको प्राण अर्थात् रक्षण किया जाता है, उसको क्षत्र कहते हैं। दुष्ट, कष्ट, आपत्ति, हानि, अवनति आदिसे रक्षा करनेको क्षत्र कहते हैं। इसका उत्तर "आमसे यह शक्ति आती है" यही है। ज्ञानसे सब कष्ट दूर होते हैं, यह बात जैसी व्यक्तिमें वैसीही समाजमें और राष्ट्रमें जिसकुल सत्य है।

"दूसरा न-क्षत्र किससे होता है?" यह चौथा प्रश्न है। यहाँ "न-क्षत्र" शब्द विशेष अर्थसे प्रयुक्त हुआ है। आकाशमें जो तारागण हैं उनको "नक्षत्र" कहते हैं, इसलिये कि वे (न करन्ति) अपने स्थानसे पतित नहीं होते। अर्थात् अपने स्थानसे पतित न होनेका भाव जो

"न-क्षत्र" शब्दमें है वह यहाँ अशोक है। यह अर्थ लेनेसे उत्तर प्रश्नका तात्पर्य निम्नलिखित प्रकार हो जाता है, "किससे यह दूसरा न गिरनेका सम्पूर्ण प्राप्त होता है?" इसका उत्तर "ज्ञानसे न गिरनेका सम्पूर्ण प्राप्त होता है" यह है। जिसके पास ज्ञान होता है, वह अपने स्थानसे कभी गिरता नहीं। यह जैसा एक व्यक्तिमें सत्य है वैसाही समाजमें और राष्ट्रमें भी है। अर्थात् ज्ञानके कारण एक व्यक्तिमें ऐसा विलक्षण सामर्थ्य प्राप्त होता है कि वह व्यक्ति कभी स्वकीय उच्च अवस्थासे गिर नहीं सकता। तथा जिस समाज और राष्ट्रमें ज्ञान भरपूर रहेगा, वह समाज भी कभी अवनत नहीं हो सकता।

इन जनोंमें व्यक्ति और समाजकी उत्तमिसे तत्त्व उत्तम प्रकारसे कहे हैं। ज्ञानके कारण व्यक्तिके इन्द्रिय, राष्ट्रके पाँच ही जन उत्तम अवस्थामें रहते हैं, प्रजाओंका अभ्युदय होता है, उनमें दुःख दूर करनेका सामर्थ्य आता है और ज्ञानके कारण वे कभी अपनी श्रेष्ठ अवस्थासे गिरते नहीं। यहाँ ज्ञानवाचक शब्द आते हैं, यह पूर्वोक्त प्रकारही "ज्ञान, आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का वाचक है, क्योंकि तत्त्व ज्ञान इनमें ही रहता है।

(७) अधिदैवत ।

इत प्रश्नोत्तरमें त्रिलोकीका विषय आ गया है, इसका थोड़ासा विचार सूक्ष्म दृष्टिसे करना चाहिये। भूलोक, अंतरिक्ष लोक और सुलोक मिलकर त्रिलोकी होती है। यह व्यक्तिमें भी है। और जगत्में भी है। देखिये—

लोक	व्यक्तिमें रूप	राष्ट्रमें रूप	जगत्में रूप
भूः	मानिसे नृपा- लकका प्रवेश, पाँच	(विशः) अमरा प्रजा छनी और कारीगर लोग (क्षत्र)	पृथ्वी (पत्थि)
भुवः	छाति और हृदय	गूर लोग लोकसभा सभिति (सहा)	अंतरिक्ष (वायु) ईश
स्वः स्वर्ग	तिर अस्तिगण	ज्ञानी लोग मंत्रिमंडल	सुलोक मनी मंडल (सूर्य)

मंत्र २४ में पूछा है कि, पृथिवी, अंतरिक्ष, और ब्रह्मलोकोंको अपने अपने स्थानमें किसने रखा है ? उत्तरमें निवेदन किया है कि वस्तु तीनों लोकोंको ब्रह्मने अपने अपने स्थानमें रख दिया है । वस्तु कोष्ठकसे तीनों लोक व्यवहितमें, रास्तेमें और जगत्में कहीं रहते हैं, इसका पता लग सकता है । व्यवहितमें सिर, हृदय और नाभिके निचला भाग ये तीन लोक हैं, इनका धारण आत्मा कर रहा है । शरीरमें अधिकांश जो अमूर्त आत्मा है, वह शरीरस्थ इन तीनों केंद्रोंको धारण करता है और वहाँका सब कार्य चलाता है । अमूर्त राजशक्ति राष्ट्रीय त्रिलोकीको सुरक्षितता करती है । तथा अमूर्त व्यापक ब्रह्म जगत्की त्रिलोकीको धारणा कर रहा है ।

इस २४ वे मंत्रके प्रश्नमें पूर्व मंत्रोंमें किये सब ही प्रश्न संगृहीत हो गये हैं । यह बात यहाँ विशेष रीतिसे ध्यानमें धरना चाहिये कि पहिले दो मंत्रोंमें नाभिके निचले भागोंके विषयमें प्रश्न हैं, मंत्र ३ से ५ तक मध्यमभाग और छातिके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र ६ से ८ तक सिरके विषयमें प्रश्न हैं । इस प्रकार ये प्रश्न व्यवहितकी त्रिलोकीके विषयमें स्थूल शरीरके संबंधमें हैं । मंत्र ९, १० में मनकी शक्ति और साधनाके प्रश्न हैं, मंत्र ११ में सर्व शरीरमें व्यापक रसके विषयका प्रश्न है, मंत्र १२ में नाम, रूप, यज्ञ, ज्ञान और आरिष्यके प्रश्न हैं, मंत्र १३ में प्राणके संबंधके प्रश्न हैं, मंत्र १४ और १५ में काम ब्रह्म आदिके विषयमें प्रश्न हैं । मंत्र १७ में संतति धीरे आदिके प्रश्न हैं । ये सब मंत्र व्यवहितके शरीरमें जो त्रिलोकी है, उसके संबंधमें हैं । उक्त मंत्रोंका विचार करनेसे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है । इन मंत्रोंके प्रश्नोंका क्रम देखनेसे पता लग जायगा कि वेदने स्थूलसे स्थूल पाँचसे प्रारंभ करके कैसे सूक्ष्म आत्मशक्तिके विचार पाठकोंके अग्रे उत्तम रीतिसे अना धिये हैं । अब शरीरके मोटे भागसे प्रारंभ करके धीरे आत्मासक अनायाससे पाठक आ गये हैं । केवल प्रश्न पूछनेसे ही पाठकोंमें हुना अव्यक्त ज्ञान उत्पन्न हुआ है । यह खूबी केवल प्रश्न पूछनेकी और प्रश्नोंके कवकी है ।

धोबीसमें मंत्रमें प्रश्न किये हैं कि, यह त्रिलोकी किसने धारण की है । इसका उत्तर २५ वे मंत्रमें है कि, " ब्रह्मही इस त्रिलोकीका धारण करता है । " अर्थात् शरीरकी त्रिलोकी शरीरके अधिष्ठाता आत्माने धारण की है, यह

" आध्यात्मिक भाव " वही स्पष्ट हो गया है । इस प्रकार पचास प्रश्नोंका उत्तर इस एकही मंत्रमें दिया है ।

मन्त्र मंत्रोंमें (मंत्र १६, १८ से २४ तक) जिसमें प्रश्न पूछे हैं उनके " आधिभौतिक " और " आधिदैविक " ऐसे दो ही विभाग होते हैं, इनका वैयक्तिक भाग पूर्व विभागमें आ गया है । इनका उत्तर भी २५ वा मंत्र ही दे रहा है । अर्थात् सबका धारण " ब्रह्म " ही कर रहा है । तात्पर्य संपूर्ण ७१ प्रश्नोंका उत्तर एक ही " ब्रह्म " शब्दमें समाया है । प्रश्नके अनुसार " ब्रह्म " शब्दके अर्थ " ज्ञान, आत्मा परमात्मा, परब्रह्म " आदि हो सकते हैं । इसका संबंध पूर्व स्थानमें बतायाही है ।

व्यवहितमें और जगत्में जो ' प्रेरक ' है उसका ' ब्रह्म ' शब्दसे इस प्रकार बोध हो गया । परंतु यह केवल शब्दकाही बोध है, प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है । शब्दसे बोध होनेपर मनमें चिन्ता उत्पन्न होती है कि, इसका प्रत्यक्ष ज्ञान किस रीतिसे प्राप्त किया जा सकता है ? हमें शरीरका ज्ञान होता है और बाह्य जगत्को भी प्रत्यक्ष करते हैं, परंतु उसके अंतर्धानी प्रेरकको नहीं जानते ! ! उसको जाननेका उपाय अपने मंत्रमें कहा है—

ब्रह्म-प्राप्तिका उपाय ।

इस २६ में मंत्रमें अनुष्ठानकी विद्या कही है । यही अनुष्ठान है जो कि, आत्मरूपका वर्णन कराता है । सबसे पहिली बात है " अधर्मा " बननेकी । " अ-धर्मा " का अर्थ है निश्चल । धर्म का अर्थ है चिन्ता अथवा चंचलता । चंचलता सब प्राणियोंमें होती है । शरीर चंचल है, उससे इंद्रियाँ चंचल है, किसी एक स्थानपर नहीं ठहरती । उनसे भी मन चंचल है, इस मनकी चंचलताकी तो कोई हद्दही नहीं है । इस प्रकार जो चंचलता है उसके कारण आत्मशक्तिकी आयिर्भाव नहीं होता । जब मन, इंद्रियाँ और शरीर स्थिर होता है, तब आत्माकी शक्ति विकसित होकर प्रगट होती है ।

आत्मनोंके अभ्याससे शरीरकी स्थिरता होती है, और शारीरिक आरोग्य प्राप्त होनेके कारण सुख मिलता है । ध्यानसे इंद्रियोंकी स्थिरता होती है और भविष्यसे सब शांत होता है । इस प्रकार योगी अपनी चंचलताका निरोध करता है । इसलिये इस योगीका " अ-धर्मा " अर्थात् ' निश्चल ' कहते हैं । यह निश्चलता प्राप्त करना यद्यपि अभ्यासका कार्य है । सुमनसासे साध्य नहीं होती । धानोसक निरंतर

और एकनिष्ठासे प्रयत्न करनेपर अनुभूति "अ-धर्वा" बन सकता है। इस अवस्था को वेद है वह अथर्ववेद कहलाता है। हर एक अनुभूति योगी नहीं होता, इसलिये हर एक के कामका भी अथर्व वेद नहीं है। परंतु इतर तीन वेद "समुद्योग-सत्कर्म-समुपासना" रूप होनेसे सब लोगोंके लिये ही हैं। इसलिये वेदको "त्रयी विद्या" कहते हैं। यद्यपि "अथर्ववेद" किंवा "ब्रह्मवेद" विशिष्ट अवस्थामें पहुंचनेका प्रयत्न करनेवाले विशेष पुरुषोंके लिये होनेसे उनको "त्रयी" में नहीं गिनते। तात्पर्य इस दृष्टिसे वेदनेपर भी "अथर्वी" की विशेषता स्पष्ट दिखाई देती है।

इस प्रकार "अ-धर्वा" अवर्ति मिश्रण करनेके पश्चात् सिर और हृदयको सीका चाहिए। सीमेका तात्पर्य एक करना अथवा एकही कार्यमें लगाना है। सिर विचारका कार्य करता है और हृदय भक्तिमें तरलीय होता है। सिरके तर्क अब चलते हैं, तब वही हृदय की भक्ति नहीं रहती; तथा जब हृदय भक्तिसे परिपूर्ण हो जाता है तब वही तर्क खंड हो जाता है। केवल तर्क बढनेपर नास्तिकता और केवल भक्ति बढने पर अंधविश्वास होना स्वाभाविक है। इसलिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, सिर और हृदयको सी दो। ऐसा करनेसे सिर अपने तर्क नरितके साथ रहते हुए करेगा और नास्तिक बनेगा नहीं, तथा भक्ति करते करते हृदय अंधा बनने लगेगा, तो सिर उसको ज्ञानके नेत्र देगा। इस प्रकार दोनोंका लाभ है। सिरमें ज्ञान नेत्र है और हृदयको भक्तिमें बड़ा जल है। इसलिये दोनोंके एकत्रित होनेसे बड़ाही लाभ है।

राष्ट्रीय शिक्षाका विचार करनेवालोंकी इस मंत्रसे बड़ाही बोध मिल सकता है। शिक्षाकी व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए की जिससे पढ़नेवालोंके सिरकी विचार शक्ति बढे और साथ साथ हृदयकी भक्ति भी बढे जिस शिक्षणप्रणालीसे केवल तर्कना-शक्ति बढ़ती है, अथवा केवल भक्ति बढ़ती है वह बड़ी घातक शिक्षा है।

सिर और हृदयको एक मार्गमें लाकर उनको साथ साथ चलानेका जो स्पष्ट उपदेश इस मंत्रमें है, वह कितनी अन्य मंत्रोंमें नहीं है। किसी अन्य शास्त्रमें यह बात नहीं है। वेदके ज्ञानकी विशेषता इस मंत्रसे ही सिद्ध होती है। उपासना की सिद्धि इसीसे होती है। पाठक इस मंत्रमें वेदके ज्ञानकी सच्चाई देख सकते हैं।

पहिली अवस्था "अ-धर्वा" बनना है, तात्पर्यात् सिर और हृदयको सीकर एक करना चाहिए। जब दोनों एक ही मार्गसे चलने लगेंगे तब बड़ी प्रगति होती है। इसकी योग्यता आनेके लिये बड़े बड़े अन्धकार की आवश्यकता है। इसके पश्चात् प्राणको सिरके अंदर परंतु मस्तिष्कके परे प्रेरित करना है। सिरमें मस्तिष्कके उच्चतम मयमें ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मलोकमें प्राणके साथ आमा जाता है। यह योगसे साध्य अंतिम उच्चतम अवस्था है। यही प्राण कैसा जाता है? ऐसा प्रश्न यहाँ पूछा जा सकता है। मुँहके पास मूलाधार स्थान है, वहाँसे प्राण पृष्ठ-वंशके बीचमेंसे ऊपर चढ़ने लगता है। मूलाधार स्वाधिष्ठान आवि जाठ चक्र इसी पृष्ठवंश किंवा मेरुदण्डके साथ लगे हैं। इनमेंसे होता हुआ, अंसा अंसा अन्धकार होता है ऐसा वेसा प्राण ऊपर चढ़ता है और अंतमें ब्रह्मलोकमें किंवा सिरमें परंतु मस्तिष्कके ऊपर प्राण पहुँचता है। यहाँ जाकर उस उपासकको ब्रह्म स्वकृपा साक्षात् होता है। तात्पर्य जो सबका श्रेष्ठ ब्रह्म है वह यहाँ पहुंचनेके पश्चात् अनुभवमें आता है। पूर्व पंचकोट मंत्रोंद्वारा जिसका वर्णन हुआ, उसको जाननेका यह मार्ग है। सिरकी तर्कशक्तिके परे ब्रह्मका स्थान है, इसलिये जबतक तर्क चलते रहते हैं, तबतक ब्रह्मका अनुभव नहीं होता। परंतु जिस समय तर्कसे परे जाना होता है, उस समय उस तत्त्वका अनुभव होता है। इस अनुष्ठानका फल अगले चार मंत्रोंमें कहा है।

(९) अथर्वीका स्थिर ।

इस २७ वें मंत्रमें अथर्वीके सिरकी योग्यता कही है। स्थिरचित्त योगीका नाम "अ-धर्वा" है। इस योगीका सिर वेधोक्षा सुरक्षित संप्रसार है। अवर्ति वेधोक्षा जो वेधपत्र है वह इसके सिरमें सुरक्षित होता है। शरीरमें ये सब हृदिय ज्ञान और कर्म इन्द्रियदेव हैं; तथा पृथिवी, वायु, तेज, वायु, विद्युत् सूर्य आदि देवोंके अंश जो शरीरमें प्रायः स्थानोंमें हैं, ये भी देखें हैं। इन सब देवोंका संबंध सिरमें होता है, खानो सब देवताओंकी प्रथम सजा सिरमें होती है। सब देव अपना सत्त्व सिरमें रख देते हैं। सब देवोंके सत्त्वांगसे यह सिर बना है और सिरका वह मस्तिष्कका भाग यथा ही सुरक्षित है। इसकी सुरक्षितता "प्राण, अन्न और मन" के कारण होती है। अवर्ति प्राणायामसे, सारिबक अन्नके सेवनसे और मनकी साक्षिसे देवोंका उन्नत कजाना सुरक्षित रहता है। प्राणायामसे सब

बोध जल आते हैं, सात्विक अन्नसे शूद्र परमाणुओंका संघट्ट होता है और मनकी शांतिसे समता रहती है। अर्थात् प्राणायाम न करनेसे मस्तकमें शोच-बीज जैसे के बीते हो रहते हैं, मूरा अन्न सेवन करनेसे रोग-बीज बढ़ते हैं और मनकी अशांतिसे पागलपन बढ़ जाता है। इस कारण वेदोंका लक्षणा नष्ट-ध्वस्त हो जाता है।

इस मंत्रमें योगीके तिरकी योग्यता बताई है और आरोग्यकी कूडी प्रकट की है। (१) विविधपूर्वक प्राणायाम (२) शूद्र सात्विक भोजनका सेवन और (३) मनकी परिशुद्ध शांति, ये आरोग्यके मूल कारण हैं। योगसाधनकी सिद्धताके लिये तथा बहुत अंशमें पूर्ण स्वास्थ्यके लिये तथा सर्वदा इसकी आवश्यकता है।

अपना शिर देवोंका कोश बनानेके लिये हरएकको प्रयत्न करना चाहिये। अथवा यह राक्षसोंका निवास-स्थान बनेगा और फिर कण्ठोंकी कोई सीमाही नहीं रहेगी। राक्षस तथा हमका करनेके लिये तत्पर रहते हैं, उनका बल भी बढ़ा होता है। इसलिये तथा उत्पत्ताके साथ बलका कारण करके स्वसंरक्षण करना चाहिये। तथा देवी भावनाका विकास करके राक्षसी भावनाको समूल हटाना चाहिये। ऐसी देवी भावनाकी स्थिति होनेके पश्चात् जो अनुभव होता है, यह अगले मंत्रमें लिखा है।

(१०) सर्वत्र पुरुष ।

जब मंत्र २६ के अनुसार अनुष्ठान किया जाता है और मंत्र २७ के अनुसार " देवी संघति " की सुरक्षा की जाती है, तब मंत्र २८ का फल अनुभवमें आता है। " ऊपर, नीचे, तिरछा सभी स्थानमें यह पुरुष व्यापक है " ऐसा अनुभव आता है। इसके बिना कोई स्थान रिक्त नहीं है। परमात्माकी सर्वव्यापकता इस प्रकार ज्ञात होती है। पुरीमें बसनेके कारण (पुरि+वस; पुर+वत् = पुरुषः) आत्माको पुरुष कहते हैं। यह पुरुष जैसी बाहिर है वैसा इस शरीरमें भी है। इसलिये बाहिर दुंदुबेकी अपेक्षा इसको शरीरमें देखना बड़ा सुगम है। गोपय-ब्राह्मणमें " अथर्वा " नामकी व्याख्या इसी दृष्टिसे निम्न प्रकार की है—

' अथ अर्वाक् एमं एतास्तु अण्डु अन्विच्छ हति ॥'
(गो. १।४)

(अथ इदंरही इसको तू इस जलमें डूब ।) तात्पर्य बाहिर दुंदुबेसे यह आत्मा प्राप्त नहीं होगी, अंदर दुंदुबेसे ही प्राप्त होगी। यही अथर्ववेदका कार्य बताया है—

७ (अ. सु. भा. की० १०)

अथ+(अ)र्वा (क्) = अथर्वा ।

अपने अंदर आत्माको दुंदुबेकी विद्या जितने बतला दी है, वही अथर्ववेद है। तब अथर्ववेदकी यही विद्या है। अथर्ववेद अन्य वेदोंसे पृथक् और वह वेदत्रयीसे बाहिर क्यों है, इसका पता यही लग सकता है। संपूर्ण जगत्ता अपने अंदर आत्माका अनुभव नहीं कर सकती, इसलिये जो विशेष सज्जन योगमार्गमें प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिये तथा जो सिद्ध पुरुष होते हैं उनके लिये यह वेद है।

जो कहाँ रहता है, उसको वहाँ देखना चाहिये। जूकी यह आत्मा पुरिमें रहता है, इसलिये इसको पुरिमें ही दुंदुबेका चाहिये। इस शरीरको पुरि कहते हैं, क्योंकि यह सप्त छातुओंसे तथा अन्त्यान्व उपयोगी शक्तिओंसे परिपूर्ण है। इस पुरिमें जो बसता है, उसको सब कहते हैं। पुरुष किंवा पुरुष ये दोनों शब्द हैं और दोनोंका अर्थ एकही है।

आगे मंत्र २९ में इस पुरिका वर्णन आ आया। पाठक वहाँ ही पुरिका वर्णन देख सकते हैं। इस ब्राह्मपुरी, महा-नगरी, अमरावती, देवनगरी, अयोध्यानगरी आदिकी पयावत् जाननेसे जो फल प्राप्त होता है, उसको इस मंत्र २८ ने बताया है। ब्राह्मनगरीको जो उत्तम प्रकारसे जानता है, उसको सर्वात्मभावका अनुभव आता है। जो पुरुष अपने आत्मामें, अपने हृदयाकाशमें है वह ऊपर नीचे तिरछा सब दिशाओंमें पूर्णतया व्यापक है। यह किसी स्थानपर नहीं ऐसी एक ही स्थान नहीं है। यह अनुभव उपासकको यही होता है। " अपने आत्मको आत्मामें और आत्माको अपनेमें वह देखने लगता है। " (ईश उ० ६) जो इस प्रकार देखता है, उसको जोक मोह नहीं होते और उससे कोई अपवित्र कार्य भी नहीं होता।

इस मंत्रमें " सृष्ट " शब्द विशेष अर्थमें प्रयुक्त हुआ है। (poured out, connected, abundant, orname-nted) कैसा हुआ संबंधित रहा हुआ, विपुल, सुशोभित ये "सृष्ट" शब्दके यही अर्थ हैं। (१) जिस प्रकार जल सरसेसे बहता हुआ चारों ओर फैलता है, उस प्रकार आत्मा सर्वत्र फैला है, आत्माको सबका मूल " स्रोत " कहते ही हैं। स्रोतसे जलका निकलना और फैलना होता है। इसलिये

यह अर्थ यहाँ है। (२) फँसनेसे उसका सबके साथ संबंध जाता है। (३) यह विपुल होनेके कारण ही सारी तर्क फँस रहा है। (४) सबकी सोना उसी कारण होती है, इसलिये यह सुशोभित भी है। ये "सूक्त" शब्दके अर्थ सब कोशोंमें हैं और इस प्रसंगमें बड़े योग्य हैं। परंतु इसका विचार न करते हुए कईयोंने "उत्पन्न हुआ" ऐसा प्रसिद्ध अर्थ लेकर इस मंत्रका अर्थ करनेका यत्न किया है। इसका विचार पाठक ही कर सकते हैं।

इस मंत्रमें "सुष्टा-३" तथा "अमृत-३" शब्द प्लुत हैं। प्लुत स्वरका उच्चारण तीन गुणा लंबा करना चाहिये। प्लुत शब्दका उच्चारण अथर्वत आनंदके समय प्रेमातिशयमें होता है। इसके अन्य भी प्रसंग हैं, परंतु यहाँ आनंदवातिशयके प्रसंगमें इसका उपयोग किया है। ब्रह्मपुरीको आनंदसे अथर्वत आनंद होता है और परमात्माकी सर्वव्यापकता प्रत्यक्ष अनुभवमें आनेसे उस आनंदवत्ता का बारबार ही वधा कहना है? इस परम आनंदको शब्दोंमें व्यक्त करनेके लिये प्लुत स्वरका प्रयोग इस मंत्रमें हुआ है।

जिस पुत्रको परमात्मसाक्षात्कारका अनुभव उन्नत प्रकार का जाता है, वह आनंदसे नाचने लगता है, वह उस आनंदमें मग्न हो जाता है, वह प्रेमसे ओतप्रोत्त बन जाता है, वह शोकमोहसे रहित अतृप्त अथर्वत आनंदमय हो जाता है। अब ब्रह्मज्ञानका और एक फल देखिये-

(११) ब्रह्मज्ञानका फल

ब्रह्मनगरीका बोझा अधिक वर्णित इस २९ वे मंत्रमें है। "अमृतेन आवृता ब्रह्मणः पुरिः" अर्थात् "अमृतसे आवृत ब्रह्मकी नगरी है।" यहाँ "अ-मृत" शब्दसे अज, अमर, अजरामर आत्मा लेना उचित है। इस ब्रह्मपुरिमें आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा अ-मृत कब होनेसे जो उसको प्राप्त करता है, वह अमर बन जाता है। इसलिये हरएकको यथाशक्ति इस मार्गमें प्रवृत्त करना चाहिये। यह ब्रह्मकी नगरी कही है, उस स्थानका वता मंत्र ३१ में पाठक देखेंगे।

ब्रह्मनगरीको यथावत् जाननेसे ब्रह्म और काहू प्रसन्न होते हैं और उपासकको ब्रह्म, प्राण और प्रजा देते हैं। "ब्रह्म" शब्दसे "आत्मा, परमात्मा, परब्रह्म" का बोध होता है और "ब्रह्मणः" शब्दसे "ब्रह्मसे बने हुए इतर देव, अर्थात् अग्नि, वायु, रवि, विष्णु, इंद्र, वरुण आदि देव बोधित होते

हैं।" ब्रह्मनगरीको जाननेसे ब्रह्मकी प्रसन्नता होती है और संपूर्ण इतर देवोंको भी प्रसन्नता होती है। प्रसन्न होनेसे वे सब देव और सब देवोंका मूल प्रेरक ब्रह्म इस उपासकको तीन वटावोंका अर्पण करते हैं। ये तीन वटावें "ब्रह्म, प्राण और प्रजा" नामसे इस मंत्रमें कहे हैं।

"ब्रह्म" शब्दसे इंद्रियोंका बोध होता है, सब इंद्रियोंमें ब्रह्म सुख होनेसे, सुखका ग्रहण करनेसे जीवोंका स्वर्ग बोध होता है। "प्राण" शब्दसे आधुका बोध होता है। क्योंकि प्राणही आधु है। "प्रजा" शब्दसे "अपनी औरत संतति" की आत्मी है। तात्पर्य "ब्रह्म, प्राण और प्रजा" शब्दोंसे क्रमशः (१) संपूर्ण इंद्रियोंका स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) उत्तम संततिका बोध होता है। उपासनासे प्रसन्न हुए ब्रह्म और देव उन्नत तीन वटों अर्पण करते हैं। ब्रह्मज्ञानका यह फल है।

(१) शरीरका उत्तम बल और आरोग्य, (२) अति-दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजानिर्माणकी शक्ति ब्रह्मज्ञानसे प्राप्त होती है। इसमें मनकी शक्ति, बुद्धिकी समता और आत्मिक बलकी संपन्नता अंतर्भूत है, यह बात पाठक न भूलें। इनके अतिरिक्त उन्नत सिद्धि हो नहीं सकती। मानसिक शक्तिके अभावमें, बौद्धिक समता न होनेपर तथा आत्मिक निर्वलता की अवस्थामें, न तो शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेकी संभावना है और न दीर्घायुष्य तथा सुप्रजानिर्माणकी प्रक्यता है। ये सबगुण तथा इनके सिवाय अन्य सब गुण गुण ब्रह्मज्ञानसे सहज प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मकी कृपा और देवोंकी प्रसन्नता होनेसे जो उत्तम फल मिल सकता है वह यही है। हमारे आर्यशास्त्रमें प्राचीन कालके लोग अति दीर्घ आयुष्यसे संपन्न थे, अस्मिन् वे और अपनी इच्छानुसार स्त्रीपुत्र संतानकी उत्पत्ति तथा विद्वान् शूर भावि जिस चाहे उस प्रवृत्तिकी संतति उत्पन्न करते थे। इस विषयमें शतवत् ब्रह्मणके अंतिम अध्यायमें अवस्था बृहदारण्यक उपनिषद्के अंतिम विभागमें प्रयोग ही स्पष्ट शब्दोंमें लिखे हैं। इतिहास ग्रंथोंमें इस विषयकी बहुतसी साक्षियाँ हैं। पाठक यहाँ इस बातको देख सकते हैं। उसका यहाँ उद्धरण करनेके लिये स्थान नहीं है। यहाँ इतना ही बताना है कि, ब्रह्मज्ञान होनेसे अपना शारीरिक स्वास्थ्य संवादन करके अतिदीर्घ आयुष्य प्राप्त करनेके साथ साथ अपनी इच्छाके अनुसार उत्तम संतति की उत्पत्ति की जा सकती है; जिस कालमें, जिस देशमें, जिन लोगोंको यह

विद्या साध्य होगी ये लोग ही चन्प हो सकते हैं। एक कालमें आर्योंको यह विद्या प्राप्त थी, आगे भी प्रयत्न करनेपर इस विद्याकी प्राप्ति हो सकती है।

संतान-उत्पत्तिकी संभावना होनेकी आयुमें ही ब्रह्मज्ञान होनेसेय प्रजापत्याली होती चाहिये। आठ वर्षकी आयुमें उपासन करके उत्तम गुरुके पास योगादि अध्यासका प्रारंभ करनेसे २०, २५ वर्षकी अवधिमें ब्रह्मसाक्षात्कार होना असंभव नहीं है। अष्टाश्वक, शुक्राचार्य, सनत्कुमार आदिकींकी वीस वर्षके पूर्व ही तत्त्वज्ञान हुआ था। इससे बड़ी उमरमें जिनको तत्त्वज्ञान हो गया था ऐसे सत्पुरुष भरतखंडके इतिहासमें बहुतही हैं। तत्पर्य विशेष योग्यतावाले पुत्रों की कार्य अवस्था में कर सकते हैं, वही कार्य मध्यम योग्यतावालोंको अधिक कालमें सिद्ध होगा, और कनिष्ठ योग्यतावालोंको बहुतही काल लगेगा। इसलिये प्रही सर्वसाधारण रीतिसे इतनाही कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य-समाप्तिके उक्त योग्यता प्राप्त हो सकती है, और तत्पश्चात् गृहस्थाश्रममें सुयोग्य संतान उत्पन्न करनेकी संभावना कोई संशय कीटोकी बात नहीं।

आजकल ब्रह्मज्ञानका विषय बूझोकाही है ऐसा समजा जाता है, उनके मतका निराकरण इस मंत्रके कथनसे हो गया है। ब्रह्मज्ञानका विषय वास्तविक रीतिसे “ब्रह्म-चारी” योंका ही है। वनमें गुरुकुलोंमें रहते हुए ये “ब्रह्म-चारी” ही ब्रह्मप्राप्तिका उपाय कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य-आश्रमकी समाप्तिक “ब्रह्म-पुरी” का पता लगा सकते हैं। तथा इसी आयुमें (१) शारीरिक स्वास्थ्य, (२) दीर्घ आयुष्य और (३) सुप्रजा निर्माणकी शक्ति, आदिकी नींव डाल सकते हैं। इस रीतिसे सबसे ब्रह्मचारी, ब्रह्मपुरीमें जाकर, ब्रह्मज्ञानी बनकर, ब्रह्मनिष्ठ रहते हुए उत्तर तीनों आयुष्योंमें शक्तिके साथ त्यागपूर्वक भोग करते हुए भी कमलपत्रके समान निर्लेप और निर्दोष जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस विषयके आदर्श यशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, जमक श्रीकृष्ण आदि हैं।

हरएक आयुमें ब्रह्मज्ञानके लिये प्रयत्न होना ही चाहिये। यही उक्त बात इसलिये लिखी है कि यदि नवयुवकोंकी प्रवृत्ति इस दिशामें हो गई तो उनको अपना जीवन पवित्र बनाकर उत्तम नागरिक बननेद्वारा सब जगत्में सच्ची शांति स्थापन करनेके महत्कार्यमें अपना जीवन समर्पण करनेका बड़ा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अस्तु। यह मंत्र और भी

बहुत बातोंका बोध कर रहा है, परंतु यही स्थान न होनेसे अधिक स्पष्टीकरण यही नहीं हो सकता। आशा है कि पाठक उक्त दृष्टिसे इस मंत्रका अधिक विचार करेंगे। इसी मंत्रका और स्पष्टीकरण अगले मंत्रमें है, देखिये—

मंत्र २९ में जो कथन है उसका स्पष्टीकरण इस मंत्रमें है। ब्रह्मपुरीका ज्ञान प्राप्त होनेपर जो अपूर्व लाभ होता है उसका वर्णन इस मंत्रमें है। (१) अति बृद्ध अवस्थाके पूर्व उसके अक्षु आदि इंद्रिय उसकी छोड़ते नहीं, (२) और न प्राण उसकी उस बृद्ध अवस्थाके पूर्वही छोड़ता है। प्राण जलरी बला गया तो अकालमें नश्य होता है, और अल्प आयुमें इंद्रिय मूढ़ होनेसे अध्यापन आदि शारीरिक गूणता ऊट बेती है। ब्रह्मज्ञानीको ये कष्ट नहीं होते।

आठ	वर्षकी	आयुतक	कुमार	प्रवस्था
सोलह	"	"	आर्य	"
सत्तर	"	"	तारुण्य	"
ती	"	"	बृद्ध	"
एकसौ बीस	"	"	जीर्ण	पश्चात् मृत्यु।

ब्रह्मज्ञानीका प्राण अरा अवस्थाके पूर्व नहीं जाता। इस अवस्थातक वह आरोग्य और शान्तिका उपभोग लेता है और तत्पश्चात् अपनी इच्छासे शरीरका त्याग करता है। जैसा कि श्रीकृष्णपितामह आदिकोंने किया था। (इस विषयमें “मानवी आयुष्य” नामक पुस्तक देखिये)

साक्षर्य यह ब्रह्मविद्या इस प्रकार लाभदायक है। ये लाभ प्रत्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त जो असीतिक क्षमताका लाभ होता है तथा आत्मिक शक्तियोंके विकासका अनुभव होता है वह अलगही है। पाठक इसका विचार करें। अगले मंत्रमें देवोंकी नगरीका स्वरूप बताया है, देखिये—

(१२) ब्रह्मकी नगरी । अयोध्या नगरी ।

यह अनुव्यंशरीर ही “देवोंकी अयोध्या नगरी” है। इसके नी द्वार हैं। दो अक्षि, दो कान, दो नाक, एक मुख, एक मुखद्वार और एक गुहद्वार मिलकर नौ दरवाजे हैं। पूर्वद्वार मुख है और पश्चिमद्वार गुहा है। पूर्वद्वारसे अरु अवेश होता है और पश्चिमद्वारसे बाहिर गमन होता है। अन्य द्वार छोटे हैं और उनसे करनेके कार्य निश्चितही हैं। प्रत्येक द्वारमें एकदक देव मौजूद हैं और ये सभी अपना नियोजित कार्य छोड़कर अन्य कार्य नहीं करते। इन नौ

द्वारोंके विषयमें श्रीमद्भगवद्गीतामें निम्न प्रकार कहा है—
 " जो यहाँमें अर्पण कर आसक्तिविरहित कर्म करता है,
 उसको वैसेही पाप नहीं लगता, जैसे कि कमलके पत्तेको
 पानी नहीं लपेटता । अतएव कर्मयोगी शरीरसे, मनसे, बुद्धिसे
 और इंद्रियोंसे भी आसक्ति छोड़कर आत्मबुद्धिके लिये कर्म
 किया करते हैं । जो योगयुक्त हो गया, वह कर्मफल छोड़कर
 अंतर्को पूर्ण शान्ति पाता है, परंतु जो योगयुक्त नहीं है वह
 वासनासे फलके विषयमें आसक्त होकर बन्ध हो जाता है ।
 सब कर्मोंका मनसे संघात कर, जित्तेन्द्रिय देहवान् पुरुष तो
 द्वारोंके इस देहको नगरमें न कुछ करता और न कराता
 हुआ आनंदसे रहता है । (गीता ५।१०-१२) " अर्थात्
 सब कुछ करता हुआ न करनेवालेके समान शान्ति रहता है ।
 यह अंशु सिद्धि इस देहमें रहते हुए प्रपन्नसे प्राप्त हो
 सकती है ।

तो द्वारोंके अतिरिक्त इस देहमें किंवा इस ब्रह्मपुरीमें
 आठ चक्र हैं । (१) मूलाधार चक्र—गुदाके पास पृष्ठवंश-
 समाप्तिके स्थानमें है, यही इस नगरीका मूल आधार है ।
 (२) स्वाधिष्ठान चक्र—उसके ऊपर है । (३) मणिपूरक
 चक्र—माथिस्थानमें है । (४) अनाहत चक्र—हृदय-स्थानमें
 है । (५) विशुद्धि चक्र—कंठस्थानमें है । (६) ललना चक्र—
 जिह्वाभूमिमें है । (७) आज्ञाचक्र—दोनों भौत्योंके बीचमें है ।
 (८) सहस्रार चक्र—मस्तिष्कमें है । इसके अतिरिक्त और
 भी चक्र हैं, परंतु ये मुख्य हैं । इनमेंसे एक एक चक्रका
 महत्त्व योगसाधनके मार्गमें अत्यंत है, क्योंकि प्रत्येक चक्रमें
 प्राण पहुंचनेसे यहाँसे अद्भुत शक्तिका आविष्कार होता है ।
 इन आठ चक्रोंके कारण यह नगरी सभी शक्तिशाली हुई
 है । जैसे कीलेपर राजा निवारणके लिये शस्त्रास्त्र रहते हैं ।
 वैसे ही इस नगरीके संरक्षणके लिये इन आठ चक्रोंमें संपूर्ण
 शक्तियाँ शस्त्रास्त्रोंसमेत रखी हैं । इन चक्रोंके द्वारा ही
 हमारा आरोग्य है और बुद्धि, मन, इंद्रियाँ और शरीरको
 शक्ति है । जो मनुष्य ये सब शक्तियोंके आठ केंद्र अपने आधेन
 कर लेता है, उसको आरोग्य, दीर्घ आयुष्य,
 सुप्रज्ञा निर्माणकी शक्ति, इंद्रियोंकी स्वाधीनता, मनकी
 शान्ति, बुद्धिकी समता और आत्सिक बल सहज प्राप्त
 होते हैं ।

इसमें जो हृदयकोश है, उस कोशमें " आत्मन्वत् यज्ञ "
 रहता है, इस यज्ञको ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं । यही यज्ञ केन
 प्रपन्नियद्में है और देखी भागवतकी कथामें भी है । यह

यज्ञही सबका प्रेरक है, यह " आत्मन्वत् यज्ञ " है । यह
 सब इंद्रियों, और प्राणोंको प्रेरणा करके सबसे कार्य कराता
 है । यही अग्न्य देवोंका अधिदेव है; शरीरमें जो देवोंके अंश
 हैं, उन सब देवोंकी निबंधना करनेवाला यही आत्मदेव है ।
 यही आत्माराम है । इस " राम " की यह विश्व नगरी
 " अयोध्या " नामसे सुप्रसिद्ध है ।

इस नगरीमें तेजोमय स्वर्ग है । स्वर्गधाम यहाँही है, स्वर्ग-
 प्राप्तिके लिये बाहिर जानेकी जरूरत नहीं है । इस पुरीमें
 ही स्वर्ग है, जो इसको देखना चाहते हैं यहाँ ही बैठें ।
 सात्त्विक भावना, राजस भावना और तामस भावना ये
 तीन इसके बारे हैं । इसके कारण इसमें तीन गतियाँ उत्पन्न
 होती हैं । इसको देखनेसे इसकी अद्भुत रचनाका पता लग
 सकता है । इन तीनों गतियोंकी शान्त करके त्रिगुणोंके परे
 जानेसे उस " आत्मन्वत् यज्ञ " का दर्शन होता है ।

यह जैसी ब्रह्मकी नगरी (ब्रह्मणः पूः) है, उसी प्रकार
 यही (देवानां पूः) देवोंकी नगरी भी है । जैसी यह ब्रह्मसे
 परिपूर्ण है वैसेही यह देवोंसे परिपूर्ण है । पृथिव्यादि सब देव
 और देवतायें इसमें रहती हैं, और उनको आकर्षण करने-
 वाला यह आत्मदेव इसमें अविच्छादा रहता है । यह आत्म-
 धान् यज्ञ " आत्मा " शब्दके पुल्लिंग होनेपर न पुरुष है,
 " देवी " शब्दके स्त्रीलिंग होनेपर न स्त्री है, और
 " यज्ञ " शब्द नपुंसकलिंग होनेसे न यह नपुंसक है, तीनों
 लिंगोंसे भिन्न यह शुद्ध तेजस्वि ' केवल आत्मा ' है । यही
 वर्शनीय है । जब ब्रह्मपुरीमें जाकर इसका दर्शन कैला,
 किया जाता है, यह बात जगत्के मंत्रमें कही है—

(१३) अपनी राजधानीमें ब्रह्माका प्रवेश ।

यह ब्रह्मपुरी तेजस्वी है और (हरिणी) कुःखोंका हरण
 करनेवाली है । इसको प्राप्त करनेसे तथा पूर्णतः-यही भूत
 करनेसे सबही दुःख दूर हो जाते हैं । इसी लिये इसको
 " पुरी " कहते हैं क्योंकि इसमें पूर्णता है । जो पूर्ण होता
 है यही " पुरी " कहलाती है । पूर्ण होनाही यशस्वी बनना
 है । जो परिपूर्ण बनता है यही यशस्वी होता है । अपूर्णताके
 साथ यशका संबंध नहीं होता, परंतु सदा पूर्णताके साथही
 यशका संबंध होता है ।

जो तेजस्वी, कुःखहारक पूर्ण और यशस्वी होता है वह
 कभी पराजित नहीं होता, अर्थात् सदा विजयी होता है ।
 " (१) तेज, (२) निर्दोषता, (३) पूर्णता, (४) यज्ञ
 और (५) विजय " ये पाँच गुण एक दूसरेके साथ निजे

बुद्धे रहते हैं (१) आज, (२) हृदय, (३) पुरो, (४) पश, (५) अपराजित ये पञ्चके पाँच शब्द उक्त पाँच गुणोंके सूचक हैं । पाठक इन शब्दोंको स्मरण रखें और उक्त पाँच गुणोंको अपनेमें स्थिर करने और बढ़ानेका यत्न करें । जहाँ ये पाँच गुण होंगे, वहाँ (विद्वत्पुं ।) बन रहेगा इसमें कोई संदेह हो नहीं है । ध्ययना जिससे मिलती है वही धन होता है और उक्त पाँच गुणोंके साथ ध्ययना अवश्यही रहेगी ।

उक्त पाँच गुणोंसे युक्त, ब्रह्म-मगरीमें ब्रह्म प्रविष्ट होता है । शठक प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं कि अपने अन्तर व्यापक यह ब्रह्म हृदयाकाशमें है । जब अपना मन बाहिरके काममें छोड़कर एकाग्र हो जाता है तब आत्माका ज्ञान होनेकी संभावना होती है और तभी ब्रह्मका पता लगना संभव है । क्योंकि वेदमें व्यवक्षर कहा है कि “ जो पुरुषमें ब्रह्मको देखते हैं वेही परमेष्ठीको जान सकते हैं । (अथर्व० १०।७।१७) ” अर्थात् जो अपने हृदयमें ब्रह्मका आवेश अनुभव करते हैं वेही परमेष्ठी प्रजापतिको जान सकते हैं ।

(१४) अयोध्याके मार्गका पता ।

यिय पाठको । पहातक जापका मार्ग है । साय कर्नाटक चले आये हैं और आपके स्थानसे बहुत अयोध्या नगरी कितनी दूर है, इसका विचार कीजिये । इस अयोध्या नगरीमें पहुँचतेही राजराजाका दर्शन मही होगा, क्योंकि राजघरानोंमें जाते ही महाराजाकी मुलाकात नहीं हो सकती । वहाँ रहकर तथा वहाँ के स्थानिक अधिकारी साथ ब्रह्म आविर्की प्रसन्नता संवादन करके महाराजाके दरबारमें पहुँचना होता है । इसलिये आज्ञा है कि आप जरा शीघ्र गतिसे चलेंगे और वहाँ जल्दी पहुँचेंगे । आपके साथी ये द्विषा द्वेष आवि हैं, ये आपको जल्दी चलने नहीं देते; प्रतिकूल इनके कारण आपको शक्ति क्षीण हो रही है, इसका विचार कीजिये । और सब संज्ञावर्णोंको दूर कर एकही उद्देश्यसे अयोध्याजीके मार्गका आक्रमण कीजिये । फिर आपको उसी “ धृष्ट ” का दर्शन होगा कि जिसका दर्शन एकवार इष्ट किया था । आपके मार्गमें “ हेमवती उमादेवी ” दिखाई देगी । उसको मिलकर आप जाने बड़ा जाईये । यह देखी आपको ठीक मार्ग बता देगी । इस प्रकार आप भक्तिकी शक्ति रोजनीमें सुविचारोंके साथ मार्ग आक्रमण कीजिये, तो बड़ा दूरका मार्ग भी आपके लिये छोटा हो सकता है । आज्ञा है कि आप ऐसाही करेंगे फिर भूलकर मटकेंगे नहीं ।

(१५) केनयुक्त और केनो केनोपनिषद् ।

जैसा यह केनयुक्त अथर्ववेदमें है वैसाही उपनिषदोंमें केनोपनिषद् है । दोनोंका प्रारंभ ‘ केन ’ इस पदसे ही हुआ है । यही ‘ केन ’ पद बड़ा महत्त्वपूर्ण है, इसका अर्थ ‘ किससे ’ ऐसा होता है । सब सत्त्वज्ञानोंका उद्गम इसी पदसे होता है । यह जो संसार बोलता है वह (केन) किससे बनाया, और (केन) किससे बनाया, तथा (केन) किससे इसका विचार किया, (केन) किसकी सहायतासे विचार किया, (केन) किस साधनसे विचार किया, किस कारण विचार किया, इसको जो बोध ही रहा है वह कैसे होता है, इत्यादि अनेक विचार इस “ केन ” शब्दमें हैं ।

मनुष्य जो देखता है उसका हेतु जानना चाहता है, छोटेसे छोटा बालक भी जब आश्चर्यसे किसीकी ओर देखता है, तो उसका कारण जानना चाहता है, यह कौन है, क्या करता है, कहाँसे आया, कहाँ जायगा ऐसे अनेकविध प्रश्न बालक करता है और हरएक प्रश्नका उत्तर जानना चाहता है । उत्तरसे समाधान हुआ तो ही वह श्रुप रहता है । नहीं तो फिर प्रश्न पूछता ही रहता है । इसी बिलक्षण जिज्ञासा मानवके मनमें स्थायित्व होती है ।

परंतु जब मनुष्य बड़ा होता है, तब संसारकी विस्तारमें फैलकर इस जिज्ञासाको भी धँसता है और फिर वह (केन) किससे यह हुआ, ऐसा प्रश्न करना भूल जाता है । जब यह प्रश्न करना भूल जाता है तबसे इसकी ज्ञान प्राप्ति होना भी संभव होता है । क्योंकि ज्ञान तो जिज्ञासा रहो तोही हो सकती है ।

इस विश्वमें करोड़ों मनुष्य हैं, परंतु उनमेंसे कितने लोग ‘ मैं कहाँसे आया, क्यों वहाँ आया हूँ, विचार शुरू जाता है ’ इत्यादि स्वाभाविक उत्पन्न होनेवाले प्रश्नोंको अपने मनमें उत्पन्न होने देते हैं, येही प्रश्न इस ‘ केन ’ पदसे यहाँ किये गये हैं । साधारणतः मनुष्य जागता है, खाता है, सोता है, फिर जागता है और अन्तमें मर जाता है ।

यह जीवनमरणका व्यापार इतना आश्चर्यकारक है कि कोई मनउशील मनुष्यके मनमें इस संबंधसे प्रश्न भावेदिना नहीं रह सकता । परंतु कितने मनुष्य इसका विचार करते हैं । मत्न करनेवाला ही मनुष्य कहलायेगा । जो मनुष्य मत्न नहीं करता उसको मनुष्य कहना असंभव है । अतः इस

मनुष्यसमाजमें वे ही मनुष्य हैं कि जो ' केन ' यह प्रश्न करते हैं, यह है ' केन ' शब्दका सहस्रव । यह प्रश्न मनुष्यकी मान्यता सिद्ध करनेवाला है, पाठक इस शब्दका सहस्रव जानें और अपने जीवनका विचार करना इससे सीखें ।

जो किस शक्तसे बोलता हूँ, किस शक्तसे सोचता हूँ, किस शक्तसे जीवित रहता हूँ, किस शक्तसे जन्ममरण तथा प्रजनन हो रहे हैं, इस संपूर्ण संसारके व्यापारमें कौन है, यह इसका विचार क्यों करता है ? ये प्रश्न हैं जो हर एक मनुष्यके मनमें उत्पन्न होने चाहिये । परंतु किन मनुष्योंके अन्तर्करणमें ये प्रश्न उठते हैं ? पाठकों विचार तो कीजिये ।

अर्थात् मनुष्यजाति अगणित वर्षोंसे इस भूमंडलपर उत्पन्न हुई है, परंतु अभी तक सब मनुष्य सच्चे मानव नहीं बने जो ' केन ' इस प्रश्नको कह सकते हैं और उत्तर सुयोग्य रूपसे प्राप्त होने तक चुप नहीं रह सकते ।

अंसे अग्यान्य कुमिकीटक है जन्मते और मरते, वेसेही मनुष्य प्राणी जो जन्मते और मरते और भी क्यों जन्मको प्राप्त हुआ और क्यों सर नगर इसका विचारतक करते नहीं । अपने जीवनके विषयमें कैसे प्रश्न करने चाहिये यह इस सूक्तने स्पष्ट कर दिया है । मानवजीवनके विचारमें कहीं प्रश्न नहीं हैं, यदि इतने ही प्रश्न मनुष्य करना सीख जायेंगे तो उनको आत्मज्ञान हो जायगा और उनका जीवन सफल भी हो जायगा ।

अतः पाठक इस विज्ञान-बुद्धिकी जाग्रति करनेवाले इस केनसूक्तका मन्त्र करें, और विश्वके अंदर जो अद्भुत शक्ति है उस अद्भुत शक्तिके विषयमें ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवनका सार्थक करें । मानवी जीनेनकी सफलता करनेवाला यह ज्ञान है । आशा है कि इस केनसूक्तने जो यह विज्ञान जाग्रतिका-साधन बताया है यह आचरणमें लाकर सब साधक सिद्ध बनेंगे ।

(३) संपन्ननाशक वरणमणि ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— वरणमणिः, वनस्पतिः, चन्द्रमाः ।)

अयं मे वरुणो मणिः संपन्नक्षयणो वृषा । तेना रभस्व त्वं शत्रून् प्र मृणीहि दुरस्यतः ॥ १ ॥

प्रेणान्लृणीहि प्र मृणा रभस्व मणिस्ते अस्तु पुरस्ता पुरस्तात् ।

अवारयन्त वरणेन देवा अम्वाचारमसुराणां श्वश्वः ॥ २ ॥

अयं मणिर्वरुणो विश्वभेषजः सहस्राक्षो हरितो हिरण्ययः ।

स ते शत्रून्धरान् पादयाति पूर्वस्तान् दधुहि ये त्वा द्विपन्ति । ३ ॥

अर्थ— (मे अयं वरुणः मणिः) मेरा यह वरुण मणि (वृषा संपन्नक्षयणः) बलवान् है और शत्रुओंका नाश करनेवाला है । (तेन) उसके सहायसे (त्वं शत्रून् आ रभस्व) तू शत्रुका नाश कर और (दुरस्यतः प्र मृणीहि) दुष्ट इच्छा करनेवालोंका नाश कर ॥ १ ॥

(पुरस्तात् प्र मृणीहि) इनको मार, (प्रमृण) नाश कर, (आ रभस्व) नष्ट कर । यह (मणिः) मणि (ते पुरस्तात् पुरस्तात् अस्तु) तेरे अग्रभागमें जानेवाला अग्रेसर होवे । (देवाः वरणेन) देवोंने इस वरुण मणिसे ही (असुराणां श्वः श्वः अम्वाचारं) असुरोंके प्रतिदिन होनेवाले अम्वाचारोंका (अवारयन्त) निवारण किया ॥ २ ॥

(अयं वरुणो मणिः विश्वभेषजः) यह वरुणमणि सब औषधियोंका सार है । (सहस्राक्षः हरितः) सहस्र आँखवाला, सब दुष्टोंका हरण करनेवाला है और यह (हिरण्ययः) सुवर्णसे युक्त है (सः ते शत्रून् धरान् पादयाति) वह तेरे सब शत्रुओंको नीचे गिराता है । (ये त्वा द्विपन्ति) जो तेरा द्वेष करते हैं (तान् पूर्वः दधुहि) इनको सबसे पूर्व दबाकर नीचे रखो ॥ ३ ॥

अयं ते कृत्यां विततां पौरुषेयादुषं भवात् । अयं त्वं सर्वस्मात् पापाद् वरुणो वारयिष्यते ॥४॥
 वरुणो वारयाता अयं देवो वनस्पतिः । यक्ष्मो यो अस्मिन्नाविष्टस्तु देवा अवीवरन् ॥ ५ ॥
 स्वर्गं सुप्त्वा यदि पश्यामि पापं ममः सृतिं यति धावाद्भुष्टाम् ।
 परिक्षवाच्छकुनेः पापवादादुषं मणिर्वरुणो वारयिष्यते ॥ ६ ॥
 अरात्यास्त्वा निर्ऋत्या अभिचारादर्थो भयात् । मृत्योरोर्जीयसो ववाद् वरुणो वारयिष्यते ॥७॥
 यन्मे माता यन्मे पिता आतरो यच्च मे स्वा यदेनश्चक्रमा वयम् ।
 ततो नो वारयिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः ॥ ८ ॥
 वरुणेन प्रव्यथिता आतृव्या मे सवन्धवाः । अमूर्तं रजो अप्यंगुस्ते यन्त्वधुमं तमः ॥ ९ ॥
 अरिष्टोऽहमरिष्टगुरायुष्मान्तर्बर्षूपरुषः । तं मायं वरुणो मणिः परि पातु दिशोदिशः ॥१०॥(७)
 अयं मे वरुण उरसि राजा देवो वनस्पतिः ।
 स मे शत्रून् वि बाधतामिन्द्रो दस्यूनिमासुरान् ॥ ११ ॥

अर्थ— (अयं वरुणः) यह वरुण मणि (ते विततां कृत्यां) तेरे कार्यों और (वंसे हुए कृत्याप्रयोगको (पौरुषेयात् भवात्) अनुष्णकृत समझे, (अयं त्वं सर्वस्मात् पापात्) यह तुझे सब प्रकारके पापोंसे (वारयिष्यते) निवारण करेगा ॥ ४ ॥

(अयं वरुणः देवो वनस्पतिः) यह वरुण मणि वनस्पति देव (वारयाते) कुक्षनिधारक है । (यः यक्ष्मः अस्मिन् आविष्टः) जो क्षयरोग इसमें प्रविष्ट हुआ है, (तं व देवा अवीवरन्) उसको देव निवारण करते हैं ॥ ५ ॥

(स्वर्गं सुप्त्वा) स्वप्नमें निद्राके समय (यदि पापं पश्यामि) यदि तू पापके दृश्य देखता है (यति भुष्टां सृतिं धावात्) यदि अधोग्र गतिसे कोई बीछे, (शकुनेः परिक्षवात्) शकुनिके अत्यंत दुष्ट पक्षसे और (पापवादात्) निन्दाके शब्दोंसे (अयं वरुणो मणिः वारयिष्यते) यह वरुण मणि निवारण करता है ॥ ६ ॥

(अरात्याः निर्ऋत्याः) शत्रुमयसे विनाशसे, (अभिचारात् अयो भयात्) विनाशक प्रयोगसे और अन्य समझे, (मृत्योः ओर्जीयसो ववात्) मृत्युसे समानक समझे (त्वं वरुणः वारयिष्यते) तुझे यह वरुण मणि निवारण करेगा ॥ ७ ॥

(यत् मे माता) जो मेरी माता, (यत् मे पिता) जो मेरा पिता (यत् च मे आतरो) जो मेरे बाई, जो मेरे (स्वा) आतजन तथा (ययं यत् एनः चक्रव) हम सब जो पाप करते रहे हैं, (ततः) उस पापसे (अयं वनस्पतिः देवः) यह वनस्पति देव (नः वारयिष्यते) हमारा निवारण करेगा ॥ ८ ॥

(मे सवन्धवाः आतृव्याः) मेरे आधियोंके साथ शत्रुगण (वरुणेन प्रव्यथिता) वरुण मणिके कारण पीड़ित होकर । अमूर्तं रजः अपि अंगुः) अमृत्कारमय धूलिमय स्वातको प्राप्त हों । (ते अधर्मं तमः यन्तु) वे निष्ठुष्ट अधर्मकारको प्राप्त हों ॥ ९ ॥

(अहं अरिष्टः) मैं अविनाशी, (अरिष्टगुः) अविनाशी वस्तुओंको प्राप्त करनेवाला (आयुष्मात् सर्वपूरुषा) शीर्षायु और समस्त पुरुषोंको जनोंसे युक्त हूँ । (अयं वरुणः मणिः) यह वरुण मणि (दिशोदिशः मा परि पातु) समस्त दिशाओंमें मेरी रक्षा करे ॥ १० ॥

(अयं वरुणः राजा वनस्पतिः देवः) यह वरुण मणि राजा वनस्पति देव (मे उरसि) मेरी छातीमें विराजता हुआ (सः मे शत्रून् वि बाधता) मेरे शत्रुओंको पीडा देवे (इन्द्रः दस्यून असुरान् इव) जैसा इन्द्र दसुरों और शत्रुओंको तप देता है ॥ ११ ॥

इमं विभर्मि वरणमाधुष्मान्छतशरदः । स मे राष्ट्रं च क्षत्रं च पशूनोजश्व मे दधत् ॥ १२ ॥

यथा वातो वनस्पतीन् वृक्षान् भुनक्त्योजसा ।

एवा सपत्नान् मे मङ्गिष्व पूर्वान् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १३ ॥

यथा वातश्चामिष्व वृक्षान् प्लातो वनस्पतीन् ।

एवा सपत्नान् मे प्लाहि पूर्वान् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १४ ॥

यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः शेरे न्यर्पिताः ।

एवा सपत्नान्स्त्वं मम प्र क्षिणीहि न्यर्पय पूर्वान् जातौ उतापरान् वरणस्त्वामि रक्षतु ॥ १५ ॥

तांस्त्वं प्रच्छिन्धि वरण पुरा दिष्टात् पुराद्युषः । ये एनं पशुषु दिप्सन्ति ये चास्य राष्ट्रदिप्सवः ॥ १६ ॥

यथा सूर्यो अतिभाति यथाऽस्मिन् तेज आहितम् ।

एवा मे वरणो मणिः कीर्तिं भूर्तिं नि यच्छतु तेजसा या समुक्षतु यज्ञसा समनक्तु मा ॥ १७ ॥

यथा यशश्चन्द्रमस्यादित्ये च नृचक्षुषि । एवा मे० ॥ १८ ॥

अर्थ— (इमं वरणं विभर्मि) इस वरण मणिको मैं धारण करता हूँ । जिससे मैं (आयुष्मान् शतशरदः) दीर्घायु और शतायु होऊंगा । (सः मे राष्ट्रं च क्षत्रं च) वह मेरे लिये राष्ट्र और क्षत्रियबलका तथा (पशून् ओजः च मे दधत्) पशुओं तथा ओजको मेरे लिये धाकन करे ॥ १२ ॥

(यथा वातः) जैसा वायु (ओजसा) वेगसे (वृक्षान् वनस्पतीन्) वृक्षों और वनस्पतियोंको (भुनक्ति) तोड़ देता है, (एवा) उसी तरह (मे पूर्वान् जातान्) मेरे पहिले बने हुए (उता अपरान् सपत्नान्) और दूसरे शत्रुओंको (मङ्गिष्व) तोड़ दे । (वरणः त्वा अभिरक्षतु) वरण मणि तेरी रक्षा करे ॥ १३ ॥

(यथा वातः अग्निः च) जैसा वायु और अग्नि मिलकर (वनस्पतीन् वृक्षान्) वृक्षवनस्पतियोंको (प्लातो) नष्ट कर देते हैं, (एवा सपत्नान् मे प्लाहि) इस तरह मेरे शत्रुओंका नाश कर ॥ १४ ॥

(यथा वातेन प्रक्षीणा वृक्षाः) जिस तरह वायुसे क्षीण वृक्ष (न्यर्पिताः शेरे) गिराये हुए सेठ जाते हैं, (एवा त्वं मम सपत्नान्) उसी तरह मेरे शत्रुओंको तू वरण मणि (न्यर्पय) गिरा दे ॥ १५ ॥

हे (वरण) वरण मणि । (ये एनं पशुषु दिप्सन्ति) जो इसको पशुओंमें घातक होते हैं तथा (ये अस्य राष्ट्रदिप्सवः) जो इसके राष्ट्रविघातक क्षत्रु हैं, हे वरण मणि । तू (पुरा आयुषः) जायके जय होनेके पूर्व और (दिष्टात् पुरा) निश्चित समयसे भी पूर्व (त्वं तान् प्रच्छिन्धि) तू उनको छिन्न विन्न कर ॥ १६ ॥

(यथा सूर्यो अतिभाति) जैसा सूर्य प्रकाशित होता है, (यथा अस्मिन् तेज आहितम्) जैसा इसमें तेज रखा है, (एवा वरणो मणिः) इसी तरह यह वरण मणि (मे कीर्तिं भूर्तिं नि यच्छतु) मुझे कीर्ति और ऐश्वर्य देवे । (मा तेजसा समुक्षतु) मुझे तेजके साथ सम्पन्न करे, (मा यज्ञसा समनक्तु) मुझे यज्ञसे यज्ञस्वी बनावे ॥ १७ ॥

(यथा यशश्चन्द्रमसि नृचक्षुषि आदित्ये०) जैसा यश चन्द्रमा और वरुणीय आदित्यमें है, (यथा यशः प्राचीर्वा अस्मिन् जातवेदसि०) जैसा यश पूर्विकी और जातवेद सन्निधमें है, (कन्धायां ह्यभूते रथे०) जैसा यश कन्धाओंमें और युद्धके लिये सिद्ध हुए रथमें है, (सोमवीथे मधुपर्के०) जैसा यश सोमवीथ और मधुपर्कमें है, (अग्नि-होत्रे बध्नुकारे०) जैसा यश अग्निहोत्र और बध्नुकारमें है, (यजमाने यज्ञे०) जैसा यश यजमानमें है और यज्ञमें है (यज्ञावसौ परमेष्ठिनि०) जैसा यश यज्ञावसि और परमेष्ठियोंमें है, इसी तरहका यश यह वरण मणि मुझे देवे और तेज और यज्ञसे सम्पन्न करे ॥ १८-२० ॥

यथा यक्षः पृथिव्यां यथाऽस्मिन् जातवेदसि । एवा मे० ॥ १९ ॥
 यथा यक्षः कन्यायां यथाऽस्मिन्संभृते रथे । एवा मे० ॥ २० ॥
 यथा यक्षः सोमपाथे मधुपर्के यथा यक्षः । एवा मे० ॥ २१ ॥
 यथा यक्षोऽग्निहोत्रे नैषट्कारे यथा यक्षः । एवा मे० ॥ २२ ॥
 यथा यक्षो यजमाने यथाऽस्मिन् यज्ञ आहितम् । एवा मे० ॥ २३ ॥
 यथा यक्षः प्रजापतौ यथाऽस्मिन् परमेष्ठिनि । एवा मे० ॥ २४ ॥
 यथा देवेष्वमृतं यथेषु सत्यमाहितम् । एवा मे वरुणो मणिः कीर्तिं भूतिं नि यच्छतु
 तेजसा मा समुक्षतु यक्षसा समनक्तु मा ॥ २५ ॥

(यथा देवेषु अमृतं) जैसा देवोंमें अमृत है (यथा एषु सत्यं आहितं) जैसा देवमें सत्य रखा है, (एवा मे वरुणो मणिः) इसी तरह मेरे लिये यह वरुण मणि कीर्ति और ऐश्वर्य (नि यच्छतु) देवे और मृत्यु : तेजसा समुक्षतु) तेजसे युक्त करे और (यक्षसा मा समनक्तु) यक्षसे संवृत्त करे ॥ २५ ॥

इस सूक्तमें वायुमातृ और वापने यक्षकी अभिवृद्धि के लिये प्रार्थना है । यह सूक्त सुखीय होनेसे अधिक स्पष्टीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(४) सर्पविष दूर करना ।

(ऋषिः— गरुत्मान् । देवता—तक्षकः ।)

(१) इन्द्रस्य प्रथमो रथो देवानामपरो रथो वरुणस्य तृतीय इत् । अहीनामपमा रथं स्थाणुमारुदथायत् ॥ १ ॥
 दुर्मः ओचिस्तरुणक्रमश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः । रथस्य बन्धुरम् ॥ २ ॥
 अब श्वेत पदा जहि पूर्वैण चापरेण च । उद्भुतमिव दार्वहीनामरुखं विषं वारुग्रम् ॥ ३ ॥
 अरंघुषो निमज्ज्योन्मज्ज्य पुनरब्रवीत् । उद्भुतमिव दार्वहीनामरुखं विषं वारुग्रम् ॥ ४ ॥

[१] अर्थ— (इन्द्रस्य प्रथमः रथः) इन्द्रका पहिला रथ है, (देवानां अपरः रथः) देवोंका दूसरा रथ है (वरुणस्य तृतीयः इत्) वरुणका तीसरा है । (अहीनां अपमा रथः) सर्पोंका रथ नीच गतिवाला है जो (स्थाणुमारुदथायत्) स्तंभपर चढ़ता है और नाशकी प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(दुर्मः ओचिः तरुणक्रमश्वस्य वारः पुरुषस्य वारः) अश्ववार और पुरुषवार ये सब ओषधियाँ तथा (रथस्य बन्धुरम्) रथ-बन्धुर या वाधि ये सब सर्पविष दूर करनेवाला है ॥ २ ॥

हे (श्वेत) श्वेत ओषधे ! (पूर्वैण अपरेण च) पूर्व और उत्तर (पदा अब जहि) पक्षों विषका नाश कर । इससे (विषं उग्रं अरुखं) अशानक विष भी निरस्त हो जाय । (उद्भुतं वारुग्रम्) मेरे हुए जलमें लक्ष्मी गिरनेके समान विष यह जाय ॥ ३ ॥

(अरंघुषः निमज्ज्योन्मज्ज्य) अलंघुर ओषधि निमज्ज्य और उन्मज्ज्य करके (पुनः अब्रवीत्) फिर कहने लगी कि उग्र अशानक विष भी सारशून्य हो जायगा जैसी जलमें लक्ष्मी होती है ॥ ४ ॥

पैद्रो हन्ति कसर्णीलं पैद्रः श्वित्रमुतासितम् । पैद्रो रथर्व्याः शिरः सं विभेद पृदाकाः ॥ ५ ॥
 पैद्र ग्रैहिं प्रथमोऽनु त्वा वयमेमसि । अहीन् व्यस्यतात् पथो येन हमा वयमेमसि ॥ ६ ॥
 इदं पैद्रो अजायतेदमस्व परायणम् । इमान्यर्वतः पृदाहिभ्यो वाजिनीवतः ॥ ७ ॥
 संयतं न वि स्परत् व्यात्तं न सं यमत् । अस्मिन् क्षेत्रे द्वावही स्त्री च पुमान् च तावुभावरसा ॥ ८ ॥
 अरसासं इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके । घनेन हन्मि वृद्धिकर्महिं दुण्डेनागतम् ॥ ९ ॥
 अघाश्वस्येदं भेषजमुभयोः स्वजस्य च । हन्द्रो मेऽहिंमघायन्तमहिं पैद्रो अरन्धयत् ॥ १० ॥ (१०)
 पैद्रस्य मन्महे वयं स्थिरस्य स्थिरघातः । इमे पृथा पृदाकवः प्रदीष्यत आसते ॥ ११ ॥
 नष्टासयो नष्टविषा हता इन्द्रेण वज्रिणा । जघानेन्द्रो जज्ञिमा वयम् ॥ १२ ॥
 हतास्तिरश्चिराजयो निषिष्टासः पृदाकवः । दर्विं करिकतं श्वित्रं दुर्भेष्वमितं जहि ॥ १३ ॥
 कैरातिका कुमारिका सका खनति भेषजम् । हिरण्ययीभिरभिभिर्गिरीणाद्युप सानुषु ॥ १४ ॥

अर्थ— (पैद्रः कसर्णीलं श्वित्रं उत असितं) पैद्र कसर्णील श्वित्र और असित सर्पोंको मारता है, (पैद्रः रथर्व्याः पृदाकवः शिरः सं विभेद) पैद्र रथर्व्या और पृदाकुका शिर तोड़ देता है ॥ ५ ॥

हे (पैद्र) पैद्र ! (प्रथमः ग्रैहिं) तू प्रथम आने का (त्वा अनु वयं एमसि) तेरे पीछे हम चलेंगे । और (येन वयं एमसि) जिन मार्गोंसे हम जायेंगे उन (पथः अहीन् व्यस्यतात्) मार्गोंसे सर्पोंकी दूर कर दें ॥ ६ ॥

(इदं पैद्रो अजायते) यह पैद्र हुआ है, (इदं अस्य परायणं) यह इसका परम स्थान है, (वाजिनीवतः अहिभ्यः अर्वतः) बलवान् सर्वनाशक सर्पोंके (इमानि पृथा) ये पृथक्गुण हैं ॥ ७ ॥

(संयतं न वि स्परत्) सर्वका बंध मुक्त न लगे और (व्यमत् न यमत्) खला हुआ बंध न होवे, (अस्मिन् क्षेत्रे द्वौ अही) इस क्षेत्रमें दो सर्प हैं, (स्त्री च पुमान् च) एक स्त्री और दूसरा पुरुष है, (तावुभावरसा) वे दोनों सारहीन हो जायें ॥ ८ ॥

(इहाहयो ये अन्ति ये च दूरके) यही जो पास और जो दूर (अहयः अरसासः) साथ हैं वे सारहीन हो जायें (घनेन हन्मि वृद्धिकं) हतोड्डेसे शिष्टोंको मारता हूँ और (दुण्डेना अहिं दुण्डेन) आगे हुए सर्पोंको दण्डसे मारता हूँ ॥ ९ ॥

(अघाश्वस्य स्वजस्य च) अघाश्व और स्वज इस (उभयोः इदं भेषजं) दोनोंका यही भोजन है, (हन्द्रो मे अघायन्तं अहिं) हन्द्र मेरे ऊपर आक्रमण करनेवाले सर्पोंको तथा (पैद्रः अहिं अरन्धयत्) पैद्र सर्पोंको मण्डल करता है ॥ १० ॥

(स्थिरस्य स्थिरघातः पैद्रस्य) स्थिर और अचल घायवाले पैद्रकी अहिना (वयं मन्महे) हम मत्न कर ले हैं जिसके (पृथा) पीछे (इमे पृदाकवः प्रदीष्यतः आसते) ये पृदाकु नामक सर्प देखते तुम्हें दूर लड़ते रहते हैं ॥ ११ ॥

(नष्टासयः नष्टविषाः) जिनके प्राण और विष लुप्त हो चुके हैं, (इन्द्रेण वज्रिणा हताः) जो बलवारी दण्डने मारे हैं, जिनको (हन्द्रः जघान) इन्द्रने मारा है और (वयं जज्ञिमा) हम भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १२ ॥

(तिरश्चिराजयो हताः) तिरछी लकीरोंवाले सर्प मारे गये, (पृदाकवः निषिष्टासः) पृदाकु साथ पीछे रहें, (दर्विं, करिकतं श्वित्रं) दर्वि, करिकत और श्वेत जातिके सर्पोंको तथा (अस्मितं वर्मेषु जहि) काले सर्पोंको धर्मोंसे मार ॥ १३ ॥

(सका कैरातिका कुमारिका) वह नीलोंकी लड़की (हिरण्ययीभिः आग्निभिः) लोहेकी कुबारोंसे (गिरीणां सानुषु) पहाड़ोंके शिखरोंपर (भेषजं उप खनति) भोजनको खोदती है ॥ १४ ॥

आयभगन्धुवा भिषकपृश्निहापराजितः । स वै स्वजस्य जग्भन उभयोर्बुध्निकस्य च ॥ १५ ॥
 इन्द्रो मे हिमरन्धयन्मित्रश्च वरुणश्च । वातापर्जन्योर्दृमा ॥ १६ ॥
 इन्द्रो मे हिमरन्धयत्पृदाकुं च पृदाकम् । स्वजं तिरश्चिराजिं कसणीलं दशोनसिम् ॥ १७ ॥
 इन्द्रो जघान प्रथमं जनितारमहे तव । तेषामु तृह्यमाणानां कः शिवत्तेषामसदसः ॥ १८ ॥
 स हि शीर्षाण्यग्रमं पौञ्जिष्ठ इव कर्वरम् । सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिजमहेर्विषम् ॥ १९ ॥
 अहीनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धवः । हुतास्तिरश्चिराज्यो निर्विष्टासः पृदाकवः २० (११)
 ओषधीनामहं वृण उर्वरीरिव साधुया । नयाम्यर्षतीरिवाहं निरैतु ते विषम् ॥ २१ ॥
 यदुग्री सूर्ये विषं पृथिव्यामोषधीषु यत् । कान्दविषं कनककं निरैत्वैतु ते विषम् ॥ २२ ॥
 ये अग्निजा ओषधिजा अहीनां ये अम्बुजा विद्युत आवभूवुः ।
 येषां जातानि बहुधा महान्ति तेभ्यः सर्वेभ्यो नमसा विधेम ॥ २३ ॥

अर्थ— (अयं युवा पृश्निहा) यह तबल सर्वनाशक (अपराजितः भिषक्) अपराजित वंश का है । (सः वै स्वजस्य बुध्निकस्य) वह निःसंशु स्वज नाशक सर्पका और बिम्बुका इन (उभयोः जग्भनः) दोनोंका नाश करनेवाला है ॥ १५ ॥

(इन्द्रः मित्रः वरुणश्च) इन्द्र, सूर्य और वरुण (मे अहिं पृदाकुं च अरन्धयन्) मे मेरे पास आये सर्पोंको मारते हैं तथा (वातापर्जन्यौ दृमा) वायु-और पर्जन्य ये दोनों भी सर्पोंको मारते हैं ॥ १६ ॥

पृदाकु, पृदाक, स्वज, तिरश्चिराजी, कसणी, दशोनसि इन सर्पोंकी जातियोंको (इन्द्रः अरन्धयन्) इन्द्र मार वेता है ॥ १७ ॥

हे (अहे) सर्व ! (तव प्रथमं जनितारं) तेरे पहिले जन्मावकको (इन्द्रः जघान) इन्द्र मार करता है । (तेषां तृह्यमाणानां) उनके नाशको प्राप्त हुआमैं (तेषां कः शिवत् रसः असत्) क्या उनका कुछ रस रहता है ? अर्थात् ये सब पूर्ण मर जाते हैं ॥ १८ ॥

मे सर्पोंके (शीर्षाणि अग्रमं) शिरोंको पकड़ लूँ (इव) जैसा (पौञ्जिष्ठः सिन्धोः कर्वरं मध्यं परेत्य) कर्वर नदीके गहरे मध्य भाग तक जाकर सहजही ढालित जाता है, उस प्रकार मैं भी (अहेः विषं व्यनिजं) सापका विष विशेष प्रकारसे मष्ट करता हूँ ॥ १९ ॥

(सर्वेषां अहीनां विषं)-सब सर्पोंके विषको (सिन्धवः परा वहन्तु) नदियां दूर बहा ले जाय । इस तरह तिरश्चिराजी और पृदाकु जातिके सब सर्प मारे गये हैं ॥ २० ॥

(अहं ओषधीनां उर्वरीः इव साधुया वृणे) मैं ओषधियोंको उपजाऊ खूनीपर घान्य बननेके समान सहजहीसे प्राप्त करूँ और (अर्षती इव नयामि) उनकी ले जाऊँ, अतः हे (अहे) सर्व ! (ते विषं निः पेतु) तेरा विष दूर हो जावे ॥ २१ ॥

(यत् विषं अग्री पृथिव्या ओषधिषु) जो विष, अग्नि, मृत्ति और ओषधियोंमें है, तथा जो (कान्दविषं कनककं) लकड़ोंमें तथा वनस्पति विशेषोंमें संगठित होता है, यह तेरा विष (निः पेतु पेतु) निःशेष चला जावे ॥ २२ ॥

(ये अग्निजा ओषधिजाः) जो अग्निसे उत्पन्न, ओषधियोंमें उत्पन्न (ये अहीनां अम्बुजाः) जो सापोंमें जलोमें उत्पन्न, (विद्युतः आवभूवुः) जो बिजलीसे प्रकट होते हैं, (येषां जातानि बहुधा महान्ति) जिसकी जिनक प्रकारकी जातियां हैं, (तेभ्यः सर्वेभ्यः नमसा विधेम) उन सर्पोंको हम नमन करते हैं ॥ २३ ॥

लौही नामासि कन्याघृताची नाम वा असि । अधस्पदेन ते पदमा ददे विषदुर्षणम् ॥ २४ ॥

अङ्गादङ्गात् चपाव्य हृदयं परि वर्जय । अथा विषस्य यत्तेजोऽवाचीनं तदेतु ते ॥ २५ ॥

आरे अभूद्विषमंगैद्विषे विषममागपि । अग्निर्विषमहेनिरघात्सोमो निरभयीत् ॥

वृष्टारमन्वभाद्विषमहिरमृत ॥ २६ ॥ (१२)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— (लौही नाम घृताची नाम) लौही और घृताची इन नामोंकी (कन्या अस्ति) कन्या भावकी एक ओषधि है । (अधः पदेन ते विषदुर्षणं परं आददे) नीचेवाले विषनाशक नामके साथ तेरी जड़ में प्राप्त करता हूँ ॥ २४ ॥

हे ओषधि ! तू (अङ्गात् अङ्गात्) प्रत्येक अवयवसे (च चपाव्य) विषको दूर कर, (हृदयं परिवर्जय) हृदयको भी छुटा दे, (विषस्य यत् तेजः) विषकी जो घमक है, (सत् ते अवाचीनं एतु) वह तेरे शरीरसे नीचेकी ओर दूर हो जावे ॥ २५ ॥

(विषं आरे अभूत्) विष दूर हुआ, (विषं अरौत्) विष जला गया, (विषे विषं अमागु अपि) विषसे विष मिलकर पहिले जैसा बिखरहित हो चुका । (अहेः विषं अग्निः निरघात्) सर्पका विष अग्नि दूर करता है, (सोमः निरभयीत्) सोम ओषधि विष दूर करती है । (वृष्टारं विषं मन्वभात्) वंश करनेवाले सर्पको विष गड़वा और उससे (अग्निः अमृत) यही सर्व भर गया ॥ २६ ॥

यह संपूर्ण सूचन सर्वविषको दूर करनेके लिये है । इसमें कई नाम ओषधियोंके हैं, जो यग्य के चर्तोंकी ही ज्ञात हो सकते हैं । यह जीने भरनेका विषय है, इसलिये वैद्यविद्या न जाननेवाले केवल कोशोंको देखकर न लेंगे, तो ही अच्छा है । यंसा तो यह सूक्त सरल है, परंतु कई मंत्र मंत्रशास्त्र की दृष्टिसे देखनेवाले हैं और कई संकेत वैद्यशास्त्रकी दृष्टिसे खुलनेवाले हैं । इसलिये इन विषयोंके विशेषतः इस सूक्तकी अधिक जांच करें, इसका ही यहाँ लिखा जा सकता है ।

(५) विजयप्राप्ति ।

(अग्निः—१-२४ सिन्धुद्वीपः, २५-३५ कौशिकाः, ३६-४१ ब्रह्मा, ४२-५० विहङ्गः ।

देवता—१-२४ आपः चद्रमाश्च, २५-३५ विष्णुकर्मः, मन्त्रोक्ताः, ३६-५० मन्त्रोक्ताः ।)

(१) इन्द्रस्योजं स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृष्णं स्थ ।

जिष्णवे योगाय ब्रह्मयोगैर्वो युनक्ति ॥ १ ॥

इन्द्रस्योजं । जिष्णवे योगाय क्षत्रयोगैर्वो युनक्ति ॥ २ ॥

अर्थ— (इन्द्रस्य ओजः स्थ) आप इंद्रका बल हो, (इन्द्रस्य अहः स्थ) आप इंद्रका शत्रुपराभवका सामर्थ्य हो, (इन्द्रस्य बलं स्थ) आप इंद्रका बल हो, (इन्द्रस्य वीर्यं स्थ) आप इंद्रका पराक्रम हो, (इन्द्रस्य नृष्णं स्थ) आप इंद्रका ऐश्वर्य हो, आपको (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके कारणमें (ब्रह्मयोगैः यः युनक्ति) ज्ञानसाधनोंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ १ ॥ (क्षत्रयोगैः) क्षात्रबलके साथ, ...० (इन्द्रयोगैः) इन्द्रशक्तियोंके साथ ...० (सोमयोगैः) सोमादि ओषधियोंके शक्तियोंके साथ ...० (अप्सुयोगैः) जलादि गोजवाओंके साथ संयुक्त करता हूँ ॥ २-५ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायैन्द्रयोगैर्वो युनजिम ॥ ३ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगाय सोमयोगैर्वो युनजिम ॥ ४ ॥

इन्द्रस्यौज० । जिष्णवे योगायामसुयोगैर्वो युनजिम ॥ ५ ॥

इन्द्रस्यौज० स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्यं स्थेन्द्रस्य नृम्यं स्थ ।

जिष्णवे योगाय विश्वानि मा भूतान्युप तिष्ठन्तु युक्ता मे आप स्थ ॥ ६ ॥

(२) अग्नेर्भागं स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वचो अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥ ७ ॥

इन्द्रस्य भागं स्थ । ०।०।८। सोमस्य भागं स्थ । ०।०।९। वरुणस्य भागं स्थ । ०।०।१०। (१३)

मित्रावरुणयोर्भागं स्थ । ०।०।११। यमस्य भागं स्थ । ०।१२। पितॄणां भागं स्थ । ०।० । १३ ॥

देवस्य सवितुर्भागं स्थ । अपां शुक्रमापो देवीर्वचो अस्मासु धत्त ।

प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥ १४ ॥

(३) यो व आपोऽपां मागोऽप्स्वन्तर्यजुष्यो देवयजनः । इदं तमर्तिं सृजामि तं माभ्यवनिक्षि ।

तेन तमभ्यर्तिसृजामो योऽस्मान्द्वेष्टि यं वर्यं द्विभ्यः ।

तं वधेयं तं स्तृपीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५ ॥

यो व आपोऽपामूर्मिरप्स्वन्तः ०।०।०।०।१६। यो व आपोऽपां वत्सोरेऽप्स्वन्तः ०।०।०।०।१७॥

अर्थ— (जिष्णवे योगाय) विजयप्राप्तिके लिये (विश्वानि भूतानि उपतिष्ठन्तु) सब भूत आपके पास आ जाय तथा (आपः मे युक्ता स्थ) जल मुझे समक्ष पर प्राप्त होवे ॥ ६ ॥

[२] (अग्नेः भागः स्थ) आप अग्निका भाग हो, हे (देवीः आपा) विष्व जलो ! (अस्मासु धत्तः धत्त) हमारेवें तेजको धारण करो, क्योंकि आप (अपां शुक्रं) जलोंका वीर्यही हो । (प्रजापतेः धाम्ना) प्रजापतिके धामसे आपने (यः) आपको (अस्मै लोकाय सादये) इस लोकके लिये स्थिर स्थान देता हूँ ॥ ७ ॥ आप (इन्द्रस्य भागः स्थ) इन्द्रका भाग हो, (सोमस्य भागः) सोमादि औषधियोंका भाग हो, (वरुणस्य) वरुणका, (मित्रावरुणयोः) सूर्य और वरुणका (यमस्य) यमका, (पितॄणां) पितरोंका, (देवस्य सवितुः) सवितादेवका भाग आप हूँ ॥ ८-१४ ॥

[३] हे (आपा) जलो ! (यः वः अपां भागः) जो आपमें जलोंका भाग है, जो (अप्सु अमर्त, यजुष्यः देवयजनः) जलोंके अमर्त होता हुआ यज्ञधर्ममें लगनेवाला देवोंके लिये पजनकर है, (इदं तं अर्तिं सृजामि) यह मैं उसे तोप देता हूँ, (तं मा अभि अवनिक्षि) उसका तिरस्कार न करें । (तेन तं अभि अर्तिं सृजामः) उससे उनको दूर कर देते हैं । (य अस्मान् द्वेष्टि यं वर्यं द्विभ्यः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं । (अनेन ब्रह्मणा अनेन कर्मणा अनया मेन्या) इस ज्ञानसे, इस कर्मसे और इस इच्छासे (तं वधेयं तं स्तृपीय) उसका वध करें और उसका भाग करें ॥ १५ ॥ ... (यः अपां अपां ऊर्मिः) जो जलोंके तरंग हूँ, (अपां वृषभः) जो जलोंका वर्षण करनेवाला मेघ हूँ, (अपां हिरण्यगर्भः) जो जलोंका सुवर्णके समान तेजस्वी भाग हूँ, (अपां अश्वा पृश्निः द्विभ्यः) जो जलोंका पावर जैसा बर्काविका विष्व भाग है, तथा जो (अपां अग्नयः) जलोंमें अग्नि जैसा उष्णताका भाग हूँ, उसको सहायतासे हम देवीका भाग करते हैं ॥ १५-२१ ॥

यो व आपोऽपां वृषभोऽहोऽस्मन्नुन्त०।०।०।० ॥ १८ ॥

यो व आपोऽपां हिंरप्यगर्भोऽहोऽस्मन्नुन्त०।०।०।०।० ॥ १९ ॥

यो व आपोऽपामग्नयोऽहोऽस्मन्नुन्त०।०।०।०।० ॥ २० ॥ (१४)

ये व आपोऽपामग्नयोऽहोऽस्मन्नुन्तयेजुष्या देवयजनाः ।

इदं तानतिं सुजामि तान्माभ्यर्चयामि ।

तैस्तमभ्यर्चिसृजामो योऽहोऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।

तं वधेयं तं स्तुषीयानेन अक्षणानेन कर्मणानया मेनया ॥ २१ ॥

(४) यद्वर्वाचीनं त्रैहायणादनृतं किं चोदिम । आपो मा तस्मात्सर्वस्मादुरितात्पान्त्वंहसः ॥ २२ ॥

समुद्रं वः प्र हिंणोमि स्वां योनिमरीतन । अरिष्टाः सर्वेहावसो मा च नः किं चनाममत् ॥ २३ ॥

अरिप्रा आपो अपे रिप्रमस्मत् ।

प्रास्मदेनो दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुष्यन्धं प्र मलं वहन्तु ॥ २४ ॥

(५) विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा पृथिवीसंशितोऽग्नितेजाः ।

पृथिवीमनु वि क्रमेऽहं पृथिव्यास्तं निर्मेजामो योऽहोऽस्मान्द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥

स मा जीवीत्तं प्राणो जहातु ॥ २५ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहान्तरिक्षसंशितो वायुतेजाः ।

अन्तरिक्षमनु वि क्रमेऽहमन्तरिक्षात् तं निर्मेजामो०।० ॥ २६ ॥

[४] अर्थ— (त्रैहायणात् अर्वाचीने यत् किं च) तीन बरोंके अन्दर अन्दर जो कुछ (अनृत ऊँचेम) असाध्य साधन किया है, (तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् अंहसः) उस सब पापसे (आपः मा पान्तु) जल मुझे बचावे ॥ २२ ॥

हे आपः । (यः समुद्रं प्र हिंणोमि) आपको मैं समुद्रके प्रति भोजता हूँ, आप (स्वां योनिं अरीतन) अपने स्वमस्थानको प्राप्त होगी । (सर्वेहायसः अरिष्टाः) संपूर्ण आयुक्त अहिंसित होते हुए (नः किंचन मा आगमत्) हम सबको किसी तरह रोग न हो ॥ २३ ॥

(आपः अरिप्राः) जल निर्दोष है, इसलिये यह (अस्मात् रिप्रं अप) हम सबसे दोष दूर करें । (सुप्रतीकाः प्रास्मत् दुरितं एनः प्र) उत्तम रूपवाला जल हम सबसे पाप और मल दूर करे । (दुष्यन्धं मलं प्र प्र वहन्तु) कुछ स्वप्न और मल बहाकर दूर ले जावे ॥ २४ ॥

[५] तू (विष्णोः क्रमः अक्षि) तू विष्णुका आक्रमण जैसा आक्रमक है, तथा (सपत्नहा पृथिवीसंशितः अग्नितेजाः) शत्रुका नाश करनेवाला, पृथ्वीपर तेजस्वी और अग्निके समान प्रतापी है, मैं (अहं पृथिवीं अनु वि क्रमे) पृथ्वीपर पराक्रम करता हूँ, (तं पृथिव्याः निर्मेजामः) हम उसको पृथ्वीसे हटा देते हैं (यः अस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः) जो हमारा द्वेष करता है और जिसका हम द्वेष करते हैं, (सः मा जीवीत्) वह जीवित न रहे, (तं प्राणो जहातु) उसे प्राण छोड़ देवे ॥ २५ ॥

तू (अन्तरिक्षसंशितः वायुतेजाः) अन्तरिक्षमें तेजस्वी और वायुके तेजसे युक्त, (अहं अन्तरिक्षं अनु वि क्रमे) मैं अन्तरिक्षमें पराक्रम करता हूँ और (अन्तरिक्षात् तं निर्मेजामः) अन्तरिक्षसे उसको हटा देते हैं... ॥ २६ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा द्यौसंशितः सूर्यतेजाः । दिवमनु वि क्रमेऽहं दिवस्तं ०।० ॥ २७ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा दिक्संशितो मनस्तेजाः । दिशोऽनु वि क्रमेऽहं दिग्भ्यस्तं ०।० ॥ २८ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा वासंसंशितो वाततेजाः । आशा अनु वि क्रमेऽहमाशाभ्यस्तं ०।० ॥ २९ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा ऋक्संशितः सामतेजाः । ऋचोऽनु वि क्रमेऽहमृग्भ्यस्तं ०।० ॥ ३० ॥ (१५)

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा यज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । यज्ञमनु वि क्रमेऽहं यज्ञात्तं ०।० ॥ ३१ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहोषधीसंशितः सोमतेजाः ।

ओषधीरनु वि क्रमेऽहमोषधीभ्यस्तं ०।० ॥ ३२ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहाऽप्सुसंशितो वरुणतेजाः । अपोऽनु वि क्रमेऽहमप्यस्तं ०।० ॥ ३३ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा कृषिसंशितोऽश्वतेजाः । कृषिमनु वि क्रमेऽहं कृष्यास्तं ०।० ॥ ३४ ॥

विष्णोः क्रमोऽसि सपत्नहा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः ।

प्राणमनु वि क्रमेऽहं प्राणात् तं निर्भजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विषमः ॥

स मा जीवीत् तं प्राणो ब्रह्मा ॥ ३५ ॥

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमर्धं विश्वाः पृतना अरातीः ।

इदमहमामुष्यायणस्यामुष्याः पुत्रस्य वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमधराश्वं पादयामि ३६

अर्थ— (द्यौः संशितः सूर्यतेजाः) तु धूलोकमें तेजस्वी और सूर्यके तेजसे युक्त है, मैं (दिवम अनु वि क्रमे) धूलोकमें पराक्रम करता हूँ और उस धूलोकसे उसे हटा देता हूँ ॥ २७ ॥ ... (दिक्संशितः मनस्तेजाः) तु विशाखोंमें तेजस्वी और मनके तेजसे युक्त युक्त है, मैं (दिशः) दिशाओंमें पराक्रम करता हूँ और विशाखोंमें उसको हटा देता हूँ ॥ २८ ॥ ... (आशासंशितः वाततेजाः) तु उपविशाखोंमें तेजस्वी और वातके तेजसे युक्त है, सब उपविशाखोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और उसको वहाँसे हटा देता हूँ ॥ २९ ॥ (ऋक्संशितः सामतेजाः) ऋग्वेदके ज्ञानसे तेजस्वी और सामके तेजसे युक्त है, मैं (ऋचः अनु वि क्रमे) ऋग्विज्ञानमें पराक्रम करता हूँ और ऋचाओंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३० ॥

(ओषधिसंशितः सोमतेजाः) तु यज्ञसे तेजस्वी व ज्ञानके तेजसे युक्त है, मैं यज्ञवेदमें पराक्रम करता हूँ और उसको यज्ञसे हटाता हूँ ॥ ३१ ॥ ... (ओषधीः अनु वि क्रमे) ओषधिविद्यामें पराक्रम करता हूँ और ओषधियोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३२ ॥ ... (अप्सुसंशितः वरुणतेजाः) तु जलोंसे तेजस्वी और वरुणके तेजसे युक्त (अप अनु वि क्रमे) जलोंमें मैं पराक्रम करता हूँ और जलोंसे उसको हटाता हूँ ॥ ३३ ॥ (कृषिसंशितः अश्वतेजाः) तु कृषिसे तेजस्वी और जलके तेजसे युक्त है, मैं (कृषि अनु वि क्रमे) कृषिमें पराक्रम करता हूँ और कृषिसे उसे हटाता हूँ ॥ ३४ ॥ ... (प्राणसंशितः पुरुषतेजाः) तु प्राणसे तेजस्वी और पुरुषके तेजसे युक्त है (प्राण अनु वि क्रमे) प्राण क्षेत्रमें विजय करता हूँ और (प्राणात् तं निर्भजामः) प्राणसे उसको हटाता हूँ, कि जो हमारा द्वेष करता और जिसका हनन द्वेष करते हैं, वह न जीवे, उसको प्राण छोड़ देवे ॥ ३५ ॥

[६] (अस्माकं जितं) हमारा विजय है, (अस्माकं उद्भिन्नं) हमारा प्रभाव है । (विश्वाः पृतना अरातीः अभ्यस्तं) सब सन्तुष्टता और चरि परास्त हुए हैं । (अहं इदं) मैं यह (आमुष्यायणस्य अमुष्याः पुत्रस्य) अमुक गोत्रके अमुक माताके पुत्रके अनुके (वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवेष्टयामि) वर्चस्, तेज, प्राण और आयुको पूर्ण रीतिसे बाँधता हूँ और (इदं एनं अधराश्वं पादयामि) इस तरह इसको मैं नीचे गिराता हूँ ॥ ३६ ॥

सूर्यस्यावृत्तमभ्यावर्ते दक्षिणामन्वावृत्तम् । सा मे द्रविणं यच्छन्तु सा मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३७ ॥

दिशो ज्योतिष्मतीरभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ता मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३८ ॥

सप्तकर्षीन् अभ्यावर्ते । ता मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ३९ ॥

ब्रह्माभ्यावर्ते । तन्मे द्रविणं यच्छन्तु तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४० ॥

ब्राह्मणां अभ्यावर्ते । ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४१ ॥

(७) यं वयं मृगयामहे तं वधे स्तृणवामहे । व्यासे परमेष्ठिनो ब्रह्मणापीपदाम तम् ॥ ४२ ॥

वैश्वानरस्य द्रष्टृभ्यां हेतिस्तं समधादुभि । इयं तं प्सात्वाहुतिः समिदेवी सहीयसी ॥ ४३ ॥

राज्ञो वरुणस्य बन्धोऽसि । सोऽमुमांमुष्यायणमुष्याः पुत्रमग्ने प्राणे बंधान ॥ ४४ ॥

यत्ते अग्ने भुवस्पत आक्षियति पृथिवीमनु । तस्य नस्त्वं भुवस्पते संप्रयच्छ प्रजापते ॥ ४५ ॥

अपो दिव्या अचायिषं रक्षेन् समपृक्षमहि । परस्वानग्ने आगमं तं मा सं सृज वचसा ॥ ४६ ॥

अर्थ— (सूर्यस्य आवृत्तं) सूर्यका आवर्तन अर्थात् (दक्षिणां अन्वावृत्तं) दक्षिण दिशामें गमन है, उसके साथ (सप्त कर्षीन्) में अनुकूल होकर जाता हूं । (सा मे द्रविणं यच्छन्तु) वह मुझे धन देवे । (सा मे ब्राह्मणवर्चसं) वह मुझे ज्ञानतेज देवे ॥ ३७ ॥

(ज्योतिष्मतीः दिशः अभ्यावर्ते) तेजोयुक्त दिशाओंमें मैं गमन करता हूं । ये (ताः) मुझे धन और ज्ञान-तेज देवें ॥ ३८ ॥

(सप्तकर्षीन् अभ्यावर्ते) सप्त ऋषियोंके अनुकूल गमन करता हूं । (तेः) वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ३९ ॥

(ब्रह्मा अभ्यावर्ते) ज्ञानके अनुकूल मैं चलता हूं । (तत्) वह मुझे धन और ज्ञानका तेज देवें ॥ ४० ॥

(ब्राह्मणां अभ्यावर्ते) ब्राह्मणोंके अनुकूल मैं चलता हूं । (तेः) वे मुझे धन और ज्ञानतेज देवें ॥ ४१ ॥

[७] (यं वयं मृगयामहे) जिससे हम ढूँढते हैं, (तं वधेः मृगयामहे) उसे वधोति—हविषारोति नष्ट करते हैं और (परमेष्ठिनः व्यासे) परमेश्वरकी विकराल बंष्टामें (तं ब्रह्मणा आपीपदाम) उसे हम ज्ञानके योवसे बाल देते हैं ॥ ४२ ॥

(वैश्वानरस्य द्रष्टृभ्यां) ईश्वरकी दृष्टी द्वारा धननेवाला जो (हेतिः) हविषार है, उससे (तं अग्निं समधात्) उसका नाश करते हैं । (तं प्सात्वा) उसका नाश करके (इयं समिद्) यह जो समिधा इस पत्रमें डाली जाती है, वह (देवी सहीयसी) शत्रुको दूर करनेके लिये समर्थ है ॥ ४३ ॥

(वरुणस्य राज्ञः बन्धः असि) वरुणराजके तू बंधनमें पड़ा है, (सा अमुं) वह इस (अमुष्यायणं अमुष्याः पुत्रं) इस गोत्रके अमुक जात्राके पुत्रको (अग्ने प्राणे बंधान) अन्न और प्राणमें बांध देता हूं ॥ ४४ ॥

हे (भुवः पते) पृथ्वीके स्वामी । (यत् ते अग्ने) जो तेरा धन (पृथिवीं अनु आक्षियति) पृथ्वीपर है, ते (प्रजापते) प्रजाके पालक । (तस्य त्वं नः संप्रयच्छ) तुम उसको हमें प्रदान करो ॥ ४५ ॥

हे दिव्य (आपः) जलो । (अचायिषं) याचना करता हूं, कि (रक्षेन् समपृक्षमहि) हमें रससे संयुक्त करो । हे (अग्ने) अग्ने । (परस्वान् आगमं) उसके साथ मैं आ रहा हूं (तं मा वचसा सं सृज) मुझे तेजसे युक्त कर ॥ ४६ ॥

सं माग्ने बर्चसा सृज सं प्रजया समायुषा ।

विद्युर्मे अस्य देवा इन्द्रो विद्यात् स ह आर्षिभिः ॥ ४७ ॥

यश्मे अद्य मिथुना शपातो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेभाः ।

मन्योर्मनसः शरण्याश्च जायते या तथा विष्य हृदये यातुधानान् ॥ ४८ ॥

परा शृणीहि तपसा यातुधानान् पराऽग्ने रक्षो हर्षसा शृणीहि ।

पराऽर्चिषा मूरदेवां क्षृणीहि परासुतृपः शोशुचतः शृणीहि ॥ ४९ ॥

अयामस्मै वज्रं प्र हरामि चतुर्भुष्टि शीर्षमिधाय विद्वान् ।

सो अस्याङ्गानि प्र शृणातु सर्वा तन्मे देवा अनु जानन्तु विश्वे ॥ ५० ॥ (१७)

अर्थ— हे अग्ने ! (मा बर्चसा संसृज) मुझे तेजसे युक्त कर, (प्रजया समायुषा सं) प्रजा और आयुसे युक्त कर । (देवाः अस्य मे विद्युः) देवता मेरे इस सोवको जानें । (इन्द्रः ऋषिभिः सह विद्यात्) इन्द्र ऋषियोंके साथ इस विषयको जानें ॥ ४७ ॥

हे अग्ने ! (यत् अद्य मिथुना शपातः) आज जो बिलकर पाली देते हैं, (यत् रेभाः वाचः तष्टं जनयन्त) जो वक्ता वाचोका शेष करते हैं, (या मन्योः मनसः शरण्या जायते) जो कोपसे मनकी हिंसा होती है, (तथा यातुधानान् हृदये विष्य) उससे दुष्टोंके हृदयोंका देख कर ॥ ४८ ॥

(यातुधानान् तपसा परा शृणीहि) दुष्टोंको अपने तपसे दूर भगा, हे अग्ने ! (रक्षः हर्षसा परा शृणीहि) राक्षसोंको अपने बलसे दूर कर । (अर्चिषा मूरदेवान् परा शृणीहि) अपनी उवालासे मूर्खोंको दूर फेंक, और (असुतृपः शोशुचतः परा शृणीहि) दूसरोंके प्राणोंपर तुल्य होनेवालोंको शोक कराते हुए दूर भगाओ ॥ ४९ ॥

(विद्वान्) मैं यह सब जानता हूँ, (अस्मै शीर्षमिधाय) इसका सिर तोड़नेके लिये (अपां चतुर्भुष्टि वज्रं प्र हरामि) जलोंके चारों ओर भाग करनेवाले वज्रको फेंकता हूँ । (सोऽस्याङ्गानि प्रशृणातु) वह इसके सब अंगोंको काटे, (तत् मे विश्वेदेवाः अनु जानन्तु) वह मेरा कर्म सब देव अनुकूलताके साथ जानें ॥ ५० ॥

शत्रुके पराजयके लिये यत्न ।

शत्रुका पराजय करनेके लिये (जीव) शारीरिक बल, (सहः) शत्रुके हृदये सहन करनेका सामर्थ्य, (बल) सैन्य तथा अन्योन्य प्रकारके बल, (धीर्ष) पराक्रम, शीर्षकी शक्ति, (मूर्ख) मानकी अनुकूल्यका सामर्थ्य, इतने साधन आवश्यक हैं । परन्तु [जिष्णुयोग] विजय प्राप्त करनेकी चातुर्वर्ण्यी योजना कैसी करनी है, इसका उत्तम ज्ञान चाहिये, सब अन्य बल होनेपर भी समयपर ' जिष्णु-योग ' में ग्यूनता हुई, तो कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकती । इसीके साथ ब्रह्मयोग ' अर्थात् ज्ञानसे सिद्ध होनेवाली योजना आवश्यक चाहिये । इसी तरह ' अन्नयोग ' मात्र युद्धक्षेत्रमें कुशलतासे करनेयोग्य युद्धके बहुत आवि रचनाविशेष करनेकी प्रचीनता आवश्यक है । ' इन्द्रयोग ' राजा और राजद्वय इनके साथ योग होना चाहिये; इसके अभावमें शेष कार्योका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता । ' सोमयोग ' का दूसरा नाम है औषधियोग, शत्रुके साथ युद्ध छिड़नेपर अपने छोग जलानी हो गये तो उनको पीछे आरोग्यसंपन्न करनेके लिये इस वैद्यकी औषधियोगका बड़ा उपयोग हो सकता है । इसी तरह स्वयंकोष लोगोंका शारीरिक बल बढ़ानेके लिये भी इस औषधियोगकी आवश्यकता है ।

' अस्तुयोग ' का नाम है अलयोग । अलका तो मानकी जीवनके साथ बड़ा उपयोग है । इसलिये विजयप्राप्तिके लिये अलका संयोग अच्छी प्रकार होना चाहिये । अल न मिला तो पराजय होनेमें कोई बेरी न लगेगी ।

संक्षेपसे प्रथमके ९ मंत्रोंमें विजयप्राप्तिके लिये अत्यन्त आवश्यक विषयोंकी सूचना इस तरह दी है ।

मंत्र ७ से २१ तक कहा है कि जो जलादि साधन अपने पास हैं, उनका उपयोग शत्रुनाश करनेके लिये करना चाहिये, जिससे शत्रुनाशको प्राप्त हो और अपना विजय हो ।

मंत्र २२ से २४ तक कहा है कि जलसे सब शरीर, मन आदिकी निर्दोषता सिद्ध होती है, उसीसे शरीरके और मनके भय दूर होते हैं । मनके भयोंसे स्वप्नबोध होता है और शरीरके भयोंसे रोग होते हैं । जलप्रयोगसे ये सब बोध दूर होते हैं और मनुष्य निर्दोष होता है और विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होता है । जबतक शरीर और मनसे बोध होंगे, जबतक विजय प्राप्त नहीं हो सकती और प्राप्त होनेपर स्थिर भी नहीं रह सकता ।

पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सूर्य, विद्या उपविद्या, ऋषि, यज्ञ, वसु, धर्म, अध्वर्यु, सोम, आप, कृषि, जल, प्राण आदि सब स्थानोंसे शत्रुको हटाना चाहिये और इनस्थानोंको शत्रुरहीन करना चाहिये, यह आशय २५ से ३५ तक मंत्रोंका है ।

इतना करनेपर विजय होगी और ऐसा पवित्र औरही शत्रुको बाँधकर उसको पाँवके तले दबा सकता है, यह बात ३६ से मंत्रमें कही है ।

सूर्यसे तेजस्विता, विद्याओंसे विस्तृत कार्यक्षेत्र, ऋषिओंसे ज्ञान, यज्ञ अर्थात् मंत्रोंसे सुविचार और प्राणियोंसे उत्तम उपदेश प्राप्त करके विजयी होनेकी सूचना मंत्र ३७ से ४१ तकके मंत्रोंमें है ।

४२-४३ इन दो मंत्रोंमें अपने शत्रुको परमेश्वरके अधीन अर्थात् उसके आग्रहके अधीन करनेकी शिक्षा है । स्वयं उसके मातृ म करते हुए ऐसा करना, कि वह अपना कुछ न कर सके, और पश्चात् उसे ईश्वरके हवाले करना । परंतु ऐसा करनेके लिये अपना बल बढ़ाना चाहिये, शत्रुका पडाना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि शत्रु अपना कुछ भी न बिगाड़ सके ।

शत्रु अपना कोई होनेपर भी उसे परमेश्वरका कैदी मानना चाहिये । उसका नाश करना है तो परमेश्वर करे ।

अपने पास बल, जल, जल, सूर्य, तेजस्विता आदिकी अधिकता रहे, और शत्रुके पास येही वस्तुएं कम हों, ऐसी योजना करना चाहिये । यहाँतक ४७ वें मंत्रतकके मंत्रभागसे बीच मिलता है ।

पानी गलीछ अपने राश्वमें कोई किसीको न देवे । यह वाणीका अवश्यप्रहार शत्रुके राश्वमें जाहे होता रहे । दुष्टोंका विध्वंस इस तरह करना और सम्पत्तियोंकी रक्षा करनी चाहिये । यह इस सूक्तका संक्षेपसे भाव्य है ।

(६) मणिमन्त्रन ।

(ऋषिः—बृहस्पतिः । देवता—कालमणिः, वनस्पतिः, ३ आपः)

अरातीयोर्भातुव्यस्य दुर्हादौ द्विषतः शिरः । अपि वृश्चाम्पोजसा ॥ १ ॥

वर्म मद्यमयं मणिः कालाज्ञातः करिष्यति । पुर्जो मन्थेन मार्गमद्रसेन सह वर्चसा ॥ २ ॥

अर्थ—(अरातीयोः शत्रुव्यस्य) शत्रु वंसी (दुर्हादौ द्विषतः शिरः) दुष्ट हृदयी और द्वेष करनेवालेका शिर (ओजसा अपि वृश्चामि) वेगसे मैं ताडता हूँ ॥ १ ॥

(कालात् ज्ञातः अयं मणिः) कालसे बना हुआ यह मणि (मद्यं वर्म करिष्यति) मेरे लिये कबच जैसी रक्षा करेगा । (मन्थेन रस्तेन वर्चसा सह पुर्जा) मन्थन-सामर्थ्य रस और वर्चसे युक्त होनेके कारण पूर्ण समर्थ यह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आगया है ॥ २ ॥

यद् त्वा शिकः पराऽवधीत् तक्षा हस्तेन वास्या ।

आपस्त्वा तस्माज्जीवलाः पुनन्तु शुचयः शुचिम् ॥ ३ ॥

हिरण्यस्तगुयं मणिः श्रद्धां यज्ञं महो दधत् । गृहे वसतु नोऽतिथिः ॥ ४ ॥

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्ममजं सुदामहे ।

स नः पितेव पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु भूयोभूयः स्वाश्वो देवेभ्यो मणिरेत्य ॥ ५ ॥

यमवन्माव बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तमग्निः प्रत्यमुञ्चत सो अस्मै दुह आज्यं भूयोभूयः स्वाश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ६ ॥

यमवन्माव बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे । तमिन्द्रः प्रत्यमुञ्चतौजसे वीर्याय कम् ।

सो अस्मै बलमिव दुहे भूयोभूयः स्वाश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ७ ॥

यमवन्माव बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सोमः प्रत्यमुञ्चत नृदे ओत्राय चक्षसे ।

सो अस्मै वर्च इद् दुहे भूयोभूयः स्वाश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ८ ॥

यमवन्माव बृहस्पतिर्मणिं फालं घृतश्चुतमुग्रं खदिरमोजसे ।

तं सूर्यः प्रत्यमुञ्चत तेनेमा अजयद् दिशः ।

सो अस्मै भूतिमिद् दुहे भूयोभूयः स्वाश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ९ ॥

अर्थ— (यद् त्वा शिकः तक्षा) जो तुझे कुशल मर्दान (वास्या हस्तेन परा अवधीत्) शस्त्रधर हाथसे मारता है (तस्मात्) उससे (जीवलाः शुचयः आपः) जीवन देनेवाले गुह्र जल (शुचिं त्वा पुनन्तु) तुम पवित्र कीरको पवित्र बनावे ॥ ३ ॥

(अर्थ मणिः) यह मणि (हिरण्यस्तगुयं) सुवर्णमाला, (श्रद्धां यज्ञं महो दधत्) श्रद्धा मन्त्रित, यज्ञ और महत्त्वका स्मरण करे और यह (नः पुत्रेभ्यः श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु) हमारे घरमें पुत्रनीय जैसा होकर रहे ॥ ४ ॥

(तस्मै घृतं सुरां मधु अक्षं क्षदामहे) उसके लिये घी, घृतिट जल, मध्व और मस हस देते हैं, (नः नः पुत्रेभ्यः पिता इव) वह हमें जैसा पिता पुत्रोंको देता है, वैसे (श्रेयः श्रेयश्चिकित्सतु) परम कल्याण देवे । यह (मणिः देवेभ्यः पृथ) मणि देवोंसे पाससे यही आकर (भूयोभूयः स्वा-श्वः) बारंबार और प्रविष्टित हमें सुख देवे ॥ ५ ॥

(फालं घृतश्चुतं खदिरं उग्रं मणि) फालसे उत्पन्न घीसे भरपूर खादिरका बनाया और कीरता बढानेवाला मणि है, (यं ओजसे बृहस्पतिः यमवन्माव) जिसको बलवृद्धिके लिये बृहस्पतिने यह मणि बाँटा है, (तं अग्निः प्रति अमुञ्चत) उसे अग्नि मूर्ते देवे, स्मरण करावे, (सो अस्मै भूयो-भूयः स्वा-श्वः आज्यं दुह) वह इसके लिये प्रविष्टित बारंबार घी देवे । (तेन त्वं द्विषतो जहि) उससे तू शत्रुओंको मार अवधीत् विजय कर ॥ ६ ॥

(यं०) जिसपर बृहस्पतिने... मणि बाँटा है, (तं इन्द्रः प्रति अमुञ्चत) उसे इन्द्र मूर्ते देवे और (ओजसे वीर्याय कम्) ओज, वीर्य और सुख प्राप्त करावे । (सो अस्मै बलं इद् दुहे०) वह उसको बल देवे० ॥ ७ ॥

(यं) जिसपर... (तं सोमः प्रति अमुञ्चत) उस सोम मूर्ते देवे, (नृदे ओत्राय चक्षसे) महत्त्व, ओज और वृद्धि देवे । उसे (वर्चः इद् दुहे०) वह वर्च देवे० ॥ ८ ॥ (यं०) जिसपर... (तं सूर्यः प्रति अमुञ्चत) उसे सूर्य देवे (तेन इमा दिशः अजयद्) और उससे यह सब दिशाओंका जीते, (सो अस्मै भूतिं इद् दुहे०) वह इसके लिये देवत्व देवे० ॥ ९ ॥

यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्नर्मणिं कालं घृतञ्चतुर्मुग्रं खदिरमोजसे ।
 तं विभ्रच्चन्द्रमा मणिमसुराणां पुरोऽजयत् वानवानां हिरण्ययीः ॥
 सो अस्मै श्रियमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १० ॥ (१८)
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे ।
 सो अस्मै वाजिनं दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ ११ ॥
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तेनेमां मणिना कृषिमश्विनावमि रक्षतः ।
 स भियग्भ्यां महौ दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १२ ॥
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं विभ्रत् सविता मणिं तेनेदमजयत् स्वः ।
 सो अस्मै सूनृतां दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १३ ॥
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तमापो विभ्रतीर्मणिं सदा धावन्त्यश्विताः ।
 स आभ्योऽमृतमिद् दुहे भूयोभूयः श्वः श्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १४ ॥
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं राजा वरुणो मणिं प्रत्यमुञ्चत शंभुवम् ।
 सो अस्मै सत्यमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १५ ॥
 यमवघ्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रवे । तं देवा विभ्रतो मणिं सर्वाल्लोकान् युधाऽजयन् ।
 स एभ्यो जितिमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १६ ॥

अर्थ— (ये)... (तं मणिं विभ्रत् चन्द्रमाः) उस मणिको धारण करनेवाला चन्द्रमा (असुराणां वानवानां हिरण्ययीः पुरः अजयत्) असुरों और वानवाओंकी सुवर्णधूम्र रथारियोंको पराजित करता है । (सः अस्मै श्रियं दुहे०) यह इसके लिये भी देता है० ॥ १० ॥

(ये) जिसको बृहस्पति मणि वांछता है और (वाशवे वाताय) गतिमय वायुको वायुसे प्राप्त करता है ; (सः अस्मै वाजिनं दुहे०) यह इसके लिये शय्य देता है० ॥ ११ ॥

(ये) जिसको बृहस्पति मणि वांछता है, (तेन मणिना) उस मणिसे (अश्विनी इमां कृषिं अभिरक्षताः) अश्विनीदेव इसकी कृषिको रक्षा करते हैं । (सः भियग्भ्यां महौ दुहे) यह उन वेदोंके द्वारा इसे बड़ा लेख या अन्न देता है० ॥ १२ ॥

(ये)... (तं मणिं सविता विभ्रत्) उस मणिको सविताने धारण किया, (तेन स्वः अजयत्) उससे स्वर्गोप प्रकाशका यजन किया, (सः अस्मै सूनृतां दुहे) यह इसके लिये सत्य देता है० ॥ १३ ॥

(ये)... (तं मणिं अपा विभ्रतीः) उस मणिको तप्त धारण करती है, (कदाः भक्षिता धावन्ति) अन्नयं होकर सदा बीडती है (स आभ्यः अमृतं दुहे०) यह इसके लिये अमृत देता है० ॥ १४ ॥

(ये०)... (तं शंभुवं मणिं राजा वरुणः प्रत्यमुञ्चत) उस सुखवायी मणिको राजा वरुण छोड़ देता है, (सः अस्मै सत्यं दुहे) यह इसके लिये सत्य देता है० ॥ १५ ॥

(ये)... (तं मणिं देवा विभ्रताः) उस मणिको देवोंने धारण किया और (युधा सर्वाल्लोकान् अजयन्) युद्ध करके सब लोकोंको जीत लिया । (स एभ्यः जिति इत् दुहे०) यह इसको विजय देता है० ॥ १६ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्वाताय मणिमाश्रये । तमिमं देवतां मणिं प्रत्यमुञ्चन्त शंसुर्वम् ।

स आभ्यो विश्वमिद् दुहे भूयोभूयः श्वःश्चस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ १७ ॥

श्रुतवस्तमर्बध्नतार्त्वास्तमर्बध्नत । संवत्सरस्तं बद्ध्वा सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ १८ ॥

अन्तर्द्वेष्टा अबध्नत प्रदिशस्तमर्बध्नत । प्रजापतिसृष्टो मणिर्द्विषतो मेऽध्वरौ अकः ॥ १९ ॥

अथर्वाणो अबध्नताथर्वणा अबध्नत ।

तैर्मेदिनो अङ्गिरसो दस्यूनां विमिदुः पुरस्तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ २० ॥ (१९)

तं घाता प्रत्यमुञ्चतु स भूतं व्यकल्पयत् । तेन त्वं द्विषतो जहि ॥ २१ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमद् रसेन सह वर्चसा ॥ २२ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् सह गोभिरजाविभिरजैः प्रजया सह ॥ २३ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् सह ग्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥ २४ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमन्मघोर्धृतस्य धारया कीलालेन मणिः सह ॥ २५ ॥

यमर्बध्नाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागं मदूर्जया पयसा सह द्रविणेन श्रिया सह ॥ २६ ॥

अर्थ— (यं०) (तं शंसुर्वं इयं मणिं देवता प्रत्यमुञ्चन्त) उस सुखवादी मणिको देवताओंने छोड़ दिया, (सः आभ्यः विश्वं इद् दुहे) वह इनके लिये सब कुछ देता है० ॥ १७ ॥

(कतवः तं अबध्नत) बहुत उसको बाँधते रहे, (आर्त्तवाः तं अबध्नत) बहुतसे उत्पन्न पदार्थ उसको बाँधते हैं । (संवत्सरः तं बध्ना) संवत्सर उसे बाँधकर (सर्वं भूतं विरक्षति) सब भूतमात्रको रक्षा करता है ॥ १८ ॥

(अन्तर्द्वेष्टा तं अबध्नत) अन्तर्विशेषोंने उसे बाँधा, (प्रदिशः तं अबध्नत) दिशाओंने उसे बाँधा, यत् (प्रजापतिः सृष्टो मणिः) प्रजापतिने निर्माण किया मणि (मे द्विषतः अध्वराः अकः) मेरे शत्रुओंको नीचे करता है ॥ १९ ॥

(अथर्वाणो अबध्नत) अथर्वानोंने इसे बाँधा (आथर्वणा अबध्नत) आथर्वणिकोंने इसे बाँधा था, (तैः मेदिनः अङ्गिरसः) उससे बलवान् हुए अङ्गिरस (दस्यूनां पुरः विमिदुः) शत्रुओंके नगरोंको लोखते रहे, (तेन त्वं द्विषतः अहि) इससे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २० ॥

(तं घाता प्रत्यमुञ्चतु) उसे घाताने धारण किया था । (सः भूतं व्यकल्पयत्) वह भूतोंको बनानेमें लसच हुवा (तेन त्वं द्विषतः अहि) उसके बलसे तू अपने शत्रुओंको परास्त कर ॥ २१ ॥

(यं)... (असुरक्षितिम्) जिस असुर-विनाशको (देवेभ्यः बृहस्पतिः अबध्नात्) देवोंके लिये बृहस्पतीने बाँधा था, (सः अयं मणिः मा) वह मणि मेरे पास (रसेन वर्चसा सह आगमत्) रस और तेजके साथ आगवा है ॥ २२ ॥

(यं०)... वह (गोभिः अजामिः अजैः प्रजया सह) गीबें धरिवा, अज जोर प्रजाके साथ० ॥ २३ ॥

(यं)... (ग्रीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह) चावल और तण ऐश्वर्यके साथ ॥ २४ ॥... (मघोः धृतस्य धारया कीलालेन सह) घी, मघ जोर पेयकी धाराओंके साथ० ॥ २५ ॥... (पयसा द्रविणेन श्रिया सह) दूध अथ और शीशे साथ० ॥ २६ ॥

यमवधनाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् ।

स मायं मणिरागमत् तेजसा त्विष्या सह यशसा कीर्त्या सह ॥ २७ ॥

यमवधनाद् बृहस्पतिर्देवेभ्यो असुरक्षितिम् । स मायं मणिरागमत् सर्वाभिर्भूतिभिः सह ॥ २८ ॥

तमिमं देवतां मणिं महां ददतु पुष्टये । अभिर्भुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिम् ॥ २९ ॥

ब्रह्मणा तेजसा सह प्रति मुञ्चापि मे शिवम् ।

असपत्नः सपत्नहा सपत्नान् मेऽधरौ अकः ॥ ३० ॥ (२०)

उत्तरं द्विषतो मामयं मणिः कुणोतु देवजाः । यस्य लोका इमे त्रयः पयो दुग्धमुपासते ॥

स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३१ ॥

यं देवाः पितरौ मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा । स मायमधि रोहतु मणिः श्रेष्ठयाय मूर्धतः ॥ ३२ ॥

यथा बीजं मूर्धरायां कृष्टे फालेन रोहति । एवा मयि प्रजा पशवोऽर्धमजं वि रोहतु ॥ ३३ ॥

यस्मै त्वा यज्ञवर्धन मणे प्रत्यर्प्यं शिवम् । तं त्वं शतदक्षिण मणे श्रेष्ठयाय जिन्वतात् ॥ ३४ ॥

एतमिदमं समाहितं जुषाणो अग्ने प्रति इयं होमैः ।

तस्मिन् विदेम सुमतिं स्वस्ति प्रजां चक्षुः पशून्समिद्धे जातवेदसि ब्रह्मणा ॥ ३५ ॥ (२१)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

अर्थ— (तेजसा त्विष्या यशसा कीर्त्या सह) तेज, चमक, यश और कीर्तिके साथ ॥ २७ ॥

(सर्वाभिः भूतिभिः सह...) सब ऐश्वर्योके साथ यह मणि (मा आगमत्) मेरे पास आया है ॥ २८ ॥

(तं इमं मणिं) इस मणिको (देवतां पुष्टये मह्यं ददतु) देवताएं पुष्टिके लिये मुझे देवें । यह (अभिर्भुं क्षत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मणिं) क्षत्रनाशक, क्षात्रतेज बढ़ानेवाला, वैरीका विध्वंसक यह मणि है ॥ २९ ॥

(ब्रह्मणा तेजसा सह) ज्ञान और तेजके साथ (मे शिर्व प्रति मुञ्चापि) मैं इस कल्याणकारी मणिको धारण करता हूँ । यह मणि (असपत्नः सपत्नहा) क्षत्ररहित और क्षत्रघातक है, तथा (मे सपत्नान् ब्रह्मणान् अकः) इतने मेरे शत्रुओंको नोचे किया है ॥ ३० ॥

(अयं देवताः मणिः) यह देवेंति उत्पन्न होनेवाला मणि (मां द्विषतः उत्तरं कुणोतु) मुझे शत्रुओंसे अधिक प्रसन्न अवस्थामें रखें । (यस्य दुग्धं) जिससे दुग्ध गमा सार (इमे त्रयः लोकाः सपासते) ये तीनों लोक प्राप्त करते हैं । (सः अयं मणिः) यह यह मणि (मा श्रेष्ठयाय मूर्धतः अधिरोहतु) मुझे श्रेष्ठ स्थानके ऊपर बढ़ावे ॥ ३१ ॥

(देवाः पितरः, मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव पितर और मनुष्य जिसपर सदा निर्भर रहते हैं, यह (श्रेष्ठयाय ०) श्रेष्ठ स्थानपर मुझे बढ़ावे ॥ ३२ ॥

(फालेन कृष्टे उर्यरायां) फालसे हल किये हुए भूमिमें (यथा बीजं रोहति) वंसा बीज उगता है, (एव मयि प्रजाः पशवः अर्धं वि रोहतु) वंसाही मेरे पास संतान, पशु और अर्ध बहुत हो जावे ॥ ३३ ॥

हे (यज्ञवर्धन मणे) यह बढ़ानेवाले मणे । (त्वां अयं यस्मै प्रति अभ्यर्च्यं) तुम शुभ मणिको जिसके लिये मैं धारण करता हूँ (शतदक्षिण मणे) सौ प्रकारकी दक्षिणा देनेवाले मणि । (तं त्वं श्रेष्ठयाय जिन्वतात्) उसे तू श्रेष्ठताके लिये चखाओ ॥ ३४ ॥

हे मने ! (समाहितं इदमं जुषाणः) अविष्ट इष्टनका सेवन करता हुआ (होमैः प्रति इयं) होमरुपोंसे समृद्ध हो । (तस्मिन् समिद्धे जातवेदसि) उस प्रबोद्ध अग्निसे (ब्रह्मणा) ज्ञानसे (सुमतिं स्वस्ति प्रजां) उत्तम बुद्धि, कल्याण, संतान, (चक्षुः पशून्) वृष्टि और पशुओंको (विदेम) प्राप्त करें ॥ ३५ ॥

इस सूक्तमें विशेष प्रकारके मणिके धारण करनेका महत्त्व बताया है ।

(७) सर्वाधारका वर्णन ।

(ऋषिः—अथर्वा । देवता—स्कन्धः आत्मा वा)

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे कृतमस्याध्याहितम् ।

क व्रतं क श्रद्धाऽस्य तिष्ठति कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥

कस्मादङ्गाव् दीप्यते अग्निरस्य कस्मादङ्गाव् पचते मातरिश्वा ।

कस्मादङ्गाव् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कन्धस्य मिमानो अङ्गम् ॥ २ ॥

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्यन्तरिक्षम् ।

कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः कस्मिन्नङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ ३ ॥

क प्रेक्षन् दीप्यत ऊर्ध्वो अग्निः क प्रेक्षन् पचते मातरिश्वा ।

यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यावृतः स्कन्धं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः ॥ ४ ॥

कर्धमासाः क यन्ति मासाः संवत्सरेण सह संविद्वानाः ।

यत्र यन्त्युतवो यत्रार्तवाः स्कन्धं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः ॥ ५ ॥

क प्रेक्षन्ती वीरुपे अहोरात्रे द्रवतः संविद्वाने ।

यत्र प्रेक्षन्तीरभियन्त्यापः स्कन्धं तं ब्रूहि कृतमः स्विदेव सः ॥ ६ ॥

अर्थ— (अस्य कस्मिन् अंगे तपः अचिच्छति) इस मनुष्यके किस अवयवमें तप करनेकी शक्ति रहती है ? (अस्य कस्मिन् अंगे कृतं अध्याहितं) इस मनुष्यके किस भागमें ऋत— सरलताका साय रहता है ? (अस्य अङ्गा व्रतं क तिष्ठति) इसमें क्या और व्रत कहाँ रहते हैं ? (अस्य कस्मिन् अंगे सत्यं प्रतिष्ठितम्) इसके किस अवयवमें सत्य रहता है ॥ १ ॥

(अस्य कस्मात् अङ्गाव् अग्निः दीप्यते) इस परमात्माके किस अंगमें अग्नि प्रदीप्त होता है ? (कस्मात् अङ्गाव् मातरिश्वा पचते) इसके किस अवयवमें वायु पचता है ? (कस्मात् अङ्गाव् चन्द्रमा अधि वि मिमीते) किस अवयवमें चन्द्रमा प्रकाशित होता है ? (महः स्कन्धस्य अंगं मिमानः) और महान् स्कन्ध अर्थात् दिव्यधारके किस अंगका मापन वह करता है ? ॥ २ ॥

(अस्य कस्मिन् अंगे भूमिः तिष्ठति) इस परमात्माके किस अंगमें भूमि रहती है ? (कस्मिन् अंगे अन्तरिक्षं तिष्ठति) किस अंगमें अन्तरिक्ष रहता है ? (कस्मिन् अंगे आहिता द्यौः तिष्ठति) किस अंगमें यह सुरक्षित स्थल रहता है । और (कस्मिन् अंगे उत्तरं दिवः तिष्ठति) किस अंगमें दक्षिण स्थलके परमा भाग रहता है ? ॥ ३ ॥

(ऊर्ध्वः अग्निः क प्र-ईप्सन् दीप्यते) ऊपरका अग्नि अर्थात् सूर्य किस ओर देखता हुआ प्रकाशित है ? (मातरिश्वा क प्र-ईप्सन् पचते) वायु कहाँ वृष्टि रखकर पचता है ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आवृतः अभियन्ति) कहाँ वृष्टि रखते हुए ये जलप्रवाह चल रहे हैं, (तं स्कन्धं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें मुझे कह दे कि (सः कृतमः स्थित् पच) वह कौनसा है ? ॥ ४ ॥

(कर्धमासाः मासाः) पक्ष और महीने (संवत्सरेण सह संविद्वानाः) वर्षके साथ मिलते हुए (क क यन्ति) कहाँ कहाँ भला चल रहे हैं ? (यत्र ऋतवः यत्र आर्तवाः यन्ति) जहाँ ये ऋतु और ऋतुमें अवस्र पदार्थ चल रहे हैं, (तं स्कन्धं ब्रूहि) उस सर्वाधारके विषयमें कहाँ कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ५ ॥

(क प्र-ईप्सन्ती वीरुपे वीरुपे) किस ओर कवच रखकर ये विषय रूपवाली स्थित अर्थात् (अहोरात्रे) दिन प्रभा और रात्री (संविद्वाने द्रवतः) मिलकर पीछे रहते हैं ? (यत्र प्र-ईप्सन्तीः आपः अभियन्ति) कहाँ जल रखकर जल जा रहे हैं, (स्कन्धं) उसी सर्वाधारके विषयमें कह दे कि वह कौनसा पदार्थ है ? ॥ ६ ॥

यस्मिन्स्तम्भवा प्रजापतिर्लोकान्तर्वाँ अधारयत् । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ७ ॥

यत्परममवमं यच्च मध्यमं प्रजापतिः ससृजे विश्वरूपम् ।

कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यच्च प्राविशत्कियत्तद्वभूव ॥ ८ ॥

कियता स्कम्भः प्र विवेश भूतं कियद्भविष्यदुन्वाशयेऽस्य ।

एकं यद्भूमकुणोत्सदृशं कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र ॥ ९ ॥

यत्र लोकाश्च कोशाश्चापो ब्रह्मा जना विदुः ।

असञ्च यत्र सञ्चान्त स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १० ॥ (२२)

यत्र तपः पराक्रम्य त्रतं धारयत्युत्तरम् ।

ऋतं च यत्र श्रद्धा चापो ब्रह्म समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ ११ ॥

यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्अध्याहिता ।

यत्राग्निश्चन्द्रमाः सूर्यो वातस्तिष्ठन्त्यापिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १२ ॥

यस्य त्र्यसिंशदेवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥

अर्थ— (यस्मिन् स्तम्भवा) जिस आधारपर रहकर (प्रजापतिः सर्वान् लोकान् अधारयत्) प्रजापतिने सब लोकोंका धारण किया (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ ७ ॥

(यत् परमं अवमं यत् च मध्यमं) जो अंश निम्न और जो मध्यम (विश्वरूपं प्रजापतिः ससृजे) विश्वरूप प्रजापतिने उत्पन्न किया है, (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहाँ सर्वाधारने कितना प्रवेश किया है और (यत् न प्राविशत् तत् कियत् बभूव) वहाँ वह प्रविष्ट नहीं हुआ वह कितना हुआ है ? ॥ ८ ॥

(स्कम्भः भूतं कियता प्रविवेश) यह सर्वाधार भूतकालके विषयमें कितने अंशसे प्रविष्ट हुआ था ? (अस्य कियत् भविष्यत् अन्तु आशये) इसका कितना अंश भविष्यमें उत्पन्न होनेवाले विषयमें प्रविष्ट होगा ? (यत् एकं अंगं सदृशं अकुणोत्) जिसने अपने एक अंगको ही हजारों प्रकारोंमें वर्तमानकालमें प्रकट किया है (तत्र स्कम्भः कियता प्रविवेश) वहाँ सर्वाधार कितना प्रविष्ट हुआ है ॥ ९ ॥

(यत्र लोकाश्च कोशान्) जिसमें सब लोक और कोश रहते हैं और (आपा ब्रह्मा) वहाँ अस और ब्रह्म रहता है ऐसा (जनाः विदुः) लोग जानते हैं, (अस्मत् च सत् च यत्र अमृतं) सत् और असत् वहाँ मिला है (तं स्कम्भं ब्रूहि) उस सर्वाधारका वर्णन मुझे कह (सः कतमः स्विदेव एव) वह मला कौन है ? ॥ १० ॥

(यत्र) जिसके आधारसे (पराक्रम्य तपः) ब्रह्मा प्रयत्न करके तप (उत्तरं त्रतं धारयति) उत्पत्तपर प्रकट धारण करता है तथा वहाँ (यत्र ऋतं श्रद्धा च आपा ब्रह्मा) ऋत ब्रह्मा आप और ब्रह्म (समाहिताः) सुस्थिर रहे हैं (तं स्कम्भं ब्रूहि०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ॥ ११ ॥

(यस्मिन्) जिसमें (भूमिः अन्तरिक्षं द्यौः) पृथ्वी, अन्तरिक्ष और सुलोक (अध्याहिता) लिये हैं और (यत्र अग्निः चन्द्रमाः सूर्यो वातः) जिसमें अग्नि, चन्द्र, सूर्य और वायु (आपिताः तिष्ठन्ति) आशय लेकर रहते हैं उस (तं स्कम्भं०) सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १२ ॥

(सर्वे त्र्यसिंशदेवाः) सब तीसरे देव (यस्य अंगे समाहिताः) जिसके शरीरमें स्थिर हुए हैं (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १३ ॥

यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम यजुर्मही ।

एकर्विंशिमन्त्राविंशः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ १४ ॥

यत्रामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते ।

समुद्रो यस्य नाड्यं१ पुरुषेऽधि समाहिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ १५ ॥

यस्य चतस्रः प्रदिशो नाड्यं१स्तिष्ठन्ति प्रथमाः ।

यज्ञो यत्र पराक्रान्तः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ १६ ॥

ये पुरुषे ब्रह्मा विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् । यो वेदं परमेष्ठिनं यश्च वेदं प्रजापतिम् ।

ज्येष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्कम्भमनुसंविदुः ॥ १७ ॥

यस्य शिरो वैश्वानरश्चक्षुरग्निरसोऽभवन् ।

अङ्गानि यस्य यातवः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ १८ ॥

यस्य मुखं माहुर्जिह्वा मधुकक्षामुत ।

विराजमूधो यस्याहुः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ १९ ॥

यस्मादचो अपातक्षन् यजुर्यस्मादुपाकषन् ।

सामानि यस्य लोमान्यधर्वाग्निरसो मुखं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिंदेव सः ॥ २० ॥

अर्थ— (यत्र प्रथमजाः ऋषयः) जिसमें पहिले बने ऋषि तथा (ऋचः साम यजुः मही) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद व मही ब्रह्मविद्या अर्थात् अथर्ववेद रहे हैं, (एकर्विंशिमन्त्राविंशः) जिसमें एक सृष्टि ऋषि आधाव लिये हैं, (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १४ ॥

(यत्र पुरुषे) जिस पुरुषमें (अमृतं च मृत्युः च समाहिते) अमरत्व और मरण रहता है, (यस्य नाड्यः समुद्रः) जिसकी नाडियाँ समुद्र हैं, जो (पुरुषे अधि समाहिताः) जो पुरुषके शरीरमें हैं, (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १५ ॥

(यत्र चतस्रः प्रदिशः) चारों पहिली दिशाएँ (यत्र नाड्यः तिष्ठन्ति) जहाँ नाडियाँ होकर रहीं हैं, (यत्र यज्ञः पराक्रान्तः) जहाँ यज्ञ पराक्रम कर रहा है (तं स्कम्भं०) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौनसा है ॥ १६ ॥

(ये पुरुषे ब्रह्मा विदुः) जो इस मनुष्यके ब्रह्मका साक्षात्कार करते हैं (ते विदुः परमेष्ठिनम्) वे परमेष्ठिको जानते हैं, (यः वेदं परमेष्ठिनम्) जो परमेष्ठिको जानता है और (यः च प्रजापतिं वेदं) जो प्रजापतिको जानता है, और (ये ज्येष्ठं ब्राह्मणं विदुः) जो ज्येष्ठ ब्राह्मणको जानते हैं (ते स्कम्भं अनुसंविदुः) वे सर्वाधारको अच्छी तरह जानते हैं ? ॥ १७ ॥

(यस्य शिरः वैश्वानरा) जिसका शिर वैश्वानर अग्नि है, (चक्षुः अग्निरसः अपवन्) और जीव अग्निरस हो गये हैं, (यस्य अङ्गानि यातवः) जिसके अवयव वायु—राक्षस— हैं (तं स्कम्भं०) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १८ ॥

(यस्य मुखं ब्रह्म आहुः) जिसका मुख ब्रह्म है ऐसा कहते हैं, (उत मधुकक्षा जिह्वा) और जिह्वा मधुकक्षा हुई है। (यस्य ऊचः विराजं) जिसके स्तन—कुण्डालव यह विराट् स्वरूप है। (तं स्कम्भं०) उस स्कम्भके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ १९ ॥

(यस्मात् ऋचः अपातक्षन्) जिसने ऋचाएँ बनीं, (यस्मात् यजुः अपाकषन्) जिसने यज्ञ बने, (यस्य लोमानि सामानि) जिसके लोम साम हैं, जिसका (मुखं अधर्वा अग्निरसः) मुख अग्निरसः अवर्षा है। (तं स्कम्भं०) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ २० ॥

असृच्छाखां प्रतिष्ठन्तीं परमर्षिव जनां विदुः । उतो सन्मन्यन्तेऽवरे ये ते शाखांमुपासते ॥ २१ ॥

यत्रादित्याश्च रुद्राश्च वसवश्च समाहिताः ।

भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः दिवदेव सः ॥ २२ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा । निधिं तमुद्य को वेद यं देवा अभिरक्षथ ॥ २३ ॥

यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्रह्म ज्येष्ठमुपासते । यो वै तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्यात् ॥ २४ ॥

बृहन्तो नाम ते देवा येऽस्ततः परि जज्ञिरे । एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासदाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥

यत्र स्कम्भः प्रजनयन् पुराणं व्यवर्तयत् । एकं तदङ्गं स्कम्भस्य पुराणमनुसंविदुः ॥ २६ ॥

यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अङ्गे गात्रा विभेजिरे । तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेकं ब्रह्मविदो विदुः ॥ २७ ॥

हिरण्यगर्भं परममनस्ययं जनां विदुः । स्कम्भस्तदग्रे प्राप्तिश्चद्विरूपं लोके अन्तरा ॥ २८ ॥

स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तपाः स्कम्भेऽध्यतमाहितम् ।

स्कम्भं त्वा वेद प्रत्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहितम् ॥ २९ ॥

अर्थ— (असृच्छाखां प्रतिष्ठन्ती) असत्से उत्पन्न हुई ओर स्थिरतासे रहनेवाली एक शाखा है उसे (जनाः परमं इव विदुः) मनुष्य परमश्रेष्ठ तत्त्व है ऐसा मानते हैं । (उतो ये अवरे सत् मन्यन्ते) ओर जो दूसरे लोग हैं वे उसकी सत् ही मानते हैं (ते शाखां उपासते) वे उसी शाखाकी उपासना करते हैं ॥ २१ ॥

(यत्र) जहाँ आधिपत्य सब ओर बहु (समाहिताः) रहते हैं, (भूतं भव्यं च) भूत, वर्तमान और भविष्य तथा (यत्र सर्वे लोकाः प्रतिष्ठिताः) जहाँ ये सब लोक आधार लिये हैं (ते स्कम्भं) उस सर्वाधारके विषयमें कह कि वह कौन है ? ॥ २२ ॥

(त्रयः त्रिंशत् देवाः) तैत्तिरीय वेद (यस्य निधिं सर्वदा रक्षन्ति) जिसके निधिकी सर्वदा रक्षा करते हैं, हे देवी ! (यं अभिरक्षथ) जिसकी तुम रक्षा करते हो, (ते निधिं अथ कः वेद) उस निधिकी आज कौन जानता है ? ॥ २३ ॥

(यत्र ब्रह्मविदः देवाः) जहाँ ब्रह्म जाननेवाले विद्वान् जानी (ज्येष्ठं ब्रह्म उपासते) श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयपूर्वक जगत्को प्रत्यक्ष जानेगा (सः वेदिता ब्रह्मा स्यात्) वह ज्ञाता ब्रह्मा ही जायगा ॥ २४ ॥

(ते देवाः बृहन्तः नाम) वे देव जबे प्रतिष्ठ हैं, (ये असत्तः परि जज्ञिरे) जो असत् से कर्वात् प्रकृतिसे उत्पन्न हुए हैं, (तत् एकं स्कम्भस्य अंगं) वह स्कम्भका एक अंग है, जिसको (जनाः असत् परः आहुः) जानी लोग असत् परंतु श्रेष्ठ है ऐसा कहते हैं ॥ २५ ॥

(यत्र स्कम्भः प्रजनयन्) जहाँ सर्वाधार आत्मा सृष्टि-उत्पत्ति करता हुआ (पुराणं व्यवर्तयत्) पुराणकोही विवर्तित, करता है, (तत् स्कम्भस्य एकं अंगं) वह सर्वाधार आत्माका एक अंग (पुराणं अनुसंविदुः) पुराण करकेही जानते हैं ॥ २६ ॥

(अस्य अंगे गात्रा) जिसके शरीरके अवयवोंमें (त्रयः त्रिंशत् देवाः विभेजिरे) तैत्तिरीय वेद विभक्त होकर रहे हैं, (तान् वै त्रयस्त्रिंशद्देवान्) उन तैत्तिरीय देवोंको (एके ब्रह्मविदः विदुः) अकेले ब्रह्मज्ञानीही जानते हैं ॥ २७ ॥

(जनाः हिरण्यगर्भं) लोक हिरण्यगर्भका (परमं अमर्षि-उद्यं विदुः) श्रेष्ठ कीर उद्यम जानते हैं, (लोके अन्तरा) इस लोकके बीचमें (अग्रे स्कम्भः तत् हिरण्यं प्राप्तिश्चत) आरंभमें सर्वाधार आत्माकेही वह सुवर्णमय हिरण्यगर्भ निर्माण किया ॥ २८ ॥

(स्कम्भे लोकाः) स्कम्भ सर्वाधार परमात्मा है, उसके आधारसे सब लोग रहे हैं, (स्कम्भे तपाः) उसीमें तप रहता है, (स्कम्भे अग्नि कर्तुं आहितं) उसीके आधारसे ऋत रहता है, हे (स्कम्भ) सर्वाधार । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) मैं तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ, कि तुम (इन्द्रे सर्वं समाहितं) इन्द्रमेंही वह सब समाया है ॥ २९ ॥

इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽप्युतमार्हितम् । इन्द्रं त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम् ३० (२४)

नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूर्यात् पुरोषसः ।

यदुजः प्रथमं संवभूव स ह तत् स्वराज्यमियाय यस्मान्नान्यत् परमस्ति भूतम् ॥ ३१ ॥

यस्य भूमिः प्रयाऽन्तरिक्षमुतोदरम् । दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३२ ॥

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्णवः । अग्निं यश्चक्रे आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

यस्य वातः प्राणापानौ चक्षुरङ्गिरसोऽभवन् । दिव्यो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ३४

स्कम्भो दाधार धावापृथिवी उमे इमे स्कम्भो दाधारोर्वेऽन्तरिक्षम् ।

स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडूर्वीः स्कम्भ इदं विश्वं भुवनमा विवेक्ष ॥ ३५ ॥

यः अमात् तपसो जातो लोकान्सर्वान्समानुजे ।

सोमं यश्चक्रे केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३६ ॥

अर्थ— (इन्द्रे) इन्द्रमें सब लोक, तप और अन्न रहता है । हे इन्द्र । मैं (त्वा प्रत्यक्षं वेद) तुझे प्रत्यक्ष जानता हूँ कि तुही (स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्) स्कम्भ है जिसमें यह सब समाया है ॥ ३० ॥

(सूर्यात् पुरा उषसः पुरा) सूर्योदयके पूर्व उषःकालके भी पूर्व (नाम्ना नाम जोहवीति) नामके साथ ईश्वरके यज्ञका गान करता है, ईश्वरपूजा करता है । (यत् उजः प्रथमं सं वभूव) जब इस प्रकार प्रथमकीक आत्मा प्रथम ईश्वरसे सम्बन्ध संगत होता है, (सः ह तत् स्वराज्यं हयाय) वही उस स्वराज्य—स्वात्मानं स्वराज्यको प्राप्त करता है कि (यस्मात् अन्यत् परं भूतं न अस्ति) जिससे दूसरा कुछ भी बना नहीं है ॥ ३१ ॥

(यस्य भूमिः प्रया) जिसकी भूमि एक पाँचका प्रमाण है, (अतः अन्तरिक्षं उदरं) और अन्तरिक्ष उदर है, (यः दिवं मूर्धानं चक्रे) जिसने आकाशको अपना सिर बनाया है (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३२ ॥

(यस्य सूर्यः चक्षुः) जिसके आँख सूर्य, (पुनः सवः चन्द्रमाः च) और किराकिर नवा चनेवाला चन्द्रमा है, (यः अग्निं आस्यं चक्रे) जिसने अग्निको अपना मुख बनाया है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३३ ॥

(यस्य प्राणापानौ वातः) जिसके प्राण और अपान यह वायु हैं, और (चक्षुः अंगिरसः अभवन्) आँख अंगिरस बने हैं, (यः दिव्यः प्रज्ञानीः चक्रे) जिसने विश्वोंको प्रज्ञा साधन जान बनाये हैं, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३४ ॥

(स्कम्भः इमे उमे धावापृथिवी दाधार) इस सर्वाधारने ये पृथ्वी और आकाश धारण किये हैं, (स्कम्भः अतः अन्तरिक्षं दाधार) उसीने अन्तरिक्ष धारण किया है, (स्कम्भः षट् उर्वीः प्रदिशः दाधार) उसीने ये छः सभी दिशाएं धारण की हैं, (स्कम्भः इदं विश्वं भुवनं आविवेक्ष) वही इस सब विश्वमें प्रविष्ट है ॥ ३५ ॥

(यः तपसः अमात् जातः) जो तपके समस्त प्रकट होकर (सर्वान् लोकान् सं आनजे) सब लोकोंको व्यापता है, (यः सोमं केवलं चक्रे) जिसने सोमकोही केवल (एकही उत्तम औषधिकप बनाया) है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस श्रेष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ ३६ ॥

कथं वातो नेलंयति कथं न रमते मनः । किमप्यः सत्यं प्रेक्षन्तीनेलंयन्ति कदा चन ॥ ३७ ॥
 महद्यज्ञं भुवनस्य मध्ये तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे ।
 तस्मिन्लूयन्ते य उ के च देवा वृक्षस्य स्कन्धः परित इव शाखाः ॥ ३८ ॥
 यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा धोत्रेण चक्षुषा ।
 यस्मै देवाः सदा बलिं प्रयच्छन्ति विमितेऽमितं स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिवदेव सः ॥ ३९ ॥
 अप तस्य हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मना । सर्वाणि तस्मिन् ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ४०
 यो वेतसं हिरण्यं तिष्ठन्तं सलिले वेद । स वै गुह्यः प्रजापतिः ॥ ४१ ॥
 तन्ममेकं युवती विरूपे अभ्याक्रामे वयतः षण्मयूखम् ।
 प्राच्या तन्तूस्तिरते घृत्ते अन्या नापे वृज्जाते न गमातो अन्तम् ॥ ४२ ॥
 तयोर्हं परिनुत्यन्त्योरेव न वि जानामि यतरा परस्तात् ।
 पुमानेनद्र्यद्युद्गृणन्ति पुमानेनद्वि जभाराधि नाके ॥ ४३ ॥
 इमे मयूखा उष तस्तभुर्दिवं सामानि चक्रुस्तसराणि वार्तवे ॥ ४४ ॥ (२५)

अर्थ— (कथं वातः न ईलंयति) कौता वायु स्थिर नहीं रहता ? (कथं मनः न रमते) क्यों मन नहीं रमता ? (किं सत्यं प्र-ईप्सन्तीः आपः) क्या सायकी प्राप्तिकी इच्छासे जल (कदा चन न ईलंयति) कभी स्थिर नहीं रहता ॥ ३७ ॥

(भुवनस्य मध्ये महद्यज्ञं) इस विश्वके मध्यमें ब्रह्मा पूज्य एक देव है, (तपसि क्रान्तं सलिलस्य पृष्ठे) ताप-उष्णता देनेमें विशेष कान्तिवाला जो जलके पृष्ठभागमें है, (तस्मिन् ये उ के च देवाः भवन्ते) उसीमें जो कोई देव है, —रहते हैं, (वृक्षस्य स्कन्धः परितः शाखा इव) जिस तरह वृक्षका स्कन्ध और उसके चारों ओर शाखा होते हैं ॥ ३८ ॥

(यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां) जिसके लिये हाथों पायों (वाचा धोत्रेण चक्षुषा) वाणी, कानों और नाखोंसे (देवाः सदा अमितं बलिं यस्मै विमिते प्रयच्छन्ति) देव सदा अपरिमित उपहार जिसके अपरिमितके लिये देते हैं, (स्कम्भं तं ब्रूहि कतमः सिव देव सः) उस सर्वाधारके विषयमें कह, कि यह कौन है ? ॥ ३९ ॥

(तस्य तमा अपहृतं) इसका अज्ञान दूर हो चुका है, (सः पाप्मना व्यावृत्तः) वह पापसे दूर हो चुका है, (यानि त्रीणि ज्योतीषि) जो तीन ज्योतियाँ हैं, (सर्वाणि तस्मिन् प्रजापतौ) वे सब प्रजापतिमें हैं ॥ ४० ॥

(यः सलिले हिरण्यं वेतसं तिष्ठन्तं वेद) जो जलमें ध्रुवर्णका वेतस ठहरा हुआ है, वह जानता है, (सः वै गुह्यः प्रजापतिः) वही गुह्य प्रजापति है ॥ ४१ ॥

(एके विरूपे युवती) वो विरुद्ध रूपवाली स्त्रियाँ (षट् मयूखं तं) छः खंडीयोंवाला ताना (अभि आक्रामे वयतः) बारंबार धूमधूमकर धूमती है, उनमेंसे (अन्या तन्तून् प्रतिरते) दूसरी धागोंको फैलाती है और (अन्या घृत्ते) दूसरी उनको धारण करती है, (न अपवृज्जाते) न विश्वास करती हैं और (न गमातो अन्तं) न समाप्त करती हैं ॥ ४२ ॥

(परिनुत्यन्त्योः इव तयोः) नाचती हुई सी उन दोनों स्त्रियोंमेंसे (यतरा परस्तात् न विजानामि) कौनसी परती है, यह मैं नहीं जानता । (एनत् पुमान् वयति) इसकी एक पुंल्ल घूमता है (एनत् पुमान् उद्गृणन्ति) इसकी दूसरी पुंल्ल उकेलता है और वह (आधि नाके विजभार) स्वर्गमें इसकी धारण करती है ॥ ४३ ॥

(इमे मयूखाः दिवं उष तस्तभुः) वे खूँटियाँ छुओरुकी याम कर धारण करती हैं । (सामानि वास्तवे ससराणि चक्रुः) सामोंकी घुमनेके लिये छन्दुआल अंसे समायें हैं ॥ ४४ ॥

(८) ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।

(ऋषिः— कुत्सः । देवता— आत्मा)

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यथाधितिष्ठति । सर्वैर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः ॥ १ ॥
 स्कम्भेनेमे विष्टभिते द्यौश्च भूमिश्च तिष्ठतः । स्कम्भ इदं सर्वमात्मन्वयस्त्राणान्निमित्तं यत् ॥ २ ॥
 तिस्रो ह प्रजा अत्यायमायन् न्यून्या अर्कमभितोऽविश्रन्त ।
 बृहन् ह तस्यो रजसो विमानो हरितो हरिणीरा विवेश ॥ ३ ॥
 द्वादश प्रघयश्चक्रमेकं त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत ।
 तत्राहतास्त्रीणि शतानि शङ्कुवः षष्टिश्च खीला अविचाचला ये ॥ ४ ॥
 इदं सवितुर्वि जानीहि षड्यमा एकं एकजः । तस्मिन् हापित्वमिच्छन्ते य एषामेकं एकजः ॥ ५ ॥
 आविः सन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदम् । तत्रेदं सर्वमापितुमेजत्प्राणत्प्रतिष्ठितम् ॥ ६ ॥

अर्थ— (यः भूतं भव्यं) जो भूतकालके और भविष्यकालके तथा वर्तमानकालके भी (यः सर्वे अधितिष्ठति) जो सबपर सर्वव्यापक होकर रहता है, (यस्य च केवलं स्वः) जिसका केवल प्रकाशमय स्वरूप है, (तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः) उस ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

(स्कम्भेन वि-स्तभिते) इस सर्वाधार परमात्माने धोये हुए (द्यौः च भूमिः च तिष्ठतः) आकाश और भूमि ये ठहरे हैं, (यत् प्राणस् यत् निमित्तं च) जो प्राण धारण करता है और जो आर्क्ष शक्तता है, (इदं सर्वं आत्मन्वत् स्कम्भे) यह सब आत्मासे युक्त विषय स्कम्भमें है ॥ २ ॥

(तिस्रः ह प्रजाः अत्यायं आयन्) तीस प्रकारकी प्रजाएं अतिक्रमणको प्राप्त होती हैं, (अन्या अर्कं अभितः नि विश्रन्त) एक प्रकारकी (सत्त्वगुणी प्रजा) सर्वको प्राप्त होती है, दूसरी (बृहन् ह रजसः विमानः तस्यो) बड़े रजसलोकको आपती हुई रहती है, और तीसरी (हरिणीः हरितः आविवेश) हरण करनेवाली हरिणको प्रविष्ट होती है ॥ ३ ॥

(द्वादश प्रघयः) बारह प्रविण हैं, (एकं चक्रं) एक चक्र है, (त्रीणि नभ्यानि) तीन नाभियाँ हैं, (क उ तच्चिकेत) कौन भला उसे जानता है ? (तत्र त्रीणि शतानि षष्टिः च शङ्कुवः आहताः) उस चक्रमें तीन सौ साठ छदियाँ लगायी हैं और उतने ही (खीलाः) खोज लगाये हैं, (ये अविचाचलाः) जो हिलनेवाले नहीं हैं ॥ ४ ॥

हे (सवितः) सविता । (इदं विजानीहि) यह तू जान कि यहाँ (षट् यमाः एकः एकजः) छः जोड़े हैं और एक अकेला है । (यः एषा एकजः एकः) जो इनमें अकेला एक है (तस्मिन्) उसमें (ह आपित्वं इच्छन्ते) निश्चयसे अपना संयम ओषधियोंको इच्छा अन्य करते हैं ॥ ५ ॥

(गुहा जरन् नाम) गुहामें संसार करनेवाला जो (महत् पदं) बड़ा प्रतिष्ठ स्थान है, वह (आविः सन्निहितं) वह प्रकट होमयोग्य संनिष्ठ जो है, जो (एजत् प्राणस्) कपिनेवाला और प्राणवाला है, वह (तत्र इदं सर्वं आपितं प्रतिष्ठितं) वही उस गुहामें समर्पित और प्रतिष्ठित है ॥ ६ ॥

एकचक्रं वर्तत एकैनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा ।
 अर्धेन विश्वं भुवर्नं जजान यदस्यार्धं कः तद्वभूव ॥ ७ ॥
 पञ्चवाही वेहत्यग्रमेष्टं प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति ।
 अयातमस्य दहक्षे न यातं परं नेदीयोऽवरं दवीयः ॥ ८ ॥
 तिर्यग्विलक्ष्यस ऊर्ध्वबुध्नस्तस्मिन् यद्यो निहितं विश्वरूपम् ।
 तदासत् क्षयः सप्त साकं ये अस्य गोपा संहतो वभूवुः ॥ ९ ॥
 या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चाद्या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः ।
 यथा यज्ञः प्राङ् तावते तां स्वां पृच्छामि कतया सचक्षि ॥ १० ॥ (२६)
 यदेजति पतति यच्च तिष्ठति प्राणदप्राणाक्षिमिषच्च यजुर्वत् ।
 तदाधार पृथिवी विश्वरूपं तत्संभूय भवत्येकमेव ॥ ११ ॥
 अनन्तं विततं पुरुषानुन्तमन्तवच्चा समन्ते ।
 ते नाकपालश्चरति विचिन्वन्विद्वान्भूतमुत भव्यमस्य ॥ १२ ॥

अर्थ— (एक चक्रं एकैनेमि वर्तते) एक चक्र एकही मध्यमाक्षिवाला है, जो (सहस्र-आरं प्र पुरः नि पश्चा) हजारों आरोंसे युक्त आगे और पीछे होता है । (अर्धेन विश्वं भुवर्नं जजान) आधेसे सब भुवन बनाये हैं और (यत् अस्य अर्धं कं तत् वभूव) जो इसका आधा भाग है, वह वही रहा है ॥ ७ ॥

(एषां पञ्चवाही अग्रं वहति) इनमें जो पाँचोंसे उठाये जानेवाली है, वह अन्ततक पहुँचती है । (प्रष्टयो युक्ताः अनुसंवहन्ति) जो छोड़े जोते हैं, वे ठीक प्रकार उठा रहे हैं । (अस्य अयातं दहक्षे, न यातं) इसका न अचना ही शीलता है । परंतु चलना नहीं शीलता । तथा (परं नेदीयः अवरे दवीयः) बहुत दूरका बहुत समीप है और जो यात है, वही अति दूर है ॥ ८ ॥

(तिर्यग्विलक्षः ऊर्ध्वबुध्नः क्षमसा) तिरछे मूलवाला और ऊपर पृष्ठभागवाला एक पात्र है (तस्मिन् विश्वरूपं यज्ञः निहितं) उसमें नातारूपवाला पत्र रखा है । (तत् सप्त क्षयः साकं आसत्) वहाँ सात साथ साथ आठ भवि बंटे हैं (ये अस्य महता गोपाः वभूवुः) जो इस महानुभावके संरक्षक हैं ॥ ९ ॥

(या पुरस्ताद्युज्यते या च पश्चात्) जो आगे और पीछे जुड़ी रहती है, (या विश्वतो युज्यते या च सर्वतः) जो चारों ओरसे सब प्रकार जुड़ी रहती है । (यथा यज्ञः प्राङ् तावते) जिससे यज्ञ पूर्वकी ओर फैलाया जाता है, (तां स्वां पृच्छामि) उस विषयमें मैं तुझे पूछता हूँ (कतया सा कतमा) ज्ञेयोंमें वह कौनसी है ? ॥ १० ॥

(यत् यजति, पतति, यच्च तिष्ठति) जो कायता है, गिरता है और जो स्थिर रहता है, (यत् प्राणात् अप्राणत् क्षिमिषत् च भुवत्) जो प्राण धारण करनेवाला, प्राणरहित और जो तिमिषोग्नेष करता है ओष जो होता है, (तत् विश्वरूपं पृथिवीं आधार) वह विश्वरूपी सत्त्व इस पृथ्वीका धारण करता है (तत् संभूय एकं एव भवति) वह सब मिलकर एक ही होता है ॥ ११ ॥

(अनन्तं पुरुषा विततं) अनन्त चारों ओर फैला है, (अनन्तं अन्तवत् च समन्ते) अनन्त और अन्तवाला ये दोनों एक दूसरेसे मिले हैं । (अस्य भूतं उत भव्यं ते विचिन्वन्) इसके भूतकाहीन और भविष्यकाहीन सत्ता वर्तमानवालीन सब वस्तुमात्रके संबंधमें विवेक करता हुआ और पश्चात् (विद्वान्) सबको जानता हुआ, (नाकपालः चरति) सुकपालक चलता है ॥ १२ ॥

प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तरदृश्यमानो बहुधा विजायते ।

अर्धेन विश्वं भुवने जजान यदस्यार्धं कृतमः स केतुः ॥ १३ ॥

ऊर्ध्वं भरन्तमुदकं कुम्भेनेवोदहार्यम् । यदयन्ति सर्वे चक्षुषा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥

दूरे पूर्णेन वसति दूर ऊनेन हीयते । महद्यक्षं भुवनस्य मध्ये तस्मै बलिं राष्ट्रभृतो भरन्ति ॥ १५ ॥

यतः सूर्य उदेत्यस्तं यत्र च गच्छति । तदेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तद् नास्त्येति किं चन ॥ १६ ॥

ये अर्वाङ् मध्ये उत वा पुराणं वेदं विद्वांसमभितो वदन्ति ।

आदित्यमेव ते परि वदन्ति सर्वे अग्निं द्वितीयं त्रिवृतं च द्वंसम् ॥ १७ ॥

सहस्राक्ष्यं वियतावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥

सत्येनोर्ध्वस्तपति ब्रह्मणाऽर्वाङ् वि पश्यति ।

प्राणेन तिर्यङ् प्राणति यस्मिन् ज्येष्ठमग्निं श्रितम् ॥ १९ ॥

अर्थ— (प्रजापतिः महद्यमानः गर्भे अन्तः चरति) प्रजापति सबूदय होता हुआ पुनः गर्भके मादर संसार करता है, और (बहुधा विजायते) वह अनेक प्रकारसे जापत्र होता है । (अर्धेन विश्वं भुवने जजान) आधे सागसे सब भुवनोंको जापत्र करता है, (यत् अस्मै सर्वे सः कृतमः केतुः) जो इसका दूसरा आधा है, उसकी निशानी क्या है ? ॥ १३ ॥

(कुम्भेन उदकं ऊर्ध्वं भरन्तं उदहार्यं इव) जैसा सड़ेसे जलको भरकर ऊपर लानेवाला रुतार होता है । (सर्वे चक्षुषा पश्यन्ति) सब आँखसे देखते हैं, (सर्वे मनसा न विदुः) परंतु सब मनसे नहीं जानते ॥ १४ ॥

(पूर्णेन दूरे वसति) पूर्ण होनेपर भी दूर रहता है, (ऊनेन दूरे हीयते) न्यून होनेपर भी दूर ही रहता है । (भुवनस्य मध्ये महत् यक्षं) विश्वके बीचमें बड़ा पूरव देव है, (तस्मै राष्ट्रभृतः बलिं भरन्ति) उसके लिये राष्ट्रसेवक अपना बलिदान करते हैं ॥ १५ ॥

(यतः सूर्यः उदेति) जहाँसे सूर्य उगता है और (यत्र च अस्तं गच्छति) जहाँ अस्तको जाता है, (तत् पश्य अहं ज्येष्ठं मन्ये) वही खेड है, ऐसा मैं मानता हूँ, (तत् उ किं चन न अस्त्येति) उसका अतिक्रमण कोई नहीं करता ॥ १६ ॥

(ये अर्वाङ् मध्ये उत वा पुराणं) जो उरेवाले बीचके मध्यवा पुराणे (वेदं विद्वांसं अभितः वदन्ति) वेदवेत्ताकी चारों ओरसे प्रशंसा करते हैं, (ते सर्वे आदित्यं एव परि वदन्ति) वे सब आदित्यकी ही प्रशंसा करते हैं (द्वितीयं अग्निं) दूसरा अग्नि और (त्रिवृतं द्वंसं) त्रिवृत हंसकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १७ ॥

(अस्य हंसस्य) इस हंसके (स्वर्गं पततः) स्वर्गको जाते हुए (पक्षौ सहस्राक्ष्यं वियतावस्य) इसके दोनों पक्ष सहस्र विनोतक फैलाये रहते हैं । (सः सर्वान् देवान् उरसि उपपद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर लेकष (विश्वा भुवनानि संपश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ जाता है ॥ १८ ॥

(सत्येन ऊर्ध्वः तपति) सत्यके साथ ऊपर तपता है, (ब्रह्मणा अर्वाङ् विपश्यति) ब्रह्मसे नीचे देखता है (प्राणेन तिर्यङ् प्राणति) प्राणसे तिरछा प्राण लेता है, (यस्मिन् ज्येष्ठं अधिष्ठितं) जिसमें खेड बहुत रहता है ॥ १९ ॥

यो वै ते विद्यादुर्णी याम्यां निर्मथ्यते वसुं ।

स विद्वान् ज्येष्ठं मन्येत स विद्याद्वाक्ष्यं महत् ॥ २० ॥ (२७)

अपादग्रे समभवत् सो अग्रे स्वपूराभरत् । चतुष्पाद् भूत्वा भोग्यः सर्वमादत्त भोजनम् ॥ २१ ॥

भोग्यो भवदथो अन्नमदद्दु । यो देवमुत्तरावन्तमुपासति सनातनम् ॥ २२ ॥

सनातनमेनमाहुः कृताद्य स्यात्पुनर्णवः । अहोरात्रे प्र जायेते अन्यो अन्यस्य रूपयोः ॥ २३ ॥

शतं सहस्रं मयुतं न्यर्धुदमसंख्येयं स्वस्मिन्निविष्टम् ।

तदस्य अन्त्यभिपश्यत एव तस्मादिवो रोचत एष एतत् ॥ २४ ॥

वाल्मीकेमणीयस्कृतैकं नैव दृश्यते । ततः परिष्वजीयसी देवता सा मम प्रिया ॥ २५ ॥

इयं कल्याण्यः अजरा मर्त्यस्यामृता गृहे । यस्मै कृता श्ये स यश्चकार जजार सः ॥ २६ ॥

अर्थ— (यः वै ते अरणी विद्यात्) जो उन दोनों अरणियोंको जानता है, (याम्यां वसु निर्मथ्यते) जिससे वसु निर्माण किया जाता है । (सः विद्वान् ज्येष्ठं मन्यते) वह ज्ञानी ज्येष्ठ ब्रह्मको जानता है और (सः महत् वाक्ष्यं विद्यात्) वह बड़े ब्रह्मको भी जानता है ॥ २० ॥

(अग्रे अपात् सः अभवत्) प्रारंभमें पावरहित आत्मा एक ही था । (सः अग्रे स्वः माभरत्) वह प्रारंभमें स्वात्मानं भरता रहा । वही (चतुष्पाद् भोग्यः भूत्वा) चार पाँववाला भोग्य होकर (सर्वं भोजनं आदत्त) सब भोजनको प्राप्त करने लगा ॥ २१ ॥

(भोग्यः अभवत्) वह भोग्य हुआ (अथो बहु अन्नं भवत्) बहुत अन्न खाने लगा । (यः सनातनं उत्तरावन्तं देवं उपासति) जो सनातन और खेळ देवकी उपासना करता है ॥ २२ ॥

(एनं सनातनं आहुः) इसे सनातन कहते हैं (उत अथ पुनः नवः स्यात्) और वह साजहो फिर नया होता है । इससे (अन्यः अन्यस्य रूपयोः) परस्परके रूपके (अहोरात्रे प्र जायेते) दिन और रात होते हैं ॥ २३ ॥

(शतं सहस्रं मयुतं) सौ, हजार, दस हजार, (न्यर्धुदे अक्षंख्येयं स्वस्मिन् निविष्टम्) लाख अथवा अक्षंख्य स्वप्न इसमें हैं । (अस्य अभिपश्यतः एव) इसके देखते ही (तत् प्रजित) वह तब आघात करता है (तस्मात् एष देवः एतत् रोचते) इससे यह देव इसको प्रकाशित करता है ॥ २४ ॥

(एकं वाल्मीकेमणीयस्कृतैकं) एक वाल्मीके भी सुवन है, (उत एकं नैव दृश्यते) और कुरता दीखता ही नहीं । (ततः परिष्वजीयसी देवता) उससे जो दोनोंकी आलिंगन देनेवाली देवता है; (सा मम प्रिया) वह मुझे प्रिय है ॥ २५ ॥

(इयं कल्याणी अजरा) यह कल्याण करनेवाली अमर है, (मर्त्यस्यामृता) मरनेवालेके घरमें अमर है । (यस्मै कृता श्ये) जिसके लिये की जाती है, वह सेवता है और (यः चकार सः अजार) जो करता है वह बूढ़ होता है ॥ २६ ॥

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुमारी ।
 त्वं जीर्णो दुण्डेन वञ्चसि त्वं जातो मवसि विश्वतोमुखः ॥ २७ ॥
 उत्तैषां पितोत वा पुत्र पंषामुत्तैषां ज्येष्ठ उत वा कनिष्ठः ।
 एको ह देवो मनसि प्रविष्टः प्रथमो जातः स उ गमै अन्तः ॥ २८ ॥
 पूर्णात्पूर्णाद्ब्रूदचति पूर्णं पूर्णेन सिच्यते । उतो तदुच्य विद्याम् यतस्तत्परिचिच्यते ॥ २९ ॥
 एषा सनत्नीः सनमेव जातैषा पुराणी परि सर्वे बभूव ।
 मही देवपुंश्चसो विभाती सैकैर्नैकेन मिषता वि चष्टे ॥ ३० ॥
 अविर्वै नाम देवतर्तेनास्ते परीवृता । तस्या रूपेणेमे वृक्षा हरिता हरितस्रजः ॥ ३१ ॥
 अन्ति सन्तं न जहात्यन्ति सन्तं न पश्यति । देवस्य पश्य काव्यं न ममार न जीर्यति ॥ ३२ ॥
 अपूर्वेणैपिता वाचस्ता वदन्ति यथायथम् । वदन्तीर्यत्र गच्छन्ति तदाहुर्ब्राह्मणं महत् ॥ ३३ ॥

अर्थ— (त्वं स्त्री त्वं पुमानसि) तू स्त्री है और तूही पुरुष है । (त्वं कुमारः उत वा कुमारी) तू लड़का है और लड़की भी तूही है । (त्वं जीर्णः दुण्डेन वञ्चसि) तू घुड़ होनेपर बन्धके सहारे चलता है, (त्वं जातः विश्वतो मुखः मवसि) तू प्रकट होकर सब ओर मुखबाला होता है ॥ २७ ॥

(उत्तैषां पितोत) इनका पिता, (उत वा एषां पुत्रः) और इनका पुत्र (एषां ज्येष्ठः उत वा कनिष्ठः) हममें ज्येष्ठ अवस्था कनिष्ठ, यह सब (एकः ह देवः मनसि प्रविष्टः) एकही देव मनमें प्रविष्ट होकर (प्रथमः जातः स उ गमै अन्तः) पहिले जो हुआ था, वही पसमें जाता है ॥ २८ ॥

(पूर्णात् पूर्णं उदचति) पूर्णसे पूर्ण होता है, (पूर्णं पूर्णेन सिच्यते) पूर्ण ही पूर्णके द्वारा सीखा जाता है, (उतो अद्य तत् विद्याम्) अब आज वह हम जानें, कि (यतः तत् परिचिच्यते) जहासे वह सीखा जाता है ॥ २९ ॥

(एषा सनत्नी) यह सनातन शक्ति है, (सनमेव जाता) सनातन कालसे विद्यमान है, वही (पुराणी सर्वे परि बभूव) पुरानी शक्ति सब कुछ बनी है, (मही देवी उपस्रः विभाति) यही बड़ी देवी उपवाओंकी प्रकाशित करती है, (सा एकेन-एकेन मिषता वि चष्टे) वह अनेके बकेले प्राणोंके साथ बीछती है ॥ ३० ॥

(अविर्वै नाम देवता) रक्षणकर्त्री नामक एक देवता है, वह (अन्तेन परिवृता भास्ते) सत्यसे घेरी हुई है । (तस्याः रूपेण इमे वृक्षाः) उसके कपले ये सब वृक्ष (हरिता हरितस्रजः) हरे और हरे पर्णवाले हुए हैं ॥ ३१ ॥

(अन्ति सन्तं न जहाति) समीप होनेपर भी वह छोड़ता नहीं और (अन्ति सन्तं न पश्यति) वह समीप होनेपर भी बीछता भी नहीं । (देवस्य पश्य काव्यं) इस देवका यह काव्य देखो, जो (न ममार न जीर्यति) नहीं मरता और नहीं जीर्ण होता है ॥ ३२ ॥

(अपूर्वेण इपिता वाचः) जिसके पूर्व कोई नहीं है, इस देवतासे प्रेरित की ये वाचाएं हैं, (ताः यथायथं उदग्निः) वह वाचिणी यथायोग्य वर्णन करती हैं । (वदन्तीः यत्र गच्छन्ति) बोलती हुई जहाँ पहुँचती हैं, (तत् महत् ब्राह्मणं आहुः) वह बड़ा बड़ा है, ऐसा कहते हैं ॥ ३३ ॥

यत्र देवाय मनुष्याश्चारा नामाविव श्रिताः ।

अपां त्वा पुष्पं पृच्छामि यत्र तन्मायया हितम् ॥ ३४ ॥

येभिर्वातं हवितः प्रवाति ये ददन्ते पञ्च दिशः सध्वीचीः ।

य आहुतिमत्यमन्यन्त देवा अपां नेतारः कतमे त आसन् ॥ ३५ ॥

इमामेषां पृथिवी वस्त एकोऽन्तरिक्षं पथेको बभूव ।

दिवमेषां ददते यो विचर्ता विश्वा आद्याः प्रति रक्षन्त्येकै ॥ ३६ ॥

यो विद्यात्सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः ।

सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विद्याद्ब्रह्मणं महत् ॥ ३७ ॥

वेदाहं सूत्रं विततं यस्मिन्नोताः प्रजा इमाः । सूत्रं सूत्रस्याहं वेदाथो यद्ब्रह्मणं महत् ॥ ३८ ॥

यदन्तरा द्यावापृथिवी अग्निरैतद्दहन्विश्वदान्यः ।

यत्रातिष्ठन्नेकपत्नीः परस्तात्केवासीन्मातरिश्वा तदानीम् ॥ ३९ ॥

अप्स्वासीन्मातरिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः सलिलान्यासन् ।

बृहन्हं तस्थौ रजसो विमानः पवमानो हरित आ विवेश ॥ ४० ॥

अर्थ— (देवाः च मनुष्याः च) देव और मनुष्य (नामों और हव यत्र श्रिताः) नामों में और लाने के समान जहाँ आविष्ट हुए हैं, उस (अपां पुष्पं त्वा पृच्छामि) जम्-तत्त्व के पुष्प को मैं पुछे चुकता हूँ कि, (यत्र तत् मायया हितम्) जहाँ वह मायासे आच्छादित होकर रहता है ॥ ३४ ॥

(येभिः हवितः वातः प्रवाति) जिनसे प्रेरित हुआ वायु बहता है, (ये सध्वीचीः पञ्च प्रदिशः ददन्ते) जो बिलीजुली पांथों विशाये धारण करते हैं, (ये देवाः आहुतिं अति अमन्यन्त) जो देव आहुतिको अधिक मानते हैं, (ते अपां नेतारः कतमे आसन्) वे जलों के नेता कौनसे हैं ? ॥ ३५ ॥

(एषां एकः इमां पृथिवीं वस्त) इनमेंसे एक इस पृथिवी पर रहता है (एकः अन्तरिक्षं परिबभूव) एक अन्तरिक्ष में व्यापता है, (एषां यः विचर्ता) इनमें जो चारक है, वह (दिवं ददते) दुलोकका धारण करता है, और (एके विश्वाः आद्याः प्रति रक्षन्ति) कुछ सब विशालोंकी रक्षा करते हैं ॥ ३६ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें वे सब प्रजा पिरोयी हैं, (यः विततं सूत्रं विद्यात्) जो इस फंसे सूत्रको जानता है, और (सूत्रस्य सूत्रं वा विद्यात्) सूत्रके सूत्रको जो जानता है, (सः महत् ब्रह्मणं विद्यात्) वह उसे ब्रह्मको जानका है ॥ ३७ ॥

(यस्मिन् इमाः प्रजाः ओताः) जिसमें वे प्रजाएं पिरोयी हैं, (अहं विततं सूत्रं वेद) मैं यह फंसा हुआ सूत्र जानता हूँ, (सूत्रस्य सूत्रं अहं वेद) सूत्रका सूत्र भी मैं जानता हूँ और (अथो यत् महत् ब्रह्मणं) और जो ब्रह्म ब्रह्म है, वह भी मैं जानता हूँ ॥ ३८ ॥

(यत् द्यावापृथिवी अन्तरा) जो दुलोक और पृथ्वीके बीचमें (विश्वदान्यः प्रदहन् अग्निः ऐत्) विश्वको जलानेवाला अग्नि होता है, (यत्र परस्तात् एकपत्नीः अतिष्ठन्) जहाँ दूर तक एक पत्नीही रहती है, (तदानीं मातरिश्वा क्व हव आसीत्) उस समय वायु कहीं था ? ॥ ३९ ॥

(मातरिश्वा अप्सु प्रविष्टा आसीत्) वायु जलोंमें प्रविष्ट था, (देवाः सलिलानि प्रविष्टाः आसन्) सब देव जलोंमें प्रविष्ट थे, (बृहत् ह रजसः विमानः तस्थौ) उस समय बड़ा ही रजका विशेष ब्रह्म था, और (पवमानः हरितः आ विवेश) वायु तूफ़ानोंके साथ था ॥ ४० ॥

उत्तरेणैव गायत्रीममृतेऽपि वि चक्रमे । साक्षा ये सामं संविदुरजस्तुहं दशे क् । ४१ ॥

निवेशनः संगमनो बहूनां देव इव सविता सत्यधर्मा । इन्द्रो न तस्यै समरे घनानाम् ॥ ४२ ॥

पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्मिरातुम् । तस्मिन् यद्यक्षमात्मन्वचद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ४३ ॥

अकाशो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तुष्टो न कुतश्चनोनः ।

तमेव विद्वान् विभाव मृत्योरात्मानं धीरमजरं युवानम् ॥ ४४ ॥

अर्थ— (उत्तरेण अमृते अपि गायत्री अपि वि चक्रमे) उपरुपर रूपसे अमृतमें गायत्रीको विशेष रीतिसे आत करके हैं । (ये साक्षा सामं सं विदुः) जो सामसे ज्ञान जानते हैं, (तत् अजः क दशे) वह अजन्माने कही देखा ? ॥ ४१ ॥

(सत्यधर्मा सविता देवः इव) सत्यके धर्मसे युक्त सविता देवके समान (घनानां संगमनः निवेशनः) सङ्गमनके देनेवाला और निवासका हेतु है वह (घनानां समरे) वनोंके मध्यमें (इन्द्रः न तस्यै) इन्द्रके समान स्थिर रहता है ॥ ४२ ॥

(नवद्वारं पुण्डरीकं) नव द्वारवाला कमल (त्रिभिः गुणैर्मिः मिरातुम्) सत्य-रस-तप इत तीन गुणोंसे घेरा हुआ है । (तस्मिन् यद्य् आत्मन्वचद्वै) उसमें जो आत्मावाला पूज्य देव है (अत् वै ब्रह्मविदः विदुः) उसे ब्रह्मवाणी जानते हैं ॥ ४३ ॥

(अकाशः धीरः अमृतः स्वयंभूः) निष्काम, धीर, अजर, स्वयंभू (रसेन तुष्टः) रससे संतुष्ट वह देव (न कुतश्चन ऊतः) कहींसे भी मृग नहीं है, (तं एव विद्वान् मृत्योः न विभाव) उसे जाननेवाला ज्ञानी मृत्युसे डरता नहीं, क्योंकि (आत्मानं धीरं अजरं युवानं) वही धीर अजर युवा आत्मा है ॥ ४४ ॥

(१) शतौदना गौ ।

(ऋषिः— अथर्व । देवता— शतौदना)

(५) अघायतामपि नद्या सुखावि सपत्नेषु वर्जमर्पयेत्तम् ।

इन्द्रेण दुत्ता प्रथमा शतौदना आतृन्पद्मी यजमानस्य गातुः ॥ १ ॥

वेदिष्ठे चर्म भवतु बर्हिर्लोमानि यानि ते । एषा त्वा रक्षनाग्रभीदु प्रावा त्वैषोऽपि नृत्यतु ॥ २ ॥

बालास्ते प्रोक्षणीः सन्तु जिह्वा सं मार्द्वये ।

शुद्धा त्वं यज्ञिया भूत्वा दिवं प्रेहि शतौदने ॥ ३ ॥

अर्थ— (अघायतां सुखानि अपि नद्या) पापी लोगोंके मुक्त बंध कर । (सपत्नेषु पत्ने वर्जमर्पयेत्तम्) शत्रुओंपर यह वस्त्र फेंक । (इन्द्रेण दुत्ता प्रथमा शतौदना) इन्द्रने दी हुई पहिली सेंकड़ी मोहन देनेवाली (आतृन्पद्मी यजमानस्य गातुः) यज्ञका गाता करनेवाली, यजमानका मार्ग रक्षानिवाली गौ ही है ॥ १ ॥

(ते चर्म वेदिः भवतु) तेरा चर्म वेदी बने, (यानि ते लोमानि बर्हिः) जो तेरे रोम हैं वे चर्म हैं, (एषा रक्षना त्वा अभभीदु) जो रक्षी तुझे बांधी है, हे (औपाधि) सोमरक्षी । (एषः प्रावा त्वा अधिनृत्यतु) यह प्रावा तेरे ऊपर आनंदसे नाचे, तेरा रस निकालनेके लिये अनल्पप्रियर पंखर नाचे ॥ २ ॥

हे (अघ्नये) अहिमनीय गो ! (ते बालाः प्रोक्षणीः सन्तु) तेरे बाल प्रोक्षणी हों, (जिह्वा सं मार्द्वये) तेरी जिह्वा मोहन करे, (त्वं यज्ञिया शुद्धा भूत्वा) तू पूज्य और शुद्ध होकर, हे शतौदना गो ! (त्वं दिवं प्रेहि) तू बुद्धीकर्म जा ॥ ३ ॥

यः शतौदनां पचति कामप्रेण स कल्पते । प्रीता ह्यस्यस्त्रिजः सर्वे यन्ति यथायथम् ॥ ४ ॥
 स स्वर्गमा रोहति यत्रादस्त्रिदिवं दिवः । अपूपनाभिं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ५ ॥
 स ताल्लोकान्तसमाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिवाः ।
 हिरण्यज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम् ॥ ६ ॥
 ये ते देवि शमितारः पुक्तारो ये च ते जनाः । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति मैम्यो मैषीः शतौदने ॥ ७ ॥
 वसवस्त्वा दक्षिणत उत्तरान्मरुतस्त्वा । आदित्याः पश्चाद्गोप्स्यन्ति सायिष्टोममतिं द्रव ॥ ८ ॥
 देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । ते त्वा सर्वे गोप्स्यन्ति अतिरात्रमतिं द्रव ॥ ९ ॥
 अन्तरिक्षं दिवं भूमिमादित्यान्मरुतो दिशः । लोकान्तस सर्वाणाप्नोति यो ददाति शतौदनाम् १० ॥
 घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी देवान्गमिष्यति । पुक्तारमघ्न्ये मा हिंसीदिवं प्रेहि शतौदने ॥ ११ ॥
 ये देवा दिविपदो अन्तरिक्षसदश्च ये ये चेमे भूम्यामधि ।
 तेभ्यस्त्वं धुक्ष्व सर्वदा क्षीरं सर्पिरयो मधु ॥ १२ ॥

अर्थ— (यः शतौदनां पचति) जो शतौदनाका परिचाक करता है, वह (सः कामप्रेण कल्पते) वह संकल्पोंको पूर्ण करता है । (अस्य सर्वे प्रीताः त्रिजः) इसके सब संतुष्ट हुए त्रिविज (यथायथं यन्ति) यथायोग्य मार्गसे यापन करते हैं ॥ ४ ॥

(सः स्वर्गमा रोहति) वह स्वर्गपर चढ़ता है (यत्र अदः त्रिदिवं दिवः) जहाँ वह स्वर्गधाम है, (यः शतौदनां अपूपनाभिं कृत्वा ददाति) जो शतौदनाको नाभपूर्वक रूपसे करके दान देता है ॥ ५ ॥

(ये दिव्याः ये च पार्थिवाः) जो दिव्य और जो पार्थिव लोग हैं, (तान् लोकान् सः समाप्नोति) इन सब लोगोंको वह प्राप्त करता है, (यः शतौदनां हिरण्यज्योतिषं कृत्वा ददाति) जो शतौदना गीको सुवर्णसे लेखनी करके दान देता है ॥ ६ ॥

(ये शमितारः ये च पुक्तारः जनाः) जो शमिता और जो पकानेवाले लोग हैं, (ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति) वे सब तेरी रक्षा करेंगे, (ये शतौदने) सो मनुष्योंका भोजन देनेवाली गी । (पृथ्वी मा मैषीः) इनसे तू न मध कर ॥ ७ ॥

(दक्षिणतः त्वा वसवः) दक्षिणकी ओरसे तुझे वसुदेव, (उत्तरात् त्वा मरुतः) उत्तरकी ओरसे तुझे मरुत देव, (आदित्याः पश्चाद् गोप्स्यन्ति) आदित्य तेरी पीछेसे रक्षा करेंगे, (सा त्वं अतिरात्रं अति द्रव) वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ८ ॥

(ये) जो देव, पितर, मनुष्य और गन्धर्व-अप्सरामण हैं, (ते सर्वे त्वा गोप्स्यन्ति) वे सब तेरी रक्षा करेंगे, (सा अतिरात्रं अति द्रव) वह तू अतिरात्र यज्ञके पार जा ॥ ९ ॥

(यः शतौदनां ददाति) जो शतौदनाको देता है, (सः सर्वान् लोकान् आप्नोति) वह सब लोगोंको प्राप्त करता है, जो लोक अन्तरिक्ष, घृ, भूमि, आदित्य, मरुत और विशाओंके नामसे प्रसिद्ध हैं ॥ १० ॥

(घृतं प्रोक्षन्ती सुभगा देवी) घीका सिंचन करनेवाली भाग्यवाली देवी (देवान् गमिष्यति) देवताओंको प्राप्त होगी । हे शतौदने (अघ्न्ये) अहिंसनीय गी । (पुक्तारं मा हिंसी) पकानेवालेकी हिंसा न कर, (दिवं प्रेहि) स्वर्गको प्राप्त हो ॥ ११ ॥

(ये दिवि-सदः देवाः) जो अलोकमें रहनेवाले देव हैं, (ये च अन्तरिक्ष-सदः) जो अन्तरिक्षमें रहते हैं, (ये च इमे भूम्यां अधि) जो भूमिपर रहते हैं, (तेभ्यः त्वं सर्वदा) उनके लिये तू सर्वदा (क्षीरं सर्पिः अथो मधु धुक्ष्व) दूध, पी और मधु न दे ॥ १२ ॥

यत्ते शिरो यत्ते मुखं यौ कर्णौ ये च ते हन् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १३ ॥
 यौ त ओष्ठौ ये नासिके ये शृङ्गे ये च तेऽक्षिणी । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १४ ॥
 यत्ते क्लोमा यद्दृढं पुरीतत्सहकण्डिका । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १५ ॥
 यत्ते यकुधे मतस्ने यदान्त्रं याश्च ते गुदाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १६ ॥
 यस्ते प्लाक्षिण्यो वनिष्ठयो कृक्षी यश्च चर्म ते । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १७ ॥
 यत् ते मज्जा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १८ ॥
 यौ ते बाहू ये दोषणी यावन्सौ या च ते ककुत् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ १९ ॥
 यास्ते ग्रीवा ये स्कन्धा याः पृष्ठीर्याश्च पर्वणः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु २० (२१)
 यौ त ऊरू अङ्घ्रिवन्तौ ये श्रोणी या च ते भसत् । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ २१ ॥
 यत्ते पुच्छं ये ते बाला गदूधो ये च ते स्तनाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ २२ ॥
 यास्ते जङ्घा याः कुष्ठिका कृच्छरा ये च ते शृङ्गाः । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ २३ ॥
 यत्ते चर्म शतौदने यानि लोमान्यङ्गवे । आमिक्षां दुहतां दात्रे क्षीरं सर्पिरथो मधु ॥ २४ ॥
 क्रोडौ ते स्तां पुरोडाशावाज्येनाभिधारितौ । तौ पक्षौ देवि कृत्वा सा पृच्छारं दिवं वह ॥ २५ ॥
 उत्तुखले सुसले यश्च चर्मणि यो वा शूर्वे तण्डुलः कणः ।
 यं वा वातो मातरिश्वा पवमानो ममाथामिष्टदोता सुहृतं कृणोतु ॥ २६ ॥

अर्थ— (यत् ते शिरः) जो तेरा शिर, (यत् ते मुखं) वो तेरा मुख है, (यौ च ते कर्णौ) जो तेरे कान हैं, (ये च ते हन्) जो तेरी हन् है, (दात्रे आमिक्षां क्षीरं सर्पिः अथो मधु दुहतां) दाताको गन्नी, दूध, घी और मधु देते ॥ १३ ॥

(यौ ते ओष्ठौ) जो तेरे ओष्ठ हैं (शृङ्गे अक्षिणी) जो तेरे सींग और आँख हैं, (ते क्लोमा दृढं पुरीतत् सह कण्डिका) जो कँफडा, हड्डी, मलाशय और कण्डका भाग है, (ते यकुत् मतस्ने यदान्त्रं गुदाः) जो तेरा यकुत्, गुर्दे आँसे और गुदा है, (ते प्लाक्षी, वनिष्ठः, कृक्षी, चर्म) जो तेरे बिलही, गुदाभाष, कोख और चर्म है, (ते मज्जा, अस्थि, मांसं लोहितं) जो तेरी मज्जा, अस्थि, मांस और रक्त है, (ते बाहू दोषणी यावन्सौ, ककुत्) जो तेरे बाहु, बाजूएँ, कर्खे और कुहाग हैं, (ते ग्रीवा स्कन्धाः पृष्ठीः पर्वणः) जो तेरे गर्दन, कंधे, पीठ और पतुलियाँ हैं, (ते ऊरू अङ्घ्रिवन्तौ श्रोणी भसत्) जो तेरी जंघाएँ, घुटने, कुह्ने और गुह्यांग हैं, (ते पुच्छं बालाः जङ्घाः स्तनाः) जो तेरा पूछ, बाल, गुदाभाष और स्तन हैं, (ते शृङ्गाः कुष्ठिकाः कृच्छराः शृङ्गाः) जो तेरी जंघाएँ, कुष्ठिका, कलाहिके भाग और शूर हैं, (ते चर्म लोमानि) जो तेरे चर्म और लोम हैं, हे (शतौदने) यौ ! (दात्रे क्षीरं आमिक्षां) दाताको दूध, गन्नी, घी और मधु देते रहें ॥ १४-२४ ॥

हे शतौदने यौ ! (ते क्रोडौ) तेरे पार्श्वभाग (आज्येन अभिधारितौ पुरोडाशौ स्तां) योद्धासं विजित पुरोडास हों । हे देवि ! (तौ पक्षौ कृत्वा) उनके पंख बनाकर (सा त्वं पृच्छारं दिवं वह) वह तु पकानेवालेको स्वर्गपर ले जा ॥ २५ ॥

(उत्तुखले सुसले) ओखली और सुसल, (चर्मणि शूर्वे यं वा यः तण्डुलः कणः) चर्मपर तथा सूँपमें जो आँखोंके रूप रहते हैं, (यं वा वातो मातरिश्वा पवमानः ममाथ) जिसको पवित्र करनेवाले वायुने मया था, (तत् होता अग्निः सुहृतं कृणोतु) उसे होता अग्नि उत्तम आभुतिकर बनावे ॥ २६ ॥

अपो देवीर्मधुमतीर्घृतश्चुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक्सादयामि ।

यत्काम इदमभिविश्वामि वोऽहं तन्मे सर्वं संपद्यतां वयं स्याम पतयो रयीणाम् ॥२७॥(३२)

अर्थ— (अधुमतीः घृतश्चुतः देवीः आपः) मधुपक्ष घीको देनेवाली दिव्य जलधाराएं (ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि) ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग देता हूं । (यत् कामः इदं वः अहं अभिविश्वामि) जिसकी इच्छा करता हुमा, मैं यह आपको अभिवेक करता हूं, (तत् मे सर्वं संपद्यतां) वह मुझे सब प्राप्त हो, (वयं रयीणां पतयः स्याम) हम सब धनोंके पति बनें ॥ २७ ॥

(१०) वशा गौ ।

(ऋषि— कश्यपः । देवता— वशा ।)

नमस्ते जायमानायै जाताया उत ते नमः । नालेभ्यः शफेभ्यो रूपावाधन्ये ते नमः ॥१॥

यो विद्यात्सप्त प्रवतः सप्त विद्यात्परावतः । शिरो यज्ञस्य यो विद्यात्स वशां प्रति गृहीयात् ॥२॥

वेदाहं सप्त प्रवतः सप्त वेद परावतः । शिरो यज्ञस्याहं वेदु सोमं चास्यां विचक्षणम् ॥३॥

यथा द्यौर्यया पृथिवी यथापो गुपिता इमाः । वशां सहस्रधारां ब्रह्मणाच्छावदामसि ॥४॥

शतं कंसाः शतं दोग्धारः शतं गोसारो अधि पृष्ठे अस्याः ।

ये देवास्तस्यां प्राणन्ति ते वशां विदुरेकधा ॥५॥

अर्थ— हे (अधन्ये) हुनन करने अयोग्य गौ ! (ते जायमानायै नमः) उत्पन्न होनेके समय तुझे नमस्कार है । (उत जातायै नमः) उत्पन्न हुई तुझको नमस्कार है । (ते नालेभ्यः शफेभ्यः रूपाव नमः) तेरे बाजों, शकों और रुपके लिये नमस्कार है ॥ १ ॥

(या सप्त प्रवतः विद्यात्) जो सात प्रवाह—जीवनप्रवाह—जानता है, (या च सप्त परावतः विद्यात्) और जो सात अन्तर्लोको—स्वान्तर्लोको—जानता है, तथा जो (यज्ञस्य शिरः विद्यात्) यज्ञका शिर जानता है, वही (वशां प्रति गृहीयात्) वशा गौका स्वीकार करे ॥ २ ॥

(अहं सप्त प्रवतः वेद) मैं सात जीवनप्रवाहोंको—प्रान्तोंको—जानता हूं, (सप्त परावतः वेद) सात स्वान्तर्लोको—इन्द्रिय स्वान्तर्लोको—भी जानता हूं । (यज्ञस्य शिरः च अहं वेद) यज्ञका शिर मैं—यज्ञका मुख्य साम्य भी जानता हूं (अस्यां विचक्षणे सोमं च वेद) इसमें विशेष समझनेवाले सोमको भी मैं जानता हूं ॥ ३ ॥

(यथा द्यौः पृथिवी इमा आपः च गुपिताः) जिसने आकाश, पृथिवी और सब जलोंकी सुरक्षा की है, उस (सहस्र धारां वशां) उस हजारों जलधारा देनेवाली वशा गौको (ब्रह्मणा अच्छा वदामसि) ज्ञानद्वारा अत्यंत रीतिसे प्रशंसित करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ ४ ॥

(अस्याः अधिपृष्ठे) इसकी रक्षा करनेके लिये इसकी पीठपर (शतं दोग्धारः शतं कंसाः) सौ समुच्च दूध बोहनेवाले, सौ उत्तम पाशोंको लेकर, साथ, साथ (शतं गोसारः) सौ इसके रक्षक यो इस गौके साथ चलते हैं । (ये देवाः तस्यां प्राणन्ति) जो देव उस गौसे जीवित रहते हैं (तं एकधा वशां विदुः) वे एकजबसे गौका महत्त्व पचावतु जानते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञपक्षीराक्षीरा स्वघात्राणा महीलुका । वशा पर्जन्यपत्नी देवाँ अप्येति ब्रह्मणा ॥ ६ ॥
 अतु स्वाभिः प्राविशदनु सोमो वशे त्वा । ऊर्ध्वस्ते भद्रे पर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे ॥ ७ ॥
 अपस्त्वं धुक्षे प्रथमा उर्वरा अपरा वशे । तृतीयं राष्ट्रं धुक्षेऽर्जं क्षीरं वशे त्वम् ॥ ८ ॥
 यदादित्यैर्हूयमानोपातिष्ठ कृतावरि । इन्द्रः सहस्रं पात्रान्तसोमं त्वापाययद्वशे ॥ ९ ॥
 यदनुचीन्द्रमैराश्वं ऋषभोऽह्वयत् । तस्मात्ते वृत्रहा पर्यः क्षीरं क्रुद्धोऽहरद्वशे ॥ १० ॥
 यत्ते क्रुद्धो घनपतिरा क्षीरमहरद्वशे । इदं तद्वद्य नाकस्त्रिषु पात्रेषु रक्षति ॥ ११ ॥
 त्रिषु पात्रेषु तं सोममा देव्यहिरद्वशा । अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्तं हिरण्यये ॥ १२ ॥
 सं हि सोमेनागतं समु सर्वेण पद्वता । वशा समुद्रमध्यग्राहन्धर्वैः कलिभिः सह ॥ १३ ॥

अर्थ— (यज्ञपक्षी आक्षीरा) यज्ञमें जिसको स्वाभ खाएत हुआ है, जो वृष देती है, (स्वघात्राणा महीलुका) अन्नरूप प्राणका धारण करनेवाली होनेके कारण इस पृथ्वीपर जो प्रसिद्ध है । यह (पर्जन्यपत्नी वशा) वृष्टिद्वारा वास आदि उत्पन्न होनेसे जिसका पालनपोषण होता है, वह गौ (ब्रह्मणा देवान् अप्येति) ब्रह्मरूप अन्नसे देवोंको प्राप्त करती है ॥ ६ ॥

हे (वशे) गौ ! (त्वा अभिः अनुप्रविशत्) तुझे अग्नि प्राप्त हुआ है, (सोमः अतु) सोम भी प्राप्त हुआ है । हे (भद्रे) कस्यप्य करनेवाली गौ ! (ते ऊर्ध्वा पर्जन्याः) तेरा वृषस्थान पर्जन्य ही है । हे वशा गौ ! (ते स्तना विद्युतः) तेरे स्तन विद्युत् हैं । इस तरह अग्न्यादि देवताओंको दानितयाँ तेरे अंदर हैं ॥ ७ ॥

हे (वशे) वशा गौ ! (त्वे प्रथमा अपः धुक्षे) तू सबसे प्रथम जलको बूझती—देती है, (अपरा उर्वरा) परवात् उपजाऊ नृसिके समान धान्य देती है । (तृतीयं राष्ट्रं धुक्षे) तीसरा राष्ट्रीय दानित देती है, (त्वे अर्जं क्षीरं) तू अन्न और क्षीर—दूध—देती है ॥ ८ ॥

हे (वशे) गौ ! हे (ज्ञातावरी) वृषरूपी अन्न देनेवाली गौ ! (यत् आदित्यैः हूयमाना) जब तू आदित्यों द्वारा दानित प्राप्त करती हुई (उपातिष्ठः) समीप आती है, तब (इन्द्रः सहस्रं पात्रान्) इन्द्र हजारों बर्तनोंको लेकर (त्वा सोमं पाययत्) सोमरस विलाता है ॥ ९ ॥

हे (वशे) गौ ! (यत् अनूचीः इन्द्रं येः) जब तू अनुकूलतासे इन्द्रको प्राप्त होती है, (त्वा ऋषभः आत् अह्वयत्) तब तुझे वृषभ समीपसे पुकारता रहा । हे वशा गौ ! (तस्मात् क्रुद्धः वृत्रहा) इस कारण क्रोधित हुआ इन्द्र (ते पर्यः क्षीरं अहरत्) तेरा दूध और अन्न हरता रहा ॥ १० ॥

हे वशा गौ ! (यत् क्रुद्धः घनपतिः) जब क्रोधित हुआ घनपति (ते क्षीरं अहरत्) तेरा दूध लेता है, तब तबको कि (इदं तत् अद्य) यह वह आज (नाकः त्रिषु पात्रेषु रक्षति) स्वर्णधातुही सोमके रूपसे तीन बर्तनोंमें रक्षता है ॥ ११ ॥

(यत्र दीक्षितः अथर्वा) जहाँ दीक्षा लिखा अथर्ववेदो यज्ञकर्ता (हिरण्यये बर्हिषि आस्ते) सुवर्णमय आसन पर बैठता है, (तं) उसके पास (त्रिषु पात्रेषु सोमं) तीनों बर्तनोंमें रखा सोम (वशा देवी अहरत्) देवी वशा गौ ले जाती है, दूध रूपसे पहुँचा देती है ॥ १२ ॥

(वशा सोमेन सं अपत) गौ सोम जीवघीको प्राप्त हुई, और (सर्वेण पद्वता सं उ) सब पवित्राओं—समुद्रोंको भी प्राप्त हुई । (वशा कलिभिः गंधर्वैः सह) यह गौ कलह करनेवाले गंधर्वोंके साथ (समुद्रं मध्यग्रात्) समुद्रपर अघिष्ठान करती रही । अर्थात् समुद्रपर भी गौका मान वैसाही है, जैसा मानवोंमें है ॥ १३ ॥

सं हि वातेनागतं समु सर्वैः पतत्रिभिः । वशा समुद्रे प्रानृत्यदृचः सामानि विभ्रंती ॥१४॥
 सं हि सूर्येणागतं समु सर्वेण चक्षुषा । वशा समुद्रमत्यख्यद्रा ज्योतीषि विभ्रंती ॥१५॥
 अभिवृता हिरण्येन चदतिष्ठ ज्ञतावरि । अश्वः समुद्रो भूत्वा अस्कन्ददृष्टे त्वा ॥१६॥
 तद्राः सयगच्छन्त वशा देष्टयथो स्वधा । अथर्वा यत्र दीक्षितो बर्हिष्यास्तं हिरण्यये ॥१७॥
 वशा माता राजन्यस्य वशा माता स्वधे तव । वशाया यज्ञ आयुधं ततश्चित्तमजायत ॥१८॥
 ऊर्ध्वो विन्दुरुदचरद्ब्रह्मणः ककुवादधि । ततस्त्वं जज्ञिषे वशे ततो होताजायत ॥१९॥
 आस्रस्ते गाथा अभवन्नुष्णिहाभ्यो बलं वशे । पाजस्याजज्ञे यज्ञ स्तनेभ्यो रुक्मयस्तव ॥२०॥ (१४)
 ईर्माभ्यामयनं जातं सक्थिभ्यां च वशे तव । आन्त्रेभ्यो जज्ञिरे अत्रा उदरादधि वीरुधः ॥२१॥

अर्थ— (वशा अचः सामानि विभ्रंती) गौ यज्ञमें श्चूचा और सामोंको धारण करती हुई (वातेन सं अगत) वायुसे संगत हुई, (सर्वैः पतत्रिभिः हि सं) सब पतत्रियोंसे मिलकर (समुद्रे प्रानृत्यत्) समुद्रपर नाचने लगी । इस तरह गौका संसार सर्वत्र होता है ॥ १४ ॥

(वशा सूर्येण सं अगत) गौ सूर्यसे मिली है, (सर्वेण चक्षुषा सं च) सब आँखियोंसे मिली है । (वशा ज्योतीषि विभ्रंती) कल्याणधारिणी गौ अनेक तेजोंका धारण करती हुई (समुद्रं अत्यख्यत्) समुद्रके परे दिखने लगी । वरतक उसको प्रतिष्ठा हुई है ॥ १५ ॥

हे (ज्ञतावरि) हे अन्नको देनेवाली गौ ! (हिरण्येन अभिवृता चत् अतिष्ठा) जब सुवर्णामुवर्णोंसे युक्त होकर जब तू खड़ी होती है, हे (वशे) गौ ! (त्वा अधि समुद्रः भूत्वा अस्कन्दत्) तेरे पास समुद्र सब बचकर आ गया, यह तेरा महत्व है ॥ १६ ॥

(यज्ञ दीक्षितः अथर्वा) जहाँ जिस यज्ञमें दीक्षित अथर्ववेदो (हिरण्यये बर्हिषि आस्रते) सुवर्णयज्ञ मासपर बैठता है, वहाँ (वशाः सयगच्छन्त) सब पुरुष इकट्ठे हुए और वहाँ (वशा देष्टो अथो स्वधा) धान देनेवाली गौ और स्वर्ग अन्नकर्ममें उपस्थित हुई ॥ १७ ॥

(राजन्यस्य माता वशा) क्षत्रियकी माता गौ है, हे (स्वधे) अन्न ! (तव माता वशा) तेरी माता वशा यही है । (वशाया आयुधं अज्ञे) गौसे वस्त्र उत्पन्न हुआ है, और (ततः चित्तं अजायत) उससे चित्त बना है । अर्थात् गौसे बल और बुद्धि दोनों होती हैं ॥ १८ ॥

(ब्रह्मणः ककुवादधि) ब्रह्माके उरध्व भागसे (विन्दुः ऊर्ध्वः उदचरत्) एक मुँद ऊपर चल पड़ा, हे (वशे) गौ ! (ततः त्वं जज्ञिषे) उससे तू उत्पन्न हुई है । और (ततो होताजायत) उससेही पशुधात् होता-हुवन कर्ता-उत्पन्न हुआ । अर्थात् गौमें ब्रह्मशक्ति अधिक है, क्योंकि वह पहिले हुई है ॥ १९ ॥

हे (वशे) गौ ! (ते आस्रः गाथाः अभयन्) तेरे मुँहसे गाथाएं बनीं, (उष्णिहाभ्यः बलं) तेरे गर्दनके भागोंसे बल उत्पन्न हुआ है, (पाजस्यात् यज्ञः अज्ञे) तेरे वृक्षयाज्ञसे यज्ञ हुआ, और (तव) तेरे (स्तनेभ्यः रुक्मयः) स्तनोंसे किरण हुए हैं । इस तरह गौसे यह सब उत्पन्न हुआ है, इतना गौका महिमा है ॥ २० ॥

(तव ईर्माभ्यां) तेरे बाहुओंसे तथा (सक्थिभ्यां अयनं जातं) दाँवोंसे गलन होता है । हे (वशे) गौ ! तेरे (आन्त्रेभ्यः अन्नाः) आँतोंसे अनेक पदार्थ और (उदरात् वीरुधः) पेटसे अन्नशक्तियी उत्पन्न हुई है ॥ २१ ॥

यदुदरं वरुणस्यानुप्रविशथा वशे । ततस्त्वा ब्रह्मोर्दह्यत्स हि नेत्रमवेत्तव ॥ २२ ॥

सर्वे गर्भादवेपन्तु जायमानादसुस्वः ।

सद्यः हि तामाहुर्वशेति ब्रह्माभिः क्लृप्तः स णस्या बन्धुः ॥ २३ ॥

युध एकः सं सृजति यो अस्या एक इक्षी । तरांसि यज्ञा अभवन्तरसा चक्षुरभवद्वशा ॥ २४ ॥

वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णाद्वशा सूर्यमधारयत् । वशायांमन्तरविह्वदोदुनो ब्रह्मणा सह ॥ २५ ॥

वशामेवामृतमाहुर्वशा मृत्युमुपासते । वशेदं सर्वमभवेदेवा मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः ॥ २६ ॥

य एवं विद्यात्स वशां प्रति गृह्णीयात् । तथा हि यज्ञः सर्वपादुहे धुनेऽनपस्फुरन् ॥ २७ ॥

तिस्रो जिह्वा वरुणस्यान्तर्दीधत्यासनि । तासां या मध्ये राजति सा वशा दुःप्रतिग्रहा ॥ २८ ॥

चतुर्धा रेतो अभवद्वशायाः । आपस्तुरीयममृतं तुरीयं यज्ञस्तुरीयं पशवस्तुरीयम् ॥ २९ ॥

अर्थ— हे (वशे) गौ । (यत् वरुणस्य उदरं) जो वरुणके उदरमें तु (अनु प्रविशथाः) प्रविष्ट हुई है, (ततः ब्रह्मा त्वा उत् अह्यत्) तब ब्रह्माने तुझे गाल्लान किया था । (सः हि तव नेत्रं अवेत्) वह तेरा नेत्र जानता है । अर्थात् गौका महत्त्व जानी ही जानता है ॥ २२ ॥

(अस्वस्यः जायमानात्) प्रसवमें असमर्थ गौकी (गर्भात् सर्वे अववेपन्तु) गर्भस्थितिसे सब कापने लगते हैं । (तां आहुः वशा अस्वस्य इति) इसीको कहते हैं कि यह गौ प्रसवके लिये असमर्थ है । (सः हि ब्रह्माभिः अस्याः बन्धुः क्लृप्तः) वही ब्राह्मणोंने इसका बंधु माना है ॥ २३ ॥

(एकः युधः संसृजति) एक योद्धा व्यवस्थाको उत्पन्न करता है । (यः अस्याः इत् इक्षी एकः) जो इस गौका एक ही वश करनेवाला है । (यज्ञाः तरांसि अभवन्) यज्ञ पार करनेवाले हैं, और (तरासां चक्षुः वशा अभवत्) पार होनेवालों की आँख गौ बनी है । गौकी सहायतासे सब लोग दुःखोंसे पार होते हैं ॥ २४ ॥

(वशा यज्ञं प्रत्यगृह्णात्) वशा गौ वत् स्वीकारती है, (वशा सूर्यमधारयत्) वशा गौने सूर्य धारण किया है । (वशायां ओदमः अधिषत्) गौमें मात अन्न प्रविष्ट है और वह (ब्रह्मणा सह) ज्ञानके साथ प्रविष्ट हुआ है । गौके आधारसे वत्, अन्न और ज्ञान सुरक्षित रहते हैं ॥ २५ ॥

(देवाः वशां अमृतं आहुः) देव गौकी अमृत कहते हैं, (वशां मृत्युं उपासते) गौकी मृत्यु समझकर उपासना करते हैं । (वशा इदं सर्वं अधिषत्) गौ ही यह सब हुषी है, अर्थात् (देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः) देव, मनुष्य, असुर, पितर और ऋषि यह वशाकाही रूप है ॥ २६ ॥

(यः एवं विद्यात्) जो यह सत्यज्ञान जानता है, (सः वशां प्रतिगृह्णीयात्) वह वशा गौका धान लेवे । तथा वशा गौके वाताको (यज्ञः सर्वपात् अनपस्फुरन् पुहे) वत् सब प्रकारसे सकल होकर विखलित न होता हुआ सुयोग्य फल प्रदान करता है ॥ २७ ॥

(वरुणस्य आसनि अन्तः तिस्रः जिह्वाः) वरुणके मुँहमें तीन जिह्वाएँ (दीधति) धमकती हैं । (तासां मध्ये या राजति) उनके बीचमें जो विशेष धमकती है, (सा वशा) वह वशा गौ ही है, अतः वह (दुःप्रतिग्रहा) शत्रुमें स्वीकार करना कठिन है ॥ २८ ॥

(वशायाः रेतः चतुर्धा अभवत्) वशा गौका बीर्य चार प्रकारसे विभक्त हुआ है । (आपः तुरीयं) अन्न चतुर्थ भाग है, (अमृतं तुरीयं) अमृत अन्न चौथा भाग है, (यज्ञः तुरीयं) यज्ञ चौथा भाग है और (पशवः तुरीयं) पशु चौथा भाग है । यह सब वशाका चतुर्धा बीर्य है ॥ २९ ॥

९ (अ. सु. पा. की० १०)

वशा द्यौर्वशा पृथिवी वशा विष्णुः प्रजापतिः । वशाया दुग्धमपिबन्त्साध्या वसवश्च ये ॥ ३० ॥
 वशाया दुग्धं पीत्वा साध्या वसवश्च ये । ते वै ब्रध्नस्य विष्टपि पयो अस्या उपासते ॥ ३१ ॥
 सोममेनामेके दुहे घृतमेक उपासते । ये एवं विदुषे वशां द्रुदुस्ते गुताक्षिविबं दिवः ॥ ३२ ॥
 ब्राह्मणेभ्यो वशां दुत्वा सर्वाँल्लोकान्तसमश्नुते । क्रतुं ह्यस्यामार्षितमपि ब्रह्माथो तपः ॥ ३३ ॥
 वशां देवा उप जीवन्ति वशां मनुष्या उत । वक्षेदं सर्वमभवद्यावत्सूर्यो विपश्यति ३४ (३५)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

॥ इति दशमं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ— (वशा द्यौः) वशा ही है, (वशा पृथिवी) वशा ही पृथिवी है, (वशा प्रजापति विष्णुः) वशा ही प्रजापासक विष्णु है । (ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं अपिबन्) वशा गौका दूध पीते हैं ॥ ३० ॥

(ये साध्याः वसवः च) जो साध्य और वसु हैं, वे (वशायाः दुग्धं पीत्वा) वशा गौका दूध पीकर पश्चात् (ते वै ब्रध्नस्य विष्टपि) वे स्वर्गके स्थानमें (अस्याः पयः उपासते) इससे दूधको प्राप्ति करते हैं ॥ ३१ ॥

(पयो सोमं एके दुहे) इससे सोमका कहीं-कहीं बोहन किया है, (एके घृतं उपासते) कई इससे घृतको प्राप्ति करते हैं । (एवं विदुषे वशां द्रुदुः) जो इस प्रकारके विद्वान को गौका प्रशान करते हैं, (ते दिवः त्रिविबं गताः) वे स्वर्गमें जाते हैं ॥ ३२ ॥

(ब्राह्मणेभ्यः वशां दुत्वा) ब्राह्मणोंको वशा गौ देकर (सर्वान् लोकान् सर्वं अश्नुते) सब लोकोंको प्राप्त करते हैं । (अस्य क्रतुं ब्रह्म अथो तपः हि आर्पितम्) इसमें ऋत, ज्ञान, तप आबिष्ट होते हैं ॥ ३३ ॥

(देवाः वशां उपजीवन्ति) देवताएं वशा गौपर उपजीवन करती हैं (उत मनुष्याः वशां) और मनुष्य भी वशा गौ पर ही जीवित रहते हैं । (वशा इदं सर्वं अभवत्) वशा गौ ही यह सब हो गयी है (वाचस् सूर्यः विपश्यति) जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है ॥ ३४ ॥

पंचम अनुवाक समाप्त ।

दशम काण्ड समाप्त ।

सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्म ।

सूक्त ७ से सूक्त १० तकका स्पष्टीकरण किया नहीं, वह अब संक्षेपसे करना है ।

सूक्त ७ और ८ में सर्वाधार श्रेष्ठ ब्रह्माका वर्णन है और यह विशेष सूक्त दृष्टिसे देखने योग्य है ।

प्रथमके २२ मंत्रोंतक ' कतमः श्वित् पथ सा ' वह देव कौनसा है ? ऐसा प्रश्न किया है । उस एक सर्वाधार देवताके विषयमें किसीको संदेह नहीं है उसका वर्णन पूर्व मंत्रमागमें करते हैं और अन्तमें पूछते हैं, कि ' वह देव, जिसका की पहातक वर्णन हुआ है, वह कौनसा है, इस संप्रवेशकी अगुर्व विधिका तात्पर्य यह है कि, जिसका वर्णन पूर्व मंत्रमागमें अथवा मंत्रमागोंमें किया गया है वह देव कहां है, उसका अनुभव पाठक लेवें । जो श्रेष्ठ ब्रह्म है उसका वर्णन मंत्रोंमें किया है, वह अनुभवमें जाने योग्य है मनुष्यका जन्म ही इस कार्यके लिये है । अब देखिये इस वर्णनका अनुभव कौनसा हो सकता है ।

प्रथम मंत्रमें " तप, व्यास, दत्त, अद्वा और सत्य किस अंग या अवयवमें रहता है, " यह पूछा है । मनुष्यके किस अंगमें ' सत्य ' रहता है ? पाठक सोचें और अपने आदर देखें, तथा समुच्च ले, कि अपने आदर कहां किस स्थानमें साध रहता है, वही आत्मा है, वह निश्चयसे पाठक जान सकते हैं, आत्म-बुद्धि-मन-चित्त इस अंतःकरण समुच्चयमें हि साध अद्वा आदिका निवास है ।

आगे मंत्र २, ३ और ४ इन तीन मंत्रोंमें विद्यात्माके किस अंगमें अग्नि, वायु, अद्वा, मृत्ति, अम्बरिक्ष, सुखोक, उत्तर सुखोक, जलप्रवाह ये रहते हैं इसकी पुष्ठा की है ।

पष्ठिके मंत्रमें साध अद्वा आदिका स्थान मानव-व्यक्तित्वमें पूछा है और अगले इन तीन मंत्रोंमें विद्यात्माके देहके अग्नि वायु आदि देव किस अंगमें और किस अवयवमें रहते हैं, यह प्रश्न पूछा है । देखिये व्यवस्थित आत्मतत्त्व और विद्यगत आत्मतत्त्वका विचार विभिन्न रीतिसे नहीं होता है, यह पाठक यहां देखें । विद्यव्यापक आत्मतत्त्वका ज्ञान यथायं रीतिसे होनेके लिये इस वर्णनकी सैलीको यथावत् जानना चाहिये ।

आगे मंत्र ५ और ६ कालस्वरूपका वर्णन है । इस काल-स्वरूपके मास, पक्ष, ऋतु, अयन, अहोरात्र, पर्जन्यादिराहं (वर्षाकाल) सर्वाधार परमात्माके आधारसे रहते हैं ।

पहातक पाठक देख सकते हैं कि प्रथम मंत्रमें वैयक्तिक सत्य अद्वा आदि गुण, आगेके तीन मंत्रोंमें पृथिव्यादि विषयके पदार्थ और आगेके दो मंत्रोंमें कालके सब अवयव उसी एक सर्वाधार परमात्माके आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है । यहां वैयक्तिक अद्वा वि गुण व्यवस्थित आत्माके आधारसे रहते हैं ऐसा नहीं कहा, प्रत्यक्ष में जो विद्याज्ज्ञान केही आधारसे रहते हैं, ऐसा कहा है ।

जो संपूर्ण लोकलोकान्तरोको धारण कर रहा है, वह प्रजापति जी उसी सर्वाधार स्वरूपमें अवस्थित है, यह कथन मंत्र ७ में है । यहां प्रजापति नाम सर्वाधार विद्यात्माके आधारसे रहनेवाले लोकपालकका है । अद्वा मंत्रमें कहा है, कि प्रजापति उच्च, मध्यम और कनिष्ठ [सात्त्विक, राजस और तामस] विषयके वर्धन निर्माण करता है और इस तरह विविध विषयकी उत्पत्ति होती ही स्वरूप नामक जो सर्वाधार आत्मा है, वह उस विविध विषयमें प्रविष्ट होता है और अद्वा व्याप कर रहने लगता है । ऐसा होनेपर मंत्रमें प्रश्न पूछा है, कि इस तरह सर्वाधार आत्माका प्रवेश विविध विषयमें होनेके पश्चात् उस विद्यात्माके कितनेसे अंशने इस विषयको व्याप है और कितना विद्यात्माका भाग अवशिष्ट रहा है, जो इस विषयके साथ संबंधित ही नहीं हुआ ? अर्थात्—

पावोऽस्य विष्वा भूतानि त्रिपादस्याभूतं दिवि ॥

(ऋ. १०।१०)

एक अंगमात्रमें ये सब भूत हैं और शेष सब परमात्मा अपने स्वरूपमें विराजता है । यह अनंत विषय यद्यपि हमारी दृष्टिमें अनन्त और अगाध है, तथापि परमात्माकी दृष्टिसे वह अर्थत अल्प, अंशमात्र है । यही बात समझानेके लिये इस अष्टम मंत्रमें ये दो प्रश्न किये हैं, कि विषयमें इसका कितना अंश प्रविष्ट हुआ है और इसका शेष अंश कितना है ? इसका उत्तर यही है, कि विषय एक अल्पसा अंश है और शेष अनन्त परमात्मा है, जो इस विषयके बाहर है ।

नवम मंत्रमें फिर पूछा है, कि भूतकालके विषयमें कितना

परमात्मा प्रविष्ट हुआ था, और भविष्यकालके विषयमें किटना प्रविष्ट होगा, और वर्तमानकालीन विषयमें किटना प्रविष्ट हुआ है ? अर्थात् इनका उत्तर यही है, कि भूत, वर्तमान और भविष्यकालीन सब मिलकर विषय एक अल्प अंशके बराबर है, विषयके छोटेपनसे परमात्माका व्यापन अनंतगुणा है, यही यहाँ कहनेका तात्पर्य है। इस मंत्रमें तीसरा धरण अर्थात् महत्त्वका है वह यह है—

यत् एकं अंगं सहस्रधा अकरोत् । (मं० ९)

“ जो अपने एक अंगको सहस्रों भागोंमें विभक्त करता है। ” जैसा सूर्यका विभाग होकर यह और उपग्रह बने, पृथ्वीके विभाग होकर स्यावर, खंगम, वृक्ष, पशु, पक्षी, समुद्र बने। एक अंगके सहस्रों पदार्थ इस तरह बनते हैं। यही बात इसी सूक्तके २५ वें मंत्रमें इस तरह कही है—

बृहन्तो नाम ते देवाः ये असतः पारेऽजिरे ।

एकं सद्गुणं स्कन्धस्य अक्षवाहुः परो जनाः ॥ २५ ॥

“ वे बड़े देव असत् से उत्पन्न हो चुके हैं और यह असत् सर्वाधार परमात्माका एक अंग ही है, ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं। ”

स्कन्ध नाम सर्वाधार परमात्मा है, इसके दो अंग हैं। एकका नाम सत् और दूसरेका नाम असत् है। इन दोनों अंगोंका मिलकर नाम स्कन्ध अर्थात् सर्वाधार परमात्मा है। इस स्कन्धके एक अंगसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और वायु आदि सब लोक लोकान्तर बने हैं, इसीका अर्थ “ हमने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त कर दिया। ” इस ९ म मंत्रमें स्पष्ट कह दिया है। पाठक इस तरह मंत्रका आशय जान सकते हैं। शसपवादि ब्राह्मणमें कहा है कि—

हे वाच ब्रह्मणो रूपे मूर्तं चैवामूर्तं च ॥

‘ ब्रह्मके दो रूप हैं, मूर्त और अमूर्त ’। इनका अधिक स्पष्टीकरण ऐसा किया है, कि मूर्त शरीर और इन्द्रियाँ हैं और अमूर्त प्राण, मन आदि हैं। यह मूर्त और अमूर्त मिलकर ब्रह्म होता है। यही आशय स्कन्ध नाम सर्वाधार परमात्माके असत् नामक एक अंगसे सब लोकलोकान्तर बने हैं, इस मंत्रमें प्रकट हुआ है, और ये कैसे बने हैं, इसका स्पष्टीकरण इस स्कन्ध नामक विद्वान्माने अपने एक अंगको सहस्रधा विभक्त करके यह विश्व बनाया, इस ९ म मंत्रमें हुआ है।

दशम मंत्रमें इस स्कन्ध नामक सर्वाधारमें लोक, कोश, आप, असत् और सत् रहते हैं और ये यही हैं, वह बात

ब्रह्मज्ञानी लोग पचावत् जानते हैं, ऐसा कहा है, वह उक्त बात उक्त वृष्टिसे ही समझना चाहिये।

आगे ११ और १२ इन दो मंत्रोंमें वही बात बहुराश है, कि जो पहिले १ से ४ मंत्रोंमें कही है। स्कन्ध नामक विद्वान्धारके अंगमें अर्थात् शरीरमें अग्नि आदि देवताएं अपने अपने स्थानमें रही हैं। अर्थात् अग्नि, आप, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्र मिलकर उस सर्वाधारका शरीर है। आगेके चार मंत्रोंमें अर्थात् मंत्र १३ से १६ तक यही बात कही है—

मंत्र १३ = जिस सर्वाधारके शरीरके अंगोंमें ३३ देवताएं रही हैं।

मंत्र १४ = सब पहिले उत्पन्न हुए ऋषि, भूमि, ऋषा, साम, यजु, एक मुख्य ऋषि ये सब उन्हीं सर्वाधारमें रहते हैं।

मंत्र १५ = पुरुषमें अमृत और मृत्यु रहते हैं। समस्त जिसकी समन्विता है।

मंत्र १६ = चारों दिशा—उपदिशाएं जिसमें नादियाँ हैं जहाँ सब विशेष महत्त्वका स्थान पाकर रहा है।

इस तरह सर्वाधार परमात्माके शरीरके अंग बनकर ये सब पदार्थ रहे हैं। इसका ही स्पष्टीकरण पाठक आगे देख सकते हैं।

मंत्र १८ = इस सर्वाधारका मुख अग्नि है, चक्षु अंगिरस हैं, अश्रु अश्रुव वातु—अनुमान है।

मंत्र १९ = ब्राह्मण जिस सर्वाधारका मुख है, जिह्वा मधुकला—गो है, जिसका वृथाशय विराट् विश्व है।

मंत्र २० = उससे ऋग्वेद, यजुर्वेद हुए और साम जिसके सोम है और अथर्व—ब्रह्मा जिसका मुख है।

पाठक इस वर्णनकी तुलना १३ से १६ मंत्रोंके साथ करें। मंत्र १३ से १६ तक जो कहा है, वही अधिक सुद्ध करनेके लिये मंत्र १८ से २० तकके मंत्र हैं। विश्वकवी परमात्माके ये सर्वादि अवयव हैं, वह विश्वही उसका शरीर है, वेद ही उसकी वाणी है, वेदके द्वारा यही सब मनुष्योंके साथ बोल रहा है। जो वेदवेत्ता ब्राह्मण है, यही उसका मुख है इस तरह परमात्मा प्रत्यक्ष हो रहा है, पाठक इस रूपमें परमात्माका साक्षात्कार करना सीखें।

१७ वें मंत्रमें परमात्मसाक्षात्कार करनेकी और एक विशेष युक्ति दी है, वह यह है कि—

ये पुरुषे ब्रह्म विदुः ते विदुः परमेष्ठितम् ॥ (१७)

“ जो पुरुषमें-मनुष्यके अन्तर ब्रह्म जानते हैं वे ही परमेष्ठी परमात्माको जानते हैं । यहाँ अष्टि, समष्टि और परमेष्ठी का भेद देखना चाहिये । अष्टि एक अविष्ट है, समष्टि अविष्टसमूह का नाम है, और परमेष्ठी स्थिरस्वर विश्वसंपूर्णका नाम है । मनुष्य विश्वव्यापक परमेष्ठी को किस तरह जान सकता है ? मनुष्यका इन्द्रियसमूह अल्प वक्षिष्वात्म है, उससे विश्वसमष्टि का आकलन कैसे हो सकता है ? उत्तरमें कहते हैं कि मनुष्य अपने अन्तर यही विश्वकी बातें अनुभव करे । मनुष्य अपने अन्तर देखे, कि मेरा अक्ष सूर्य ही है, अग्नि शरीरमें उष्णता कब कारण किये हैं, अलक्ष्य वस्त्ररूपसे मेरे शरीरमें है और नाडियोंमें प्रवाहित हो रहा है, वायु मेरा प्राण बना है, पृथ्वी भी हृदयके रूपसे शरीरमें है, विशाएं कान में रहो हैं, इसी तरह ३३ देवताएं मेरे इस छोटेसे शरीर में अंशरूपसे आकर रही हैं और यहाँ मुझे सहायता दे रही है । मैं आत्मा हूँ और ये ३३ देव यहाँ मेरे सहायक होकर इस शरीरमें मेरे वशवर्ती हो रहे हैं । यही ज्ञान पुरुष-मनुष्यके शरीरमें लेने योग्य है । यही शरीरमें मूर्त और अमूर्त ब्रह्म रहता है । इसको यथावत् जाननेसे विश्वमें-विश्वव्याप्तमें यही ३३ देव बँसे रहे हैं, यह साधक जान सकता है और अपने शरीरके अंशरूप देवोंका विश्वव्यापक परमात्मदेहमें रहनेवाले देवोंके साथ क्या संबंध है, यह भी देखा जा सकता है । जैसा आत्मका सूर्यसे संबंध ६० । इस तरह विचार करकेसे साधक अपने आपकी परमात्माके विश्वव्यापक देहमें एक अंश-अल्प अंशरूप देख सकता है । जो इस तरह अपने शरीरमें अनुभव कर सकेंगे, वेही ब्रह्माब्ज देहमें ब्रह्मका अनुभव और साक्षात्कार कर सकते हैं । यह ब्रह्मात्मकार की साधना है ।

जो इस तरह मनुष्य अपने अन्तर ब्रह्म देख सकते हैं, वे परमेष्ठी प्रजापति और ज्येष्ठ ब्रह्मकी भी कससा जान सकते हैं और अन्ततः सर्वाधार परमात्माको जान सकते हैं ।

कई साधक असत्को ही ज्येष्ठ मानकर उसकी उपासना करते हैं, और दूसरे साधक सत् को ही ज्येष्ठ मानकर उपासना करते हैं । इस तरह दोनों उपासनाएं मनुष्योंमें शून्य हैं । यह मंत्र २१ में वर्णन है । परंतु आगे (सं० २२ में) कहा है, कि जिसमें आचार्य, सत् और असत् रहते हैं, और जिसमें मृत, वर्तमान और भविष्य काल के सब लोकलोकान्तर रहे हैं, वही सर्वाधार परमेश्वर सबका उपास्य देव है ॥

(सं० २३ =) जिस परमात्माके निधिका संरक्षण सब तैत्तिरीय देव करते हैं, उस निधिको कौन जानता है ? इस मंत्रका अनुसंधान पाठक अपने अन्तर भी देख सकते हैं, क्योंकि सब ३३ देवों द्वारा—देवताओंके अंशोद्वारा ही वही आत्माकी रक्षा हो रही है । यहाँ सूर्य, अग्नि, वायु, अग्नि, पृथ्वी आदि आये हैं, रहे हैं और वही निधिकी रक्षा कर रहे हैं । इसीका वर्णन आगेके २४ वें मंत्रमें कहा है कि ब्रह्मज्ञानी और देव ब्रह्म ज्येष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते हैं; वह जो जानता है, वही जानी होता है । २५ वें मंत्रमें सर्वाधार परमात्मा का एक अंग असत् है, जिससे अमर्त्यादि सब देवताएं बनी हैं, ऐसा वर्णन है अर्थात् यह बात यहाँ स्पष्ट हो चुकी है कि सर्वाधार परमात्मा के शरीर के दो अंग हैं, एक सत् और दूसरा असत् । दोनों मिलकर सर्वाधार परमात्मा होता है, जिसका आधार सब विश्वकी है । इसी बातका अधिक स्पष्टीकरण मंत्र २७ में करते हैं— जिसके शरीरमें ३३ देव एक एक अवयवमें रहते हैं, अर्थात् जिसके शरीरके अवयव इन देवताओंके हि बने हैं, वही सर्वाधार परमात्मा है, इसको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं ।

इस स्थानपर परमात्मा मूर्त-अमूर्त, दोनों कर्पोवाला है, यह बात स्पष्ट हो चुकी है । परमात्माका प्रत्येक भाग एक एक देवताका बना है । यस्तुतः मनुष्यके पात्र भी सब देवताओंके ही बने हैं । क्या हमारे पात्रों और अंगोंमें पृथ्वी, वायु, अग्नि वायु आकाश ये देवताएं नहीं हैं ? हैं और अवयव हैं । इसी तरह विश्वव्यापक परमात्माके विश्वदेहके प्रत्येक अंग भी देवताओंके ही बने हैं । इस तत्त्वज्ञानको ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं, अन्य मूर्त क्या जानेंगे ?

२६ वें मंत्रमें एक विशेष ही महत्त्वकी बात कही है, वह कि—

सकंमः पुराणं प्रजनयन् ऋषयर्त्तयत् ॥ (२६)

“ सर्वाधार परमात्मा अपने पुराणे अंगको पुनः अंग देता हुआ, उसको परिवर्तित करता है, अर्थात् मया ही बनाता है । यह इस सर्वाधारका अंग पुराण होनेपर भी उसीकाही समझना चाहिये । उसीका ही ऐसा ज्ञानी अंग मानते हैं । यही बात आगे अपने सुवर्णमें दर्शावेंगे—

एको ह देवो मनसि प्रविष्टिः प्रथमो जातः स उ गम्ये अमृतः । (सूक्त ८।२८)

‘ एकही देव जो मनमें अविष्ट हुआ है, वह पहिले जन्मा था, वही पुनः गर्भमें आ गया है । ’ यह नया बननेके लिये ही गर्भमें आ गया है । यही बात अन्य देवोंमें भी है —

एवो ह देवः प्रविशोऽनु सर्वाः पूर्वाः
इ जतः स उ गर्भे अन्तः ।

स एव आतः स जनिष्यमाणः

प्रत्यक् जमोस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥

(वा० यजु० ३२४,)

“ यह देव सब दिशाओंमें व्याप्त है, यही पहिले जन्मा था और यही सब गर्भमें आ गया है, यही मृत कालमें हुआ था और यही मविष्य कालमें जन्म लेनेवाला है, तात्पर्य यह कि यही सब अनन्त मुखवाला प्रत्येक मनुष्यमें रहता है । ” अतः यही पुराणा हो जानेपर पुनः पुनः जन्म लेता है और मरता बनता है क्योंकि मृत्यु भी यही है और जन्म भी यही है । धम (मृत्यु) भी यही है और प्रजापति भी मरता पिता भी यही है ।

सं० २८ में हिरण्यगर्भ भी उसी स्कंध-सर्वाधारसे सामर्थ्य प्राप्त करके हुआ, यह बात वक्षी है । तात्पर्य यह कि इस सर्वाधार परमात्मामें सब कुछ, सब सब, सब अन्त, अर्थात् सब कुछ समाया है । इसीका नाम इन्द्र है और इसी कारण इन्द्रमें यह सब कुछ है, ऐसा कहा जाता है । (सं० २९-३०) इस परम देवका नाम प्रातःकालमें सूर्योदयके पूर्व और उषाकालके पूर्व ध्यानद्वारा स्मरण करनेसे अपना आत्मिक स्वराज्य प्राप्त होता है, जो सबसे श्रेष्ठ मनुष्यका प्राप्तिव्य है । यह नामअप एक प्रकारका आग्रह ही है ।

ईश्वरका शरीर ।

आगे ३ मंत्रोंमें (अर्थात् सं० ३२-३४ इन मंत्रोंमें) ईश्वरके शरीरका वर्णन है । भूमि उसके पाँव हैं, अन्तरिक्ष बैठ है, अलोक सिर है, सूर्य आँख है, नया नया बननेवाला जन्ममा भी उसका दूसरा आँख है, अग्नि मुख हैं, वायु प्राण और अपान है, अमिरस आँख बने हैं, दिशाएं कान हैं । इस तरह इस सर्वाधारका अद्भुत देह है । बाठक इस तरह इस परमात्माका साक्षात्कार करें । इसी परमात्माने यह पृथ्वी, अन्तरिक्ष, अलोक, सब दिशा उपदिशाओंका धारण किया है, यह सब जड़ोंके अन्दर व्याप कर रहता है । सबका धारण करता है । (सं० ३५)

इस परमात्माने ही ‘ सोम ’ नामक दिव्य औषधि बनायी है, वायु और मनको अञ्चल बनाया है, जड़ोंको प्रवाही

समाया है । इसी जड़ोंके बीचमें वर्तमान देवताके आश्रयसे सब देवताएं रहती हैं, जिस तरह साक्षात् बृको आश्रयसे रहती हैं । हाम, पाँव, बाणी, कान, अङ्गसे जिसकी उपहार पहुंचाया जाता है, सब देवता जिसकी उपासना करके उपहार पहुंचाते हैं, वही अनन्त ईश्वर सबका उपास्य है । (सं० ३६-३९)

उसमें अन्धकार नहीं है, पाप उससे दूर है, तीनों स्योतिषी उसीमें हैं । वही सर्वत्र गन्त रहनेवाला प्रजापति है । शिव-प्रसा और राश्री ये दो स्त्रियें छः ऋतुवाला संवत्सरकी वस्त्र बन रही हैं, न वे कभी सकती हैं और न अपना कार्य समाप्त करती हैं । इनपर अविष्टाता एक पुरुष भी है, जो धाना देता है और कार्य करवाता है । सब ताना और बाना-यह काल ही है । यह उसी परमात्माकी शक्तिका एक पहिवा है । (सं० ४०-४४)

बाठक इस तरह इस सूक्तका मनन करें और परमात्माका साक्षात्कार करनेकी सोचें । इसीलिये मनुष्यजन्म प्राप्त हुआ है । अब इसी परमात्माके वर्णनपरका आगेका मनोरम सूक्त देखिये—

सूक्त ८ ज्येष्ठ ब्रह्म ।

पूर्व सूक्तमें जिस स्कंध-स्कंध-सर्वाधार परमात्माका वर्णन हुआ है, उसीका वर्णन करके पुनः इसी सूक्तमें वही विषय समझाते हैं—

मृत, वर्तमान और भविष्य कालमें जो कुछ विषय है, उस सबका अविष्टाता वही परमात्मा है, वही सबका प्रकाशक है, वही सबका उपास्य है (सं० १) । इसी परमात्माने पृथ्वी और ए धारण किये हैं, इतनाही नहीं परंतु—

स्कंधः इदं सर्वं, आत्मन्वत्,
यत् प्राणत्, यत् निमिषत् । (सं० २)

यह सर्वाधार परमात्माही यह सब कुछ विरह है, जिसमें आत्मा है और जो प्राणापान लेताछोड़ता है और निमेषोन्मेष करता है । देखिये—

स्कंध इदं सर्वं । (अथर्व० १०।८।२)

पुरुष एवेदं सर्वं । (ऋ. १०।९।२)

एकं अंगं सहस्रधा अकृणोत् । (ऋ० १०।७।९)

वासुदेवः सर्वं (म० गीता ७।१९)

विश्वं विष्णुः । विष्णुसहस्रनाम (न० आरु)

स्कंधही सब कुछ है, पुरुषही सब कुछ है उसके एक अंगसे सहस्रों वस्तुएं बनी हैं, वही सब कुछ है । ये सब वर्णन

विश्वरूपके ही हैं । यदि वही सब कुछ है, तो जो चीखता है, वह भी सब उसीका रूप है । यह सिद्ध है ।

(सं० ३) तीन प्रकारकी प्रजाएं हैं, एक सत्त्वगुणी, दूसरी रजोगुणी और तीसरी तमोगुणी । सब विश्व इन तीनों गुणोंसे भरपूर है, कोई वस्तु इन गुणोंसे रहित नहीं है । सत्त्व-गुणी प्रकाशमें रहते हैं, रजोगुणी भोगमें विराजते हैं और तमोगुणी अंधकारमें जाते हैं ।

(सं० ४-५) बारह महिने, तीन काल अर्थात् गर्मी, बरफ और सर्दी, और तीन घों साठ दिवस यह धुस्फिर कालवर्ष है । इसमें ६ ऋतु हैं, एक अधिक मास है, वह अश्लेषा ही रहता है ।

(सं० ६-८) एक पुराणकालसे विद्यमान महत्त्व है; उसी पर्वके साथ स्थावर जंगम सब कुछ संबन्धित है । कोई वस्तु उससे संबंध न रखनेवाली यही नहीं है । एक चक्र है जो आगेपीछे चलता रहता है, उसके आगे भागसे यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, जो दूसरा आधा भाग है वही गूढ है वह हाएक ज्ञान नहीं सकता । इसकी गति बीजती नहीं है, वस्तु उसकी जो स्थिति है, वही बीजती है । गतिमें भूतकाल गया है, इसलिये बीजती नहीं, और भविष्य काल आया नहीं है, इस कारण बीजता नहीं है, वर्तमान काल अति कल्प है, वह अंशकय बीजता है ।

(सं० ९) मनुष्यका तिर एक पात्र है, उसका मुख नीचे है, इसमें सब विश्वरूपी प्रस रहता है, सब मनुष्यका सामर्थ्य इसीमें रहता है । मस्तक विगड़ गया तो मनुष्यत्व ही भूट होता है । वहां सात ऋषि सायसाथ रहते हैं, दो बाँक, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सात ऋषि हैं; यही इस सृजनके बड़े संरक्षक हैं । मनुष्यकी चाहिये कि वह इसका पहलव जामे और इसकी उत्तम रक्षा करे । क्योंकि संपूर्ण मानवता यही है ।

एकही है ।

यत् एजति, पताति, यत् च
तिष्ठति, प्राणत्, अप्राणत्,
मिथिषत् च यत् भुषत् ।

सत् विश्वरूपं पृथिवीं वायुं, तत्
संभूय एकं एव भवति । (सं० ११)

‘ इस विश्वमें कपन, पतन, स्थिररहने युक्त, प्राणपुनः, प्राणरहित, निवेश करनेवाले ऐसे अनेक वस्तुमात्र हैं । यह सब

निकलकर एकही सत् तत्त्व होता है और वही तत्त्व विश्वरूप है अर्थात् सब रूपोंका धारण करता है, उसीने इन पृथ्वीको धारण किया है । ’ वही एक तत्त्व है, शेष जो है, वे सब उसके रूप हैं ।

(सं० १२) एक अनन्त सत् तत्त्व है, वही सर्वत्र व्याप्त है । अनन्त और साक्ष्य ये दोनों अर्थमें एक दूसरेमें मिले हुए हैं । इसका मूल अविध्य देखता हुआ विद्वान् ही जाने सकता है उत्पत्ति करता है ।

(सं० १३) एक प्रजापति है, वह वस्तुतः अव्ययमान है, वह गर्भमें संसार करता है और गुप्त रूपसे अनेक रूपोंमें उत्पन्न होता है । उसके एक आधे भागसे ही यह सब विश्व उत्पन्न हुआ है, उसका जो शेष भाग है, वह गुप्त है, वह पहचानना कठिन है ।

सब लोग इस सत् तत्त्वको आँकसे देखते हैं, परंतु सब इसको मननसे जानते नहीं । (सं० १४) जो दिखाई देता है, वह भी उसीका रूप है, परंतु यह सबको समझमें नहीं आता है । (सं० १५) वह सत् तत्त्व सर्वत्र परिपूर्ण है, वह दूर भी है और पास भी है, वह पूर्ण भी है और हीनमें भी वही है । वही बड़ा पवित्र और उपास्य है, सब इसीके पास उपहार पहुंचाते हैं । (सं० १६) जिसके घरसे सूर्य उदय-जो प्राप्त होता है और जिसमें अस्तको प्राप्त होता है, वही ओष्ठ ब्रह्म है, उससे और दूसरा कोई भी ओष्ठ तत्त्व नहीं है । (सं० १७) वेदवेत्ता जिसकी प्रशंसा करते हैं, वही प्रकाश देनेवाला आविश्य है, जो सबका आदान करता है । वही सबका आधार है । उसीके आधारसे सब अन्य वेद हैं । सबको प्रकाशित करनेवाला वही एक वेद है । (सं० १८)

एकही प्रवेष्ट ब्रह्म है । सत्य, ज्ञान और दान उसीसे संबन्धित हैं । जेता दोनों अरथियोंसे अग्नि निकलता है, वैसा ही सर्वत्र वही सत्तत्त्व है और प्रकट भी होता है । गर्भमें (अणु) पावरहित हो गर्भ सर्वप्रथम होता है, वही आगे (स्वर) प्रकाशको प्राप्त करता है, और वही अनुष्ण— जो हाथों और दो पावोंसे युक्त— होकर सब प्रकारके भोग भोगता है । (सं० १९-२१) वह शीघ्र होता है, भोजता होता है बहुत अन्न प्राण करता है और वही सनातन देखता-की उपासना करके कृतकृत्य होता है । (सं० २२)

वही एक सनातन सत् तत्त्व है । जो फिरसे नया नया

होता है, जैसे बारंबार दिन और रात होते हैं इसी तरह वह उत्पत्ति और लय होता है । (मं० १३) सौ, हजार, बस तथा अर्धव अर्धव शक्ति इसमें है, इसकी यह शक्ति कोई जान नहीं सकता । यही वेद इस सबको प्रकाशित करता है । (मं० २४) आससे भी सूक्ष्म यह है, सबको घेरनेवाली ही यह देवता है और वही प्रियम्प है । (मं० २५) यही कल्पान करनेवाली, अजर और अमर है । इस मृत देहमें यह न मरनेवाली, देवता है । यह स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, बृद्ध आदि सब रूपोंमें होती है, इसी लिये इसको विश्वतोमुख कहते हैं । (मं० २६-२७)

यही पिता और यही पुत्र है, यही प्येष्ठ है और यही कनिष्ठ है । यही एक देव जन्ममें प्रविष्ट हुआ है, यही एक बार जन्मकर फिर गर्भमें पुनर्जन्मके लिये जाता है । (मं० २८)

पूर्ण परमात्मासे ही वह पूर्ण विश्व बना है, क्योंकि जैसा वह पूर्ण है, वैसा यह भी पूर्ण है । इसकी जीवन उसीसे मिलता है । जहाँसे इसको जीवन मिलता है, उस मूल स्रोतको जानना चाहिये । (मं० २९) यही सनातन है, और यही सब कुछ बन गयी है । यही यही देवता है । (मं० ३०) एक देवता है जो अतसे पृथक् है, उसकी ही शक्तिसे ये वृक्ष हरे मरे बोल रहे हैं । (मं० ३१) पात होनेपर भी बोलत नहीं और पात होनेपर भी उसका त्याग नहीं किया जाता । उसी ईश्वरका यह काव्य है, जो मात्राको नहीं प्राप्त होता और जो भी नहीं होता । (मं० ३२)

अपूर्व देवत्वाने प्रेरित हुई बाणी सब कोई धोखते हैं, इस बाणीकी मूल प्रेरणा अहंताक पहुँचा देती है, वही बड़ा बड़ा है । अहंताको प्राप्त करनेका यही साधन है कि बाणीका मूल देखो । (मं० ३३) जहाँ देव और मनुष्य नाभिमें काँरे रहनेके समान आश्रित हुए हैं, वही मायासे छिपा हुआ सत्तत्त्व है, उसीको जलका पुष्प कहते हैं, क्योंकि उसी फूलसे विश्वका बीज उत्पन्न होता है । (मं० ३४) बायूका संवलयन, दिशाओंका व्यवस्थापन, तथा अन्यान्य कार्य उसीसे हो रहे हैं । (मं० ३५)

पृथ्वी, अन्तरिक्ष और अलोकमें जो रहता है वह वही एक देव है, इसीके ये रूप हैं, प्रत्येक दिशामें वही निम्न-निम्न बीजता है । (मं० ३६) जो इस फले हुए विश्व-व्यापक सूत्रात्माको जानता है, जिस सूत्रमें सब विश्वके लोकलोकान्तर विरोध हैं, सब प्राणी उसीमें हैं और कोई

उससे बाहर नहीं है । (मं० ३७-३८)

विश्वको जलानेवाला अग्नि पृथ्वीपर है, उसका सहायक वायु भी अन्तरिक्षमें है, अलोकमें सबको प्रकाश देनेवाला सरवधर्मा सूर्य है । यह सब एकके ही सामर्थ्यसे कार्य हो रहा है । (मं० ३९-४२)

एक कमल है, सोन गुणसे वह बंधा है, नौ द्वार हैं, उनमें वह कमल रहता है । यही हृदयकमल है । नौ द्वारों-वाला स्थान यह शरीर ही है । इस कमलमें जो पूज्य देव हैं, वही ब्रह्मजानी जानते हैं । (मं० ४३)

विष्णु, धर्मपुत्र, अजर, स्वर्ण, रससे संतुष्ट होनेवाला, कहीं भी न्यून नहीं, सर्वत्र ओतप्रोत सरा हुआ वह देव है, उसको पथायत् जाननेसे ही मृत्युका डर दूर हो जाता है, यही आत्मा अजर, अमर और सदा तृण है । यही सब शक्तियोंका केन्द्र है । यही आनंद देनेवाला है । उसको पथायत् जाननेके लिये ही मनुष्य यही उत्पन्न हुए है ।

गौ ।

आगे सूक्त ९ और १० में गौका वर्णन है । गौका यही नाम 'शतीवरा' है । सैकड़ों मनुष्योंका जन्म देनेवाली गौ शतीवरा कहलाती है । कल्पना करिये कि प्रतिदिन १० सेर दूध गौ देती है । इस हिसाबसे प्रतिदिन पाँच मनुष्योंका पेट भरती है, एक मासमें १५० मनुष्योंका पेट भरती है और छः मास महिनोंमें एक सहस्र मनुष्योंका पेट पालन करती है । इस हिसाबसे एक आयुमें गौ दस हजार मनुष्योंका पेट पालन कर सकती है और उसकी संतानसे और अधिक । गौका यह महत्त्व है । गौका दूध बीमारों और असमर्थोंको तो अमूल जैसा है, बालकोंके लिये तो गौ आत्माका स्थान धारण करती है । गौके दूधसे बल मेधा और बुद्धि की बुद्धि होती है । शतीवरा गौका यह महत्त्व है ।

यह गौ स्वर्णव वस्तु है । कामधेनु यही है, जो गौ जिस समय चाहिये उस समय दूध देती है, उसका नाम 'कामदुधा' है । कामधेनु यही है । गौ विद्वान् ब्राह्मणको दान देनेसे बड़ा लाभ है, यह दान अन्न और सुवर्णके साथ, (अपूप, हिण्व) होना चाहिये । (मं० ७-८) मसके शक्ति, अन्नके पाचक, रेशोंके बसु, मरुत् और आविश्य के सब चीजोंके संरक्षक हैं । देव वितर, मनुष्य, मंद्य और अप्सरापण के सब गौकी रक्षा करनेवाले हैं, क्योंकि गौके दूधसे ही अग्निष्टोम और अति-रात्र ये यज्ञ होते हैं । (मं० ९)

शसीवना गौका वान विद्वान्को करता है, उसको अन्न-रिक्षा, भूमि, दिशा, मयत् तथा अन्य सब लोकोंमें उसका स्थान प्राप्त होता है । (मं० १०) सबकी पवित्रता करती हुई यह गौ देवीकी यज्ञद्वारा प्राप्त करती है । त्रिलोकमें जो देवताएं हैं वे सब गौके दूधसे तृप्त होती हैं, ब्रह्म, श्री इसीसे उनको प्राप्त होता है । (मं० ११-१२)

आगे मं० १३ से २४ तक कहा है कि इसी तरह गौका वर्णन है कि यह गौके अवयव और गौ वाताका कल्पान करे और दूधबहीवृत्त आदि सब वस्तु उसकी पवित्रता प्राप्त हों और वाता स्वर्गको प्राप्त हो ।

आगे २७ संवत्तक आह्वानोंको पृथक् पृथक् गौ वान करने का वर्णन है ।

वशम सूत्रमें भी ऐसा ही गौका वर्णन है । गौका वान लेनेका अधिकारी कौन है, इस विषयमें द्वितीय मंत्रकी सूचना अत्यंत महत्त्वकी है । जो वशका तत्त्व जानता है, वही गौका वान लेवे । गौ अपने भोगके लिये लेनी नहीं है, प्रत्युत वशके लिये लेनी है यह जो जानता है, वही वान लेवे और उसीको वान दिया जावे । (मं० १-३)

इस सूत्रमें गौका नाम वशा है । वशा गौ यह है कि जो सुखसे बोहि जाती है । दूसरी 'सूतवशा' है, अर्थात् जो नीकरकी वशा रहती है । अन्य गौयें वशमें नहीं रहती । वशा गौ सबमें उत्तम है, क्योंकि यह न मारती है, न लाचे लगाती है और हर समय दूध देती है ।

संपूर्ण पृथ्वी, तथा प्राय इन सबकी रक्षा यह गौ करती है । सहस्र धाराओंसे दूध देकर यह गौ हरएकका संरक्षण करती है । (मं० ४)

गौका उत्सव ।

जो उसमसे उत्तम गौ होती है, उसका महोत्सव करते हैं गौ आग चलायी जाती है उसके पीछे सौ मनुष्य पात्र लेकर चलते हैं, सौ मनुष्य बोहन करनेवाले चलते हैं, सौ मनुष्य उसकी रक्षा करनेवाले गोपके रूपमें चलते हैं; गौके पछे इस तरह ३०० मनुष्य पछे आनंदसे चलते हैं । (मं० ५) बडवाजे बजाये जाते हैं और नगर भरमें इसका यह उत्सव मनाया जाता है । यज्ञद्वारा गौके दूधसे सबका जोवन उत्तम रीतिसे होता है, इसलिये उत्तम गौका यह दार्शनिक उत्सव किया जाता है ।

गौको 'यज्ञवती' अर्थात् यज्ञका आधार कहा जाता है, क्योंकि इसके दूध और घृतसे यज्ञ होता है, परंपरासे घासकी उत्पत्ति होकर इस गौकी रक्षा होती है (मं० ६) । सोमवस्त्री गौ जाती है, और उसका परिणाम दूधपर होता है, यह दूध पीनेसे मनुष्यमें भी सोमका बल प्राप्त होता है । दूध बड़ी घृत तो गौके अधीनही है, परंतु बेलसे खेती होती है, जिससे सब राश्ट्रकी रक्षा होती है, इस तरह गौही सबकी रक्षा करती है । (मं० ७-१७)

गौ अन्नियकी माता है, अन्नकी भी वही माता है (मं० १८), अन्नकी विशेष अलवत्तर शक्तिसे गौकी उत्पत्ति हुई है (मं० १९), गौके अवयवोंकी विशेष बल प्राप्त होता है, उससे सब विषयका धारण होता है । गौ यज्ञहीका रूप है (मं० २०-२५)

गौ अमृतका धारण करती है, जो मृत्युके मार्गपर होते हैं वे गौकी उपासना करके मोर्छणीकी होते हैं । गौही सब कुछ बनी है; देव, मानव, असुर, पितर और ऋषि गौके दूधसेही पुष्ट होते हैं (मं० २६) । इस तरहका सब ज्ञान जो जानता है वही वशा गौका वान लेवे (मं० २७) ।

(मं० २८) वरुण राजाकी बंसी जिह्वा बंधी लेवस्विनी होती है कोई उसका विरोध नहीं कर सकता, उसी तरह वशा गौ प्रतिगृह करनेके लिये कठिन होती है । अज्ञानी मनुष्य उसका वान नहीं ले सकता (मं० २९) । विद्वान्का जोर चार वस्तुओंमें विभक्त हुआ, उसमें एक वशाके रूपमें प्रकट हुआ है । अन्य तीन साग यज्ञ, जल और पशुके रूपमें प्रकट हुए हैं ।

साध्य वसु आदि देव वशाका दूध पीकर ही सिद्धिकी प्राप्त हुए । वशा गौ हर पृथ्वीपर भूमि सौ और प्रजापतिका कार्य कर रही है (मं० ३०-३१) । यह सब ज्ञान जो जानते हैं वे ज्ञानीको गौ वान देकर स्वर्गके भागी हुए हैं । (३२-३३)

वशा गोवर देव उपजीवन करते हैं, गौका दूध पीकर मनुष्य भी जीवित रहते हैं । अह्निक सूर्य प्रकाशता है अह्निकका विषय मानो वशाका ही रूप है, इतना महत्त्व गौका है । पाठक इस तरह गौका महत्त्व जानें और गोपालन तथा गौ संवर्धन करके अपनी पुष्टि प्राप्त करें और मोर्छणीका सेवन करके यशस्वी बनें ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

दशमकाण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
अथर्ववेद दशम काण्ड ।		१० सर्वत्र पुरुष ।	१५
ब्रह्मज्ञानका फल	२	११ ब्रह्मज्ञानका फल ।	२६
दशम काण्डकी ऋषि-देवता छंद-धृषी	३	१२ ब्रह्मकी नगरी ।	
[१] कृत्यादूषणम् ।	७	अयोध्यानगरी ।	१७
घातक प्रयोगको असफल बमाना ।	"	१३ अपनी राजधानीमें	
कृत्याप्रयोग ।	१२	ब्रह्माका प्रवेश ।	२८
[२] केनसूक्तम् ।	१३	१४ अयोध्याके मार्गका पता ।	२९
स्थूल शरीरमें अवयवोंके संबंधमें प्रश्न ।	"	१५ केनसूक्त और केनोपनिषद् ।	"
केनसूक्तका विचार ।		[३] सप्तममाशक धरणमणि ।	३०
१ कितने अवयव ब्रह्माधि ।	"	[४] सर्वविष दूर करना ।	३३
२ ज्ञानेन्द्रियों और मानसिक		[५] विजयप्राप्ति ।	३६
भावनाओंके संबंधमें प्रश्न ।		शत्रुके पराजयके लिए धर्म ।	४१
३ रुधिर, प्राण, चारिद्र्य, अमरत्व		[६] मणिबंधन ।	४२
आदिके विषयमें प्रश्न ।	"	[७] सर्वाधारका वर्णन ।	४७
४ मन, वाणी, कर्म, मेधा, अग्नि तथा बाह्य		[८] ज्येष्ठ ब्रह्मका वर्णन ।	५२
जगत्के विषयमें प्रश्न ।	१९	[९] शतौदना गौ ।	५९
(समष्टि-व्याप्तिका संबंध)		[१०] वशा गौ ।	६२
५ ज्ञान और ज्ञानी ।	२०	सर्वाधार ज्येष्ठ ब्रह्म ।	
६ देव और देवजन्म ।	२१	ईश्वरका शरीर ।	७०
७ अधिदैवत ।	२२	ज्येष्ठ ब्रह्म । (सूक्त ८)	७०
८ ब्रह्मप्राप्तिका उपाय ।	२३	एकही है ।	७१
९ अथर्वीका स्वर ।	२४	गौ ।	७२
		गौका उत्पत्ति ।	७३

अथर्ववेदके सुभाषित

सूक्ति-संग्रह

विभाग ४, काण्ड ११ से १८ तक

इस चतुर्थ भागमें काण्ड ११ से १८ तकके सुभाषितोंका संग्रह है। इसमें कुछ प्रकरण हैं। वस्तुतः इस विभागमें प्रकरण विभागसे ही काण्ड विभाग हैं। इसलिये सुभाषित भी प्रायः उसी क्रमसे दिये हैं। कुछ सुभाषित उनके लघोर्द्धे अनुसृत हुएर उद्धर किये हैं। शेष काण्ड विभागके अनुसृत ही रहे हैं। प्रथम ईश्वर विषयके सुभाषित देखो—

ईश्वर

उच्छिष्टे द्यावापृथिवी विश्वं भूतं समाहितं
(११।७।२)— ईश्वरमें धु, पृथिवी तथा जो बना है वह सब विश्व रहा है।

ऋक्साम यजुसच्छिष्टे (११।७।५)— ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद इस ईश्वरमें रहे हैं।

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽपि श्रिता दिवः
(११।७।१४)— नौ भूमियां, सब समुद्र ईश्वरके आधारसे रहे हैं।

कृतं सत्यं तपो राष्ट्रं श्रमो धर्मश्च कर्म च । भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बले
(११।७।१७)— सत्य, कृत, तप, राष्ट्र, श्रम, धर्म, कर्म, भूत, भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका बल यह सब परमेश्वरके आधारसे रहा है।

यश्च प्राणति प्राणेन यश्च पश्यति चक्षुषा । उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रिताः
(११।७।२३)— जो प्राणसे जीवित है, जो आंखसे देखता है, जो सुलोकमें या अन्यत्र देव हैं वे सब परमेश्वरसे उत्पन्न हुए हैं।

१ [अथर्व. प. भा. ४]

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह ।
उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे (११।७।२४)— ऋग्वेद, सामवेद, छन्द, यजुर्वेदके साथ पुराण ये सब परमेश्वरसे बने हैं।

प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या ।
उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे (११।७।२५)— प्राण, अपान, आंख, कान, शैतिक तथा अशैतिक पदार्थ ये सब परमेश्वरसे बने हैं।

आनन्दा मोदाः प्रसुदोऽभीमोदमुदश्च ये । उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे (११।७।२६)— आनन्द, मोद, विशेष आनन्द, प्रत्यक्ष आनन्द, सुख ये सब परमेश्वरसे ही बने हैं।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये । उच्छिष्टा-
ज्जहिरे सर्वे (११।७।२७)— देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सराएं ये सब परमेश्वरसे बनी हैं।

यो रोहितो विश्वमिदं जजान, स त्वा राष्ट्राय सुभृतं
विभर्तुं (१३।१।१)— जिस देवने यह सब उत्पन्न किया वह तुझे इस राष्ट्रके लिये उत्तम भरण-पोषण-पूर्वक धारण करे।

द्यावापृथिवी जनयन् देव एकः (१३।२।२६)— धु और पृथिवीका बनानेवाला एक देव है।

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्रापि कृत्वा भुवनानि
वस्ते (१३।३।१)— जो धु और पृथ्वीको उत्पन्न करता है और जो सब भुवनोंको अपना चोला बनाकर पहना है।

यो मारयति प्राणयति, यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि
विश्वा (१३।३।३)— जो जीवित रखता है और मारता है, जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं।

य इदं विश्वं भुवनं जजान (१३।३।१५)— जिसने यह सब भुवन बनाया है ।

य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिष्य यस्य देवाः (१३।३।२४)— जो आत्मबल देता है और जो बल देता है, सब देव जिसकी आज्ञा मानते हैं ।

कीर्तिश्च यशश्च नमश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चाज्ञाद्यं च, य एतं देवं एकवृत्तं वेद (१३।५।१४)— कीर्ति, यश, अवकाश, अक्षतेज, अन्न, खानपान यह सब उसको मिलता है जो इस एक देवको जानता है ।

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते (१३।५।१६)— वह दूसरा, तीसरा, चौथा नहीं है ।

स एष एक एकवृत्तेक एव (१३।५।२०)— वह देव एक है, एकमात्र है, केवल एक ही है ।

सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति (१३।५।२१)— इसमें सब देव एकरूप होते हैं ।

महस्पृशसो असुरस्य वीरा दिवो घर्तारि उर्विया परि ख्यन् (१८।१।२)— बड़े ईश्वरके सुलोकका धारण करनेवाले वीर पुत्र पृथ्वीपर ऐसे कुसंबंधका निषेध करते हैं ।

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जनानां राजानं भीममुपहन्तु-मुग्रम् (१८।१।४०)— इसमें बैठनेवाले भयंकर शत्रुको समीपसे मारनेवाले लोगोंके राजाकी स्तुति करो— रुद्रदेवकी स्तुति करो ।

मृडा जरित्रे रुद्र स्तवानो अभ्यमस्मस् ते नि वपन्तु सैन्यम् (१८।१।४०)— हे रुद्र ! स्तुति करनेपर स्तुति करनेवालेको सुखी कर, हमसे भिन्न दूसरे पर तेरा सैन्य हमला करे ।

धन

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्कं क्षेत्रास् कामदुघा म एषा । इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु, कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः (११।१।२८)— यह मेरा परिपक्व तेजस्वी सुवर्ण है, यह मेरी कामधेनु है, यह धन मैं ब्राह्मणोंमें बाँटता हूँ । यह पितरोंमें स्वर्गीय मार्ग मैं करता हूँ ।

एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागं (११।१।२९)— यह श्रेष्ठ घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं ।

अथो विश्वं निर्कृतेर्भागधेयम्— और यह विपत्तिका मार्ग है ऐसा जानते हैं ।

घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृद्दिह (११।१।३१)— घीसे सब गात्र शुद्ध कर ।

विश्वे देवा अभि रक्षन्तु पक्कं (११।१।३३)— सब देव पक्के अन्नका रक्षण करें ।

धेतुं सदनं रयीणां (११।१।३४)— गौ बनोंका घर है । प्रजामृतत्वमुत दीर्घमायुः रायश्च पोषैरुप त्वा सदेम (११।१।३४)— संतान, अमरत्व, दीर्घ आयु, धन, पोषणके साधनोंके साथ तेरे पास जाते हैं ।

इषं दधानो, वहमानो अश्वैः, आ स शुमां अमवान् भूपति द्यून् (१८।१।२४)— अन्नका धारण करने-वाला, बोकोंके बाहुनसे जानेवाला, तेजस्वी और बलवान् दिनोंको (अपने व्यवहारसे) सुशोभित करता है ।

पत्नी

एमा अगुर्योषितः शुम्भमानाः (११।१।१४)— वे स्त्रियां सुशोभित होकर आ गई हैं ।

उत्तिष्ठ नारि तवसं रभस्व— स्त्री उठ, बलसे भर ।

सुपत्नी पत्या— पतिके साथ रहकर उत्तम पत्नी बन ।

प्रजया प्रजावती— संतानसे संतानवाली हो ।

अयं यज्ञो गातुवित् नाथवित्, प्रजावितुग्रः पशुविद् वीरविद् वो अस्तु— (११।१।१५)— यह यज्ञ आपके लिये मार्गदर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजा देने-वाला, पशु देनेवाला, उग्रता देनेवाला, वीर पुत्र-पौत्र देनेवाला हो ।

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमाः (११।१।१७)— वे स्त्रियां शुद्ध, पवित्र और पूजनीय हैं ।

अतुः प्रजां बहुलान् पशून् नः—इसमें संतान और बहुत पशु हैं वे ।

मह्यणा शुद्धा, उत पूता घृतेन सोमस्यांशवः तण्डुला यज्ञिया इमे (११।१।१८)— ज्ञानसे पवित्र, वीसे शुद्ध, सोमके अंश पे चावल यज्ञके लिये योग्य हैं ।

उदेहि वेदिं प्रजया पृथ्वीनां (११।१।२१)— हे वेदि ! इसको उन्नत कर, प्रजासे इस स्त्रीको बढ़ाओ ।

नुदस्व रक्षः— राक्षसोंको दूर कर ।

प्रतरं घेद्येनाम्— इन स्त्रियोंको विशेष उन्नत कर ।

श्रिया समानानति सर्वान्स्याम— संपत्तिसे हम सब समानोंसे विशेष हों ।

अधस्पदं द्विषतस्पादयामि— द्वेष करनेवालोंको नीचे गिरावे हैं ।

मा त्वा प्रापत् लपथो याभिचारः (११।१।२२)— तुझे शाप प्राप्त न हो और वध भी तेरे पास न आवे ।

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैश्याम् (११।१।२२)— इस पक्षीको पशुओंके साथ प्राप्त हो ।

स्वे श्लेष्णे अन्नमीया वि राज— अपने श्लेष्में नौरोग होकर विराजो ।

असंर्द्धा शुद्धामुप घेहि नारि, तत्रौदनं सादय देवानाम् (११।१।२३)— शुद्ध न दूटी धात्रीको, घे स्त्री । चूलेपर रख, उसमें देवोंके लिये अन्न पकाओ ।

ते मा रिषन् प्राशितारः (११।१।२५)— उस अन्नको पीनेवाले नष्ट न हों । (अन्नमें दोष न हो ।)

दयाशील स्त्री

अहं पचामि, अहं ददामि, अमेदु कर्मन् करणेऽधि जाया, कौमारो लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेयां वय उत्तरावत् (१२।१।४७)— मैं पकाता हूँ, मैं देता हूँ, मेरी पत्नी दयाके कर्ममें वधन करती है, हमें कुमार पुत्र उत्पन्न हुआ है । उन्नत अवस्था प्राप्त करता हुआ उत्तम जीवन व्यतीत करे ।

दान

इदानीत्येव ब्रूयात् (१२।१।१)— देता हूँ ऐसा ही कहना चाहिये ।

पापसे बचाव

ते नो मुञ्चन्वेहसः (११।१।१-२२)— वे हमें पापसे बचावें ।

न कस्तुरा चकन्ता कद नूनमूर्त वदन्तो अनूर्त रपेम (१४।१।४)— जो रक्षिके जिका बड़ी बड़ भय कैसा करें, सत्य बोलनेवाले असत्य कार्य कैसे करें ? न सिद्धन्ति न नि मिषस्त्येते देवानां स्पश इह ये चरन्ति (१४।१।९)— देवोंके पास यही जो चढ़ते हैं, ये न उड़ते हैं न जानें बंध करते हैं (वे पापीको पकड़ते ही हैं ।)

पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात् (१४।१।१४)— बहि-
नके पास जाना पाप कहकाता है ।

पुत्रकामना

ब्रह्मौदनं पचति पुत्रकामा (११।१।१)— पुत्रकी इच्छा करनेवाली माता अन्न बढानेवाला अन्न पकाती है ।

अद्रोघाविता वाचमच्छ (११।१।२)— द्रोह न करने-
वालोंकी रक्षा करनेकी भाषा बोल ।

पृतनायाद् सुवीरो येन देवा असह्यन्त शत्रून् (११।१।२)— सेनाका पराभव करनेवाला उत्तम वीर है, इससे देव शत्रुओंका पराभव करते हैं ।

अजनिष्टा मद्भते वीर्याय (११।१।३)— बड़े पराक्रम करनेके लिये जन्म लो ।

अस्मै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ — सब पुत्रपौत्रोंके साथ रहनेवाला धन इसको दो ।

विद्वान् देवान् यक्षियां एव वक्षः (११।१।४)— तू विद्वान् पूजनीय देवोंको यहाँ ले जा ।

न्युञ्ज द्विषतः सपत्नान् (११।१।५)— द्वेष करनेवाले सपत्नोंको दूर कर ।

सजातास्ते बलिहृतः कृणोतु (११।१।६)— स्वजाति-
योंको कर देनेवाले करे ।

उद्युज्जैनां मद्भते वीर्याय (११।१।७)— महान् परा-
क्रम करनेके लिये ऊँची प्रेरणा कर ।

गच्छेम सुकृतस्य लोकं (११।१।८)— पुण्यकर्म करने-
वालेके लोकको हम जाय ।

ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्मुदूह (११।१।९)— प्रजाका उद्धार करनेके लिये ऊपर उठावो ।

श्रिया समानानति सर्वान् स्याम (११।१।१२)—
धनसे हम सब समानोंसे जागे बढेंगे ।

अधस्पदं द्विषतस्पादयामि— शत्रुको नीचे गिरा
वेते हैं ।

पशु पालन

मा नो हिंसिष्टं द्विषदो मा चतुष्पदः (११।२।१)—
हमारे द्विपाद, चतुष्पादोंकी हिंसा न करो ।

प्राण

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वशं (११।२।१)— जिसके
अधीन सब है उस प्राणके लिये नमस्कार करता हूँ ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम्—
प्राण सबका ईश्वर है और उसमें सब रहा है ।

यद् मेपजं तव तस्य नो घेहि जीवसे (११।४।९)—
हे प्राण ! जो तेरे अन्दर औषध है वह दीर्घ जीवनके
लिये मुझे दो ।

प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न
(११।४।१०)— जो जीवित है और जो अचेतन है,
उस सबका प्राण ही ईश्वर है ।

प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपासते
(११।४।११)— प्राण मृत्यु है, प्राण शक्ति है, इस
लिये सब देव प्राणकी उपासना करते हैं ।

प्राणमाहुः प्रजापतिम् (११।४।१२)— प्राण ही प्रजा-
पालक है ।

अपानति प्राणति पुरुषो गर्भे अन्तरा (११।४।१३)—
आत्मा गर्भमें प्राण और अपानके कार्य करता है ।

प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् (११।४।
१५)— प्राणमें भूत, भविष्य सर्व प्राणमें रहता है ।

आथर्वणीराक्षिरसीदैवीर्मनुष्यजा उत । औषधयः
प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिह्वसि (११।४।१६)
— आथर्वणी, आरिरसी, दैवी और मानवी ये
औषधियाँ तब कार्य करती हैं जब प्राण श्रेणा देता है ।

एकं पादं नोत्खिदति सारल्लाज्जस उच्चरन् । यदङ्ग
स तमुत्खिदेत् नैवाद्य न श्वः स्यात्, न राज्ञी
नाहः स्यात्, न व्युच्छेत्कदा चन (११।४।१७)—
हंस जलसे ऊपर उड़ता हुआ एक पाँव अंदर रखता
है, यदि वह दूसरा पाँव भी ऊपर उठावेगा तो आज-
कल, राजादिन कुछ भी नहीं होगा । अंधेरा भी नहीं
होगा ।

प्राण मा मत् पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यसि
(११।४।१८)— हे प्राण ! तू मुझसे पृथक् न हो,
मुझसे दूर न जा ।

ब्रह्मचर्य

ब्रह्मचारीणन् चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः
समनसो भवन्ति (११।५।१)— ब्रह्मचारी
उन्नतिकी इच्छा करता हुआ दोनों लोकोंमें चलता
है, उसके लिये सब देव अनुकूल मनके साथ सहा-
यक होते हैं ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति
सर्वे (११।५।२)— ब्रह्मचारीके अनुकूल पितर,
देवजन, देव वे सब रहते हैं ।

त्रयस्त्रिंशत् त्रिंशताः षट् सहस्राः । सर्वान् स
देवान् तपसा पिपर्ति— तैंतीस, तीन सौ, छः
हजार इस सब देवोंको वह अपने तपसे प्रसन्न
करता है ।

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः
(११।५।३)— आचार्य उपनयन करके ब्रह्मचारीको
अपने (विद्यामालाके) गर्भमें रखता है ।

तं रात्रीस्तिस्र उदरे विभर्ति तं जातं ब्रह्मभिसंयन्ति
देवाः— उस ब्रह्मचारीको वह आचार्य तीन रात्री-
तक अपने उदरमें रखता है । जब वह बाहर आता
है तब उसको सब देव देखनेके लिये आते हैं ।

ब्रह्मचारी.....लोकांस्तपसा पिपर्ति (११।५।४)—
ब्रह्मचारी.....लोकोंको अपने तपसे पूर्ण करता है ।

स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान् संगृभ्य
मुहुराचरिकत् (११।५।५)— वह ब्रह्मचारी पूर्व
समुद्रसे उत्तर समुद्रतक लोकसंग्रह करता है और
उनको सदाचारका उद्देश देता है ।

तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान् (११।५।६)— वह
ज्ञानी केवल ज्ञानका प्रचार करता है ।

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः (११।५।७)
— शिक्षक ब्रह्मचारी हों, और प्रजापालक ब्रह्म-
चारी हों ।

ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं विरक्षति (११।५।८)
— ब्रह्मचर्यरूप तपसे राजा राष्ट्रकी सुरक्षा करता है ।

आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते— आचार्य
ब्रह्मचर्यसे ब्रह्मचारीकी इच्छा करता है ।

ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिं (११।५।९)
— ब्रह्मचर्य पालन करके कन्या युवा पतिको प्राप्त
होती है ।

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाव्रत (११।५।१०)—
ब्रह्मचर्यरूप तपसे देवोंने मृत्युको दूर किया ।

तान् सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभूतम्
(११।५।११)— ब्रह्मचारीने भक्षण किया ब्रह्म
उन सबकी रक्षा करता है ।

मातृभूमि

सत्यं बृहदतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं
धारयन्ति (१२।१।१)— सत्य, बृहत् कृत, उग्र-
वीरता, दीक्षा, तप, ज्ञान और यज्ञ ये गुण मातृ-
भूमिका रक्षण करते हैं ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्नी उरुं लोकं पृथिवी नः
कृणोतु— वह भूत और भविष्यकी पालन करने-
वाली मातृभूमि हमारे किये विशेष विस्तृत कार्य-
क्षेत्र देवे ।

असंवाधं वध्यतो मानवानां यस्या उद्धतः प्रवतः
समं बहु (१२।१।२)— जिस मातृभूमिके मान-
वोंमें ऊंचा-नीचा होनेपर भी समानता बहुत है इस
कारण क्षयडे नहीं है ।

पृथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः— हमारी मातृभूमि
हमारे यशकी वृद्धि करे ।

यस्यामन्नं कृष्टयः संवभूवुः (१२।१।३)— जिस मातृ-
भूमिमें किसान मिलकर खेती करके अन्न उपजाने हैं ।

सा नो भूमिः पूर्वेपेये दधातु— वह हमारी मातृभूमि
हमें अपूर्व पेय देवे ।

सा नो भूमिर्गोष्वप्यश्वे दधातु (१२।१।४)— वह
हमारी मातृभूमि हमें गौवों और अश्वोंमें धारण करे ।

यस्यां पूर्वं पूर्वजना विचक्रिरे (१२।१।५)— जिस
मातृभूमिमें प्राचीन पूर्वजोंने बहुत पराक्रम किये थे ।

यस्यां देवा असुरानभ्यवर्तयन्— जिस मातृभूमिमें
देवोंने असुरोंका पराभव किया था ।

गवामश्वानां वयसश्च विष्टा भगं वर्चः पृथिवी नो
दधातु— गौवें, घोड़े, और पक्षियोंका जो स्थान है
वह मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देवे ।

यां रक्षन्त्यस्वप्ना विश्वदानीं देवा भूमिं पृथिवीं
मप्रमादम् (१२।१।७)— जिस मातृभूमिका
संरक्षण देव प्रमाद न करते हुए सदा करते रहते हैं ।

सा नो मधु प्रियं दुहामथो उक्षतु चर्चसा— वह
मातृभूमि हमें प्रिय मधुर रस देवे, और तेजसे
युक्त करे ।

यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः (१२।१।८)—
जिस मातृभूमिकी कौशल्ययुक्त कमौसे बुद्धिमान्
योग सेवा करते हैं ।

सा नो भूमिस्त्रिविं बलं राष्ट्रे दधातून्महे— वह
हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल
धारण करे ।

विष्णुर्यस्यां विचक्रमे (१२।१।१०)— विष्णु जिस
मातृभूमिमें पराक्रम करता रहा ।

इन्द्रो यां चक्र आत्मनेऽनमित्रां शचीपतिः— शक्तिके
स्वामी इन्द्रने जिस मातृभूमिकी शत्रुरहित किया ।

अजीतोऽहतो अक्षतोऽध्यक्षां पृथिवीमहम् (१२।१।११)
—अपराजित, अहत और अक्षत होकर मैं इस मातृ-
भूमिका अध्यक्ष होऊंगा ।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः (१२।१।१२)—
मेरी माता, भूमि और मैं इस मातृभूमिका पुत्र हूँ ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना (१२।१।१३)— वह
हमारी मातृभूमि बढ़ाई जानेपर हमारा संवर्धन करे ।

यो नो द्वेषत् पृथिवि, यः पृतन्यात्, योऽभिदासा-
ग्मनसा, यो वधेन । तं नो भूमि रन्धय पूर्व-
कृत्वहि (१२।१।१४)— हे मातृभूमि ! जो हमारा
द्वेष करता है, जो हमपर सैन्य भेजता है, जो मनसे
हमें दास बनाना चाहता है, जो वध करता है, हे
शत्रुनाश करनेवाली ! उसका नाश कर ।

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्याः त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं
चतुष्पदः (१२।१।१५)— तेरेसे उत्पन्न हुए
मानव तेरे ऊपर संचार करते हैं । तू द्विपाद और
चतुष्पादोंका धारण करती है ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवाः— ये पांचों प्रकारके मानव
तेरे ही पुत्र हैं ।

भुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणां धृतां । शिवां स्योना-
मनुचरेम विश्वहा (१२।१।१७)— धर्मसे
धारण की हुई शुभकल्याणकारिणी मातृभूमिकी हम
सर्वदा सेवा करेंगे ।

मा नो द्विषत कश्चन (१२।१।१८)— हमारा कोई
द्वेष न करे ।

त्रिविंशन्तं संशितं मा कृणोतु (१२।१।२१)— मातृ-
भूमि मुझे तेजस्वी और तीक्ष्ण करे ।

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयाग्नेन मर्त्याः (१२।१।२२)
—भूमिमें मर्त्य मनुष्य धारक पोषक अन्न खानेसे
जीवित रहते हैं ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदधि मा पृथिवी
कृणोतु— वह हमारी मातृभूमि मेरे अन्दर प्राण
और दीर्घ आयु धारण करे और मुझे वृद्धावस्थातक
जीवित रहनेवाला करे ।

तेन मा सुरभिः कृणु (१२।१।२३)— मातृभूमि उस
सुवाससे मुझे सुसंध्युक करे ।

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः (१२।१।२४)—
उस सुवर्ण अपने अन्दर धारण करनेवाले मातृभूमिके
लिये मैं नमन करता हूँ ।

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु (१२।१।२५)— शुद्ध जल
हमारे शरीरके लिये बहे ।

यो नः सेदुरग्रिये तं नि दधमः— जो दृष्ट है उसको
अग्रिय अवस्थामें रखते हैं ।

पवित्रेण पृथिवि मोतु पुनामि— हे पृथिवी ! पवित्रसे
मैं अपने आपको पवित्र करता हूँ ।

स्योनास्ता मह्यं चरते भवन्तु, मा नि पतं भुवने
शिथियाणः (१२।१।२६)— सब दिशामें घूमने-
वाले मुझे सुखदायक हो, भूमिपर रहनेवाले मुझे
कोई न मिरावे ।

स्वस्ति नो भूमे भव (१२।१।२७)— हे मातृभूमे ! तू
हमारे लिये कल्याण करनेवाली हो ।

मा विदन् परिपन्थिनः— शत्रु हमें न जाने ।

चरीयो यावया वधम्— शत्रु हमसे दूर जाय ।

मा हिंसीस्तन्न नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी
(१२।१।२८)— सबको आश्रय देनेवाली मातृ-
भूमि ! मेरी हिंसा न कर ।

यस्यां पूर्वं भूतकृत ऋषयो गा उदानृचुः (१२।१।२९)—
प्राचीनकालका इतिहास बनानेवाले ऋषियोंने यहाँसे
केशी स्तुति गायी ।

सा नो भूमिरा दिशतु यद्धनं कामयामहे (१२।१।३०)
— वह भूमि हमें वह धन देवे जो हम चाहते हैं ।

यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या व्यैलवाः
(१२।१।३१)— विशेष प्रेरित हुए वीर जिस
भूमिमें आनन्दसे गाते और नाचते हैं ।

युध्यस्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः—
जिस मातृभूमिमें युद्ध किये जाते हैं, और जिसमें
दुन्दुभि बजाता है ।

सा नो भूमिः प्र णुदतां सपरमान्— वह मातृभूमि
हमारे शत्रुओंको दूर करे ।

असपत्नं मा पृथिवि कृणोतु— मातृभूमि मुझे शत्रु-
रहित बनावे ।

यस्याः पुरो देवकृतः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते (१२।१।३२)
— जिस मातृभूमिके नगर देवोंके बनाये हैं, जिसके
क्षेत्रमें मनुष्य नाना कार्य करते हैं ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वगर्भाभाशाभाशां रण्यां नः
कृणोतु— प्रजापालक सब पदार्थोंको अपनेमें धारण
करनेवाली हमारी मातृभूमिको प्रत्येक दिशामें सम-
न्वित बनावे ।

निधिं विभ्रती बहुधा गुहा वसु मणिं हिरण्यं पृथिवी
ददातु मे (१२।१।३३)— अनेक प्रकारका धनका
सञ्चय धारण करनेवाली हमारी मातृभूमि हमें रत्न
और सुवर्ण देवे ।

वसुनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमन-
स्यमाना— धन देनेवाली प्रकाशमाना देवी मातृ-
भूमि प्रसन्नचित्तसे हमें धन देवे ।

जनं विभ्रती बहुधा विधाचक्षं नानाधर्माणं पृथिवी
यथौकसं (१२।१।३४)— अनेक भाषा बोलने-
वाले, नाना धर्मोंवाले लोगोंको जो एक घरमें रहने-
वालोंके समान धारण करती है ।

सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुर्हा भुवेव घेलुरनपस्कु-
रन्ती (१२।१।३५)— वह हमारी मातृभूमि, न
विलनेवाली गौके समान, हमें धनकी सहस्रों
धाराएं देवे ।

यच्छिबं तेन नो मृड (१२।१।३६)— जो कल्याण
करनेवाला है उससे हमें सुख दे ।

ये ते पन्थानो वहवो जनायना रथस्य वर्तमानसश्च
यातवे । येः संचरन्ति उभये भद्रपापाः तं
पन्थानं जयेम अनमित्रमतस्करं (१२।१।३७)—
जो बहुतसे मार्ग जाने-जानेके और रथके हैं जिनपर
सज्जन और दुर्जन जाते हैं, वे मार्ग शत्रुरहित और
शिरहित हों ।

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां । अर्भीषाड-
स्मि विश्वाषाडाशां आशां विवासहिः
(१२।१।३८)— मैं विजयी और अपनी मातृ-

भूमिपर श्रेष्ठ हूँ । सब प्रकारका पराक्रम करनेवाला,
प्रत्येक दिशामें विजयी हूँ ।

ये ग्रामा यदरण्यं याः सभा अधि भूम्याम् । ये
संग्रामाः समितयस्तेषु चारु यदामि ते
(१२।१।५६)— जो ग्राम हैं, जो अरण्य हैं, जो
सभाएं और समितियां होती हैं, जो युद्ध होते हैं
उनमें मैं हूँ मातृभूमि । तेरे विषयमें उत्तम भाव
रखने वाला भाषण करूंगा ।

यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि (१२।१।५७)— जो बोलूंगा
वह सीधा ही बोलूंगा ।

त्विषीमानस्मि जूतिमान् अवान्धान् हन्मि दोधतः—
मैं तेजस्वी हूँ, और प्रगति करनेवाला हूँ । जो हमारी
भूमिको दुह लेते हैं उन शत्रुओंको मैं मारता हूँ ।

यत्त ऊर्जं तत्त आ पूरयति प्रजापतिः प्रथमजा
ऋतस्य (१२।१।६१)— हे मातृभूमि । जो तेरे
अन्दर न्यून है उसकी परिपूर्णता सत्यका प्रथम प्रव-
र्तक प्रजापति करता है ।

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु पृथिवि
प्रसूताः (१२।१।६२)— हे मातृभूमि । तुम्हारे
अन्दर रहनेवाले लोग नीरोग रहें और तुम्हारी सेवा
करनेके लिये तुम्हारे पास उपस्थित रहें ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमानाः— इस ज्ञानी हों और
हमारी आयु दीर्घ हो ।

वयं तुभ्यं बलिहतः स्याम— इस तुम्हारे लिये अपना
बली देनेवाले हों ।

भूमे मातर्नि घेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् (१२।१।६३)
— हे मातृभूमि ! मुझे कल्याणसे संयुक्त कर ।

स्तिविदाम् दिवा कवे अत्रिं मा घेहि भूत्याम्—
प्रतिदिन अन्ननेत्राली होकर तू मुझे पृथिवीमें संप-
त्तिसे रस (जरतुर संरक्षि दो ।)

युद्ध

वे बाहवो या इषवो धन्वनां वीर्याणि च । अस्मिन्
परशूनायुधं चित्ताकृतं च यद्वृद्धि । सर्वं तद-
र्बुदे त्वमभिषेभ्यो दशे कुरु उदारांश्च प्र दर्शय
(११।९।१)— जो वीरोंके बाहु, बाण, धनुष्य,
पराक्रम, तलवारे, फरशियां, आयुध, हृदयमें जो

विचार हैं, हे सेनापते ! तू यह सब शत्रुओंको
दिखाओ और स्फोटक बम भी दिखाओ । (जो देख-
कर शत्रु घबरा जाय और युद्धसे पराङ्मुख हो ।)

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं (११।९।२)— उठो, तैयार हो
जाओ ।

संहृष्टा गुप्ता यः सन्तु या नो मित्राणि— जो हमारे
मित्र हों वे उत्तम रीतिसे देखे और सुरक्षित हों ।

उत्तिष्ठतमा रभेधामादानसंदानाभ्यां, अमित्राणां
सेना अधि घत्तं (११।९।३)— उठो, आदान
संदान करके युद्ध शुरू करो और शत्रुकी सेनाको
पकड़ो ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे सेनया सह । भञ्जामित्राणां
सेनां भोगेभिः परि वारय ॥ (११।९।४)— हे
देवजन सेनापते ! तू सेनाके साथ उठो । शत्रुकी
सेनाको अपनी पकड़ोंसे पकड़कर नष्ट कर ।

उत्तिष्ठ सेनया (११।९।६)— सेनासे उठो ।

प्रतिघ्नानाश्रुमुखी कधुकर्णी च कोशतु । विकेशी
पुरुषे हते (११।९।७)— छाती पीटती, आंखोंमें
अश्रुवाली, कानमें आभूषण न हों ऐसी, पुरुष मरने-
पर बिखरे बालवाली शत्रु स्त्री आक्रोश करें ।

अथो सर्वं श्वापदं मक्षिका तुष्यतु किमिः । पौष्टवे-
येऽधि कुणये रदिते अर्बुदे तव (११।९।१०)—
हे सेनापते, तेरा आक्रमण होनेपर जो प्रेत रणक्षेत्रमें
पड़ेंगे उनपर सब पशु, मल्लिका, किमी लूट होते
रहें ।

मुह्यन्त्वेषां बाहवः चित्ताकृतं च यद्वृद्धि । मैषा-
मुच्छेषि कश्चन रदिते अर्बुदे तव । (११।९।१३)
— हे सेनापति ! तेरा आक्रमण होनेपर शत्रुमेंसे
कोई न रहे, उनके बाहु मोड़ित हो, उनके मनमें
जो हो वह भी आन्त बने ।

उद्वेपय त्वमर्बुदेऽमित्राणामसूः सिन्धः । जयांश्च जिष्णु-
श्चामित्रां जयतां (११।९।१६)— शत्रुके सेना-
समूहोंको कंपायमान् करो, शत्रुको जीतो, अपने वीर
विजयी हों ।

तयार्बुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु चरं चरं (११।९।२०)—
मेरित हुए शत्रुसेनाके मुख्य मुख्य वीरको मारे ।

अमित्रान् नो वि विध्यतां (११।१।२३)— शत्रुओंको
बीधो ।

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं (११।१।२४)
— उन शत्रुओंके तुम स्वामी हो, उठो, तैयार हो
जाओ ।

इमं संग्रामं संजित्य यथा लोकं वि तिष्ठध्वम्— इस
संग्रामको जीतकर अपने स्थानपर जाकर सुखसे रहो ।

उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं उदाराः केतुभिः सह । सर्पा
इतरजना रक्षांस्यनु घावत । (११।१।२५)—
उठो, अपने ध्वजोंसे तैयार हो जाओ, हे सर्पों और
इतर जनो ! राक्षसोंपर हमला चढ़ाओ ।

उत्तिष्ठ त्वं देवजनावर्धुदे सेनया सह (११।१।२६)—
हे देवजन सेनापते ! तू उठ, सेनाके साथ चढ़ाई कर ।

जयामित्रान् प्र पद्यस्व (११।१।२७)— शत्रुको जीत
और अपने अधीन कर ।

तमसा त्वममित्रान् परिवारय (११।१।२८)— तू
तमसास्त्रसे शत्रुका निवारण कर ।

माभीषां मोचि कक्षत— उन शत्रुओंमेंसे किसीको न
छोड़ ।

शितिपदी सं पतत्वमित्राणां असूः सिचः (११।१।२९)
— इन शत्रुओंके सेनासमूहपर चेत पाँववाली शक्ति
तिरे ।

मुह्यन्त्वयामूः सेना अमित्राणां— शत्रुकी सेनायें
मोहित हों ।

मूढा अमित्रा न्यर्धुदे जह्येषां वरं वरं (११।१।३०)—
हे सेनापते ! शत्रुसेना मूढ़ बनो है, इनके मुखिया
वीरोंको मार ।

अनया जहि सेनया— इस सेनासे जीतो ।

यश्च कवची यश्चाकवचोऽमित्रो यश्चाज्मनि । ज्या-
पाशैः कवचपाशैः अज्मना अभिहतः शयाम्
(११।१।३१)— जो शत्रु कवचधारी है, जो
कवचसे रहित है, जो रथपर बैठा है, वह शत्रु ज्या-
पाशोंसे, कवचपाशोंसे तथा रथके आघातसे मरा
होकर सो जाय ।

ये वर्मिणो येऽवर्माणो अमित्रा ये च वर्मिणः ।
सर्वास्तानर्धुदे हतान् श्वानोऽदन्तु भूम्याम्
(११।१।३२)— जो कवचधारी अथवा कवचके

बिना शत्रु हैं, ये सब युद्धमें मरें और भूमिमें पड़े ।
उनके प्रेत कुत्ते खायें ।

ये रथिनो ये अरथा असादा ये च सादिनः । सर्वा-
नदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्वेनाः पतत्रिणः
(११।१।३३)— जो रथी, जो रथके बिना, जो
बोझोंवाले अथवा जो बोझोंके बिना शत्रु हैं, उन
सबको युद्धमें मरनेपर गीध, श्वेन आदि पक्षी खायें ।

सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वधानां ।
विविद्धा ककजाकृता (११।१।३४)— युद्धमें
मारी मयी, शस्त्रोंसे बीधी और विकृत आकारवाली
होकर शत्रुसेना सहस्रों प्रेतोंमें युद्धभूमीपर शयन
करे ।

शरीर

इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो अग्नेरग्निरजायत । त्वष्टा
इ जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताऽजायत (११।८।१)—
इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, अग्निसे अग्नि, त्वष्टासे
त्वष्टा और धातासे धाता हुआ । (ये देव पुत्र
शरीरमें आकर रहे हैं ।)

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो
लोकं दत्त्वा कस्मिंस्ते लोक आसते (११।८।२)—
पूर्व समयमें दस देवोंसे दस पुत्र देव उत्पन्न
हुए । पुत्रोंको उन्होंने स्वान दिया और वे किस
लोकमें भला रहने लगे हैं ?

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्तसमभरन् । सर्वे
संसिच्य मर्त्यदेवाः पुरुषमाविशन् (११।८।३)—
सिंचन करनेवाले वे देव हैं जिन्होंने सब संभार
इकट्ठा किया । सब मर्त्यको जीवनरससे सिंचित
करके ये सब देव शरीरमें आकर रहे हैं ।

गृहं कृत्वा मर्त्यदेवाः पुरुषमाविशन् (११।८।४)—
मर्त्य घर करके सब देवपुरुष शरीरमें आकर रहे हैं ।

विद्याश्च वाऽविद्याश्च यज्वान्यनुषदेदयम् । शरीरं
ग्रह्य प्राविशद्वचः सामाथो यजुः (११।८।५)—
विद्या, अविद्या (विज्ञान), और जो उपदेश
करने योग्य है, वह सब ज्ञान शरीरमें प्रविष्ट हुआ,
वही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हैं ।

रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् (११।८।६)—
रेतका जी बनाकर देव पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं ।

तस्माद्वै विद्वान् पुरुषं इदं ब्रह्मेति मन्यते (११।८।३२)
— इसलिये ज्ञानी इस पुरुषको यह ब्रह्म है ऐसा मानता है ।

सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवास्ते— सब देवताएं यहां, गोशालामें जैसी गौंमें रहती हैं, वैसी रहती हैं ।

रोग-निवारण

इदं सीसं भागधेयं त एहि (१२।२।१)— यह सीस तेरा भाग्य है ।

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साकमधराङ् परेहि— जो क्षयरोग गौओंमें और पुरुषोंमें होगा, उसको तুম दूर कर ।

यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि (१२।२।२)— क्षयरोगको और मृत्युको दूर करता हूं ।

निरितो मृत्युं निर्कृतिं निररार्तिं अजामसि (१२।२।३)
— हम मृत्यु, दुःख और शत्रुको दूर करते हैं ।

यो नो द्वेष्टि तमादि अग्ने— जो हमारा द्वेष करता है, हे अग्ने ! उसे खा ।

त्वा ब्रह्मणस्पतिराधाद् दीर्घायुत्वाय शतशरदाय (१२।२।६)— ज्ञानपति तुझे सौ वर्षकी दीर्घायु देवे ।

ते ते यक्ष्मं स वेदसो दूराद्दूरमनीतशन् (१२।२।१४)
— वे देव तेरे क्षयरोगको दूरसे दूर करके नष्ट करें ।

शुद्धा भवत यज्ञियाः (१२।२।२०)— शुद्ध और पूजनीय बनो ।

इदमे वीरा बहवो भवन्तु (१२।२।२१)— यहां ये वीर बहुत हों ।

अनूद् भद्रा देवहृतिर्नो अद्य (१२।२।२२)— हमारी इस वर्षका सब कल्याणकारिणी हो गयी है ।

आज्जो अज्जान् मृत्ये हसाय (१२।२।२२)— नाचने और हसनेके लिये हम आये हैं ।

सुवीरासो विदयमा वदेम— उत्तम वीर बनकर शुद्धका विचार करेंगे ।

इमं जीवेम्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्यमेतं (१२।२।२३)— मानवप्राणियोंके लिये वह आयुर्मैषांश मैंने दी है, नीच बनकर इस आयु-रूपी धनका कोई नाश न करे ।

२ [अथर्व. प. भा. ४]

शतं जीवन्तः शरदः पुरुचींस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन— सौ वर्षोंका दीर्घकाल लोग जीवित रहें और पर्वतके द्वारा (पीठकी रीढ़के द्वारा) मृत्युको दूर रखें ।

आ रोहत आयुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ (१२।२।२४)— वृद्ध अवस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घायुको प्राप्त करो, एकके पीछे दूसरे सिद्धितक यत्न करो ।

तान् वः त्वष्टा सुजनिमा सजोषाः सर्वमायुर्नयतु जीवनाय— उत्तम जन्मवाला उत्साही त्वष्टा आप सबको दीर्घ जीवनके लिये पूर्ण आयुतक ले जावे ।

यथा न पूर्वं अपरो जहाति, धातरायूंषि कल्पयैषां (१२।२।२५)— जिस तरह पूर्व जन्मके पूर्व पश्चात् जन्मा न मरे इस तरह हे धाता ! इनकी आयुकी योजना कर ।

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीरयध्वं प्र तरता सखायः (१२।२।२६)— पथरोंवाली नदी बेगसे चल रही है, हे मित्रो ! संभालो और वीरता धारण करो ।

अत्रा जर्हीत ये असन् दुरेवा अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान्— जो दुःखदायी पदार्थ हैं उनको यहीं छोड़ दो, हम पार होनेपर रोगरहित अन्न प्राप्त करेंगे ।

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयं (१२।२।२७)— उठो और तेरो । हे मित्रो ! यह पथरोंवाली नदी बेगसे बह रही है ।

अत्रा जर्हीत ये असन्नशिवाः शिवान्स्थो नानुत्तरेमाभि वाजान्— जो बुरे पदार्थ हैं उनको यहीं छोड़ दो, जब हम पार हो जायेंगे तब सुखकारक भोगोंको प्राप्त करेंगे ।

वैश्वदेर्वो वर्चस आ रभध्वं, शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः (१२।२।२८)— सब देवोंकी उपासना अपना तेज बढानेके लिये प्रारंभ करो, तूम शुद्ध, पवित्र और मज्जरहित बनो ।

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम— पापके स्थानोंको दूर करते हुए सब वीरोंके समेत सौ वर्षतक आनन्दसे रहेंगे ।

मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेन (१२।१।२९)— अपने
आवरणसे मृत्युको दूर करते हैं ।

मृत्योः पदं योषयन्त एत द्वाधीय आयुः प्रतरं
दधानाः (१२।१।३०)— मृत्युके पांवको दूर करके,
दीर्घ आयुको अति दीर्घ करके धारण करके चलो ।

आसीन्ता मृत्युं नुदता सघस्थेऽथ जीवासो चिद-
थमा वदेम— आसनादि करके मृत्युको दूर करो,
और यदि जीवेंगे, समासे यज्ञकी बात करेंगे ।

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराजनेन सर्पिषा सं स्पृ-
क्षन्तां । अनध्वो अनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु
जनयो योनिमग्रे (१२।१।३१)— ये स्त्रियाँ उत्तम
पत्नीयाँ हों, विधवा न हों, अंजन और वी लगावें,
रोगरहित, अश्रुरहित, उत्तम रत्न धारण करनेवाली
स्त्रियाँ प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढ़ें ।

दीर्घेणायुषा समिमान् सृजामि (१२।१।३२)—
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ ।

ग्राह्याः गृहाः सं सृज्यन्ते स्त्रिया यन् श्रियते पतिः
(१२।१।३३)— जब स्त्रीका पति मरता है तब घर-
पीढाओंसे युक्त होते हैं ।

जीवानासायुः प्र तिर (१२।१।३४)— जीवितोंकी आयु
दीर्घ कर ।

एषा ऊर्जं रयि अस्मासु धेहि (१२।१।३५)— इनका
बल और धन हमें दे ।

दीर्घेणायुषा समिमान्सृजामि (१२।१।३५)— मैं
इनको दीर्घायुसे युक्त करता हूँ ।

हमं जीवं जीवधन्याः समेत्य, तासां भजध्वममृतं
यमाहुः (१२।३।४)— जीवनको धन्य करनेवाली !
इस जीवधन्याको प्राप्त होकर वहीका अमृत प्राप्त करो ।

उत्तरं राष्ट्रं प्रजयोत्तरावत् (१२।३।१०)— श्रेष्ठ राष्ट्र
सुप्रजासे अधिक श्रेष्ठ होता है ।

वनस्पतिः सह देवेर्न आगन् रक्षः पिशाच्चानपवाध-
मानाः (१२।३।१५)— राक्षस और पिशाचोंको
दूर करता हुआ यह वनस्पति दिव्य वाकियोंसे हमारे
पास आया है ।

तेन लोकानमि सर्वान् जयेम— उससे सब लोकोंको
जीवेंगे ।

विवाह

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतां अस्मिन् गृहे गार्ह-
पत्याय जागृहि (१३।१।२१)— यहाँ तेरी प्रजाके
लिये समृद्धि प्राप्त हो, इस घरमें गृहकी पाळक बन-
कर जागती रहे ।

एता पत्या तन्वं सं स्पृशस्व— इस पतिके साथ अपने
शरीरका स्पर्श कर ।

इहैव स्तं, मा वि यौष्टं, विश्वमायुर्यश्नुतम् (१३।
१।२२)— यहीं रहो, मत पृथक होओ, सब आयु
होनेतक मिलाकर रहो ।

कीदृन्तौ पुत्रैर्नष्टृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ— पुत्रों और
भार्योंके साथ खेलते हुए अपने घरमें आनन्दसे रहो ।

अनृक्षरा क्रजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो
यन्ति नो वरेयम् (१३।१।३४)— कांटोंसे रहित
सरल मार्ग हों जिनसे हमारे मित्र कन्याके घर
जाते हैं ।

आशासन्ता सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं । पत्युर-
नुवता भूत्वा सं नह्यस्व अमृताय कम्
(१३।१।४२)— उत्तम मन, संतान और सौभा-
ग्यकी आशा करनेवाली तू पतिके अनुकूल आचरण
करनेवाली होकर अमरत्व प्राप्तिके लिये तू सिद्ध हो ।

एषा त्वं सम्राड्येधि पत्युरस्ते परेत्य (१३।१।४३)—
वैसी तू पतिके घर पहुँचकर वही सम्राज्ञी होकर रह ।

सम्राड्येधि श्वशुरेषु सम्राड्युत देवेषु । ननान्दुः
सम्राड्येधि सम्राड्युत श्वश्वः (१३।१।४४)—
श्वशुर, देवर, नणन्द, सास इनके साथ सम्राज्ञी
होकर रह ।

दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु (१३।१।४७)—
सविता तेरी दीर्घ आयु को ।

तेन गृह्णामि ते हस्तं, मा व्यथिष्ठा, मया सह प्रजया
च धनेन च (१३।१।४८)— तेरा हाथ मैं ग्रहण
करता हूँ, मत चबरा, मेरे साथ प्रजा और धनके
साथ रह ।

गृह्णामि ते सौमनस्याय हस्तं मया पत्या जरदधि-
र्यथासः (१३।१।५०)— मैं तेरा हाथ पकड़ता
हूँ, मुझ पतिके साथ वृद्धावस्थातक रह ।

पत्नी त्वमसि धर्मणाहं गृहपतिस्तव (१४।१।५१)—
तू मेरी धर्मसे पत्नी है, मैं तेरा गृहपति हूँ ।

नमेयमस्तु पोष्या, मह्यं त्वादाद्बृहस्पतिः । मया पत्या
प्रजावति सं जीव शरदः शतम् (१४।१।५२)
— वह जो मेरे द्वारा पोषण करने योग्य हो, बृहस्प-
तिने तुझे सुखे दिया है । मेरे साथ रहकर, प्रजावाली
हो और सौ वर्ष जीवित रह ।

शिवा स्योवा पतिलोके वि राज (१४।१।५४)—
कल्याण करनेवाली सुखदायिनी होकर पतिके घर
जिगावे ।

दीर्घायुरस्याः यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्
(१४।२।२)— इसका पति दीर्घायु होकर सौ वर्ष
जीवित रहता है ।

रवि च पुत्राश्चादादग्निर्मक्षमथो हमाम् (१४।२।४)
— धन और पुत्रोंको तथा इस जोको अग्निने सुखे
दिया ।

आ गोषधयो या नद्यो यानि क्षेत्राणि या वना ।
तास्त्वा वधु प्रजावती पत्ये रक्षन्तु रक्षसः
(१४।२।७)— गोषधियाँ, नदियाँ, क्षेत्र और जो
वन हैं, वे सब पतिके लिये प्रजावाली तुझे राक्षसोंसे
सुरक्षित रखें ।

वसिन्वीरो न रिष्यति, अन्येषां विन्दते वसु
(१४।२।८)— वीर पुत्रका नाश नहीं होता और
अन्योंकी अपेक्षा अधिक धन मिलता है ।

त्यादास्ते अस्यै वधै भवन्तु आ हिंसिषुर्वहतुमुह्य-
मानम् (१४।२।९)— इस वधुके लिये सब पदार्थ
सुखदायी हो, कोई भीया जानेवाले इस रथका नाश
न करे ।

आ विदन् परिपन्थिनो य आसीदन्ति दृश्यती ।
सुगेन दुर्गमतीर्ता अप द्वाभ्युदातयः (१४।२।
११)— जो शत्रु समीप प्राप्त होंगे वे इस दम्पतीको
न जाने, ये वधुवर सुखसे दुर्गम प्रसंगोंके पार जाय,
और इनसे शत्रु दूर हों ।

सं काशयामि वदतु ब्रह्मणः गृहैरग्रेण चक्षुषा मित्रि-
येन (१४।२।१२)— मैं पुकारकर कहता हूँ कि
वधुके वदेजको ज्ञानपूर्वक मित्रकी दृष्टिसे देखें ।

पर्याणखं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता
तत्कृणोतु (१४।२।१२)— जो कुछ अनेक रंग-
रूपवाला यहाँ इसमें बंधा है वह पतिके लिये सुख-
कर हो ऐसा सविता करे ।

शिवा नारीयमस्तमागन् (१४।२।१३)— यह कल्याणी
नारी अपने घरको जा रही है ।

प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु— प्रजापति प्रजासे इसको
बढ़ावे ।

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमानम्, तस्यां नरो वपत
बीजमस्याम् । सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो
विभ्रतो दुर्घं वृषभस्य रेतः ॥ (१४।२।१४)—
यह नारी आत्मबलसे युक्त, प्रजा उत्पन्न करनेवाली
है, इसमें पुरुष बीज बोधे, वह आपके लिये संतान
अपने गर्भाशयसे उत्पन्न करे, दूध और घीर्षवान्
पुरुषका रेत धारण करे ।

अघोरचक्षुरपतिर्ग्री स्योवा शग्मा सुशोवा सुयमा
गृहेभ्यः । वीरसूदैवृकामा सं त्वयैधिषीमहि
सुमनस्यमाना । (१४।२।१७)— प्रेमपूर्ण दृष्टि-
वाली, पतिका बात न करनेवाली, सुख देनेवाली,
सुन्दर, सेवा उत्तम करनेवाली, वरोंके लिये सुख-
दायक, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, पतिको माँह
रहे ऐसी इच्छावाली, उत्तम मनवाली ऐसी जोसे
हम संपन्न हों ।

अदेवृष्टी अपतिर्ग्रीहैधि शिवा पशुभ्यः सुयमा
सुवर्चाः । प्रजावती वीरसूदैवृकामा स्योने-
ममग्निं गार्हपत्यं सपर्य । (१४।२।१८)— देवरका
नाश न करनेवाली, पतिका बात न करनेवाली,
पशुओंका हित करनेवाली, उत्तम नियमसे चलने-
वाली, तेजस्विनी, संतानवाली, वीर पुत्र उत्पन्न
करनेवाली, घरमें देवर रहें ऐसी इच्छावाली, कल्याण
करनेवाली तू अग्निकी पूजा घरमें कर ।

अस्तिष्ठ, इतः किमिच्छन्तीदमागाः, अहं त्वेडे
अभिभूः स्वाद् गृहात् (१४।२।१९)— हे दुर्गति ।
तू यहाँसे उठ, यहाँ क्या चाहती है, यहाँ क्यों आ
गई है ? मैं तेरा पराभव करूंगी, अपने घरसे तुझे
दूर करूंगी ।

शून्येषां निष्कृते याजगन्धोत्तिष्ठाराते प्र पत मेह
रस्थाः— हे दुर्गति ! तू इस घरको शून्य करना
चाहती है, यहाँसे उठ, दूर जा, यहाँ न समान हो ।
देवो हन्ति रक्षांसि सर्वा (१४।२।२४)— सभी देव
सब राक्षसोंको मारता है ।

इह प्रजां जनय पत्ये अस्मै सुज्यैष्ठ्या भवत् पुत्रस्त
पृषः— यहाँ संतान उत्पन्न कर, इस पतिके लिये
यह श्रेष्ठ पुत्र बने ।

सुमंगली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय
शंभूः । स्योना श्वश्वै प्र गृहान् विशोमान्
(१४।२।२६)— उत्तम मंगल कामनावाली, पति का
हुण्ड बुर करनेवाली, पतिकी सेवा उत्तम करनेवाली,
श्वशुरके लिये सुख देनेवाली, सासके लिये दितकर
पैसी अपने घरमें प्रविष्ट हो ।

स्योना भव इवशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः ।
स्योनास्य सर्वस्यै विशे स्योना पुष्टायैषां भव
(१४।२।२७)— श्वशुरके लिये, पति और घरके
लोगोंके लिये, सब प्रजाके लिये सुखकर हो और
इनका पोषण करनेवाली हो ।

सुमंगलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत् । सौभाग्य-
मस्यै दत्त्वा दौर्भाग्यैर्विपरेतन । (१४।२।२८)
— यह वधू उत्तम कल्याण करनेवाली है, भाग्यो
और इसे देखो, इसको सौभाग्य देकर दुर्भाग्यको
बुर करते हुए वापस जाओ ।

या दुर्हादौ युवतयो याश्चेह जरतीरपि । वर्यो न्वस्यै
सं दत्तायास्तं विपरेतन । (१४।२।२९)— जो
दुष्ट हृदयवाली तथा वृद्ध लियी हैं, वे इस वधुको
तेजस्वी होनेका आशीर्वाद दें और अपने घरको जाय ।

आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्ये अस्मै
(१४।२।३१)— बिछोपर चढ़, उत्तम मनवाली
इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर ।

सूर्येव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं
भवेह (१४।२।३२)— हे स्त्री ! तू इस संसारमें
सूर्यप्रभाके समान महत्त्वसे अनेक रंगरूपको प्राप्त
होकर संतान उत्पन्न करके पतिके साथ आनंदसे रह ।

मर्य इव योषामचिरोहयैतां प्रजां कृण्वामिह
पुण्यतं रयिम् (१४।२।३७)— मर्दके समान
स्त्रीके साथ रह, प्रजा उत्पन्न कर, और यहाँ धनको
बढ़ाओ ।

प्रजां कृण्वामिह मोदमानौ दीर्घं वामायुः सविता
कृणोतु (१४।२।३९)— यहाँ प्रजा उत्पन्न करके
आनंदसे रहो, माप दोनोंकी आयु सविता देव कभी
करे ।

अदुर्मंगली पतिलोकमा विशेषं शं नो भव द्विपदे
शं चतुष्पदे (१४।२।४०)— दुष्ट भाव छोड़कर
पतिके घरमें प्रवेश कर, द्विपाद और चतुष्पादके लिये
कल्याण करनेवाली हो ।

स्योनाद्योनेरधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोद-
मानौ । सुगू सुपुत्रौ सुगृही तराथो जीवौ
उषसो विभातीः (१४।२।४३)— हासविनोद
करनेवाले, सुखदायी स्थानसे उठनेवाले, उत्तम
इंद्रियों और गौनोंसे युक्त, उत्तम बालकस्त्रीवाले,
उत्तम घरवाले स्त्रीपुरुष ये दो जीव प्रकाशमान्
उषःकालके समान प्रकाशते रहें ।

मा वयं रिषामः (१४।२।५०)— हमारा नाश न हो ।
उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः ।
अव दीक्षामस्तुत । (१४।२।५२)— पिताके
घरसे पतिके घर जानेवाली ये कन्याएं सदिग्धा धारण
करें, दक्षतासे रहें ।

इयं नार्युप ब्रूते पूत्यानि आवपन्तिका । दीर्घायुरस्तु
मे पतिः जीवाति शरदः शतम् (१४।२।६३)
— यह स्त्री धानका हवन करती हुई यह कहती
है, कि मेरा पति दीर्घायु हो और सौ वर्ष जीवे ।

चक्रवाकेव दम्पती । प्रजयैनौ स्वस्त्यौ विश्वमायुर्व्यं
श्नुताम् (१४।२।६४)— चक्रवाक पक्षीके जोड़ेके
समान ये दम्पती, वे उत्तम घरवाले प्रजाके साथ
पूर्ण आयु प्राप्त करें ।

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूंषि तारिषत्
(१४।२।६७)— हम पूज्य और शुद्ध बने और
हमारी आयु दीर्घ हो ।

अंगादंगाद् वयमस्या अप यदमं नि दधमसि
(१४।२।६९)— इसके अंग-अंगसे हम रोग दूर
करते हैं ।

अमोऽहमसि सा त्वं सामाहमसि अकृत्वं, धौरहं
पृथिवी त्वं । ताविह सं भवाव प्रजामा जन-
यावहे । (१४।२।७१)— मैं प्राण हूँ तू शक्ति
है, गान मैं हूँ और ऊँचा तू है, खु मैं हूँ पृथिवी
तू है, वहाँ हम इकट्ठे रहें और प्रजा उत्पन्न करें ।

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशार-
दाय (१४।२।७५)— उत्तम ज्ञान प्राप्त करके
घरमें जागती रह, सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये यत्न
कर ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथासौ दीर्घै त आयुः सविता
कृणोतु— घरमें जा, घरकी स्वामिनी होकर रह;
सविता तेरी आयु दीर्घ करे ।

वात्य

सोऽवर्धत, स महानभवत्स महादवोऽभवत्
(१५।१।४)— वह बढ़ गया, वह बड़ा हो गया,
वह महादेव हुआ ।

स देवानामीशां पर्यैत् स ईशानोऽभवत् (१५।१।५)
— वह देवोंका अधिष्ठाता हुआ, वह ईश्वर हुआ ।

नोल्लेनैवाप्रियं भ्रातृव्यं प्रोणोति, लोहितेन द्विपन्तं
निध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति (१५।१।८)—

जमिये दुष्टको घेरता है और लोहितसे
हृदयको जीवता है ऐसा ब्रह्मवादियोंका कहना है ।

शत्रु दूर करना

वृक्षमुखा मरुतः पृथिव्यातर इन्द्रेण युजा प्र मृतीत
शत्रुः (१६।१।१६)— हे वज्रवीर मरुतो ! तुम
सूँके नाल नालदेवाके इन्द्रेसे युक्त होकर शत्रु-
जोईका नाश करो ।

स ते राष्ट्रं अनक्तु पयसा घृतेन (१६।१।१८)—
मेरा राष्ट्र दूध और घीसे भरपूर हो ।

विधि राष्ट्रं जागृहि (१६।१।१९)— प्रजासँ तथा राष्ट्रमें
जागते रहो ।

गोपोषं च मे वीरपोषं च घेहि (१६।१।१२)— मुझे
गोपालन और वीरपालनका सामर्थ्य दे ।

सर्वा अरातीरचक्रामजेहीर्द राष्ट्रमकरः सृजतावत्
(१६।१।२०)— सब शत्रुओंपर आक्रमण कर और
इस राष्ट्रको आनन्दपूर्ण कर ।

तथा वाजान् विश्वरूपां जयेम, तथा विश्वा
पुतना अभिष्याम (१६।१।२२)— अनेक प्रका-
रके अस्त्र और बल जीतेगे और इससे सब सैन्योंका
पराभव करेंगे ।

तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम् (१६।१।२३)— कवि
प्रमाद न करते हुए उस शक्तिका रक्षण करते हैं ।

सपत्नानधरान् पादयस्मत् (१६।१।२१)— हमारे
शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

दुष्कर्म्यं तस्मिच्छमलं दुरितानि च मृज्महे
(१६।१।५८)— दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और
पापोंको हम शुद्ध करते हैं ।

सुदृढ शरीर

सर्वांग एव सर्वपरः सर्वतनूः सं भवति य एवं वेद
(११।३।३२)— सब अंगोंसे युक्त, सब पर्वोंसे
युक्त, सब अवयवोंसे युक्त वह होता है जो यह ज्ञान
जानता है ।

दुःख दूर करना

शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापाः शिवया तन्वोप
स्पृशत त्वत्वं मे । मयि क्षत्रं वर्च आ घत्त
देवोः (१६।१।१२-१३)— हे जलदेवता ! शुभ
दृष्टिसे मुझे देखो, शुभ स्पर्शसे मेरी त्वचाको स्पर्श
करो । मुझे तेज और क्षात्रबल धारण करो ।

निर्दुर्मप्य ऊर्जा मधुमती वाक् (१६।२।१)—
दुर्गति दूर हो, वाणी मीठी हो ।

मधुमती स्य, मधुमती वाचमुदेयम् (१६।२।२)—
मीठी वाणी हो, मीठी वाणी हम बोलें ।

सुधृतौ कर्णौ, भद्रधृतौ कर्णौ, भद्रं श्लोकं श्रूयासम्
(१६।२।४)— मेरे कान उत्तम ज्ञान सुनें, मेरे
कान कल्याणवचन सुनें, कल्याणकारक वचन मैं
सुनूँगा ।

सुधृतिश्च मोषधृतिश्च मा हासिष्ठां, सौपर्णं चक्षुः,
अजस्रं ज्योतिः (१६।२।५)— उत्तम अक्षण

शक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति मुझे न छोड़े,
गरुडके समान दृष्टि और बड़ा तेज मेरे पास रहे ।

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम् (१६।३।१)
— धनोका उच्च स्थान तथा समानोंमें मैं सब बनूँ ।

रजश्च मा वेनश्च मा हासिष्ठां (१६।३।२)— तेज
और कान्ति मुझे न छोड़े ।

मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्ठाम् — उच्च स्थान
और विशेष धर्म मुझे न छोड़े ।

असंतापं मे हृदयं (१६।३।३)— मेरे हृदयको संताप
न हो ।

प्राणापानौ मा मा हासिष्ठं, मा जने प्र मेषि (१६।३।४)
— प्राण, अपान मुझे न छोड़े, मनुष्योंमें मैं प्रातक
न बनूँ ।

अजैश्माद्यास्तनामाद्याभूमानागसो वयं (१६।३।५)—
आज हम विजय प्राप्त करेंगे, प्रातृष्यको प्राप्त किया
है, हम निष्पाप हुए हैं ।

द्विषते तत्परा चह, शपते तत्परा बह (१७।१।३)—
द्वेष करनेवालेको दूर कर, गाली देनेवालेको दूर कर ।

यं द्विष्मो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः
(१७।१।४)— जिसका हम सब द्वेष करते हैं
और जो हमारा द्वेष करता है, उसको नीचे
पहुँचाते हैं ।

तेऽमुष्मै परा बहन्तु अरायान् दुर्णांसः सदन्वाः
कुम्भीका दूषिकाः पीयकान् (१७।१।५-८)—
वे निर्धनता, कष्ट, आपत्तियाँ, रोग, दोष, विपत्तियोंको
दूर ले जाय ।

तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि,
पराभूत्यैनं विध्यामि ग्राह्यैनं विध्यामि तमसैनं
विध्यामि (१७।१।९)— उससे इस पापका वध
करता हूँ । दुर्गति, दानिष्ठ और रोगसे शत्रुको
वीधता हूँ । पराभवसे और अन्धकारसे शत्रुको
वीधित करता हूँ ।

जितस्माकं उद्भिज्जमस्माकं ऋतमस्माकं तेजोऽस्माकं
ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं, यज्ञोऽस्माकं पशवोऽ
स्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्
(१७।१।१०)— हमारे विजय, वदय, सत्य, तेज,
ज्ञान, आरमतेज, पशु, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब
हमें प्राप्त हो ।

ज्ञान, आरमतेज, पशु, पशु, प्रजा वीर हों । यह सब
हमें प्राप्त हो ।

स ग्राह्याः पाशान्मा मोचि (१७।१।११)— वह शत्रु
तेजके पाशोंसे न छूटे ।

तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामि, इदमेन
मघरांश्च पादयामि (१७।१।१२)— इसके तेज,
बल, प्राण, आयुको मैं घेरता हूँ । इस शत्रुको नीचे
गिराता हूँ ।

बलुमान् भूयासं, वसु मयि धेहि (१७।१।१३)— मैं
धनवान् होऊँ, धन मेरे पास रहे ।

अभ्युदय

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसं । सहमानं
सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनार्जितं । ईक्यं
नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् । (१७।१।१४)
— सामर्थ्यवान्, बलवान्, विजयी शत्रुको दबाने-
वाले, शक्तिमान्, दिग्विजयी, स्वसामर्थ्यसे जीतने-
वाले, भूमिको जीतनेवाले, धन जीतनेवाले प्रशंस-
नीय स्तुत्य इन्द्रकी हम शक्ति करते हैं, मैं दीर्घायु
बनूँ ।

प्रियो देवानां भूयासं (१७।१।१५)— देवोंको मैं प्रिय
बनूँ ।

प्रियः प्रजानां भूयासं (१७।१।१६)— मैं प्रजानोंको
प्रिय बनूँ ।

प्रियः पशूनां भूयासं (१७।१।१७)— मैं पशुओंको
प्रिय बनूँ ।

प्रियः समानानां भूयासं (१७।१।१८)— मैं समानोंको
प्रिय बनूँ ।

द्विषश्च मघं रध्यतु, मा चाहं द्विषते रघं (१७।१।१९)
— शत्रुओंको मेरे हितके लिये बधमें करे, परंतु मैं
कभी शत्रुके अधीन न बनूँ ।

सुधायां मा धेहि (१७।१।२०)— अमृतमें मुझे रख ।

स नो मृद, सुमतौ ते स्याम (१७।१।२१)— वह तू
हमें आनंदमें रख, तेरी उत्तम संमतिमें हम रहें ।

त्वमिन्द्रासि विश्वजित् सर्ववित् (१७।१।२२)—
हे इन्द्र । तू विश्वको जीतनेवाला और सबको जानने-
वाला है ।

सपत्नान् मह्यं रन्धयन् (१७।१।२४)— मेरे लिये शत्रुओंका नाश कर ।

जरदष्टिः कृतधीर्यो विहायाः सहस्रायुः सुकृत-
श्चरेयं (१७।१।२७)— बुद्ध अवस्थातक जीव-
वान् होकर विविध कर्मोंको करता हुआ सहस्रायु
होकर विचरुंगा ।

सरस्वती

सरस्वती देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।
सरस्वती सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाक्षणे
वायं दात् (१७।१।४१)— देव बननेकी इच्छा
करनेवाले सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, यज्ञ शुरू
होनेपर सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, उत्तम कार्य
करनेवाली सरस्वतीकी प्रार्थना करते हैं, सरस्वती-
विद्या—धन देती है ।

अनमीवा इष आ घेष्टास्मे (१७।१।४२)— नीरोग
अस हमें दे ।

सहस्रार्धमिहो अत्र भागं रायस्पोषं यजमानाय घेहि
(१७।१।४३)— हजारों प्रकारका अन्नभाग और
धनके साथ पुष्टि यजमानको दे ।

पितृमेध

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु
(१७।१।४४)— जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने
प्राणको प्राप्त किया है । अर्थात् जो प्राणधारी पितर
हैं वे सत्य यज्ञको जाननेवाले पितर बुलानेपर हमारी
रक्षा करें ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्तु अद्य ये पूर्वासो अपरास
ईयुः (१७।१।४५)— जो पूर्व और आधुनिक
पितर हैं उनके लिये नमन करते हैं ।

मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता
करास्य (१७।१।५२)— हमने मनुष्य होनेसे जो
पाप किया हो उसके लिये, हे पितरों ! हमारी
हिंसा न करो ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः षष्ठिकृद्भ्यः
(१७।२।२)— मार्ग करनेवाले प्राचीन पूर्वज
ऋषियोंको यह नमन करता हूँ ।

स नो जीवेध्या यमेदीर्घायुः प्र जीवसे (१७।२।३)—
वह यम हमें इस जीवन लोगोंमें जीनेके लिये दीर्घ
आयु देवे ।

ये युध्यन्ते प्रघनेषु शूरास्तो ये तनूत्यजः । ये
वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्
(१७।२।१७)— जो शूर युद्धोंमें लड़ते हैं, युद्धोंमें
जो अपना शरीर त्यागते हैं, तथा जो हजारोंका दान
करते हैं उनके पास तू जा ।

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । यच्छास्ते
शर्म सप्रथाः (१७।२।१९)— हे पृथिवी । इसके
लिये सुख देनेवाली हो, कांटोंसे रहित, रक्षनेके लिये
स्थान देनेवाली हो और इसे विस्तृत स्थान और
सुख दे ।

ये निष्ठाता ये परोस्ता ये दग्धा ये खोजिताः । सर्वा
स्तानग्र आ वह पितृन् हविषे अत्तवे
(१७।२।३४)— जो गाढ़े गये, जो बढ़ाये, जो
जलाये, जो ऊपर हवामें रखे, उन सब पितरोंको हवि
खानेके लिये, हे अग्ने ! ले जाओ ।

उदन्वती द्यौरवमा, पीलुमतीति मध्यमा । तृतीया इ
प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते (१७।२।४८)—
जलवाला बुलोक सबसे नीचे है, नक्षत्र जिसमें है
वह मध्य स्थानमें है, प्रथु नामक तीसरा बुलोक है
जिसमें पितर रहते हैं ।

हमौ युनजिप्र ते वही असुनीताय वोढवे । ताभ्यां
यमस्य सादनं समितीश्चाव गच्छतात्
(१७।२।५६)— प्राण जिसका गया है उसको ले जानेके
लिये मैं दो बैल (गाड़ीको) जोड़ता हूँ । उन दोनोंसे
यमके घर जाते हैं, उनके साथ मंडली मी जाय ।

यो मयार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाय प्रथमो लोक-
मेतम् । वैवस्वतं संगमनं जनानां यमं राजानं
हविषा सपर्यत । (१७।३।१३)— जो मानवोंमें
प्रथम मरा, जो इस लोकमें प्रथम गया, उस वैव-
स्वत यमराजको, जो जनोंका संगमन करता है,
उसको हवि अर्पण कर ।

कस्ये सृजाना अति यन्ति रिप्रं, आयुर्दधानाः प्रतरं
नवीयः । आप्यायमानाः प्रजया घनेनाव

स्याम सुरभयो गृहेषु (१८।३।१७)— ज्ञानसे पवित्र होकर नवीन आयु धारण करके पापको दूर करते हैं। प्रजा और धनसे बढ़ते हुए हम वरोंमें सुगंधियुक्त बने।

वि श्लोक एति पथ्येव सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृ-
तास एतत् (१८।३।३९)— जैसा विद्वान् धर्म-
मार्गसे जाता है वैसा मेरा श्लोक सीधा तुम्हारे पास
पहुँचता है। यह सब अमर देव सुने।

रयिं घस्य दाशुषे मर्त्याय (१८।३।४३)— दानी
मनुष्यके लिये धन दो।

पुत्रेभ्यः पितरः तस्य वस्यः प्र यच्छत तं इह ऊर्जे
दधात (१८।३।४३)— हे पितरों! पुत्रोंके लिये
उसका धन दो, वे यहाँ अन्न धारण करें।

रयिं च नः सर्ववीरं दधात (१८।३।४४)— सब
वीर पुत्रोंके साथ हमें धन दो।

ते गृहासो घृतश्चुतः स्योना विश्वाह्वारमै शरणाः
सन्तवन् (१८।३।५१)— वे घर सुखदायी, ओसे
मेरे सर्वदा हमके लिये शरण जाने योग्य हों।

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु नोमदश्वचन्मर्यस्तु पुष्टम्
(१८।३।६१)— यहाँ ये वीर पुत्र बहुत हों, गौजों
और घोड़ोंसे युक्त मेरे अन्दर पुष्टि हो।

परैतु मृत्युरमृतं न ऐतु (१८।३।६२)— मृत्यु पर हो,
अमरत्व हमारे पास आवे।

आ रोहत दिवमुत्तमामृषयो मा विभीतन (१८।३।६४)
— हे ऋषिगण! उत्तम सुलोकमें चलो, भयभीत न
होओ।

मर्याऽयममृतत्वमेति तस्यै गृहान् कृणुत यावत्स-
धन्धु (१८।३।७७)— यह मर्या मनुष्य अमरत्व
प्राप्त करता है, उसके लिये बांधवोंसे युक्त घर करो।

पर्णां राजापिधानं चरुणां ऊर्जो बलं सह ओजो न
आगन्। आयुर्जीवेभ्यो विरघद् दीर्घायुत्वाय
शतशास्दाय (१८।३।९३)— यह राजा पर्ण-
चरुपर रक्षनेका उक्कन है। यह तेज, बल, ओजके
साथ हमारे पास आगया है, यह जीवोंको आयु
देता है, सौ वर्षोंकी दीर्घायु करता है।

साक्षाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् (१८।३।९४)— अपने
सब अंगोंके साथ पितर स्वर्गमें आनन्द प्राप्त करें।

जीवेम शरदं शतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः
(१८।३।१००)— हम सौ वर्ष जीवे, हे राजन्!
तेरे द्वारा सुरक्षित होंगे।

इस तरह ये सुभाषित चतुर्थ विभागतमें हैं। पाठक इनका
योग्य उपयोग करके अपना लाभ प्राप्त करें।

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध माण्य ।

एकादशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

एकादश काण्ड ।

यह ग्यारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय विभागका चौथा काण्ड है । इसके अनुवाक, सूक्त, मंत्र और दशति इस प्रकार हैं ।

अनुवाक	सूक्त	दशति+मंत्र	मंत्रसंख्या
१	१	३ + ७	३७
२	२	२ + ११	३१
	३	(३ पर्याय)	५६
	४	२ + ६	२६
३	५	२ + ६	२६
	६	१ + १३	२३
४	७	२ + ७	२७
	८	२ + १४	३४
५	९	२ + ६	२६
	१०	२ + ७	२७
५	१०		३१३ कुल मंत्रसंख्या

अब हम काण्डके सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	३७	अथर्व	अथर्वदेवता	विष्टुप्, अनुष्टुप्गर्भाभूरिकर्वांक्षिः २, ५ बृहती—गर्भावि- राट्; ३ चतुष्पदा शाक्रगर्भा जगती; ४, १५—१६ भुरिक्, ३ ३ अष्णिक्, ८ विराट् गायत्री; ९ शाक्रसतिजागतगर्भा जगती १० विराट् पुरोतिजगती विराट् जगती; ११ जगती; १७ २१, २४, २६ विराट् जगती, १८ अतिजगतीगर्भा पराति- जागता विराट् जगती; २० अतिजागतगर्भा पराशकरा, चतु- ष्पदा भुरिजगती; २९, ३१ भुरिक्; २७ अतिजागतगर्भा जगती; ३५ चतुष्पदा ककुम्भती—अष्णिक्, ३६ पुरोविराट् व्याघ्रादि०; ३७ विराट् जगती ।

२ २१ अथर्वी

स्वः

त्रिष्टुप्, १ परातिजागता विराड् जगती; २ अनुष्टुप्गर्भा पंचपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराड्छणिक; ४, ५, ७, १३, १५, १६, २१ अनुष्टुप्; ६ आर्षी गायत्री; ८ महाबृहती; ९ आर्षी, १० पुरोःकृति त्रिपदाविराड्; ११ पंचपदा विराड् जगतीगर्भा शकवरी; १२ मुरिक; १४, १७-१९, २३, २६, २७ विराड् गायत्री; २० मुरिगायत्री; २२ विषमपादलक्ष्म्या त्रिपदा महाबृहती; २४, २९ जगती, २५ पंचपदातिशकवरी; ३० चतुष्पदा छणिक; ३१ व्यव० विपरीतपादलक्ष्म्या षट्पदा जगती ।

३ ५३ ११
(१ पर्यायः ३१)आदनः
वार्हस्पत्यवितः)

१, १४ आसुरी गायत्री; २ त्रिपदा समविषमा गायत्री; ३, ६, १० आसुरी पंक्तिः; ४, ८ साम्नी अनुष्टुम्; ५, १३, १५, २५ साम्नी छणिक, ७, १९-२२ प्राजापत्यानुष्टुम्; ९, १७-१८ आसुरी अनुष्टुम्; ११ मुरिगाची अनुष्टुम्; १२ याजुषी जगती; १४, २३ आसुरी बृहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती २६ आर्षी अनुष्टुम्; २७ (२८, २९) साम्नी बृहती, [२९ मुरिक]; ३० याजुषी त्रिष्टुप्; ३१ अल्पापंक्तिः याजुषी ।

(२ पर्यायः १८)

आदनः)

३२, १८, ४१ (प्र०), ३२-३९ साम्नी त्रिष्टुप्; ३२, ३५, ४२ (द्वि०), ३२-४९ (तृ०), ३३, ३४, ४४-४८ (पं०) एकपदा आसुरी गायत्री; ३२, ४१, ४३, ४७ (च०) दैवी जगती; ३८, ४४, ४६ (द्वि०), ३२, ३५-४३, ४९ [पं०] आसुरी अनुष्टुम्; ३२-४९ [पं०] साम्नी अनुष्टुम्; ३३-४९ [प्र०] आसुरी अनुष्टुम्; ४२-४९ [पं० ; साम्नीनुष्टुम्; ३३-४९ [प्र०] आर्षी-अनुष्टुम्; ३७ [प्र०] साम्नीपंक्तिः; ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ [द्वि०] आसुरी जगती; ३४, ३७, ४१, ४३, ४५ [द्वि०] आसुरी पंक्तिः ३४ (च०) आसुरी त्रिष्टुप्; ४५, ४६, ४८ (च०) याजुषी गायत्री; ३६, ४०, ३७ (च०) दैवी पंक्तिः; ३८, ३९ (च०) प्राजापत्या गायत्री; ३९ (द्वि०) आसुरी छणिक; ४२, ४५, ४९ (च०) दैवी त्रिष्टुप्; ४९ [द्वि०] एकपदा मुरिक साम्नी बृहती ।

[३ पर्यायः ७]

११]

४ २६ भार्गवी वैदर्भीः

प्राणः

५० आसुरी अनुष्टुम्; ५१ आर्षी अनुष्टुम्; ५२ त्रिपदा मुरिकसाम्नी त्रिष्टुप्; ५३ आसुरी बृहती; ५४ द्विपदा मुरिक साम्नी बृहती; ५५ साम्नी छणिक; ५६ प्राजापत्या बृहती । अनुष्टुप्; १ शकुमती; ८ पथ्यापंक्तिः, १४ निचूत; १५ मुरिक; २० अनुष्टु० गर्भा त्रिष्टुप्, २१ मध्ये ज्योतिर्जगती; २२ त्रिष्टुम्; २६ बृहती गर्भा ।

५	२६	जज्ञा	ब्रह्मचारी	त्रिष्टुभ्; १ पुरोतिजागतविराड्गर्भा; २ पंचपदा बृहतीगर्भा विराट् शकवरी; ६ शाकवरगर्भा चतुष्पदा जगती ७ विराड्गर्भा; ८ पुरोतिजागता विराट् जगती ९ बृहती गर्भा; १० भुरिक् ११ जगती; १२ शाकवरगर्भा चतु- ष्पदा विराडितिजगती, १३ जगती; १४ पुरस्ताज्ज्योतिः; १४ १६-२२ अनुष्टुभ्; २३ पुरो बार्हतीतिजागतगर्भा; २५ एकावराना आर्ची उणिक्; २६ मध्ये ज्योतिरुणिग्गर्भा ।
६	२३	वास्तातिः	चन्द्रमाः मन्त्रोक्ताः	अनुष्टुभ्; २३ बृहतीगर्भा ।
७	२७	अथर्वा	अध्यात्मं उच्छिष्टः	अनुष्टुभ्; ६ पुरोणिग्बार्हतीपरा; २१ स्वराट्; २२ विराट् पथ्या बृहती ।
८	३४	कौरुपथिः	अध्यात्मं, मन्त्रुः	अनुष्टुभ्; २३ पथ्यापंक्तिः ।
९	२६	काकायनः	शर्बुधिः	अनुष्टुभ्; १ सप्तपदा विराट् शकवरी व्यवसाना; ३ पुरोणिक् ४ व्यवसाना उणिग्बृहतीगर्भा परात्रिष्टुप् षट्पदाति जगती; ९ ११, १४, २३, २६ पथ्यापंक्तिः; १५, २२, २४, २५ व्यव- साना सप्तपदा शकवरी; १६ व्यव० पंचप० विराट् उपरिष्ठा- ज्ज्योतिष्ट्रिष्टुभ्; १७ त्रिपदा गायत्री ।
१०	२७	भृग्वर्षितराः	निषान्धिः	अनुष्टुभ्; १ विराट् पथ्या बृहती, २ व्यव० षट्प० त्रिष्टु० गर्भातिजगती; ३ विराडास्तारपंक्तिः; ४ विराट्; ८ विराट् त्रिष्टुभ्; ९ पुरोविराट् पुरस्ताज्ज्योतिष्ट्रिष्टुभ्; १२ पंच पदा० पथ्या पंक्तिः; १३ षट्पदा जगती; १६ व्यव० षट्पदा० कुकुमत्यनु- ष्टुप् त्रिष्टुभ्गर्भा शकवरी; १७ पथ्यापंक्तिः; २१ त्रिपदा गायत्री; २२ विराट् पुरस्ताद्वृहती, २५ प्रस्तार पंक्तिः ।

इस प्रकार इन दस सूक्तोंके ऋषि देवता और छन्द हैं । इनमें अध्यात्म और युद्ध ये दो प्रकरण विशेष महत्त्वके हैं, अतः पाठक इनका अधिक मनन करें । इस काण्डके पश्चात् के बारहवें काण्डमें मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत है और इस ग्यारहवें काण्डमें उसके पूर्व युद्धकी नैयारीका वर्णन है । इस तरह यह बड़ा मनोरंजक विषय इस काण्डमें है; इसका योग्य अभ्यास पाठक करें ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

एकादशं काण्डम्

ब्रह्मौदन-सूक्त

(१)

अग्ने जायस्वादितिर्नाधितेयं ब्रह्मौदनं पंचति पुत्रकांशा ।

सप्रक्रषयो भूतकृतस्ते त्वा मन्थन्तु प्रजया सहेह

॥ १ ॥

कुषुत धूमं वृषणः सखायोऽद्रोधाविता वाचमच्छ ।

अवमग्निः पृतनापाट् सुवीरो येन देवा असहन्त दस्यून्

॥ २ ॥

अग्नेऽजनिष्ठा महते वीर्याय ब्रह्मौदनाय पक्तवे जातवेदः ।

सप्रक्रषयो भूतकृतस्ते त्वाजीजनन्नस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ३ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (जायस्व) प्रकट हो । (हयं नाधिता अदितिः) यह प्रार्थना करनेवाली अद्वीन माता (पुत्र-कांशा ब्रह्मौदनं पंचति) पुत्रोंकी इच्छा करती हुई ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न पकाती है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः) भूतोंको बनानेवाले सप्त ऋषि (इह त्वा प्रजया सह मन्थन्तु) यहाँ तुझे प्रजाके साथ मंथन करें ॥ १ ॥

हे (वृषणः सखायः) बलवान् मित्रो ! (धूमं कुषुत) धूँं करो, अग्निको प्रदीप्त करो । (अद्रोघ—अविता वाचं अच्छ) द्रोह न करनेवालोंकी रक्षा करनेवाली भाषा बोलो । (अयं अग्निः पृतनापाट् सुवीरः) यह अग्नि शत्रु-सेनाको पराजित करनेवाला उत्तम वीर है । [येन देवाः दस्यून् असहन्त] जिससे देवोंने शत्रुओंको पराजित किया ॥ २ ॥

हे अग्ने! हे जातवेद! तू [महते वीर्याय अजनिष्ठाः] बड़ा पराक्रम करनेके लिये प्रकट हुआ है । [ब्रह्म-ओदनाय पक्त-वे] और ज्ञानवर्धक अन्न पकानेके लिये प्रकट हुआ है । (भूतकृतः सप्त ऋषयः त्वा अजीजनन्) भूतोंकी उत्पत्ति करने-वाले सप्त ऋषियोंने तुझे प्रकट किया है । (अस्य सर्ववीरं रयिं नि यच्छ) इस माताके लिये सब प्रकारका धन प्रदान कर ॥ ३ ॥

भावार्थ—माता उत्तम वीर पुत्र होनेके लिये ईश्वरकी प्रार्थना करे, उसके लिये सुयोग्य अन्न पकावे । अग्निके निर्माण करने-वाले सप्त ऋषि उस माताको सुप्रजा प्रदान करें ॥ १ ॥

बल प्राप्त कर, यज्ञ कर, श्रेष्ठ करनेवाली भाषा न बोल, तेजस्वी बन, जिससे समरविजयी सुपुत्र होगा, जो शत्रुओंको दूर भगा देगा ॥ २ ॥

तू बड़ा पराक्रम करनेके लिये उत्पन्न हुआ है । उत्तम अन्न द्वारा पाकयज्ञ करके सप्त ऋषियोंका संतोष करनेसे वे सब प्रकारके वीर भावोंसे युक्त सुपुत्र अवश्य प्रदान करेंगे और उत्तम धन देगे ॥ ३ ॥

समिद्धो अग्रे समिधा समिध्यस्व विद्वान् देवान् यज्ञियाँ एह वक्षः ।

तेभ्यो हविः श्रपयं जातवेद उत्तमं नाकमधि रोहयेमम् ॥ ४ ॥

त्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितॄणां मर्त्यानाम् ।

अंशान् जानीध्वं वि भजामि तान् वो यो देवानां स इमां पारयाति ॥ ५ ॥

अग्रे सहस्वानभिभूरभीदसि नीचो न्युज्ज द्विषतः सपत्नान् ।

इयं मात्रा मीयमाना मिता च सजातांस्ते बलिहृतः कृणोतु ॥ ६ ॥

साकं सजातैः पयसा सहैभ्युदुब्जैनां महते वीर्यायि ।

ऊर्ध्वो नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वर्गो लोक इति यं वर्दन्ति ॥ ७ ॥

इयं मही प्रति गृह्णातु चर्मं पृथिवी देवी सुमनस्यमाना । अथ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् ॥ ८ ॥

अर्थ—हे अग्ने ! (समिद्धा समिद्धः सं हव्यस्व) समिधासे प्रदीप्त हुआ तू प्रदीप्त हो । [यज्ञियान् देवान् एह वक्षः] यज्ञके योग्य देवोंको तू यहां ले जा । हे जातवेद ! (तेभ्यः हविः श्रपयन्) उनके लिये हवि पकता हुआ, [इमं उत्तमं नाकं अधिरोहय] इसको उत्तम स्वर्गपर चढ़ा ॥ ४ ॥

[यः पुरा त्रेधा भागः निहितः] जो पहले तीन प्रकारका भाग रखा है, वह (देवानां पितॄणां मर्त्यानां) देवोंका पितरोंका और मर्त्योंका है । [अहं वः तान् विभजामि] मैं तुम्हें उन भागोंको पृथक् पृथक् अर्पण करता हूं । [अंशान् जानीध्वं] उन भागोंको समझो । (यः देवानां सः इमां पारयाति) जो देवोंका भाग है वह इस क्षीको आपसिले पार करेगा ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (सहस्वान् अभिभूः इत् अभि अस्ति) तू बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला है । अतः [द्विषतः सपत्नान् नीचः न्युज्ज] द्वेष करनेवाले शत्रुओंको नीचे दबा । [इयं मात्रा मीयमाना मिता च] यह परिमाण मापा हुआ परिमित प्रमाणमें [ते सजातान् बलिहृतः कृणोतु] तेरे सजातीय वीरोंको तुझे कर, देनेवाला बनाये ॥ ६ ॥

[पयसा सजातैः साकं पृथि] तू दूधके साथ स्वजातियोंके साथ बध । [महते वीर्यायि एनां उत्तं सज्ज] बड़े पराक्रमके लिये इसको तैयार कर । [ऊर्ध्वः नाकस्य विष्टपं अधि रोह] ऊंचा होकर स्वर्गके ऊपर चढ़ । [यं स्वर्गः लोकः इति वर्दन्ति] जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं ॥ ७ ॥

[इयं मही पृथिवी देवी] यह बड़ी पृथ्वी देवता [सुमनस्यमाना चर्मं प्रति गृह्णातु] शुभ विचारवाली होकर यह चर्मकी ठाक अपनी रक्षाके लिये लेवे । इससे [अथ सुकृतस्य लोकं गच्छेम] हम पुण्य लोकको प्राप्त हों ॥ ८ ॥

भावार्थ—अग्नि प्रदीप्त कर, उनमें हविका दहन कर, इससे उत्तम स्वर्ग अवश्य प्राप्त होगा ॥ ४ ॥

देव गितर और मर्त्य इन तीनोंका भाग अग्निमें होता है । अतः उनको वह भाग अर्पण करना उचित है ॥ ५ ॥

बलवान् और शत्रुका पराजय करनेवाला हो, शत्रुओंको दूर भगा दे और वे तुझे कर देंगे ऐसा पराक्रम कर ॥ ६ ॥

यथा पराक्रम करनेके लिये तैयार हो, दूध पीकर स्वजातियोंके साथ पुष्ट हो । इस प्रकार पराक्रम करके स्वर्गके योग्य बन ॥ ७ ॥

यह पृथ्वी बड़ी देवी है, अपने मनको शुभसंकल्पयुक्त करके उसकी रक्षाके लिये तैयार रह जिससे पुण्यवानोंका लोक प्राप्त होगा ॥ ८ ॥

एतौ प्रावाणौ सयुजा युद्धाग्निं चर्मणि निर्भिन्ध्यंशून् यजमानाय साधु ।

अवधुती नि जहि य इमां पृतन्यव ऊर्ध्वं प्रजामुद्धरन्त्युद्ध

॥ ९ ॥

गृहाण प्रावाणौ सकृत्तौ वीर हस्त आ ते देवा यज्ञिया यज्ञमंगुः ।

प्रयो वरा यतमास्त्वं वृणीषे तास्ते संपृच्छीरिह राधयामि

॥ १० ॥ (१)

इयं ते धीतिरिदमु ते जनित्रं गृह्णानु त्वामदितिः शूरपुत्रा ।

परा पुनीहि य इमां पृतन्यगोस्यै रयिं सर्ववीरं नि यच्छ

॥ ११ ॥

उपश्वसे द्रुवये सीदता यूयं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुपैः ।

श्रिया समानानति सर्वान्स्वामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि

॥ १२ ॥

अर्थ- [एतौ सयुजौ प्रावाणौ] ये साथ रहनेवाले दो पत्थर [चर्मणि युद्धाग्निं] चर्मपर रखो । [यजमानाय अंशून् निर्भिन्ध्य] यजमानके छिये सोमरसको कुटकर निकालो । [ये इमां पृतन्यवः] जो इस छोपर हमका करते हैं उनका [निजहि] नाश कर । [अवधुती उद्धरन्ती प्रजा ऊर्ध्वं उद्ध] छुटती हुई और भरणपोषण करती हुई प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

हे वीर [सकृत्तौ प्रावाणौ हस्ते गृहाण] उत्तम काम करनेवाले ये दो पत्थर हाथमें ले । [यज्ञियाः देवाः ते यज्ञं मंगुः] यज्ञ देव तेरे यज्ञमें आजावे । [यतमान् स्वं वृणीषे] जो तू मांगता है वे [प्रयो वराः] तीन वर हैं । [ताः संपृच्छीः ते इह राधयामि] उन संपत्तियोंको तेरे छिये भिन्न करता हूँ ॥ १० ॥

[इयं ते धीतिः] यह तुम्हारा पानस्थान है, और [इदं उ ते जनित्रं] यह तेरा जन्मस्थान है । [शूरपुत्रा अदितिः सर्वां गृह्णन्] शूर पुत्रोंवाली अदोन माता तुझे स्वीकार करे । [ये पृतन्यवः इमां परा पुनीहि] जो सेनावाले शत्रु इस छोको फट देते हैं उनको दूर कर और [अस्यै सर्ववीरं रयिं नि यच्छ] इसको सर्व वीरोंसे युक्त धन दे ॥ ११ ॥

[द्रुवये द्रुवये उपश्वसे सीदत] तुम सब उत्तम जीवनके लिये बैठो । हे [यज्ञियासः] याजको ! आप [तुयैः विविच्यध्वं] तुमको पृथक् करें। हम [समानान् सर्वान् श्रिया अति स्याम] सब समान जनोंसे धनसे श्रेष्ठ बनेंगे । और मैं [द्विषतः अधः पदं आपादयामि] शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ ॥ १२ ॥

आचार्य- ये सोमका रस निकालनेवाले पत्थर हैं । इनसे सोमका रस निकालो । जो सेना लेकर तुम्हारा नाश करना चाहते हैं उनका नाश कर और अपनी प्रजाका उद्धार कर ॥ ९ ॥

यज्ञके लिये जो योग्य देव हैं उनको इस यज्ञमें बुझा । जिस विषयमें तुम्हारा प्रयत्न होगा उन वरोंको तुम प्राप्त होंगे और उससे यथेष्ट सन्धि मिलेगी ॥ १० ॥

यह जन्मभूमि है, वहाँ यज्ञमें सोमपान होता है, जो शत्रु तुमपर हमला करते हैं उनको परास्त कर और सर्व वीरोंसे युक्त धन तुम्हें प्राप्त हो ॥ ११ ॥

जैसे तुमको दूर फेंक देते हैं वैसे शत्रुओंको भगा दो, स्वजातियोंको धनसंपत्तिसे युक्त करो और शत्रुओंको दबा दो ॥ १२ ॥

परेहि नारि पुनरेहि क्षिप्रमपां त्वा गोष्ठोऽध्यरुक्षद् भरांय ।
 तासां गृहीताद् यत्तमा यज्ञिया अस्तन् विभाज्य धीरीतरा जहीतात् ॥ १३ ॥
 एमा अगुयोषितः शुम्भमाना उचिष्ठ नारि त्वसै रभस्व ।
 सुपत्नी पत्या प्रजया प्रजावत्या त्वाऽऽगन् यज्ञः प्रति कुम्भं गृभाय ॥ १४ ॥
 ऊर्जो भागो निहितो यः पुरा व ऋषिप्रशिष्टाप आ भरैताः ।
 अयं यज्ञो गातुविद्यायवित् प्रजाविदुषः पशुविद् वीरविद् वो अस्तु ॥ १५ ॥
 अग्ने चरुर्ग्रजियस्त्वाऽध्यरुक्षच्छुचिस्तपिष्ठस्तर्पसा तपैनम् ।
 आर्वेया देवा अभिसङ्गत्य भागमिमं तपिष्ठा ऋतुभिस्तपन्तु ॥ १६ ॥

अर्थ— हे नारि ! [परा इति] दूर जा और [पुनः क्षिप्रं एहि] फिर गीम्र आ जा। [अपां गोष्ठः भराय त्वा अग्नि अद्य-
 क्षत्] अर्द्धोका स्थान मरनेके लिये लेने लिये सैवार है । [तासां यत्तमा यज्ञियाः अस्तन्] इनमें जो पूजनीय किंवा यज्ञके
 लिये योग्य जल है, इनका [गृहीतात्] स्वीकार कर और [धीरी इतराः विभाज्य जहीतात्] छुट्टीसे इतरोंको पृथक्
 करके छोड़ दे ॥ १३ ॥

[इमाः योषितः शुम्भमानाः आ अगुः] ये स्त्रियाँ सुशोभित होकर यहाँ आगई हैं । हे नारि ! [उचिष्ठ त्वसै
 रभस्व] बल और बलसे प्राप्त हो । तू [पत्या सुपत्नी] उत्तम पतिके साथ उत्तम पत्नी हो, [प्रजया प्रजावती] उत्तम
 संतानसे प्रजावाली हो, [यज्ञः त्वा आ अगन्] यज्ञ तेरे पास पहुँचा है, [कुम्भं प्रति गृभाय] घड़ेका ग्रहण कर ॥ १४ ॥

हे [आपः] जलो ! [यः वः ऊर्जो भागः पुरा निहितः] जो आपका बलवान् भाग पक्षिके रखा गया है,
 [ऋषिप्रशिष्टाः पुरा आभर] ऋषियोंकी आज्ञासे इसे भरकर ले आ । [अयं यज्ञः वः] यह यज्ञ आपके लिये [गातु-
 वित् मायवित् प्रजावित्] मागवर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, प्रजाको देनेवाला, [वमः पशुविद् वीरविद् अस्तु] वमता देनेवाला,
 पशु देनेवाला, और वीर बढानेवाला होवे ॥ १५ ॥

हे अग्ने ! [यज्ञियाः शुचिः तपिष्ठः चरुः त्वा अग्नि आरुक्षत्] यज्ञके योग्य, पवित्र और तपःसामर्थ्यसे शुद्ध जल
 तुझे प्राप्त हुआ है, अस्तः तू [एनं तपसा तप] इसको अपनी उष्णतासे तप । [आर्वेयाः देवाः तपिष्ठाः] ऋषियों और
 देवोंसे उत्पन्न तपससामर्थ्य [इमं भागं अभिसङ्गत्य ऋतुभिः तपन्तु] इस अन्नभागके पास आकर ऋतुओंके अनुकूल
 तपावे ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो अपने घरके पास सब ओर घूमकर देख । जलका स्थान जही हो वहाँसे जल भर लावे । जो जल उत्तम
 हो वही ले लावे । अन्य जल दूर रखे ॥ १३ ॥

स्त्रियाँ दूर वस्त्राभूषणोंसे सुशोभित रहें । स्त्रियाँ उत्तम पति प्राप्त करें, सुपुत्र उत्पन्न करें, घरका सौंदर्य बढावें और उत्तम
 जलसे घड़े भर रखें ॥ १४ ॥

जो जल उत्तम बल बढानेवाला हो वही लाया जावे । घर घरमें यजन होता रहे । यही मागवर्शक, ऐश्वर्यवर्धक, सुप्रजाकी
 उत्पत्ति करनेवाला, बल बढानेवाला, पशुओंकी वृद्धि करनेवाला, वीरभाव बढानेवाला है ॥ १५ ॥

यह अन्न पवित्र निर्मल और सज्जलिता बढानेवाला है, यह अन्न देवताओंको अर्पण किया जावे और इससे संवर्धित होकर
 अपना तपःप्रभाव बढावे ॥ १६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरुमव सर्पन्तु शुभ्राः ।

॥ १७ ॥

अदुः प्रजा बहुलान् पशून् नः पक्षौदनस्य सुकृतमितु लोकम्

नक्षणा शुद्धा उत्त पूता घृतेन सोमस्यांशवस्तण्डुला यज्ञिया इमे ।

॥ १८ ॥

अपः प्र विंशत प्रति गृह्णातु वक्षरुमिं पक्त्वा सुकृतमितु लोकम्

उरुः प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके ।

॥ १९ ॥

पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्ता पञ्चदशस्ते अस्मि

सहस्रपृष्ठः शतधरो अक्षितो अक्षौदनो देवयानः स्वर्गः ।

॥ २० ॥ (२)

अमून् आ दधामि प्रजया रेषयैनान् बलिहाराय मृदतान्मक्षमेव

उदेहि वेदिं प्रजया वर्धयेनां नृदस्वरक्षः प्रतरं धेह्यनाम् ।

॥ २१ ॥

श्रिया समानानति सर्वान्स्थामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि

अर्थ- [इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषितः] ये शुद्ध पवित्र और पूजनीय स्त्रियाँ [शुभ्राः आपः चरुं अवसर्पन्तु] और स्वच्छ अन्न इस अक्षके पास आजावे । [नः प्रजा बहुलान् पशून् अदुः] हमें संतान और उत्तम पशु देवें । [ओदनस्य पक्ता सुकृतां लोकं एतु] अन्नका पकानेवाका पुण्यलोकको प्राप्त हो ॥ १७ ॥

[नक्षणा शुद्धाः उत्त पूताः] जलसे पवित्र और जलसे या धीसे पुनीत हुए [सोमस्य अंशवः तण्डुलाः] ये सोमके अन्न केसे आचक हैं । हे [अपः] जलो । [प्रविंशत] तुम अन्दर प्रविष्ट हो जाओ, [वः चरुः प्रति गृह्णातु] तुम्हें यह चरु पक हो, (हमें पक्त्वा सुकृतां लोकं एतु) इसको पकाकर पुण्यवानोंके लोकको जाओ ॥ १८ ॥

[उरुः महता महिम्ना प्रथस्व] बड़ा होकर बड़े महत्वके साथ फैल आ । [सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लोके] हजारों सौहार्दवाला होकर पुण्य लोकमें बिराज । [पितामहाः पितरः प्रजाः उपजाः] पितामह, पितर, संतान और उनकी संतानें देना कम करते । [अहं पक्ता पञ्चदशः अस्मि] मैं पकानेवाका पंद्रहवां हों ॥ १९ ॥

[सहस्रपृष्ठः शतधरो अक्षितः] हजारों पीठोंवाला सैकड़ों धारोंवाला अक्षय [अक्षौदनः देवयानः स्वर्गः] क्षाम बढ़ानेवाके अक्षसे प्राप्त होनेवाला देवयान स्वर्ग है । [ते अमून् आदधामि] तेरे लिये इनको मैं धारण करता हूँ । [एतान् प्रजया बलिहाराय रेषय] इनको संतानके साथ कर देनेके लिये सिद्ध कर । ये सब [मर्त्य एव मृदतान्] मुझे ही सुखा करें ॥ २० ॥

[वेदिं उदेहि] वेदिको उठाओ, [एनां प्रजया वर्धय] इसकी प्रजासे बढ़ाते कर । [रक्षः नृदस्व] शत्रुओंको रक्षा दो, [एनां प्रतरं धेहि] इनको विशेष रीतिसे धारण कर । [समानान् सर्वान् श्रिया जति स्थाम] सब समानोंसे धनसे अधिक हम हों । [द्विषतः अधः पदं पादयामि] शत्रुओंको नीचे गिराता हूँ ॥ २१ ॥

भावार्थ- ये स्त्रियाँ शुद्ध और पवित्र समानके लिये योग्य हैं, ये उत्तम अन्न तैयार करें । हमें उत्तम संतान और बहुत पशु प्राप्त हों । उत्तम अन्नका प्रदान करनेवाला पुण्यलोक प्राप्त हो ॥ १७ ॥

यह आवल पवित्र और उत्तम है, जल उनके साथ मिले । सब मिलकर पकाया जावे । सब लोग इससे आनंद प्राप्त करें । बड़ा महत्त्वका स्थान प्राप्त कर और पुण्यलोकमें बिराजमान हो । पितामह, पिता पुत्र, पौत्र, प्रपौत्र आदिकमसे अक्षक वंशका विस्तार होता रहे । हरएकको अपने पंद्रह वंशपुरुषोंका ज्ञान हो और वह कहे कि मैं फलानेसे पंद्रहवां हूँ ॥ १९ ॥

यह अक्षही स्वर्ग है इस अक्षसे इस सबका धारण पोषण होता रहे । ये सब सुखकी प्राप्ति करें और उनकी संताने अमर्योद्धे कर लेनेवाली बरि धने ॥ २० ॥

पक्ष करो, प्रजाकी रक्षा करो, शत्रुओंको धूर भगाओ, स्त्रियोंको धारण करो, स्वजातियोंको धनसे समृद्ध करके उनसेभी अधिक धन आओ और शत्रुओंको दबा दो ॥ २१ ॥

अभ्यावर्तस्व पशुभिः सहैनां प्रत्यङ्मैनां देवताभिः सहैधि ।

मा त्वा प्रापच्छपथो माभिचारः स्वे क्षेत्रे अनमीवा वि राज

॥ २२ ॥

कृतेन त्वष्टा मनसा हितैषा ब्रह्मोदनस्य विहिता वेदिरमे ।

अमर्द्दी शुद्धामुप धेहि नारि तत्रौदनं सादय देवानाम्

॥ २३ ॥

अदिनेर्हस्तां सुचमेतां द्वितीयां सप्तश्रवयो भूतकृतो यामकृष्वन् ।

सा मात्राणि विदुष्योदनस्य दर्विर्वेद्यामध्यैनं चिनोतु

॥ २४ ॥

श्रुतं त्वा हव्यमुप सीदन्तु देवा निःसृप्याग्नेः पुनरेतान् प्र सीद ।

सोमैव पूतो जठरे सीद ब्रह्मणामोपेयास्ते मा रिषन् प्राशितारः

॥ २५ ॥

सोमं राजन्तं ज्ञानमा वर्षेभ्यः सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदन् ।

अपीं वर्षेयास्तपोऽधि जातान् ब्रह्मोदने सुहवा जोहवीभि

॥ २६ ॥

अर्थ—[एनां पशुभिः सह अभि आवर्तस्व] इस स्त्रीको पशुओंके साथ प्राप्त हो। और [एनां देवताभिः सह प्रत्यङ्मैधि] इस स्त्रीको देवताओंके साथ प्रत्यक्ष मिले। [त्वा शपथः मा प्रापत्] तुझे शपथ न मिले। [अभिचारः मा] वध न प्राप्त हो। [स्वे क्षेत्रे अनमीवा विराज] अपनी भूमिमें नीरोग होकर प्रकाशित हो ॥ २२ ॥

[कृतेन त्वष्टा] सत्यसे बनाई, [मनसा हिता] मनसे रखी, [एषा ब्रह्म-ओदनस्य वेदिः] यह ज्ञान बढ़ानेवाले अन्नकी वेदी [अमे विहिता] आगे बनाई है। हे नारि! [शुद्धां अमर्द्दी उपधेहि] शुद्ध यात्रीको ऊपर रख, और [तव-देवानां ओदनं सादय] वहाँ देवोंका अन्न तैयार कर ॥ २३ ॥

[भूतकृतः सप्त-श्रवयः] भूतमात्रको बनानेवाले सात ऋषियोंने [अदिनेः हस्तां यां एतां द्वितीयां सुचं अकृष्वन्] अदितिमाताका दूसरा हाथ जैसा यह अमल बनाया है। [सा दर्विः ओदनस्य मात्राणि विदुषी] यह कछड़ी अन्नके भागोंको जानती हुई [एनं वेद्यां अधि चिनोतु] इसकी वेदीके मध्यमें रखे ॥ २४ ॥

[त्वा श्रुतं हव्यं देवाः उप सीदन्तु] तैयार हुए अन्नके पास देव जा बैठें। [अग्ने निःसृप्य पुनः एतान् प्रसीद] अग्निले चालकर फिर इन देवोंको प्रसन्न कर। [सोमैव पूतः ब्रह्मणा जठरे सीद] सोमसे पवित्र होकर ब्रह्मणोंके पेटमें जा, [ते प्राशितारः वर्षेयाः मा रिषन्] तेरा प्रशान्त करनेवाले ऋषियुक्त दुःखी न हों ॥ २५ ॥

हे [सोम राजन्] राजा सोम। [यतमे सुब्राह्मणः त्वा उपसीदन्] जो उत्तम ब्राह्मण तेरे पास जा बैठेंगे, [पृथ्वः संज्ञानं आत्रय] इनको उत्तम ज्ञान दे। [तपसः अपिजातान् वर्षेयान् ऋषीन्] तपसे उत्पन्न ऋषियुक्त ऋषिजनोंको [ब्रह्मो-दने सुहवा जो हवीभि] जन्म बढ़ानेवाले अन्नमें उत्तम पुलाने योग्योंको भी सुरक्षा हूँ ॥ २६ ॥

भावार्थ—देवता और गौ आदि पशुओंके साथ स्त्रीको सुरक्षित रखी, शपथ तुझे कष्ट न दे। वधसे तुम्हें दुःख न हो, अपनी मातृभूमिमें नीरोग होकर विराजते रहो ॥ २२ ॥

सत्यसे निर्मित, मनसे सुरक्षित, यह अन्नका स्थान है। यह अन्न शुद्ध पात्रमें रख और देवोंको अर्पण कर ॥ २३ ॥

जगत् बनानेवाले सप्त-ऋषियोंने यह कछड़ी निर्माण की है। इस कछड़ीसे बारंबार अन्न लेकर वेद पर रख ॥ २४ ॥

अन्न तैयार करके देवताओंको समर्पण कर, उससे वे प्रसन्न हों, सोमके साथ अन्न ब्राह्मण खावें और खानेवाले पुष्ट हों ॥ २५ ॥

जो उत्तम ब्राह्मण हों, उनको सोम और अन्न दिया जावे। तप करनेवाले ऋषिलोगोंका सम्कार उत्तम अन्नसे किया जावे ॥ २६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।

यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मरुत्वान्त्स ददादिदं मे

॥ २७ ॥

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात् कामदुषा म एषा ।

इदं धनं नि दधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः

॥ २८ ॥

अग्नौ तुषाना वष जातवेदसि परः कम्बूकाँ अप मृद्धि दूरम् ।

एतं शुश्रुम गृहराजस्य भागमथो विष्णु निर्ऋतेर्भागधेयम्

॥ २९ ॥

आम्यतः पचतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमधि रोहयैनम् ।

येन रोहात् परमापद्य यद् वयं उत्तमं नाकं परमं व्योम

॥ ३० ॥ (३)

अभ्रेष्वथो मुखमेतद् वि मृद्ध्याज्याय लोकं कृणुहि प्रविद्वान् ।

धृतेन गात्रानु सर्वा वि मृद्धि कृण्वे पन्थां पितृषु यः स्वर्गः

॥ ३१ ॥

अर्थ— [इमाः शुद्धाः पूताः यज्ञियाः योषिताः] ये शुद्ध और पवित्र स्त्रियां यज्ञके योग्य हैं । इनको [ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि] ब्राह्मणोंके हाथोंमें अलग अलग अर्पण करता हूँ । [यत्कामः इदं यः इदं अभिषिञ्चामि] जिस कामनासे मैं तुम देवताओंके उद्देश्यसे यह देता हूँ, [मरुत्वान्त्सः इन्द्रः मे इदं ददात्] मरुतोंके साथ रहनेवाला वह इन्द्र मुझे यह देवे ॥ २७ ॥

[इदं हिरण्यं मे क्षेत्रात् पक्वं अमृतं ज्योतिः] यह सुवर्ण मेरे क्षेत्रसे पका हुआ अमर तेजही है । [एषा मे कामदुषा] यह मेरी इच्छाके अनुसार दुष्टी जानेवाली गौ है । [ब्राह्मणेषु इदं धनं निदधे] ब्राह्मणोंको यह धन देता हूँ । [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसे मैं पितरोंके लिये बनाता हूँ ॥ २८ ॥

[जातवेदसि अग्नौ तुषान् आ वष] जातवेद अग्निमें तुषोंको डाल, [कम्बूकान् यूरं अपमृद्धि] छिलकोंको दूर फेंक दो, [एतं गृहराजस्य भागं शुश्रुम] यह अष्ट गृहस्थके घरका भाग है ऐसा हम सुनते हैं । [अथो निर्ऋतेः भागधेयं विष्णु] इससे विपरीत अधोगतिका भाग है ऐसा हम समझते हैं ॥ २९ ॥

[आम्यतः पचतः सुन्वतः विद्धि] परिश्रमी, अन्न पकानेवाले और औषधियाँ रस निकालनेवालोंको तू जान । [एनं स्वर्गं पन्थां अधिरोहय] इसको स्वर्गक मार्गपर चढ़ाओ । यह [येन परं वयः आपद्य] जिससे परम आयुको प्राप्त होकर [उत्तमं नाकं परमं व्योम रोहात्] उत्तम स्वर्गरूप परम आकाशपर जा पहुँचे ॥ ३० ॥

हे अभ्यर्ष्यु ! [अभ्रेः एतत् मुखं विमृद्धि] इस अर्चनका यह मुख स्मरण कर । [प्रविद्वान् आज्याय लोकं कृणुहि] जानता हुआ धीके लिये स्थान बना । [धृतेन सर्वा गात्रा विमृद्धि] धीसे सब गात्र स्मरण कर । [यः स्वर्गः पन्थां पितृषु कृण्वे] जो स्वर्गका मार्ग है उसको मैं पितरोंके लिये करता हूँ ॥ ३१ ॥

भावार्थ— शुद्ध पवित्र संमानयोग्य स्त्रियोंको ब्राह्मणोंके हाथमें अलग अलग दिया जाय । अर्थात् एक एक ब्रह्मण एक एक स्त्रीका पाणिपदण करे । जो जिसकी इच्छा हो वह उसकी पूर्ण हो ॥ २७ ॥

यह सुवर्ण है और यह क्षेत्रसे पका हुआ उत्तम धान्य है । यह मैं ब्राह्मणोंको देता हूँ । यह स्वर्गकाही मार्ग है ॥ २८ ॥

अग्निमें तुषोंको रख और छिलकोंको दूर फेंक । शेष उत्तम धान्य घरका राजा है, उसको सुरक्षित रख । अन्यथा विनाशका समय प्राप्त होगा ॥ २९ ॥

परिश्रम करो, अन्न पकाओ, औषधियोंका रस निकालो, इससे स्वर्गसुख मिलेगा, आयु बढ़ेगी और अष्ट आनंद प्राप्त होगा ३०

धर्तन स्मरण करके उसमें धी भरकर रखो । धीसे सब गात्र स्मरण होकर उत्तम सुख प्राप्त होगा ॥ ३१ ॥

नभ्रे रक्षः समदुमा वपैभ्योऽन्वाहणा य मे त्वोपसीदाम् ।
 पुरीषिणः प्रथमानाः पुरस्तादार्पेयास्ते मा रिषन् प्राशितारः ॥ ३२ ॥
 आर्पेयेषु नि दध ओदन त्वा नानार्पेयाणामप्यस्त्यत्र ।
 अभिर्मे गोप्ता मरुतश्च सर्वे विश्वे देवा अभिरक्षन्तु पक्वम् ॥ ३३ ॥
 यज्ञं दुहानं सदुमित् प्रपीनं पुमांसं धेनुं सदन्नं रयीणाम् ।
 प्रजामृतस्वमुत दीर्घमायुं रायश्च पोषैरुप त्वा सदेम ॥ ३४ ॥
 वृषभोऽसि स्वर्गं ऋषीनार्पेयान् गच्छ । सुकृतो लोके सीद तत्र नौ संस्कृतम् ॥ ३५ ॥
 समाचीनुष्वानुसंप्रयाहमे पथः कल्पय देवयानान् ।
 एतैः सुकृतैरनु गच्छेम यज्ञं नाके तिष्ठन्तमधि सप्तर्श्मौ ॥ ३६ ॥
 येन देवा ज्योतिषा द्यामुदायन् ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकम् ।
 तेन मेष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो अभि नार्कमुत्तमम् ॥ ३७ ॥ (४)

अर्थ— हे [नभ्रे] कर्तन [यज्ञमें ब्राह्मणाः त्वा उपसीदाम्] जो ब्राह्मण तेरे पास आकर बैठते हैं [एभ्यः स-मर्ध रक्षः आवप] इन सबसे जमझूले राक्षसोंको भी दूर कर । [ते प्राशितारः पुरीषिणः] तेरेमेले प्राप्तन करनेवाले भक्षवाले [प्रथमानाः आर्पेयेयाः पुरस्ताद् मा रिषन्] यज्ञस्त्री ऋषिपुत्र कभी न मछ हों ॥ ३२ ॥

हे [ओदन अन्न] । [आर्पेयेषु त्वा निदधे] ऋषिपुत्रोंमें तुझे रखता हूँ । [अनार्पेयाणां अवि भक्त न मस्ति] जो ऋषिसंतान नहीं हैं उनका भोग नहीं है । [मे गोप्ता अग्निः] मेरी रक्षा करनेवाला अग्नि है । [सर्वे मरुतः विश्वे देवाः य पक्वम् अभिरक्षन्तु] सब मरुत और सब देव इस परिपक्वकी रक्षा करें ॥ ३३ ॥

(यज्ञं दुहानं प्रपीनं सदं हत्) यज्ञ करनेवाला सदा समृद्ध ; (रयीणां सदन्नं धेनुं) संपत्तिका घर ऐसी गौ है । (त्वा पुमांसं) तुझ पुरुषके पास (पोषैः प्रजाऽमृतत्वं उत दीर्घं आयुः) पुष्टियोंसे प्रजाकी पुष्टि और उनकी दीर्घ आयु (रायः य उप सदेम) और धन लेकर आते हैं ॥ ३४ ॥

(वृषभः असि) तू बलवान् है, तू (स्वर्गः अग्निः) सुखदायक है । (आर्पेयान् ऋषीन् गच्छ) ऋषिपुत्रों और ऋषियोंके पास जा, (सुकृतो लोके सीद) पुण्यवालोंके स्थानमें रह । (तत्र नौ संस्कृतं) यह हम दोनोंका सुसंस्कृत कर्म फल रहे ॥ ३५ ॥

हे अग्ने ! (तं आ चिनुष्व) संगठन कर, (अनुसंप्रयाहि) अनुकूलताके साथ निकल जा । (देवयानान् पथः कल्पय) देवोंके जानेयोग्य मार्गोंको तैयार कर । (एतैः सुकृतैः सप्तर्श्मौ नाके तिष्ठन्तं) इन पुण्यकर्मोंके साथ सप्त किरणोंवाले स्वर्गस्थानमें रहनेवाले (यज्ञं अनुगच्छेम) यज्ञके अनुकूल होकर जायेंगे ॥ ३६ ॥

[येन ज्योतिषा देवाः द्यामुदायन्] जिस ज्योतिसे देव स्वर्गको पहुंचे, (ब्रह्मौदनं पक्त्वा सुकृतस्य लोकं) क्षान्न ब्रह्मनेवाला अन्न पकाकर पुण्यलोकको प्राप्त हुए [तेन स्वाः आरोहन्तः] उससे स्वर्गपर चढ़ते हुए (उत्तमं नाकं सुकृतस्य लोकं) उत्तम सुखमय पुण्यलोकको (मेष्म) प्राप्त हों ॥ ३७ ॥

भाषार्थ— जो ब्राह्मण आवेंगे उनसे शत्रुओंको दूर भगा दो । उन ब्राह्मणोंको अन्न समर्पण करो, जिससे वे पुष्ट हों ॥ ३२ ॥

ब्राह्मणोंको अन्न दो, यहाँ दूसरोंका काम नहीं है । इससे सबकी रक्षा होगी ॥ ३३ ॥

गौ सब संपत्तियोंका घर है, इससे प्रजाकी पुष्टि और दीर्घायु करनी चाहिये ॥ ३४ ॥

पक्ववान् बगो, स्वर्ग प्राप्त करो, ऋषियोंके पीछे चलो, पुण्यलोक प्राप्त करो और अपने आपको सुसंस्कृत करो ॥ ३५ ॥

संगठन करो, अनुकूल बनो, देवमार्गोंसे जाओ, सुकृत करो, सप्तकिरणोंके स्थानमें रहो, यज्ञ करो, यही सुखदायक मार्ग है ॥ ३६ ॥

तेजके साथ पुण्यलोक प्राप्त करो, स्वर्गपर चढ़ो, इसीसे कल्याण प्राप्त होगा ॥ ३७ ॥

ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न ।

अन्न का अर्थ ज्ञान है और ओदन का अर्थ अन्न है। विशेषतः आधुनिकों का अर्थ अन्न ओदन है। मनुष्य की ज्ञानशक्तिकी वृद्धि करनेवाला यह अन्न है, इस कारण इसको अन्नोदन कहते हैं। आधुनिकों के साथ उत्तम अन्न उत्तम दूध, सीमादि औषधियों का रस मिश्रित करके यह अन्न बनता है। बुद्धिबर्धक औषधियों के रस इसमें संमिश्रित होते हैं, इससे ज्ञानकी वृद्धि और दीर्घ आयुकी प्राप्ति होकर पुष्टि भी मिलती है। गृहस्थियों के लिये यह अन्न अत्यंत उत्तम है, क्योंकि इससे नौयंकी वृद्धि होने के कारण गृहस्थपुरुष की प्राप्ति करनेवाला यह अन्न है।

गृहस्थियों की सुपत्ता निर्माण करने का मुख्य कार्य होता है। उसके लिये ऋषियों की "पुत्रकामा अदिति" का आदर्श पालन करना चाहिये। सुपुत्र उत्पन्न करने की इच्छा धारण करके अन्नोदन हीनता के सब साधन इत्यादि चाहिये। करने और करने में उत्तमता से उत्तम होकर विनाशक चाहिये। अदिति का आदर्श संपूर्ण कार्य-विधियों से समृद्ध है। उनमें केवल सुपुत्रों की ही उल्लेख है। उनके कल्याण के लिये जो अन्न खाना चाहिये वही अन्न यह खाती है, वही अन्न पकाती है। अपने पुत्रों के कल्याण के लिये ही यह सुयोग्य अन्न पकाती है। सुपुत्रों के ज्ञानकी वृद्धि हो, उनकी बुद्धि विकसित हो एतदर्थ वह पर्याप्त योगदान करती है। यही आदर्श आर्यत्रियों को अपने सामने रखना चाहिये।

सात ऋषि इस संपूर्ण विश्व की रचना करते हैं, सात ऋषि आकाश के हैं, उनमें सात तत्त्व प्रधान हैं, जिनके मेलसे सब अन्न बनता है। सात ऋषि प्राणादि तत्त्वों के वाचक हैं जो सब विश्व के निर्माता सुप्रसिद्ध हैं। इनकी प्रसन्नतासे संतान की उत्पत्ति और वृद्धि होती है। यह एक महत्त्व का विज्ञान है। इन सात ऋषियों का वर्णन इस सूक्तमें अनेक बार आ गया है। अतः इसकी आज्ञा करके निश्चय करना चाहिये कि ये विश्व की रचना कैसे करते हैं।

द्विती मंत्रमें कहा है कि ऋषि के लिये अभि प्रदोष करो, श्रोत्रोद्देश भाषण करो। यह वाग्य है और दूसरा हवनयज्ञ है। इन दोनों ब्रह्मोंसे मानवों की उत्पत्ति होती है। श्रोत्र न करना

ही ब्रह्माभारी यज्ञ है। इन सब प्रकार के यज्ञों से सुपुत्र ऐसे जन्मते कि जो [पुत्रतापाट सुवीरः] समरमें विजय करनेवाले और उत्तम वीर हों। जो अपने शत्रुओं को परास्त कर सकते हैं।

शत्रुओं को परास्त करना ।

अपने शत्रुओं को परास्त करना एक महत्त्वपूर्ण कार्य इस संसारमें है। जिसके बिना मनुष्य क्षणमात्र जीवित रह नहीं सकता। मनुष्य के शत्रु आध्यात्मिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और राष्ट्रीय क्षेत्रोंमें होते हैं। उन सबको परास्त करनेसे ही मनुष्य उत्तम हो सकता है। इसलिये वेद यहां शत्रुनिर्दलनपर इतना जोर दे रहा है। पाठक इसका विचार करें, और शत्रु को परास्त करने का महत्त्व जानें।

तीसरे मंत्रमें कहा है (सहते वीर्याय अजनिष्ठाः) मनुष्य बड़ा पुंस्यार्थ करने के लिये यहां उत्पन्न हुआ है। पुंस्यार्थ करने के अपने सब शत्रुओं को दूर भगा देवे। और (सर्ववीरं रवि) सब प्रकार के वीरता के भावों से युक्त धन प्राप्त करे। यहां वेद का महत्त्व इस बातमें है कि वह केवल धन कमाने की नहीं कहता, परंतु धन के साथ वीरत्व को प्राप्त करने की भी कहता है, क्योंकि वीरता के बिना धन की रक्षा नहीं हो सकती। अतः जिस धन के साथ वीरता न होगी वह धन स्थिर नहीं रह सकेगा।

आगे चतुर्थ मंत्रमें कहते हैं कि ऋषि के योग्य देवों को यज्ञमें बुलाओ। यही सहायकों को और सम्मान्यों को बुलाने तथा अपने पास करने की सूचना मिलती है। जो सहायता करनेवाले नहीं हैं उनको बुलाना नहीं है। अतः (सातहो देवान् निषेध। अथर्व. ३। १५। ५) लाभ का नाश करनेवाले देवों का निषेध करने को कहा है। इससे भी सहायकों को पास करने और विरोधियों को दूर करने की सूचना मिलती है।

पंचम मंत्रमें कहा है कि अन्नमें देवों, पितरों और मानवों का भाग होता है। यह जिसका उसको देना मनुष्य का कर्तव्य है। एकका भाग दूसरे को लेना उचित नहीं, वही अन्याय और अधर्म है। मनुष्य अपने अन्नमें से हमका भाग उनको देवे और पशुपक्षी शेष का स्वयं भोग करे।

षष्ठ मंत्रका कथन है कि मनुष्य (सहस्वम्) बलवान् बने, सशक्त बने, [अभिभूः] शत्रुका पराभव करनेवाला बने । और [यपश्नान नीचः] शत्रुओंको नीचे दबाकर रखे, उनको उठने न दे, इतनाही नहीं परंतु उसको [बलिहृतः] कामार देनेवाले बनवे । अर्थात् जो पहिले शत्रुता करते थे वे अब इसको कर देनेवाले बनें । इतनी शक्ति इसको अपने अंदर बढानी चाहिये ।

सप्तम मंत्रमें [महते वीर्याय] बड़ा पराक्रम करनेके लिये फिर सूचना दी है । तृतीय मंत्रमें यही बात कही थी, यह फिर यहाँ दुहराई है । क्योंकि मानवी जिवितमें पराक्रमका स्थान बडाही ऊँचा है । [ययसा] दूध पीकर बलवान् बनना और बडा पराक्रम करना हरएकको उचित है । इसी तरह स्वर्गलोकका मार्ग खुल जाता है ।

आगेके तीन मंत्रोंमें पथरोद्धार सोमरस निकालनेका वर्णन है । यह सोमरस सब प्रकारसे मनुष्योंका स्वास्थ्य बढानेवाला और उत्साह बढानेवाला है । यज्ञाग्निमें इसका दहन करके सब लोग इसका पान करते हैं । यह रस पिया जाता है, दूधके साथ मिलाकर पीते हैं और भुने आटेके साथ मिलाकर भी खाते हैं । अनेक रीतिये इस रसका सेवन किया जा सकता है ।

शूरपुत्रा स्त्री ।

स्वारहवें मंत्रमें आदर्श स्त्री ' शूरपुत्रा ' होती है, ऐसा कहा है । स्त्रियाँको यह बात स्मरण रखनी चाहिये । पुत्र बडे कुर होन् चाहिये । भीरु और डरनेवाले नहीं होने चाहिये । गृहस्थियोंको इस बातका ध्यान रखना चाहिये । क्योंकि [सर्ववीरा रणे] सब वीरोंको युद्धोंके साथ धन प्राप्त करना गृहस्थीका धर्म है । वीर पुत्र होनेपरही सर्ववीर युद्ध धन प्राप्त होना संभव हो सकता है ।

अठारहवें मंत्रमें दो मंत्रभाग मुख्य हैं । [श्रिया सर्वाभू अतिस्थाम] संपत्तिसे सबसे बढकर हो और [द्विषतः पदे अधः आपाश्यामि] शत्रुओंका स्थान नीचे करता हूँ । आगे २१ वे मंत्रमें भी यही कहा है । संसारी मनुष्योंको यही उपदेश सदा ध्यानमें धारण करने चाहिये । हरएक समय यही मार्ग मनुष्योंको अपने सम्मुख रखना चाहिये ।

स्त्रियोंका कर्तव्य ।

घरमें पानी भरना प्रथम कर्तव्य है । उत्तमसे उत्तम पानी घरमें भरना चाहिये । बडा लेकर उत्तम अन्न भरनेका यत्न

करी करे, स्त्रियाँ मिलकर पानी भरनेके लिये जाय । उत्तम अन्न घरमें लाना यह (वाः ऊर्जा भागः) बल देनेवाला भाग है । संतान, पशु आदिके लिये इसकी बडी आवश्यकता होती है । यह उपदेश मंत्र १६ तक किया है ।

सोलहवें मंत्रमें (सतः) चावल आदि अन्न पकानेकी आवश्यकता करनेका उत्तम उपदेश है, (मनुभिः) मनुष्योंके अनुकूल अन्न तैयार किया जाय । जिसका सेवन करके सब आयुके लोग सुरक्ष और दीर्घायु बनें ।

सत्रहवें मंत्रमें कहा है कि स्त्रियाँ शुद्ध, पवित्र और सुंदर वस्त्र आभूषणआदिसे युक्त होकर घरमें पानी लावे और अन्न पकाने, यज्ञमें उपस्थित हों, सबका आतिथ्यसत्कार करें, पशुओं और संतानोंको तुम करें और घरकी सब सुव्यवस्था करें । किसी तरह न्यूनता रहने न दे ।

अठारहवें मंत्रमें चावल, घी, सोमरस आदिसे उत्तम पक्व अन्न तैयार करनेका उपदेश है । उत्तम अन्न पकाना स्त्रियोंका मुख्य दृष्टिकोण है ।

उन्नीसवें मंत्रमें कहा है कि पितामह, पिता, पुत्र आदि १५ पुरुषोंसक अविच्छिन्न वंश हो । घरमें ऐसा खानपान रहना चाहिये और ऐसी सुव्यवस्था होनी चाहिये कि, वंश बीचमें न टूटे, पुरुष दीर्घायु हों और अद्वय वंश हो । पंद्रह पुरुषोंतक कमसे कम वंश अद्वय रहे, आगे जितना रहेगा उतना अच्छाही है, परंतु कमसे कम इतना तो अवश्य रहे । यह सब प्रबोधन अर्थात् ज्ञान बढानेवाले अस्त्र है । प्रबोधनका अर्थ बुद्धिवर्धक अन्न है । इससे बुद्धि बढती है और बुद्धिसे यह सीधा मार्ग दीखता है । इससे मनुष्य (रक्षाः सुदस्व) राक्षसोंको दूर कर सकता है और अपने आपको बचाने बडा सकता है ।

आगे बाईसवें मंत्रमें कहा है कि (वापथः अभिचारः वा प्रापत्) शायों और हमलोंसे यह दूर रहे । शरीरमें रोग न हो । सब प्रकारसे कुशलता रहे । पाठक जान सकते हैं कि शरीरकी नीरोगिता शरीर शुद्ध रहनेसे होती है, वाणीकी नीरोगिता वाप वाकियों आदि न होनेसे होती है और समाजकी नीरोगिता वचादि-के अपराध न होनेसे हो सकता है । शरीर, वाणी और समाज निरोग रहने चाहिये । यदि यह दृष्टा है तो सर्वत्र निर्दोषता रखनी चाहिये । कुपयसे शरीरमें रोग होते हैं, अपराधोंने वाणी रोगी होता है और अपराधकी वृत्तिसे समाज रोगी होता है ।

पाठकोंको अवगत है कि वे अपने इन सब क्षेत्रोंमें स्वास्थ्य रखने का यत्न करें ।

तेईसवें मंत्रमें चावल आदि अन्न तैयार होनेपर उसको गेहूँउनेकी विधि बतायी है । चौबीसवें मंत्रमें कड़ुछीका उपयोग करने चावलको ठीक करनेको कहा है । पचासवें मंत्रमें कहा है कि—

प्राशितारः मा रिषन् ।

कम मज्जु करनेवाले कुश या रोमी न हों । अन्न ऐसा उत्तम हो कि जिससे खानेवाले तृप्त होकर पुष्ट होते जाय । पकानेवालेको यही चाहूँ है कि खानेवाले उसे आनन्दसे खाय और स्वस्थ रहे और पुष्ट हो । ऐसा अन्न पकाकर उत्तम विद्वानोंको भोजन चाहिये । यह सूचना २६ वें मंत्रमें कही है ।

विवाह ।

अठ्ठाईसवें मंत्रमें विवाहका नियम संक्षेपसे कहा है । स्त्रियां (स्त्रियः पुत्रः सोमः सवित्रः) कुटुम्ब, परिवार और पूज्य हैं, वह पालन पाली पालनी रखता है । स्त्रियोंको निद्रा नहीं करनी चाहिये, उनकी घर घरमें पूजा होनी चाहिये । जहाँ इनकी पूजा होनी नहीं सन्निवृत्त रहनी और सन्निवृत्तावे उन्नता साध्य होती । यह वर्णन स्त्रियोंका दर्जा समाजमें कैसा उच्च है, इसका स्पष्ट निर्देश कर रहा है ।

इन स्त्रियोंका विवाह ज्ञानियोंके साथ करना चाहिये । (मन्त्रार्थः इच्छेत्तु न पृथक्सादयामि) ज्ञानियोंके हाथमें पृथक् पृथक् एक एकसे हाथमें एक एकछत्री देना योग्य है । एक पुरुष अनेक स्त्रियों न करे, एक स्त्री अनेक पुरुषोंके साथ संबंध न करे । एक स्त्री एकही पुरुषके साथ समान हो और एक पुरुष एकही स्त्री के साथ सनेदके साथ रहे । यह आदर्श गृहस्थाश्रमका वर्णन यहाँ करते संक्षेपके साथ किया है । इस मंत्रका 'पृथक्' शब्द कम महत्त्वका है । इसी शब्दके कारण विवाहका नियम स्पष्ट हो जाता है ।

आने अठ्ठाईसवें मंत्रमें गृहस्थाश्रममें 'कामधेनु' (काम-धेनु) रखनी चाहिये यह आदेश है । घर घरमें गौका पालन होना चाहिये । कामधेनु यह है कि जो इच्छा होनेके समय दूध देती है । घरमें छोटे बालक, बुढ़ और रोगी हों, उनका स्वस्थ रह गौके दूधसे होगा । इस गौमाताका यह महत्त्व है ।

१ [अ. सु. भा. अं. ११]

गृहस्थियोंको तीन बातोंका ख्याल करना चाहिये । (उद्योतिः अमृतं हिरण्यं) तेजस्वी जीवन, अमरत्व और सुवर्ण । सुवर्ण अर्थात् सोनेका महत्त्व हरएक जानता है, गृहस्थोंके हरएक व्यवहारमें इसका काम पड़ता है । सबही दैनिक और सार्वकालिक व्यवहार धनसे साध्य होते हैं । अमृत नाम मोक्षका है, यही अमरत्व है, सब जगत् मृत्युसे घेरा गया है । उस मृत्युके पाशको तोड़कर अमरत्व प्राप्त करना मनुष्यका जीवनोद्देश्य है । सब धर्म कर्म इसी उद्देश्यसे किये जात हैं । इसी तरह तेजस्वी जीवन यही व्यतीत करना चाहिये । इसी तरह (स्वर्गः पन्थाः कृण्वे) स्वर्गीय मार्ग बनता है । स्वर्ग मार्गके ये तीन पदस्तर हैं । धन यहांके सुखके लिये चाहिये, तेजस्वी जीवन यहांके सम्मानके लिये चाहिये और अमरपन पारमार्थिक उन्नतिके लिये चाहिये । स्वर्गका यह स्वरूप यहां पाठक देखें ।

गृहराज ।

उनतीसवें मंत्रमें 'गृहराजस्य भागं' गृहराजके कार्यभागका वर्णन है । गृहराज घरका स्वामी है, अथवा घरोंमें जो श्रेष्ठ घर है उसमें धर्मका कार्य होना चाहिये ? सुपों और छि-लकोंको अलग करके स्वच्छ चावलको अपने पास रखना चाहिये । यही नियम सर्व व्यवहारको करनेके समय ध्यानमें रखना चाहिये । छिलकोंको हटाना और सारभूतको अपने पास रखना चाहिये । पाठक जिस व्यवहारमें देखेंगे उस व्यवहारमें उत्तम सिद्धिका यही एकमात्र नियम है । पढाईमें भी देखिये तत्त्वज्ञानको स्वीकारना चाहिये, कच्चे ग्रंथोंको दूर हटाना चाहिये ।

एक भाग निर्जंतिका अथवा नाशका होता है और दूसरा उन्नतिका होता है । विनाश करनेवाले भागको दूर करो और उन्नतिके भागको अपने पास रखो, यही सीधा सादा नियम है । जो इसको पकड़ेंगे वे उन्नत होंगे इसमें संदेहही नहीं है ।

(आभ्यतः, पचतः, सुन्वतः विद्धि) परिश्रम करनेवाले, पकानेवाले और रस निकालनेवाले कौन हैं, इसको जानो । परिश्रम करनेसेही मानवोंकी उन्नति होती है, अतः परिश्रम करनेका स्वभाव मनुष्यको अपनाना चाहिये, परिपक्व बनाना भी चाहिये । हरएककी परिपक्व अवस्था उत्तम होती है, यही प्राप्त करनी चाहिये, तथा रसग्रहण करनेका यत्न करना चाहिये । वनस्पतिमें सारभूत रस होता है, उस सारभूत रसका ग्रहण करना चाहिये और अवशिष्ट साररहित भागको फेंक देना चाहिये । यह उपदेश व्यापक

इष्टिसे विशेषरी उपयोगी है । स्वर्गपर चढ़नेके लिये ये तीन उपदेश अत्यन्त महत्त्वके हैं ।

(घृतेन गाग्रानु सर्वा विमृडाते) पीछे सय गाग्रोंकी मालिश करो । शरीरवयवोंकी सुस्थितिके लिये पीकी मालिश आवश्यक है । पीकी मालिश पावोंके तलोंपर करनेसे आंख उठाव अवस्थामें रहते हैं, संधिस्थानोंपर मालिश करनेसे संधिरीग नहीं होते, सिरपर मालिश करनेसे मस्तिष्क शान्त रहता है और गरमी दूटती है, इसी तरह अन्यान्य अवयवोंपर मालिश करनेसे अनेक लाभ होते हैं । इसके अतिरिक्त विविध औषधियोंसे मृतकों सुसंस्कृत करनेसे पीके गुण बढ़ जाते हैं । जैसा ब्राह्मी घृत बनानेसे उसकी मस्तकपर मालिश बुद्धिमदायक और गर्मी दूरानेवाली होती है इसी तरह आमलकवादि घृत तथा अन्यान्य घृत वैद्यशास्त्रमें प्रसिद्ध हैं । इनकी शरीरपर मालिश पकी लाभदायक है । यह बात इकतीसवें मंत्रमें बड़ी है ।

पोषक अन्न ।

अन्न घर घरमें पकाना चाहिये, यह पोषक अन्न होना चाहिये (प्राशितारः सा रिषन्) उस अन्नको खानेवाले कभी दुखी नहीं होने चाहिये, कभी हिंसित नहीं होने चाहिये, कभी क्षीण नहीं होने चाहिये । ऐसा अन्न गृहस्थोंके घरमें पकाया जावे यह सूचना ३२ वें मंत्रमें की है ।

जो अन्न परिष्कृत किया हो वह (अर्घ्येषु निदधे) ऋषि-प्रणालीके अनुसार चलनेवालोंके लिये समर्पित करना चाहिये । न कि (न अनार्घ्याणां) ऋषिप्रणालीको छोड़नेवालोंको कुछ समर्पण करना है । ऋषिप्रणालीको संजीवित रखनेके लिये ही हरएकको प्रयत्न करना चाहिये ।

घर कैसा हो !

घर ऐसा हो कि जहाँ (यज्ञ दुहानं) सदा यज्ञ होते रहें,

(सधने रयीणां) ऐश्वर्योंका स्थान हो, (प्रपीनं स्रद्) पुष्टि और समृद्धिका केन्द्र हो, (पावैः प्रजाअमृतस्य) अनेक पुष्टिके साधनोंके साथ प्रजाओंको अमृतत्व देनेवाला हो । जहाँ (चेजुं) गौ होती हो और मनसंपत्तियोंके साथ [वीर्य आयुः] दीर्घायु लोग हों, घर ऐसा हो । घरमें ये बातें रहें । घरमें चमकी कमी न हो, ऐश्वर्य की समृद्धि हो, गीर्वाण देवताकी हों, हरएक दृष्टपुष्ट हो, सत्कारसंगतिज्ञानात्मक यज्ञ होता रहे, सब लोग आनंदप्रसन्न रहें, कोई दुखी कष्टों में न हो । यही उपदेश ३४ वें मंत्रमें है ।

३५ वें मंत्रमें [इवमा असि] तू बलवान् है, तू निर्बल नहीं है, तू (स्वर्गः असि) स्वर्गका अधिकारी है, तू सुखात्मक स्थानका अधिकारी है । अतः जिस मार्गसे ऋषिलोग गये और जिस मार्गसे ऋषियोंको सुखसे स्थान प्राप्त हुए उस मार्गसे तू जा । वही सुकृतियोंका लोक है, वहाँ जाकर रह, हमारी संस्कृतिका वही ध्येय है ।

आगेके मंत्रमें कहते हैं कि (देवयानान् पयः कल्पय) देवोंके आनेजानेके भागोंको सुदृढ़ कर, वे ही मार्ग तुम्हारे लिये आनेजानेके लिये हैं, (एतैः सुकृतैः यज्ञं अनुगच्छेम) इन सुकृतोंके साथ हमको यज्ञकी ओर जाना चाहिये । सुकृत करते करते आगे बढ़ना चाहिये । सुकृत करनेमें पीछे हटना अहित नहीं है । सदा सत्कर्म ही मनुष्यमात्रका मार्गदर्शक हो । मनुष्य उससे पीछे न रहे ।

अन्न जो स्वर्गमें देव हैं वे इसी मार्गसे तेजस्वी बने हैं । अतः मनुष्यको इसी यज्ञमार्गका अवलंबन करना चाहिये ।

इस तरह अनेक प्रकारका उपदेश इस सूक्तमें किया है, जिसका मनन करनेसे पाठकोंको सम्यक् सुस्पष्ट रीतिसे दीक्षा सकता है ।

रुद्र-देव ।

[२]

[ऋषिः— अथर्व । देवता-भव-शर्व-रुद्र]

भवाशर्वौ मृडनं माऽभि यातुं भूतपती पशुपती नमो वाय् ।
 प्रतिदिताभार्यतां मा वे स्राष्टं मा नो हिसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः ॥ १ ॥
 क्षुने क्रोष्टे मा शरीराणि कर्तमलिकृवेभ्यो गृध्रेभ्यो ये च कृष्णा अविष्यवः ।
 मक्षिकास्ते पशुपते वयांसि ते विषसे मा विदन्त ॥ २ ॥
 क्रन्दाय ते प्राणाय वाश्वे ते भव रोपयः । नमस्ते रुद्र कृष्णः सहस्राश्रयामर्य ॥ ३ ॥
 पुरस्तात् ते नमः कृष्ण उचरादधरादुत् । अभीवर्गाद् दिवस्पर्यन्तारिक्षाय ते नमः ॥ ४ ॥
 सुखाय ते पशुपते यानि चक्षुषि ते भव । त्वचे रूपाय संदशे प्रतीचीनाय ते नमः ॥ ५ ॥
 अंगेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्यायि ते । दंष्ट्रयो गन्धाय ते नमः ॥ ६ ॥

अर्थ— हे [भवाशर्वौ] भव और शर्व । हे उत्पादक और संहारक ! आप दोनों [मृडनं] हम सबको सुखी करें । [माऽभि यातुं] हमपर हमला न करें । आप दोनों [भूतपती, पशुपती] भूतोंके पालक और पशुओंके पालक हैं । [वा नमः] आप दोनोंको नमस्कार है । [प्रतिदितां भार्यतां मा वे स्राष्टं] अनुपपर रखे और खींचे गये बाणको हमपर न छोड़ें, [नः द्विपदः चतुष्पदः मा हिसिष्टं] हमारे द्विपद और चतुष्पादोंकी हिंसा न करें ॥ १ ॥

जो [कृष्णाः अविष्यवः] काले और हिंसक कुमि हैं, उन (क्षुने क्रोष्टे) कुत्ते और गीदड़ोंके लिये तथा (अलिकृवेभ्यः गृध्रेभ्यः) चरुर शब्द करनेवाले गीधोंके लिये (शरीराणि मा कर्त) शरीरोंको मत काटो । हे [पशुपते] पशुओंके पालक ! [ते मक्षिकाः ते वयांसि] तेरी मक्खियाँ और काँवे (विषसे मा विदन्त) खानेके लिये उन कटे शरीरोंको न प्राप्त करें, अर्थात् आप हमारे शरीरोंका इस तरह नाश न करें ॥ २ ॥

हे (भव) , सबके उत्पन्नकर्ता देव । [ते क्रन्दाय प्राणाय] तेरे शब्दरूपी प्राणोंके लिये नमस्कार हो । [ते वाः रोपयः] तेरे जो वाक्प्रेरणा हैं, हे [अमर्य रुद्र] अमर रुद्रदेव ! [सहस्राश्रय ते नमः कृष्णः] सहस्र नेत्रवाले तुझ देवके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ३ ॥

(ते पुरस्तात् उत्तरात् उत्त अधरात् नमः कृष्णः) तुझे आगेसे ऊपरसे और नीचेसे नमस्कार करते हैं । [अभीवर्गाद् दिवः परि अन्तारिक्षाय ते नमः] सब ओरसे धुलोक और अन्तरिक्ष लोकहूँ तेरे रूपके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ४ ॥

हे पशुपते ! हे भव ! (ते सुखाय नमः) तेरे मुखके लिये नमस्कार है । (यानि ते चक्षुषि) जो तेरी आँखें हैं, उनकी नमस्कार है । तेरे (त्वचे रूपाय संदशे प्रतीचीनाय नमः) त्वचारूप, दर्शन और पीठके लिये नमस्कार है ॥ ५ ॥

(ते अंगेभ्यः उदराय जिह्वाय आस्याय) तेरे अंगों, उदर, जिह्वा और मुखके लिये नमस्कार है, (ते दंष्ट्रयो गन्धाय नमः) तेरे दाँवोंके लिये और गन्धके लिये नमस्कार है ॥ ६ ॥

अस्त्रा नीलेशिखण्डेन सहस्राक्षेण वाजिना । रुद्रेणार्धकवातिना तेन मा समरामहि ॥ ७ ॥

स नो भवः परि वृणक्तु विश्वत आप इवामिः परि वृणक्तु नो भवः ।

मा नोऽभि मास्त नमो अस्त्वस्मै ॥ ८ ॥

चतुर्नमो अष्टकृत्वो भवाय दश कृत्वः पशुपते नमस्ते ।

तवेभे पञ्च पशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९ ॥

तव चतस्रः प्रदिशस्तव द्यौस्तव पृथिवी तवेदमुग्धेर्विन्तरिक्षम् ।

तवेदं सर्वमात्मन्वद् यत् प्राणत् पृथिवीमनु ॥ १० ॥ (५)

उरुः कोशो वसुधानस्तवायं यस्मिन्निमा विश्वा भुवनान्यन्तः ।

स नो मृड पशुपते नमस्ते परः क्रोष्टारो अभिभाः श्वानः परो यन्त्वप्ररुदो विकेश्यः ॥ ११ ॥

घनुर्विभर्षि हरितं हिरण्यं सहस्रमि शतवर्धं शिखण्डिनम् ।

रुद्रस्येषुश्चरति देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशा इतः ॥ १२ ॥

अर्थ(नीलेशिखण्डेन वाजिना अस्त्रा) नील शिखावाले बलवान् अस्त्रसे (सहस्राक्षेण अर्धकवातिना रुद्रेण) हजारों आँखों-वाले सबके बिनाशक रुद्रसे (मा समरामहि) इस कभी निरुद्ध न रहें ॥ ७ ॥

(सः भवः विषयः नः परिवृणक्तु) वह उत्पतिकर्ता सब ओरसे हमें सुरक्षित रखे । (आप इव अमिः) अल जैसे अभिको वेता है, वैसाही (भवः नः परिवृणक्तु) उत्पतिकर्ता हमें घेर रखे । (नः मा अभि मास्त) हमें नष्ट न करे, (अस्मै नमः अस्तु) इसको नमस्कार हो ॥ ८ ॥

हे पशुपते ! (भवाय चतुः अष्टकृत्वः नमः) उत्पति करनेवाले देवकों चार बार तथा आठ बार नमस्कार हो । [ते दशकृत्वः नमः] तेरे लिये दसवार नमस्कार हो । (इमेपञ्च पशवः सव विभक्ताः) ये पाँच पशु तेरे लिये रखे हैं, (गावः) गीबें, (अश्वाः) घोड़े, (पुरुषाः) पुरुष, (अजावयः) बकरियाँ और भेड़ें हैं ॥ ९ ॥

(तव चतस्रः प्रदिशः) तेरी ये चारों दिशाएँ हैं, (तव द्यौः, तव पृथिवी) तेरा द्यु और पृथ्वी लोक है, (तव इयं उग्र उरु अन्तरिक्ष) तेरा ही यह बड़ा तेजस्वी अन्तरिक्ष है । (इदं सर्वं मात्मन्वद् तव) तेराही यह सब जेतनावाला है, (यत् प्राणत् पृथिवीं अनु प्राणत्) जो पृथिवीपर जीव धारण करता है, वह सब तेरा ही है ॥ १० ॥ (५)

(यस्मिन् इमा विश्वा भुवनानि अन्तः) जिसमें ये सब भुवन हैं, वह (वसुधानः अयं उरुः कोशः) वसुधोंका शिवासस्थानरूप यह विश्वरूपी बड़ा कोश (तव) तेराही है । हे (पशुपते) पशुपालक ! (सः नः मृड, ते नमः) यह तू हमें सुख दे, तेरे लिये नमस्कार हो । (क्रोष्टारः अभिभाः श्वानः परो) सियार, गीदड़, कुत्ते सब दूर हों । (अवरुद्रः विकेश्यः) घुरे रुद्रसे रौनेवाली बालोंको खोलकर चिल्लातेवाली स्त्रियाँ भी दूर हों, अर्थात् ये लोके प्रसंग हमारे पास न आवें ॥ ११ ॥

हे (शिखण्डिन्) कलगी धारण करनेवाले ! तू [सहस्रमि शतवर्धं हिरण्यं हरितं अनुः विभर्षि] हजारोंका नाश करनेवाला, सैकड़ोंका वध करनेवाला, सुवर्णमय धातुका घनुष्य धारण करता है । (रुद्रस्य इषुः देवहेतिः चरति) रुद्रका बाण देवोंका राज विचरता है, वह (इतः यतमस्यां दिशि) जिस दिशामें हो, (अस्मै नमः) उसको नमस्कार हो ॥ १२ ॥

योऽभिधातो निलयते त्वां रुद्र निचिकीर्षति । पश्चादनुप्रयुक्ष्ये तं विद्वस्य पदनीरिव ॥ १३ ॥
 भवारुद्रौ सयुजां संविदानावुभायुगौ चरतो वीर्याय । ताभ्यां नमो यतमस्यां दिशीतः ॥ १४ ॥
 नमस्तेस्त्रायते नमो अस्तु परायते । नमस्ते रुद्र तिष्ठतु आसीनायोत ते नमः ॥ १५ ॥
 नमः सायं नमः प्रातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । भवार्यं च शर्वार्यं चोभाभ्यामकरं नमः ॥ १६ ॥
 सहस्राक्षमतिपश्यं पुरस्ताद् रुद्रमस्यन्तं बहुधा विपाशितम् । मोषाराम जिह्वेयमानम् ॥ १७ ॥
 इयावाथं कृष्णमसितं मृणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् । पूर्वं प्रतीमो नमो अस्त्वस्मै ॥ १८ ॥
 वा नोऽभि स्ता मृत्युः । देवहेति मा नः क्रुधः पशुपते नमस्ते ।

अन्यत्रास्मद् दिव्यां शाखां वि धूनु

॥ १९ ॥

मा नो हिंसीरधि नो ब्रूहि परि णो वृहृषि मा क्रुधः । मा त्वया समरामहि ॥ २० ॥ (६)

मा नो गोषु पुरुषेषु मा गृध्रो नो अजाविषु । अन्यत्रोग्र वि वर्तयु पियारूणां प्रजां जहि ॥ २१ ॥

अर्थ—हे रुद्र ! (यः अभिधातः निकमते) जो हमला होनेपर छिप जाता है और (त्वां नि चिकीर्षति) तुझे नीचे करना चाहता है, (विद्वस्य पदनीः इव) घायलके पदक्षेपके समान (तं पश्चात् अनु प्रयुक्ष्ये) उसके पीछेसे तू उसका बदला लेता है ॥ १३ ॥

(भवारुद्रौ सयुजां संविदानौ) उपासित करनेवाले और संहार करनेवाले देव मिलकर रहनेवाले शानी हैं । (उभौ) उभौ वीर्याय चरतः) ये दोनों तेजस्वी पराक्रमके लिये विचरते हैं । (इतः यतमस्यां दिशि) वे यहाँसे जिस दिशामें हों वहाँ (ताभ्यां नमः) उन दोनोंको नमस्कार हो ॥ १४ ॥

हे रुद्र [आयते परायते तिष्ठते आसीनाय] आनेवाले, जानेवाले, ठहरनेवाले और बैठनेवाले [ते नमः] तुझे नमस्कार हो ॥ १५ ॥

[सायं प्रातः रात्र्याः दिवा नमः] शामको सबेरे रात्रिके समय और दिनके समय नमस्कार हो [भवार्यं शर्वार्यं च उभाभ्यां नमः अकरं] भव और शर्व इन दोनोंको नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥

[सहस्राक्षं विपाशितं बहुधा अस्यन्तं रुद्रं] सहस्रनेत्र ज्ञानी बहुत प्रकारसे शस्त्र फेंकनेवाले रुद्रको [पुरस्ताद् अति पश्यं] आगे देखता हूँ । [इयमानं जिह्वया मा उपाराम] उग्र गतिमानको हम अपनी जिह्वासे घर्षित न करें ॥ १७ ॥

[इयावाथं कृष्णं असितं मृणन्तं] अशयुक्त, आकर्षक, बन्धनरहित, सुखदायी [भीमं केशिनः रथं पादयन्तं] किरणों-वालोंके बड़े भारी रथको भी परास्त करनेवाले [पूर्वं प्रतीमः] पहिले प्राप्त करते हैं और [अस्मै नमः अस्तु] इसको नमस्कार हो ॥ १८ ॥

हे पशुपते ! [मृत्युं देवहेति नः मा अभिधातः] जानबूझकर फेंका हुआ देवोंका सख्त हमारे पास न आवे । [नः मा क्रुधः, ते नमः] हमपर क्रोध न हो, तेरे लिये नमस्कार हो । [अस्मद् अन्यत्र दिव्यां शाखां विधूनु] हमसे दूर दिव्य शाखाको फेंक ॥ १९ ॥

[नः मा हिंसीरः] हमारी हिंसा न कर, [नः अभि ब्रूहि] हमें उपदेश कर, [नः परिहृषि] हमारी रक्षा कर, [मा क्रुधः] क्रोध न कर, [त्वया मा समरामहि] तेरे साथ हम विरोध न करें ॥ २० ॥ (६)

१ [उग्र] उग्रवीर ! [नः गोषु पुरुषेषु अजाविषु मा गृधः] हमारी गीबें, मनुष्य, भेड़, बकरियोंके विषयमें क्रोध न कर । (अन्यत्र विवर्तय) दूसरे स्थानपर भयको लेजा । [पियारूणां प्रजां जहि] हिंसकोंकी प्रजाका नाश कर ॥ २१ ॥

यस्य त्वमा कासिका द्वेतिरेकमर्थस्येव वृषणः क्रन्दु इति ।

॥ २२ ॥

अभिपूर्व निर्णयते नमो अस्त्वस्मै

योऽन्तरिक्षे तिष्ठति विष्टमितोऽयं ज्वनः प्रमृणन् देवपीयून् । तस्मै नमो दशभिः शकरीभिः २३

तुभ्यमारण्याः पशवो मृगा वनै हिता हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

॥ २४ ॥

तव यक्षं पशुपते अस्त्वन्तस्तुभ्यं क्षरन्ति दिव्या आपो वृक्षे

शिशुमारा अजगराः पुरीकया जषा मत्स्या रजसा येभ्यो अस्पसि ।

न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सद्यः सर्वान् परि

॥ २५ ॥

पश्यसि भूमि पूर्वस्माद् द्युत्तरस्मिन्तसमुद्रे

मा नो रुद्र त्वमना मा विषेण मा नः सं स्ता दिव्येनाग्निना ।

॥ २६ ॥

अन्यत्रास्मद् विद्युतं पातयेताम्

भवो दिवो भव ईशे पृथिव्या भव आ पृथुर्बुध्न्यन्तरिक्षम् ।

॥ २७ ॥

तस्मै नमो यतम यां दिशीकुतः

अर्थ—[यस्य त्वमा कासिका द्वेतिरेकमर्थस्येव वृषणः क्रन्दु इति] वज्र-
वान् बोलके दिनादिनामके स्वरके समान निःसन्देह एक पुष्पर जिपका इधियार जाता है, [अभि पूर्व निर्णयते] जो पक्षिही
निश्चय करता है, [अस्मै नमः अस्तु] इसके लिये नमस्कार है ॥ २२ ॥

[यः अन्तरिक्षे विष्टमितः तिष्ठति] जो अन्तरिक्षमें स्थिर रहता है और [अयं ज्वनः देवपीयून् प्रमृणन्] वज्र न कर-
नेवाले देवोंके द्वेषकोंका नाश करता है, (तस्मै दशभिः शकरीभिः नमः) उसको दश शक्तिधोंसे हमारा नमस्कार है ॥ २३ ॥

(आरण्याः पशवः वनै हिताः मृगाः) अरण्यमें उत्पन्न जंगलमें रहनेवाले मृग आदि पशु तथा (हंसाः सुपर्णाः
शकुना वयांसि तुभ्यं) हंस गरुड शकुनि और अन्य पक्षीगण वे सब तेरेही हैं । हे पशुपते ! [तव यक्षं अस्तु अगतः]
तेरा पूज्य आत्मा जलोंके अन्दर है, (तुभ्यं दिव्याः आपः वृक्षे क्षरन्ति) तेरे लिये दिव्य जल बर्षाईके लिये गिरते हैं ॥ २४ ॥

[शिशुमाराः अजगराः पुरीकयाः] घड़ियाल, अजगर, कछुए, (जषाः मत्स्याः रजसा येभ्यः अस्पसि)
मछलियाँ और जलजन्तु मलिन प्राणी जिनपर तू अपना शस्त्र फेंकता है । इनमेंसे (न ते दूरं, न ते परिष्ठाः) दूर कोई नहीं
है, न कोई तेरेसे भिन्न स्थानपर है, तू तो (सर्वान् सद्यः परिपश्यसि) सबको एकही बार देखता है, और (पूर्वस्मात् उत्तर-
स्मिन् समुद्रेभूमिर्द्वेति] पूर्वसे उत्तर समुद्रतक व्यापनेवाली सब भूमिपर आघात करता है ॥ २५ ॥

हे रुद्र ! (त्वमना नः मा संस्त्राः) जबरसे हमें पीडा न हो, (विषेण मा) विषबाधा न हो, [दिव्येनाग्निना मा]
दिव्य आगिसे कष्ट न हो । [अस्मात् अन्यत्र एतां विद्युतं पातय] हमसे भिन्न दूसरे स्थानपर इस बिजलीको गिरा ॥ २६ ॥

[भवः दिवः ईशे] भव बुलोकका ईश्वर है, [भवः पृथिव्याः] भव पृथ्वीका स्वामी है । [भवः अन्तरिक्षे
आपते] भव वक्षे अन्तरिक्षमें व्यापक है । यह (इतः यतमस्यां दिशि तस्मै नमः) यहाँसे जिस दिशामें हो वहाँ हमारा नम-
स्कार उसके लिये है ॥ २७ ॥

यजं राजन् यजमानाय मृड पशूनां हि पशुपतिर्बभूव ।

यः श्रद्धांति सन्ति देवा इति चतुष्पदे द्विपदेऽस्य मृड

॥ २८ ॥

मा नो महान्तमुत मा नो अर्मकं मा नो बहन्तमुत मा नो वक्ष्यतः ।

मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं रुद्र मा रीरिषो नः

॥ २९ ॥

रुद्रस्यैलवकारेभ्योऽसंसृक्तगिलेभ्यः । इदं महास्येभ्यः शम्भो अकरं नमः

॥ ३० ॥

नमस्ते घोषिणीभ्यो नमस्ते केशिनीभ्यः । नमो नमस्कृताभ्यो नमः संभुञ्जतीभ्यः ॥

नमस्ते देव सेनाभ्यः स्वस्ति नो अर्मयं च नः

॥ ३१ ॥ (७)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ-हे [राजन् भव] उत्पादक देवराज ! [यजमानाय मृड] यजमानको सुखी कर, [पशूनां पशुपतिः हि बभूव] तू पशुओंका स्वामी हो । [यः श्रद्धांति सन्ति देवा इति] जो श्रद्धा रखता है, [देवाः सन्ति इति] देवताएँ हैं ऐसा मानता है, [अस्य द्विपदे चतुष्पदे मृड] उसके द्विपाद और चतुष्पदोंको सुखी कर ॥ २८ ॥

[नः महान्तं मा हिंसीः] हमारे बड़ोंकी हिंसा न कर, [नः अर्मकं मा] हमारे बालकोंकी हिंसा न कर, [नः बहन्तं मा] हमारे समर्थ पुरुषोंकी हिंसा न कर, [नः वक्ष्यतः मा] हमारे बलवान बननेवालोंकी हिंसा न कर । [नः पितरं मातरं च मा हिंसीः] हमारे पिता माताकी हिंसा न कर, हे रुद्र [नः स्वां तन्वं मा रीरिषः] हमारे शरीरोंको सुखी न कर ॥ २९ ॥

[रुद्रस्य ऐलवकारेभ्यः असंसृक्तगिलेभ्यः] रुद्रके भयानक शब्द करनेवाले अस्पष्ट शब्द करनेवाले [महास्येभ्यः शम्भ] बड़े मुखवाले कुत्तोंको [इदं नमः अकरं] यह नमस्कार करता हूँ ॥ ३० ॥

हे देव ! [ते घोषिणीभ्यः केशिनीभ्यः] तेरी बड़ा शब्दघोष करनेवाली केश रखनेवाली, [नमस्कृताभ्यः संभुञ्जतीभ्यः] नमस्कारोंसे सज्जित और उत्तम अन्नभोग करनेवाली [ते सेनाभ्यः नमः] तेरी सेनाओंके लिये नमस्कार हो, [नः स्वस्ति अर्मयं च] हमारा कल्याण हो और हमारे लिये निर्भयता हो ॥ ३१ ॥ ॥ ७ ॥

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

भव और शर्वके सूक्तका आशय ।

यह सूक्त ' भव और शर्व ' देवताके वर्णनपर है । कोई यहाँ यह न समझे कि भव और शर्व ये देवताएं परस्पर भिन्न हैं । ' भवाशर्वी ' ऐसा द्विवचनी प्रयोग है, तथापि एकही देवताके ये दो गुण हैं । सर्व विश्वमें व्यापनेवाली एकही देवता है, वह सृष्टिकी उत्पत्ति करती है इसलिये उसका नाम ' भव ' है और वह सबका संहार करती है इसलिये उसी देवताका नाम ' शर्व ' है ।

पुराणोंमें भी भव और शर्व ये दो नाम एकही ईश्वरके हैं, वही बात वेदके इस सूक्तमें है और अन्यत्र भी जहाँ जहाँ भव शर्व आदिनाम आये हैं वहाँ ऐसाही अर्थ समझना योग्य है । इस सूक्तमें रुद्र, भव, शर्व, पशुपति, आदि शब्द आये हैं, जो उस एकही परमेश्वरके वाचक हैं ।

प्रथम मंत्रमें इस देवताके दो गुणोंका स्मरण कराया है । यहाँ सूचना मिलती है कि यदि दो गुणोंके कारण एकही देवता के दो देव माने जा सकते हैं, तो अनेक गुणोंके कारण एकही ईश्वरकी अनेक देवताएं मानना संभव है । वैदिक धर्ममें अनेक देवताओंकी कल्पना इस प्रकार एकही परमात्मापर अधिष्ठित है । एक ईश्वरके अनेक गुणोंकी अनेक देवताएं मानी गयीं हैं ।

ईश्वरके मारक गुणको शर्व करके यहाँ कहा है, यह देवता अपना मारण, हिंसन अथवा विनाशक कार्य जिन साधनोंसे करती है उनकी गिनती इस सूक्तके अनेक मंत्रोंमें की है — कुत्ते, गीदड़, सियार, मकिलियाँ, कौवे, अस्त्र, शस्त्र, धनुष्य, घाण विद्युत् अग्नि, ऊँचर, क्षय ये मारणसाधन हैं । मकिलियोंको रुद्रके मारक साधनोंमें रखा है, वह बात पाठक विशेष रीतिसे स्मरण रखें । मकिलियोंके कारण अनेक रोग फैलते हैं और प्राणियोंका संहार होता है । अतः रोगोंसे बचनेके लिये चारों ओर स्वच्छता करनी चाहिये जिससे मकिलियाँ न होंगी, और धनुष्य रोगोंसे बचेंगे । इसी तरह अन्यान्य मारणसाधनोंके विषयमें जानना चाहिये । [मंत्र १ देखो]

आगे मंत्र ७ तक रुद्रके अंगप्रखंडोंकी तमस्कार कहा है । यह एक सृष्टि देवताका उपासना प्रकार है । सातवें मंत्रमें रुद्रके विरोध न हो ऐसी इच्छा प्रकट की है । यही भाव आगेके कई

मंत्रोंमें है (सा समरामहि) वही शब्द आगेके कई मंत्रोंमें बारबार आगये हैं ।

नवम मंत्रमें अनेकवार रुद्रके लिये नमन किया है । दशम मंत्रमें कहा है कि इस रुद्रदेवताके आधीनही संपूर्ण विश्व है । इसी कथनसे विश्वनिर्णायक देवही मारकभावके भिन्नसे सब नाम से यहाँ कहा है ऐसा स्पष्ट हो जाता है । क्योंकि सब विश्वका नियंता देव एकही है ।

चौदहवें मंत्रमें भव और शर्व ये दो नाम फिर आये हैं । यहाँ द्विवचन देखनेसे ये दो देव परस्पर भिन्न हैं । ऐसी कई-योंको शंका हो सकती है, परंतु ये दो देव गुणतः भिन्न परंतु स्वरूपतः एक हैं, इसका स्पर्शाकरण इसके पूर्व किया जा चुका है । आगे १९ वें मंत्रतक रुद्रदेवकी नमनही किया है । आगे तीन मंत्रोंमें सृष्टि दूर करनेकी प्रार्थना है ।

तेईसवें मंत्रमें रुद्रदेव इस अन्तरिक्षमें व्यापता है ऐसा कहकर देवविरोधियोंका नाश करता है, यह भी कहा है । यह सर्वव्यापक देवका ही वर्णन निःसंदेह है । आगेके दो मंत्रोंमें सब प्राणी उसी एक देवके आधारसे रहते हैं, वह देव सबको समदृष्टीसे देखता है और विघातक शत्रुका नाश करता है इत्यादि वर्णन देखनेयोग्य है ।

सत्ताईसवें मंत्रमें यह देव संपूर्ण स्थिरचर जगत्का ईश है यह स्पष्ट शब्दोंसे कहा है । यह मंत्र पठते ही संपूर्ण विश्वका एक प्रभु है, इसमें संदेह ही नहीं रह सकता । आगेके मंत्रमें यह देव (भव) विश्वका राजा है ऐसा कहा है । इसके अतिरिक्त (देवाः सन्ति) देवीशक्तियाँ इस जगत्में कार्य कर रही हैं ऐसा जो (यः अहधाति) अन्तर्पूर्वक मानता है वही सुखी होता है, यह कथन विशेष महत्त्वका है । इस जगत् का प्रभु एक है और उसकी अनेक शक्तियाँ इस विश्वमें कार्य कर रही हैं । यदि यह कल्पना पाठकोंको ठीक तरह हो जायगी, तो धनुष्यके दिव्य बन जानेमें कोई संदेह ही नहीं है ।

आगेके मंत्रोंमें सर्व साधारण निर्भयताकी प्रार्थना है । इस प्रकार इस सूक्तका आशय है ।

विराड् अन्न ।

[३]

(ऋषिः-- अथर्वी । देवता--ओदनः)

१. यौदनस्य बृहस्पतिः शिरो ब्रह्म मुखम्	॥ १ ॥
द्यावापृथिवी श्रोत्रे सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी सप्तऋषयः प्राणापानाः	॥ २ ॥
चक्षुर्मुखं कामं उल्लूखलम्	॥ ३ ॥
दितिः शूर्पमदितिः शूर्पम् ही वातोऽपाविनक्	॥ ४ ॥
अश्वः कणा गावस्तण्डुला मशकास्तुपाः	॥ ५ ॥
कत्रु फलीकरणाः शरोऽभ्रम्	॥ ६ ॥
श्याममवोऽभ्य मांसानि लोहितमस्य लोहितम्	॥ ७ ॥
त्र्यम्भस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गन्धः	॥ ८ ॥
खडः पात्रं स्फयावंसावीषे अनूक्ये	॥ ९ ॥
आन्त्राणि जवयो गुदा वरत्राः	॥ १० ॥

अर्थ— (तस्य यौदनस्य बृहस्पतिः शिरः) उस अन्न का बृहस्पति विर है, [ब्रह्म मुखं] ब्राह्मण मुख है ॥ १ ॥ (द्यावापृथिवी श्रोत्रे) शु और पृथ्वी कान हैं, (सूर्याचन्द्रमसावक्षिणी) सूर्य और चन्द्र आँखें हैं, (सप्तऋषयः प्राणापानाः) सप्त ऋषि प्राण और अपान हैं ॥ २ ॥ (मुखं चक्षुः, उल्लूखलं कामः) मुख हाँड़ है और उल्लूखल काम है ॥ ३ ॥ (दितिः शूर्पं) विभाग छाज है, [अदितिः शूर्पमाही] अविभक्तता शूर्प से पकड़नेवाली है, [वातोऽपाविनक्] वायु शूर्पोंको पृथक् करनेवाला है ॥ ४ ॥ [कणाः अश्वः] अश्व के कण छोटे हैं, [तण्डुलाः गावः] चावल गौवें हैं, [तुपाः मशकाः] तुर मशक मच्छर हैं, ॥ ५ ॥ [फलीकरणाः कत्रु] टुकड़े के दण्ड हैं, [अभ्रं शरः] मेष ही ऊपरका छिन्ना है ॥ ६ ॥ (श्यामं लवः मस्य मांसानि) काला लोहा इसके मांस हैं, [लोहितं मस्य लोहितं] लाल लोहा इसका रक्त है ॥ ७ ॥ (त्र्यम्भस्म) तीन-रूपिल इसका भस्म है, (हरितं वर्णः) हरा इसका वर्ण है, [पुष्करं मस्य गन्धः] पुष्कर इसका गन्ध है ॥ ८ ॥ (खडः पात्रं) खड इसका पात्र है, (स्फयाः वंसावीषे) दोनों स्फय नामक यज्ञपाथन कंधे हैं, [ईषे अनूक्ये] ईषा नामक साधन हंसकी की हड्डी है ॥ ९ ॥ [जवयोः आन्त्राणि] रास्सियाँ आँतें हैं और [वरत्राः गुदाः] बेल जोड़नेके चर्म गुदा है ॥ १० ॥

४ (अ. ६. भा. कां. ११)

इयमेव पृथिवी कुम्भी भवति राध्वमानस्योदुनस्य द्यौरविधानम्	॥ ११ ॥
सीताः पथीवः सिकता ऊर्ध्वम्	॥ १२ ॥
श्रुतं हस्तावनेजनं कुलपोपसेचनम्	॥ १३ ॥
श्रुचा कुम्भपरिहितास्त्रिज्येन प्रेषिता	॥ १४ ॥
ब्रह्मणा परिगृहीता साम्ना पर्युदा	॥ १५ ॥
बुधदायवनं रथन्तरं दर्विः	॥ १६ ॥
श्रुतवः पक्ता आर्तवाः समिन्धते	॥ १७ ॥
चक्रं पञ्चविलपुखं धर्मोऽर्धेऽर्धे	॥ १८ ॥
ओदुनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाख्याः	॥ १९ ॥
यस्मिन्समुद्रो द्यौर्भूमिस्त्रयोऽवरपरं श्रिताः	॥ २० ॥
यस्य देवा अकल्पन्तोऽच्छिष्टे पङ्कशतयः	॥ २१ ॥
तं त्वोदुनस्य पृच्छामि यो अस्मै महिमा महान्	॥ २२ ॥
स य ओदुनस्य महिमानं विद्यात्	॥ २३ ॥
नाल्प इति ब्रूयाज्जानुपसेचन इति नेदं च किं चेति	॥ २४ ॥
यावद् दाताभिर्मनस्वेत तस्माति वदेत्	॥ २५ ॥

अर्थ [राध्वमानस्य ओदुनस्य] पक्षी जन्मेव ले च वल्लोकी [इय एव पृथिवी कुम्भी भवति] यही भूमि डेग की होती है, और [सीताः अविधानं] सुलोक दक्कन होता है ॥ ११ ॥ [सीताः पथीवः] इल पसुदिया और [सिकताः ऊर्ध्वम्] रेत और मलस्थान है ॥ १२ ॥ [श्रुतं हस्तावनेजनं] सत्य ही हाथ धोनेवाला जन है, [कुम्भा उपसेचनं] महर जलसिंचन है ॥ १३ ॥ [श्रुचा कुम्भी परिहिता] अथर्ववेद द्वारा पक्की गई है, [अस्त्रिज्येन प्रेषिता] यज्ञोद्वारा हिलाई गई ॥ १४ ॥ [ब्रह्मणा परिगृहीता] अथर्ववेद द्वारा पक्की गई और [साम्ना पर्युदा] सामवेदसे झाकी गई है ॥ १५ ॥ [बुधदायवनं, रथन्तरं दर्विः] बुधनाम मिलानेवाला है और रथन्तर साम कछड़ी है ॥ १६ ॥ [श्रुतवः पक्ता, आर्तवाः समिन्धते] शत्रु पकानेवाले हैं और शत्रुके दिन कांप प्रदीप्त करते हैं ॥ १७ ॥ [पञ्चविलं चक्रं परं धर्मः अर्धोऽर्धे] पाँच सुलवाले डेगकी रथनेवाले चावलकी मर्मी लुवालती है ॥ १८ ॥ इय [ओदुनेन यज्ञवचः सर्वे लोकाः समाख्याः] अथर्व यज्ञवा मिलनेवाले सब लोक प्रम होते हैं ॥ १९ ॥ [यस्मिन् समुद्रः द्यौः भूमिः त्रयः] जिसमें समुद्र दुलोक भूमि ये तीनों [अवापरं श्रिताः] ऊपर नीचे आधृत हुए हैं ॥ २० ॥ [यस्य अस्त्रिष्ट पट् सातयः देवाः] जिसमें अष्ट भागमें छः गुण अस्मी देव [अकल्पयन्त, समर्थ बने हैं ॥ २१ ॥ [या ओदुनस्य तं पृच्छामि] तुझमें मैं तम अजानी उस महिमा को पृच्छता हूँ [यः ज्ञाय महान् महिमा] जो इसका महान् महिमा है ॥ २२ ॥ [स य ओदुनस्य महिमानं विद्यात्] वह जो इस अमर्क महिमाको जानता है ॥ २३ ॥ वह [अल्प इति न ब्रूयात्] सोडा है ऐसा न ब्रू, [अनुपसेचन इति न] जलक अभव है ऐसा भी न ब्रू, [नेदं च किं चेति] वह सोडा है ऐसा भी न ब्रू ॥ २४ ॥ [यावद् दाताभिर्मनस्वेत तस्माति वदेत्] जितनी दाताकी इच्छा हो उसे ब्रू न ब्रू ॥ २५ ॥

ब्रह्मवादिनो वदन्ति पराञ्चमोदुनं प्राशीरः प्रत्यञ्चारमिति ॥ २६ ॥
 त्वमोदुनं प्राशीरस्त्वामोदुनार इति ॥ २७ ॥
 पराञ्चं चेनं प्राशीः प्राणास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २८ ॥
 प्रत्यञ्चं चेनं प्राशीरानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ॥ २९ ॥
 नैवाहमोदुनं न मामोदुनः ॥ ३० ॥ ओदुन एवोदुनं प्राशीन् ॥ ३१ ॥ (८)

(२) ततश्चैनमन्येन शीर्ष्णा प्राशीर्येन चेत पूर्णं कर्षयः प्राश्नन् । ज्येष्ठतस्तै प्रजा मरिष्यती-
 त्येनमाह : तं वा अहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । बृहस्पतिना शीर्ष्णा ।
 तेनैव प्राशिषं तेनैवमजीगमम् । एष वा ओदुनः सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः ।
 सर्वाङ्ग एव सर्वपदः सर्वतनुः सं भवन्ति य एव वेद ॥ ३२ ॥
 ततश्चैनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राशीर्याभ्यां चेत पूर्णं कर्षयः प्राश्नन् ।
 बृधिरो भविष्यसीत्येनमाह ॥ तं वा० । द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् ।
 ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम् । एष वा० ॥ ३३ ॥

अर्थ- [ब्रह्मवादिनः वदन्ति] ब्रह्मवादी लोग कहते हैं कि [पराञ्चं ओदुनं प्राशीः प्रत्यञ्चम् इति] दूर का चावल तुमने खाया
 अथवा समीप का खाया ? ॥ २६ ॥ [त्वं ओदुनः प्राशीः, स्वा ओदुनः इति] तूने अन्न को खाया अथवा अन्नने तुझे खाया ?
 ॥ २७ ॥ [पराञ्च ओदुनं प्राशीः] यदि तूने परला अन्न खाया है तो [स्वा प्राणाः हास्यन्ति इति एनं आह] तुझे प्राण
 छोड़ देगे ऐसा इसे कहता है ॥ २८ ॥

[प्रत्यञ्चं च एनं प्राशी] यदि समुन्न का खाया है तो [अपानाः स्वा हास्यन्ति इति एनं आह] अपान तुझे
 छोड़ेंगे ऐसा इसे कह ॥ २९ ॥ [न एव अहं ओदुनं] नहीं मैंने अन्न को खाया और [न मां ओदुनः] न तुझे अन्नने खाया
 ॥ ३० ॥ प्रत्युत [ओदुनः एव ओदुनं प्राशीत्] अन्न ही अन्न को खाया है ॥ ३१ ॥ (८)

[ततः च एनं अन्येन शीर्ष्णा प्राशीः] पश्चात् इसका अन्य सिरसे तू प्राशन करेगा [येन च पूर्णं कर्षयः प्राश्नन्]
 जिसने पूर्ण कर्षणने प्राशन किया था उससे न करेगा तो [ज्येष्ठतः तै प्रजा मरिष्यति इति एनं आह] ज्येष्ठ को प्राशन करके तेरी
 संतान मर जायगा ऐसा इसे कह । [तं वा अहं न अर्वाञ्चं न पराञ्चं] उसका मैंने नाखमे, उरली और और परल और प्राशन
 नहीं किया, मैंने [बृहस्पतिना शीर्ष्णा] बृहस्पतिको मुखिया बनाकर [तेन एनं प्राशिषं] उससे इस अन्न का प्राशन किया,
 [तेन एनं मजीगमं] उसने इसको प्राप्त किया । अतः [एषः ओदुनः सर्वाङ्गः वै] यह अन्न परिपूर्ण है [सर्वपदः सर्वतनुः]
 सब अंगों और सब अवयवोंसे युक्त है । इस तरह [य एव वेद सर्वाङ्गः सर्वपदः सर्वतनुः भवति] ऐसा जो जानता है वह
 सर्वाङ्ग और सब अंगों और अवयवोंसे युक्त होता है ॥ ३२ ॥

[ताभ्यां च एतं पूर्णं कर्षयः प्राश्नन्] जिससे इसका प्राशन पूर्वकृषणने किया था उससे [अन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां
 ततः एनं प्राशीः] भिन्न दूसरे कानोंसे प्राशन करेगा तो [बृधिरो भविष्यति इति एनं आह] बृधिरो हो जायगा, ऐसा इसे कहे
 [तं वा०... द्यावापृथिवीभ्यां श्रोत्राभ्यां] उसको मैंने... द्युलोक और पृथ्वीलोक के कानोंसे [ताभ्यां एनं प्राशिषं] उनसे मैंने
 प्राशन किया, [ताभ्यां एनं मजीगमं] उनसे इसको प्राप्त किया ॥ ३३ ॥

ततश्चैनमन्याभ्यामक्षीभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् ।

अन्धो भविष्यतीत्येनमाह । तं वा० । सूर्याचन्द्रमसाभ्यामक्षीभ्याम् । ताभ्यामेतन् ०।००

॥ ३४ ॥ ततश्चैनमन्येन मुखेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । मुखतस्ते प्रजा मरिष्यती-
त्येनमाह । तं वा० । ब्रह्मणा मुखेन । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा० ॥ ३५ ॥

ततश्चैनमन्यया जिह्वया प्राशीर्यया चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । जिह्वा ते मरिष्यतीत्येनमाह ।

तं वा । अप्रजिह्वया । तयैतं प्राशिषं तयैनमजीगमम् । एष वा० । ०।०॥ ३६ ॥

ततश्चैनमन्यैर्दन्तैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । दन्तास्ते शतस्यन्तीत्येनमाह । तं वा० ।

ऋतुभिर्दन्तैः । तैरेन प्राशिषं तैरेनमजीगमम् । एष वा० । ० । ० ॥ ३७ ॥

ततश्चैनमन्यैः प्राणापानैः प्राशीर्यैश्चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । प्राणापानास्त्वा हास्यन्तीत्येनमाह ।

तं वा० । सप्तविभिः प्राणापानैः । तैरेन ०।०।० ॥ ३८ ॥

ततश्चैनमन्येन व्यचक्ष्वा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । राजयक्ष्वास्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ।

तं वा० । अन्तरिक्षेण व्यचक्ष्वा । तेनैतं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । एष वा० । ०।०॥ ३९ ॥

ततश्चैनमन्येन पृष्ठेन प्राशीर्येन चैतं पूर्वं कर्षयः प्राशन् । विद्युन् त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ॥

तं वा० । दिवा पृष्ठेन । तेनैतं ०।०।०॥ ४० ॥

अर्थ [याम्ना च एत पूर्वं कर्षयः प्राशन्] जितसे पूर्व कर्षयोंने प्राशन किया था, उमस भिः [मतः च एनं अन्यभ्यामक्षीभ्यां प्राशीः] दूसरी आँखोंसे तूने इसका सेवन किया तो [अन्धः भविष्यति इति एनं आह] अन्ध हो जायगा ऐसा इसे कहे । [तं वा०... सूर्याचन्द्रमसाभ्यामक्षीभ्यां ताभ्यां एनं...] उसका मैंने सूर्यचन्द्रमाक्षी आँखोंसे सेवन किया इ० ॥ ३४ ॥ [येन च एतं पूर्वं कर्षयः प्राशन्] जिससे इसका पूर्व कर्षयोंने सेवन किया उससे भिन्न [मतः च एनं अन्येन मुखेन प्राशीः] दूसरे मुखसे प्राशन करेगा तो [मुखतः ते प्रजा मरिष्यति इति एनं आह] मुखसे तेरी संतान मरेगी ऐसा इसे समझा दो । [तं वा०... ब्रह्मणा मुखेन तेन एनं प्राशिषं तेन अजीगमं] उसका... मैंने ब्रह्मके मुखसे सेवन किया और उससे इसको प्राप्त किया० ॥ ३५ ॥ (यथा एतं पूर्वं कर्षयः प्राशन्) जिससे पूर्वके ज्ञानियोंने प्राशन किया था उससे भिन्न [मतः च एनं अन्यया जिह्वया प्राशीः] दूसरी जिह्वा से इसका सेवन करोगे तो [जिह्वा ते मरिष्यति इति एनं आह] तेरी जिह्वा मरेगी ऐसा इसे कह । [तं वा०... अप्रजिह्वया प्राशिषं०] उसका मैंने अप्रजि की जिह्वासे प्राशन किया० ॥ ३६ ॥

जितसे पूर्व कर्षयोंने उसका सेवन किया था उससे भिन्न [मतः च एनं अन्यैः दन्तैः प्राशीः] दूसरे अन्य दाँतोंसे तूने इसका सेवन किया [दन्ताः ते शतस्यन्ति इति०] तेरे दाँत टूट जायेंगे ऐसा इसे कहे । [तं वा०... ऋतुभिः दन्तैः०] उसका मैंने ऋतुरूपी दाँतोंसे प्राशन किया था ॥ ३७ ॥ जिससे पूर्व कर्षयोंने इसका सेवन किया था उससे भिन्न [अन्यैः प्राणापानैः प्राशीः] प्राण अपानोंसे तूने इसका स्वीकार किया तो तेरे प्राण और अपान तुझे छोड़ देंगे ऐसा कह । उसे मैंने [सप्तविभिः प्राणापानैः०] सप्तविध रूप प्राण अपानसे मैंने सेवन किया था० ॥ ३८ ॥

जिससे इसको पूर्व कर्षयोंने सेवन किया था उससे भिन्न [अन्येन व्यचक्ष्वा प्राशीः] दूसरे अन्य प्राणोंसे प्राशन करोगे तो [राजयक्ष्वास्त्वा हनिष्यति] राजयक्ष्मा तेरा नाश करेगा ऐसा इससे कह, [तं वा०... अन्तरिक्षेण व्यचक्ष्वा तेन एनं प्राशिषं०] उसे मैंने अन्तरिक्षरूप अन्तःप्राणसे सेवन किया और उससे प्राप्त किया० ॥ ३९ ॥ जिससे पूर्व कर्षयोंने प्राशन किया उससे भिन्न दूसरे [पृष्ठेन०] पृष्ठभागसे तू प्राशन करेगा तो [विद्युन् त्वा हनिष्यति] बिजली तेरा नाश करेगी, ऐसा इसे कहो । [तं वा०... दिवा पृष्ठेन०] उसको मैंने सुलोचद्वयी पीठसे प्राशन किया० ॥ ४० ॥

ततश्चैनमुन्येनोरसा प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । कृष्या न रास्वसीत्येनमाह । तं वा०
पृथिव्योरसा ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४१ ॥

ततश्चैनमुन्येनोदरेण प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । उदरदारस्त्वा हनिष्यतीत्येनमाह ।
तं वा० । मुन्येनोदरेण ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४२ ॥

ततश्चैनमुन्येन वृत्तिना प्राशीर्येन चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । अप्यु मरिष्यसीत्येनमाह । तं वा० ।
समुद्रेण वृत्तिना ॥ तेनैतं ०।०।० ॥ ४३ ॥

ततश्चैनमुन्याभ्यामुरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । ऊरू तै मरिष्यन् इत्येनमाह ।
तं वा० । मित्रावरुणयोऽरुभ्याम् । ताम्भ्यामेतं प्राशित्वं ताम्भ्यामेनमजीगमम् ॥ पूर
वा ०।०।० ॥ ४४ ॥

ततश्चैनमुन्याभ्यामष्टौवज्ज्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । क्षामो मरिष्यसीत्येनमाह ।
तं वा० । त्वष्ट्रमष्टौवज्ज्याम् ॥ ताम्भ्यामेतं ०।०।० ॥ ४५ ॥

ततश्चैनमुन्याभ्यां पादाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । बहुचारी मरिष्यसीत्ये-
नमाह । तं वा० । अश्विनोः पादाभ्याम् । ताम्भ्यामेतं ०।०।० ॥ ४६ ॥

ततश्चैनमुन्याभ्यां प्रपदाभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वं ऋषयः प्राश्नन् । सर्पस्त्वा हनिष्यतीत्ये-
नमाह । तं वा० । सविनुः प्रपदाभ्याम् । ताम्भ्यामेतं ०।०।० ॥ ४७ ॥

अर्थ - जिसने पूर्व ऋषियोंने सेवन किया उसने भिक्षा [अन्येन उरसा] छातीसे सेवन कराते तो [कृष्या न रास्वसि इति०...] संग्रामे समुद्र न होगा । [तं वै०... पृथिव्या उरसा०...] उसे मैंने पृथिवीरूप उरसे सेवन किया० ॥ ४१ ॥

जिसने पूर्व ऋषियोंने जिससे सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन उदरेण०] दूसरे पेटसे तुम सेवन करोगे तो [उदर-
दा० स्वा हनिष्यति इति] पेटकी काटनेवाला अतिभाररोग तेरा नाश करेगा ऐसा इसे कहे। [तं वा०...समुद्रेण उदरेण०।...] उसे मैंने समुद्ररूप पेटके द्वारा सेवन किया०... ॥ ४२ ॥

पूर्व ऋषियोंने तमसे सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन वृत्तिना प्राशीः०...] दुमरी वरितसे तुने सेवन किया तो तू [अप्यु मरिष्यसि] जलमें मरेगा । [तं वै०...समुद्रेण वृत्तिना०...] उसका मैंने समुद्ररूपी वृत्तिसे सेवन किया०... ॥ ४३ ॥

जिसने पूर्व ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन उरुभ्यां प्राशीः] दुमरी अंगुलीसे उसका सेवन करोगे तो [ते ऊरू मरिष्यन्ः] नेगी अंगुली नष्ट हो जायगी, [तं वा०... मित्रावरुणयोः ऊरुभ्यां प्राशित्वं०—] उसका मैंने मित्रवरुणकी ऊरुओंसे सेवन किया०— ॥ ४४ ॥ पूर ऋषियोंने इससे इनका सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन अष्टौवज्ज्यां प्राशीः] दुमरी जानुओंसे सेवन करोगे, तो तू [क्षामः मरिष्यसि] लंगड़ा हो जायगा ऐसा इसे कहे। [तं वै०... त्वष्ट्रः अष्टौवज्ज्यां] उसे मैंने त्वष्ट्रकी जानुओंसे सेवन किया०... ॥ ४५ ॥ जिसने पूर्व ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन पादाभ्यां] दूसरे पदोंसे सेवन करोगे तो [बहुचारी मरिष्यसि] तुम्हें बहुत चलना पड़ेगा । [तं वै०... अश्विनोः पादाभ्यां०...] उसका मैंने अश्विनियोंके पादोंसे सेवन किया०... ॥ ४६ ॥ जिसने पूर्व ऋषियोंने सेवन किया था उससे भिक्षा [अन्येन प्रपदाभ्यां] दूसरे पंखोंसे तुने सेवन किया तो [सर्पः स्वा हनिष्यति०] सर्प तुझ मारेगा । [तं वै सविनुः प्रपदाभ्यां०...] उसे सविताके पंखोंसे मैंने सेवन किया० ॥ ४७ ॥

तत्तथैव नृन्याम्नां हस्ताम्नां प्राशीर्याम्नां चैवं पूर्णं कर्तव्यं प्राश्नम् । ब्राह्मणं हनिष्यतीत्ये—
नमाह । तं वा ० । क्रतुस्य हस्ताम्नाम् । ताम्नामेवं ०।०।० । ४८ ॥

तत्तथैव नृन्याम्नां प्रतिष्ठितां प्राशीर्याम्नां चैवं पूर्णं कर्तव्यं प्राश्नम् । अगतिष्ठानोऽनायतनो मरिष्य-
सीत्येनमाह । तं वा अहं नावर्जितं न पराजितं न मृत्यञ्ज्वम् । मृत्ये प्रतिष्ठितं । तथैवं प्रा-
श्नं तथैव नमजोगमम् । एष वा ओदुनः सर्वोक्तः सर्वोक्तः सर्वोक्तः । सर्वोक्त एव सर्वोक्तः
सर्वोक्तः सं भवति य एव वेद ॥ ४९ ॥ (९)

[३] एतद् एव ब्रह्मस्य विष्टयं यदोदुनः

॥ ५० ॥

ब्रह्मलोको भवति ब्रह्मस्य विष्टयि श्रयते य एव वेद

॥ ५१ ॥

एतस्माद् वा ओदुनात् त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरामिमीत प्रजापतिः

॥ ५२ ॥

तेषां प्रज्ञानाय यज्ञसंयुजत

॥ ५३ ॥

स य एव विदुष उषद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि

॥ ५४ ॥

न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते

॥ ५५ ॥

न च सर्वज्यानि जीयते पुरैर्न जारसः प्राणो जहति ॥ ५६ ॥ (१०)

अर्थ - जिससे पूर्व अध्वर्योने सेवन किया उससे भिन्न [अन्यथा अहं हस्ताम्नाम्...] दूसरे अध्वर्योने यदि तूने अथवा सेवन किया तो [ब्राह्मणं हनिष्यति०] तू ब्राह्मणका घात करेगा [तं वै०... अथवा हस्ताम्नाम्...] उमे अने अनके हथोले सेवन किया ०... ॥ ४८ ॥ जिससे पूर्व अध्वर्योने अथवा सेवन किया था उससे [अन्यथा प्रतिष्ठिता प्राशीः०...] दूसरी प्रतिष्ठामे तूने सेवन किया, तो [अगतिष्ठानः अनायतनः मरिष्यति] तू प्रतिष्ठारहित आ-नारहित होकर मरेगा, ऐसा कहो [तं वा... मृत्ये प्रतिष्ठितं तदा एव प्राश्नम्०] मृत्युमे प्रतिष्ठा प्राप्त होनेके लिये सेवन किया जिससे मैं सब अंगों और अवयवोंसे युक्त हुआ । जो यह जानता है वह भी सब अंगों और अवयवोंसे युक्त होगा ॥ ४९ ॥ (९)

[एतद् ओदुनः एतद् एव ब्रह्मस्य विष्टयं] जो अन्न है वह सबपुत्र स्वर्गप्राप्त है ॥ ५० ॥ [यः एव वेद] जो ऐश आना है वह [ब्रह्मलोको भवति] ब्रह्मलोक के लिये योग्य होता है, [ब्रह्मस्य विष्टयि श्रयते] स्वर्गलोकमें रहता है ॥ ५१ ॥ [एतस्मात् ओदुनात् प्रजापतिः त्रयस्त्रिंशत् लोकान् निरामिमीत] उस अन्नसे प्रजापति ने तेरी तीस लोकोंको निर्माण किया ॥ ५२ ॥ [तेषां प्रज्ञानाय यज्ञसंयुजत] उनके ज्ञानके लिये यज्ञसे निर्माण किया ॥ ५३ ॥ [यः य एव विदुषः उषद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि] वह जो इसको जाननेवालोंका निदक होता है वह प्राणका नाश करता है ॥ ५४ ॥ [न च प्राणं रुणद्धि सर्वज्यानि जीयते] न केवल प्राण का ही नाश होता है, परंतु सब अवयवोंका नाश होता है ॥ ५५ ॥ [न च सर्वज्यानि जीयते] सर्वस्वनाश होता है ऐसाही नहीं परंतु (जारसः पुरा एव प्राणः जहति) बृहदारण्यक के पूर्व इससे प्राण छूट जाता है ॥ ५६ ॥ (१०)

अन्नका महत्त्व।

अन्नके महत्त्वका वर्णन हम सूक्तमें काव्यकी आलंकारिक भाषामें किया है। यह देखनेसे पता लगता है कि अन्न भी मनुष्यकी स्वर्गधामका सुख देनेवाले हैं। संपूर्ण विश्व अन्नमय है। यह जो कुछ है वह सब अन्न ही है। यही अन्न ही विश्वरूप है।

अन्न सेवन करना ही तो जैसा ऋषिलोग उसका सेवन किया करते थे वैसा ही करना चाहिये, अन्यथा मनुष्यका नाश होगा। यह सूचना हम सूक्तमें विशेष महत्त्वकी है।

पाठक इस दृष्टिमें हम सूक्तका मनन करें। इस सूक्तके प्रारंभमें उत्पन्न होने वाले कुछ बातें विचारणीय हैं। २७ वें मंत्रमें एक अन्न सूक्त है—

आ ओदने जनीः स्वां ओदनः इति ? (२७)

“हम इस अन्नका प्रश्न किया अथवा इस अन्नेमें मेरा आनंद किन्ना है ?” यह प्रश्न बड़ा ही विचारणीय है। हम जो अन्न खा रहे हैं वह हमें क्या रहा है अथवा हम उस अन्नकी भोग रहे हैं ? हम जो भोग भोग रहे हैं वे भोग हमारा उपभोग के लिए हैं अथवा हम उन भोगोंका उपयोग के रहे हैं ? कितना अच्छा प्रश्न है। हमें इस मनुष्यकी इसका विचार करना चाहिये। क्या हमें पता है मनुष्य भोगोंको क्या रहे हैं ? उन भोगोंको क्या रहे हैं कितनी शक्ति व्यय हो रही है ? इन्हीं शक्तिका व्यय करके मनुष्य भोगोंको भोग रहे हैं या वे भोग ही मनुष्यकी जीवनशक्ति का रहे हैं इनका कोई विचार नहीं करता ! कितना आश्चर्य है ?

मनुष्यके अन्न वस्त्र गृह आदि राज्य पत्न ऐश्वर्य ये भोग मनुष्यको ही का रहे हैं। मनुष्यको चाहिये कि वह इनका भोग करके आनंद प्राप्त करे। परंतु होता है यह कि मनुष्य ही दुःखही बड़ा रहा है। क्यों ऐसा होता है, इसका विचार मनुष्यको करना चाहिये। इस मंत्रके प्रश्नमें यह महत्त्वपूर्ण वाक्य है। पाठक विचार करें कि वेदने ए. हा. प्रश्नमें कितनी महत्त्वपूर्ण विचार-परंपराकी चालना दी। जो विचार करेंगे और सोचेंगे उनके लिये यह प्रश्न जीवनका परिश्रम करनेवाला है।

इस प्रश्नका उत्तर देना चाहिये, यह बात इसी सूक्तने बत दी है। मंत्रही उत्तर देता है—

न एव अहं ओदने न मां ओदनः । (२८)

“न तुम अन्नने खाया, न मैंने अन्नको खाया।” अर्थात् हम दोनों ऐसे निर्विकार भावसे एक दूसरेके पास आनंद कि जिससे

दोनोंसे किसीका दूसरेपर कुछ प्रभाव नहीं हुआ। न मैंने अन्नको खा खाकर नष्ट किया, अर्थात् आवश्यकताकी अपेक्षा अधिक नहीं खाया और ना ही अपने पास भोज्य वस्तुओंका संग्रह करके दूसरोंसे वंचित रखा। और न ही अन्नमें दुष्ट आया, अर्थात् न अन्नही मर ऊपर सवार होकर मेरा नाश करने लगा। मैं और अन्न साधनाय रहे, एक दूसरेकी सहायक हुए, एक दूसरेकी प्रतिष्ठा बढ़ाने लगे, एक दूसरेकी महिमा बढ़ाते हुए अमृत का उपकार करनेमें सहायक हुए।

पाठक इस उत्तरका विचार करें। क्या यह उत्तर पाठकोंके विचारोंमें सार्थ हो सकता है ? पाठकोंके जीवनमें यह उत्तर घट रहा है या नहीं, इसका विचार पाठक ही करें। भोग और भोग लेनेवाला एक दूसरेके पास आगये, तो परस्परके उपकारक होने चाहिये, यह नियम यहाँ बन या है, एक दूसरेकी शक्ति घटानेवाले नहीं होने चाहिये। जिसका उत्तम उपदेश है इसका मनन पाठक करें। यही हम जीवनके तत्त्वज्ञानकी समाप्ति नहीं हुई। आगे संश्रय लब्ध हो एकपता बढ़ता है—

ओदन एव ओदने प्राप्तिः । (२९)

“अन्नेने ही अन्नको खाया है।” अर्थात् भोज्या और भोज्य एकही तत्त्व है। जैसा भगवद् गीतामें कहा है—

अन्नं पणं मद्यं हि विबुधैर्ज्ञेयं सद्रूपं तु नमः ॥ (गी० ५।२५)

अहं कर्तुर्हं यज्ञः स्वर्गादहमहमेषवत् ॥

अग्नीमहमेवाज्यमहमग्निर्हं तु नमः ॥ (गी० ५।१६)

“द्विजो अर्पणद्रव्यं हूँ और ब्रह्मो अर्पणकर्ता हूँ।”

यह जो गीतामें कहा यह इसी मंत्रके आधारमें कहा, अथवा हम भी कह सकते हैं, वेदके विचार और गीताके विचार यहाँ समान हैं।

हम खानेवाले भी अन्नही हैं और हम जो खाते हैं वह भी अन्नही है। पाठक विचार करेंगे तो उनकी यह बात समझमें आ सकती है कि मनुष्य भी अन्नही है। मनुष्यका शरीर जिसप्रमाणोंका अन्न तो है वह, परंतु उच्छ्वास जो वायु मनुष्यादि प्राणी बाहर फेंकते हैं वह ऊपर वनस्पतियों पुष्ट हो सकती है। इस तरह यह विचार अनेक रीतियोंसे अनुमानमें आ सकता है।

एतत्त्वका अभ्यास हम तब ही वेदमंत्रन पाठकोंको करा जा है। आज है इस तरह विचार करके पाठक इस सूक्तसे योग्य बोध ले सकते हैं।

प्राणकी विद्या ।

(४)

(ऋषिः-- भार्गवो वैदर्भिः । देवता--प्राणः)

प्राणाय नमो यस्य सर्वमिदं वर्धे । यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्तस्यै प्रतिष्ठितम् ॥ १ ॥
 नमस्ते प्राण कन्दाय नमस्ते स्तनयिस्त्ववे । नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्धने ॥ २ ॥
 यत् प्राण स्तनयितुर्नाभिकन्दुयोपधीः । य वीर्यन्ते गर्भान् दधतेऽथो बृह्दीर्घि जायन्ते ॥ ३ ॥
 यत्प्राण क्रतावान्तेऽभिकन्दुयोपधीः । सर्वे तदा प्र मोदन्ते यत् किं च भूम्यामधि ॥ ४ ॥
 यदा प्राणो अभ्यवर्षीद् वर्षेण पृथिवीं महीम् । पशवस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नो भविष्यति ॥ ५ ॥
 अभिवृष्टा ओषधयः प्राणेन समवादिरन् । आयुर्न नः प्रातीतरः सर्वो नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥
 नमस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते । नमस्तं प्राण तिष्ठन् आसीनायोन ते नमः ॥ ७ ॥

अर्थ- (यस्य वर्धे) जिसके आधान (इदं सर्वं) यह सब जगत् है उस (प्राणाय नमः) प्राणके लिये मेरा नमस्कार है (यः सर्वस्य ईश्वरः) वह प्राण सबका ईश्वर (भूतः) है और (यस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं) उसमें सब जगत् रहता है ॥ १ ॥

हे प्राण ! (कन्दाय ते नमः) गर्भना करनेवाले तुझको नमस्कार है, (स्तनयिस्त्ववे) मेघोंमें नाद करनेवाले तुझको नमस्कार है । हे प्राण ! (विद्युते) चमकनेवाले तुझको नमस्कार है और हे प्राण ! (वर्धते) वृद्धि करनेवाले तुझको नमस्कार है ॥ २ ॥

हे प्राण ! (यत् स्तनयितुर्नाभिकन्दीः कन्दति) जब तू मेघोंके द्वारा औषधियोंके सम्मुख बड़ी गर्भना करता है, तब औषधियाँ (प्रकीर्यन्ते) तेजस्वी होती हैं, (गर्भान् दधते) गर्भधारण करती हैं और (अथो बृहो विजायन्ते) बहुत प्रकारसे विस्तारको प्राप्त होती हैं ॥ ३ ॥

हे प्राण ! (क्रतां आगते) वर्षा करु आते ही जब तू (ओषधीः अभिकन्दति) औषधियोंके उद्देशसे गर्भना करने लगता है; (तदा यत् किं च भूम्यामधि तत् सर्वं प्रमोदते) तब सब जगत् आनन्दित होता है, जो कुछ दध पृथ्वी-पर है ॥ ४ ॥

(यदा प्राणः) जब प्राण (वर्षेण सर्वो पृथिवीं अभ्यवर्षन्) वृष्टिद्वारा इस बड़ी झूमिपर वर्षा करता है, (तत् पशवः प्रमोदन्ते) तब पशु हर्षित होते हैं [और समझते हैं कि] निश्चयसे अब (नः वै महः भविष्यति) हम सबकी वृद्धि होगी ।

(अभिवृष्टा ओषधयः) औषधियों पर वृष्टि होनेके पश्चात् औषधियाँ (प्राणेन समवादिरन्) प्राणके साथ भाषण करती हैं कि हे प्राण ! (नः आयुः वै प्रातीतरः) तूने हमारी आयु बढा दी है और हम सबको (सुरभीः) सुगन्धियुक्त (अकः) किया है ॥ ६ ॥

(अस्तु ते नमः अस्तु) आगमन करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है, (परायते नमः अस्तु) गमन करनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है । हे प्राण ! (तिष्ठते) स्थिर रहनेवाले और (आसीनाय ते नमः) बैठनवाले प्राणके लिये नमस्कार है ॥ ७ ॥

नमस्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते ।

प्राचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सर्वस्मै त इदं नमः

॥८॥

या ते प्राण प्रिया तनूयो ते प्राण प्रेयसी । अथो यद् भेषजं त्वं तस्य नो धेहि जीवसे ॥९॥

प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम् । प्राणो ह सर्वस्येश्वरो यच्च प्राणति यच्च न ॥१०॥

प्राणो मृत्युः प्राणस्तु कमा प्राणं देवा उपासते । प्राणो ह सत्यवादिर्नमोऽस्तु मे लोक आ दधत् ॥११॥

प्राणो विराट् प्राणो देही प्राणं सर्वं उपासते । प्राणो ह सूर्यश्चन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापतिम् ॥१२॥

प्राणान्नौ ब्रीहियवावन्द्वा प्रण उच्यते । यवे ह प्राण आर्हितोऽपानो ब्रीहिरुच्यते ॥१३॥

अपानतो प्राणनि पुरुषो गर्भे अन्तरा । यदा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जायते पुनः ॥१४॥

प्राणमाहुर्नागरिभानं वातो ह प्राण उच्यते । प्राणे ह भूतं भव्यं च प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

प्राणमिन्द्रादिरुर्विद्वाननुष्यजा उत । ओषधयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्वसि ॥१६॥

अर्थ— हे प्राण ! (प्राणते) जीवनका कार्य करनेवाले तुझे नमस्कार है, (अपानते) अपानका कार्य करनेवाले तरे लिये नमस्कार है । (प्राचीनाय) प्राण को करनेवाले प्राण (प्रतीचीनाय) पीछे रहनेवाले प्राणके लिये नमस्कार है (सर्वस्मै त इदं नमः) सब कार्य करनेवाले तरे लिये यह मेरा नमस्कार है ॥ ८ ॥

हे प्राण [या ते प्रिया तनू] ओ मेरा [प्रेयसी] प्रिय करीब है, [अथो यद् भेषजं] और ओ तरे [प्राणापानरूप] प्रिय भोजन है, तथा [यद् भेषजं त्वं तस्य नो धेहि] ओ तरे भोजन है वह [त्वं तस्य नो धेहि] दीर्घजन्म के लिये हमने दे ॥ ९ ॥

[प्राणः प्रजा अनु वस्ते] जिस प्रकार प्रिय पुत्रके साथ पिता रहता है, उस प्रकार [प्राणः प्रजा अनु वस्ते] सब प्रजाओंके साथ प्राण रहता है । [प्राणो ह सर्वस्येश्वरो] ओ प्राण वारण करते हैं और [यच्च प्राणति यच्च न] जो नदी धारण करते, [प्राणः सर्वस्य ईश्वरः] सब उसका प्राणही ईश्वर है ॥ १० ॥

[प्राणो मृत्युः] प्राण ही मृत्यु है और [प्राणः कमा] प्राणही जीवनकी शक्ति है । इसलिये [प्राणं देवाः उपासते] सब देव प्राणही उपासका करते हैं । [प्राणो ह सत्यवादिर्नमोऽस्तु मे] क्योंकि सत्यवादीको प्राणही [सत्यमे लोके नामवत्] उत्तम लोकमें सुप्रसिद्ध है ॥ ११ ॥

प्राण [विराट्] विशेष तेजस्वी है, और प्राण ही [देही] सबका प्रेरक है, इसलिये [प्राणं सर्वं उपासते] प्राणकी ही सब उपासना करते हैं । सूर्य, चंद्रमा और प्रजापति भी (प्राणं माहुः) प्राणही हैं ॥ १२ ॥

(प्राणान्नौ ब्रीहियवौ) प्राण और अपान ही चावल और जौ हैं । (अन्द्वा) बेल ही (प्राणः उच्यते) मुख्य प्राण है । (यवे ह प्राणः आर्हितः) जौ में प्राण रखा है और (ब्रीहिः अपानः उच्यते) चावल अपानको कहते हैं ॥ १३ ॥

(अन्तरा गर्भे अन्तरा) जब गर्भके अंदर (प्राणति अपानति) प्राण और अपानके व्यापार करता है । हे प्राण ! जब तू (जिन्वसि) प्रेरणा करता है तब वह (अथ सः पुनः जायते) जीव पुनः उत्पन्न होता है ॥ १४ ॥

(प्राणं मातरिश्वानं माहुः) प्राणको मातरिश्वा कहते हैं, और (वातः ह प्राणः उच्यते) वायुका नामही प्राण है । (भूतं भव्यं च ह प्राणः) मृत, अविद्य और सब कुछ वर्तमान कालमें जो है वह सब प्राणमें (सर्वं प्रतिष्ठितं) ही रहता है ॥ १५ ॥

हे प्राण ! (यदा) जबतक तू [जिन्वसि] प्रेरणा करता है तबतक ही आर्यणी, आगिरणी, देवी और मनुष्यकृत [ओषधयः] औषधियाँ [प्र जायते] फल देती हैं ॥ १६ ॥

५ (अ. सू. भा. को. ११)

यदा प्राणो अम्यवर्षीद् वर्षेण पृथिवीं महीम् । ओषधयः प्र जायन्तेऽथो याः काश्च वीरुधः ॥ १७ ॥
 यस्ते प्राणेदं वेद यस्मिन्वासि प्रतिष्ठितः । सर्वे तस्मै बलिं हरान्मुष्मिन्नलोक उत्तमे ॥ १८ ॥
 यथा प्राण बलिहृतस्तुभ्यं सर्वाः प्रजा इमाः । एवा तस्मै बलिं हरान् यस्त्वा शृण्वत् सुश्रवः ॥ १९ ॥
 अन्तर्गमिष्वरति नेत्रास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः ।
 स भूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा अर्चभिः ॥ २० ॥ [१२]
 एकं पादं नोत्खिदति सलिलाद्दंस उच्चरन् ।
 यदङ्ग स तमुत्खिदन्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री नाहः स्यान्न व्युच्छेत् कदाचन ॥ २१ ॥
 अष्टाचक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पथा ।
 अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं कृतमः स केतुः ॥ २२ ॥
 यो अस्य विश्वजन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः । अन्येषु क्षिप्रधन्वने तस्मै प्राण मयोऽस्तु ते ॥ २३ ॥

अर्थ [यदा प्राणः महीं पृथिवीं अम्यवर्षति] जब प्राण इस बड़ी पृथ्वीपर पृथि करता है सब [ओषधयः वीरुधः याः काश्च प्रजायन्ते] औषधियां और वनस्पतियां सब जाती हैं ॥ १७ ॥

हे प्राण ! [यः ते इदं वेद] जो मनुष्य तेरी इस शक्तिको जानता है और [यस्मिन् प्रतिष्ठितः आसि] जिस मनुष्यमें तू प्रतिष्ठित होता है, [तस्मै सर्वे बलिं हरान्] उस मनुष्यके लिये उस उत्तम लोकमें सबही सत्कारका समर्पण करते हैं ॥ १८ ॥

हे प्राण ! [यथा] जिन प्रकार ये [तुभ्यं सर्वाः इमाः प्रजाः बलिहृतः] सब प्रजाजन तेरा सत्कार करते हैं कि [यः] जो [सुश्रवः] उत्तम यशस्वी है और [त्वः] तेरा सासर्थ्य [शृण्वत्] सुनता है [तस्मै बलिं हरान्] उसके लिये भी बली देते हैं ॥ १९ ॥

[देवतासु जाभूतः] इन्द्रियादिकोंमें जो व्यपक प्राण है वह ही [अन्तः गर्भः अरति] गर्भके अंदर बसता है । जो [भूतः] पहिले हुआ था [सः उ] वह ही [पुनः जायते] फिर उत्पन्न होता है । जो [भूतः] पहिले हुआ था [सः] वह ही [अम्यं भविष्यत्] अब होता है और आगे भी होगा । पिता [अर्चभिः] अपनी सब शक्तियोंके साथ [पुत्रं भविष्यत्] पुत्रमें प्रविष्ट होता है ॥ २० ॥

[सलिलात् दंस उच्चरन्] जलसे दंस ऊपर उठता हुआ [एकं पादं न उत्खिदति] एक पाँवको उठाता नहीं । [अंग] हे विद्य [यत् स ते उत्खिदेत्] यदि वह उस पाँवको उठावेगा [न एव अद्य स्यात्, न श्वः न रात्रीः न अहः स्यात्, न व्युच्छेत् कदाचन] तो आज, कल, रात्री, दिन, प्रकाश और अंधेरा कुछ भी नहीं होगा ॥ २१ ॥

(अष्टाचक्रं) आठ चक्रोंसे युक्त, सहस्राक्षरं) अक्षरोंसे व्यक्त (एकनेमि वर्तते) जिसका है, ऐसा यह प्राणचक्र (प्र पुरो नि पथा) आगे और पीछे चलता है । (अर्धेन विश्वं भुवनं जजान) आधे भागसे सब भुवनोंको उत्पन्न करके (यत् अस्य अर्धं) वे इसका आधा भाग लेण रहा है (कृतमः सः केतुः) वह जिसका चिन्ह है ॥ २२ ॥

हे प्राण ! [अस्य विश्व-जन्मनः] सबकी जन्म देनेवाले और इस सब (विश्वस्य चेष्टतः) हलचल करनेवाले (यः ईशे) तगदका जो ईश है, सब (अन्येषु) अन्योमें (क्षिप्र-धन्वने नमः) क्षीप्र गतिवाले तेरे लिये नमन है ॥ २३ ॥

यो अरुह्य सर्वजन्मन् ईशे सर्वस्य चैष्टतः । अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरः प्राणो माऽर्तुं तिष्ठतु ॥ २४ ॥

ऊर्ध्वः सुप्तेषु जागार ननु तिर्यङ् नि पद्यते । न सुप्तस्य सुप्तैवर्तुं शुभाव कश्चन ॥ २५ ॥

प्राण मा मत् पर्यावृतो न मदन्यो भविष्यति ।

अपां गर्भेभ्यः जीवसे प्राणं ब्रूनामि त्वं मयि ॥ २६ ॥ (१३)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ-(यः अरुह्य सर्वजन्मन्) जन्म धारण करनेवाले और (चैष्टतः सर्वस्य) हलचल करनेवाले सबका जा (ईशे) स्वामी है, वह धैर्यमय प्राण (अतन्द्रः) आलस्यरहित होकर (ब्रह्मणा धीरः) आत्मशक्तिसे युक्त होता हुआ प्राण (मा) मेरे पास (अनुतिष्ठतु) सदा रहे ॥ २४ ॥

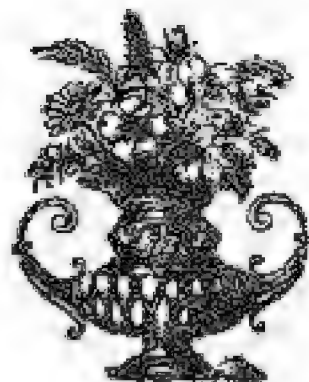
[सुप्तेषु] सब सो जानेपर भी यह प्राण [ऊर्ध्वः] सदा रहकर [जागार] जागता है [ननु तिर्यङ् निपद्यते] कभी तिरछा पड़ता नहीं । [सुप्तस्य सुप्तं] सबके सो जानेपर इसका सोना । कश्चन न अनुशुभाव] किसीने भी सुना नहीं है ॥ २५ ॥

हे प्राण ! [मत् मा पर्यावृतः] मेरेपे पृथक् न होओ । [न मत् अन्यः भविष्यति] मेरेपे दूर न होओ । [जीवसे अपां गर्भेभ्यः] पानीके गर्भके समान, हे प्राण ! [जीवसे मयि तथा ब्रूनामि] जीवनेके लिये मेरे अंदर पुनः ही बोलना हूँ ॥ २६ ॥

प्राणसूक्त समाप्त

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

-०-

प्राणका महत्व ।

प्राणकी जो विद्या होती है, उसको "प्राण-विद्या" कहते हैं। मनुष्योंके लिये सब अन्य विद्याओंकी अपेक्षा प्राणविद्याकी अत्यन्त आवश्यकता है। मनुष्यके शरीरमें भौतिक और अर्भातिक अनेक शक्तियाँ हैं। उन सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिका महत्त्व सर्वोपरि है। सब अन्य शक्तियोंके अस्त होनेपर भी इस शरीरमें प्राणशक्ति कार्य करती है, परंतु प्राणका अस्त होनेपर कोई अन्य शक्ति कार्य करनेके लिये रह नहीं सकती। इससे प्राणका महत्त्व स्वयं स्पष्ट हो सकता है।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें "प्राण" शब्दसे परमेश्वरकी विश्व-व्यापक जीवन-शक्ति (Life energy) कही है। इस परमात्माकी जीवनशक्तिके आधीन यह सब संसार है, इसीके आधारसे रहा है और इसीसे सब संसारका नियमन भी हो रहा है। समष्टि दृष्टिसे सर्वत्र प्राणका राज्य है। व्यक्ति दृष्टिसे प्रत्येक शरीरमें भी प्राणका ही आधिपत्य है। प्राणिमात्रके प्रत्येक शरीरमें जो जो इंद्रियादिक शक्तियाँ हैं, तथा विभिन्न अवयव और इंद्रिय हैं, सब ही प्राणके वशमें हैं। प्राणके आधीनही सब शरीर है। शरीरमें प्राणही सब इंद्रियों और अवयवोंका ईश्वर है, क्योंकि उसीके आधारसे सब शरीर प्रतिष्ठाको प्राप्त हुआ है। प्राणके बिना इस शरीरकी स्थिति ही नहीं हो सकती। अर्थात् प्राणक वश होनेसे सब शरीर सुदृढ़ और नरोग हो सकता है और प्राणके निर्बल होनेसे सब शरीर निर्बल हो सकता है। इसलिये प्राणको स्वर्धन करनेकी आवश्यकता है।

अपने शरीरमें श्वास उच्छ्वास रूप प्राण चल रहा है और जन्मसे मरणपर्यंत यह कार्य करता है। सब इंद्रिय और अवयव मरजानेके पश्चात् भी कुछ देरतक प्राण कार्य करता है, इसलिये सबसे प्राणही मुख्य है और वह सबका आधार है। अपने प्राणको केवल साधारण श्वासरूप ही समझना नहीं चाहिये, परंतु उसको प्रेष्ठ दिव्यशक्तिका अंश समझना उचित है। मनकी इच्छाशक्तिके प्रेरित प्राण सबही शरीरका आरोग्य सेवादन करनेमें समर्थ होता है, इस दृष्टिसे प्राणका महत्त्व सब शरीरमें अधिक है। इसके महत्त्वको समझना और सदा मनमें धारण करना चाहिये। "अपने प्राणके आधीन मेरा सब शरीर है, प्राणके कारण वह स्थिर रहा है और उसकी सब दलचल प्राणकी प्रेरणासे होती है इस प्रकारके प्राणकी मैं उपासना करूँगा

और उसको अपने आधीन करूँगा। प्राणायामसे उसको प्रसन्न करूँगा और वहीभूत प्राणसे अपनी इच्छानुरूप अपने शरीर में कार्य करूँगा।" यह भावना मनमें धारण करके अपने प्राणकी शक्तिका चिंतन करना चाहिए।

यह प्राण जैसा शरीरमें है वैसा बाहर भी है। इस विषयमें द्वितीय मंत्र देखने योग्य है।

इस द्वितीय मंत्रमें केवल मरजनेवाले मेघोंका नाम 'कंद' है, बर्फा गर्जना और विद्युत्पात जिनसे होता है उन मेघोंका नाम 'स्तनयिनु' है, जिनसे बिजली बहुत चमकती है उनको 'विद्युत्' कहते हैं और वृष्टि करनेवाले मेघोंका नाम है 'वर्षत'। ये सब मेघ अंतरिक्षमें प्राणवायुको धारण करते हैं और वृष्टिदा यह प्राण भूमिकल पर आता है। और वृक्षवनस्पतियोंमें संचारित होता है।

तृतीय मंत्रमें कहा है कि अंतरिक्ष स्थानका प्राण वृष्टिद्वारा औषधवनस्पतियोंमें आकर वनस्पतियोंका विस्तार करता है। प्राणकी यह शक्ति प्रत्यक्ष देखने योग्य है।

वृष्टिद्वारा प्राप्त होनेवाले प्राणसे न केवल वृक्षवनस्पतियाँ प्रकुलित होती हैं, परंतु अन्य जीव जंतु और प्राणी भी बड़े हर्षित होते हैं। मनुष्य भी इसका स्वयं अनुभव करते हैं। यह तृतीय मंत्रका कथन है।

अंतरिक्षस्थ प्राणका कार्य इस प्रकार चतुर्थ और पंचम मंत्रमें पाठक देखें और जगत्में इस प्राणका महत्त्व कितना है, इसका अनुभव करें। पहिले मंत्रमें प्राणका सामान्य स्वरूप वर्णन किया है, उसकी अंतरिक्षस्थानीय एक विभूति यही बता दी है। अब इसीकी वैयक्तिक विभूति सप्तम और अष्टम मंत्रोंमें बतायी जाती है।

श्वासके साथ प्राणका अंदर गमन होता है और उच्छ्वास के साथ बाहर आना होता है। प्राणायामके पूरक और रेंचकका बोध "आयत्, परायत्" इन दो शब्दोंसे होता है। स्थिर (स्थित) रहनेवाले प्राणमें कुंभकका बोध होता है। और बाह्य कुंभकका ज्ञान 'आसीन' पदसे होता है। "(१) पूरक, (२) कुंभक, (३) रेंचक और (४) बाह्य कुंभक ये प्राणायाम के चार भाग हैं। ये चारों मिलकर परिपूर्ण प्राणायाम होता है।

इनका वर्णन इस मंत्रमें “(१) आयत्, (२) तिष्ठत्, (३) परायत्, (४) आसीत्,” इन चार शब्दोंसे हुआ है । जो अंदर आनेवाला प्राण होता है, उसको “आयत् प्राण” कहा जाता है, यही पूरक प्राणायाम है । आने जने की शक्ति का निरोध करके प्राण को अंदर स्थिर किया जाता है, उसको “तिष्ठत् प्राण” कहते हैं, यही कुंभक अथवा अंतःकुंभक प्राणायाम होता है जो अंदरसे बाहर आता है, उसको “परायत्प्राण” कहते हैं, यही रेचक प्राणायाम है । सब प्राण रेचकद्वारा बाहर निकालनेके पश्चात् उसको बाहर ही बिठलाना “आसीत् प्राण” द्वारा होता है, यही वायु कुंभक है । प्राणायामके ये चार भाग हैं । इन चारोंके सम्मिश्रणसे प्राण बंध होता है । यही इस प्राणदेवताकी प्रणमना करनेका उपाय है । यही प्राणायामनाकी विधि है ।

आम नाम उसका है कि जो नाभिकाद्वारा छातीमें पहुंचता है । आमन उक्त नाम है कि जो नाभिके निम्न देशसे मुद्राके द्वारतक कार्य करता है । इन्हींके दो अन्य नाम “प्राचीन” और “प्रतीचीन” प्राण हैं । आमके स्वाचीन रखनेका नाम प्राण और आपनको स्वाचीन करना है । आमनको स्वाचीन करनेसे मल-मूत्रादि स्रवण प्रकरसे होते हैं और आपनको स्वाचीन करनेसे शरीर की शुद्धि होती है । इस प्रकार दोनोके समीकृत होनेसे शरीरकी शक्तिवत्ता सिद्ध होती है । इस प्रकार की आमकी स्वाधीनता होनेसे आमके अचीन सब शरीर है, इसका अनुभव होता है । इसी कारणसे मंत्र कहता है कि “सर्वस्मै त इदं नमः” अर्थात् ‘तुम्हारे पुत्र हैं, इसलिये तेरा स्तुति करता हूँ’ । शरीर का कोई काम प्राणशक्तिके बिना कार्य नहीं कर सकता, इसलिये सब अवस्थामें सब प्रकारका कार्य करनेवाले प्राणका सदाही स्तुति करना चाहिये । हर एक मनुष्यको उचित है कि, वह अपने प्राणकी इस शक्तिका ध्यान करे, विश्वास पूर्वक इस शक्तिका स्तुति रखे, क्योंकि निज आरोग्यकी सिद्धि इसीपर निर्भर है । इस प्राणशक्तिका इतना महत्त्व है कि इसकी विषमतामें ही अन्य औषध कार्य कर सकते हैं । परंतु हम शक्तिके कमजोर होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता । प्राणही सब औषधियोंकी औषधि है, इस विषयमें नवम मंत्र देखनेयोग्य है ।

अहमस्य, अहमस्य, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय ये पांच कोश हैं । इनको पांच शरीर भी कह सकते हैं । इन पांच कोशोंमें “अहमस्य शरीर” का वर्णन इस मंत्रमें किया है । “विज्ञानमय” यह प्राणमय कोश ही है । सब ही इसपर प्रेम करते हैं, सब चाहते हैं कि वह प्राणमय शरीर बना रहे । प्राण

और आपन ये इस शरीरके दो प्रेममय कार्य हैं । प्राणसे शक्तिका संवर्धन होता है और आपनसे विषको दूर करके स्वस्थका संरक्षण होता है । प्राणके अंदर एक प्रकारका “मेषज” अवस्थित है, दोषोंको दूर करनेकी शक्तिका नाम (दंष्ट्र-ध) औषध अथवा मेषज होता है । शरीरके सब दोष दूर करना और वही शरीरमें आरोग्यकी स्थापना करना, यह पवित्र कार्य करना, प्राणकाही धर्म है । प्राणका दूसरा नाम “रक्ष” है और रक्ष शब्दका अर्थ रक्ष भी होता है ।

इस प्राणमें औषध है, यह वेदका कथन है । इसपर अत्यंत विश्वास रखना चाहिये, क्योंकि यह विश्वास अवास्तविक नहीं है, अपनी निज शक्तिपर विश्वास रखनेके समान ही यह वास्तविक विश्वास है । मानस-चिकित्साका यह मूल है । पाठक इस दृष्टिसे इस मंत्रका विचार करें । अपनी प्राणशक्तिमें अपनी ही चिकित्सा की जा सकती है । ‘मैं अपनी प्राणशक्तिमें अपने रोगों का निवारण अवश्य करूंगा,’ यह भाव यहाँ धारण करनेसे बड़ा लाभ होता है ।

दशम मंत्रमें ऐसा कहा है कि जिस प्रकार पुत्रका संरक्षण करनेकी इच्छा पिता करता है उसी प्रकार प्राण सबका रक्षण करना चाहता है । सब प्रजाओंके शरीरोंमें नसनाडियोंमें जाकर, वहाँ रहकर सब प्रजाका संरक्षण यह प्राण करता है । न केवल प्राण धारण करने-वाले प्राणियोंका, परंतु जो प्राण धारण नहीं करते हैं, ऐसे स्थावर पदार्थोंका भी रक्षण प्राणही करता है । अर्थात् कोई यह न समझे कि श्वेतोच्छ्वास करनेवाले प्राणियोंमें ही प्राण है, परंतु वृक्षवनस्पति, पत्थर आदि पदार्थोंमें भी प्राण है और इन सब पदार्थोंमें रहकर प्राण सबका संरक्षण करता है । प्राणको पिताके समान पूज्य समझना चाहिये और उसको सब पदार्थोंमें व्यापक जानना चाहिये ।

शरीरसे प्राण चले जानेसे मृत्यु होती है और जबतक शरीरमें प्राण कार्य करता है, तबतक ही शरीरमें सामर्थ्य अथवा सदनशक्ति रहती है, यह मन्त्राद्वय मंत्रका कथन है । इस प्रकार एही प्राण जीवन और मृत्युका कर्ता होता है । ‘देव’ शब्दसे इस मंत्रमें इंद्रियोंका प्रदूषण होता है । सब इंद्रियाँ प्राणकी ही उपासना करती हैं अर्थात् प्राणके साथ रहकर अपने अंदर बल प्राप्त करती हैं । जो इंद्रिय प्राणके साथ रहकर बल प्राप्त करता है वही कार्यक्षम होता है, परंतु जो इंद्रिय प्राणसे वियुक्त होता है, वह मर जाता है । यही प्राण उपासना और यही रक्ष उपासना है । सब देवोंमें महादेवकी शक्ति किसी कार्य करती है, इसका यहाँ अनुभव हो सकता है । प्राणही महादेव, रक्ष, शंभु आदि नामोंसे

क्षोभित होता है। व्यक्ति के शरीरमें प्राणही उसकी विभूति है। सब जगत्में उसका स्वरूप विश्वव्यापक प्राणशक्ति ही है। इस व्यापक प्राणशक्तिके आश्रयसे अग्नि, वायु, इंद्र, सूर्य आदि देवता-गण रहते हैं और अपना कार्य करते हैं। व्यक्तिमें और समाष्टिमें एकही नियम कार्य कर रहा है व्यक्तिमें प्राणके साथ इंद्रिया रदती हैं और समाष्टिमें व्यापक प्राणशक्तिके साथ अग्नि आदि देव रहते हैं। दोनों स्थानोंमें दोनों प्रकारके देव प्राणकी उपासनासे ही अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। तीसरे देव समाज और राष्ट्र-में विद्वान् गुरु आदि प्रकारके हैं, वे सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, सत्य-परायण और सत्याग्रही बनकर प्राणायामद्वारा प्राणोपासना करते हैं। प्राणही इनको उभय लोकमें पहुँचता है। अर्थात् इनको अष्ट बनाता है। अर्थात् प्राणोपासनासे सबही अष्ट बनते हैं।

सत्यसे बलप्राप्ति ।

कई लोग यहाँ पूछेंगे कि 'सत्यवादिनाका प्राण उपासनाके साथ क्या संबंध है?' उत्तरमें निवेदन है कि सत्यसे मन पवित्र होता है और उसकी शक्ति बढ़ती है। प्राणकी शक्तिके साथ मानसिक शक्तिका विकास होनेसे बड़ा लाभ होता है। प्राणायामसे प्राणकी शक्ति बढ़ती है और सत्यनिष्ठाने मनकी शक्ति विकसित होती है। इस प्रकार दोनों शक्तियोंका विकास होनेसे मनुष्यकी योग्यता असाधारण हो जाती है।

द्वादश मंत्रका अर्थ विचार करिये। प्राण विशेष तेजस्वी है। जबतक शरीरमें प्राण रहता है, तबतक ही शरीरमें तेज होता है। प्राणके चले जानेसे शरीरका तेज नष्ट होता है। सब शरीरमें प्राणसे ही प्रेरणा होती है। बोलना, हिलना, चलना आदि सब प्राणकी प्रेरणासे ही होता है। अर्थात् शरीरमें तेज और प्रेरणा प्राणसे होती है। इसलिये सब प्राणीमात्र प्राणकी ही उपासना करते हैं अथवा यों समझिए कि जबतक वे प्राणके साथ रहते हैं तबतक ही उनकी स्थिति होती है। जब वे प्राणका साहचर्य छोड़ देते हैं तब उनकी मृत्यु ही होती है। इच्छा न होनेपर भी सब प्राणी प्राणकी ही उपासना कर रहे हैं। यदि मानसिक इच्छा के साथ प्राणोपासना की जायगी तो निःसंदेह बड़ा लाभ हो सकता है। क्योंकि इस जीवनका जो वैभव है, वह प्राणसे ही प्राप्त हुआ है। इसलिये अधिक वैभव प्राप्त करना है, तो प्रयत्नसे उसकी ही उपासना करनी चाहिये। प्राणायामका यही फल है। इस जगत्में सर्वत्र ये प्राणही हैं सूर्यकिरणोंके द्वारा वायुमें

प्राण रखा जाता है और चंद्र अपनी किरणोंसे औषधियोंमें प्राण रक्षता है। मेघ विद्युत् आदि अपने अपने कार्यद्वारा जगत्को प्राण दे ही रहे हैं। अंतमें प्राणोंका प्राण जो प्रजापति परमात्मा है, वही सच्चा प्राण है, क्योंकि जीवनही सब प्राणशक्तिका वह एक मात्र आधार है। यही कारण है कि वेदमें प्रजापति परमात्माका नाम प्राणही है। अन्य पदार्थोंमें भी प्राण है उसका धर्म तो तेर-हवें मंत्रमें इस प्रकार किया है—

मुख्य प्राण एकही है, उसके बलसे शरीरमें प्राण और अपान कार्य करते हैं। इसी प्रकार खेतीमें बैलकी शक्ति मुख्य है, उसकी शक्तिसे ही चावल और जौ आदि धान्य उत्पन्न होता है। वेदमें "अनङ्गवान्" यह बैलवाचक शब्द प्राणका ही वाचक है। समझो कि शरीररूपी खेतमें यह प्रणरूपी बैलही खेती करता है और यहाँका किसान जीवात्मा है। शरीर क्षेत्र है, जीवात्मा क्षेत्रज्ञ है, प्राण बैल है और जीवनव्यवहाररूप खेती यहाँ चल रही है। वेदमें अनङ्गवान् शब्दका प्राण अर्थ है, यह न समझनेके कारण कईयोंने बड़ा अर्थका अनर्थ किया है।

अनङ्गवान् शब्दार्थ पृथिवीसुत याम् ॥ (अथर्व. ७।११।१)
"प्राणका पृथिवी और सुलोकको आधार है," यह वास्तविक अर्थ न लेकर, बैलका पृथिवी और सुलोकको आधार है, ऐसा भाव कईयोंने समझा है। यदि पाठक इस अनङ्गवान् सूक्तका अर्थ इस प्राणसूक्तके अर्थके साथ देखेंगे, तो उनको स्पष्ट पता लग जायगा कि वहाँ अनङ्गवान् अर्थ केवल बैल ही नहीं है, पशुसुत प्रण भी है। इसी कारण इस सूक्तमें प्राणका नाम अनङ्गवान् कहा है। यह प्राण है और चावल अपान है, यह कवन आलंकारिक है। धान्यमें प्राण और अगान अर्थात् प्राणकी संपूर्ण शक्तियाँ व्याप्त हैं; धान्यका योग्य सेवन करनेसे अपने शरीरमें प्राणादिक आते हैं और अपने शरीरके अवयव बनकर कार्य करते हैं।

गर्भके अंदर रहनेवाला जीव भी वहीं गर्भमें प्राण और अपानके व्यापार करता है। और इसलिये वहाँ उसका जीवन होता है। जब जन्मके समय प्राण जन्म होने योग्य प्रेरणा करता है, तब उसको जन्म प्राप्त होता है। अर्थात् जन्मके अनुकूल प्रेरणा करना प्राणके ही आधीन है। इस चतुर्दश मंत्रमें "सः पुनः जायते" यह वाक्य पुनर्जन्म की कल्पनाका मूल वेदमें पता रहा है, जीवात्मा पुनः पुनः जन्म धारण करता है, वह सब प्राणकी प्रेरणासे होता है, यह भाव इस मंत्रमें स्पष्ट है।

१५ वें मंत्रमें " मातरि-श्वा " शब्दका अर्थ ' माता के अंदर रहनेवाला, माताके गर्भमें रहनेवाला ' है । माताके गर्भमें प्राणरूप अवस्थामें जीव रहता है, इसलिये जीवका नाम ' मातरिश्वा ' है । गर्भमें इसकी स्थिति प्राणरूप होनेसे इसका नाम ही प्राण होता है । इस कारण प्राण और मातरिश्वा शब्द समान अर्थ बताते हैं ।

' मातरिश्वा ' का दूसरा अर्थ वायु है । वायु, वात आदि शब्द भी प्राणवाचक ही हैं । क्योंकि वायुरूप प्राण ही हम अंदर लेते हैं और प्राणधारण कर रहे हैं । प्राणका विचार करनेसे एषा पता लगता है कि उसके आधारसे भूत, भविष्य और वर्तमान का सबही जन्म रहता है । प्राणके आधारसे ही सब रहता है । जन्मके बिना जन्ममें किसीकी भी स्थिति नहीं हो सकती । पूर्व-जन्म, वह जन्म और पुनर्जन्म ये सब प्राणके कारण होते हैं । क्योंकि भूत, भविष्य और वर्तमान कालमें जो कर्मके संस्कार प्राणमें संविन होते हैं, उसके कारण यथायोग्य रीतिसे पुनर्-जन्मादि होते हैं ।

औषधियोंका उपयोग तबतक ही होता है कि जबतक प्राणकी शक्ति कमजोर न हो । जब प्राणकी शक्ति शरीरसे अलग होने लगती है, तब किसी औषधिक कोई उपयोग नहीं होता । इसी सूत्रके मंत्र ९ में " प्राणही औषधि है । क जो जीवनका हेतु है, " ऐसा कहा है, उसका अनुसंधान इस १६ वें मंत्रके साथ करना उचित है ।

इस मंत्रमें "(१) आथर्वणीः; (२) आगिरसीः; (३) देवीः और (४) मनुष्यजाः " ये चार नाम चार प्रकारकी चिकित्साओंके बोधक हैं । इसका विचार निम्न प्रकार है—(१) मनुष्यजाः औषधयः = मनुष्योंकी बनाई औषधियाँ, अर्थात् कषण, चूर्ण, अवलेह, मल्ल, कल्प, आदि प्रकार जो वैद्यों, डाक्टरों और इकाओंके बनाये होते हैं, उनका समावेश इसमें होता है । ये मानवी औषधियोंके प्रकार हैं । इससे श्रेष्ठ देवी विधि है । (२) देवीः औषधयः—आप, तेज, वायु, आदि देवोंके द्वारा जो चिकित्सा की जाती है, वह देवी-चिकित्सा है । जलचिकित्सा, और चिकित्सा, वायुचिकित्सा, विद्युच्चिकित्सा आदि सब देवी चिकित्साके प्रकार हैं । सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओंके साक्षात् संबंधसे यह चिकित्सा होती है और आश्चर्यकारक गुण प्राप्त होता है, इसलिये इसकी योग्यता बड़ी है । इसके अतिरिक्त देवयज्ञ अर्थात् इष्टन आदि द्वारा जो चिकित्सा होती है उसका भी

समावेश इसमें होता है । देवयज्ञद्वारा देवताओंकी प्रसन्नता करके, उन देवताओंके जो जो अंश अपने शरीरमें हैं, उनका आरोग्य संपादन करना कोई अस्वाभाविक प्रकार नहीं है । यह बात युक्तियुक्त और तर्कगम्य भी है । (३) आगिरसीः औषधयः = अंगों, अवयवों और इंद्रियोंमें एक प्रकारका रस रहता है, जिसके कारण हमारे अथवा प्राणियोंके शरीरकी स्थिति होती है । उस रसके द्वारा जो चिकित्सा होती है वह आगि-रस-चिकित्सा कहलाता है । मानसिक इच्छाशक्तिकी प्रबल प्रेरणासे इस रसका अंग रस्योंमें संचार करनेसे रोगोंकी निवृत्ति होती है । मानसिक चिंतनकार्यका इसमें विशेष संबंध है । कर्ण अवयवको संबोधित करके नोरोगताके भावकी सूचना देना, तथा रोगाका निज अंगरस शक्तिकी प्रेरणा करनेके लिये उत्तेजित करना, इस विधिमें मुख्य है । निज आरोग्यके लिये बाह्य साधनोंकी निरपेक्षता इसमें होनेसे इसको आगिरस-चिकित्सा अर्थात् अपने निज अंगोंके रसद्वारा होनेवाली चिकित्सा कहते हैं । (४) आथर्वणीः औषधयः = ' अ-थर्वा ' नाम है योगीका । मन की विविध वृत्तियोंका निरोध करनेवाला, चित्तवृत्तियोंको स्वाधीन रखनेवाला योगी अथर्वा कहलाता है । इस शब्दका अर्थ (अ-थर्वा) निश्चल, तत्त्व, स्थिर, गतिहीन ऐसा है । स्थित-प्रज्ञ, स्थिरबुद्धि, स्थितमति आदि शब्द इसका भाव बताते हैं । योगी लोग मंत्रप्रयोगसे जो चिकित्सा करते हैं उसका नाम आथर्वणी-चिकित्सा होता है । हृदयके प्रेमसे, परमेश्वरभक्तिसे, मानसशक्तिसे और आत्मावेश्वाससे मंत्रसिद्धि होती है । यह आथर्वणी-चिकित्सा सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें जो कार्य होता है, वह आत्मा की शक्तिसे होता है, इसलिये अन्य चिकित्साओंकी अपेक्षा इसकी श्रेष्ठता है । इसमें कोई संदेह ही नहीं है । ये सब चिकित्साके प्रकार तबतक कार्य करते हैं कि जबतक प्राण शरीरमें रहना चाहता है । जब प्राण चला जाता है, तब कोई चिकित्सा फलदायक नहीं हो सकती । इस प्रकार प्राणका महत्त्व विशेष है ।

प्राणकी वृद्धि ।

जो मनुष्य प्राणकी शक्तिका वर्णन अच्छासे सुनता है, प्राणके बलको विश्वाससे जानता है, प्राणका बल प्राप्त करनेमें यशस्वी होता है और जिस मनुष्यमें प्राण उत्तम रीतिसे प्रतिष्ठित और स्थिर रहता है, उसका ही सब सरकार करते हैं उसकी स्थिति

उत्तम लोकमें होती है और उसीका यश सर्वत्र फैलता है । प्राणायामद्वारा जो अपने प्राणको प्रसन्न और स्वाधीन करता है, उसका यश सब प्रकारसे बढ़ता है । इस उल्लेखमें मंत्रमें 'बलि' शब्दका अर्थ सत्कार, पूजा, अर्पण, शक्तिप्रदान अदि प्रकारका है । सब अन्य देव प्राणकी ही पूजने हैं, इस बातका अनुभव अपने शरीरमें भी आ सकता है । नेत्र कर्ण नासिका आदि सब अन्य देव प्राणकी ही पूजा करने हैं, प्राणकी उपासनासे ही प्राणकी शक्ति उनमें प्रकट होती है। इसी प्रकार प्राणायामकी साधना करनेवाले योगीका सत्कार अन्य सज्जन करते हैं और उसके उपदेशसे प्राणोपासनाका मार्ग जानकर स्वयं चलवाने बन सकते हैं। यही कारण है कि प्राणायाम करनेवाले योगीकी सर्वत्र प्रशंसा होती है ।

दोसरे मंत्रमें कहा है कि सर्व वेद वायु आदि देवताओंके अंश मनुष्यादि प्राणियोंके शरीरमें रहते हैं । ये ही आत्मा, वाक् आदि अवयव बिना इंद्रियोंके स्थानसे रहते हैं। इन देवताओंमें प्राणकी शक्ति व्याप्त है। यही व्यापक प्राण पूर्व देह को छोड़कर दूसरे गर्भमें प्रविष्ट होता है । अर्थात् एकबार जन्म लेनेके पश्चात् पुनः जन्म लेता है । आत्मा की शक्तियोंका काम शची है । इंद्रकी धर्मपत्नीका नाम शची होता है। धर्मपत्नीका भाव यही निजशक्ति ही है । इंद्र आत्माका है और उसकी शक्तियाँ शची नामसे प्रसिद्ध हैं । पिताका अंश अपनी सब शक्तियोंके साथ पुत्रमें प्रविष्ट होता है । पिताके अंगों, अवयवों और इंद्रियोंके समानही पुत्रके कई अंग अवयव और इंद्रिय होने हैं । स्वभाव तथा गुणधर्म भी कई अंशोंमें मिलते हैं । इस बातकी देखनेसे पता लग सकता है कि पिता अपनी शक्तियोंके साथ पुत्रमें किस प्रकार प्रविष्ट होता है । शुद्धस्वी योगोंको इस बातका विशेष विचार करना चाहिए, क्योंकि प्रजा निर्माण करना उनका ही विषय है । मातापिताके अच्छे और बुरे गुणदोष संतानमें आते हैं, इसलिये मातापिताको स्वयं निर्दोष होकर ही संतान उत्पन्न करनेका विचार करना चाहिए । अर्थात् दोषी मातापिताको संतान उत्पन्न करनेका अधिकार नहीं है ।

इसीसर्वे मंत्रमें "हंस" नाम प्राणका है । श्वास अंदर आनेके समय "स" की ध्वनि होती है और उच्छ्वास बाहर आनेके समय "ह" की ध्वनि होती है । "ह" और "स" मिलकर "हंस" नाम प्राणवाचक बनता है। उसीके अन्य रूप "अ-हंसः, सोऽहं" आदि उपासनाके लिये बनाये गये हैं । इनमें "हंस" शब्द ही मुख्य है । सगुण शब्द बनानेसे इसीका "सोऽहं"

बन जाता है, जयवा 'हंस' के साथ 'ओं' मिलानेसे 'सोऽहं' बन जाता है ।

स-ह ह-स

ओ-म् मू-अओ (अः)

सोऽहं हंसः

पाठक यहां दोनों प्रकारके रूप देस सकते हैं । सांप्रदायिक लोगोंने दूर रहकर मूल वैदिक कल्पनाको यदि पाठक देखेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य प्रतीत होगा । 'ओं' शब्द आत्माका वाचक है और 'हंस' शब्द प्राणका वाचक है । आत्माका प्राणके साथ हम फारका संबंध है । आत्मा प्रज्ञाका वाचक है और प्रज्ञाका वाहन हंस है, इस पौराणिक रूपमें आत्माका प्राणके साथका अखंड संबंधही वर्णन किया है । यह हंस मानस सरोवरमें फीका करता है। यही प्राण भी हृदयस्थी अंतःकरणस्थानीय मानससरोवरमें फिका कर रहा है । हृदयकमलमें जीव रमाका निवास सुप्रसिद्ध है अर्थात् कमलासन दृष्टदेव और उसका वाहन हंस, इसकी मूल वैदिक कल्पना इस प्रकार यहां स्पष्ट होती है—

प्रज्ञा, प्रज्ञादेव	आत्मा, जीवात्मा, प्रज्ञा
हंस-वाहन	प्राण-वाहन
कमल-आसन	हृदय कमल
मानस सरोवर	अंतःकरण (हृदय)
प्रेरक कर्ता देव	प्रेरक आत्मा

वेदमें इसका वर्णन अनेक मंत्रोंमें आगया है, उसका मूल आशय इस प्रकार देखना सचित है। वेदमें "असौ अहं (यजु-४०।१७)" कहा है। "असु अर्थात् प्राणशक्तिके अंदर रहने वाला मैं आत्मा हूँ।" यह भाव उक्त मंत्रका है। यही भाव उक्त स्थानमें है। प्राणके साथ आत्माका अवस्थान है। यह प्राण ही 'हंस' है । वह (सलिल) हृदयके मानस सरोवरमें फीका करता है। श्वास लेनेके समय यह प्राण उस सरोवरमें गोता लगता है और उच्छ्वास लेनेके समय ऊपर उठता है । यहां प्रश्न उत्पन्न होता है, कि जब उच्छ्वासके समय प्राण बाहर आता है तब प्राणी मरता क्यों नहीं ? पूर्ण उच्छ्वास लेकर श्वासको पूर्ण बाहर निकालनेपर भी मनुष्य मरता नहीं । इसका कारण इस मंत्रमें बताया है । जिस प्रकार हंस पक्षी एक पाँव पानीमें ही रखकर दूसरा पाँव ऊपर उठाता है, उसी प्रकार प्राण ऊपर उठते समय अपना एक पाँव हृदयके रक्तशय्यमें दडतासे रखता है और दूसरे पाँव को ही बाहर उठाता है । कभी दूसरे पाँवको दिखाता नहीं ।

साथ ही प्राण अपनी एक शक्तियों शरीरमें स्थिर रखता हुआ दूसरी शक्तियों बाहर आकर कार्य करता है । इसलिये मनुष्य मरता नहीं । यदि यह अपने दूसरे पाँवको भी बाहर निकालेगा तो आज, कल, दिन, रात, प्रकाश अंधेरा आदि कुछ भी नहीं होगा अर्थात् कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकेगा । जीवनके पञ्चाङ्ग ही कालका ज्ञान होता है । इस प्रकारका यह प्राणका संबंध है । प्रत्येक मनुष्यको उत्तम विचार करके इस संबंधका ज्ञान ठीक प्रकारसे प्राप्त करना चाहिए । ' हंस ' शब्दके साथ प्राण उपासनाका प्रकार भी इस मंत्रसे व्यक्त होता है । शब्दके साथ ' स ' का रक्षा श्रवण और उच्छ्वासके साथ ' ह ' का रक्षा श्रवण करनेसे प्राण उपासना होती है । इससे चित्तकी एकता संभव होती है । यही " सो " अक्षरका अर्थ श्वासके साथ और " हं " का श्रवण उच्छ्वासके साथ करनेसे " हंस " का ही जन्म बन जाता है । यह प्राण उपासनाका प्रकार है । सांख्यिक लोगोंने इनपर विलक्षण और विभिन्न कल्पनाएँ रची हैं, परंतु मूलकी ओर ध्यान देकर जगहोंसे दूर रहना ही इसको उचित है । अब इसका और वर्णन देखिये —

इस शरीरमें आठ चक्र हैं जिनमें प्राण जाता है और विलक्षण कार्य करता है यह बात २२वें मंत्रमें कही है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार ये आठ चक्र हैं, कमला गुदासे लेकर चिरके उपरले भाग तक आठ स्थानोंमें ये आठ चक्र हैं । पीठके मेखंडमें इनकी स्थिति है । इस प्रत्येक चक्रमें प्राण जाता है और अपने अपने नियत कार्य करता है । जो सज्जन प्राणायामका अभ्यास करते हैं उनको अपना प्राण इस चक्रमें पहुँचा है, इस बातका अनुभव होता है, और वहाँकी स्थितिका भी पता लगता है । ऊपर मास्तिष्कमें सहस्रार चक्रका स्थान है । यही मस्तिष्कका मध्य और मुख्य भाग है । प्राणका एक वैश्व हृदयमें है । इस प्रकार एक वैश्वके साथ आठ चक्रोंमें सहस्रारोंके द्वारा आगे और पीछे चलनेवाला यह प्राणचक्र है । सास उच्छ्वास तथा प्राण अवधान द्वारा प्राणचक्रकी आगे और पीछे गति होती है । पाठकोंको उचित है कि वे इन बातोंको जानने और अनुभव करनेका यत्न करें । प्राणका एक भाग शरीरकी शक्तियोंके साथ संबंध रखता है और दूसरा भाग आत्माकी शक्तियोंके साथ संबंध रखता है । शारीरिक शक्तियोंके साथ संबंध

६ (अ. पु. भा. का. ११)

रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान प्राप्त करना बड़ा सुगम है, परंतु आत्मिक शक्तियोंके साथ संबंध रखनेवाले प्राणके भागका ज्ञान करना बड़ा कठिन है । आधे भागके साथ सब भुवन को बनाता है, जो इसका दूसरा अर्थ है वह किसका चिन्ह है अर्थात् उसका ज्ञान किससे हो सकता है ? आत्माके ज्ञानके साथ ही उसका ज्ञान हो सकता है ।

प्राण सबकाही ईश है इस विषयमें पहिले ही मंत्रमें कहा है । सबमें गतिमान और सबमें मुख्य वह प्राण है । मध्य अर्थात् आत्मशक्तियोंके साथ रहनेवाला यह प्राण आलस्य रहित होकर और धैर्यके साथ कार्य करनेमें समर्थ बनकर मेरे शरीरमें अनुकूलताके साथ रहे । यह इच्छा उपासकको मनमें धारण करनी चाहिए । अन्य इंद्रियोंमें आलस्य होता है, प्राणमें आलस्य कभी नहीं होता, इसलिये प्राणकी विशेषण ' अतर्क ' अर्थात् आलस्य रहित ऐसा रखा है । यही भाव पञ्चासवें मंत्रमें कहा है ।

सब इंद्रियाँ आराम लेती हैं, आलसी बनती हैं, सो जाँ है और नीचे गिरजाती हैं, परंतु प्राण ही रातदिन खड़ा रहकर जागता है, अथवा मानो इस मंदिरका संरक्षण करनेके लिये खड़ा रहकर पहरा करता है । कभी सोता नहीं, कभी आराम नहीं करता और अपने कार्यसे कभी पीछे नहीं हटता । सब इंद्रियाँ सोती हैं परंतु इस प्राणका सोना कभी किसीने सुना ही नहीं । अर्थात् विश्राम न लेता हुआ यह प्राण रातदिन शरीरमें कार्य करता है ।

इसलिये प्राण उपासना निरंतर हो सकती है । देखिए- जिसी आलस्यपर दृष्टि रखकर ध्यान करना हो तो दृष्टि थक जाती है । दृष्टि थकनेपर उसकी उपासना नेत्रों द्वारा नहीं हो सकती । इसी प्रकार अन्य इंद्रियाँ थकती हैं और विश्राम चाहती हैं, इसलिये अन्य इंद्रियोंके साथ उपासना निरंतर नहीं हो सकती । परंतु यह प्राण कभी थकता नहीं और कभी विश्राम नहीं चाहता । इसलिये इसके साथ जो प्राण उपासना की जाती है वह निरंतर हो सकती है । बिना रुकवट प्राणोपासना हो सकती है, इसलिये इसका अत्यंत महत्त्व है । अब इस सूक्तका अन्तिम मंत्र कहता है नि—

" हे प्राण ! मेरेसे दूर न हो जाओ, दीर्घ कालतक मेरे अंदर रहो, मैं दीर्घ जीवन व्यतीत करूँगा, मैं दीर्घ आयुष्यसे युक्त होकर सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवन व्यतीत करूँगा ।

इसलिये मेरेसे पृथक् न होओ ।" यह भावना उपासकको मनमें धारण करनी चाहिए । अन्नमय मन है और आशेमय प्राण है । इसलिये प्राणको पानीका घर्भ कहा है । उपासकके मनमें यह भावना स्थिर रहनी चाहिए, कि मैंने प्राणायामादि द्वारा अपने शरीरमें प्राणको बांधकर रख दिया है । इसलिये यह प्राण कभी विद्युत् होकर दूर नहीं होगा । प्राणायामादि साधनोंपर हठ विश्वास रखकर, उन साधनोंके द्वारा मेरे शरीरमें प्राण स्थिर हुआ है, ऐसा दृढ़ भाव चाहिए और कभी अकाल मृत्युका विचारतक मनमें नहीं आना चाहिए । आत्मापर विश्वास रखनेसे उक्त भावना हठ हो जाती है । इस प्राण सूत्रमें निम्न भाव है—

प्राणसूक्तका सारांश ।

(१) प्राणके आधान ही सब कुछ है, प्राणही सबका मुखिया है ।

(२) प्राण पृथ्वीपर है, अंतरिक्षमें है और सुलेकमें है ।

(३) सुलेकका प्राण सूर्य किरणों द्वारा पृथ्वीपर आता है, अंतरिक्षका प्राण वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर पहुंचता है, और पृथ्वीपरका प्राण यही सदा ही वायुरूपसे रहता है ।

(४) अंतरिक्षस्थ और सुलेकस्थ प्राणसे ही सबका जीवन है । इस प्राणकी प्राप्तिसे सबको आनंद होता है ।

(५) एक ही प्राण व्यक्तिके शरीरमें प्राण अधान आदि रूपमें परिणत होता है । शरीरके प्रत्येक अंग, अवयव और इंद्रियोंमें अर्थात् सर्वत्र प्राण ही कार्य करता है ।

(६) प्राण ही सब औषधियोंकी औषधि है । प्राणके कारण ही सब शरीरके दोष दूर होते हैं । प्राणकी अनुकूलता न होनेपर कोई औषध कार्य नहीं कर सकता, और प्राणकी अनुकूलता होनेपर बिना औषध आरोग्य रह सकता है ।

(७) प्राण ही दार्घ्य आयु देनेवाला है ।

(८) प्राण ही सबका पिता और पालक है । सर्वत्र व्यापक भी है ।

(९) मृत्यु, रोग और बल ये सब प्राणके कारण ही होते हैं । सब इंद्रिय प्राणके साथ रहनेपर ही बल प्राप्त करते हैं । श्रेष्ठ पुरुष प्राणको वशमें करके बल प्राप्त कर सकते हैं । सत्यनिष्ठ पुरुष प्राणकी प्रसन्नतासे उत्तम योग्यता प्राप्त करते हैं ।

(१०) प्राणके साथ ही सब देवताएं हैं । सबको प्रेरणा

करनेवाला प्राण ही है ।

(११) धान्यमें प्राण रहता है । वह भोजनके द्वारा शरीर में जाकर शरीरका बल बढ़ाता है ।

(१२) गर्भमें भी प्राण कार्य करता है । प्राणकी प्रेरणासे ही गर्भ बाहर आता है और बढ़ता है ।

(१३) प्राणके द्वारा ही पिताके सब गुण कर्म स्वभाव और शक्तियां पुत्रमें आती हैं ।

(१४) प्राण ही ईश है और यह हृदयके मानस सरोवरमें प्रीति करता है । जब यह चलाआता है तब पुत्र भी ज्ञान नहीं होता ।

(१५) शरीरके आठ बलोंमें, मस्तिष्कमें तथा हृदयके वेदमें भिन्न रूपसे प्राण रहता है । यह स्थूल शक्तिसे सब शरीरका धारण करता है और सूक्ष्म शक्तिसे आत्माके साथ गुप्त संबंध रखता है ।

(१६) प्राणमें आलस्य और मकावट नहीं होती है । भीति और संकोच नहीं होता । क्योंकि इसका मद्वा जयवा आत्माके साथ संबंध है ।

(१७) यह शरीरमें रहता हुआ कदा पहरा रखता है । अन्य इंद्रिय थकते, रुकते और होते हैं; परंतु यह कभी थकता नहीं और वभी विश्राम नहीं लेता । इसका विश्राम होनेपर मृत्यु ही होती है ।

(१८) इसलिये सबको प्राणकी स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिये । और उसकी शक्तिसे बलवान होना चाहिये ।

इस प्रकार इस सूक्तका भाव देखनेके पश्चात् वेदोंमें अन्यत्र प्राण विषयक जो जो उपदेश हैं उसका विचार करते हैं ।

ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश.

ऋग्वेदमें प्राणविषयक निम्न मंत्र हैं, उनको देखनेसे ऋग्वेदका इस विषयमें उपदेश ज्ञात हो सकता है ।—

प्राणाद्वायुरजायत ॥ ऋ० १०।१७।१३, अथ. ११।६।७

“ परमेश्वरीय प्राण शक्तिसे इस वायुकी उत्पत्ति हुई है ।

“ यह वायु हमारा पृथ्वीस्थानीय प्राण है । वायुके बिना जग-मात्र भी जीवन रहना कठिन है । सभी प्राणी इस वायुको चाहते हैं । परंतु कोई यह न समझे कि यह वायु ही वास्तविक प्राण है, क्योंकि परमेश्वरकी प्राणशक्तिसे इसकी उत्पत्ति है ।

यह वायु हमारे केशोंके अंदर अणु जाता है, तब उनके साथ परमेश्वरकी प्राणशक्ति हमारे अंदर आती है, और उससे हमारा जीवन होता है । यह भाव प्राणायामके समय मनमें धारण करना चाहिये । प्राण ही आयु है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

आयुर्मे प्राणः ॥ क्र. १।६९।१

“ प्राण ही आयु है । ” जबतक प्राण रहता है तब तक ही जीवन रहता है । इसलिये जो दीर्घ आयु चाहते हैं उनको उचित है कि वे अपने प्राणको तथा प्राणके स्थानको बलवान् बनायें । प्राणका स्थान फेफड़ोंमें होता है । फेफड़े बलवान् करनेसे प्राणमें बल आजाता है और उसके द्वारा दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ।

असु—नीति

राजनीति, समाजनीति, गृहनीति इन शब्दोंके समान “असु-नीति” शब्द है । राज्य चलायानेका प्रकार राजनीतिसे स्पष्ट होता है, इसी प्रकार “असु” अर्थात् प्राण का व्यवहार करने की रीति “असुनीति” शब्दसे स्पष्ट होती है (Guide to life, way to life अर्थात् “जीवनका मार्ग” इस साधको “असु—नीति” शब्द स्पष्ट कर रहा है, यह प्रो० मोक्षमुहूर्त, प्रो. रॉथ आदिका वचन स्पष्ट है । देखिये—

असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः पुन प्राणमिद्वो धेहिभोगं ॥
ज्योस्वपदेम सूर्यमुखं (अमनुभते मृतया नः स्वति ॥

क्र. १०।५९।६

“ हे असुनीते ! यहाँ हमारे अंदर पुनः चक्षुः, प्राण और भोग धारण करो । सूर्यका उदय हम बहुत देरतकदेख सकें । हे अमनुभते ! हम सबको सुखी करो और हमकी स्वास्थ्यसे युक्त रहो । ”

“ असुनी नीति ” अर्थात् “ प्राण धारण करनेकी रीति ” जब क्लृप्त होती है, तब चक्षुकी शक्ति क्षीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है, प्राण जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है, भोग भोगनेकी आवश्यकता होनेपर भी भोग भोगनेकी आवश्यकता हो सकती है । मृत्यु प्राप्त आनेके कारण सूर्य-दर्शन अशक्य होनेपर भी दीर्घ आयुष्मकी प्राप्ति होनेके पश्चात् पुनः सूर्यकी उपासना हो सकती है । प्राण-नीतिके अनुसार मति

रखनेसे यह सब कुछ हो सकता है, इसमें कोई संदेह ही नहीं । तथा—

असुनीते मनो जस्मासु धारय जीवताने तु प्रतिराजु
आयुः ॥

शरंभि नः सूर्यस्य संदक्षि क्षुरेन रवं तन्वं वर्धयस्व-

॥ क्र. ११।५९।५

“ हे असुनीते ! हमारे अंदर मनकी धारणा करो और हमारी आयु बड़ी दीर्घ करो । सूर्यका दर्शन इन करो । तू शीघ्र शरीर बढ़ा । ”

आयुष्म बढ़ानेकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की है । पहली बात मनकी धारणा की है । मनकी धारणा ऐसी दृढ़ और पक्की करनी चाहिये कि, मैं योगवाधनादि द्वारा अवश्य ही दीर्घ आयु प्राप्त करूँगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं होगी इसप्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिये । मनकी दृढ़ शक्तिय ही और मनके दृढ़ विश्वासपर ही भिद्ध अवलंबित होती है । सूर्य प्रकाशका दीर्घ आयुके साथ संबंध वर्धने सूर्य-तिद्ध ही है । प्राणायाम आदि द्वारा जो मनुष्य प्राणका बल बढ़ाना चाहते हैं उनकी धी बहून खाकर अपना शरीर पुष्ट रखना चाहिये । प्राणायाम बहुत करनेपर धी न खानेसे शरीर कुश होता है । इसलिये प्राणायाम करनेवालोंको उचित है कि वे अपने भोजनमें धी अधिक भोजन करें ।

इस प्रकार यह प्राणनीतिक शास्त्र है । पठक इन मंत्रोंका विचार करके दीर्घ आयु प्राप्त करनेके उपायोंका साधन प्राणायामादि द्वारा करें ।

यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणकी शक्ति

प्राणका संवर्धन करनेके विषयमें वेदका उपदेश निम्न मंत्रमें आया है—

प्राणस्त आप्यायताम् ॥

यजु० ३।१५

“ तैः प्राण संवर्धित हो । ” प्राणकी शक्ति बढ़ानेकी यही ही आवश्यकता है, क्योंकि प्राणकी शक्तिके साथ ही सब अवयवोंकी शक्ति संवर्धित होती है, इसकी सूचना निम्न मंत्र दे रहा है—

वैदः प्राणो अंगे अंगे निरिभ्यदैत्र उदानो अंगे अंगे
निधीतः ॥ य० ३।२६

(पैंदः प्राणः) आत्माकी शक्तिसे प्रेरित प्राण प्रत्येक अंगमें पहुँचा है, आत्माकी शक्तिसे प्रेरित उदान प्रत्येक अंगमें रखा है । ” इस प्रकार आंतरिक शक्तिका वर्णन वेदने किया है ।

प्रत्येक अंगमें प्राण रहता है और वही आत्माकी प्रेरणासे कार्य करता है । इस मंत्रके उपदेशसे यह सूचना मिलती है कि जिस अंग, अवयव अथवा इंद्रियमें प्राणकी शक्ति न्यून होगी, वही आत्माकी प्रबल इच्छाशक्ति द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ाई जा सकती है । यही पूर्व सूचित “ आगिरस—विद्या ” है । अपने किस अंगमें प्राणकी न्यूनता है, इसको जानना और वही अपनी आत्मिक इच्छा शक्ति द्वारा प्राणको पहुँचाना चाहिये यही अपना आरोग्य बढ़ानेका उपाय है । वेदमें जो “ आगिरस विद्या ” है वह यही है । प्राणका रक्षण करनेके विषयमें निम्न लिखित मंत्र देखिये—

प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहि ध्यानं मे पाहि ॥

य० १५।८; १७

“ मेरे प्राण, अपान, ध्यानका संरक्षण करो । ” इनका संरक्षण करनेसे ही ये प्राण सब शरीरका संरक्षण कर सकते हैं । तथा—

प्राणं मे शुंघामि ॥ यजु. ३।१४

प्राणं मे तर्पयत ॥ यजु. ३।२१

“ प्राणकी पवित्रता करता हूँ । प्राणकी वृत्ति करो । ” वृत्ति और पवित्रतासे ही प्राणका संरक्षण होता है । अतृप्त इंद्रिय होनेसे मनुष्य भोगोंकी ओर जाता है, और पतित होता है । इस प्रकार भोगोंमें कंसे हुए मनुष्य अपनी प्राणकी शक्ति व्यर्थ खा बैठते हैं । इसलिये प्राणका संवर्धन करनेवाले मनुष्योंको उचित है कि वे अपना जीवन पवित्रतासे और निवृत्त वृत्तिसे व्यतीत करें । अपवित्रता और असंतुष्टता वे दो दोष प्राणकी शक्ति घटानेवाले हैं । शक्ति घटानेवाला कोई कार्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि—

प्राणं न वीर्यं नास्ति । य० २१।४९

“ नाभमें प्राणशक्ति और वीर्य बढाओ । ” प्राणशक्ति नासिकाके साथ संबंध रखती है, और जब यह प्राणशक्ति बलवान् होती है, तब वीर्य भी बढता है और स्थिर होता है । वीर्य और प्राण ये दोनों शक्तियाँ साथ साथ रहती हैं । शरीरमें वीर्य रहनेसे प्राण रहता है, और प्राणके साथ वीर्य भी रहता है । एक दूसरेके आश्रयसे रहनेवाली ये शक्तियाँ हैं । जो

मनुष्य मद्गर्भकी रक्षा करके ऊर्ध्वरेता बनते हैं, उनका प्राण भी बलवान् हो जाता है, और उनको आसानीसे प्राणवायुकी सिद्धि होती है । तथा जो प्रारंभसे प्राणायामका अभ्यास नियम पूर्वक करते हैं उनका वीर्य स्थिर हो जाता है । यद्यपि किसीका किसी कारणवश प्रथम आयुमें मद्गर्भ न रहा हो, तो भी वह नियम पूर्वक अनुष्ठानसे उत्तर आयुमें प्राणसाधनसे अपने शरीरमें प्राणशक्तिका संवर्धन और वीर्यरक्षण कर सकता है । जिसका मद्गर्भ आदि प्रारंभसे ही सिद्ध होता है उसको शीघ्र और सहजसिद्धि होती है । परंतु जिसको प्रारंभसे सिद्ध नहीं होता, उसको यह बात प्रयत्नसे सिद्ध होती है । प्राणशक्तिके संवर्धनके उपायोंमें गायन भी एक उपाय है ।

गायन और प्राणशक्ति ।

साम प्राणं प्रपद्ये । ३६।२

‘ प्राणको लेकर सामकी शरण लेता हूँ । ’ सामवेद गायन और उपासनाका वेद है । ईश उपासना और ईशगुणोंके गायनसे प्राणका बल बढता है । केवल गानाबिद्यासे भी मनकी एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है । इसलिये गायनसे दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं । गायक लोग यदि दुर्बलत्वमें न फँसे तो वे अम्योंकी अपेक्षा अधिक दीर्घ आयु और आरोग्य प्राप्त कर सकते हैं, गायनका आरोग्यके साथ अत्यंत संबंध है । उपासनाके साथ भी गायनका अत्यंत संबंध है । मन गायनसे उपासनामें अत्यंत तल्लीन होता है और यही तल्लीनता प्राणशक्तिको प्रबल करनेवाली है । यह बात और है कि गायनका धंदा करनेवाले आजपलके शोधकोंने अपने आचरण बहुत ही गिरा दिये हैं । परंतु यह दोष गायनका नहीं है, वह उन मनुष्योंका दोष है । तत्पर्य यह है कि जो पाठक अपने प्राणको बलवान् करना चाहते हैं, वे सामगान आवश्यक सीखें, अथवा साधारण गायन सीखकर उसका उपासनामें उपयोग करके मनकी तल्लीनता प्राप्त करें ।

सयि प्राणायानौ । य० ३६।१

‘ मेरे अंदर प्राण और अपान बलवान् रहें । ’ यह इच्छा हर एक मनुष्य स्वभावतः धारण करता ही है । परंतु कभी कभी व्यवहार उस इच्छासे विरुद्ध करता है । जब इच्छाके अनुसार व्यवहार हो जायगा, तब सिद्धिमें किसी प्रकारका विघ्न ही नहीं सकता । प्रस्तुत प्राणका प्रकरण है, इसका संबंध वाहरे शुद्ध वायुके साथ है, और अंदरका संबंध नासिका आदि

स्थानके साथ है इसलिये कहा है—

वासं प्राणेन अगानेन नासिके । य० २५ । २

“ प्राणसे नयुभी प्रसन्नता और अपानसे नासिकाकी पूर्णता करनी चाहिए ” बाह्य शुद्ध और प्रसन्न वायुके साथ प्राण हमारे शरीरमें जाता है, और नासिका ही उसका प्रवेश द्वार है । बाह्य वायुकी प्रसन्नता और नासिकाकी शुद्धि अवश्य करनी चाहिए । नाककी मलिनता और अविविधताके कारण प्राणकी गतिमें रुकावट होती है । प्राणकी प्रतिष्ठाके लिये ही हमारे सब प्रयत्न होने चाहिए, इसकी सूचना निम्न मंत्रोंसे मिलती है—

प्राणकी प्रतिष्ठा ।

विश्वस्मै प्राणायामनाय व्यानायोदानाय प्रतिष्ठायै
हरिश्चाय ॥ य० १३।१९; १४।१२; १५।६४

विश्वस्मै प्राणायामनाय व्यानाय विश्वं ज्योतिर्यच्छा ॥

य० १३।२४; १४।१४; १५।२८

प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा ॥

य० २२।२३; २३।१८

“ प्राण, अपान, व्यान, उदान आदि सब प्राणोंकी प्रतिष्ठा और उनका व्यवहार उत्तम रीतिसे होना चाहिए । सब प्राणोंकी तेजस्वी करो । सब प्राणोंके लिये त्याग करो । ”

प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह देखे कि, अपने आचरणसे अपने प्राणोंका बढ रहा है या घट रहा है, अपने प्राणोंकी प्रतिष्ठा बढ रही है या घट रही है; अपने प्राणोंके सब ही व्यवहार उत्तम चल रहे हैं अथवा किसीमें कोई त्रुटि है; अपने प्राणोंका तेज बढ रहा है या घट रहा है । इसका विचार करना हरएकका कर्तव्य है । क्योंकि इनका विचार करनेसे ही हरएक जान सकता है कि मैं प्राणविवेक अपना कर्तव्य ठीक प्रकार कर रहा हूँ या नहीं । प्राणविवेक कर्तव्यका स्वरूप “ स्वाहा ” शब्दद्वारा व्यक्त हो रहा है । सब अन्य इंद्रिय गौण हैं और प्राण मुख्य है, इस लिये अन्य इंद्रियोंके भोगोंका स्वाहाकार प्राणके संवर्धनके लिये होना चाहिये । अर्थात् इंद्रियोंके भोग भोगनेके लिये जो शक्ति खर्च हो रही है, उसका बहुतसा हिस्सा प्राणकी शक्ति बढानेके लिये खर्च होना चाहिए । मनुष्योंके सामान्य व्यवहारमें देखा जायगा तो प्रतीत होगा कि इंद्रियभोग भोगनेमें यदि शक्तिके १०० मेंसे ९९ भागका खर्च हो रहा है, तो प्राणसंवर्धनमें

एक भाग भी खर्च नहीं होता है । मुख्य प्राणके लिये कुछ शक्ति नहीं खर्च होती परंतु गौण इंद्रियभोगके लिये ही सब शक्तिका व्यय हो रहा है ॥ क्या यह आश्चर्य नहीं है वास्तवमें मुख्यके लिये अधिक और गौणके लिये कम व्यय होना चाहिए । यही चेदने कहा है कि प्राणसंवर्धनके लिये अपनी शक्तिका स्वाहा करो । अपना समय, अपना प्रयत्न, अपना बल और अपने अन्य साधन प्राणसंवर्धनके लिये कितने खर्च किये जाते हैं और भोगोंके लिये कितने खर्च किये जाते हैं, इसका विचार कीजिए । मनुष्योंका उल्टा व्यवहार हो रहा है, इसलिये इस विषयमें सावधानता रखनी चाहिए । प्रतिदिनका ऐसा विभाग करना चाहिए कि जिसमें बहुतसा हिस्सा प्राणवर्धनके कार्यके लिये समर्पित हो सके । देखिए—

राजा मे प्राणः ॥ य० २० । ५

“ मेरा प्राण राजा है ” सब शरीरका विचार कीजिए तो आपको पता लग जायगा कि सबका राजा प्राण ही है । आप समझ लीजिए कि अपना प्राण यह सचमुच राजा है । जब आपके घरमें राजा ही आतिथी जाता है, उस समय आप राजाका ही आदरातिथ्य करते हैं, और उनके नौकरोंकी तरफ ध्यान अवश्य देते हैं, परंतु जितना राजाकी ओर ध्यान दिया जाता है उतना अन्योके विषयमें ध्यान नहीं दिया जाता । यही न्याय यहाँ है । इस शरीरमें प्राण नामक राजा आतिथी आया है और उसके अनुचर अन्य इंद्रियगण हैं । इसलिये प्राणकी सेवा शुश्रूषा अधिक करनी चाहिए, क्योंकि वह ठीक रहा तो अन्य अनुचर ठीक रह सकते हैं । परंतु यदि राजा असंतुष्ट होकर चला गया तो एकभी अनुचर आपकी सहायता नहीं कर सकेगा ।

आजकल इंद्रियोंके भोग बढानेमें सब लोग लगे हैं, प्राणकी शक्ति बढानेका कोई खयाल नहीं करता । इसलिये प्राण अपसन्न होकर शरीर ही इस शरीरको छोड़ देता है । जब प्राण छोड़ने लगता है, तब अन्य इंद्रियशक्तियाँ भी उसके साथ इस शरीर को छोड़ देती हैं । यही अल्पायुताका कारण है । परंतु इसका विचार बहुत ही थोड़े लोग प्रारंभसे करते हैं । तात्पर्य इंद्रियभोग भोगनेके लिये शक्ति कम खर्च करनी चाहिए, इसका संयम ही करना चाहिए और जो बल होगा उसको अर्पणकरके प्राणकी शक्ति बढानेमें पराकाष्ठा करनी चाहिये । अपने प्राणकी कुरे कार्योंमें समर्पित करनेसे बड़ी ही हानि होती है । कितने दुर्बल और कितने कूकर्म हैं कि जिनमें लोग अपने

प्राण अर्पण करनेके लिये आनंदसे प्रवृत्त होते हैं । वास्तवमें सत्कर्मके साथ ही अपने प्राणोंको ओढ़ना चाहिये । देखिये वेद कहता है—

सत्कर्म और प्राण ।

आयुर्व्ययेन कल्पतां प्राणो यज्ञेन कल्पतां ॥

य० १।२१, १८।२५; १२।३३

प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मे असुश्च मे
यज्ञेन कल्पताम् ॥

य० १८।२

प्राणश्च मे यज्ञेन कल्पताम् ॥

य० १८।२२

“ मेरी आयु यज्ञसे बढे, मेरा प्राण यज्ञसे समर्थ हो । मेरा प्राण, अपान, व्यान और साधारण प्राण यज्ञद्वारा बलवान् बने । मेरा प्राण यज्ञके लिये समर्पित हो । ”

यज्ञका अर्थ सत्कर्म है । जिस कर्मके साथ यज्ञोंका सत्कार होता है, सबमें विशेष दृढतर एकताकी वृद्धि होती है और परस्पर उपकार होता है यह यज्ञ हुआ करता है । यज्ञ अनेक प्रकारके हैं, परंतु सूत्ररूपमें सब यज्ञोंका सत्य उक्त प्रकारकाही है । इसलिये यज्ञके साथ प्राणका संबंध आनेसे प्राणमें बल बढने लगता है । स्वार्थ तथा सुदमजोंके बर्तनमें लगे रहनेसे प्राणशक्तिका संकोच होता है, और जनताके हितके व्यापक कर्म करनेमें प्रवृत्त होनेसे प्राणकी शक्ति विकसित होती है । आशा है कि पाठक इस प्रकारके शुभ कर्मोंमें अपने आपसे समर्पित करके अपने प्राणको विशाल करेंगे । वेदमें अग्नि आदि देवताओंका जहां वर्णन आया है वहां उनका प्राणरक्षक गुण भी वर्णन किया है । क्योंकि जो देवता प्राणरक्षक होगी उसकी ही संपादना करनी चाहिये । देखिये—

प्राणदाता अग्नि ।

प्राणश्च अपानश्च व्यानश्च सर्षोश्च वरिवीराः ॥

य० १७।१५

प्राणपः मे अपानपाश्चक्षुष्याः श्रोत्रपाश्च मे ॥

वाचो मे विश्वमेवञ्चो मनसोऽसि विलायकः ॥

य० २०।३४

“ तू प्राण, अपान, व्यान, नेत्र और स्वातंत्र्य देनेवाला है। तू मेरे प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र आदिका संरक्षक है, मेरी

वाणीके दोष दूर करनेवाला तथा मनकी शुद्ध और पवित्र करने-वाला है । ”

प्राणका सत्कर्ममें प्रदान करना, प्राणका संरक्षण करना, इंद्रियोंका संयम करना, वाचोंके दोष दूर करने और मनकी पवित्रता करना, यह कार्य सूक्ष्मरूपसे उक्त मंत्रमें कहा है । इतना करनेसे ही मनुष्यका बेड़ा पार हो सकता है । मन और वाणीकी दृढ़ता न होनेसे जगत्में कितने अनर्थ हो रहे हैं, इसकी कोई गिनती नहीं हो सकती । मन, वाणी, इंद्रियाँ और प्राण इनकी स्वाधीनता प्राप्त करनेके लिये ही सब धर्म और कर्म होते हैं । इसलिये अपनी उन्नति चाहनेवालोंको इस कर्तव्यकी ओर अपना ख्याल सदा रखना चाहिये । अब प्राणकी विभूति बतानेवाला अगला मंत्र है, देखिये—

कथं पुरो भुवः । तस्य प्राणो भौवायनो यस्यन्तः

प्राणायनः ॥ य० १३।५४

“ वह आगे भूवलोक है, उसमें रहता है इसलिये प्राणको भौवायन कहते हैं । वसन्त प्राणायन है । ”

भूलोक पृथ्वी है, और अंतरिक्ष लोक भूवलोक है । वह प्राणका स्थान है, इस अवकाशमें प्राण स्थापक है, वायुका और प्राणका एक ही स्थान है । अंतरिक्षमें ही दोनों रहते हैं । वसन्त प्राणका ऋतु है । क्योंकि इस ऋतुमें सब जगत्में प्राणशक्तिका संचार होकर सब वृक्षोंकी नवजीवन प्राप्त होता है । यह प्राणका अवतार हरएकको देखना चाहिये । प्राणके संचारसे जगत्में कितना परिवर्तन होता है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव यहां दिखाई देता है । इस ऋतुमें सब वृक्ष आदि नूतन पल्लवोंसे सुशोभित होते हैं, फलोंस युक्त होनेके कारण पूर्णताकी प्राप्त होने हैं । फल, फूल और पत्तय ही सब सृष्टिके नवजीवनकी साक्षी देते हैं । इसी प्रकार जिनकी प्राण प्रसन्न होता है उनको भी स—फल—ता—प्राप्त होती है । जिसप्रकार सब सृष्टि प्राणकी प्रसन्नतासे पुष्पवती और फलवती होती है, उसी प्रकार मनुष्य भी प्राणको वश करनेसे अपने असीद्धमें सकलता प्राप्त कर सकता है ।

प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास ।

सोनेके समय अपने इंद्रिय कैसे लीन होते हैं । और फिर जाग्रतिके समय कैसे व्यक्त होते हैं, इसका विचार प्रत्येकको करना चाहिए । इससे अपने

आत्मा और प्राणशक्तिके महत्वका पता लगता है । इसका प्रकार देखिए—

पुनर्जनः पुनरायुर्म आगन्पुनः प्राणः पुनरात्मा म
आगन् ॥ पुनश्चक्षुः पुनः श्रोत्रं म आगन् वैश्वानरो
अदृक्चक्षुस्तनूपा अग्निर्नः पातु हुविताश्चक्षुः ॥

य० ४।१५

“ मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्षु, श्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं। शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा पापोंसे हम सबको बचावे । ”

सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियाँ लीन हो गई थीं, यद्यपि प्राण जागता था तथापि उसके कार्यका भी पता हम को नहीं था । वह सब कलके समान आज पुनः प्राप्त हुआ है । यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है ? वह आत्मशक्ति हमको पापोंसे बचावे । प्राणशक्तके साथ इन शक्तियोंका लीन होना और पुनः प्राप्त होना, प्रतिदिन हो रहा है । इसका विचार करनेसे पुनर्जन्मका ज्ञान होता है । क्योंकि जो काल निद्राके समय होती है वह ही वैसी ही सृष्टिके समय होती है । और वही प्रकार महाप्रलयके समयमें भी होती है । नियम सर्वत्र एक ही है । प्राणके साथ अन्य इंद्रियाँ कैसी रहती हैं, प्राण कैसे जागता है और अन्य इंद्रियाँ वैसी बचकर लीन होती हैं, इसका विचार करनेसे अपनी आत्मशक्तिका ज्ञान होता है, और वह ज्ञान अपनी शक्तिका विकास करनेके लिये सहायक होता है । अपने प्राणका विश्वव्यापक प्राणके साथ संबंध देखना चाहिये इसकी सूचना निम्न मंत्र देते हैं—

विश्वव्यापक प्राण ।

सं प्राणः प्राणेन गच्छताम् ॥ य० ६।१८

सं ते प्राणो वातेन गच्छताम् ॥ य० ६।१९

“ अपना प्राण विश्वव्यापक प्राणके साथ संगत हो । मेरा प्राण वायुके साथ संगत हो । ” तत्पर्ये अपना प्राण अलग नहीं है, वह सार्वभौमिक प्राणका एक हिस्सा है । इस दृष्टिसे अपने प्राणकी जानना चाहिये । सब अंतरिक्षमें प्राणका समुद्र भरा है, उसमेंसे थोड़ासा प्राण मेरे अंदर आकर मेरे शरीरका जीवन दे रहा है, घास प्रश्रास द्वारा वह ही सार्वभौमिक प्राण अंदर आ रहा है, इत्यादि भावना मनमें धारण करनी चाहिये । तत्पर्ये वह सार्वभौमिक दृष्टि सदा धारण करनी चाहिए । सबकी

उत्पत्तिमें एकही उत्पत्ति है, समष्टिकी उत्पत्तिमें व्यष्टिकी उत्पत्ति है यह वैदिक विज्ञात है । इसलिये समष्टिकी व्यापक दृष्टि प्रत्येक उपासकके अंदर उत्पन्न होनी चाहिये । वह सब प्रकारसे हो सकती है । इस प्राणकी और बातें निम्न मंत्रमें देखिये—

लड़नेवाला प्राण ।

अविर्न मेघो नसि बीर्याय, प्राणस्य पंथा अमृतो
प्रहाम्याम ।

सरस्वायुपवाकैर्व्यानें नस्यानि वडिर्वदरैर्जज्ञान ॥

य० ११।१०

“ (मेघः न) मेघके समान लड़नेवाला (अविः) सर-
स्वक प्राणवायु बीर्यके लिये (नसि) नाकमें रखा है । (प्रहाम्यां)
स्वास उच्छ्वास रूप दोनों प्राणोंसे प्राणका अमृतमय मार्ग बना
है । (वदरैः उवाकैः) स्थिर स्तुतियोंके द्वारा (सरस्वती)
सुषुम्ना नाडी (व्यानें) सर्व शरीर व्यापक व्यान प्राणकी
तथा (नस्यानि) नासिका के साथ संबंध रखनेवाले अन्य
प्राणोंको (वडिः अज्ञान) प्रसन्न करती है । ”

स्पर्धा करनेवाला, शत्रुके साथ युद्ध करनेके उसका पराजय करनेवाला मेढा होता है । यही प्राणका कार्य अपने शरीरमें है । सब व्याधियों और शरीरके सब शत्रुओंके साथ लड़कर शरीरका आरोग्य निरंतर रखनेका बड़ा कार्य करनेवाला महावीर अपने शरीरमें मुख्य प्राण ही है । वह मेढके समान लड़ता है । इसका नाम “ अविः ” है क्योंकि यह अवन अर्थात् सब शरीरका संरक्षण करता है । अवनके अन्य अर्थ भी यहाँ देखने योग्य हैं—रक्षण, गति कति, प्रीति, सुप्ति, ज्ञान, प्रवेश, ध्वज स्थानित्व, प्रार्थना, धर्म, इच्छा, तेज, प्राप्ति, अतिमान, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि इतने अर्थ धातुके अर्थ हैं । ये सब कार्य प्राणवाचक “ अविः ” शब्दमें हैं । प्राणके कार्य इन शब्दोंसे व्यक्त होते हैं । पाठक इन अर्थोंको लेकर अपने प्राणके धर्म और धर्म जाननेका यत्न करें ।

इतने कार्य करनेवाला संरक्षण प्राण हमारी नासिकामें रखा है । नासिका स्थानीय एक ही प्राण हमारे शरीरमें उचित कार्य करता है । यही इसका महत्व है । यह प्राणका मार्ग “ अमृत ” मय है । अर्थात् इस मार्गमें मरण नहीं है । इस-
मार्गका रक्षण करनेवाले दो ग्रह हैं । “ आस और उच्छ्वास ”

ये दो ग्रह इस मार्गका संरक्षण कर रहे हैं । सबको स्थायित्व रखनेवाले, सबका ग्रहण करनेवाले ग्रह होते हैं । आस और उच्छ्वासोंसे सब शरीरका उत्तम ग्रहण हो रहा है इसलिये ये ग्रह हैं । इन दो ग्रहोंके कार्यसे प्राणका मार्ग मरण रहित हुआ है, जबतक श्वास और उच्छ्वास चलते हैं, तबतक मरण होता ही नहीं, हमालये क्ष-से-उच्छ्वासके अस्तित्व तक शरीरमें "अमृत" ही रहता है । परंतु जब ये दो ग्रह दूर हो जाते हैं, तब मरण आता है ।

" इडा, विंगला और सुषुम्ना " ये तीन नाडियाँ शरीरमें हैं । इन्हींकी क्रमसे " योगा यमुना और सरस्वती " कहा जाता है । अर्थात् सरस्वती सुषुम्ना है । इसमें प्राणकी प्रेरक शक्ति है । स्थिर चित्तसे और उपसना करते हैं, अर्थात् बड़ विश्वास-से जो परमात्ममग्निय करते हैं, उनके अंदर सुषुम्नाद्वारा यह प्राण विशेष प्रभाव डालता है । तात्पर्य उपासनाके साथ ही प्राणका बल बढ़ता है । ध्यान प्राण बढ़ है कि जो शरीरमें व्यापक है, और अन्य नस्य अर्थात् नासिकाके साथ संबंध रखनेवाले प्राण है । इन सब प्राणोंकी प्रेरणा सबत सुषुम्ना करती है । परमेश्वर शक्तिका बल इस सुषुम्नामें बढ़ता है और इसके द्वारा प्राणोंका सामर्थ्य भी प्रकट होता है ।

सरस्वतीमें प्राण

इस मंत्रमें प्राणायाम साधनकी बहुतसीं मुख्य बातें सरल शब्दोंद्वारा लिखी हैं, इसलिये पाठकोंको इस मंत्रका विशेष विचार करना चाहिए । इस मंत्रमें जिस सरस्वतीका वर्णन आया है उसीका वर्णन निम्न मंत्रमें देखिए-

अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती दीर्घे च

वाचोदो बलवेदाय इन्द्रिन्द्रियम् ॥ य० २०।८०

" अश्विंदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राण शक्ति-के साथ दीर्घ देती है, इन्द्र (इन्द्राय) जीवात्माके लिये वाणी और बलके साथ इन्द्रियशक्ति अर्पण करता है । "

इसमें सरस्वती जीवनशक्तिके साथ दीर्घ देती है ऐसा कहा है । यह सरस्वती शब्द भी पुरोक्त सुषुम्ना नाडीका वाचक है । अश्विन शब्द धन और कृष्ण शक्तियोंका वाचक है । इस मंत्रमें दो इन्द्र शब्द हैं । पहिला परमात्माका वाचक और दूसरा जीवात्माका वाचक है । इन्द्रिय शब्द आत्माकी शक्तिकका वाचक है । कई लोग सरस्वती शब्दका नदी आदि अर्थ लेकर विलक्षण

अर्थ करते हैं, उनकी यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि वैदिक आध्यात्मिक शक्तियोंके संबंधक सुषुम्ना है, यद्यत् अन्य पदार्थोंके वाचक है । अस्तु अब प्राणविक्रयने और दो मंत्र देखिए-

भोजन और प्राण ।

धान्यमसि धिनुदि देवान् प्राणाय त्वोदानाय त्वा
व्यानाय त्वा ॥ दीर्घामनु प्रसितिमायुषे धां ॥ य० १।२०

प्राणाय मे वचोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वचोदा
वर्चसे पवस्वोदानाय मे वचोदा वर्चसे पवस्व ॥ य० ७।२७

" तु धान्य है । देवोंको धान्य करो । प्राण, उदान और व्यानके लिये तेरा स्वीकार करता हूँ । आयुष्यके लिये दीर्घ मर्यादा धारण करता हूँ ॥ मेरे प्राण, व्यान और उदानके तेजकी वृद्धिके लिये शुद्ध करो । "

सार्वत्रिक धान्यका आहार इन्दिन्द्रियादि देवोंको शुद्ध, पवित्र और पसन्न करता है । सार्वत्रिक भोजनसे प्राणका बल बढ़ता है और आयुष्य बढ़ता है । शुद्धतासे प्राणकी शक्ति विकसित होती है । इत्यादि बहुत उत्तम भाव उक्त मंत्रोंमें पाठक देख सकते हैं । तथा और एक मंत्र देखिए-

सहस्राक्ष अग्नि

अग्ने सहस्राक्ष शतमूर्ध्वं छवंते प्राणाः सहस्रं व्यानाः ।

त्वं सहस्रस्य राय ईशिये तस्मै ते विचेम वाजाय

स्वादा ॥

य० १७।७।

" हे सहस्र तेजवाले अग्ने ! तेरे सैकड़ों प्राण, सैकड़ों उदान और सहस्र व्यान हैं । सहस्रों धनोपर तेरा प्रभुत्व है । इसलिये शक्तिके लिये हम तेरी प्रशंसा करते हैं । "

इस मंत्रका " सहस्राक्ष अग्नि " आत्मा ही है । शतकटु, ईंद्र, सहस्राक्ष आदि शब्द आत्मावाचक हो हैं । सहस्र तेजोंका धारण करनेवाला आत्मा ही सहस्राक्ष अग्नि है । प्राण, उदान, व्यान आदि सब प्राण सैकड़ों प्रकारके हैं । प्राणका स्थान शरीरमें निश्चित है । हृदयमें प्राण है, मुद्राके प्रांतमें अपान है । नाभस्थानमें समान है, कंठमें उदान है और सर्व शरीरमें व्यान है, प्रत्येक स्थानमें छोटे मोटे अनेक अवयव हैं, और प्रत्येक अवयवके सूक्ष्म भेद सहस्रों हैं । प्रत्येक स्थानमें और सूक्ष्मसे सूक्ष्म भेदमें सब उस प्राणकी अवस्थिति है, तात्पर्य प्रत्येकके प्राणके सैकड़ों और सहस्रों भेद हो सकते हैं । इस

प्रकार यह प्राणशक्तिका विस्तार हुआ है। हमें सच शरीर में सुखाने पड़ा है। यही कारण है, कि प्राणशक्ति वश होनेके कारण सब अंग प्रयोग करने आये होते हैं और प्राणशक्तिके वश होनेसे सब शरीरकी नोरोगता भी सिद्ध हो सकती है।

इस प्रकार यजुर्वेदका प्राणविषयक उपदेश है। यजुर्वेदका उपदेश क्रिया-प्रधान होता है। इसलिये पाठक इस उपदेश की ओर अनुष्ठानकी दृष्टिसे देखे और इस उपदेशको अपने आचरणमें ढालनेका यत्न करें।

सामवेद उपसर्गत्मक होनेसे प्राणके साथ उसका घनिष्ठ संबंध है। कई उसको उक्त कारणसे "प्राण वेद" भी समझते हैं। उपासना द्वारा जो प्राणका पक बढता है उसमेंही सहायता सामवेदसे इस विषयमें होती है। अन्य बातोंका उपदेश करना अन्यवेदोंका ही कार्य है। इसलिये यहाँ इतनाही लिखते हैं कि जो परमात्मोपासनाका विषय है, उसको प्राणशक्तिका विकास करनेके लिये पाठक अत्यंत आवश्यक समझे और अनुष्ठान करनेके समय उसको क्रिया करें ॥ अब अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश देखते हैं।

अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश ।

प्राणायामो मृत्योर्मा पातं स्वाहा ॥ (अ. ११६।१)

मेम प्राणो ह्यलोन्मो जमाना ॥ (अ. १२८।२)

"प्राण अपान मुझे मृत्युने बचाये ॥ प्राण अपान इसको न छोड़े ।" इन मंत्रोंमें प्राणकी शक्तिका स्वरूप बताया है। प्राणकी सहायतासे मृत्युने संरक्षण होता है। प्राण वशमें आ जायना तो मृत्युका भय नहीं रहता। मृत्युका भय हटानेके लिये प्राणकी प्रसजता करना चाहिये। देखिये—

प्राण प्राण आयश्वालो जसवे मृद ॥

निर्जते निर्जत्या नः पातेभ्यो मुच ॥ ७ ॥

वाचः प्राणः ॥ ५ ॥ (अ. १९।४४)

"हे प्राण ! हमारे प्राणका रक्षण कर । हे जीवन ! हमारे जीवनको सुखमय कर । हे अनियम ! अनियमके पाशोंसे हमें बच ।"

अपनी प्राणशक्तिका संरक्षण करना चाहिये, अपने जीवनको संतुलमय बनाकर चाहिये। निर्झतके जालोंसे बचाना चाहिये। "मृति" का अर्थ — "प्रगति" उन्नति, सुमार्ग, सुरक्ष, अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधा मार्ग, संरक्षण, पवित्रता ।

७ (अ. सु. भा. भा. ११)

इतना है। अथर्वनिर्झतके अर्थ-अवनति, कुमार्ग, अपकर्ष, अवोरय रीति, अयन्मार्ग, टेढ़ीचाल, घानपातकी रीति, अपविप्रता यह होता है। निर्झतके साथ जानेवाला निःसंदेह आयोगसेको चला जाता है। इसलिये इस टेढ़ेमार्गके अंगजालसे बचनेकी सूचना उक्त मंत्रमें दी है। हर एक मनुष्य जो उन्नति चाहता है, सावधान रहता हुआ अपने आपको इस आयोगतिके मार्गसे बचावे। निर्झतके जाल प्रारंभमें बड़े खुरदरे दिखाई देने हैं। परंतु जो उनमें एवधार कंपता है, उनको उठना बड़ा मुश्किल प्रतीत होता है। सब प्रकारके दुर्घटन, अय, आलस्य, छद्म, कपट आदि सबही इस निर्झतके जालके रूप हैं। जो जो इस जालमें फँसने हैं उनको उठना मुश्किल हो जाता है। इसलिये उन्नति चाहनेवाले मनुष्योंको उचित है कि, वे इस घुरे रास्तेमें अपने आपको बचावें। योगसाधन करनेवालोंको यह उपदेश अमूल्य है। योगके यम नियम इसी उपदेशके अनुसार बने हैं। अपने विषयमें किये प्रकारकी भावना करनी चाहिए इसका उपदेश निम्न मंत्रमें किया है—

मैं विजयी हूँ ।

सूर्यो मे ऋधुर्वातः प्रजा अंतरिक्षमात्मा पृथिवी शरीरम् । अस्तुनो नामादमयमाहम स आत्मानं निदधे आकापृथिवीभ्यो गोपीधाय ॥ (अ. ५।५।७)

"सूर्य मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, अंतरिक्षस्थ तत्त्व मेरा आत्मा है, पृथिवी मेरा स्थूल शरीर है। इस प्रकारका मैं अपराजित हूँ। मैं अपने आपको धृ और पृथिवी के बीच अंतर्गत जो कुछ है उस सबके संरक्षणके लिये अर्पण करता हूँ।"

आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये समाष्टि की भलाईके लिये अपने आपको समर्पित करना चाहिए। और अपनी आंतरिक शक्तोंके साथ बाह्य देवताओंका संबंध देखना चाहिए। इतना ही नहीं अस्तुन वाह्य देवताओंके अंग अपने शरीरमें रहे हैं, और वाह्य देवताओंके सूक्ष्म अंशोंका बना हुआ मैं एक छोटाया पुतला हूँ, ऐसी भावना भाग्य करके अपने आपको देवताओंका अंशरूप, तथा अपने शरीरको देवताओंका संघ अथवा मंदिर समझना चाहिए। योगसाधनमें यही भावना मुख्य है। अपने आपको निकृष्ट और हीनरीति समझना नहीं चाहिए, परंतु (अहं अतुतः अस्म (I am invincible) मैं पराजित हूँ, मैं शक्तिकला हूँ, इस प्रकारकी भावना धारण करनी चाहिए।

लेखिये वेदका कैसा उपदेश है, और साधारण लोग क्या समझ रहे हैं । जैसे जिसके विचार होंगे वैसाही उसकी अवस्था बनेगी । इसलिये अपने विषयमें कदापि सुच्छ बुद्धि धारण करना उचित नहीं है । प्राणायाम करनेवाले सज्जनको तो अत्यंत आवश्यक है कि अपने शरीरकी देवताओंका मंदिर, अधिपतियोंका आश्रम समझे और अपने आपकी उरका अधिष्ठाता तथा परमात्माका सहचारी समझे । अपनी भावना जैसी रहने लगे वैसाही अनुभव आ सकता है । वेदमें—

पंचमुखी महादेव ।

प्राणापानौ स्थानोदानौ ॥ (अ. ११।८।२६)

प्राण, अपान, स्थान, उदान आदि नाम आये हैं । उप-प्राणोंके नाम वेदमें दिखाई नहीं दिये । किसी अन्य रूपमें होंगे तो पता नहीं । यदि किसी विद्वान्को इस विषयमें ज्ञान हो तो उसको प्रकाशित करना चाहिए । पंच प्राणही पंचमुखी रुद्र है, रुद्रके जितने नाम हैं वे सब प्राणवाचक ही हैं । महादेव, शंभु आदि सब रुद्रके नाम प्राणवाचक हैं । महादेवके पांच मुख जो पुराणोंमें हैं उनका इस प्रकार मूल विचार है । महादेव सृष्टि-जय वैसा है, इसका यही निर्णय होता है । शतपथमें एकादश रुद्रोंका वर्णन है ।

कसमे रुद्रा इति । इशेमे पुरुषे प्राणा आभैकादशः ॥

(शत० ब्रा० १४।५)

“ कौनसे रुद्र हैं ? पुरुषमें दश प्राण हैं और ग्यारहवां आत्मा है । ये ग्यारह रुद्र हैं । ” अर्थात् प्राणही रुद्र है, और इसलिये भव, शर्व, पशुपति आदि देवताके सब सूक्त अपने अनेक अर्थोंमें प्राणवाचक एक अर्थ भी व्यक्त करते हैं । पशु-पति शब्द प्राणवाचक माननेपर पशु शब्दका अर्थ इन्द्रिय ऐसा ही होगा । इन्द्रियोंका छोड़, गँव, पशु आदि अनेक प्रकार से वर्णन किया ही है । इस रीतिसे वेदमें अनेक स्थानमें प्राणकी उपासना दिखाई देगी । आशा है कि पाठक इस प्रकार वेदका विचार करेंगे । इस लेखमें रुद्रवाचक सब सूक्तोंका प्राणवाचक भाव बतानेके लिये स्थान नहीं है, इसलिये इस स्थानपर केवल दिग्दर्शनही किया है । अग्नि शब्द भी विशेष प्रसंगमें प्राणवाचक है । पंचप्राण, पंच अग्नि, प्राणामहोत्र आदि शब्दोंद्वारा प्राणकी अनेकरूपता सिद्ध है । इस भावको देखनेसे पता लगता है कि, अग्निदेवताके मंत्रोंमें भी प्राणका वर्णन गौणवृत्तिसे है,

मध्यस्थानीय देवताओंमें वायु और इंद्र ये दो देवताएँ प्रमुख हैं । वायु देवताकी प्राणरूपता सुप्रसिद्ध ही है । स्थान साक्षिण्य से इंद्रमें भी प्राणरूपत्व आ सकता है । इस दृष्टिसे इंद्र देवताके मंत्रोंमें भी वेदमें प्राणका वर्णन मिल सकता है । इस प्रकार अनेक देवताओं द्वारा वेदमें प्राणशक्तिका वर्णन है । किसी स्थानपर व्यक्ति दृष्टिसे है और किसी स्थानपर समष्टि दृष्टिसे है । यह सब प्राणका वर्णन एकत्र करनेसे प्रयत्तिस्तर बहुत हो सकता है, इसलिये यहाँ केवल उतनाही लेख किया जाता है कि जिन मंत्रोंमें स्पष्ट रूपसे प्राणका वर्णन आया है । अब प्राणकी सत्ता कितनी व्यापक है उसका वर्णन निम्न मंत्रोंमें देखिये—

प्राणका मीठा चाबुक ।

महृषयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत् रेत
आहुः पयस एति मधुकशा रराणा तत् प्राणस्त-
स्मृषं निविष्टम् ॥ २ ॥ मातादित्यानां दुहित
वसूनां प्राणः प्रजाणाममृतस्य नाभिः । दिर-
ण्यवर्गा मधुकशा घृताचो महानामर्भश्चरति
मर्त्येषु ॥ ४ ॥ (अथर्व ९।१)

“ (अस्याः) इस पृथिवीकी और समुद्रकी बही (रेता) चाकि तू है ऐसा सब कहते हैं । जहाँसे चपकता हुआ मीठा-चाबुक चलता है वही प्राण और वही अमृत है । आदित्योंकी माता, वसुओंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण और अमृतकी नाभि यह मीठा—चाबुक है । यह तेजस्वी, तेज उत्पन्न करने-वाली और (मर्त्येषु गर्भः) मर्त्योंके अंदर संचार करनेवाली है ॥

इस मंत्रमें “ मधु—रक्षा ” शब्द है । “ मधु ” का अर्थ मीठा, स्वादु है । और “ रक्षा ” का अर्थ चाबुक है । चाबुक घोड़ा गाड़ी चलानेवालेके पास होता है । चाबुक मारनेसे गाड़ीके घोड़े चलते हैं । उक्त मंत्रोंमें “ मधु—रक्षा ” अर्थात् मीठा—चाबुकका वर्णन है । यह मीठा-चाबुक अश्विनी देवोंका है । अश्विनी देव प्राणरूपसे नासिका स्थानमें रहते हैं, प्राण अपान, श्वास उच्छ्वास, दायि और बायि नाकका श्वास यह अश्विनीदेवोंका प्राणमयरूप शरीरमें है । इस शरीरमें अश्विनीरूप प्राणोंका “ मीठा-चाबुक ” कार्य कर रहा है और शरीररूपी रथके इन्द्रियरूप घोड़ोंको चला रहा है । इस चाबुकका यह स्वरूप देखनेसे वेदके इस आग्नेयीय और विश्वरूप

अलंकारकी कल्पना पाठकोंके मनमें स्थिर हो सकती है । यह जानोका मीठा चाबुक हम सबको प्रेरणा कर रहा है, इसकी प्रेरणाके बिना इस शरीरमें कोई कार्य होता नहीं है । इतनाही नहीं परंतु सब जगत्में यह 'मीठा--चाबुक' ही सबको यत्ति दे रहा है । सब जगत्में यह प्राणका कार्य देखने योग्य है । मंत्र कहता है कि " इस मीठे चाबुकमें पृथ्वी और अस्मकी सब शक्ति रहती है, जहासे यह मीठा चाबुक बलाया जाता है वही प्राण और अमृत रहता है ।" प्राण और अमृत एक ही रहता है क्योंकि जबतक शरीरमें प्राण रहता है तब-तक मरणकी भीति नहीं होती । और सभी जानते हैं कि प्राणियोंके शरीरोंमें प्राणही सबका प्रेरक है, इसलिये उसके चाबुककी कल्पना उक्त मंत्रमें कही है क्योंकि शरीररूपी रथके घोड़े चलानेका कार्य यही चाबुक कर रहा है । दूसरे मंत्रमें कहा है कि " यह चाबुक शरीरस्थ बभ्रु आदि देवताओंका सहायक है, यह प्रजाओंका प्राण ही है, अमृतका मध्य यही है । यह प्राण मल्लोंमें तेज और चेतना उत्पन्न करता है, और सब प्राणियोंके बीचमें यह चलता है ।" यह वर्णन उत्तम अलंकारसे युक्त है, परंतु स्पष्ट होनेके कारण हरएक इसका उपदेश जान सकता है । तथा—

अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता ।

मसोः प्राणः ॥ (अ. १९।६०)

ओम् चक्षुः प्राणोऽपिच्छो नो अस्रविच्छिन्ना वयमायुषो
वर्षसः ॥ ५ ॥ (अ० १९।५८)

अयुतोऽहमयुतो म आरमाऽयुते मे चक्षुरयुते मे
ओम् अयुतो मे प्राणोऽयुतो मेऽकानोऽयुतो मे व्यानो-
ऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥ (अ० १९।५१)

"मेरे नाकमें प्राण स्थिरतासे रहे ॥ मेरा कान, नेत्र और प्राण छिन्नभिन्न न होता हुआ मेरे शरीरमें कार्य करे । मेरी आयु और तेज अविच्छिन्न अर्थात् दीर्घ होवे ॥ मैं, अन्ना आरमा, चक्षु ओम्, प्राण, अपान, व्यान आदि मेरी सब शक्तियों पूर्ण स्वतंत्र और उत्तम होकर मेरे शरीरमें रहें ॥"

आयु और प्राण अविच्छिन्न रूपसे अपने शरीरमें रहनेकी प्रवृत्ति इच्छा उक्त मंत्रमें है । सब इंद्रियां तथा सब अन्य शक्तियां अविच्छिन्न तथा पूर्ण उत्तम रूपसे अपने शरीरमें प्रकट होनेकी व्यवस्था हरएकके करनी चाहिये । उक्त मंत्रमें कई कण्ड अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं—

अहं अयुतः

अहं सर्वः अयुतः

"मैं संपूर्ण रूपसे स्वतंत्र, दूसरे किसीकी सहायताकी ओर झुकाने योग्य समर्थ, किसी कष्टसे खलवली न मचाने योग्य रहूँ ।" यह भावना यदि मनमें स्थिर हो जायगी तो मनुष्यकी शक्ति कितनी बढ़ सकती है इसका विचार पाठक भी कर सकते हैं । मेरी इंद्रियां, मेरे प्रण तथा मेरे अन्य अवयव ऐसे हों और बलवान होंगे चाहिये कि मुझे उनके कारण कभी झंझ न हो सके, तथा किसी दूसरी शक्तिकी ओर झुकाने करता हुआ, मैं पूर्ण स्वतंत्रताके साथ आनेदसे अपने महान महान पुरुषार्थ कर सकूँ । कोई यह न समझे कि यह केवल खयालही है परंतु मैं यही कह सकता हूँ कि यदि मनुष्य निश्चय करे तो निःसंदेह वे अपने आपको इस प्रकार पूर्ण स्वतंत्र बना सकते हैं और उक्त शक्तियोंका पूर्ण विकास से अपने अंदर कर सकते हैं, तथा—

प्राणकी मित्रता ।

इदं प्राणः सख्ये नो अस्तु तं रवा परमेष्ठिन्

पर्यमेरायुषा वर्षसा दधातु ॥ (अ० १३।१।१७)

"यही प्राण हमारा मित्र बने ! हे परमेष्ठिर ! हमें यह दीर्घ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो ।" प्राणके साथ मित्रता का तात्पर्य इतनाही है कि अपने शरीरमें प्राण बलिष्ठ होकर रहे । कभी अल्प आयुमें प्राण दूर न हो । अपने आयुष्यमें परमेष्ठी परमात्माकी ही सेवा और उपासना करना चाहिये । परमात्मा सर्व श्रेष्ठ गुणोंका केंद्र होनेसे पंथमचितन द्वारा सभी श्रेष्ठ सद्गुणोंका ध्यान होता है और मनुष्य जिसका सदा ध्यान करता है उनके समान बन जाता है, इस नियमके अनुसार परमेश्वरके गुणोंके चिंतनसे मनुष्य भी श्रेष्ठ बनता है । यह उपासनाका और मानकी उत्तरीका संबंध है । इस प्रकार जो सत्पुरुष अपनी प्राणशक्तिको बढ़ाता है उसकी प्राणशक्ति कितनी विस्तृत होती है इसकी कल्पना निम्न मंत्रोंसे हो सकती है । देखिए—

सत्य मासत्य ॥ सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः ॥

योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामासौ नो अग्निः ॥ योऽस्य

द्वितीयः प्राणः प्रोक्तो न मासौ स आदित्यः ॥ योऽस्य

तृतीयः प्राणोऽभ्युदो नामासौ स चंद्रमा ॥ योऽस्य चतुर्थः

प्राणो विभूर्नामासौ स पथमानः ॥ योऽस्य पंचमः प्राणो

ओनिर्नाम स इमा आपः ॥ योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम

स इमे पञ्चवः ॥ योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम
वा हमाः प्रजाः ॥ (अ० १५।१५-१-२)

“उस (प्रत्यय) संन्यासी सत्पुरुषके सात प्राण, सात अपान, सात ध्यान हैं। उसके सातों प्राणोंके क्रमशः नाम ऊर्ध्व-
प्रीति, अभ्युद, विभू, योन, प्रिय और अपरिमित हैं । और
इनके सात स्वहय क्रमशः अग्नि, आदित्य, चंद्रमा, पवमान, आप
पशु और प्रजा हैं ।” इसी प्रकार इसके अपान और ध्यानका
वर्णन उक्त स्थानमें ही वेदने किया है । वहाँही उसको पाठक
देखें । विस्तार होनेके भयसे इस सबको यहाँ नहीं लिया है ।
मनुष्य अपनी शक्तिको इस प्रकार बढ़ा सकता है । मनुष्य
अपने सातों प्राणोंको अर्धर मित रूपमें बढ़ा सकता है नहीं अपने
आपको सब प्रजाजनोंके हितके कार्यमें अर्पण करना है, जो
अपने प्राणका ऊर्ध्व अर्थात् उच्च करता है वह अग्नि के समान
तेजस्वी होता है । इस प्रकार उक्त कथनका भाव समझना
चाहिए । तथा—

समयकी अनुकूलता ।

काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् ।

कालेन सर्वो नैः श्रयागतेन प्रजा इमा ॥५॥ (अ० १५।५३)

“कालकी अनुकूलतासे मन, प्राण और नाम रहता है। चाल-
की अनुकूलतासे सब प्रजाओंका आनंद होता है ।”

कालका नियम पालन करना चाहिये । पुरुषार्थके सावकाल
की अनुकूलता होनेसे उत्तम फल प्राप्त होता है । बालका
धिकार नहीं करना चाहिये । जो अनुकूलता प्राप्त होती है
उसका उपयोग अवश्य करना चाहिये । प्राणायामादि साधन
करनेव लेखी उचित है कि वह योग्य कालमें निरूपपूर्वक अपना
अभ्यास किया करें, तथा जिस समय जो करना योग्य है उसको
अवश्य ही उस समय करना चाहिये । अथ प्राणके संरक्षक
ऋषियोंका वर्णन निम्नलिखित संज्ञासे देखिये—

प्राणरक्षक ऋषि ।

अग्नी बोधवर्त्ता बोधोऽस्वप्नो धक्ष आशुनिः ।

सौ ते प्राणस्य गोष्ठारो दिवा नक्तं च जागृतम् ॥

(अ० ५।३०।१०)

“सौ और प्रतिबंध अर्थात् शक्ति और आशुनि ये हैं। ऋषि
हैं । ये दोनों तेरे प्राणकी रक्षा करते हुए दिनरात जागते रहे ।”

प्रत्येक मनुष्यमें ये दो ऋषि हैं । “मूर्ति और जागृति”
ये दो ऋषि हैं । एक उखाड़की प्रेरणा करता है और दूसरा

सावधान रहनेकी चेतावनी देता है । उखाड़ और सावधानता ये दो
सद्गुण जिस मनुष्यमें जितने होंगे, उतनी योग्यता उस मनुष्य-
की हो सकती है । ये दो ऋषि प्राणके संरक्षणका कार्य करते
हैं, और यदि ये दिन रात जागते रहेंगे तो मनुष्यको मृग्युकी
बाधा नहीं हो सकती । जबतक मनुष्यका मन उखाड़से परिपूर्ण
रहेगा और जबतक सावधानतासे साथ वह अपना व्यवहार
करेगा, तबतक उसकी मरणकी भांति नहीं होगी, यह साधारण
नियम समझिये ।

जो लोग असवधानताके साथ अपना दैनिक व्यवहार करते
हैं, तथा जो सदा हीनहीन और दुर्बलताके ही विचार मनमें
धारण करते हैं; उनको इस संज्ञाका भाव ध्यानमें धरना उचित
है। वेद कहता है कि मनमें उखाड़के विचार धारण करो और
प्रतिक्षण सावधान रहो । जो मनुष्य अपने आपको वैदिक धर्मी
समझता है उसको उचित है कि वह अपने मनमें वेदके ही अनु-
कूल भाव धारण करे । वैदिक धर्मी मनुष्यको उचित नहीं कि
वह वेदके विरुद्ध हीन और दीनताके विचार अपने मनमें धारण
करके मृग्युके वशमें होवे । वैदिक धर्मका विशेष उद्देश सर्व-
साधारण जनताकी आनुष्ठानिक और आगेम्यवृद्धि करना है। इसी-
लिये स्वयं स्थानके वैदिक सूक्तोंमें दीर्घायुवके अनेक उपदेश
आते हैं । पाठक इन बातोंको ठीक प्रकार अपने मनमें धारण
करें ।

वृद्धताका धन ।

प्र विजते प्राणापानावनह्वाहाविष व्रजम् । अथं जरिष्णाः
बोवाधिररिष्ट इव वर्षताम् ॥ ५ ॥ सा त प्राण सुवामसि
परा वक्ष्मं सुवामि ते ॥ आयुर्नो विधुनो दृव्ययममि-
रंण्या ॥ ६ ॥ (अ० ५।५१)

“जिस प्रकार बेल अपने स्थानपर वापस आते हैं, उस प्रकार
प्राण और अपान अपने स्थानपर आ जावे । वृद्धवस्थाका जो
खजाना है वह यहाँ कम न होता हुआ बढ़ता रहे । तेरे अंदर
प्राणको प्रेरित करता हूँ और बीमारीको दूर फेंकता हूँ। यह अंश
अग्नि हम सबको सब प्रकारसे दीर्घ आयु देवे ।”

बेल शामके समय वेगसे अपने स्थानपर आ जाते हैं। उस
प्रकारके बलयुक्त वेगसे प्राण और अपान अपने अपने स्थानमें
रहे । जब प्राण और अपान बलवान बनकर अपना अपना कार्य
करेंगे तब मृग्युका भय नहीं हो सकता और मनुष्य दीर्घ आयुव
रूपी धन प्राप्त कर सकता है । सब धनमें आयुवर्षी धन

ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि सब अन्य धर्मों का उपयोग इसके होने-पर ही हो सकता है । उक्त मंत्रमें—

अग्निमः संवधिः इह धधताम् ॥ (अ० ७।५।५)

ये शब्द मनन करने योग्य हैं । " इह आयु का खजाना यही धधता रहे । " अर्थात् इस लोकमें आयु बढ़ती रहे, ये शब्द स्पष्टतासे बता रहे हैं कि आयु निश्चित नहीं, प्रयुक्त बढ़नेवाली है । जो मनुष्य अपनी आयु बढ़ाना चाहेंगा वह उस प्रकारके आयुव्यवर्धक मुनियमोंका पालन करके आयु बढ़ा सकता है । इस प्रकार वेदका उपदेश अत्यंत स्पष्ट है । परंतु कई वैदिक धर्मो समझते हैं कि आयु निश्चित है और यह बढ़ नहीं सकती । जिन बातोंमें वेदका कथन स्पष्ट है, उन बातोंमें कभीसे कम भिन्न विचार वैदिक धर्मियोंको धारण करना उचित नहीं है ।

बोध और प्रतिबोध ।

पूर्व स्थानमें बोध और प्रतिबोध ये दो शब्द हैं, ऐसा कहा ही है । यही भाव योसे फरक्के निम्नलिखित मंत्रमें आया है, देखिये—

बोधश्च स्वा प्रतिबोधश्च रक्षतामस्वप्नश्च स्वाऽमघद्राणश्च रक्षताम् । गोपार्थश्च स्वा जागृविश्च रक्षताम् ॥ (अ० ८।१।१३)

" उपाह और सावधानता तेरा रक्षण करे । स्फूर्ति और जागृति तेरा संरक्षण करे । रक्षक और जागृत तेरा पालन करे । "

इस मंत्रमें संरक्षक गुणोंका वर्णन है । उपाह, सावधानता स्फूर्ति, जागृति, रक्षण और खबरदारी ये गुण संरक्षण करने वाले हैं इनके विस्तृत गुण बताए हैं । इसलिये अपनी अभिवृद्धि की इच्छा करनेवालोंको उचित है कि वह उक्त गुणोंकी वृद्धि अपनेमें करे । इस मंत्रके साथ पूर्व मंत्र, जिसमें दो कृषियोंका वर्णन है तुलना करके देखे । अब निम्नलिखित मंत्र देखिये—

उत्पत्ति ही तेरा मार्ग है ।

उत्पत्तिं ते पुरुष नावयान् जीवातुं ते दक्षगामि कृणोमि ।

आ हि रोहेमममृतं सुखं रथमथ । जगिर्विदधमा वदामि ॥ (अ० ८।१।६)

" हे मनुष्य ! तेरी गति (उत्पत्ति) उत्पत्तिको और ही होनी चाहिये । कभी भी (अवयानं न) अवतनिकी ओर होनी नहीं चाहिये । तेरी दृष्टि आयुष्यके लिये ये बलका विस्तार करता है । इस दुर्कमय शरीररूपी अमृतमय रथपर (अमृतं) चले । और जब तुम दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो जाओगे तब (विदधं) समाधोमें (अवयानि) संभाव्य करोगे । "

अपना अमृतपद करनेका यत्न करना चाहिये, कभी ऐसा कर्म करना नहीं चाहिये कि जिससे अवतनित होनेकी संभावना हो सके । जीवनके लिये प्राणका बल फैलाना चाहिये । प्राणका बल बढ़ानेसे दीर्घ आयुष्य प्राप्त हो सकता है । यह शरीररूपी उत्तम रथ है, जिसको हाँदियरूपी घोड़े जुन हैं । इन रथमें प्राणरूपी अमृत है । इसलिये इसको सुखमय रथ कहा जाता है । इस सर्वोत्तम रथपर आरुह हो आओ और अपनी उत्पत्तिके मार्गमें आगे बढ़ो । जब तुम बल और दीर्घ आयु प्राप्त करोगे तब तुमको यही सही समाधोमें अवस्था ही संभाव्य करना होगा, क्योंकि कि दुर्गोंका सुधार करनेके लिये तुमको प्रयत्न करना चाहिये । जीवनार्थ युद्धमें सब जनताको उत्तम मार्ग बतानेका कार्य तुम्हारा ही है । तुमको स्वार्थ बनना नहीं चाहिये । प्रयुक्त जनताको उत्पत्तिमें अपनी उत्पत्ति समझनी चाहिये । इस मंत्रसे पता लगता है कि प्राणायामादि साधनों द्वारा दीर्घ आयु, उत्तम आरोग्य, अद्वितीय बल, सुख सुख और विशाल मन प्राप्त करनेके पश्चात् मनुष्यको अपना जीवन सार्वजनिक हितसाधन करनेमें लगाना चाहिये । समाजके अलग होकर अपनी ही शान्ति प्राप्त करने-मात्रसे मनुष्य कृतकार्य नहीं हो सकता, परंतु जब एक "नर" अपने आपको उत्तम करनेके पश्चात् "वैश्या—नर" के लिये आत्मसमर्पण करता है, तब ही वह उत्तम अवस्थाको प्राप्त कर सकता है । यही सर्व-मेघ-यज्ञ है । अस्तु । इस प्रकार उक्त मंत्रने योगी मनुष्यके सम्मुख अंतिम उच्च आदर्श रखा दिया है । आशा है कि, सब श्रेष्ठ मनुष्य इस वैदिक आदर्शको अपने सम्मुख रखकर अपना जीवन इसके अनुसार ढालनेका यत्न करेंगे । अब अन्य बातोंका विचार यहाँ करना है । ओसी जनोका अधिकार कहाँ तक पहुँचता है, इसका पता निम्न मंत्रोंसे लग सकता है—

धर्मके दृष्ट ।

कृणोमि ते प्राणायामो अरां सृष्टुं दीर्घमायुः स्वमिह ।
वैवस्वतं प्रहितान् यममृतं वरलोप सेवामि तवाम् ॥ ११ ॥ आग्रादराणि निर्वर्ति परो माहि कव्यादः पि-
शाचाः । रक्षो यस्तं दुभूतं तमम इवाप इन्द्रसि ॥ १२ ॥
अग्नेष्ट प्राणममृतं दायुधमसौ वामे जतोदतः । यथा न
रिष्या अमृतः सञ्चरस्तस्यै कृणोमि तदुते समृध्यताम् ॥ १३ ॥ अ. ८।१

“ मैं तेरे अंदर प्राण और अपाणका बल, दीर्घ आयु, (स्वास्थ्य) स्वास्थ्य आदि सब अच्छे भाव, वृद्धावस्थाके पश्चात् योग्य समयमें मृत्यु आदि स्थापना करता हूँ, वैवस्वत यमके द्वारा भेजे हुए यमदूतोंको मैं हूँ हूँ कर दूर करता हूँ ॥ (अराति) अदावन, (निरक्ति) नियम-वैतक व्यवहार, (मर्दि) देरसे चलनेवाले रोग, (कम्पादः) मांसको क्षीण करनेवाली बीमारी, (पिशाचान्) रक्तको निर्बल करनेवाले रक्तके कृमि, (रक्षःक्षत्रः) सब क्षयके कारण, (सर्वं दुर्मृतं) सब बुरा व्यवहार आदि जो कुछ विनाशक है, उस सबको अंधकारके समान मैं दूर करता हूँ ॥ तेरे लिये मैं तेजस्वी, अमर और आयुष्मान् जातवेदसे प्राण प्राप्त करता हूँ । जिस प्रकार तेरा अकालमृत्यु न होगा, तू अमर अर्थात् दीर्घजीवी बनेगा, (सजुः) मित्रभावसे संतुष्ट रहेगा और तुझे कष्ट न होगा उस प्रकारकी समृद्धि तेरे लिये मैं अर्पण करता हूँ ॥ ”

इस मैत्रोमें प्राणसाधन करके जो विलक्षण सिद्धि प्राप्त होती है उसका उत्तम वर्णन है। प्राणका बल प्राप्त करनेसे सब प्रकारका स्वास्थ्य, दीर्घ आयु, बल तथा योग्य कालमें मृत्यु हो सकती है। परंतु प्राणका बल न होनेकी अवस्थामें नाना प्रकारके रोग, अल्प आयु, अशक्तता और अकाल मृत्यु होती है। इससे प्राणायामादि द्वारा प्राणकी शक्ति बढ़ानेकी आवश्यकता स्पष्ट सिद्ध होती है। जो विद्वान् आयुको परिमित और निश्चित मानते हैं वे कहते हैं कि यमके दूत सब अगस्त्यमें संचार करते हैं, वे आयुकी समाप्तिके समय मनुष्यके प्राणोंका हरण करते हैं। इसलिये आयु बढ़ नहीं सकती। इस अवैदिक मतका खंडन करते हुए वेद कहता है कि जो यमदूत इस जगत्में संचार करते होंगे, उनको भी प्राणके अनुष्ठानसे दूर किया जा सकता है। इसमें मनुष्य पराधीन नहीं है। अनुष्ठान की रीतसे प्राणका बल बढ़ावे, तो उसी क्षण यमदूत आपसे दूर हो सकते हैं। प्राणोपासना करनेवालोंके ऊपर यमदूत अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। इस प्रकारका अभयदान वेद दे रहा है, इसकी ओर हर एक वैदिक धर्मीका ध्यान अवश्य जाना चाहिए। इस विचारको धारण करके निर्भय बनकर प्राणायामद्वारा अपनी आयु हर एकको दीर्घ बनानी चाहिए तथा अन्य प्रकारका स्वास्थ्य भी प्राप्त करना चाहिए। प्राणायामके अनुष्ठानसे मनुष्य इतना बल प्राप्त कर सकता है कि जिससे वह यमदूतोंको भी दूर भगा सकता है। इतना सामर्थ्य

प्राप्त होता है इसलिये ही सब अष्ट पुरुष प्राणायामका महत्त्व वर्णन करते हैं।

प्राणायामसे सब ही प्रकारके व्याधि-दोष और रोगोंके मूल कारण दूर हो सकते हैं। दुष्टभाव, बुरा आचार, विचित्रियोंके विरुद्ध व्यवहार आदि सब दोष इस अभ्याससे दूर होते हैं। सब प्रकारके रोगोंके बीज शरीरसे हट जाते हैं। जिस प्रकार सूँव अपनी किरणों द्वारा अंधकारका निर्मूलन करता है, उस प्रकार योगी अपनी प्राणशक्तिके प्रभावसे सब रोगबीजोंको दूर कर सकता है।

जो सब बने हुए पदार्थोंको यथावत् जानता है वह आत्मा “ जात-वेदमग्नि ” है। वह आत्मा अमृतरूप तथा आयुष्मान् है। इसलिये वही सबको अमर और आयुष्मान् कर सकता है। जो उसके साथ अपनी आत्माको योगसाधनद्वारा संयुक्त कर सकते हैं वे अपने मापको दीर्घ आयुसे युक्त और अमरत्वसे पूर्ण बना सकते हैं। इस प्रकारसे साधनसंपन्न योगी अकाल मृत्युसे मरते नहीं, अमर बनते हैं, सदा संतुष्ट और प्रेमपूर्ण बनते हैं, इसलिये सब प्रकारकी समृद्धिसे युक्त होते हैं। यही सच्ची समृद्धि है। मनुष्यका अधिकार है कि वह इस समृद्धिको प्राप्त करे।

अथर्विका सिर ।

चित्तवृत्तियोंका विशेष करना और मनकी सब वृत्तियोंको स्वाधीन रखकर उनको अच्छे ही कर्ममें लगाना योग कहलाता है। इस प्रकारका पुरुषार्थ जो करता है उसको योगी कहते हैं।

योगीके अंदर चंचलता नहीं रहती और वह स्थिरता मनोवृत्तियोंमें शोभा बढाने लगती है। इस प्रकारके योगीका नाम “ अ-धर्वा ” होता है। ‘ अचंचल ’ यह अथर्वी शब्दका भाव है। एकाग्रताकी सिद्धि उसको प्राप्त होती है। इस अथर्वीका जो वेद है वह अथर्ववेद है। अथर्ववेद सर्वसामान्य मनुष्योंके लिये नहीं है। योगसाधनका इसमें मुख्य भाग होनेसे तथा सिद्ध अवस्थाकी बातें इसमें होनेसे यह अथर्ववेदका योगियोंका वेद है। इसमें इसी कारण प्राणायामविषयक उपदेश सब अन्य वेदोंकी अपेक्षा अधिक है। इस वेदमें अथर्वीके सिरका वर्णन निम्न प्रकार किया है—

सूर्वात्मस्य संसीक्याधर्वा हृदयं च यत्तान्तिष्ठादूर्ध्वः
त्रैमस्यवमानोऽधि धीर्वसः ॥ २६ ॥ तद्वा अथर्वना
शिरो देवकोष्ठः समुज्ज्वलः तत्मानो मग्नि रक्षति कियो

अस्यस्यो मनः ॥ २७ ॥ यो वै तां ब्रह्मणो वेदामृते-
माप्नुतां पुरम् । तस्मै ब्रह्म च माह्नाश्च चक्षुः प्राणं ब्रजां
बुधुः ॥ २९ ॥ न वै सं चक्षुर्जहाति न प्राणो अरसः
पुरा । पुरं यो ब्रह्मणो वेद यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥
अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोध्या । तस्यां हिरण्ययः
कोशः स्वर्गो उद्योतिषावृतः ॥ ३१ ॥ तस्मिन् हिरण्यये
कोशे ऋते विप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद्यक्षमात्मनवत्
तद् वै ब्रह्मविद्बो विदुः ॥ ३२ ॥ प्रज्ञाजमाना हरिणी
यस्यासा संपरीयताम् ॥ पुरं हिरण्ययीं ब्रह्मा विवेशा-
पराजिताम् ॥ ३३ ॥ (ज० १०१२)

“(अ—अर्था) स्थितचित्त योगी अपने (सूर्वात्म)
मस्तिष्कके साथ हृदयको सीता है, और सिरके मस्तिष्कके
ऊपर अपने (पञ्चमानः) प्राणको भेज देता है ॥ वही अथर्वा
का सिर है कि जिसको देवोंका कोश कहा जाता है । उसका
रक्षण प्राण, अन्न और मन करते हैं ॥ अमृतसे परिपूर्ण इस
ब्रह्मकी नगरीको जो जानता है उसको ब्रह्म और इतर देव
चक्षुः, प्राण और ब्रजा देते हैं ॥ ब्रह्मा-स्याके पूर्व चक्षु और प्राण
उसको छोड़ते नहीं, जो इस ब्रह्मपुत्रीको जानता है, और
जिसमें रहनेके कारण आत्माको पुरुष कहते हैं ॥ आठ चक्र और
नौ द्वारोंसे युक्त यह देवीकी अवस्था नगरी है, इसमें तेजस्वी
कोश है वही देदीप्यमान स्वर्ग है । तीन द्वारोंसे युक्त और तीन
स्थानोंपर रहे हुए उस तेजस्वी कोशमें जो पूज्य आत्मा है उसको
ब्रह्मज्ञानी लोग जानते हैं । इस देदीप्यमान, मनोहर, यशस्वी
और अपराजित नगरीमें ब्रह्मा प्रवेश करता है ॥”

योगसाधन करनेवालोंके लिये यह उपदेश अमूल्य है । इसमें
सबसे पहली बात यह कही है कि हृदय और मस्तिष्कको एक
रूप बनावे । हृदयका धर्म भक्ति है और मस्तिष्कका धर्म विचार
है । भक्ति और विचारका विरोध नहीं होना चाहिये । दोनों एक
ही कार्यमें सम अधिकारसे प्रवृत्त होने चाहिये । जहां ये दोनों
कई विभक्त होते हैं उसमें दोष उत्पन्न होते हैं । धर्ममें विशेषतः
मस्तिष्ककी तर्कना और हृदयकी भक्तिको समान स्थान
मिलना चाहिये । जिन धर्ममें इनको समान स्थान नहीं होता,
उस धर्ममें बड़े दोष होते हैं । शिक्षाविभागमें भी मस्तिष्क
और हृदयका समविकास होने योग्य शिक्षा होनी चाहिए ।
जिस शिक्षा में केवल मस्तिष्ककी तर्कशक्ति बढ़ती है उस शिक्षा
ब्रह्मालीसे नास्तिकता उत्पन्न होती है और जिससे केवल भक्ति

बढ़ती है उस प्रणालीसे अंधविश्वास बढ़ता है । इसलिये
तर्क और भक्तिको समविकास होनेसे दोनों दोष दूर
होते हैं और सब प्रकारकी उन्नति होती है । योगसाधन करने-
वालेको उचित है कि वह अपनेमें मस्तककी तर्कशक्ति और
हृदयकी भक्ति समप्रमाणमें विकसित करे । यही भाव “ सूर्वा
और हृदयको सीने” के उपदेशमें है । दोनोंको सीकर एक करना
चाहिए और दोनोंको मिलाकर आत्मोन्नतिके कार्यमें समर्पित
करना चाहिए ।

ब्रह्मलोककी प्राप्ति ।

“मस्तिष्कके ऊपर के स्थानमें प्राणको प्रेरित करना” यह
दूसरा उपदेश उक्त मंत्रोंमें है । मस्तिष्कमें सहस्रार चक्र है और
इसके नीचे पृष्ठवंशके साथ कई चक्र हैं । प्राणायामद्वारा नीचे-
से एक एक चक्रमें प्राण भरनेकी क्रिया साध्य होती है और
सबसे अंतमें इस मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण भेजा जाता है,
इस अवस्थासे पूर्व पृष्ठवंशकी नाडियोंमें प्राणका उत्तम संचार
होता है । तत्पश्चात् मस्तिष्कके सहस्रार चक्रमें प्राण पहुंचता
है और ब्रह्मरूपतक प्राणकी गति होती है । यह प्राणकी सर्वोत्तम
गति है । यही ब्रह्मलोक होनेसे तथा इस स्थानमें प्राणके साथ
आत्माकी गति होनेसे, इस अवस्थामें मुमुक्षुको ब्रह्मलोक प्राप्त
होता है । इसलिये इस अवस्थाको सबसे श्रेष्ठ अवस्था कहते
हैं । यह सबसे श्रेष्ठ अवस्था प्राणायामके नियमपूर्वक अभ्यास-
से प्राप्त होती है, इस कारण यह योगियोंको प्राप्त होनेवाली
अवस्था है ।

देवीका कोश ।

अथर्वा अर्थात् योगीका उक्त प्रकारका सिर सचमुच देवीका
संज्ञाना है । इस प्रकारके अथर्वाके सिरमें सब दिव्य भावनाएं
रहती हैं । सब दिव्य श्रेष्ठ देवी शक्तियोंका निवास उसके शरीरमें
होता है इसलिये उसका देह देवताओंका सखा मंदिर है । इस
देवीके मंदिरकी रक्षा करनेवाले जो वीर हैं उनके नाम प्राण,
मन और अन्न हैं । चलवान प्राण सब रोगबीजों और शारीरिक
दोषोंको हटाता है, श्रेष्ठ सद्गुणी और सत्यनिष्ठ मन अपने सुवि-
चारों द्वारा इसको सुरक्षित रखता है । मनकी प्रबल इच्छा
शक्तिद्वारा सब ही दोष दूर हो सकते हैं और आदर्श अवस्था
प्राप्त हो सकती है । सात्त्विक अन्नके सेवन करनेसे शरीर निर्दोष
बनता है, मन भी सात्त्विक बनता है और प्राणका बल भी
बढ़ता है । इस प्रकार ये तीन वीर—“प्राण, मन और अन्न”—

परस्परोंका संवर्धन करते हुए, सब मिलकर योगोंकी सहायता करते हैं । यही प्राणावायुका यश है ।

ब्रह्मकी नगरी ।

ब्रह्मकी नगरी हृदयमें है और उसमें अमृत है । यह अमृत देव प्राशन करते हैं और पृथु होते हैं । अर्थात् हृदय स्थानीय शक्ति ही सब इंद्रियोंमें जाकर वहांका आरोग्य दिख रहता है । इस अमृतपूर्ण ब्रह्मकी नगरीको जो ठीक प्रकार जानता है, इस पुरीके सब गुणधर्मोंसे जो परिचित होता है, अपने इस हृदयकी शक्तियोंको जो जानता है उसकी ब्रह्म और ब्रह्मकी शक्तियों ब्रह्म, प्राण और प्रजा देती है । ब्रह्म शब्दसे सब इंद्रिय और अवयवोंकी सूचना होती है, प्रजाशब्द सुप्रजाका बोध करता है और प्राण शब्दसे सामर्थ्ययुक्त जीवनका ज्ञान होता है । तत्पर्य इस अपने हृदयकी शक्तियोंका उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेसे उस प्रकारके लाभ हो सकते हैं । हृदयको तथा अपने आंतरिक इंद्रियों और अवयवोंको जानना, प्राणावायुसे जो चित्त भी एकजना होती है तब कई अज्ञात शक्तियोंका विज्ञान होता है, उसी अवस्थामें आंतरिक उपकरणोंका विज्ञान होता है इसी रीतिसे हृदयादि अंतरंगोंका पूर्ण ज्ञान होनेके पश्चात् वहां अपने आत्माकी शक्ति कैसे अद्भुत रीतिसे कार्य कर रही है, इसका साक्षात्कार होता है । इस प्रकार अपने आत्माकी शक्ति विवेक होते ही उक्त फल प्राप्त होता है । सुप्रजा निर्माण करनेकी शक्ति, दीर्घ आयु और मलमल इंद्रिय ये तीन फल अपने हृदयका तथा वहांकी आत्मशक्तिका ज्ञान प्राप्त करनेवालेको होते हैं ।

जो पुरुष ब्रह्मज्ञानी बनता है वह अकाल मृत्युसे नहीं मरता, पूर्ण आधुन्यकी समाप्ति के पश्चात् स्वीय इच्छासे वह मरता है । आधुन्यकी समाप्तिसे उसके संपूर्ण इंद्रिय, अवयव और अंग मलमल और कार्यक्षम रहते हैं । यह ब्रह्मज्ञानका फल है । कई यश संका करते कि ब्रह्मज्ञानका यह फल कैसे प्राप्त होता है ? इस संकाके उत्तरमें निवेदन है कि ब्रह्मज्ञानसे आत्मिक शक्ति होती है और उस कारण उसकी उन्नत फल प्राप्त हो सकते हैं । तथा जो ब्रह्मज्ञानी होता है उसका आचार-विचार शक्ति क्षीण करनेवाला न होनेके कारण उसकी शक्ति कभी क्षीण होती ही नहीं, परंतु उसकी शक्ति बढती होती है । जिसकी शक्तिकी अभिवृद्धि होती है, उसकी उन्नत बातें प्राप्त कानी शक्य ही हैं ।

अयोध्या नगरी ।

आठवक और नौ दूरीसे युक्त यह देवताओंकी नगरी है, इसका नाम " अयोध्या " है । जिसमें देवभावना और आधु-
र्याभावनाओंका संगम नहीं होता, अर्थात् जहां देवी शक्ति ही सदा शांतिसे साथ निवास करती है । इसलिये उसका नाम " अ-योध्या " नगरी है । जबतक यह नगरी देवोंके आधीन होती है जबतक उसमें शांतिका समराज्य ही आता है । इंद्रियोंके नौ द्वार हैं और इसमें पृथ्वीमें मूलाधार आदि आठ चक्र हैं । इस नगरीमें हृदयस्थानमें प्रकाशमय स्वर्ग है । यही प्राणावायुदि साधनोंक द्वारा प्राप्तव्य स्थान है । प्राप्तव्यका अर्थ स्वीय इच्छासे प्राप्तव्य है, अन्यथा वह स्थान सभी प्राणिमात्रोंके पास है ही, परंतु बहुत ही छोटे लोग हैं कि जो अपनी इच्छासे उसमें प्रवेश कर सकते हैं । आत्मशक्ति का प्रभाव जानते हुए उस स्थानको जानना और ज्ञानके साथ उसमें निवास करना योगसाधनसे साध्य है ।

अयोध्याका राम ।

इस नगरीमें जो पूजनीय देव है वहां आत्माराम है, उसको ब्रह्मज्ञानी लोग ही जानते हैं । अन्योको उसका पता नहीं लग सकता ।

इस यशस्वी नगरीमें विजयी ब्रह्म प्रवेश करता है । जोवात्मा जब आपुरी भावनाओंपर विजय प्राप्त करता है तब वह अपनी राक्षसभावों विजयोरतन करता हुआ प्रवेश करता है । यह राक्षसानी अयोध्या नगरी यशसे परिपूर्ण है, दुःखोंका हरण करनेवाली है और तेजसे प्रकाशित है । इसका पराजय आधुनी भावनाओंके द्वारा कभी ही ही नहीं सकता । इसलिये इसका नाम ही " अपराजित अयोध्या " है । अपने हृदयकी इस शक्तिको जानना चाहिये । मैं अपराजित हूँ । दुष्टभावोंसे मैं कभी पराजित नहीं हो सकता । मैं सदा विजयी ही रहूंगा । मेरा नाम ही " विजय " है । इत्यादि भाव अपासकों अपने अंदर धारण करने चाहिये । " मैं हीन-हीन दुर्बल और अधम हूँ " इस प्रकारके भाव कदापि मनमें धारण नहीं करने चाहिये । ये अर्बुदिक भाव हैं । इस मंत्रमें आत्माका विजयी स्वरूप बताया है, आशा है कि वैदिक धर्मों सुजगन इस भावको धारण करेंगे ।

अपनी आत्माका ही यह वर्णन है । आत्मा किस प्रकारके भावसे पराजित होती है और किस भावनाके धारण करनेसे

विजयी होती है, इसका सूक्ष्म वर्णन हमें दिया है । आत्मा ही प्रकृति है, वह हृदयकमलमें निवास करती है, इस अर्थात् प्राण उसका वाहन है, आदि वर्णन पूर्व स्थलमें आ चुका है । यह मझाकी नगरी है, यही देवोंकी पुरी अमरावती है, यही सब कुछ है । पाठक प्रयत्न करके अपने अंदर इस शक्तिका अनुभव करें और अपना विजय संपादन करें ।

अब चारों वेदोंमें से अनेक मंत्रोंद्वारा जो जो उपदेश ऊपर दिया है उसका सारांश नीचे देता हूँ, जिसकी पढ़नेसे पूर्वोक्त सब कथनका भाव हृदयमें प्रकाशित हो सकेगा—

(१) आंतरिक प्राणका बाह्य वायुके साथ निरय संबंध है ।

(२) जितना प्राण होता है उतनी ही आयु होती है, इसलिये प्राणशक्तिकी वृद्धि करनेसे आयुष्यकी वृद्धि हो सकती है ।

(३) प्राणरक्षणके नियमोंके अनुकूल आचरण करनेसे न केवल प्राणका बल बढ़ता है, प्रत्युत चक्षु आदि सभी इंद्रियों अवयवों और अंगोंकी शक्ति बढ़ती है और उत्तम आरोग्य प्राप्त हो सकता है ।

(४) प्राणायामके साथ मनमें शुभ विचारों की धारणा भरनेसे बड़ा लाभ होता है ।

(५) सूर्य प्रकाशका सेवन तथा भोजनमें चीका सेवन करनेसे प्राणायाम की शीघ्र सिद्धि होती है ।

(६) प्राणशक्तिका विकास करना हर एकका कर्तव्य है । क्योंकि आत्माकी शक्तिके साथ प्रेरित प्राण शरीरके प्रत्येक अंगमें जाकर वहाँके स्वास्थ्यकी रक्षा और बलकी वृद्धि करता है ।

(७) एक ही प्राणके प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान ये भेद हैं तथा अन्य उक्त प्राणभी उन्हींके प्रभेद हैं ।

(८) संतोषशक्ति और पवित्रतासे प्राणका सामर्थ्य बढ़ता है ।

(९) प्राणका कीर्त्यके साथ संबंध है । कीर्त्यरक्षणसे प्राणशक्तिकी वृद्धि होती है और प्राणायामसे कीर्त्यकी स्थिरता होती है । इसप्रकार इनका परस्पर संबंध है ।

(१०) परमेश्वरकी उपासना और संगीतका अभ्यास इन दोनोंसे प्राणका बल बढ़ जाता है ।

(११) प्राणशक्तिकी रक्षा और अभिवृद्धिके लिये सब

८ (अ. सु. भा. कां. ११)

अन्य इंद्रियोंके सुखोंको त्यागना चाहिये, अर्थात् अन्य इंद्रियोंके सुख प्राप्त करनेके लिये प्राणकी हानि करना नहीं चाहिए ।

(१२) सब शक्तियोंमें प्राणशक्तिही मुख्य और प्रमुख शक्ति है ।

(१३) संकर्मके साथ प्राणका पोषण करना चाहिए ।

(१४) वाचा, मन और कर्ममें शुद्धता और पवित्रता रखनी चाहिए । इससे बल बढ़ता है ।

(१५) सोनेके समय अपनी सब इंद्रियशक्तियों किस प्रकार आराममें लीन होती हैं, और उठनेके समय पुनः किस प्रकार व्यक्त रूपमें कार्य करने लगती हैं इसका विचार करना और हृदयमें प्राणके कार्यका अनुभव लेना चाहिए । इस अभ्याससे आत्माकी विलक्षण शक्ति जानी जाती है ।

(१६) संपूर्ण रोगबीजों और शारीरिक दोषोंको प्राण ही दूर करता है । जबतक प्राण है तबतक शरीरमें अमृत है ।

(१७) भोजनके साथ, प्राणशक्ति, आयुष्य, आरोग्य आदिका संबंध है । इसलिये ऐसा उत्तम सत्त्विक भोजन करना चाहिए कि जो आयुष्य आरोग्य आदिकी वृद्धि कर सके ।

(१८) सदृशों सूक्ष्म रूपोंसे शरीरमें प्राण कार्य करता है ।

(१९) प्राण संवर्धनके नियमोंके विरुद्ध व्यवहार करनेसे सब शक्ति क्षीण होकर अकाल मृत्यु होती है । इसलिये इस प्रकारकी नियमविरुद्ध आचरण करनेकी प्रवृत्तियों को रोकना चाहिये ।

(२०) अग्नि, वायु, बि आदि बाह्य देवताएं अपने शरीरमें वाचा, प्राण, चक्षु आदि रूपसे रहती हैं । इस प्रकार अपना शरीर देवताओंका मंदिर है और मैं उन सब देवताओंका अधिष्ठाता हूँ । यह भावना मनमें स्थिर करनी चाहिये । और अपने आपको उक्त भावनारूप ही समझना चाहिये ।

(२१) अपने आपको अपराजित विजयी और शक्तिका केंद्र मानना उचित है ।

(२२) प्राण ही रुद्र है । रुद्रवाचक सब शब्द प्राणवाचक हैं ।

(२३) प्राणके आधारसे ही सब विश्व चल रहा है । प्राणियोंके अंदर यह बड़ी विलक्षण शक्ति है ।

(२४) मैं पुरुषार्थसे अवश्य ही अपनी सब शक्तियोंका विकास करूँगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना योग्य है ।

(२५) अपने आपको कभी हीन, दीन, दुर्बल नहीं समझना चाहिये परंतु अपने प्रभावका गौरव ही सदा देखना चाहिए ।

(२६) जगत्में ऐसा कोई शक्ति नहीं है कि जो मुझे कुछ दे सकेगी । मैं सब कष्टोंको दूर करनेका सामर्थ्य रखता हूँ । यह भाव मनमें रखना चाहिए ।

(२७) सर्व शक्तिमान् परमेश्वर मेरा मित्र है, इस बातपर पूर्ण विश्वास रखना, तथा उसको अपना पिता, माता, भाई आदि समझना । उसमें और मेरेमें स्थान काल आदिका भेद नहीं है ।

(२८) योग्य कालमें योग्य कार्य करना । कालकी अनुकूलता प्राप्त होनेपर उसको दूर न करना । आजका कर्तव्य कलके लिये न रखना ।

(२९) रक्षुर्ति और जायुति धारण करनेसे उत्पत्ति होती है ।

(३०) दीर्घ आयु ही बड़ा धन है, उसको और भी बढ़ाना चाहिए । निर्दोष बननेसे उस धनकी वृद्धि होती है ।

(३१) उत्साह, सावधानता, रक्षुर्ति, जायुति, स्वसंरक्षण की भावना और योजनासे उत्पत्तिका साधन किया जा सकता है ।

(३२) सदा ऊपर उठनेके लिये प्रयत्न होना चाहिए, ऐसा कोई कार्य करना नहीं चाहिए कि जिससे नीचे गिरनेकी संभावना हो सके ।

(३३) इस अमृतमय शरीरमें आकर व्यक्तिकी उत्पत्ति और सब जनतकी उत्पत्ति करनेके लिये प्रयत्न करना चाहिए । जीवन का यही उद्देश है ।

(३४) संपूर्ण अनिष्टोंके साथ युद्ध करके अपनी विजय संपादन करनी चाहिए ।

(३५) हृदयकी शक्ति और मस्तिष्कका तर्क इन दोनों शक्तियोंकी एक ही सकार्यमें लगाना चाहिए तथा इन दोनोंका सम विकास करना चाहिये ।

(३६) योगीका चिर सच्चिदुव देवोंका वसतिस्थान है ।

(३७) अपने ही हृदयमें प्रज्ञानमयी है, वही स्वर्ग और वही अमरावती है । यहां देवोंकी अयोध्या है । प्रज्ञानानी इसकी रीक प्रकार जानते हैं ।

(३८) जो आत्मशक्तिका विश्वास करता है वही स्वकीय गौरवके साथ इस अपनी राजधानीमें प्रवेश करता है ।

(३९) प्राणकी अपने स्वाधीन करके मस्तिष्कके ऊपर सेजना चाहिए । जहां विचारोंकी गति नहीं है वहां पहुंचना

चाहिए, वही आत्माका स्थान है ।

(४०) निश्चयके साथ पुरुषार्थके प्रयत्नसे उत्पत्तिके पथपर चलनेवाला योगी अपनी सब प्रकारसे उत्पत्ति कर सकता है ।

इसप्रकार वेदमंत्रोंका आशय है । पाठक इसका धारदार विचार करें और अपनी उत्पत्तिके लिये उपयोगी शोध लें । तथा प्राप्त बोधके अनुसार आचरण करके अपने और जनताके अभ्युदय और निःश्रेयस प्राप्तिके साधनमें सदा तत्पर रहें ।

इस लेखमें योंसे वेदमंत्र दिये हैं जिनमें प्राणविषयक उपदेश विशेष रीतिसे स्पष्ट है । परंतु इसके अतिरिक्त अभ्युदयताओंके सूक्तोंमें सुलभ रीतिसे जो प्राणविद्याका वर्णन है उसकी भी खोज होनी चाहिए । आशा है कि पाठक स्वयं प्राणविद्याका अभ्यास करके उत्तम खोज करनेके पवित्र कार्यमें अपने आपको समर्पित करेंगे ।

स्वयं अनुभव लेनेके बिना उत्तम प्रकारकी खोज नहीं हो सकती, इसलिये प्रथम प्राणायामका साधन स्वयं करना चाहिए । जो सज्जन प्राणायामका साधन स्वयं करेंगे और उस भूमिकाओंमें जाकर वरीका प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे, उनको ही वैदिक संकेतोंका उत्तम ज्ञान होना संभव है । इसलिये पाठकोंसे प्रार्थना है कि वे प्रथम अनुष्ठान द्वारा स्वयं अनुभव लेनेका यत्न करें, और पश्चात् वैदिक प्राणविद्या की खोज करके पीछेसे आनेवाले सज्जनोंसे मार्ग सुगम करें । इसके थोड़े थोड़े प्रयत्नसे महान कार्य सिद्ध हो सकता है । आशा है कि पाठक उत्साहके साथ अपूर्व प्रयत्न करेंगे ।

उपनिषदोंमें प्राण-विद्या ।

वेदमंत्रोंमें जो अष्टात्मविद्या है वही उपनिषदोंमें बतलाई है । अष्टात्मविद्याके अंगोंमें प्राणविद्या नामक एक मुख्य अंग है । वही जैसा वेदके मंत्रोंमें है वैसे उपनिषदोंके मंत्रोंमें भी है । इससे पूर्व वेदमंत्रोंकी प्राणविद्या सारांशरूपसे बताई है, अब उपनिषदोंकी प्राणविद्या देखनी है ।

प्राणकी श्रेष्ठता ।

प्राण सब शक्तियोंमें सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, इस विषयमें निम्न वचन देखिये—

प्राणो ज्योतिर्यजमानात् । प्राणादयेव सत्त्वित्वाणि भूतानि जायन्ते । प्राणेन सात्वानि जीवन्ति । प्राणे प्रयन्त्यानि सं

वि संतीति ॥

तै० उ० ३३

‘प्राणही स्रष्टा है, क्योंकि प्राणसे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, प्राणसे जीवित रहते हैं और अंतमें प्राणमेंही जाकर मिल जाते हैं।’

यह प्राणशक्तिका महत्त्व है। प्राण सबसे बड़ी शक्ति है, सब अन्य शक्तियाँ प्राणपरही अवलंबित रहती हैं। जबतक प्राण रहता है तबतक अन्य शक्तियाँ रहती हैं, प्राण जाने लगता है तो अन्यशक्तियाँ प्रथम चली जाती हैं, और पश्चात् प्राण निकल जाता है। न केवल प्राणियोंकोही प्राणका आधार है, परंतु औषधि वनस्पति तथा अन्य स्थिरचर पदार्थ, इन सबको भी प्राणशक्तिकाही आधार है। प्राणशक्ति सर्वत्र व्यापक है और सबके अंदर रहती हुई सबका धारण पोषण कर रही है। प्रजापति परमात्माने सबसे प्रथम जो दो पदार्थ उत्पन्न किये उनमेंसे एक प्राण है और दूसरी रयि है। इस विषयमें देखिये—

स मिथुनमुरगादयस । रयि च प्राणं च ॥४॥ आदित्यो

इ वै प्राणो रयिरेव चंद्रमा रयिर्वा एतत्सर्वं यन्मूर्तं

चामूर्तं च तस्मान्मूर्तिरेव रयिः ॥ ५ ॥ प्रश्न. उ० १

“परमेश्वरने सबसे प्रथम स्त्रीपुरुषका एक जोड़ा उत्पन्न किया उसमें एक प्राण है और दूसरी रयि है। जगतमें आदित्य ही प्राण है और चंद्रमा तथा मूर्तिमान् जगत् जिसमें दृश्य और अदृश्य पदार्थ मात्र हैं रयि है।”

अर्थात् एक प्राणशक्ति और दूसरी रयिशक्ति सबसे प्रथम उत्पन्न हुई। इसका भाव निम्न कोष्टकसे ज्ञात होगा, देखिये—

प्राण	रयि
आदित्य	चंद्रमा:
पुरुष	स्त्री, प्रकृति
Positive	Negative

जगत्के ये मातापिता हैं, इनसे सृष्टिकी उत्पत्ति हुई है। संपूर्ण जगतमें इनका कार्य है। सूर्यमालामें सूर्य प्राण है, अन्य चंद्र आदि रयि है, शरीरमें मुख्य—प्राण प्राण है और अन्य स्थूल शरीर रयि है देहमें सीधी बगल प्राण है और बाई बगल रयि है। इस प्रकार एक दूसरेके अंदर रयि और प्राणशक्तियाँ व्यापक हैं, किसी स्थानपर ये दोनों शक्तियाँ नहीं हैं ऐसा नहीं है। कर्मत्र रहकर सब स्थिरचरमें इनका कार्य हो रहा है; इसको देख-वेसे प्राणही सर्वव्यापकताका पता लग सकता है। इस प्रकार यह सब देवोंका देव है इसलिये कहा है कि—

कथम एको देव इति प्राण इति ॥ ५. ३।१।९

“एक देव कौनसा है ? प्राण है।” अर्थात् सब देवोंमें मुख्य एक देव कौनसा है ? उत्तरमें निवेदन है कि प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ देव है। और देखिये—

प्राणो वाच उयेष्टश्च श्रेष्ठश्च ॥ छं. ५।१।१। बृ. ६।१।१

“प्राणही सबसे मुख्य और श्रेष्ठ है।” सब अन्य देव इसके आधारसे रहते हैं। तथा—

(१) प्राणो वै बल तत्प्राणे प्रतिष्ठितम् ॥ बृ. ५।१।४

(२) प्राणो वा अमृतम् ॥ बृ. १।६।३

(३) प्राणो वै सत्यम् ॥ बृ. २।१।२०

(४) प्राणो वै यशो बलम् ॥ बृ. १।२।६

“(१) प्राणही बल है, वह बल प्राणमें रहता है। (२) प्राणही अमृत है, (३) प्राणही सत्य है, (४) प्राणही यश और बल है।” इसप्रकार प्राणका महत्त्व है। प्राणही श्रेष्ठता इतनी है कि उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता।

प्राण कहाँसे आता है ?

परमात्माने प्राणकी उत्पत्ति की है, इसका वर्णन पूर्व स्थलमें ही चुका है। परंतु इस प्राणशक्तिकी प्राप्ति प्राणियोंको कैसे होती है, इस विषयमें निम्न मंत्र देखने योग्य है—

आदित्य उदयन् यस्याचीं दिशं पश्चिमाति तेन प्राच्यान् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ यदङ्गिणां यस्याचीं यदु- दीचीं यदधो यदूर्ध्वं यदन्तरा दिशो यत्सर्वं प्रकाश- यति तेन सर्वात् प्राणान् रश्मिषु संनिधत्ते ॥ ६ ॥

स एव वैश्वानरो विश्वरूपः प्राणोऽग्निरुदयते ॥ तदेत- द्वाग्भुक्तम् ॥ ७ ॥ त्रिखरूपं हरिणं जातवेदं परायणं पयोतिरेकं तर्पतम् ॥ सदृशरश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयस्त्वेष सूर्यः ॥ ८ ॥ प्रश्न. उ १।६-८

“सूर्यका जब उदय होता है तब सभी दिशाओंमें सूर्य किरणों के द्वारा प्राण रखा जाता है। इसप्रकार सर्वत्र सूर्यकिरणोंके द्वाराही प्राण पहुंचता है ॥ यह सूर्यही प्राणरूप वैश्वानर अग्नि है ॥ यह सूर्य (विश्व-रूप) सब रूपका प्रकाशक, (हरिणं) अंगारका धरण करनेवाला (जात-वेदं) धनोका उत्पादक, एक, श्रेष्ठ सेमसे युक्त, वे सारे सड़कों किरणोंके साथ प्रकाशनेवाला वह प्रकाशोच्च इन्द्रको प्राप्त होता है।”

यह सूर्यका वर्णन बता रहा है कि सूर्यका प्राणके साथ क्या संबंध है। सूर्यकिरणोंके बिना प्राणकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इस सूर्य मालिकाका मूल प्राण यह सूर्य देव ही है। इसी कारण

वेदग्रन्थमें आयु, आरोग्य, बल आदिके साथ सूर्यका संबंध वर्णन किया है। सूर्यप्रकाशका हमारे आरोग्यके साथ कितना घनिष्ठ संबंध है इसका वहां पता लग सकता है। जो लोग सदा अंधेरे स्थानमें रहते हैं, सूर्यप्रकाशमें कीड़ा नहीं करते, सूर्यके प्रकाशसे अपना आरोग्य नहीं संपादन करते हैं और अपने आरोग्यके लिये वैद्यों हाकीमों और डाक्टरोंके घर भरते रहते हैं। विषरूप दवाइयां पीते हैं, उनकी अज्ञानताकी सीमा कहा है? परमात्माने अपार दयासे सूर्य और वायु उत्पन्न किया है, और उनसे पूर्ण आरोग्य संपादन हो सकता है। योग्य रीतिसे प्राणायामद्वारा उनका सेवन किया जायगा तो स्वभावतः ही आरोग्य मिल सकता है इतना सस्ता आरोग्य हमेंपर भी मनुष्य ऐसी अवस्थातक आ पहुंचे हैं कि अनेक संपत्तिका व्यवहार करनेपर भी उनको आरोग्य नहीं प्राप्त होता। पाठको, देखिये कि वेदके उपदेशोंसे जनता कितनी दूर गयी है। अस्तु। विश्वव्यापक प्राण प्राप्त होनेका मार्ग इस प्रकार है। यह प्राण सूर्यमें केंद्रित हुआ है, वहांसे सूर्यकिरणोंद्वारा वायुमें आता है और वायुके साथ हमारे खूनमें जाकर हमारा जीवन बढ़ाता है। जो प्राणायाम करना चाहते हैं उनको इस बातका ठीक ठीक पता होना चाहिये। इसी प्राणका और वर्णन देखिये—

देवोंका घमंड ।

“ एक समय ऐसा हुआ कि बाह्य सृष्टिमें पृथिवी, आप, तेज, वायु ये देव, तथा शरीरके अंदर वाचा, मन, चक्षु और श्रोत्र ये देव समझने लगे कि हम ही इस जगत्को धारण करते हैं, और हमारेसे कोई श्रेष्ठ शक्ति नहीं है। इन देवोंका यह गर्व देखकर प्राण कहने लगा कि, हे देवो ! ऐसी घमंड न कीजिये, मैं ही अपने आपको पांच विभागोंमें विभक्त करके इसकी धारणा कर रहा हूँ। परंतु इस कथनको उन देवोंने माना नहीं, उस समय मुख्य प्राण वहांसे दृष्टने लगा, तब सब देव कांपने लगे। फिर जब प्राण आगया तब देव प्रसन्न हुए। इससे देवोंको पता लगा कि यह सब प्राणकी शक्ति है कि जिसके कारण हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ही केवल शक्तिसे हम इस कार्यको चलानेमें सर्वथा असमर्थ हैं।” इसप्रकार जब देवोंने प्राणकी महिमा विदित की, तब वे प्राणकी स्तुति करने लगे। यह स्तुति निम्न मंत्रोंमें है—

प्राणस्तुति ।

एषोऽग्निस्तपत्येव सूर्य एष पर्जन्यो मवमानेव वायुरेष पृथिवी रयिर्देवः मदस्तत्त्वामृतं च यत् ॥ ५ ॥ अरा इव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम् ॥ अचो यक्षुषि सामानि यज्ञः अन्नं ब्रह्म च ॥ ६ ॥ प्रजापतिश्चरसि गर्भे स्वमेव प्रति जायसे ॥ तुभ्यं प्राणः प्रजास्त्विमा बलिं हरन्ति यः प्राणैः प्रति लिप्यसि ॥ ७ ॥ देवानामसि बह्वि-
तमः पितॄणां प्रथमा स्वधा ॥ ऋषीणां चरितं सत्यम-
धर्मागिरसामसि ॥ ८ ॥ इंद्रस्त्वं प्राण तेजसा रुद्रो-
ऽग्निं परिरक्षिता ॥ त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्वं ज्यो-
तिषां पतिः ॥ यदा त्वमभि वर्षस्यथेमाः प्राण ते प्रजाः
आनंदरूपास्तित्थंति कानायास्त्वं भाविष्यतीति ॥ १० ॥
व्यात्यस्त्वं प्राणैकैकपिरत्ता विश्वस्य सापतिः ॥ वयसायस्य
दातारः पिता रथं मातरिभ्यः ॥ ११ ॥ या ते तनून्वाचि
प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे वाच चक्षुषि ॥ या च मनसि
संतता शिवा तां कुरु मोक्तव्योः ॥ १२ ॥ प्राणस्येदं वक्षो
सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम् ॥ मातेव पुत्रान् रक्षस्व
श्रीश्च प्रजां च विधेदेन इति ॥ १२ ॥ मन्त्र.उ.२

“यह प्राण अग्नि, वायु, सूर्य, पर्जन्य, इंद्र, पृथिवी, रयि आदि सब है। जिस प्रकार रथनाभीमें आगे जुड़े होते हैं, उसी प्रकार प्राणमें सब जुड़ा हुआ है। ऋचा, यज्ञ, साम, यज्ञ, क्षत्र और शान सबही प्राणके आधारसे हैं। हे प्राण ! तू प्रजापति है और गर्भमें तू ही जाता है। सब प्रजायें तेरे लिये ही बली अर्पण करती हैं। तू देवोंका श्रेष्ठ सेचालक और पितरोंकी स्वी-
कीय धारण शक्ति है। अथर्वा आगिरस ऋषियोंका सत्य संपाचरण भी तेरा ही प्रभाव है। तू इंद्र, रुद्र, सूर्य है, तू ही तेजसे तेजस्वी हो रहा है जब तू शृष्टि करता है तब सब प्रजायें ज्ञान-
दित होती हैं क्योंकि उनको बहुत अन्न इस शृष्टिसे प्राप्त होता है। तू ही ब्राह्म एक ऋषि और सब विश्वका स्वामी है। हम दाता हैं और तू हम सबका पिता है। जो तेरा शरीर वाचा, चक्षु, श्रोत्र और मनमें है, उसको कल्याण रूप कर और हमारेसे दूर न हो। जो कुछ त्रिलोक्यमें है वह सब प्राणके वशमें है। माताके समान हमारा संरक्षण करो और शोभा तथा प्रज्ञा हमें दो।”

यह देवोंका बनाया प्राणमूक्त देखनेसे प्राणका महत्त्व ध्यानमें आ सकता है। यह सूक्त कई ऋषियोंसे बिचार करने योग्य है।

पहिली बात जो इसमें कही है वह यह है कि चक्षु ओत्र आदि इंद्रियां शरीरमें तथा सूर्य, चंद्र, वायु आदि जगत्में देव हैं और ये सब प्राणके वशमें हैं । प्राणकी शक्ति इनके अंदर जाती है और इनके द्वारा कार्य करती है । जिस प्रकार शक्ति आंखमें जाकर आंखको देखनेके लिये समर्थ बनाती है, वसी प्रकार सूर्यके अंदर विश्वव्यापक प्राणशक्ति रहकर प्रकाश कर रही है । इसलिये आंखकी दृष्टि और सूर्यकी प्रकाशशक्ति आंख और सूर्यकी नहीं है प्राणुत प्राणकी है इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और देवताओंके विषयमें जानना उचित है । देव शब्द जैसा शरीरमें इंद्रिय वाचक है उसी प्रकार जगत्में अग्नि वायु आदि देवताओंका भी वाचक है । पाठक इस दृष्टिको धारण करके अग्नि आदि देवताओंके सूक्तोंका विचार करे ।

उक्त सूक्तमें दूसरी बात यह है कि, अग्नि, सूर्य, इंद्र, वायु, पृथिवी, रुद्र आदि शब्द प्राणवाचक होनेसे इन देवताओंके सूक्तोंमें भी प्राणविद्या प्रकाशित हुई है । इसलिये जो सज्जन अग्नि आदि सूक्तोंका विचार करते हैं वे उक्त सूक्तोंमें विद्यमान प्राणविद्याका भी विचार करें । अर्थात् अग्नि सूर्य आदि देवताओंके नामोंका "प्राण" अर्थ समझकर उन सूक्तोंका अर्थ करें । जो सूक्त सामान्य अर्थवाले होंगे उनके अर्थ इस प्रकार हो सकते हैं । देखिये-

प्राणरूप अग्नि ।

अग्निना रयिमश्नवत् पोषमेव दिवे दिवे ॥

पशंस वीरवत्समम् ॥ अ. १।१।३

" (अग्निना) प्राणसे (रयि) शोभा और (पोषं) पुष्टि (दिवे दिवे) प्रतिदिन (अश्नवत्) प्राप्त होती है । और वीर्य-युक्त यश भी मिलता है । "

यह अत्यंत स्पष्ट ही है कि प्राण चला जायगा तो न तो शरीरकी शोभा बढ़गी और न शरीरकी पुष्टि होगी, फिर यश मिलना तो दुरापास्त ही है । इसप्रकार बहुत विचार हो सकता है, यहाँ उतना स्थान नहीं है, इसलिये यहाँ केवल दिग्दर्शन ही किया है । वेदके गूढ़ रहस्योंका इसप्रकार पता लग जाता है इसलिये पाठकोंको उचित है कि वे वेदका स्वाध्याय प्राप्तादिन किया करें । स्वाध्याय करते करते किसी न किसी समय वैदिक दृष्टि प्राप्त होगी और पश्चात् कोई कठिनता नहीं होगी ।

उक्त सूक्तोंमें तीसरी बात यह है कि अग्नि आदि शब्दके गूढ़ अर्थोंसे प्राणविद्याका महत्त्व उसमें वर्णन किया है । इसका थोड़ासा स्पष्टीकरण देखिए-

(१) देवानां वह्नितमः असि = प्राण "इंद्रियोंकी" चला-नेवाला है, सूर्यादिकोंकी" चलाता है, प्राणायाम द्वारा "विद्वान्" उन्नति प्राप्त करते हैं ।

(२) पितॄणां प्रथमा स्वधा असि = संपूर्ण पालक शक्ति-योंमें सबसे श्रेष्ठ और (प्रथमा) पहिले दर्जेकी पालकशक्ति प्राण है और वही (स्व-धा) आत्मत्वकी धारणा करती है ।

(३) ऋषीणां सत्यं चरितं असि = सप्त ऋषियोंका सत्य (चरितं) चाल चलन अथवा आचरण प्राण ही करता है । दो आंख, दो कान, दो नाक और एक मुख ये सप्त ऋषी हैं ऐसा वेद और उगनिषदोंमें कहा है ।

(४) अथर्वागिरसां चरितं असि = (अ-थर्वा, अंगिरसां) स्थिर अंगोंके रसोंका (चरितं) चलन अथवा भ्रमण प्राण ही करता है । प्राणके कारण पोषक रस सब अंगोंमें भ्रमण करता है और सर्वत्र पहुंच कर सर्वत्र पुष्टि करता है ।

इसप्रकार भाव उक्त सूक्तके वाक्योंमें घुम रीतिये है । प्रत्येक शब्दका आशय देखनेसे इसका पता लग सकता है । साधारण सूचना देनेके लिये यहाँ उपयोगी होनेवाले शब्दार्थ नीचे देता हूँ । (१) अग्निः- राति देनेवाला, उष्णता और तेज उत्पन्न करनेवाला; (२) सूर्यः- प्रेरणा करनेवाला, प्रकाश देनेवाला; (३) पर्जन्य (पर-जन्य) पूर्णता करनेवाला; (४) मव-सान्- महत्त्वसे युक्त; (५) वायुः= हिलानेवाला और अनि-ष्टको दूर करनेवाला; (६) पृथिवी-विस्तृत, आधार देनेवाली (७) रयिः- तेज, संपत्ति, शरीरसंपत्ति आदि; (८) देवाः- क्रीडा, विजिगीषा, व्यवहार, तेज, आनंद, दुर्ध, निद्रा, उत्साह, स्फूर्ति आदि देनेवाला, दिव्य; (९) अ-मृतः = अमरत्वसे युक्त; (१०) प्रजा-पतिः = चक्षु आदि सब प्रजाओंका पालक, प्रजा उत्पन्न करनेवाला; (११) वह्नितमः = अत्यंत प्रेरक; (१२) इंद्रः = ऐश्वर्यवान्, भेदन करनेवाला; (१३) रुद्रः = (रुद्र-रा) शब्दका प्रेरक, (रुद्र-रा) दुःखको दूर करके आरोग्य देनेवाला; (१४) मात्यः = (मत) नियमके अनु-सार आचरण करने वाला । इस प्रकार शब्दोंके अर्थ देखनेसे पता लगेगा कि उक्त शब्दों द्वारा प्राणकी किछ शक्तिका कैसा उत्तम वर्णन किया गया है । वैदिक शब्दोंके गूढ़ आशय

देखनेमें ही वेदकी गंभीरता व्यक्त होती है । आशा है कि पाठक उक्तप्रकार उक्त सूक्तका विचार करेंगे ।

अस्तु । इसप्रकार प्राणकी मुख्यता और अग्रता है और वह प्राण सूर्य किरणोंके द्वारा प्राणियों तक पहुंचता है । सूर्य किरणोंसे वायुमें जाता है । वायु आससे अंदर जाता है, उससमय मनुष्यके शरीरमें पहुंचता है । प्राणायामके समय इसप्रकार इस प्राणका महत्त्व ध्यानमें धरना चाहिए ।

प्राणका प्रेरक ।

केन उपनिषद्में प्राणके प्रेरकका विचार किया है । प्राणके आधीन संपूर्ण जगत् है, तथापि प्राणको प्रेरणा देनेवाला कौन है ? जिसप्रकार दीवानके आधीन सब राज्य होता है, उसीप्रकार प्राणके आधीन सब इंद्रियादिकोंका राज्य है । परंतु राजाकी प्रेरणासे दिवान कार्य करता है उस प्रकार यहाँ प्राणका प्रेरक कौन है, यह प्रश्नका तात्पर्य है ।

केन प्राणः प्रथमः मैत्रेयुक्तः ॥ केन उ० १११

“ किससे नियुक्त होता हुआ प्राण चक्रेता है ? ” अर्थात् प्राणकी प्रेरक शक्ति कौनसी है ? इसके उत्तरमें उपनिषद् कहता है कि—

स उ प्राणस्य प्राणः ॥ केन उ० ११२

“ वह आत्मा प्राणका प्राण है ” अर्थात् प्राणका प्रेरक आत्मा है । इसका और वर्णन देखिए—

अप्राणेन न प्रणिति केन प्राणः प्राणीयते ॥

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि मेद् यदिदमुपासते ॥ केन उ० ११८

“ जिसका जीवन प्राणसे नहीं होता, परंतु जिससे प्राणका जीवन होता है, वह (ब्रह्म) आत्मा है, ऐसा तू समझ । यह नहीं कि जिसकी उपासना की जाती है । ”

अर्थात् आत्माकी शक्तिसे प्राण अपना सब कारोबार चला रहा है इसलिये प्राणका प्रेरक शक्ति आत्मा ही है । इस विषयमें ईशोपनिषद्का मंत्र देखने योग्य है—

सोऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि ॥

ईश० १५

सोऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥

वा० यजु० १७

“ जो यह (अमी) असु अर्थात् प्राणके अंदर रहनेवाला पुरुष है वह मैं हूँ । ” मैं आत्मा हूँ, मेरे चारों ओर प्राण विद्यमान है और मैं उसका प्रेरक हूँ । मेरी प्रेरणासे प्राण चल रहा है और सब इंद्रियोंकी शक्तियोंका उत्तेजित कर रहा है । इसप्रकार

विश्वास रखना चाहिए और अपने प्रभावका गौरव देखना चाहिए । इस विषयमें एतरेय उपनिषद्का पवन देखिये—

नासिके निरभिगतां नासिकाभ्यां प्राणः प्राणाद्वायुः ॥

ऐ० उ० १११४॥ वायुः प्राणो भूत्वा नासिके प्रापिषत् ॥

ऐ० उ० ११२४

“ नासिका रूप इंद्रिय खुल गये, नासिकासे प्राण और प्राणसे वायु हो गया । ” अर्थात् प्राणसे वायु हो गया । आत्माकी प्रबल इच्छाशक्ति थी कि मैं सुगंधका स्वास्वाद ले लूँ । इस इच्छाशक्तिसे नासिकाके स्थानमें दो छेद बन गये, ये ही नासिकाके दो छेद हैं । इसप्रकार नाक बनते ही प्राण हुआ और प्राणसे वायु बना है । आत्माकी इच्छाशक्ति कितनी प्रबल है उसकी कल्पना यहाँ स्पष्ट हो सकती है । इस प्रकार शरीरमें छेद करनेवाली शक्ति जो शरीरके अंदर रहती है वही आत्मा है, इसको ईश कहते हैं क्योंकि यह आत्मा (ईश-इ) इस शरीरमें सुराख करनेकी शक्ति रखती है । इसकी प्रबल इच्छाशक्तिसे विलक्षण घटनायें यहाँ सिद्ध हो रही हैं, इसका अनुभव अपने शरीरमें ही देखा जा सकता है । जो ऐसा समय जीवात्मा है वही प्राणका प्रेरक है । इसका सेवक प्राण है यह प्राण वायुका पुत्र है क्योंकि ऊपर दिये मंत्रमें कहा है कि “ वायु प्राण बनकर नासिकामें प्रविष्ट हुआ है । ” इसलिये वायुका यह प्राण पुत्र है । यही “ मा-रुती ” है, माहतीका अर्थ ‘मारुत’ अर्थात् वायुका पुत्र । विश्वमें व्यापनेवाला पवन वायु है उसका एक अंश शरीरमें अवतार लेता है, इसलिये इसको ‘पवनारमज’ कहते हैं । यही दनुमान, माहती, राम-सखा है । अवतारकी मूल कल्पना यहाँ व्यक्त हो सकती है । विश्वव्यापक शक्तित्वा अवताररूपसे कर्मभूमिमें अर्थात् इस देहमें आकर कार्य करती हैं । वायु के पुत्रोंकी जो कल्पना पौराणिक साहित्यमें है वह यही है । इसको चिरंजीव कहा है, इसका कारण इस देखनेमें पूर्व स्थलमें बताया ही है । प्राणके अमरत्वके साथ इसका चिरंजीवत्व सिद्ध होता है । इसप्रकार यह दनुमान-जीका रूपक है । इसका संपूर्ण वर्णन किसी अन्य स्थानमें किया जायगा । यहाँ संक्षेपसे सूचना मात्र लिखी है । अर्थात् दनुमान-जीकी उपासना मूलमें प्राणोपासना ही है । यह “ दशरथके राम ” का सहायक है, दश इंद्रियोंके रथमें जो आनंद रूप आत्मा है उसका यह प्राण मिला सहायक ही है, तथा “ दशमुखकी लंका ” को जलानेवाला है, दश इंद्रियोंसे मुख्यतया योगमें जो प्रकृतिवां होती है उनका प्राणायामके अभ्याससे रहन होता है ।

इत्यादि विचारों से पूर्वोक्त कहना अधिक स्पष्ट होगी। पाठक इसका विचार करें। पूर्वोक्त उपनिषद्में "प्राणका प्रेरक आत्मा" कहा है और ठक्क इतिहासमें "वायुपुत्रका प्रेरक दाशरथी राम" कहा है, दोनोंका तात्पर्य एक ही है। सूक्त वाचक विचारके द्वारा इसके मूलभावको जान सकते हैं।

पूर्वोक्त ईशोपनिषद् के वचनमें "असौ अहं" शब्द आये हैं, "प्राणके अंदर रहनेवाला मैं आत्मा" यही भाव बृहदारण्यक के निम्न वचनमें है—

यः प्राणे तिष्ठन्प्राणादंतरो यं प्राणो न वेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राणमंतरा यमयति, एष त आत्मा अंतर्बान्धवः

सू० ३।७।१६-

जो प्राणके अंदर रहता है, प्राणके अंदर रहनेपर भी जिसको (प्राणः न वेद) प्राण जानता नहीं, जिसका शरीर प्राण है, जो अंदरसे (प्राणे यमयति) प्राणका नियमन करता है, (एषः) यह तेरा अंतर्बान्धो अंतर आत्मा है।"

प्राणके अंदर रहनेवाला और प्राणका नियमन करनेवाला यह आत्मा है। इस कथनके अनुसार आत्माका प्राणके साथ नित्य संबंध है यह बात स्पष्ट होती है। मैं आत्मा हूँ, प्राण मेरा अनुचर है और प्राणके आधीन संपूर्ण इंद्रियाँ और शरीर है, यह मेरा वैभव और साम्राज्य है। इसका मैं स्वयं समझू, बनें, और विजयी तथा वंशस्वी बनें, यह वैदिक धर्मकी आदर्श कल्पना है इस प्राणका वर्णन अन्य रीतिसे निम्न वचन में हुआ है—

प्राणो वै रं प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि रमेते ॥

सू० ५।१२।१

प्राणो वा उच्यं प्राणो हीदं सर्वमुत्थापयते ॥१॥ प्राणो

वै यजुः प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि युज्यंते

॥ २ ॥ प्राणो वै साम प्राणे हीमानि सर्वाणि भूतानि

सज्यंति ॥ ३ ॥ प्राणो वै क्षत्रं प्राणो हि वै क्षत्रं प्रापते ॥ ४ ॥

सू० ७०५।१३

" प्राण " र " है क्योंकि सब भूत प्राणमें रमेते हैं। प्राण 'उच्यं' है क्योंकि प्राण सबको उठाता है। प्राण 'यजुः' है क्योंकि प्राणमें सब भूत संयुक्त होते हैं। प्राण 'साम' है क्योंकि सब भूत प्राणमें सज्यक् रीतिसे रहते हैं। प्राण 'क्षत्र' है क्योंकि प्राण ही होता अर्थात् कहींसे बचाता है।"

इसका प्रत्येक मुख्य शब्द प्राणकी शक्तिका वर्णन कर रहा है। ' साम, यजुः ' आदि शब्द अन्यत्र वेदवाचक होते हुए भी

यहां केवल गुणवाचक हैं। इस शब्दप्रयोगसे स्पष्ट पता लग जाता है कि वैदिक समयमें शब्दोंका विशेष रीतिसे भी उपयोग होता था और सामान्य रीतिसे भी होता था। यहाँ सामान्य रीतिका प्रयोग है। जहाँ सामान्य रीतिसे प्रयोग होगा वहाँ उसका यौगिक अर्थ करना चाहिये और जहाँ विशेष रीतिसे प्रयोग होगा वहाँ योग-रूढ़ीका अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार एक ही शब्द के दोनों अर्थ होनेपर भी अर्थविषयक ठीक व्यवस्था लगाई जा सकती है। आशा है कि पाठक इस व्यवस्थाको वेदमंत्रोंमें देखेंगे। यह बात वेदका अर्थ करनेके समय विशेष महत्वकी है इसलिये यहाँ लिखी है।

अंगोंका रस।

शरीरके अंगोंमें एक प्रकारका जीवनका आधाररूप रस है। इसका वर्णन निम्न मंत्रमें है—

अंगिरसोऽगानो हि रसः, प्राणो वा अंगानां रसः ... तस्माद्यस्मात्कस्माद्धागात् प्राण उत्क्रामति, तदेव तच्छुष्यति।

सू० १।३।१९

" प्राण ही अंगोंका रस है, इसलिये जिस अंगसे प्राण चला जाता है, वह अंग सूख जाता है। "

वृक्षोंमें भी यही बात दिखाई देती है। यह अंग-रसका महत्व है। जीवात्माकी इच्छासे प्राणके द्वारा यह रस सब शरीरमें घुमाया जाता है और प्रत्येक अंगमें आरोम्य और बल बढ़ाया जाता है। प्रबल इच्छाशक्तिद्वारा आरोम्य संपादन करनेका उपाय इससे विदित होता है। इच्छाशक्ति और प्राण इनका बल बढ़ानेसे उक्त सिद्धि होती है। आत्माकी प्रेरणा प्राणमें होती है, प्राणसे मन संलग्न रहता है, मनसे इच्छा शक्तिका नियमन होता है, इच्छासे रुधिरमें परिणाम होकर इसके द्वारा संपूर्ण शरीरमें द्रष्ट कार्य होता है। देखिये—

पुरुषस्य प्रपत्नो बाल्मनसि संपद्यते, मनः प्राणे,

प्राणस्तेजसि, तेजः परस्पां देवतायाम् ॥ छं ७० ६।८।६

" पुरुषकी वाणी मनमें, मन प्राणमें, प्राण तेजमें, और तेज परदेवतामें संलग्न होता है। " यही परंपरा है। परदेवताका तात्पर्य यहाँ आत्मा है। प्राणविद्याकी परमसिद्धि इस प्रकारसे सिद्ध होती है।

प्राण और अन्य शक्तियाँ।

प्राणके अलावा अनेक शक्तियाँ हैं, उनका प्राणके साथ संबंध देखनेके लिये निम्न मंत्र देखिये—

प्राणो वायु संवर्गः। स यदा स्वपिति, प्राणमेव वागप्येति, प्राणं चक्षुः, प्राणं श्रोत्रं, प्राणं मनः, प्राणो ह्येतान् संवृत्ते ॥ ३ ॥ छां० ४।३।३

“जब यह सोता है तब वाक्, चक्षुः, श्रोत्र, मन आदि सब प्राणमें ही लीन होती हैं क्योंकि प्राण ही इनका संवारक है।”

जिसप्रकार सूर्य उगनेके समय उसकी किरणें फैलती हैं और अस्तके समय फिर अंदर लीन होती हैं, इसीप्रकार प्राणस्वी सूर्यका जागृतिके प्रारंभमें उदय होता है। उस समय उसकी किरणें इंद्रियादिकोंमें फैलती हैं और निद्राके समय फिर उसमें लीन होती हैं। इसप्रकार प्राणका सूर्य होना सिद्ध होता है। इसका सादृश्य एक अंशमें है, यह बात भूलनी नहीं चाहिये। सूर्यके समान प्राण भी कभी अस्त नहीं होता, परंतु अस्त और उदय ये शब्द हमारी अपेक्षासे उसमें प्रयुक्त हो रहे हैं। इस विषयमें निम्न वचन और देखिये—

पतंग ।

स यथा शकुनिः सूत्रेण प्रबद्धो, दिशं दिशं पतित्वा, अन्यत्रायतनमलब्ध्वा, संघनमेवोपश्रयत; एवमेव खलु, सोम्य, तन्मनो दिशं दिशं पतित्वाऽन्यत्रायतनमलब्ध्वा, प्राणमेवोपश्रयते, प्राणसंघनं हि सोम्य मनः ॥ छां० उ० ६।८।२

“जिसप्रकार पतंग, डोरीसे बंधा हुआ, अनेक दिशाओंमें घूम कर, दूसरे स्थानपर आधार न मिलनेके कारण, अपने मूल स्थानपर ही आजाता है; इसीप्रकार निश्चयसे, हे प्रिय शिष्य ! यह मन अनेक दिशाओंमें घूम घाम कर, दूसरे स्थानपर आश्रय न मिलनेके कारण, प्राणका ही आश्रय करता है क्योंकि हे प्रियशिष्य ! मन प्राणके साथ ही बंधा है।”

इसप्रकार प्राणका मनके साथ संबंध है, यही कारण है कि प्राणायामसे प्राण बलवान् होनेपर मन भी बलिष्ठ होता है, प्राणका निरोध होनेसे मनका संयम होता है। प्राणकी चंचलता से मन चंचल होता है और प्राणकी स्थिरतासे मन भी स्थिर होता है। इससे प्राणायामका महत्व और उसका मनके संयमके साथ संबंध निश्चित हो सकता है।

प्राणसे मनका संयम होनेके कारण अन्य इंद्रियां भी प्राणके निरोधसे स्वाधीन होती हैं, यह स्पष्ट ही है; क्योंकि प्राणसे मनका संयम, और मनके वश होनेसे अन्य इंद्रियोंका वश

होना स्वाभाविक ही है। इसप्रकार प्राणायामसे संपूर्ण शक्तियां वशाभूत होती हैं। यही भाव निम्न वचनमें सुम रीतिसे है—

वसु रुद्र आदित्य ।

प्राणा वायु वसवः, एते हीदं सर्वं वासयन्ति ॥ १ ॥

प्राणा वायु रुद्रा एते हीदं सर्वं रोदयन्ति ॥ २ ॥

प्राणा वावादित्याः एते हीदं सर्वमाददते ॥ ३ ॥

छां० ३।१६

“प्राण वसु हैं क्योंकि ये सबको वसाते हैं, प्राण रुद्र हैं क्योंकि इनके चले जानसे सब रोते हैं, प्राण आदित्य हैं क्योंकि ये सबको स्वीकारते हैं।”

इस स्थान पर “प्राणा वायु रुद्राः एते हीदं सर्वं रोदयन्ति वासयन्ति” अर्थात् “प्राण रुद्र हैं क्योंकि ये इस सब दुःखको दूर करते हैं।” ऐसा वाक्य होता तो प्राणका दुःख निवारक कार्य व्यक्त हो सकता था। परंतु उपनिषद्में “एते हीदं सर्वं रोदयन्ति।” अर्थात् ये प्राण सब चले जाते हैं तब वे सब को रुलाते हैं, इतना प्राणोंपर प्राणियोंका प्रेम है, ऐसा लिखा है। शतपथदिमें भी रुद्रका रोदन धर्मही वर्णन किया है, परंतु दुःख निवारक धर्म भी उनमें उससे अधिक प्रबल है। इसका पाठक विचार करे। इसप्रकार प्राणका महत्त्व होनेसे ही कहा है—

प्राणो ह पिता, प्राणो माता, प्राणो भ्राता, प्राणः स्वसा, प्राण आचार्यः, प्राणो ब्राह्मणः ॥

छां० उ० ७।१।१

“प्राण ही माता, पिता, भाई, बहन, आचार्य, ब्राह्मण आदि है” ये शब्द प्राणका महत्त्व बता रहे हैं। [१] माता-पिता-मान्यहित करनेवाला; [२] पिता-पालक, संरक्षक, [३] भ्राता—भरण पोषण करनेवाला; [४] स्वसा—[सु असा] उत्तम प्रकार रखनेवाला; [५] आचार्य-आत्मिक गुरु है, क्योंकि प्राणके आयामसे आत्माका साक्षात्कार होता है इसलिये, [६] ब्राह्मणः—यह ब्रह्मके पास लेजानेवाला है।

ये शब्दोंके मूलभाव यही प्राणके गुण बता रहे हैं। यह प्राण का वर्णन है, इतना प्राणका महत्त्व है इसलिये अपने प्राणके विषयमें कोई भी उदासीन न रहे। सब लोग स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा करते हैं यह स्वर्ग प्राण ही है। देखिये—

तीन लोक ।

आग्नेयायं लोकः मनो अन्तरिक्षलोकः प्राणोऽसौ लोकः ॥

(बृ० १।५।४)

“ यह वाणो पृथिवीलोक है, मन अंतरिक्षलोक है और प्राण स्वर्गलोक है । ”

इसीलिये प्राणायामके अभ्याससे स्वर्गधामकी प्राप्ति होती है । देखिये प्राणकी कितनी श्रेष्ठता है !! इस प्रकार उपनिषदोंमें प्राणविद्या है । विस्तार करनेकी कोई जरूरत नहीं है । संक्षे-
पसे आवश्यक बातोंका उल्लेख यहां किया है । इससे उपनिषदों-
की प्राणविद्याकी कल्पना हो सकती है । जो पाठक इसकी
और अधिक गहराई देखना चाहते हैं वे स्वयं उपनिषदोंमें इस
को देख सकते हैं । आज्ञा है कि पाठक इस प्रकार इस विद्याका
अभ्यास करेंगे ।

प्राणायामसे बहुत प्रकारकी शक्तियां प्राप्त होती हैं ऐसा
प्राणके विविध शाखोंमें लिखा है । प्राणायामका अभ्यास
निए बिना ही उक्त शक्तियोंकी प्राप्ति होना असंभव है ।
अभ्यासके बिना उन्नति की प्राप्ति सर्वथा ही असंभव है ।
प्राणायामका अभ्यास करनेके लिये प्राणकी शक्तिकी कल्पना
प्रथम होनेकी आवश्यकता है । वह कयें सिद्ध होनेके लिये इस
लेखका उपयोग हो सकता है । इस सूक्तकी अच्छी प्रकार
पढ़नेके पश्चात् मनसद्वारा अपनी प्राणशक्तिका आकलन करना
चाहिये । अपने प्राणका यह स्वरूप है उसका यह महत्त्व है
और इसकी उपासनासे इस प्रकार लाभ हो सकता है, इत्यादि
विषयकी उत्तम कल्पना इस सूक्तके अभ्याससे होगी । इतनी
कल्पना दृढ़ होनेके पश्चात् प्राणायामका अभ्यास करनेसे बहुत
लाभ हो सकता है ।

इति द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

ब्रह्मचर्य ।

(५)

(ऋषिः—ब्रह्मा । देवता—ब्रह्मचारी)

ब्रह्मचारीष्णांश्चरति रोदसी उभे तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति ।

स दाधार पृथिवीं दिवं च स आचार्यः तपसा विपतिं

॥ १ ॥

ब्रह्मचारिणं पितरौ देवजनाः पृथग्देवा अनुसंयन्ति सर्वे ।

गन्धर्वा एनमन्वायुन् त्र्यक्षिणश्च त्रिशताः षट्सहस्राः

सर्वान्स देवास्तपसा विपतिं

॥ २ ॥

अर्थ—ब्रह्मचारी (उभे रोदसी) पृथिवी और सुलोक इन दोनोंको (इयम्) पुनः पुनः अनुकूल बनाता हुआ (चरति) चलता है, इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके लक्ष्म सब देव (संमनसः) अनुकूल मनके साथ (भवन्ति) रहते हैं । (सः) वह ब्रह्मचारी पृथिवी और (दिवं) सुलोकका धारण करता है और वह अपने तपसे अपने आचार्यको (विपतिं) परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर, गन्धर्व और देवजन्म ये (सर्वे) सब ब्रह्मचारीको अनुसरते हैं । (त्र्यक्षः त्रिणश्च) तीन, क्षीण (त्रिशताः) तीन ही और (षट्सहस्राः) छः हजार देव हैं । (त्र्यक्षं द्वायम्) इन सब देवोंका (सः) वह ब्रह्मचारी अपने तपसे (विपतिं) पावन करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—[१] पृथिवीसे लेकर सुलोकपर्यन्त जो जो विविध परार्थ हैं, उनको ब्रह्मचारी अपने अनुकूल बनाता है, [२] इससे उन ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल बनकर निवास करते हैं, [३] इस प्रकार वह पृथिवी और सुलोकको अपने तपसे धारण करता है, और [४] उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूर्ण बनाता है ॥ १ ॥

देव, पितर आदि सब ब्रह्मचारीको सदायः होते हैं । और ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका सहायक बनता है ॥ २ ॥

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमुन्तः ।

तं रात्रींस्तिष्ठ उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः ॥ ३ ॥

इयं समित् पृथिवी द्यौर्द्वितीयोतान्तरिक्षं समिधा पूणाति ।

ब्रह्मचारी समिधा मेखलया श्रमेण लोकान्त्सपसा पिपति ॥ ४ ॥

पूर्वो जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घर्मे वसानस्तपसोर्दतिष्ठत् ।

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमूर्तेन साकम् ॥ ५ ॥

ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्यं वसानो दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः ।

स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्संगृभ्य मुदुराचारिकम् ॥ ६ ॥

अर्थ-ब्रह्मचारीको (उपनयमानः आचार्यः) अपने पास करनेवाला आचार्य उसको (अंतः गर्भ) अपने अंदर करता है । उस ब्रह्मचारीको अपने अंदरमें (तिष्ठः रात्रीः) तीन रात्रितक रखता है, जब वह ब्रह्मचारी (जात) द्वितीय जन्म लेकर बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब (देवाः) विद्वान् (अभि संयन्ति) सब प्रकारसे एकट्ठे होते हैं ॥ ३ ॥

(इयं पृथिवी) यह पृथिवी पहिली (समित्) समिधा है, और (द्वितीया) दूसरी समिधा (द्यौः) आकाश है । इस (समिधा) समिधासे यह ब्रह्मचारी अंतरिक्षको (पूणाति) पूर्णता करता है । मानना, मेखला, श्रम करने का अभ्यास और तप इनके द्वारा यह ब्रह्मचारी सब (लोकान् पिपति) लोकोंको पूर्ण करता है ॥ ४ ॥

[ब्रह्मणः पूर्वः] ज्ञानके पूर्व [ब्रह्मचारी जातः] ब्रह्मचारी होता है । [घर्मे वसानः] जलता धारण करता हुआ तपसे (अत्+अतिष्ठत्) ऊपर उठता है । उस ब्रह्मचारीसे [ब्राह्मणं ज्येष्ठं ब्रह्म] ब्रह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान [जातं] प्रसिद्ध होता है ॥ तथा सब देव अमूर्तके साथ होते हैं ॥ ५ ॥

(१) (समिधा समिद्धः) तेजसे प्रकाशित (कार्यं वसानः) कृष्णचर्म धारण करता हुआ, (दीक्षितः) ब्रह्मके अनुकूल आचरण करनेवाला और (दीर्घ-श्मश्रुः) बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है । (२) (सः) यह (लोकान् संगृभ्य) लोकोंको इकट्ठा करता हुआ अर्थात् लोकसंग्रह करता हुआ और (मुदुः) बारबार उनको (आचारिकम्) उल्लाह देता है और (३) पूर्वसे उत्तर समुद्रतक (सद्यः एति) शीघ्र ही पहुंचता है ॥ ६ ॥

साधार्थ—[१] जो आचार्य ब्रह्मचारीको अपने पास रखता है, वह उसको अपने अंदर ही प्रविष्ट करता है । [२] मानो वह शिशु कन मुँहके पेटमें तीन रात्रि रहता है और उस गर्भसे उसका जन्म हो आता है । [३] जब वह द्विज बन आता है, तब उसका सम्मान सभी विद्वान् करते हैं ॥ ३ ॥

पृथिवी और आकाश इनकी समिधाओंसे ब्रह्मचारी अंतरिक्षकी पूर्णता करता है । तथा ब्रह्मचारी श्रम और तप आदि करके सब अनताको आधार देता है ॥ ४ ॥

ज्ञानप्राप्तिके पूर्व ब्रह्मचारी यमका आवश्यक है । ब्रह्मचर्यमें श्रम और तप करनेसे उत्तमता प्राप्त होती है । इस प्रकारके ब्रह्मचारीसे ही परमात्माका श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है, तथा देव अमरत्वके साथ संयुक्त होते हैं ॥ ५ ॥

(१) समिधा कृष्णजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बड़ी बड़ी दाढ़ी मूंछ धारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानु-कूल आचरण करनेके कारण अपनी प्रगति करता है । (२) अभ्यसन समाप्तिके पश्चात् धर्मजागृति करता हुआ अपने उपदेशोंसे जनतामें उल्लाह उत्पन्न करता है और बारबार उनमें धेतना बढ़ाता है । (३) इस प्रकार धर्मोपदेश करता हुआ वह पूर्व समुद्रसे उत्तरसमुद्रतक पहुंचता है ॥ ६ ॥

ब्रह्मचारी जनयन् ब्रह्मापो लोकं प्रजापतिं परमेष्ठिनं विराजम् ।

गर्भो भूत्वाऽमृतस्य योनाविन्द्रो ह भूत्वाऽसुरास्ततर्ह

॥ ७ ॥

आचार्यस्ततश्च नभसी उभे इमे उर्वी गम्भीरे पृथिवीं दिवं च ।

ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तस्मिन् देवाः संमनसो भवन्ति

॥ ८ ॥

इमां भूमिं पृथिवीं ब्रह्मचारी भिक्षामा जम्भार प्रथमो दिवं च ।

ते कृत्वा समिधावुपास्ते तयोरापिता भुवनानि विश्वा

॥ ९ ॥

अवागम्यः पुरो अन्यो दिवस्पृष्ट इ गुहां निधी निहितौ ब्राह्मणस्य ।

तौ रक्षति तपसा ब्रह्मचारी तत् केवलं कृणुते ब्रह्म विद्वान्

॥ १० ॥ (१४)

अर्थ- जो (अमृतस्य योनौ) ज्ञानामृतके केन्द्रस्थानमें (गर्भः भूत्वा) गर्भरूप रहकर ब्रह्मचारी हुआ, वही (ब्रह्म)ज्ञान, (अपः) कर्म, (लोकं) जनता, (प्रजा-पतिं) प्रजापालक राजा और (विाज परमेष्ठिनं) विशेष तेजस्वी परमेष्ठी परमात्माको (जनयन्) प्रकट करना हुआ, अब (इदं भूत्वा) इन्द्र बनकर (ह) निक्षयसे (असुरान् ततर्ह) असुरोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

[इमे] ये (उर्वी गम्भीरे) बड़े गम्भीर (उभे नभसी) दोनों लोक (पृथिवीं दिवं च) पृथिवी और अमृत आचार्यने [ततश्च] बनाये हैं । ब्रह्मचारी अपने तपसे (ते रक्षति) उन दोनोंका रक्षण करता है । इसलिये (तस्मिन्) उस ब्रह्मचारीके अंदर सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं ॥ ८ ॥

(प्रथमः ब्रह्मचारी) पहिले ब्रह्मचारीने (पृथिवीं भूमिं) इस विस्तृत भूमिकी तथा (दिवं) अलोककी (भिक्षां जम्भार) भिक्षा प्राप्त की है । अब वह ब्रह्मचारी (ते समिधौ कृत्वा) उनकी दो समिधायें करके (उपास्ते) उपासना करता है । क्योंकि (तयोः) उन दोनोंके बीचमें सब भुवन (अपिताः) स्थापित हैं ॥ ९ ॥

[अन्यः अर्वाक्] एक पास है और [अन्यः दिवः पृष्ठतः परः] दूसरा अलोकके पृष्ठभागसे परे है । ये दोनों [निधी] कोश । ब्राह्मणस्य गुहा] ज्ञानीकी बुद्धिमें (निहितौ) रखे हैं । [तौ] उन दोनों कोशोंका संरक्षण ब्रह्मचारी अपने तपसे करता है । तथा वही विद्वान् ब्रह्मचारी [तत् केवलं ब्रह्म] वह केवल ब्रह्मज्ञान [कृणुते] विस्तृत करता है, ज्ञान फैलाता है ॥ १० ॥

आचार्य-जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता था, वही ब्रह्मचारी विद्याध्ययनके पश्चात् ज्ञान, सत्कर्म, प्रजा और राजाके गर्भ, और परमात्माका स्वरूप इस समका प्रचार करता रहा; अब वही अनुनिवारक और बनकर असुरोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

आचार्य ही पृथिवीसे लेकर अलोकतक सब पदार्थोंका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता है । ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका संरक्षण करता है । अतः उस ब्रह्मचारीमें सब देवता रहते हैं ॥ ८ ॥

ब्रह्मचारीने प्रथमतः भिक्षामें अलोक और पृथिवीलोककी प्राप्त किया । इन दो लोकोंमें ही सब अन्य भुवन स्थापित हुए हैं, दोनों लोकोंकी प्राप्ति होनेपर वही ब्रह्मचारी अब तपसे दोनों लोकोंको दो समिधायें बनाकर, ज्ञानवृद्धिद्वारा उपासना करता है ॥ ९ ॥

स्थूल शरीर और मन ये दो कोश मनुष्यमें हैं ॥ १० ॥

अर्वाग्न्य इतो अन्यः पृथिव्या अग्नी समेतो नभसी अन्तरेमे ।

तयोः श्रयन्ते रश्मयोधि दृडास्ताना तिष्ठति तपसा ब्रह्मचारी

॥ ११ ॥

अभिकन्दन् स्तनयन्नरुणः क्षितिङ्को बृहच्छेषोऽनु भूमौ जभार ।

ब्रह्मचारी मिश्रति सानौ रेतः पृथिव्या तेन जीवन्ति प्रदिशथर्तसः

॥ १२ ॥

अग्नौ सूर्ये चन्द्रमसि मातरिश्वन् ब्रह्मचार्येऽप्सु समिधमा दधाति ।

तासामूर्चीषि पृथग्भ्रे चरन्ति तासामाज्यं पुरुषो वर्षमापः

॥ १३ ॥

आचार्योऽमृष्यरुणः सोम ओषधयः पयः ।

जीमूता आसन्तमत्मानस्तैरिदं स्वपूराभूतम्

॥ १४ ॥

अमा धूनं कृणुते केवलमाचार्यो भूत्वा वरुणो यद्यदैच्छत् प्रजापतौ ।

तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत् स्वान् मित्रो अध्यात्मनः

॥ १५ ॥

अर्थ—(अर्वाग् अन्यः) इधर एक है और [इतः पृथिव्या अन्यः] हव पृथिवीसे दूर दूरता है । ये [अग्नि] दोनों अग्नि [इमे अंतरा नभसी] इन पृथिवी और आकाशके बीचमें [समेतः] मिलत हैं । [तयोः दृडा रश्मयः] उनकी बल-वान् किरणें [अधि श्रयन्ते] फैलती हैं । ब्रह्मचारी तपसे [तान् आतिष्ठति] उन किरणोंका अभिष्टाता होता है ॥ ११ ॥

[अभिकन्दन् स्तनयन्] गजता करनेवाला [अरुणः क्षितिङ्को] भू और काल रंगसे युक्त [बृहत् शेषः] बड़ा प्रभावशाली [ब्रह्मचारी] ब्रह्म अर्थात् उदकको साथ ले ज नेवाका मेष [भूमौ अनु जभार] भूमि का योग्य पोषण करता है । तथा [सानौ पृथिव्या] पहाड़ और भूमिपर [रेतः सिञ्चति] जलकी वृद्धि करता है । [तेन] उससे [चतस्रः प्रदिशः जीवन्ति] चारों दिशाएँ जीवित रहती हैं ॥ १२ ॥

अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, [अप्सु] जल इनमें ब्रह्मचारी समिधा डालता है । उनके तेज पृथक् पृथक् [भ्रे] मेवोंमें संचार करते हैं । (तासां) उनसे (वर्ष) बृष्ट (आपः) जल और (आज्यं) घी और पुरुषकी उन्नति होती है ॥ १३ ॥

आचार्य ही मृष्य, वरुण, सोम, ओषधि तथा पयस्वरूप है । उसके जो (सस्वानः) सार्विक भाव हैं, वे (जीमूताः) मेषरूप हैं, क्योंकि (तैः) उनके द्वारा ही (ह्यं खः अभूतं) वह स्वस्व रहा है ॥ १४ ॥

(अमा) एकत्व, सहवास (केवल धूनं) केवल जुड़ तेज करता है । आचार्य वरुण बनकर (प्रजा-पतौ) प्रजापति के विषयमें (यत् यत् ऐच्छत्) जो जो चाहता है (तद्) उसको मित्र ब्रह्मचारी (स्वात् आत्मनः) अपनी आत्मशक्तिके (अधि प्रायच्छत्) देता है ॥ १५ ॥

भाष्यार्थ— दो अग्न हैं जो इस त्रिलोकमें कार्य कर रहे हैं, उनका अभिष्टाता ब्रह्मचारी है ॥ ११ ॥

मेष ब्रह्मचारी है वह अपने तपसे भूमि का शानि करता है । ब्रह्मचारी उससे यह साथ लेवे ॥ १२ ॥

ब्रह्मचारीका अभिष्टाताके समय आसमें आहुति डालना अग्निको नृत्य करता है ॥ १३ ॥

आचार्य देवतामय है वह ब्रह्मचारीके सस्वकी उन्नति करता है ॥ १४ ॥

पुरुषिष्यक सहवाससे ही दिव्य तेज अथवा तेजस्वी ज्ञानका प्रवाह प्रचलित होता है । आचार्य वरुण बनकर जो इच्छा करता है, उसकी पूर्ति शिष्य अपनी शक्तिके अनुसार करता है ॥ १५ ॥

आचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापतिः । प्रजापतिर्वि राजति विराडिन्द्रोऽमवद् वृक्षी ॥ १६ ॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा राजा राष्ट्रं वि रक्षति । आचार्यो ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणमिच्छते ॥ १७ ॥
 ब्रह्मचर्येण कन्याः पुत्रानं विन्दते पतिम् । अनुङ्वान् ब्रह्मचर्येणाभ्यो घ्रासं त्रिगीर्षति ॥ १८ ॥
 ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमवाप्नुत । इन्द्रो ह ब्रह्मचर्येण देवभ्यः स्वशरामरत् ॥ १९ ॥
 ओषधयो भूतमन्यमहोरात्रे वनस्पतिः । संवत्सरः सहर्तुमिस्ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २० ॥
 पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या ग्राम्याश्च ये ।
 अपक्षाः पक्षिणश्च ये ते जाता ब्रह्मचारिणः ॥ २१ ॥

अर्थ— आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, [प्रजापतिः] प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना चाहिये । इस प्रकारका प्रजापति [विराजति] विशेष जीमता है । जो [वृक्षी] संवमी [वि-राट्] राजा होता है, वही ईश कहलाता है ॥ १६ ॥

ब्रह्मचर्यका तपसे साधनसे राजा राष्ट्राका विशेष संरक्षण करता है । आचार्य भी ब्रह्मचर्यके साथ रहनेवाले ब्रह्मचारीकी ही इच्छा करता है ॥ १७ ॥

कन्या ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् तदग पतिको (पतिम्) प्राप्त करती है । [अनुङ्वान्] वेक और (अघः) खोटा भी ब्रह्मचर्य पालन करनेसेही प्राप्त जाता है ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यरूप तपसे सब देवोंने मृत्युको (मप ममन) दूर किया । ईश ब्रह्मचर्यसे ही देवोंको (स्वः) वेक (आभार) दत्ता है ॥ १९ ॥

औषधियाँ, वनस्पतियाँ, (वस्तुभिः सह संवत्सरः) वस्तुओंके साथ गमन करनेवाला संवत्सर, अहोरात्र, भूत और (भव्यं) भविष्य ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) हो गये हैं ॥ २० ॥

(पार्थिवाः) पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले (आरण्या ग्राम्याश्च) जलज और ग्राममें उत्पन्न होनेवाले जो (अपक्षा पशवः) पक्षहीन पशु हैं, तथा (दिव्याः पक्षिणाः) आकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षी हैं, ये सब ब्रह्मचारी (जाताः) बने हैं ॥ २१ ॥

आचार्य— सब शिक्षक ब्रह्मचारी होने चाहिये, सब राजाधिकारी—प्रजापालनके काममें नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये । जो योग्य गतिसे प्रजाका पालन करेंगे वेही सुसोमित होने तथा जो त्रितेजस्य राजपुरुष होने वेही ईश कहलायेंगे ॥ १६ ॥

राजा राजप्रबंधद्वारा सब लोगोंसे ब्रह्मचर्य पालन करके राष्ट्राका विशेष रक्षण करता है । अप्यापक भी ऐसे ब्रह्मचारी की इच्छा करता है कि जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है ॥ १७ ॥

ब्रह्मचर्य पालन करनेके पश्चात् कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करती है । वेक और खोटा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये घ्रास खाकर उसे पचा सकते हैं ॥ १८ ॥

ब्रह्मचर्यके पालन करनेके कारण ही सब देव अमर बने हैं । तथा ब्रह्मचर्यके सामर्थ्यसे ही देवराज ईश सब इतर देवोंको तेज दे सकता है ॥ १९ ॥

सब विश्व ब्रह्मचर्यमें युक्त है ॥ २० ॥

सब पशुपक्षी अन्तसे ही ब्रह्मचारी हैं ॥ २१ ॥

वृथक् सर्वे प्राजापरयाः प्राणानात्मसु विभ्रति ।

तान्त्सर्वान् ब्रह्म रक्षति ब्रह्मचारिण्याभृतम्

॥ २२ ॥

देवानां प्रेतत् परिषूनमनं व्याकृष्टं चरति रोचमानम् ।

तस्माज्जातं ब्राह्मणं ब्रह्म ज्येष्ठं देवाश्च सर्वे अमृतं साकम्

॥ २३ ॥

ब्रह्मचारी ब्रह्म आजह्व विमर्तु तस्मिन् देवा अधि विश्वे समोताः ।

प्राणापानौ जनयन्वाद् व्यानं वाचं मनो हृदयं ब्रह्म मेधां

॥ २४ ॥

अक्षुः श्रोत्रं यक्षो अस्मासु प्रेक्षन् रेतो लोहितमुदरम्

॥ २५ ॥

तानि कल्पद् ब्रह्मचारी सलिलस्य पुष्टे तपोऽतिष्ठत् तप्यमानः समुद्रे ।

स स्नानो बभूव विष्णुः पृथिव्यां बहु रोचते

॥ २६ ॥ [१६]

अर्थ—(सर्वे प्राजापरयाः) प्रजापति परमात्मासे करण हुए हुए सब ही पदार्थ वृथक् वृथक् (आत्मसु प्राणान्) अपने अंदर प्राणोंको (विभ्रति) धारण करते हैं । (ब्रह्मचारिण्याभृतम्) ब्रह्मचारीमें रहा हुआ (ब्रह्म) ज्ञान (तान् सर्वान् रक्षति) उन सबका रक्षण करता है ॥ २२ ॥

देवोंका (पलद्) बढ़ (परि—वृत्ते) उत्साह देनेवाला (जन जन्मकारुष्टं) सबसे ज्येष्ठ (रोचमानं) तेज (चरति) चलता है । उससे (ब्राह्मणं) ब्रह्मसंबंधी (ज्येष्ठं ब्रह्म) ज्येष्ठ ज्ञान हुआ है और (अमृतं साकं) अमर सबके साथ (सर्वे देवाः) सब देव प्रकट हो गये ॥ २३ ॥

(आजह्व ब्रह्म) अमरनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है । इसलिये उसमें सब देव (आधि समोताः) रहे हैं । वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय, ज्ञान (कात्) और मेधा (जनयन्) प्रकट करता है । इसलिये हे ब्रह्मचारी ! (अस्मासु) इस सबमें अक्षु, श्रोत्र, यक्ष, अक्ष, (रेतः) बीज, (लोहितं) रुधिर और (उदरं) पेट (प्रेक्षि) पुष्ट करो ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी [तानि] उनके विषयमें [कल्पत्] योजना करता है । [सलिलस्य पुष्टे] उसके समीप तप करता है । इस ज्ञानसमुद्रमें [तप्यमानः] तप होनेवाला वह ब्रह्मचारी [स स्नातः] अब स्नातक हो जाता है सब [अमरः विष्णुः] अमर होजानेके कारण वह इस पृथिवीपर बहुत अमरता है ॥ २६ ॥

आचार्य— ब्रह्मचारीका तेज सबकी रक्षा करता है ॥ २२ ॥

ब्रह्मचर्यके तेजसे अमर हुए हैं ॥ २३ ॥

ब्रह्मचारीके तेजसे सबकी पुष्टि होती है ॥ २४-२५ ॥

ब्रह्मचारी अपने तेजसे विराजता है ॥ २६ ॥

ब्रह्मचर्य-सूक्त ।

इस सूक्तका प्रथम मंत्र ब्रह्मचारीका कर्तव्यक्रम व्यक्त कर रहा है। ब्रह्मचारी वह होता है कि जो (ब्रह्म) ब्रह्मा होनेके लिये (चारी) पुरुषार्थ करता रहता है। “ ब्रह्म ” शब्दका अर्थ-बुद्धि, मर्त्यव ब्रह्मपन, ज्ञान, अमृत आदि है। “ चारी ” शब्दका भाव-आवरण करना, नियमपूर्वक योग्य व्यवहार करना है। इन दोनों पदोंके भाव मिश्रित प्रकार व्यक्त होते हैं—“ अमिबुद्धिके लिये प्रयत्न करना, सब प्रकारसे श्रेष्ठ बननेका पुरुषार्थ करना, सत्य और शुद्ध ज्ञान बढ़ानेका यत्न करना, अमरत्वकी प्राप्तिके लिये परम पुरुषार्थ करना । ” यह मुख्य भाव “ ब्रह्मचारी ” शब्दमें है। उक्त पुरुषार्थ करनेकी शक्ति शरीरमें बीर्यकी स्थिरता होनेसे ही प्राप्त हो सकती है—इसलिये ब्रह्मचारीको बीर्यरक्षण करनेकी अत्यंत आवश्यकता है।

उक्त मंत्रका पाहिला कथन यह है कि “ ब्रह्मचारी उसे रोदसी इष्णु चरति । ” अर्थात् “ अपनी अमिबुद्धिको इच्छा करनेवाला पुरुष पृथिवी और सुलोकको अनुकूल बनाकर अपना व्यवहार करता है । ” पृथिवीसे लेकर सुलोकपर्यंत जो जो पदार्थ हैं, उनको अपने अनुकूल बनानेसे सम्बुद्धका मार्ग सुगम होता है। यह अत्यंत स्पष्टही है कि, यदि हम सृष्टिके पदार्थोंके साथ विरोध करेंगे, तो उनका शक्ति बली होनेके कारण हमाराही घात होगा। परंतु यदि हम पृथिवी, जल, अग्नि, वायु आदि सब पदार्थोंको अपने अनुकूल बनायेंगे, हम उनके नियमानुसार अपना व्यवहार करेंगे और इस प्रकार आपसकी अनुकूलताके साथ परस्परके व्यवहार होंगे, तब हम सबका सम्बुद्ध हो सकता है। यही भाव इस मंत्रभागमें कहा है।

जब ब्रह्मचारी सृष्टिका निरीक्षण करता है, तब उसको विदित होता है कि, पृथ्वी सबको आधार देती है; यह देखकर, वह निराश्रितोंका आश्रय देनेका स्वभाव अपनेमें बढाता है। अलदेवता सबको शांति प्रदान करनेके लिये उदचसे नीच स्थानमें पहुंचती है, यह देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है, कि मुझे अपनी उच्चताके घमेहमें रहना उचित नहीं है, इसलिये मैं नीचसे नीच अवस्थामें रहनेवाले पतित अनोके

उद्धारके लिये तथा उनके आमाश्रितोंको शांत करनेके लिये अवश्य यत्न करूंगा। अग्निदेवताकी ऊर्ध्व उद्योति देखकर ब्रह्मचारी उपदेश लेता है कि, दूसरोंको प्रकाश देनेके लिये मुझे इस प्रकार अलना चाहिये और सीधा होना चाहिये। वायुदेवताकी हलचल देखकर ब्रह्मचारी निश्चय करता है कि, मैं भी हलचल द्वारा जनताकी शुद्धता संपादन करूंगा। सूर्यका तेज अवलोकन करके ब्रह्मचारी संकल्प करता है कि, मैं ज्ञानसे इसी प्रकार प्रकाशित हो जाऊंगा। चंद्रकी शांत अपृतगयी प्रभाका निरीक्षण करके वह बोध लेता है कि, मैं भी इसी प्रकार अमृतस्पर्षा शांतिका स्रोत बन जाऊंगा। इसी हंगसे अन्य देवताओंका निरीक्षण करके वह अपने अंदर उनके गुणधर्मोंको धारण करने और बढ़नेका यत्न करता है। मानो अग्न्यादि देव उसके लिये आदर्श बन जाते हैं और उक्त प्रकार उसको उपदेश देते हैं।

वेदमंत्रोंमें जो अग्नि, वायु, आदि देवताओंके गुणवर्णन किये हैं उसका यही तात्पर्य है। ब्रह्मचारी एक एक सूक्तको पढ़ता है और प्रारंभमें उक्त गुण उन देवताओंमें देखकर अपने अंदर उनका धारण करनेका यत्न करता है। इन देवताओंमें परमात्माके विविध गुणोंका आविर्भाव होनेके कारण वह परंपरासे परमात्माके गुणोंकोही अपने अंदर बढाता है।

इसी प्रकार हर एक देवताके प्रशंसनीय सद्गुण देखनेका उक्त ब्रह्मचारीको अभ्यास होता है, दोष देखनेकी दृष्टि दूर होती है और सद्गुण स्वीकारनेका भाव बढ जाता है। हर एक मनुष्यकी उत्ततिका यही वैदिक मार्ग है। आजकल दोष देखनेकाही भाव बढ गया है, इसलिये प्रतिदिन मनुष्य गिरत ही जाता है। इस कारण मनुष्यमात्रको इस वैदिक धर्मके मार्गमें ही आकर सब जगत्में शांतिस्थापना द्वारा अपने अपने आत्माकी शांति बढानी चाहिये। शातपथब्राह्मणमें कहा है कि—

यद्वेग अकुर्वस्ताकरवाणि । (काठ० भा० २।१।२६)
अर्थात् “ जो देव करते आये हैं वह मैं करूंगा । ” यही बात उक्त स्थानपर कही है। इस प्रकार ब्रह्मचारी देवोंका अनुकरण करने लगता है, देवोंके विषयमें आदरभाव धारण

करता है, और अन्य प्रकार देवोंकी प्रसन्न करनेका रहन करना है,। इस तपस्यामें देव भी संतुष्ट और प्रसन्न होकर उसके साथ अथवा वाह-विक-रीनेस उनके शरीरमेंही निवास करने लगने हैं। इसका वर्णन आगेके मंत्रभागमें है—

देवताओंकी अनुकूलता।

जो ब्रह्मचारी उक्त प्रकार देवताओंका निरीक्षण और गुण-ग्रहण करता है, उसमें अंशरूपसे निवास करनेवाले देवता उसके साथ अनुकूल बनकर रहते हैं। मंत्र कहता है कि—

“तस्मिन् देवाः सं-मनसो भवन्ति ।” अर्थात् “उक्त ब्रह्मचारीमें सब देव अनुकूल मनके साथ रहने हैं।” उसके शरीरमें जिन जिन देवताओंके अंश हैं वे सब उस ब्रह्मचारीके मनके अनुकूल अपना मन बनाकर उसके शरीरमें निवास करते हैं। अपने शरीरमें देवताओंका निवास जन्म प्रकारसे होता है, देखिये—

१ अग्निवाग्भूत्वा मुखं प्राविशन्,

२ वायुः प्राणो भूत्वा नासिकं प्राविशन्,

३ अदित्यश्चक्षुर्भूत्वाऽक्षणीं प्राविशन्,

४ दिशः श्रवणं भूत्वा कर्णीं प्राविशन्,

५ औषधितनस्पतयो लोमानि भूत्वा त्वचं प्राविशन्,

६ चंद्रमा मना भूत्वा हृदयं प्राविशन्,

७ मृत्युरपनो भूत्वा नाभिं प्राविशन्,

८ आपो रेतो भूत्वा शिश्नं प्राविशन्,

(ऐतरेय उ० २'४)

(१) अग्नि वक्त्ररूपका अग्नि बनकर मुखमें प्रविष्ट हुआ, (२) वायु प्राण बनकर नासिकासे प्रवेश करने लगा, (३) सूर्यने चक्षुस रूप धारण करके आँखोंके स्थानमें निवास किया, (४) दिशाएं श्रवण बनकर कानमें रहने लगीं, (५) औषध वनस्पतयों का बनकर त्वचामें रहने लगीं, (६) चंद्रमा मन बनकर हृदयस्थानमें प्रविष्ट हुआ, (७) मृत्यु अपानरूप धारण करके नाभिस्थानमें रहने लगा, (८) जलदेवता रेत बनकर शिश्नमें रहने लगीं ।”

इस ऐतरेय उपनिषद्के कथनानुसार अग्नि, वायु, रवि, सेना, औषध, चंद्र, मृत्यु, आप इन आठ देवताओंका निवास उक्त आठ स्थानोंमें हुआ है। पाठक जान सकते हैं कि, इसी प्रकार अन्य देवता, जो पृथक् जगत्में हैं, और जिनका वर्णन

१० (अ.श्रु. सा. कां० ११)

वेदमें मर्ष्य है, उनके अंश पुरुषके शरीरमें विविध स्थानोंमें रहने हैं। इस प्रकार हमारा एक एक काँरीर सब देवताओंका दिव्य साम्राज्य है और उसका आचरण आत्मा है, तथा इसी आत्माकी शक्त उक्त सब देवताओंमें प्रविष्ट होकर कार्य करती है; इसका अधिक विचार करनेके पूर्व अथर्ववेदके निम्न-लिखित मंत्र देखने योग्य है—

१ दश साकमजायन्त देवा दैवभ्यः पुरा ।

या व नान्विद्य त्वयश्च स वा अय महज्जदत ३

२ ये त आनन् दज जात देवा दैवभ्यः पुरा ।

पुत्रभ्या लाकं दत्त्वा स्मिन् लाक आसन् १७

३ संसिवा नाम ते देवा ये संभागन्समभ्यन् ।

सर्वं सन्विद्य मर्य देवाः पुरुषमावशन् १३

४ यरा त्वष्टा वतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः ।

गृहं कृत्वा म ये देवाः पुरुषमाविशन् १८

५ अस्थि कृत्वा समिध त्वष्टा अवा यन् ।

रतः कृत्वाऽऽज्य देवा पुरुषमाविशन् २९

६ यः अपः यश्च दधत् या विराह वक्षणा सह ।

शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रज पतिः ३०

७ सूर्यश्चक्षुर्वातः प्राणो पुरुषस्य विभाजर ।

अथास्वत्तरमात्मानं देवा प्रयच्छन्त्यये ३१,

८ तस्माद् विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मति अभ्यने ।

सर्वा ह्यासन् देवता गावो गावः द्यासते ३२

(अथर्व. १११८)

(१) सबसे प्रथम (दैवभ्यः दश देवाः) देवोंसे दस देव उत्पन्न हो गये । जो इनमें प्रत्यक्ष (विद्यन्) अग्नि, वायु (अथ) आजदी (मइत् वदेत्) महन् ब्रह्मों विश्वमें संलग्न । (२) जो पहिले देवोंसे दस देव हुए, उनमें जो स्थान देकर स्वयं किस लोकमें रहने लगे हैं ? (३) विद्यन् करनेवाले ये देव हैं, जो सब सामग्र्य को एकत्र करते हैं । (देवाः) ये देव सब (मर्यः) मरणधर्मों शरीरों को विहित करके पुरुषमें प्रविष्ट हुए हैं । (४) जो (त्वष्टा पिता) कारीगर जीवका पिता (उत्तरः त्वष्टा) अधिक उत्तम कारीगर है, वह इस शरीरमें छेद करता है, तथा मरणधर्मवाला (गृहं) घर बनाकर सब देव इस पुरुषमें प्रविष्ट होते हैं । (५) हड्डियोंकी समिधादि बनाकर, रेतका भी बनाकर (अष्टं आपः) आठ प्रकारके रसोंको लेकर सब देवीने पुरुषमें प्रवेश किया है । (६) जो आप तथा अन्य देवताएँ

है, और इसके सब वर्तमान जो विराट् है, मझही उन सबके साथ (शरीर प्राप्तिमान्) शरीरमें प्रविष्ट हुआ है और प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ है । (७) सृष्टि चक्षुः श्रोत्राः प्राण हुआ और ये देव इस पुरुषमें रहने लगे, पश्चात् इसके दूसरे आत्माका देवोंने अतिक्रम लिये अर्पण किया । (८) इसलिये इस पुरुषको (विद्वान्) जाननेवाला ज्ञानी (इन्द्र मझावति) यह मझा है ऐसा (मन्वते) मानता है । क्योंकि इनमें सब देवताएं उस प्रकार इच्छा रहते हैं, कि जैसे गाँव गोशालामें रहती है ।

इन मंत्रोंमें स्पष्ट कहा है कि, अग्नि वायु आदि देवताएँ इस शरीरमें निवास करती हैं । अर्थात् प्रत्येक देवताका थोड़ा थोड़ा अंश इस शरीरमें निवास करता है । यही देवोंका "अंशान्वरण" है । जो इस प्रकार अपने शरीरमें देवताओंके अंशको जानता है, वह अपनी आत्माकी शक्ति जान लेता है । और जो शरीरमें रहनेवाले देवताओंके समेत अपनी आत्माकी जानता है, वही परमेश्वर परमात्माकी जानता है । इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये—

ये पुरुषे मझा विदुस्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।

यो वेद् परमेष्ठिनं यस्तं वेद् परमेष्ठिनम् ।

उयं हं ये आह्वयं विदुस्तं रुक्ममनुपरिदुः ॥

(अथर्व. १०।७।१७)

"जो पुरुषमें मझा जानते हैं, वे परमेष्ठियोंको जानते हैं । जो परमेष्ठियोंको जानता है, और जो प्रजापतिको जानते हैं, तथा जो (उयं हं मझागं) ये मझाको जानते हैं, वे रुक्मको उत्तम प्रकार जानते हैं ।"

अपने शरीरके अंदर मझा अनुभव करनेका यह फल है । परमात्माके साक्षात्कारका यही मार्ग है । इसलिये अपने शरीरमें देवताओंके अंशोंका ज्ञान प्राप्त करके उन देवताओंका अधिष्ठाता जो एक आत्मा है, उसका अनुभव प्रथम करना चाहिये । पूर्वोक्त ऐतरेय उपनिषद्के वचनमें प्रत्येक देवताका भिन्न भिन्न स्थान कहा है । उस उस स्थानमें उस देवताके अंशका स्थान समझना चाहिये ।

बाहरकी सृष्टिमें अग्नि वायु आदि देवता विशाल रूपमें हैं । उनके अंश प्रत्येक शरीरमें आकर रहते हैं, और इस प्रकार वह जीवात्माका साम्राज्य अर्थात् शरीर बन जाता है । यही प्रसन्न हो सकता है कि ये सब देवता मनके साथ हैं, या

मनविहीन हैं ? इस प्रश्नका उत्तर मझावर्ग-सूक्तोंमें मिलने ही दिया है, कि "तस्मिन् देवः संमनसो भवति" अर्थात् "उस मझावादीमें उक्त सब देव अनुकूल मन धारण करके रहते हैं ।" इस मंत्रके "सं-मनसः देवाः" ये दो शब्द विशेष लक्ष्यपूर्वक देखने योग्य हैं । इनका अर्थ देखिये—

सं-मिले हुए, अनुकूल,

मनसः-मनसे युक्त,

देवाः—अग्नि आदि देव, तथा शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंका अंश ।

"जो मझावादी सृष्ट्यन्तर्गत अग्नि वायु आदि विशाल देवताओंका निरीक्षा और अनुकरण करके उत्तरम उत्तर है, उनको अनुकूल मझावर स्वयं उनके अनुकूल व्यवहार करता है, उस मझावरीके अंदर वे ही देव अर्थात् उनके मझ अनुकूल बनकर रहते हैं । तत्पर्य यह कि मझावादीक मनके साथ अपना मन मिलाकर उक्त देव निवास करते हैं ।"

प्रत्येक इंद्रियमें एक एक देव है, और वह देव इस मझावादीके अनुकूल होकर रहता है । इस सबका तात्पर्य मझावादीकी सब इंद्रियस्थानोंमें उनके मझमें रहती हैं, इनकाही है । प्रत्येक देवताका मन भिन्न भिन्न ही होता है । अर्थात् प्रत्येक इंद्रिय स्थानीय उस देवताका अंश भी मन भिन्न भिन्न होता है । आकाश, जल, मृत्त, हृदय, ताम्र, शिरः, हाथ, पाँव आदि प्रत्येक हीरक और अवयवका मन विभिन्न है, परंतु सबके विभिन्न मनोंमें अपने अधीन रहनेवाला "जीवात्माका मुख्य मन" होता है । मझावर्गके नियमनुसार अपना आचरण करके मझावादी बनता है । उक्त शरीरमें निवास करनेवाले देवताओंके संपूर्ण अंश मझावादीक मनके अनुकूल अपना मन धारण करके उसके अनुकूल ही अपना कार्य करनेमें लगे रहते हैं । परंतु जो नियम छोड़कर जैसा चाहे व्यवहार करना है, उन स्वच्छंद पुरुषोंके इंद्रियस्थानीय देवता मझ भी स्वेच्छानुवारी होती हैं । और प्रत्येक इंद्रिय स्वच्छंद होनेसे इस मनुष्यकाही नाश होता है । इसलिये मझावादीकी उक्ति है कि, वह नियमानुसार आचरण करके इंद्रियस्थानीय सब देवताओंको अपने अधीन रखे और अपनी इच्छानुसार उनसे योग्य कार्य लेता रहे ।

देवताओंका साम्राज्य

अपने शरीरके इस प्रकार "देवताओंका समस्त उय" समझना और सब देवताओंका अधिष्ठाता में है इस विचारको अपने मनमें रह करना चाहिये । अपनी मनकी शक्ति शरीरी

प्रत्येक इन्द्रियमें आकर बनी देवा त्रिलक्षण कार्य करती है, वह विचारपूर्वक देखनेसे अपनी आरम्भिक अनुभव हर एक को प्राप्त हो सकता है । इस अनुभवसे इंद्रियशयन और इंद्रियदमन सम्भव होता है ।

प्रत्येक इन्द्रिय त्रिज देवताके अंशका बना है । इन देवताओंमें भूमितीय, अंतरिक्षस्थानीय तथा सुस्थानीय एते देवताओंके तीन वर्ग हैं । सभी देवताओंका निकट शरीरमें है, ऐसा कहने मात्रसे उक्त त्रिलोकीका ही निश्चय हम शरीरमें है, यह बात स्पष्ट ही हो गई । क्योंकि भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक इस समय स्थानोंमें ही सब देवता रहने हैं । अब उक्त तीनों लोकोके एक एक पदार्थका अंश शरीरमें आता है, तो मानो त्रैलोक्यका ही छोटा अंश लेकर यह मानवदेह बनाया गया है । हम विषयका स्पष्टीकरण निम्न स्थानमें दिये कोष्टकमें हो सकता है—

इस प्रकार बाहरकी त्रिलोकीका अंश शरीरमें आता है । इसी कारण कहा जाता है कि यह ब्रह्मचारी त्रैलोक्यका आधार है । देखिये — “ स दाक्षर पृथिवी दिवं च ” अर्थात् वह पूर्वोक्त संवर्ग ब्रह्मचारी पृथिवी और सुलोक तथा तदन्तर्गत बीचके अंतरिक्ष लोकका भी आधार देता है । यह बात उक्त कोष्टकसे अब स्पष्ट हो चुकी है । इस प्रकार संवर्गका प्रत्येक भाग अनुभवकी बात ही बता रहा है । यहाँ किसी अलंकारकी कल्पना करनेकी आवश्यकता ही नहीं है । अंतर्क मनुष्य विचारकी दृष्टिसे संश्लेषित बात ही अपने अंदर ही दस्त मकना है । केवल कल्पनिक बातें बेरमे नहीं हैं, प्रत्यक्ष होनेवाली बातें ही वेद वर्णन करना है । परंतु उसको प्रत्यक्ष देखनेकी रीतिको ही देखना चाहिये । जो रीति यहाँ बताई है, उससे प्रत्येक मनुष्य अपने अंदर ही संश्लेषित बातें प्रत्यक्ष देख सकता है ।

त्रिलोकीका कोष्टक ।

लोक	देवता		मनुष्यके इन्द्रिय
स्वर्ग लोक [पुलोक] देवः	धौः ध्रुव दिशा आग्नेय	—सिर—	सिर आंख कान मुख, वागिन्द्रिय
भुवर्ग लोक [अंतरिक्षलोक] भुवः	हव चंद्र वायु और मरुत	कंठ, फेफड़े, हृदय	आत्मा मन मुख्य और गौण प्राण
भू लोक [पृथिवी लोक] भूः	सूर्य आप, अल भूमि	जामे, विशा, पाँच	अपान रक्त, धीरे बाँव

आत्मा स्थानकी त्रिलोकी (समष्टि)

शरीरम त्रिलोकी (व्यष्टि)

अथ मंत्रवा अंतिम भाग रहा है। यह यह है " स आचार्य संपसा निर्वर्ति । " अर्थात् उक्त प्रकारका " ब्रह्मचारी अपने संप्रदाय अपने आचार्यके पालन और पूर्णत्व करना है । " जो तब ब्रह्मचारीका मत है उसका स्वरूप मंत्रके तीन चरणोंमें कहा जा रहा है। पहले मंत्र आदि देवताओंके निरीक्षण करना, उनको अपने अनुकूल बनाना, उनके अनुकूल स्वयं व्यवहार करना, तथा अपने शरीरमें जा उनके अंश रहते हैं, उनको अपने मनमें अनुकूल चलाना, यह सब तब ही है। इस प्रकारका तब जो ब्रह्मचारी करता है, वही आचार्यको परिपूर्ण बनाता है। अर्थात् नियम विरुद्ध आचरण करनेवाले विद्यार्थी मुझकी पूर्णता तो क्या करेंगे, परंतु वे उसमें न्यूनता ही उपज करते हैं, यह बात स्पष्ट ही है।

उक्त मंत्रभागमें " पिपति " पद है। इसका अर्थ "(१) पालन करता है और (२) परिपूर्ण करता है " यह है। तात्पर्य यह कि आचार्यके पालनोपपन्न मंत्र विद्यार्थियोंपर [जिना विद्यार्थियोंके पालकोपर] होता है, तथा आचार्यकी इच्छा पूर्ण करनेका मंत्र भी विद्यार्थियोंपर ही रहता है।

द्वितीय मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और मनुष्य ये चारों वर्णोंके लोग ब्रह्मचारीका अनुकरण करते हैं। यह मंत्रका प्रथम वचन है। ब्रह्मचारी कैसा आचरण करता है वैसा ही व्यवहार इसमें लोग करने लगते हैं। यह बात ब्रह्मचारीको अवश्य ध्यानमें रखनी चाहिए। इसमें ब्रह्मचारीपर एक विलक्षण जिम्मेवारी आजाती है। यदि कोई दोष ब्रह्मचारीके आचरणमें होगा, तो उसका अनुकरण अन्य लोग करेंगे।

विशेषतः गुणोंकी अपेक्षा दोषोंका अनुकरण अधिक होता है। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, वैसा अन्य लोग करते हैं ऐसा कहते हैं। परंतु यह नियम ब्रह्मचारीके अनुकरणकी अपेक्षा दुराचारके अनुकरणके विषयमें अधिक सत्य प्रतीत होता है !! यदि बड़ा आदमी अच्छा आचरण करेगा, तो उसके अनुसर छोटे आदमी आचरण करेंगे, यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि बड़ा आदमी बुरे कार्य करेगा, तो बहुधा उसका अनुकरण अन्य लोग करने लगेंगे। इसलिये बड़े आदमीको अपना आचरण विचारपूर्वक शुद्ध रखना चाहिये। यही जिम्मेवारी ब्रह्मचारीपर भी रहती है, क्योंकि अपने अपने स्थानपर ब्रह्मचारीकी प्रशंसा होगी, बड़ाके छोटे पाँटे लोग हमको देखकर उसमें समान बननेका यत्न करेंगे। जो बाहरसे विशेष विद्या लेकर आता है,

उसपर इसी प्रकार जिम्मेवारी होती है, इसलिये नवशिक्षितोंको अपनी जिम्मेवारी समझकर ही व्यवहार करना उचित है।

प्रत्येक प्राणिमात्रमें जो चातुर्वर्ण्य है, वह ब्रह्मचारीके देहमें भी है। अर्थात् इसके देहमें चार वर्ण एक दूसरेके साथ मिल जुलकर रहते हैं, अनुकूल होकर रहते हैं। शरीरके अंदर ज्ञान प्रण काके ज्ञानमंचय करनेवाले जो भाग हैं उनका देव जिना ब्रह्मण समझिये। देहमें विरेची दोषोंको दूरनेवाले जो सूक्ष्म संस्कारविमल होते हैं, उनका क्षत्रिय मानिये। जो वैश्वक अंश होते हैं उनको वैश्य कह सकते हैं, और जो मूढ़ भारवाहक अंश होंगे उनका शूद्र कहिये। शरीरमें मज्जा ब्रह्मण है, बीज क्षत्रिय है, रस वैश्य है और अग्नि शूद्र है इनको आप चाहे अन्य शब्द भी प्रयुक्त कर सकते हैं। यही चतुर्वर्ण्य तबत कथनका भाव ध्यानमें रखना चाहिये। चातुर्वर्ण्यके चार शब्द जो इस मंत्रमें आये हैं, वे भी गुणमंत्रोपपन्न तथा भावोपपन्न ही हैं।

मंत्रमें कहा है कि देव, पितर, गंधर्व और देवजन ये सब ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर चलते हैं अर्थात् अनुकूल बनकर अपना अपना कार्यव्यवहार करते हैं। यह जितना बड़ा समान जमे सत्य है, उससे कई गुना अधिक शरीरके शक्तिशालीके अंदर सत्य है। शरीरके अस्थि-रस-बीज—मज्जा आदि सूक्ष्म भाग आधार तब ब्रह्मचारीके अनुकूल होकर रहते हैं। ब्रह्मचारीके शरीरकी सब शक्तियाँ उसके अनुकूल रहती हैं। क्योंकि यह संघर्षी पुरुष होता है। शरीरमें अंगों, अवयवों, इंद्रियों और तत्त्वोंका चतुर्वर्ण्य है, वह सभी उसको अनुकूल होता है, यह बात अब पाठशालाके मनमें आगई होगी। उक्त गीतसे विद्वान् कहनेपर इस वैदिक भावका प्रकाश पाठशालाके मनमें पड़ सकता है और वैदिक विचारकी सूक्ष्मता भी ज्ञात हो सकती है।

तीन और तीस देव।

अग्नि वायु इन्द्र आदि ऋषि देवत जन्मे चातुर्वर्ण्य है, इतना कहनेमात्रसे शरीरके अंदरके देवताओंमें चातुर्वर्ण्य है, यह बात सिद्ध हो ही चुकी है; क्योंकि संपूर्ण देवताओंके अंश अपने शरीरमें विद्यमान हैं। अर्थात् जो उनके गुणधर्म बाहर हैं, वे ही अंदर हैं; इसमें विवाद नहीं हो सकता। अब इन देवताओंकी संख्या कितनी है इसका उत्तर इस मंत्रने निम्नप्रकार दिया है।

त्रयः	—तीन	३
त्रिंशत्	—तीस	३०

त्रिशुता: —तीन सौ ३००

षट्-हज: —छ: हजार ६०००

पहिले मंत्रके स्पर्शकरणके केंद्रमें बताया ही है कि, नाभिसे निचला भाग पृथिवी स्थान-य, नाभिसे गलेतक का भाग अंतरिक्षस्थानीय और गले से छाती तक का भाग अंतरास्थानीय है । अर्थात् शरीरके अंदरके इन तीनों स्थानोंमें बाह्यक तीनों स्थानोंमें रहनेवाले सब देव हैं । वेदोंमें अनेक कहा है कि, प्रत्येक स्थानमें स्यादृ म्यादृ देवता हैं, उनमें भी दस गौण और एक मुख्य है ।

सिरमें मस्तिष्क है उसकी देवता सूर्य है । हृदयमें मन और उसकी देवता चंद्र किंवा ईश है । तथा जठरमें अग्निदेवता है । इस प्रकार तीनों स्थानोंमें ये तीन देवताएं मुख्य हैं । प्रत्येक देवताके आधीन दस गौण देवताएं हैं । तीन मुख्य और तीस गौण मिलकर ३३ देवता होती हैं । प्रत्येक देवता एक एक अंगमें रहती है । अर्थात् ३३ देवताओंके आधीन ३३ अंग हैं । इस भावको लेकर निम्नमें देखिय —

(१) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सर्वे समाहिताः ॥ १३ ॥

(२) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा अंगे सात्रा विभेजितः ॥

तान्वै त्रयस्त्रिंशद्देवानेके ब्रह्मविदो विदुः ॥ २० ॥

(३) यस्य त्रयस्त्रिंशद्देवा निधिं रक्षन्ति सर्वदा

निधिसमग्रं को वेद सं देवा अभि-क्षय ॥ २३ ॥

(अथर्व० १०।७)

“ (१) जिसके अंगमें तैतीस देव रहे हैं । (२)

जिसके अंगोंके गण में तैतीस देव विशेष सेवा करते हैं, उन तैतीस देवोंको ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही केवल जानते हैं । (३) तैतीस देव जिसका कोश सबदा रक्षण करते हैं, उस निधि को आज कौन ज नता है ? ”

यह वर्णन परमात्मामें पूर्णरूपमें और जीवात्मामें अंशरूपसे लगता है । क्योंकि यह बात पूर्व स्थलमें कही ही है कि आग्नि, इन्द्र और सूर्य आदि देवता पूर्णरूपसे परमात्मामें साथ जगत्में हैं और अंशरूपमें जीवात्मामें साथ शरीरमें हैं । परमात्मामें व्यापकत्व और महत्त्व तथा जीवात्मामें अस्थापकत्व और अणुत्व छोड़ दिया जाय, तो तत्त्वरूपसे दोनोंका वर्णन एक जैसा ही हुआ करता है । वेदमें इस प्रकार के वर्णन महत्त्व स्थानोंमें हैं ।

तीन और तीस देवोंका यह स्वरूप है । ये तैतीस देव मेरुपर्वतमें रहते हैं । “ मेरुपर्वत ” पृष्ठवंश ही है, जिसको रीश मेरुदंश आदि कहा जाता है । इस पृष्ठवंशमें छोटी छोटी

हड्डियाँ एकके ऊपर दूसरी ऐसी लगी हैं और बीचके संधि-पर्वत एक एक संधि हैं, जिस संधिमें इन देवताओंका स्थान है । योगमें जिस “ प्रथिमदन ” का साहाय्य वर्णन किया है, वे संधियाँ ये ही हैं । प्राणायामादि साधनोंद्वारा प्राणको इनमेंसे ले जाना होता है । योगसाधनमें इस प्रत्येक स्थानका अत्यंत महत्त्व है । इन सब देवताओंकी प्रथियोंमेंसे गुजरकर मेरुपर्वत अथवा मेरुदंशके सबसे ऊपरके भागमें, मस्तकके मध्यमें जब आत्माके साथ प्राण पहुँचता है, तब उस स्थिति को “ ब्रह्मलोककी प्राप्ति ” कहते हैं ।

ये तैतीस देवताएं अथवा तीन और तीस देवताएं ब्रह्मचारीके आधीन होती हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्याश्रममें बीरवरक्षणपूर्वक योगाभ्यासद्वारा इन सबको स्वधीन हो करना होता है । इसलिए इस ब्रह्मचर्य-सूक्तमें बारबार कहा है कि, ये सब देव ब्रह्मचारीके अनुकूल रहते हैं । ब्रह्मचारी इन सब देवोंको पूर्ण तृप्त और स्वधीन करता है । पूर्ण करनेका तात्पर्य प्राणसे भोजना और पूर्ण विकसित करना है ।

उक्त तैतीस देवोंमें भिन्न (त्रिशतः) तीन सौ देव हैं । तीन स्थानोंमें सौ सौ मिलकर तीन सौ होते हैं । मस्तिष्कके स्थानमें सौ, हृदयके स्थानमें सौ और नाभिस्थानमें सौ, इस प्रकार ये “ त्रिशतोंके त्रि-शतगण ” होते हैं । साथ साथ (षट्-सहस्राः) छः हजार भी हैं । पृष्ठवंशके साथ साथ छ-चक्र हैं— (१) गुदाके स्थानमें मूलाधारचक्र, (२) नाभि-स्थानके पास स्वाधिष्ठानचक्र और (३) मणिरूपचक्र (४) हृदयस्थानके पास अनाहतचक्र, (५) कंठस्थानमें विशुद्धिचक्र और (६) दोनों भेदोंके बीचमें आज्ञाचक्र है । प्रत्येक चक्रमें सहस्रों शक्तियोंके अंश केहित हुए हैं । इस प्रकार छः स्थानोंमें छः हजार शक्तियाँ बंट गयी हैं । यही “ तीन सौ ” और छः हजार ” यह संख्या गिनतीका है अथवा बहुत्वदर्शक ही है । इस विषयमें मुझे स्वयं कोई ज्ञान नहीं है । अनुभवों योगों ही इस विषयमें कह सकता है । इस लिये इस विषयमें अधिक लिखना उचित भी नहीं है ।

यह देवताओंकी संख्या वेदों और ब्रह्मण्यमें ३, ३३, ३३० इसी प्रकार बताई है । सहस्रों, लाखों और करोड़ों तक यह गिनती गई है । मस्तिष्क मज्जातंतुओंका मुख्य केंद्र है, उसके आधीन मस्तक, हृदय और नाभि ये तीन स्थान हैं; प्रत्येक स्थानमें दस दस गौण विभाग मिलकर तीस उसके और मुख्य सौ सौ विभाग मिलकर तीन सौ, इस प्रकार

सूक्ष्मसे सूक्ष्म विभाग अगणित हुए हैं। इनको करोड़ों में बांटना अथवा लखों में बांटना यह केवल करनागम्य ही होगा, अथवा गिनतीका कल्पित न होगा। परंतु इस विषयमें सत्य-सत्य निर्णय विशेष आधिकारी पुरुष ही कर सकना है।

इस प्रकार (१) तीन, (२) तीस, (३) तीस सौ और (४) छः हजार देवताओंका स्वरूप स्थान और साहाय्य है। ब्रह्मन् इसके आधीन ये सब देव रहते हैं। जो ब्रह्मन् नहीं स्मरता और योगादि सधन नहीं करता उसके आधीन उक्त देव रह नहीं सकते। अतः ये देव स्वाधीन नहीं रहते, होशमें अपना व्यवहार करने लगते हैं, तब बड़ी अमानक अवस्था हो जाती है। प्रत्येक इन्द्रिय स्वच्छंद होनेसे मनुष्य की अवस्था कि नो गिर सकती है, इसकी कल्पना पठक स्वयं कर सकते हैं।

ब्रह्मन्, ईश्वरश्रृंग, मधुसूतपटन, सत्त्वमगम, उरुच विचारोंका धारण यम नियम, ईश्वरोपासना आदि सब साधना से यही काम है कि, अपने शरीरमें विद्यमान देवताओंके अंश अपने आधीन हो जाय, अर्थात् अपने अंदरकी संपूर्ण शक्तियाँ स्वाधीन होकर अस्वाकी शक्ति पूर्णताने विकसित हो जाय।

इस प्रकार ब्रह्मन्की ही पास में देहावर्तन इस मंत्रमें हुआ है। पठक इस मंत्रके अर्थकी अधिक खोज करें और जरातक ही सके बड़ातक प्रयत्न करके इस दृष्टिमें अपनी उन्नति करनेका प्रयत्न करें।

अब आगे के तृतीय मंत्रमें, ब्रह्मन्वाश्रयमें करने योग्य "तीन प्रकारके अज्ञानोंका निवारण" बताया है। साधारण मनुष्य तीन प्रकारके अज्ञानके अंधकारमें रहता है, उन तीनों अज्ञानोंका निराकरण करना और तीनों ज्ञानोंकी प्राप्ति करना इस आश्रयमें होता है।

गुरुशिष्य-संबंध।

इस तृतीय मंत्रके पहिले अर्धभागमें कहा है कि, "जब आचार्य ब्रह्मचारिकी शिष्य बनकर अपने पास रहता है तब वह तबको अपने अंदर कर लेता है।" यही अंदर करनेका तात्पर्य केवल अपने परिवारमें अपना कुलमें संमिलित करना इतना ही नहीं है, परंतु उस विद्याकी अपन हृदयमें रखना है। हृदयमें अथवा अपने गर्भमें रखनेका मय यह है कि, उससे छिपाकर कुछ भी नहीं रहना है। अतः प्रवेश अथवा घरमें अथवा परिवारमें होता है, उससे कोई बात छिपी नहीं रहती। परंतु इस ब्रह्मचारिक प्रवेश तो अंदरके गर्भमें होता

है, इसलिए हृदयकी कोई बात उसमें छिपी नहीं रहती। यही गुरुशिष्यका संबंध है। गुरु अपने शिष्यमें कोई बात छिप करके छिपाकर दूर न रखे, जो शिष्या स्वयं प्राप्त की है, उसे पूर्ण रीतिसे शिष्यका पद में, तथा शिष्यकी आचार्यके पदमें रहकर भांडा गुरुके द्वितीय प्रकार के उत्तर देवे।

तीन राजिका निवास।

इस मंत्रका दूसरा अर्थ है कि "यह आचार्य अपने वेदमें उस ब्रह्मचारिकी तीन राजिका समय व्यतीत होनेतक धारण करता है।" उदरमें ब्रह्मचारिकी धारण करनेका तात्पर्य पूर्व-स्थलमें बताया ही है। यही तीन राजिका भाव देखना है। मंत्रमें "तीन दिन" ऐसा नहीं कहा है, परंतु "तिस्रः राजिकाः (तीन राजिका)" ऐसा कहा है। राजा शब्द अंधकारका भाव बताता है और अंधकार अज्ञानका बोध स्पष्ट है। अतः तीन राजिकोंका तात्पर्य तीन प्रकारका अज्ञान है। इस विवेचन राजा गुरुके पास रहनेका आशय इस निश्चित होता है, कि तीन प्रकारका अज्ञान दूर होनेतक गुरुके पास निवास करना है। एक अज्ञान मधुसूतपटन सृष्टिविषयक होता है, दूसरा अज्ञान आत्माके विषयमें होता है और तीसरा आत्मा अस्वा-स्वाके संबंधके विषयमें अज्ञान होता है। इन तीनों अज्ञानोंका दूर करना ही शिष्यभवनका उद्देश्य है। उक्त तीनों प्रकार के गुरु अज्ञान अंधकारकी राजिकोंमें जीत लेते हैं। आचार्यकी कृपासे ज्ञानसूर्यका उदय होनेके कारण वह मधुसूत शिष्य राजिका समय व्यतीत करके स्वच्छ और पवित्र प्रकाशमें जाता है।

यह तीन राजिकोंका विषय कंडावनिषदमें भी आया है। पाठक विस्तारपूर्वक यही देखें। यही थोडासा दिग्दर्शन किया जाता है।

विष्णो राजीर्यद्वारसीगुंरे मेडमभन् ब्रह्मन् अतिथिर्नमस्वामिः
(कठ उ० १।१५)

यह नचिकेताले कहता है कि "तू नमस्कार करने योग्य ब्रह्मन् अतिथि मेरे घरमें तीन राजा रहता है" इसलिये-

ब्रह्मन् ब्रह्मन् सुमीश्वर ॥ (कठ १।१६)

"तीन बार प्रणम कर।" तत्पश्चात् नचिकेताने तीन बार मांग लिये। उत्तरमें यम महागजन्व (१) आत्मविद्या, (२) अविद्या और दोनोंका संबंध बतातेवाली (३) कर्मविद्या ही बताया है। इस कनिषदमें नचिकेता ही निष्ठा देनेके लिये गुरुका नाम "यम" है, इस ब्रह्मन्-रूपके १४ वें मंत्रमें भी "आचार्यो गुरुः" अर्थात् "आचार्य गुरु है" ऐसा

स्पष्ट कहा है । इसलिये ध्यान होना है कि, इस ब्रह्मचर्य-सूक्तके साथ कठेपनपदका संबंध है और कठपनपदकी कथा का स्मृतीकरण ही मन्त्रचर्यसूक्तके स्मृतीकरणसे होना संभव है । इसका विचार पाठक करे ।

मंत्रवा नामरा कथन है कि, " जब बड़ ब्रह्मचारी जन्म लेकर गुरुके उद्योगे बाहर आता है, तब उसको देखनेके लिये सब विद्वान् इकट्ठा होते हैं । " पूर्वोक्त तीन राष्ट्र समाप्त होने-तक अर्थात् तीन प्रकारके अज्ञान दूर होनेतक वह ब्रह्मचारी गुरुके पास रहता है किन्तु गुरुके आधीन रहता है । जब तीन प्रकारके अज्ञान दूर हो जाते हैं, तब वह स्वर्नप्रतापे जगत्में संचार करने योग्य होता है । मंत्रमें अन्तिम चरणमें " जातः " पद है । इसका अर्थ " जिसने जन्म लिखा है " ऐसा होता है । गुरु पिता है और विद्या आता है । इस विद्या रूपी मातासे इस समय जन्म होता है । यह दूसरा जन्म है, इस विषयमें कहा है—

स हि विद्यावस्ते जनयति । तच्छ्रेष्ठं जन्म ।

शरीरमेव मातामित्रौ जनयतः ॥

(भाष० पृ० सू० १।१।५—१०)

" यह अचर्य विद्याने उप ब्रह्मचारीको उत्पन्न करता है । यह श्रेष्ठ जन्म है । मातापिता केवल शरीर ही उत्पन्न करते हैं । " इस प्रकार अर्थात्द्वारा जो द्वितीय जन्म होता है, वही श्रेष्ठ जन्म है । इस जन्मका रचना करनेमें ही द्विज बनने हैं । द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य है । गुरुकुलोसे इस प्रकार द्विज बननेसे सर्वत्र सम्मान होना योग्य है । गुरुकुलोसे इस प्रकार द्विज बननेके पश्चात् स्नातक जब अपने अपने घर वापस आ जाते हैं, तब वहाँके लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं ।

इस चतुर्थ मंत्रमें पृथिवीकी प्रथम समिधामें " भोग " और द्युलोककी द्वितीय समिधामें " ज्ञान " का तात्पर्य यही अभीष्ट है । ज्ञान और भोग इन दोनों समिधाओंके द्वारा अन्तरिक्षस्थानीय हृदयकी संतुष्टि और पूर्णता करना ब्रह्मचारीका उद्देश्य है । इस मंत्रके " पृथिवी, अंतरिक्ष और द्यौः " ये तीनों शब्द बाह्य लोगोंके वाचक नहीं हैं, क्योंकि द्युलोक तो इसको अग्राह्य ही है । इस कारण अपने अंदरके स्थानोंका ही भाव यहाँ लेना उचित है । सभी शिक्षाप्रणाली हृदयकी शुद्धताके लिये ही हेतु चालिये । केवल भोगोंकी समृद्धि अथवा केवल ज्ञानसमृद्धि होनेसे

भी कार्य नहीं होगा । केवल उद्योगोपपन्न अथवा केवल भोगोपपन्न होनेसे कार्यभाग नहीं हो सकता, परंतु जब हृदयकी शुद्धि, पारवर्तता और निर्वलता होगी, तभी जीवानोद्देश्यकी पूर्ति होनी है । इस उद्देश्यकी स्पष्टता करनेके लिये यह मंत्र है, भूमिके भोग और द्युलोकका ज्ञान इन दोनोंका उपयोग अंतःकरणकी शुद्धि करनेके लिये ही होना चाहिये । जगत्में ज्ञानि स्थिति होनेका यही एक साधन है । साधारण लोग केवल ज्ञानविज्ञानका प्रचार करते हैं अथवा भोग बढ़ानेमें प्रयत्न करते हैं, परन्तु वेद यज्ञा सबको सावधान कर रहा है और स्पष्टतासे बता रहा है कि, इन " भोग और ज्ञान " का समर्थन जब हृदयकी पूर्णताके लिये होगा, तभी मानवजातिकी सच्ची उत्थिति हो सकती है । इस मंत्रमार्गमें पाठक बहुत बोध ले सकते हैं ।

श्रमका तरयज्ञान ।

जब अगले मंत्रमार्गमें कहा है कि, " ब्रह्मचारी अपनी समिधा, मेखला, परिधम और तपसे सब लोगोंको सहारा देता है " समिधा शब्दका अर्थ पूर्व स्थलमें बताया ही है " मेखला " कटिबद्ध होनेकी सूचना दे रही है । जनताके हितके कार्य तथा सबकी उत्थानेके कार्य करनेके लिये और अपने अभ्युदयान्तर-सूक्त साधन करनेके लिये ब्रह्मचारीको सदा " कटिबद्ध " रहना चाहिये । " श्रम " का तात्पर्य परिधम है । सब प्रकारके पुष्टि कार्य करना परिधमसे ही साध्य हो सकता है; वेदमें कहा ही है कि—

न कर्ते श्रान्तस्य मष्टयाय द्याः ॥ (ऋ० ५।२।११)
" श्रम किये बिना देव सहायता नहीं करते " तथा ए. रेय ब्राह्मण में कहा है कि—

नाऽनाश्रान्ताय धीरस्ति । पापो नृपद्वारो जन

इन्द्र इच्छतः सखा । चरैवेति चरंयेति ॥ १ ॥

पुष्पिण्या चरतो जवे भूः पुष्पाहना फलप्रदिः ।

क्षीरे अरस्य सर्वे पाप्मानः श्रेमेण प्रपद्ये हवाः ।

चरैवेति चरंयेति ॥ २ ॥

आस्ति मया आसामस्योर्ध्वस्तिष्ठास तिष्ठतः ॥

शते निपद्यमानस्य चराति चरतो भगः

चरैवेति चरंयेति ॥ ३ ॥

कालिः शयानो अस्ति सजिदान्मुद्रापरः ।

शान्तस्तेना अस्ति कृतं संपद्यते अरन् ॥

चरैवेति चरंयेति ॥ ४ ॥

परम्ये मधु विद्योः सारमाधुमुदुवरम् ।
सूर्यस्य पश्य भेमानं यो न तद्वदते चरन् ॥
चरैवेति चरैवाति ॥ ५ ॥

(ऐत० ब्रा० ५. ४. १५)

“(१) भ्रम किये बिना श्रीकी प्राप्ति नहीं होती । सुस्त मनुष्य ही पापी है । पुरुषार्थीका मित्र ईश्वर है । इसलिये प्रयत्न करो पुरुषार्थ करो ॥ (२) जो चलता है उसकी जाँचे पुष्ट होती हैं, कल मिलनेक प्रयत्न करनेवाला आत्मा समावशाली होता है । प्रयत्न करनेवालेके पापभाव मार्गमें ही भर जाते हैं । इस कारण प्रयत्न करो और भ्रम करो ॥ (३) जो बैठता है, उसका देव बैठता है, जो खड़ा होता है उसका देव खड़ा होता है, जो सोता है उसका देव सो जाता है, तथा जो खलता है उसका देव भी पास आ जाता है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ (४) सौ जना कलियुग है, आलस्य छोड़ना हाण्डगुण है, उठना त्रेतायुग है और पुरुषार्थ करना कलियुग है । इसलिये पुरुषार्थ करो ॥ (५) मधुक्खी चलकर मधु प्राप्त करती है, पक्षी भ्रमण करनेसे ही मोटा फल प्राप्त करते हैं । सूर्यकी जा शोभा है, वह उसके निरलस भ्रमणके कारण ही है । इसलिये प्रयत्न करो, परिश्रम करो ॥ ”

इस प्रकार परिश्रम करनेका उपदेश ब्राह्मणकार करते हैं । हरएक मनुष्यके लिये यह उपदेश स्मरण रखने योग्य है । तथा—
अमयुवः पदयोः धियं ध्यासाधुः पदे परमे चार्धमे ॥

(ऋ० १. ७. २. १२)

“(अम-युवः) परिश्रम करनेवाले, (पद-यः) मार्गपर चलनेवाले, (धियं-धाः) ध्यानावली मुद्धिके धारण करनेवाले पुरुषार्थी लोग ही (अर्धः परमे पदे) आत्मार्थिके सुंदर परम स्थानकी प्राप्ति करते हैं । ” तथा—

आन्ताय सुन्तवे वरुधमस्ति । (ऋ० ८. ६. ७. १६)

“ परिश्रम करके यज्ञ करनेवालेके लिये ही [ईश्वरका] संरक्षण प्राप्त होता है । ” इस प्रकार परिश्रमका महत्त्व वेद वर्णन करता है । परिश्रम करनेवाला पुरुषार्थ, प्रयत्न करनेवाला मनुष्य अपना तथा जनताका अभ्युदय कर सकता है । अब तपसे विषयमें थोड़ा सा लिखना है । देखिये, तपका स्वरूप कितना व्यापक है—

कर्म तपः, सत्यं तपः, श्रुत्यं तपः, शान्तं तपो, दमस्तपः,
अमरस्तपो, दानं तपो, यज्ञस्तपो, भूभुवः सुवर्गस्तपुपास्तपे

तपसः ॥

(सै० भा० १. ०. ८)

“ अन्न, सत्य, अध्ययन, शान्ति, ईदृग्दमन, मनोविनयोक्त, शमन, दान, यज्ञ, (भूः) अस्तित्व, (भुवः) ज्ञान (स्वः) आनंद आदि सब तप ही हैं । ” विचार करनेसे यना अथ आय मा कि जन्मसे लेकर मरनेतक हरएक योग्य प्रयत्न तप ही है । तपसे ही हम सब जीवित रहने हैं, तपसे उन्नति करते हैं, तपसे ही उत्तम अवस्थामें पहुँचने हैं और तपसे ही अपना तथा जनताका अभ्युदय माध्यम बनाया जाता है इसी लिये वेदने इस मंत्रमें कहा है कि, “ ब्राह्मचारी भ्रम और तपमें सब लोगोंकी पूर्ण उन्नति करता है । ” यदि ब्राह्मचारी भ्रम न करेगा और तप न लांचा-रेगा, तो न उसकी उन्नति ही हो सारी है और न वह दूसरोंको मला ही कर सकता है । (१) आत्मशक्तिरी समिधा अर्पण करनी है, (२) मदा कटिबद्ध रहकर जनताके हितके लिये परम पुरुषार्थ करना है, (३) अनेकसे वाग्व्यय करके शारंग किया हुआ शुभ कर्म समाप्त करना है, तथा (४) सत्यनिष्ठापूर्वक सब योग्य अष्ट कार्य करते हुए जो ब्रह्म होने, उसकी शान्तिके साथ सहन करना और फल प्राप्त होनेतक प्रार्थन किये हुए शुभ कार्यको बीचमें ही न छोड़ना, ये बाँध इस मंत्रद्वारा प्राप्त हो रहे हैं ।

मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता ।

इस मंत्रके विचार करनेके अवसरपर निम्न मंत्र देखिये—
मृत्योरदं ब्रह्मचारी यदोक्तं नियंचन् भूतपुरुषं समाप ।
तमदं ब्रह्मणा तपसा अमणानयेनं मेखकथा विनामि ॥
(अथर्व० ६. १. ३. १३)

“(मृत्योः ब्रह्मचारी) मैं मृत्युकी समर्पित हुआ हुआ ब्राह्मचारी हूँ । इसलिये (भूतत्) मनुष्योंमें यमके लिये और एक पुरुषकी (याचन) इच्छा करता हूँ । [जो पुरुष आवेगा] उसकी भी मैं (ब्रह्मणा) श्रमसे, तपसे, परिश्रमसे और इस मेख-लासे (विनाम) बाँधता हूँ । ”

ब्राह्मचारीका संबंध मृत्यु अथवा यमसे है, इस बातका कथन इस मंत्रमें भी है । ब्राह्मचारी भी समझता है कि मैं अब मातापिताका नहीं हूँ, पातु मृत्युकी समर्पित हो चुका हूँ । अर्थात् यमके प्रलोभन दूर हो चुके हैं । पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरका मृत्यु होनेके पूर्व दूसरा जन्म प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये जो “ द्वि-जन्मा ” होते हैं, उनको “ द्विम ”

होनेके पूर्व एक बार मृत्युके वश होना ही चाहिये । इस प्रसंगमें आचार्यही मृत्युका कार्य करना है । मातापितासे प्राप्त शारीरिक और मानसिक स्थितिमें सम्यक् परिवर्तन करना तथा उसको सुयोग्य बनाना आचार्यका कार्य है । कठोर निषेधों भी इसी दृष्टिसे पुत्रके स्थानमें मृत्युके ही माना है, अज्ञानियोंके भी "अचर्यको मृत्यु" ही कहा है । तथा इन मंत्रमें स्वयं ब्रह्मचारी कहता है कि "मैं अब मृत्युको समर्पित हुआ हूँ । इस प्रकारका मृत्युको समर्पित हुआ ब्रह्मचारी गुरुकुलमें विद्याभ्यास पाल करता हुआ आनन्दसे कह रहा है कि "मैं जनताके और भी पुरुष-इसी प्रकार मृत्युको (आचार्यका) समर्पित करने की इच्छा करता हूँ ।" अर्थात् ब्रह्मचारीकी यह भावना चाहिये कि, वह अपने गुरुकुलमें और और ब्रह्मचारी सांकेतिक करे । इतना योग्य बने कि उसको देखकर अन्य विद्यार्थी वही आर्षे ब्रह्मचारियोंका परस्पर संबंध भी "ज्ञान, तप, परिश्रम," आदि उत्तम भावोंका ही होना चाहिये । एक ब्रह्मचारीका दूधरे पड़ताड़ में यही संबंध है । अर्थात् एक ब्रह्मचारी दूसरेको ज्ञान देवे, जो स्वयं जानता है, वह दूसरेको समझावे । दूसरेके हितार्थ परश्रम करे और दूसरेका हित करनेके लिये स्वयं क्लेश भी सहन करे ।

सब ब्रह्मचारी अपने आरक्षी मृत्युके लिये समर्पित समझें, तथा ब्रह्मचारियोंके मातापिता भी समझें कि हमने अपने पुत्रको मृत्युके लिये ही समर्पित किया है । क्योंकि गुरुकुल में प्रविष्ट हुआ ब्रह्मचारी अब संपूर्ण जनताका ही हो चुका है । वह अब केवल माता पिताओंका ही नहीं रहा । वह अब संपूर्ण जनताका पुत्र है, जनता उसकी माता है, राष्ट्र उसका पिता है । इतनाही नहीं परंतु अब वह ब्रह्मचारी ही स्वयं अपने आपको मृत्युको समर्पित समझने लगा है । जो आनन्दसे मृत्युको ही स्वीकारनेके लिये काटवद्ध होता है, जो अपनी आस्थियोंकी समिधा बनाने के लिये सिद्ध हो चुका है, जो अपने वीर्य, बल, पराक्रम के अङ्गसे राष्ट्र के नरमेधमें अहुतिर्वा देनेके लिये उत्सुक है, तथा जो आत्मसर्वस्वकी पूर्णाहुति दासमें लेकर तैयार है, उसका अन्ध क्लेश पता नहीं चलते, परिश्रमोंके भयसे वह स्वकार्यसे परावृत्त नहीं हो सकता । यह है ब्रह्मचारीका पराक्रम ।

तपसे उन्नति ।

पंचममंत्रमें तपका महत्त्व कहा है । ब्रह्मचर्यमें "धर्म और

११ (अ. सु. मा. अ. ११)

तप'का जीवन व्यतीत करना चाहिये । गर्मी-उष्णताका न भय धर्म है और योग्य व्यवहार करनेके समय जो क्लेश होते हैं, उनको आनन्दसे सहन करनेका नाम तप है । इन दोनों ही सहायतासे ही हर एक को उन्नत होना है । शीत तपण सहन करनेसे शरीरका आशुष्य बढता है, इन्तजामका ध्यान छोड़कर कर्तव्यनिराकरण होनेसे कर्मनिष्ठिक कार्य करनेका उत्साह कायम रहता है । इसी प्रकार अन्य द्वंद्व सहन करनेमें अपना बल बढ जाता है । शारीरिक, मानसिक, वैदिक और आत्मिक बल बढनाही उत्तमता प्राप्त होनेका फल है । यही बात "धर्म वसानः तपसा उदन्विष्टः ।" अर्थात् "उष्णता धारण करके कष्ट सहन करनेसे उत्तम होता है ।" इस मंत्रभागमें स्पष्टता से कही है ।

ब्रह्मचारी ही श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार करता है । पूर्वोक्त प्रकार ब्रह्मचर्यके सुनियमोंका पालन करनेके पश्चात् जब वह, ज्ञानी बनता है, और अपनी योग्यता उत्तम बनाती है, तब उससे श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार होता है, यह भाव "तस्मात् उच्यते ब्रह्म ज्ञानं" है । मंत्रभागमें कहा है । ज्ञानका प्रचार होनेके पूर्व जिस प्रकारकी योग्यता चाहिये, उस प्रकारकी योग्यता इस मंत्रमें कही है । सम्यक् धर्मज्ञानके प्रचारक, वैज्ञानिक ही अथवा अवैज्ञानिक हों, परंतु वे उक्त प्रकारसे ब्रह्मचर्यका पूर्णता करनेवाले चाहिये । उक्त प्रकार ब्रह्मचर्य समाप्त करके धर्म और तपसे अपनी उत्तमता जिन्होंने प्राप्त की है उन प्रकारके धर्मोपदेशोंसे ही ब्रह्मचर्यधी श्रेष्ठ ज्ञानका प्रचार हो सकता है । अन्य उपदेशक सत्यधर्मके प्रचारके लिये योग्य नहीं हैं ।

तथा वही ज्ञानी और अनुष्ठानी ब्रह्मचारी "देवः अमृतं साकं" सब देवोंको अमरपदके साथ मिला देता है । यही देव शकदसे व्यवहार करनेवाले सज्जन लोग पुत्र हैं । "भूदेव" ब्रह्मण है, वीरोंका नाम "क्षत्रदेव" है, वैश्योंको "धनदेव" कहते हैं, तथा शूद्रोंको "कर्मदेव" कहते हैं । ये चारों प्रकारके तथा निषाद आदि पंचम "वनदेव" भी उक्त ब्रह्मचारीके उपदेशसे अमरपद प्राप्त करते हैं । इस प्रकार सबको अमृत प्रदान करना, इस प्रकार सुयोग्य सज्जन धर्मज्ञानी उपदेशकका ही साध्य हो सकता है, इस लिये नेदमें अत्यन्त बड़ा है-

ब्रह्म ब्रह्मचारिभिस्तद्विद्वत् । तां पुरे प्रणयामि वः ।
तामा विशत, तां प्रविशत । ता वः शनं च वर्तं च परशु ॥

(अथ० १९।१५।६)

“महाचारियोंसे ही ज्ञानकी उत्पत्ति होती है। उन ज्ञानकी नगरीमें आपको मैं ले जाता हूँ। उसमें प्रवेश कीजिये, वरमें घुस जाइये। वह ज्ञानकी नगरीही आपको सुख और संरक्षण देवे।”

यह ज्ञानका महत्त्व है। पूर्वोक्त प्रकारके सच्चे महाचारीही इस ज्ञानकी उत्पत्ति करते हैं। अन्य वनने-छुटने उपदेशोंसे यह पवित्र कार्य नहीं हो सकता। यह ज्ञानकी नगरी ज्ञानियोंके विचारक्षेत्रमें हुआ करती है। जो सज्जन उस विचार क्षेत्रमें पहुँच जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं और वहाँ निवास करते हैं, उन्हेंही सच्चा सुख और सच्चा संरक्षण प्राप्त हो सकता है। इस ज्ञानकी नगरीका मार्ग महाचर्ये आश्रय ही है। कोई दूसरा मार्ग इस नगरीतक नहीं जाता।

वास्तविक रीतिसे हरएक को इस पवित्र भूमिमें जाना चाहिये। तो इसमें प्रविष्ट होता है वह देवताका अंग बन जाता है, देखिये—

महाचारी चरति वेविषद्वैरः न देवानां अवयैकमहम् ॥
(श्रु० १०।१०९।५, अथ० ५।१७।५)

“महाचारी (विषः) सत्कर्मोंको (वेविषाचरति) करता हुआ चलता है, इसलिये वह देवोंका एक अंग बन जाता है।”

महाचारी नियमानुकूल व्यवहार करता है तथा सर्वकर्म दक्षतापूर्वक करता है, इसलिये वह देवोंका अवयव, भाग निश्चय अंग समझा जाता है। कोई बसको साधारण मनुष्य न समझे। महाचारी साधारण मनुष्य नहीं है वह देवोंका अंग है। परंतु जो नियमानुकूल चलनेशला होता है वही इस प्रकार श्रेष्ठ है, न कि नकली महाचारी श्रेष्ठ होता है।

यष्ट मंत्रके पूर्वार्धमें महाचारीका रहना सहना अत्यंत सीधा साधा होनेकी सूचना दी गई है। कालांकुल अथवा कृष्णाजिनही उसका ओढ़नेका वस्त्र है, शीत निवासणार्थ अग्नि जलनेका साधन समिधायें छिद्ध हैं, इजामत आदिका झंझट नहीं है। इस प्रकारका सीधा साधा महाचारी होना चाहिये। जहाँतक सीधेसाधेपनका अवलंबन होता संभव होगा, उतना होना आवश्यक है। खादीका लंगेट, खादीकी धोती, उतंगीय और कुहता, काका कंबल यही महाचारीका पोशाक है। इस प्रकार सादगीके साथ महाचर्ये नियमोंका उत्तर प्रकारसे पालन करता हुआ, अपने आपको पवित्र बनानेके कर्ममें दत्ताचित होकर,

विद्याध्ययन बड़ी महत्तमसे करना है और सुफलताके साथ सफलता प्राप्त करता है। इस रीतिसे विद्याध्ययन समाप्त करनेके पश्चात् वह जनपदमें भ्रमण करता है और लोकसंग्रह करता है। एकविचारसे लोगोंको एकाग्रित करके, उनको महान् कार्यमें प्रवृत्त करना “लोक-संग्रह” का तत्पर्य है। जनता की उत्पत्ति करनेके लिये इस प्रकार यह कार्य करता है, बारंबार भ्रमण करके व्याख्यानादि द्वारा वह सर्वत्र जागृति कर देता है। पूर्वमे उत्तर समुद्र तक यह प्रचार करता करता पहुँच जाता है, अर्थात् पूर्व अवस्थामें उत्तमतर अवस्थानक यह स्वरूप पहुँचना है और जनताको पहुँचाना है। इस प्रकार महाचर्ये अमरूपी पूर्व अवस्थासे युद्धस्था-अमरूपी उत्तर अवस्थाको वह प्राप्त करता है।

“समुद्र” (सं० उत्० ५५) शब्द हलचलका वाचक है (सं०) एक होकर (उत्) उत्कर्षके लिये (द्रु) गति अथवा हलचल करनेका नाम समुद्र है। इस समुद्रमें अब वह अपनी नौका-चरनेकी सिद्ध होता है। जनताकी उत्पत्ति करनेके लिये जो जो हलचल करना आवश्यक है वह हलचल अब वह करने लगता है।

महाचारीकी हलचल ।

सप्तम मंत्रमें कहा है कि प्रथम अवस्थामें महाचारी माता-पिता और घरबारके मोड़जालको तोड़कर, अपने आपको मृत्युके लिये समर्पित समझ कर, सब प्रकारके कष्ट और क्लेश सहन करनेके दृढ़ निश्चयके साथ, मुक्तकुलमें निवासकर विद्याश्रमार्थिक कार्यमें लग्न हुआ था। इसी अवस्थामें वह विद्यासमाप्तिकर रहा, सीधा साधा रहना सहना और उच्चविचार करना यही स्वभाव उसका बन गया था। जब वह विद्याके गर्भसे बाहर आया अर्थात् जब वह द्विज बना, तब वह (महा) सत्यज्ञानका प्रचार करने लगा, सत्यज्ञानके प्रचारसे लोगोंको (भयः) संशयोंका उपदेश वसने दिया। सत्यज्ञान तथा सर्वकर्मका ज्ञान जनतामें और होनेसे जनतामें स्वकर्तव्य जागृति उत्पन्न हो गई स्वकीय परिस्थितिही जागृतिसे (लोक) लोगोंको अपने वास्तविक स्थानका पता लगा। हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार यह है, यह हमारी योग्यता है, हमारी उन्नति इस रीतिसे हो सकती है, इत्यादि बातोंका ज्ञान जनतामें हुआ। इतनाही करके वह महाचारी चुप न रहा, परंतु उसने (प्रजा-पति) प्रजाके पालन करनेवालेके धर्म भी बताया। राजाको इस

प्रकार बनाना चाहिये, अधिकारियोंके ये कर्तव्य हैं, इत्यादि सब उत्तम प्रकारसे बताया । साथ साथ परमेश्वी परमेश्वरका रूप भी लोगोंको बताया । जगत्का सच्चा निर्माता वह एक ही परमेश्वर है, उसके सम्मुख राजा और पञ्जाके प्रत्येक मनुष्यको खड़ा रहना है, वही सच्चा सच्चा न्यायकारी है, इसलिये उसीको सर्वोपरि मानना उचित है, इत्यादि सब ये धर्मासुक्त, सर्वोंका उन्होंने उपदेश किया ।

इस प्रकार ब्रह्मचारीके द्वारा जो जागृति हो गई, उससे राष्ट्रके सब लोगोंको पता लगा कि, ये सूर हैं और ये असुर हैं । असुरोंको दूर करने और सूरोंके अधिष्ठातृत्वमें राष्ट्र रहे बिना सत्य धर्मकी स्थिरता नहीं हो सकती । ऐसा निश्चय होते ही सब जनताने उसी की अपना ईद अर्थात् प्रमुख बनाया । और अब वह असुरोंको दूर करनेकी तैयारीमें लगा है । पहिले जो केवल ज्ञान प्रचारके कार्य करता था, वही अब क्षात्रधर्मका पुरस्कार करने लगा है । "इन्द्र" शब्द "(इन्) शत्रुओंका (द्र) विदारण करनेवाला" इस अर्थमें यहाँ है । इस मंत्रमें ज्ञात होता है और अनुमान होता है कि, ब्रह्मचर्य अवस्थामें जो अध्ययन होता है, उसमें ब्रह्मचर्य के साथही क्षात्रधर्मका भी संवर्धन होना आवश्यक है । हर एक ब्रह्मचारीको ब्रह्म-क्षात्रत्वका पूर्ण अध्ययन करना चाहिये । जनताक हित करते समय जो जो कार्य आवश्यक होंगे, उनको सर्वशक्ति के साथ करनेका बल और आज उसमें चाहिये । यह आशय यहाँ इस मंत्रमें प्रतीत होता है,

अब वही ब्रह्मचारी ईद अर्थात् क्षात्र दलका मुखिया बन कर (असुरान् ततर्ह) असुरोंको भगा देता है । "ततर्ह" शब्द विनाश करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त होता है । असुर के होते हैं कि, जो संपूर्ण जनताको उपद्रव देनेवाले होते हैं । श्रीमद्भगवद्गीतामें अ० १६, अ० ६ से १८ तक असुरोंके लक्षण कहे हैं । "निरक्षरवादी, नास्तिक गर्विष्ठ, घमंडी, स्वार्थी, दुष्ट, सोनी, कामी, क्रोधी आराधारी, झूठ" आदि असुरोंके लक्षण वहाँ दिये हैं । सब घातक प्रवृत्तियोंके लोग असुर होते हैं । सब जनत इनसे ब्रह्म होती है, इसलिये उक्त ब्रह्मचारी जनताका मुखिया बनकर इस प्रकारके असुरोंको दूर करके जनताको शांति देता है । वही ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ है ।

आठवें मंत्रमें कहा है कि, "आचार्य तत्सज्ज" अर्थात् "आचार्य आकर बनाता है ।" "तत्सज्ज" धातुका अर्थ तत्क्षणमे हथियारोंसे घात करना, आकार बनाना, लकड़ीसे विविध

पदार्थ बनाना, कल्पनासे नवीन यंत्रादिक की रचना योग्य रीतिसे बनाना " है । इस धातुमें 'तत्सज्ज, तत्सज्ज' ये शब्द बने हैं, जिनका अर्थ "बढ़ई, लकड़ीका काम करनेवाला, लकड़ीसे विविध आकार बनानेवाला " ऐसा होता है । "तत्सज्ज" शब्दका भाव काटना ही है, तथा बढ़ई औजार हथियार आदिका नामही "तत्सज्ज" है । इससे पाठकोंको विदित होगा कि, "तत्सज्ज" शब्दका भाव "आकार घटाना" है । " गुरु आचार्य का भाव " परमेश्वर " माँ है, योगदर्शन में भगवान् पतंजली महामुनिने कहा है कि—

स पूर्वैरामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् ॥ (यो. द.)

"वह ईश्वर प्राचीनोंका भी आचार्य है क्योंकि वहाँ कालको कोई मर्यादा नहीं है ।" इस कथनसे आचार्योंका आचार्य और गुरुओंका गुरु परमेश्वर है । और वह पृथिवीमें लेकर युक्त तत्के संपूर्ण पदार्थोंके आकार बनाता है । भाव स्पष्ट ही है । जो कार्य परास्पर गुरु परमेश्वर करता है, वही कार्य वही शिष्य भी मानसिक सृष्टिमें गुरु करता है । संपूर्ण सृष्टि भी यथावत् कल्पना शिष्यके मनमें उत्पन्न करना, यह काम अत्यारकता ही है इस दृष्टिसे कहा जा सकता है कि गुरु शिष्यके लिये पृथ्वी और बुद्धिक बनाता है । सृष्टिकी कल्पना हमारे ज्ञानमें ही है, सृष्टिविषयक जितना ज्ञान हमें होता है, उनकी ही सृष्टि हमारे लिये होती है । जिन पदार्थोंका ज्ञान हमको नहीं होता, उन पदार्थोंका अस्तित्वही हमारे लिये नहीं होता । अर्थात् ज्ञानपूर्वक ही सृष्टि का अस्तित्व हमारे लिये हुआ करता है । इस हेतुसे भी कहा जा सकता है कि आचार्य जिन जिन पदार्थोंका ज्ञान देता है, साथ साथ वे पदार्थ भी देता है । आचार्य पृथ्वीमें लेकर युक्त संपूर्ण सभी पदार्थोंका ज्ञान देता है इसलिये उक्त लोकही शिष्यको समर्पित करता है ।

जो इस समय आचार्य है, वही एक समय शिष्य तथा ब्रह्मचारी था । उस समय उसके गुरुने त्रिभुवनविषयक जो जो ज्ञान उसको दिया था, उसका संरक्षण करके उसने आचार्य बननेके पश्चात् वही ज्ञान अपने शिष्यको दिया । ज्ञान देनेसे क्लेशरूप उत्तर जाना है । इसी प्रकार इस शिष्यकोभी उचित है की वह गुरुसे प्राप्त त्रिभुवन और उसका ज्ञान अपने पास रक्षित रखे । इसी मंत्रमें कहा है कि "ते रक्षत तपसा ब्रह्मचारी" अर्थात् "ब्रह्मचारी अपने तपसे उनका रक्षण करता है" आचार्य जो जो वस्तु शिष्यके लिये पकता है, बनाता है तैयार

कर देता है अथवा ज्ञानरूपे देता है, उसका संरक्षण शिष्य करता है अथवा प्राप्त ज्ञानका संरक्षण शिष्य को करना चाहिये। ज्ञानरूपसे त्रिभुवनकी स्थिति गुरुशिष्योंके मनमें है, यह बात जो जान लेंगे, वे इस मंत्रका आशय ठीक समझ सकते हैं।

मंत्रके आत्म भागमें कहा है कि, उक्त प्रकारके "ब्रह्मचारी" उसके मनके साथ अनुकूल मन धारण करके सब देश रहते हैं।" प्रथम मंत्रके स्पष्टीकरणमें इसका विचार हावी चुका है। इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकी सब इन्द्रियाँ और अवयव उसके मनकी इच्छाके अनुकूल रहते हैं, यह संयमी हो जाता है। मन आदि आंतरिक इन्द्रियोंका समन और सब बाह्य इन्द्रियोंका समन होनेसे यह दान्त और शान्त होता है, यही संयम है। जिसको पूर्ण रीतिसे "सं-यम" सिद्ध होता है, उसका नाम "यम" है और उत्तम यम का नामही "सं-यम" है। इससे पाठक जान सकते हैं कि, जो प्रथम साधारण ब्रह्मचारी होता है, वही आगे जाकर आचार्य बननेसे पूर्व "यम" अथवा "सं-यमी" बनता है। आचार्यका ही नाम "यम" होता है।

ब्रह्मचारीकी शिक्षा।

प्रथम मंत्रका कथन अब देखते ब्रह्मचारी गुरुके पास जाता है और उससे दोनों लोकोंकी शिक्षा लेता है। भूलोककी शिक्षासे उसको सब भोगोंकी प्राप्ति होती है और सुलोककी शिक्षासे उसको आत्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। इस प्रकार शारीरिक और आत्मिक पुष्टि यह ब्रह्मचारी प्राप्त करता है। पृथिवी और सुलोक का संबंध शारीरिक और आत्मिक अभिवृद्धिके साथ है, यह पूर्व स्थानमें बात दी है, तथा इन लोकोंके अंश अपने शरीरमें कहा रहते हैं, यह भी पहिले बताया है। आचार्यके पाससे यह ज्ञानमय शिक्षा प्राप्त करता है और आचार्य अपने शिष्यको पृथिवीसे लेकर सुलोकपर्यंत संपूर्ण विश्वकी शिक्षा अर्पण करता है। पृथिवी और सुलोकके अंदर संपूर्ण विश्व आगया है। अर्थात् शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके संपूर्ण साधन इस शिक्षासे उस ब्रह्मचारीको प्राप्त होते हैं।

ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ।

जब इस प्रकार परिपूर्ण साधनोंसे संपन्न हो जाता है, तब यह ब्रह्मचारी उक्त दोनोंसे लोगोंकी दो समीपार्थ बनकर इतर करता है। इस ज्ञानयज्ञमें उस ब्रह्मचारीको

अपनी सब शिक्षा अर्पण करनी होती है। यही उसका कर्मव्यवसाय है। जो प्राप्त हुआ था, वह सबकी मलाईके लिये अर्पण करनेका नाम ही आत्मयज्ञ है। शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियोंका समर्पण करके अंतमें अपनी पूर्णवृत्ति देकर, इस आत्मयज्ञ ही समाप्ति होती है।

जो कुछ प्राप्त किया जाता है, उसका समर्पण समष्टिकी मलाई के लिये करनेका नामही यज्ञ है। समष्टिका एक अंग स्वीष्ट है। समाजका एक अंग एक व्यक्ति है। इस कारण व्यक्ति की अंतिम सकलता, संपूर्ण समाजकी पूर्णताके लिये अपने आपको समर्पित करना ही है। यही यज्ञ है, यही पूजा और उपासना है। जो जिसके पास शक्ति है, उसका व्यय संपूर्ण समाजके उदयके लिये करना ही उस शक्तिका सबसे उत्तम उपयोग है। इस प्रकारका आत्मयज्ञ ब्रह्मचारी करता है।

दो कोश।

दसवें मंत्रमें दो कोशोंका वर्णन है। एक भूलोक का कोश है और दूसरा सुलोक का कोश है। दोनों कोश ब्रह्मणकी बुद्धिमें रहते हैं। ब्रह्मण अर्थात् गुरु अपने शिष्यको जो उक्त दोनों लोकोंकी शिक्षा देता है, वह अपनी बुद्धिसे ही देता है। विश्व की बुद्धिमें पृथिवी, अंतरिक्ष और सुलोक तथा सब अन्य विश्व रहते हैं और यह ज्ञान अपने शिष्यको सरदेशद्वारा सन्धा प्रदान करता है। इस मंत्रसे यह बात स्पष्ट हो गई है कि पृथिवी और सुलोक वस्तुमें ज्ञानीकी बुद्धिमें हैं, बादमें ही संपूर्ण जगत् का निवास है। ज्ञानी अपनी इच्छाानुसार दूसरोंको उक्त विश्वका दान करता है।

कोशरक्षक ब्रह्मचारी।

आचार्यके पाससे उक्त दोनों कंठ विश्वकी बुद्धिमें आते हैं, अर्थात् पृथिवीसे लेकर स्वर्गपर्यंतवा संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त होता है। अब विचार करना है कि, इन दोनों स्रजनोंका किस रीतिसे संरक्षण होता है। मंत्रमें ही कहा है कि, "तपसे" संरक्षण किया जाता है। जो ब्रह्मचारी तप करता है, यौत, उष्ण यदि द्वंद्व सहन करनेकी शक्ति बढ़ता है, वही उक्त कोशोंका संरक्षण कर सकता है। तपके बिना, बहुत सहन करनेके बिना सनका रक्षण नहीं हो सकता, यह बात इस मंत्रमें स्पष्टतासे कही है।

दो अग्नि ।

स्वयम्भुवें मंत्रमें अग्नियों का वर्णन है । पृथिवीपर एक अग्नि है और सुलोका में दूसरी अग्नि सूर्यरूपमें है । ये दोनों प्रकाश किरणों के बीचमें अर्थात् अंतरिक्षमें मिल जाती हैं । इनकी किरणें सर्वत्र फैलती हैं, और ब्रह्मचारी उनका अधिकारी होता है । पूर्व दोनों मंत्रोंके साथ इस मंत्रके कथनकी तुलना करनेसे विदित होता कि- (१) दोनों लोकोंकी भिक्षा, (२) बुद्धिमें रहनेवाले दोनों कोश, (३) तथा दो लोकोंकी दो आग्नि ये सब एक ही मुख्य बातको बता रहे हैं ।

शरीरमें भूस्थानीय जाड़र अग्नि और सुस्थानीय सस्तिष्क निवासी सूर्य अग्नि है । जाड़र अग्नि और सस्तिष्कका चेतन्य अग्नि इनका मिलाप बीचमें हृदयके स्थानमें होता है । वहां से ही सब स्थानोंमें किरणें फैलती हैं । इस प्रकार ये दोनों अग्नि हैं ।

ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी ।

स्वयम्भुवें मंत्रमें मेघोंका ब्रह्मचर्य कहा है । वृष्टि करनेवाले मेघ वही गर्जना करते हुए वृष्टि करते हैं और सबको जीवन देते हैं । दूसरे कई मेघ होते हैं वे जलहीन होते हैं परंतु वही गर्जना करते हैं; इनकी गर्जनासे जनताका केवल बड़ही होते हैं । इसका कारण पहिले प्रकारके मेघ (ऊर्ध्वरेताः) जलसे भरपूर होते हैं और दूसरे प्रकारके मेघ (निर्धर्य) जलहीन होते हैं ।

इसी प्रकार ऊर्ध्वरेता तेजस्वी ब्रह्मचारी मेघनादेक समान अपनी बड़ी विशाल आवाजसे व्याख्यान देकर अपने शिष्याओंकी वृष्टि करता है और जनतामें " नवजीवन " फैलाता है । परंतु दूसरे कई निर्धर्य उपदेशक ऐसे होते हैं कि जो उपदेशानोंका घट्टोप करते हैं, परंतु उनके खोखले व्याख्यानसे किसीका भी लाभ नहीं होता । इसका कारण पहिलेमें जीविके साथ तप होता है और दूसरेमें दोनों नहीं होते ।

बड़े ब्रह्मचारीका कार्य ।

स्वयम्भुवें मंत्रमें सबसे बड़ा ब्रह्मचारी परमात्मा है । वह अग्नि, सूर्य, चंद्र, वायु, जल आदि देवताओंमें विशेष प्रकारकी समिधोंसे बाल देता है । उस समिधसे उक्त देव अपना कार्य करनेमें समर्थ होते हैं । अग्नि, सूर्य आदि देव परमात्मके तेजसे प्रकाशते हैं, वायु परमात्मके बलसे बढ़ता है, जल उसीकी छातिसे दूसरीकी शक्ति दे रहा है । अर्थात् परमात्मा अपनी शक्तिरूप समिध इसमें रखता है, उस कारण आग्न्यादि देव अपना

कार्य करते हैं । प्रत्येक देवतासे भिन्न भिन्न तेज उत्पन्न होता है और वह तेज अंतरिक्षमें इवद्धा होता है । इससे वृष्टि और जल होता है, जलमें वृक्षरनस्पतियां, उसमें अन्न, अन्नसे वीर्य और वीर्यसे पुरुष त्रिवा मनुष्य आदि प्राणियोंकी उत्पत्ति होती है । यह बड़े ब्रह्मचारीका अगस्त्यमें कार्य होता है ।

छोटे ब्रह्मचारीका कार्य ।

अब छोटे ब्रह्मचारीका कार्य देखेंगे । छोटा ब्रह्मचारी वह है, जो कि गुरुके घरमें जाता है और यमनियमादिकोंका पालन करके विद्यभ्यसन करता है । परमात्मा में जो (१) अग्नि, (२) सूर्य, (३) चंद्र, (४) वायु (५) जल आदि देवता हैं, उनके अंश इस ब्रह्मचारीमें कमकाः (१) वाक् (२) नेत्र, (३) मन, (४) प्राण, (५) कीर्त्य आदि हैं । यह छोटा ब्रह्मचारी अपना समिध इनमें बालता है और इनको प्रज्वलित करता है । वक्तृत्वशक्त, दृष्टि, विचारशक्त जीवनकी कला, और वीर्य तथा अन्यान्य शक्तियोंका विकास करना इस छोटे ब्रह्मचारीका कार्य है । अपनी स्वकीय आरम्भिक शक्तियों समिधों वह अपनी उक्त अग्नियोंमें बालता है और उनको प्रज्वलित अर्थात् अधिक तेजस्वी करता है । जब उक्त शक्तियां बल जानी हैं, तब सती उवासायें अंतरिक्षमें अर्थात् अंतरिक्षमें त्रिवा हृदयमें मिल जाती हैं । वाणी, नेत्र, कर्ण, मन, प्राण आदिका संबंध अंतरिक्षमें तो जाता है । उससे एक प्रकारका विलक्षण तेज उत्पन्न होता है, जिससे पुरुषकी प्राप्ति होती है, उससे ज्ञानकी वृष्टि होनेसे सर्वत्र जाति फैलती है ।

छोटे और बड़े ब्रह्मचारिके ये कार्य देखने योग्य हैं । इन कार्योंको देखनेसे दोनोंके कार्यक्षेत्रोंकी समानता व्यक्त होती है । यही समानता देखने योग्य है । आत्मा परमात्माका कार्यक्षेत्र और गुणसाधर्म्य इस प्रकार देखने योग्य है ।

आचार्यका स्वरूप ।

स्वयम्भुवें मंत्रमें आचार्यको ही मृत्यु कहा है । क्योंकि उसकी कृपासे दूसरा जन्म प्राप्त होता है और शिष्य, 'द्वि-ज' बनता है । पहिला जन्म मातापितासे मिलता है । पहिले जन्मसे प्राप्त शरीरका मृत्यु अथवा मरण उपनयन-संस्कारके समय होता है, तत्पश्चात् उस ब्रह्मचारीका आत्मा विद्यादेवीके गर्भमें रहता है, विद्या और आचार्यके गर्भमें नियत समय अर्थात् १२, २४, ३६, ४८ वर्षतक रहकर उस गर्भसे बाहर आता है वह उसका दूसरा जन्म है । परमात्माका नाम मृत्यु है । इसलिये कि वह पहिले जीव शरीरको छुड़ाकर दूसरा कार्यक्षेत्र नवम शरीर

देता है। आचार्य भी वही कार्य संस्काररूपसे करता है इसलिये आचार्य भी सृष्टु ही है।

आचार्य वरुण है। वरुण निवारकको कहते हैं। पापसे निवारण करता है, और पुण्यमार्गमें प्रवृत्त करता है, इसलिये आचार्य ही वरुण है। वरुण शब्द वास्तव अर्थात् अष्टवदशक भी है। आचार्य ही अष्टवदश सुप्रसिद्ध ही है। आचार्यवा अर्थ ही यह है कि (आचारं प्राहयति) जो सदाचारकी शिक्षा देता है।

आचार्य सोम अर्थात् चंद्र है। चंद्रके समान शान्ति और आनंद देनेका कार्य आचार्य करता है। आचार्यके जो विद्या प्राप्त होती है, वह शिष्यके अंतःकरणमें शान्ति और आनंद स्थिर करनेके लिये कारणीभूत होती है। 'सोम' शब्दका दूसरा अर्थ (स-उमा) ज्ञानी ऐसा भी है। 'उमा' शब्द संस्कृत विद्या अथवा ज्ञान किंवा मूलशक्तिका वाचक केन उपनिषद् (३.१२) में आया है। वही उमा शब्दशा 'ऋग्वेद' अथवा 'मूलशक्ति' ऐसा अर्थ होता है। (अवन्ति इति उमा) जो रक्षक विद्या किंवा शक्ति होती है, उसका नाम 'उमा' है। उम प्रकारकी संस्कृत विद्या जिसके पास होती है (उमया सहितः सोमः) उसको ज्ञानी अथवा समर्थ कहते हैं।

आचार्य औषधि है। औषधि शब्द " दोषघ्नी " शब्दसे निष्कर्षित (निह० दै० ३.१२८) बनाते हैं। दोषोंको दूर करनेका और स्वास्थ्य प्राप्त करनेका काम औषधिका है। वही कार्य आचार्य करता है शिष्यके दोष दूर करके उसके अंदर (स्व-स्थ-ता) स्वचलन अर्थात् अपनी शक्तिमें खड़ा रहनेका बल आचार्य देता है, इस कारण आचार्य ही औषधि है।

आचार्य दूध है। 'पशुः' शब्दका अर्थ " दूध, जल, वीर्य, अन्न, बल, उत्साह " इतना है। इन सब अर्थोंका भाव " पुष्टिका साधन " इतना ही है।

पंद्रहवें मंत्रमें गुरुशिष्यके सहवासका महत्त्व कहा है। जो काम विशेषतः शिष्यको होता है वह गुरुसहवासमें ही होता है। मंत्रमें " अमा " शब्द सहवास, अर्थात् साथ रहने का भाव बता रहा है। सूर्यचंद्रके सहवासके अदोरात्रका नाम " अमा " अथवा " अमावास्या " है। यही सूर्य स्वयंप्रकाश होनेसे गुरु किंवा आचार्य है और चंद्र परप्रकाशक किंवा सूर्यके तेजसेही प्रकाशनेवाला होनेसे उसका शिष्य है। यह जो सूर्यचंद्रका सहवास " अमा-वास्या " के दिन होता है, वही सहवास गुरुशिष्यके विषयमें यहाँ " अमा " शब्दसे बताया गया है। आचार्य-

रूपी सूर्यके विद्यानेजसे शिष्यकी चंद्रमा प्रकाशित होता है और ये सूर्यचंद्र विद्याध्ययनकी समाप्तितक एकत्रही रहते हैं। इतनाही नहीं परंतु यहाँ का " अमा " शब्द सूचित कर रहा है कि गुरुशिष्यका सहवास विद्याध्ययनका समाप्तितक अवश्य ही होना चाहिये। नियत समयपर पढ़ानेके लिये गुरुका आना और पढ़ाईके पश्चात् चलने जाना, अध्ययनका यह रंग ठीक नहीं है। गुरुके निरंतरके सहवाससे ही शिष्यकी अत्यंत लाभ पहुंचना है। इसी दृष्टिसे गुरुकुलवासकी प्रणाली बंद होना चाहिये है। गुरुके घर में उसके पुत्रके समान शिष्य रहना है, इस समय में वह गुरुके सब गुण देखता है और उनका अनुकरण करता है। गुरुशिष्यके नित्य सहवासमें अत्यंत लाभ है और इस समय उन लाभोंको सबही मानने लगे हैं।

इस मंत्रमें " घृण " शब्द है। " घृ-रक्षण-दीप्तयोः " इस धातुसे वह शब्द बनता है। (१) पचाह चलना और (२) तेज फैलना ये दो अर्थ " घृ " धातुके हैं। घृण शब्दमें जो ये दोनों भाव हैं। गुरु-शिष्यका सहवास घृण करता है, यह मंत्रका कथन है अर्थात् गुरुशिष्यके सहवासमें विद्याका प्रकाश चलता है और ज्ञानतेज फैलता है। इस समयतक ज्ञानका प्रकाश गुरु-शिष्यसंबंधमें ही हमारे पास पहुंचा है। और यही ज्ञान मनुष्योंका तेज बढ़ा रहा है, इसमें विवाद नहीं हो सकता।

अब यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि, गुरु अपने शिष्यसे किस प्रकारकी गुरुदक्षिणा मांगता है। गुरुदक्षिणाका स्वरूप बताते-वाला शब्द इस मंत्रमें " प्रजापते " यह है। यह गुरुदक्षिणा " प्रजाके पालन करनेके विषयमें " होती है। प्रजाके पालनके विषयमें अथवा जानताके हितके संबंधमें ही दक्षिणा होती है। अर्थात् गुरु अपने स्वार्थका साधन करनेके लिये दक्षिणा नहीं मांगता, अथवा आचार्य ऐसी दक्षिणा मांगता है कि जिससे सब जनताके पालनसंबंधी कुछ भाग बन सके। यह आचार्यका सार्वजनिक हित करनेका निःस्वार्थ भाव देखने योग्य है। उस प्रकार आचार्य स्वयं शिष्यको बता रहा है कि संपूर्ण प्रजाजनोंके पालनके विषयमें उचित कर्तव्य करनेमें अपने आपको समर्पित करना ही मनुष्यका मनुष्यत्व है, और राष्ट्रीय शिक्षाका यही लक्ष्य है। गुरुके समान शिष्य भी प्रजापालनार्थक कर्तव्यका अपना हिसाब करके अपने आपको सशक्त नागरिक सिद्ध करे।

सब जन्मानों जैसे पुत्रोंका वैसाही कन्याओंका भी ब्रह्मचर्य पालन होना चाहिये । पुत्रोंके ब्रह्मचर्यके विषयमें किसीको शंका नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मचारी शब्द पुल्लिंगमें होनेसे पुरुषोंके ब्रह्मचर्यकी आज्ञा बेदमें सिद्ध हो गई है । इस अठारहवें मंत्रमें 'कन्या' शब्दसे स्त्रीजनिके ब्रह्मचर्यकी सूचना हो गई है । अर्थात् बालक और बालिकाओंके लिये समानही ब्रह्मचर्य है और पूर्व मंत्रके अनुसार दोनोंके ब्रह्मचर्यका पालन राजप्रबंधद्वारा ही होना चाहिये ।

पशुओंका ब्रह्मचर्य ।

चोखे बैल आदि पशु पंचमुष ब्रह्मचारी ही रहते हैं । अति काममात्र उनमें नहीं होता । कामुक मनुष्योंके समान पशुओंमें क्षणता नहीं होती । मनुष्योंकी ओरक्षा पशुओंमें खासबंद न्यूनही होता है, इसलिये वे आयुभर ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं । उनको देखकर मनुष्योंकी बहुत बोध लेना उचित है ।

अपमृत्युको हटानेका उपाय ।

उत्तीसवें मंत्रमें कहा है कि अपमृत्यु दूर करनेका उपाय ब्रह्मचर्य ही है । ब्रह्मचर्य आयुष्य वृद्धि करनेवाला और रोग दूर करनेवाला है । जो ब्रह्मचर्यका पालन करता है, वह मृत्युको दूर कर सकता है । इसी रीतिसे देव अमर बने हैं । जो देवोंकी साथव हुआ वह तपस्यामें मनुष्य भी साथ कर सकते हैं । देवोंका राजाधिराज इंद्र भी सबसे अधिक तेजस्वी है, क्योंकि उसने सबसे अधिक ब्रह्मचर्यका पालन किया था । जो इसप्रकार ब्रह्मचर्यका अधिक पालन करेगा वह सब अधिक तेजस्वी हो सकता है । ब्रह्मचर्यका तेज उसके मुखपर ही दिख ई देता है । ब्रह्मचारी अग्निद्विपुत्रका मुख कमलक समान तेजस्वी, उत्साही और रक्षुर्तिशुक्त होता है । इसीलिये हरएकको ब्रह्मचर्यका पालन अवश्यमेव करना चाहिये ।

औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य ।

सूर्य ब्रह्मचारी है क्योंकि वह ब्रह्मके साथ संचार करता है किंवा तेजके साथ रहता है । इस ब्रह्मचारी-सूर्यमें संवत्सर अर्थात् वर्ष, ऋतु, मास, दिन, रात्रि तथा भूत वर्तमान और भविष्य ये तीनों काल प्रगट हो रहे हैं । यह सूर्यके ब्रह्मचर्यकी महिमा है ।

औषध वनस्पति भी ऊर्ध्वरेता होनेके कारण ब्रह्मचारीणी है । औषधि वनस्पतियोंका जनक मेघ किंवा पर्जन्य है । यह

मेघ भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वह "ऊर्ध्व-रेताः" है । 'ऊर्ध्व' अर्थात् ऊपर घातण किया है, "रेतः" अर्थात् उदक जिसने, एवा मेघ है, इसलिये वह "ऊर्ध्व-रेत" है और इसी हेतुसे ब्रह्मचारी भी है । इसी ब्रह्मचर्य-सूक्तके मंत्र १२ में मेघ ब्रह्मचारीका वर्णन आ चुका है । वहाँ कहा है कि यह "ब्रह्मचारी मेघपर्वना करता हुआ पहाड़ोंपर और भूमेपर (रेतः) उदकका चिचन करता है, उसमें सब दिशाएँ जीवित रहती हैं ।" ऊर्ध्वरेता होनेके कारण मेघमें सृष्टिका पालन करनेकी शक्ति आगई है, इस प्रकार जो ऊर्ध्वरेता होगा उसमें भी पालन करनेका शक्ति आ सकती है । सूर्य भी अपनी किरणोंसे उदररूपी रेतकी जाग खींचता है । मनुष्य भी प्राणके आकर्षणसे वीर्यको अपने ऊपर खींच सकता है । इस प्रकार मेघ और सूर्यके उदाहरणसे ब्रह्मचर्यका साहाय्य वर्णन किया है ।

पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य ।

पाँदिले बैल और चोखेके विषयमें मंत्र १८ में कहा ही है कि वे ब्रह्मचारी हैं । प्रायः सभी पशुपक्षी ब्रह्मचारी हैं । संवर आदिमें वीर्यके नाश करनेका अभ्यास दिखाई देता है, परंतु साधारणतः पशु ऋतुगामी होते हैं । ऋतुकालमें भिन्न समयमें न तो वे स्त्री के पास जाते हैं और न स्त्री उनको अपने पास आने देती है । सिद्ध व्यग्र आदि कूर पशुओंमें तो यह ब्रह्मचर्य और एकपत्नीव्रत विशेष ही तीव्र है । परमात्मामें तबमें कुछ ऐसी व्यवस्था की है कि सबको ऋतुकालको छोड़कर अन्य समयमें आंतुर्याभिज्ञान भी नहीं होता । कई पशुपक्षी इस नियममें अपवाद भी हैं, परंतु यह अपवाद पूर्वोक्त नियम ही सिद्ध कर रहा है । पशुपक्षियोंका ब्रह्मचर्य देखकर उनसे मनुष्योंको इस विषयमें साध लेना चाहिये । पूर्व मंत्रमें कहा है कि औषधिवनस्पतियों आदि भी ऋतुकालमें ही पुष्पवती होनेके कारण ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी हैं । संवत्सर तो ऋतुओंमें ही गमन करता है, इसलिये वह भी ऋतुगामी होनेसे ब्रह्मचारी है ।

ब्रह्मचारीका ज्ञान सबका संरक्षण करता है, यह मंत्रका कथन स्पष्ट ही है । क्योंकि ज्ञानसे ही सबका संरक्षण होता है, यह बाईसवें मंत्रमें कहा है ।

देवोंका तेज ।

तेईसवें मंत्रमें देवोंके तेजका वर्णन है । जो उस्ताह और स्फुरण देता है, जो सबसे श्रेष्ठ भाव उत्पन्न करता है और जो स्वयं तेजयुक्त होकर दूसरोंको भी तेजस्वी करता है वह देवोंका तेज है । राष्ट्रमें विद्वान् देव होते हैं और वे उक्त प्रकारका चैतन्यपूर्ण तेज अपने राष्ट्रमें उत्पन्न करते हैं । शरीर में ज्ञान-हृदय तथा अंतःकरण आदि देव हैं कि, जो जब शरीरमें रहकर उससे भी विलक्षण स्फूर्ति का कार्य करा रहे हैं । तथा संपूर्ण जगत्में सूर्यवंशादेक देव अपना विलक्षण तेज फैलाकर सब जगत्को चेतना दे रहे हैं । तात्पर्य यह कि सर्वत्र यही नियम है कि जो देव होते हैं, वे श्रेष्ठ तेजका उत्पन्न करके विलक्षण उस्ताह उत्पन्न करते हैं ।

वही तेज, ज्ञान और स्फूर्ति ब्रह्मचारीसे फैलती है और देवोंमें कार्य करती है तथा अमरपन भी देती है ।

उपदेशका अधिकारी ।

चौकीस और पचासवें मंत्र में ब्रह्मचारीके विशेष ज्ञानका उल्लेख है । ब्रह्मचारी विलक्षण ज्ञान प्राप्त करता है और इस लिये उसका अद्भुत तेज फैलता है । इन हेतुसे उसके अंदर सब देवताएं ओतप्रोत होकर रहती हैं । उससे कोई देवता और उसकी शक्ति अलग नहीं होती । अर्थात् सब देवताओंकी पूर्ण शक्तिके साथ वह अपना कार्य चलाता है । प्राणायामादि योगसाधन द्वारा वह अपने प्राण, अग्न, ब्यान आदि सब प्राणोंको अपने आधीन करता है । प्राण वश होनेसे उसका मन वश होता है, क्योंकि प्राण और मन शरीरमें एकत्र मिलेजुले रहते हैं । यदि प्राण निर्बल रहा तो मन निर्बल रहता है और मन स्थिर होनेपर प्राणकी चंचलता भी दूर हो जाती है । प्राण और मन स्थिर होनेसे हृदयकी दिव्य

शक्ति प्रकट होती है, तथा हृदय और मन नियमबद्ध होनेसे मेधाबुद्धिमें ज्ञानका संचय होने और बढ़ने लगता है । अब उसकी योग्यता होती है कि वाणीद्वारा वह अपने ज्ञानका प्रचार करे । इसी प्रकारके सुयोग्य उपदेशकके वक्तृत्वसे जनता प्रभावित होती है । क्योंकि उसका कथन अनुसवके अनुकूल होता है ।

इस कारण लोग चाहते हैं कि अपने उद्धारका कोई सुउपदेश उससे प्राप्त हो । जहां उक्त ब्रह्मचारी पहुंचता है वहांसे सज्जन उससे कहते हैं कि हे ब्रह्मचारी ! हमें उपदेश दो । चक्षु, श्राव्य आदि इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ाने तथा उनको नैराश और प्रभावशाली करनेकी रीति बताओ ! कोई कहते हैं कि अज्ञकी न्यूनता बड़ा कष्ट दे रही है, इसलिये कहो कि विपुल अज्ञ कैसे प्राप्त होगा ? कोई मटाजन पूछते हैं कि पेट ठीक करनेका उपाय क्या है ! हाजम! ठीक नहीं है, इसका कोई उपाय कहो । वे पूछते हैं कि हमारा वीर्य स्थिर नहीं रहता और खून भी खराब हो गया है, इसके लिये क्या उपाय करने चाहिये ।

पूर्वोक्त प्रकार जो जो प्रश्न लोग पूछते हैं, उनका यथायोग्य उत्तर ब्रह्मचारी देता है, योजना और सुक्तिपूर्वक सबकी शंकाओंका निरसन करता है और उनको ठीक मार्गपर चलाता है । इतनी योजना होनेपर भी अरुनी आदिभक्त शक्ति बढ़ानेके लिये वह पवित्र स्थानमें रहता हुआ तप करता है और आत्म-शक्तिका विकास करता ही रहता है । इस प्रकारका तपस्वी जब अपने तपकी समाप्ति करता है और तपस्याके प्रभावसे जब प्रभावित आत्मशक्तिके युक्त होता है, तब अत्यंत तेजस्वी होनेसे इस पृथिवीपर उसकी शोभा अत्यंत बढ़ती है । यह ब्रह्मचर्यका तेज है, इसलिये हरएकको ब्रह्मचर्यके सुनियमोंका पालन करके अपनी आत्मशक्तिका विकास करना चाहिये ।

पापसे बचानेकी प्रार्थना ।

(६)

(ऋषिः—संतापिः । देवता—चन्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः ।)

अग्निं ब्रूमो वनस्पतीनोषधीरुत वीरुधः । इन्द्रं बृहस्पतिं सूर्यं ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥
 ब्रूमो राजानं वरुणं मित्रं विष्णुमथो भगम् । अंशं विवस्वन्तं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २ ॥
 ब्रूमो देवं सवितारं घातारमुत पूषणम् । त्वष्टारमग्रियं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ३ ॥
 गन्धर्वाप्सरसो ब्रूमो अश्विना ब्रह्मणस्पतिम् । अर्यमा नाम यो देवस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ४ ॥
 अहोरात्रे इदं ब्रूमः सूर्याचन्द्रमसावुमा । विश्वानादित्यान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ५ ॥
 वातं ब्रूमः पर्जन्यमन्तरिक्षमथो दिशः । आशाश्च सर्वा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः । ॥ ६ ॥
 मुञ्चन्तु मा शपध्यादहोरात्रे अथो उषाः । सोमो मा देवो मुञ्चन्तु यमाहुश्चन्द्रमा इति ॥ ७ ॥
 पार्थिवा दिव्याः पशव आरण्या उत ये मृगाः । शकुन्तान् पक्षिणो ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ८ ॥
 भवाश्चर्वाविदं ब्रूमो रुद्रं पशुपतिश्च यः । इषूया एषां संविद्य ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ ९ ॥

अर्थ— अग्नि, वनस्पति, औषधि, (वीरुधः) लता, इन्द्र, बृहस्पति और सूर्यकी (ब्रूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते) वे (नः अंहसः) हम सबको पापसे (मुञ्चन्तु) बचावें ॥ १ ॥

राजा, वरुण, मित्र (ऋषो) और भग, अंश, विवस्वान् ॥ २ ॥ सविता देव, घाता, पूषा, (अग्रियं त्वष्टारं) मुख्य त्वष्टा ॥ ३ ॥ गन्धर्व और अप्सरायण, अश्विनी देव, ब्रह्मणस्पति, (यः अर्यमा नाम देवः) और जो अर्यमा नामक देव है ॥ ४ ॥ अहोरात्र सूर्य और चन्द्र ये (उषो) दोनों, (विश्वान् आदित्यान्) सब आदित्य ॥ ५ ॥ (वातः) वायु पर्जन्य, अन्तरिक्ष, (अथो) और दिशा, (आशाः) उपदिशाकी (ब्रूमः) हम सब प्रार्थना करते हैं कि (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ ६ ॥

अहोरात्र और उषा (मा शपध्यात् मुञ्चन्तु) मुझे शपथसे मुक्त करें, (यं चन्द्रमा इति यमाहुः) जिसे चन्द्रमा कहा जाता है, वह सोमदेव (मा मुञ्चन्तु) मुझे पापसे मुक्त करें ॥ ७ ॥

(पार्थिवाः दिव्याः पशवः) पृथ्वीके ऊपरके पशु और आकाशमें रहनेवाले पक्षी (उत ये आरण्या मृगाः) और जो आरण्यामें रहनेवाले मृग हैं, शकुन्त पक्षी हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे हमें पापसे बचावें ॥ ८ ॥

भव और शर्व (यः पशुपतिः रुद्रं) जो पशुपालक रुद्र है, (मा एषां इषूः) जो इनके बाण (सं विद्य) हमें विदित हैं (ताः) वे (नः सदा शिवाः सन्तु) हमारे लिये सदा कल्याणकारी हों ॥ ९ ॥

दिवं ब्रूमो नक्षत्राणि भूमिं यक्षाणि पर्वतान् । समुद्रा नद्यो विशन्तास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १० ॥
सप्तर्षिन् वा इदं ब्रूमोऽपो देवीः प्रजापतिम् । पितॄन् यमश्रेष्ठान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ११ ॥
ये देवा दिविषदो अन्तरिक्षसदश्च ये । पृथिव्यां शक्रा ये श्रितास्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १२ ॥
आदित्या रुद्रा वसवो दिवि देवा अथर्वाणः । अङ्गिरसो मनीषिणस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १३ ॥
यज्ञं ब्रूमो यजमानमृचः सामानि भेषजा । यजूंषि होत्रा ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १४ ॥
पञ्च राज्यानि वीरुधां सोमश्रेष्ठानि ब्रूमः । दुर्भो भुञ्जो यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १५ ॥
अरायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितॄन् । मृत्युनेकंशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १६ ॥
ऋतून् ब्रूम ऋतुपतीनान्वायान् हायनान् । समाः संवत्सरान् मासांस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १७ ॥
एतं देवा दक्षिणतः पश्चात् प्राञ्च उदेत् ।

पुरस्तादुत्तराञ्छक्रा विश्वे देवाः समेत्य ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १८ ॥

विश्वान् देवानिदं ब्रूयः सत्यसंधानृतावृधः विश्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ १९ ॥

अर्थ- (दिवं) बुद्धीक, नक्षत्र, भूमि, (यक्षाणि) यक्ष, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, (विशन्ताः) जलशाय, ॥ १० ॥ सप्तर्षिण, (आपः देवी) जल, प्रजापति, (यमश्रेष्ठान् पितॄन्) पितर और उनका आधिपति यम० ॥ ११ ॥

(ये दिविषदः देवा) जो बुद्धीकमें रहनेवाले देव हैं, (च ये अन्तरिक्षसदः) और अन्तर्िक्षमें रहनेवाले हैं (ये शक्राः) जो समर्थ देव (पृथिवी श्रिताः) पृथिवीका आश्रय किये हैं (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १२ ॥

आदित्य, रुद्र, वसु, (दिवि अ-थर्वाणः देवाः) बुद्धीकमें जो निश्चल देव हैं, तथा (मनीषिणः अंगिरः) सततशक्ति अंगिरस हैं (ते नः अंहसः मुञ्चन्तु) वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १३ ॥

यज्ञ, यजमान, [ऋचः] ऋग्वेद, साम, [भेषजा] वैद्यके साथ [यजूंषि] यजुर्वेद, [होत्राः] होमहवन कर्म० ॥ १४ ॥

[वीरुधा सोमश्रेष्ठानि पञ्चराज्यानि] जिसमें सोम श्रेष्ठ है ऐसी औषधियोंके पांच राज्य, दूर्भ [भुञ्ज] भाग [यवः] जौ, और [सहः] बलशाली धान को [ब्रूमः] हम कहते हैं कि [ते] वे हम सबको पापसे बचावें ॥ १५ ॥

[अरायान् रक्षांसि] अराजक राक्षसों, सर्पों, पुण्यजनों और पितरों [एकशतं मृत्युन्] एक सौ मृत्युओंको० ॥ १६ ॥

ऋतुओं, ऋतुओंके पतियों, [वायान् हायनान्] ऋतुओंसे बननेवाले अवर्षों [समाः संवत्सरान् मासान्] सब वर्ष, संवत्सर और महिनोंको हम कहते हैं कि वे हमको पापसे बचावें ॥ १७ ॥

हे (देवाः) देवों! (दक्षिणतः एत) दक्षिण दिशासे आओ, पश्चात् (प्राञ्च उदेत्) पूर्व दिशामें उदयको प्राप्त होकर, विश्व शक्राः देवाः) सब समर्थ देव (पुरस्तात् उत्तरात् समेत्य) समस्त उत्तर दिशामें इच्छे होकर (ते नः०) हम सबको पापसे बचाओ ॥ १८ ॥

(सत्यसंधानृतावृधः) सत्यप्रतिज्ञ (ऋतावृधः) सत्यको बढ़ानेवाला (विश्वान् देवान्) सब देवोंको (इदं ब्रूमः) यह कहते हैं कि वे (विश्वाभिः पत्नीभिः सह) अपनी सब पत्नियोंके साथ आकर (नः०) हम सबको पापसे बचावें ॥ १९-२० ॥

सर्वान् देवानिदं ब्रूमः सत्यमंधानृतानृधः । सर्वाभिः पत्नीभिः सह ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २० ॥
 मृतं ब्रूमः भूतपतिं भूतानां पितृ यो वशी । भूतानि सर्वा संगन्ध ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥ २१ ॥
 या देवीः पञ्च प्रदिशो ये देवा द्वादशर्तवः । संवत्सरस्य ये दंष्ट्रास्ते नः सन्तु सदा शिवाः ॥ २२ ॥
 यन्मातली रथक्रीतममृतं वेद भेषजम् । तदिन्द्रो अप्सु प्रावेशयत् तदापो दत्त भेषजम् ॥ २३ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुशकः ॥

(यः वशी) जो सबको वश करनेवाला है उस (भूतानां भूतपति) भूतोंके अधिपतिको तथा (मृतं) भूतको हम (ब्रूमः) कहते हैं कि (सर्वा भूतानि संगन्ध) सब भूत मिलकर हम सबको पापसे बचावे ॥ २० ॥

(याः पञ्च देवीः प्रदिशः) जो दिव्य पांच दिशाएँ हैं, (ये द्वादश ऋतवः देवाः) जो बारह ऋतु देव हैं, [ये संवत्सर-स्य दंष्ट्राः] जो वर्षके बाढ़के समान हैं [ते नः सदा शिवाः सन्तु] वे हम सबको सदा शुभ दें ॥ २२ ॥

[मातलीः] मातलि [यन् रथक्रीतं अमृतं भेषजं वेद] जिस रथके द्वारा प्राप्त अमरपन देनेवाले औषधको जानता है [इन्द्रः तस्य अप्सु प्रावेशयत्] इन्द्रेने उस औषधको जलोमें प्रविष्ट किया है, हे [आपः] जलो ! [तत् भेषजं दत्त] उस औषधको हमें दीजिये ॥ २३ ॥

भावार्थ—इन सब देवताओंकी सहायतासे मनुष्यमात्र पापसे बच जावे ॥ १-२३ ॥

इस सूक्तका विचार ।

इस सूक्तमें मानवोंको पापोंसे दूर करनेके लिये अर्थात् उनको मिथ्याप करनेके लिये देवताओंकी प्रार्थना है ।

इस प्रार्थनाकी विशेषता यह है कि यह प्रार्थना सार्वजनिक अर्थात् सांघिक है । सब लोगोंसे मिलकर की जानेवाली यह प्रार्थना है, अतः इसमें 'ते नो मुञ्चन्तु अंहसः' वे हम सब प्रार्थना करनेवालोंको पापसे मुक्त करें, ऐसा बहुवचन प्रयोग किया है । सांघिक प्रार्थनाका महत्व वैदिक सारस्वतमें विशेष है, क्योंकि उससे संघशक्ति बढ़ती है ।

अब इस सूक्तमें जिन देवताओंका नामनिर्देश आया है उनका वर्गीकरण इस तरह है—

पृथ्वीस्थानीय देवता ।

- १ अग्नि १
- २ वनस्पति १
- ३ ओषधि १
- ४ वीरुधः १
- ५ अहोरात्र ५, ७

- ६ शवध्व ७
- ७ उषाः ७
- ८ पार्थिवः पञ्चवः ८
- ९ आरण्याः मृताः ८
- १० भूमि १०

- ११ वक्षः २०
 १२ पर्वतः १०
 १३ समुद्रः १०
 १४ नदी १०
 १५ वैशान्ताः १०
 १६ पृथिव्या शक्राः श्रिताः १२
 १७ वसवः [अष्टौ] १३
 १८ अयर्षणिः १३
 १९ अङ्गिरसः १३
 २० यज्ञः १४
 २१ यजमानः १४
 २२ अरुचः १४
 २३ सामानि १४
 २४ भेषजानि १४
 २५ यजुः १४
 २६ होत्राः १४
 २७ श्रीहृषी पञ्च राज्यानि १५
 २८ सोम (वनस्पति) १५
 २९ वसं १५

- ३० भंगः १५
 ३१ यवः १५
 ३२ सहः १५
 ३३ अराधः १६
 ३४ रक्षांसि १६
 ३५ सर्पः १६
 ३६ पुण्यजनः १६
 ३७ मृत्यु (एकशतं मृत्यवः) १६
 ३८ क्रतु (द्वादश) १७, २२
 ३९ क्रतुपतिः १७
 ४० आर्षिवः १७
 ४१ दायनः १७
 ४२ समाः १७
 ४३ संवत्सरः १७
 ४४ मासाः १७
 ४५ विश्वेदेवाः १८, १९
 ४६ देवपत्न्यः १९
 ४७ भूतः २१
 ४८ सूरतानां, भूतपतिः २१
 ४९ भेषजः २३

अन्तरिक्ष स्थानीय देवता

- १ गंधर्वः ४
 २ अप्सराः ४
 ३ अग्रमाः ५
 ४ वायुः ६
 ५ पर्जन्यः ६
 ६ अन्तरिक्षः ६
 ७ दिशः ६
 ८ सर्वाः आशाः ७
 ९ सोमः ७
 १० पक्षिणः ८

- ११ शकुन्तः ८
 १२ भवः ९
 १३ शर्वः ९
 १४ रुद्रः ९
 १५ पशुपतिः ९
 १६ इष्टुः ९
 १७ यमः ११
 १८ पितरः ११, १६
 १९ अन्तरिक्षसदः देवाः १२
 २० रुद्राः (एकादश) १३

द्युस्थानीय देवता ।

- १ इन्द्रः १
 २ वृहस्पतिः २

- ३ सूर्यः १, ५
 ४ राजा वरुणः २

५ मित्र २	१५ त्रक्षणस्पति ४
६ विष्णु २	१६ अर्धमा ४
७ भस्व २	१७ विंश आदित्याः (आदित्य) ५, १३
८ अंश २	१८ विज्याः पञ्चवः (पक्षिणः) ८
९ विवस्वान् २	१९ युः १०
१० सवितादेव ३	२० नक्षत्राणि १०
११ धाता ३	२१ सप्तर्षयः ११
१२ पूषा ३	२२ देवीः अम्यः ११
१३ त्वष्टा ३	२३ प्रजापतिः ११
१४ अश्विनौ ४	२४ दिविपदः देवाः १२, १३

यहां तीन स्थानोंमें देवताओंको बांटकर रखा है • देवतानामके आगे जिस मंत्रमें वे देवता लाये हैं उनके अंक रखे हैं। और कई देवताएं अन्तरिक्ष स्थानमें अथवा सुस्थानमें रखने योग्य होने परभी उनकी पृथ्वी स्थानीय मानवोंके साथ संबंध आनेके कारण पृथ्वीस्थान में रखा है। इतना भेद विचार की सुबोधताके लिये किया है यह पाठक ध्यानमें रखें।

पृथ्वीस्थानमें ४८

अन्तरिक्षस्थानमें २०

सुस्थानमें २३

मिलकर कुल ९१ इतनी देवताएं हुई ।

इनमें ८वसु, ११रुद्र, १२आदित्य, ७ऋषियण, १००सृष्ट्यु, १२मास, १२कतु, ६ऋतु, २अयन, ६ऋतुपति, ४विद्या, ४ उपविद्या, ये १८४ देवताएं अधिक होती हैं। इनमेंसे १२ पुनरुक्त होनेसे कम किये जायें तो बेश १७२ रह जाती हैं। इनके साथ पूर्वोक्त ९१ देवताओंको मिलानेसे २६३ देवताएं होती हैं।

इस देवताओंका मानवोंके साथ कैसा संबंध जाता है यह देखकर पापसे बचनेका यत्न साधक को करना उचित है।

इसमें कई देवताएं पापके लिये साधकभी होती हैं। जैसे भूमि, जल, वनस्पती, पशु, पक्षी, इनके कारणही मनुष्य युद्ध करते जाये हैं, आपसमें झगड़ते रहे हैं, भूमिके कारण कितने युद्ध हुए हैं और कितने मानव काटे गये हैं, यह इतिहास में देखने योग्य है। मानवोंमें राजसभाय इनके कारण ही जाता है। बचसा तो इसी राजसभायसे है। अथवा ऐसा करना चाहिये कि मानवोंका राजसभाय दूर हो जाय और उनमें दैवी भाव स्थिर हो जाय। इसीलिये कहा है कि—

ते नः सन्तु सदा शिवाः । १२ । ९

‘ ये सब देव हमारे लिये सदा शुभमार्ग बतानेवाले हों । ’ इस प्रार्थनामें अशुभवृत्ती होनेकी संभावना सूचित होती है। मन बड़ा में रखकर किसी प्रकारभी अशुभवृत्ती मनमें न उठे ऐसा प्रबंध करना चाहिये।

इसतरह मनुष्य पापसे बच सकता है। मन डीला रहेगा तो पाप होगा, यदि मन बलवान होगा तो मनुष्य पापसे दूर रहेगा।

इसतरह विचार करके मानव पापसे बचनेका साधन करे और पवित्रात्मा होकर यज्ञस्वी बने।

उच्छिष्ट ब्रह्मसूक्त ।

(७)

(ऋषिः—अथर्वी । देवता—अध्यात्मं, उच्छिष्टः)

उच्छिष्टे नाम रूपं चोच्छिष्टे लोक आहितः । उच्छिष्ट इन्द्रश्चाग्निश्च विश्वमन्तः समाहितम् ॥१॥
 उच्छिष्टे आवापृथिवी विश्वं भूतं समाहितम् । आपः समुद्र उच्छिष्टे चन्द्रमा वात आहितः ॥२॥
 सञ्जुच्छिष्टे असंसृजो मृत्युर्वाजः प्रजापतिः । लौक्या उच्छिष्ट आर्यत्ता व्रश्च द्रश्चापि श्रीर्मयि ॥३॥
 दृढो दृढस्थिरो न्यो ब्रह्म विश्वसृजो दश । नाभिमिव सर्वतश्चक्रमुच्छिष्टे देवताः श्रिताः ॥४॥
 ऋक् साम यजुश्चोच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुतं स्तुतम् ।
 द्विकार उच्छिष्टे स्वरः साम्नो मेडिश्च तन्मयि ॥५॥
 ऐन्द्राय पावमानं महानाग्नीर्महाव्रतम् । उच्छिष्टे यज्ञस्याङ्गान्यन्तर्गमे इव मातरि ॥६॥

अर्थ—(उच्छिष्टे नाम रूपं) उच्छिष्ट अर्थात् अवशिष्ट आत्मामें नाम और रूप, (उच्छिष्टे लोकः आहितः) उच्छिष्टमें लोकलोकान्तर स्थित हैं । (उच्छिष्टे इन्द्रः च अग्निः च) उच्छिष्टमें इन्द्र और अग्नि तथा (अन्तः विश्वं समाहितं) उसके अन्दर संपूर्ण विश्व समाया है ॥ १ ॥

(उच्छिष्टे आवापृथिवी) उच्छिष्टमें दुलोक और भूलोक (विश्वं भूतं समाहितं) सब भूतमात्र ठहरे हैं, (उच्छिष्टे आपः समुद्रः चन्द्रमाः वातः आहितः) जल, समुद्र, चन्द्रमा, वायु, ये सब उसीमें स्थिर हुए हैं ॥ २ ॥

(सत् असत् च उभौ उच्छिष्टे) सत् और असत् ये दोनों उच्छिष्टमें हैं, (मृत्युः वाजः प्रजापतिः) मृत्यु, अज अथवा बल और प्रजापालक, (लौक्याः त्रः च द्रः च) लोकोंके संबंधमें सब धन तथा स्वीकारने योग्य और नाश करने योग्य सभी पदार्थ (उच्छिष्टे आर्यत्ताः) उच्छिष्टमें ही संबंधित हुए हैं । (श्रीः मयि) सोभा मुझमें है ॥ ३ ॥

(दृढः दृढस्थिरो न्यः) सुदृढ, दृढतासे स्थिर रहनेवाला और गतिमान् (ब्रह्म विश्वसृजः दश देवताः) ज्ञान, विश्वकी उत्पत्ति करनेवाली दस शक्तियाँ धारण करनेवाली देवताएँ (नाभिं चक्र इव सर्वतः) नाभिचक्रके चारों ओर रहनेके समान सब ओरसे (उच्छिष्टे श्रिताः) उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ४ ॥

ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उद्गीथ, (प्रस्तुतं स्थितं) स्तुति और स्तवन, द्विकार, स्वर, (साम्नो मेडिः) सामयानके आलाप यह सब उच्छिष्टमें हैं, (तन्मयि) यह सब मुझमें रहे ॥ ५ ॥

(ऐन्द्राय पावमानं) इन्द्र, अग्नि और पवमान, वायुके सूक्त, (महानाग्नीर्महाव्रतं) महानाम और महाव्रतवाले मंत्र-मातृ ये सब (यज्ञस्य अंगानि उच्छिष्टे) यज्ञके अंग उच्छिष्टमें स्थित हैं जैसे (मातरि अन्तः गर्भः इव) माताके अन्दर गर्भ रहता है ॥ ६ ॥

राजसूयं वाजपेयमग्निष्टोमस्तदध्वरः । अर्कश्चिमेधावुच्छिष्टे जीववर्हिमदिन्तमः ॥७॥

अग्न्याधेऽमथो दीक्षा कामप्रच्छन्दसा सह । उत्सर्जा यज्ञाः सत्राण्युच्छिष्टेऽपि समाहिताः ॥८॥

अग्निहोत्रं च अद्वा च वषट्कारो व्रतं तपः । दक्षिणेष्टं पूर्तं चोच्छिष्टेऽपि समाहिताः ॥९॥

एकरात्रो द्विरात्रः संघः क्रीः प्रक्रीरुक्थ्यः ।

ओतं निहितमुच्छिष्टे यज्ञस्याणूनि विधया

॥ १० ॥ (१९)

चतुरात्रः पञ्चरात्रः षड्रात्रश्चोभयः सह ।

षोडशी सप्तरात्रश्चोच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे ये यज्ञा अमृतं हिताः ॥११॥

प्रतीहारो निधनं विश्वजिज्ञाभिजिच्च यः ।

साह्यातिरात्रावुच्छिष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मयि ॥१२॥

सनुता संमतिः क्षेमः स्वधोर्जामृतं सहः ।

उच्छिष्टे सर्वे प्रत्यञ्चः कामाः कामेन तान्पुः ॥१३॥

नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेऽपि श्रिता दिवः । आ सूर्यो भात्युच्छिष्टेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥१४॥

अर्थ- राजसूय, वाजपेय, अग्निष्टोम, (तत् सध्वरः) नव हिंसारहित यज्ञ, अर्क- अश्वमेध, (मदिन्तमः जीववर्हिः) आनन्द देनेवाला जीवोंका रक्षक यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें ही स्थित हैं ॥ ७ ॥

(अग्न्याधेयं अथो दीक्षा) अग्न्याधान, दीक्षा, (छन्दसा सह कामः) छन्दोंके कामोंकी पूर्णता करनेवाला यज्ञ, उत्सर्जाः यज्ञाः सत्राणि) उत्सर्ज यज्ञ और सब यज्ञ ये सब उच्छिष्टमें स्थित हैं ॥ ८ ॥

अग्निहोत्र, अद्वा, वषट्कार, व्रत, तप, दक्षिणा, इष्ट, पूर्त ये सब उच्छिष्टमें रहते हैं ॥ ९ ॥

एकरात्र, द्विरात्र, संघःक्रीः, प्रक्रीः उक्थ्य ये सब यज्ञ और (यज्ञस्य अणूनि) यज्ञके अन्य अंश (विधया उच्छिष्टे ओतं निहित) विधायक साथ उच्छिष्टमें अंतर्गोत हुए हैं ॥ १० ॥

चार रात्री, पांच रात्री, छः रात्री, (उभयः) नभय अर्थात् अठ, दस और बारह रात्रोंवाला, (ओभयौ) सोलह, (सप्तरात्र और सात रात्रोंवाला ये सब यज्ञ उच्छिष्टमें बन हैं और (अमृतं हिताः) ये अमृतमें रहते हैं ॥ ११ ॥

प्रतीहार, निधन, विश्वजिज्ञ, आमाजिज्ञ, सह अतिरात्र, द्वादशाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं । यह सब ज्ञान सुखमें रहे ॥ १२ ॥

(सनुता संमतिः) सत्य भाषण, नम्रभाव, (क्षेमः स्वधा ऊर्म) कल्याण, स्वधा बल (अमृतं सहः) अमरवन, सहन शक्ति, य (सर्वे कामाः कामेन तान्पुः) सब काम आ कामनाम प्राप्त करनेवाला हैं, (उच्छिष्टे प्रत्यञ्चः) उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ १३ ॥

नव भूमि, सब समुद्र और (दिवः) शुलीक भी (उच्छिष्टे आधिजिताः) उच्छिष्टमें आधित हैं । सूर्य उच्छिष्टमें ही प्रकाशता है, जिसमें अहोरात्र होते हैं । यह सब ज्ञान (माये) सुखमें रहे ॥ १४ ॥

उपहव्यं विषूवन्तं ये च यज्ञा गुहा हिताः ।

विभर्ति भर्ता विश्वस्योच्छिष्टो जनितुः पिता

॥ १५ ॥

पिता जनितुरुच्छिष्टोऽमोः पौत्रः पिता महः ।

स क्षियति विश्वस्येशानो वृषा भूम्यामतिघ्न्यः

॥ १६ ॥

ऋतं सत्यं तपो राष्ट्रं अपो धर्मश्च कर्म च । भूतं भविष्यदुच्छिष्टे वीर्यं लक्ष्मीर्बलं बलं ॥ १७ ॥

समृद्धिरोज आकूतिः क्षत्रं राष्ट्रं षडुर्व्यः । संवत्सरोऽध्युच्छिष्ट इडा प्रैषा ग्रहा हविः ॥ १८ ॥

चतुर्होतार आप्रियश्चातुर्मास्यानि नीविदः । उच्छिष्टे यज्ञा होत्राः पशुबन्धास्तदिष्टयः ॥ १९ ॥

अर्धमासाश्च मासाश्चार्तवा ऋतुभिः सह ।

उच्छिष्टे घोषिणीरपः स्तनयित्सुः श्रुतिर्मही

॥ २० ॥ (२०)

शर्कराः सिकता अश्मान ओषधयो वीरुधस्तृणा ।

अग्नाणि विद्युतो वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता

॥ २१ ॥

राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिर्व्याप्तिर्मह एधतुः । अत्याप्तिरुच्छिष्टे भूतिश्चाहिता निहिता हिता ॥ २२ ॥

यच्च प्राणति प्राणेन यच्च पश्यति चक्षुषा ।

उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः

॥ २३ ॥

अर्थ-उपहव्य, विषूवन् और (ये च गुहा हिताः यज्ञाः) जो गुहामें आश्रित रहते हैं, उनको (विश्वस्य भर्ता जनितुः पिता) विश्वका पेशक और पिताका भी पिता (उच्छिष्टः विभर्ति) उच्छिष्ट संज्ञक परमात्मा धारण करता है ॥ १५ ॥

(उच्छिष्टः जनितुः पिता) उच्छिष्ट पिताका भी परम पिता है यह (असोः पौत्रः पितामहः) प्राणका पौत्र है, परंतु वह सबका पितामह ही है, (सः विश्वस्य ईशानः क्षियति) वह विश्वका ईश्वर होकर सर्वत्र रहता है वह (वृषा भूम्यां अतिघ्न्यः) बलवान् और भूमिमें सबसे श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥

ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, धर्म, कर्म, भूत, भविष्यत्, वीर्य, लक्ष्मी, (बलं बलं) उच्छिष्टमें रहनेवाला बल यह सब उच्छिष्टमें रहता है ॥ १७ ॥

समृद्धि, (ओजः) शक्ति, (आकूतिः) संकल्प, क्षात्र, राष्ट्र, (षडुर्व्यः) छः भूमियां, संवत्सर, (इडा) अन्न, (प्रैषाः ग्रहाः) प्रेष ग्रह और हवि यह सब उच्छिष्टमें रहा है ॥ १८ ॥

चतुर्होता, आप्रिय, चातुर्मास्य, नीविद, यज्ञ, होत्रा, पशुबन्ध और उनकी इष्टियां उच्छिष्टमें रहती हैं ॥ १९ ॥

(अर्धमासाः) पक्ष (मासाः) महिने, (आर्तवाः ऋतुभिः सह) ऋतुओंके साथ ऋतुसंबन्धी पदार्थ, (स्तनयित्सुः) मेघ (महीश्रुतिः) बड़ी गर्जना और (घोषिणी आपः) घोष करनेवाले जलप्रवाह ये सब उच्छिष्टमें रहे हैं ॥ २० ॥

(शर्कराः सिकताः अश्मानः) पथरीली बालू, बालू, पत्थर (ओषधयः वीरुधः तृणा) औषधियां वनस्पतियां और घास, [अग्नाणि विद्युतः वर्ष] मेघ बिजलियां और वृष्टि [उच्छिष्टे संश्रिताः श्रिताः] उच्छिष्टमें आश्रित हुए हैं ॥ २१ ॥

[राद्धिः प्राप्तिः समाप्तिः] सिद्धि, प्राप्ति और समाप्ति, [व्याप्तिः महः एधतुः] व्याप्ति, महत्त्व और वृद्धि, [अत्याप्तिः, भूतिः] अतिशय प्राप्ति, ऐश्वर्य यह सब उच्छिष्टमें [आहिता निहिता हिता] रखे हैं ॥ २२ ॥

[यच्च प्राणेन प्राणिति] जो प्राणसे प्राण धारण करता है और [यच्च चक्षुषा पश्यति] जो आंखसे देखता है, यह सब उच्छिष्टसे [जज्ञिरे] निर्माण हुआ है [दिवि-श्रितः देवा दिविः] जो देव दुलोकमें हैं वे सब दुलोकमें रहे हैं और उच्छिष्टमें ही हैं ॥ २३ ॥

ऋचः सामानि छन्दांसि पुराणं यजुषा सह । उच्छिष्टाञ्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥२४॥

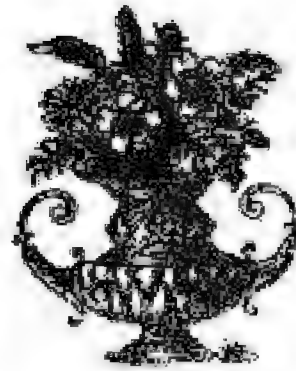
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । उच्छिष्टाञ्जहिरे० ॥२५॥

आनन्दा मोदाः प्रमोदोऽभीमोदुमुदश्च ये । उच्छिष्टाञ्जहिरे० ॥२६॥

देवाः पितरौ मनुष्या ऽगन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाञ्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः ॥ २७॥ (२१)

अर्थ— ऋचा, साम, छन्द, पुराण और यजुर्वेद, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, [क्षतिः अक्षितिः] मौक्तिक और अमौक्तिक पदार्थ, आनन्द, मोद, प्रमोद, [अभीमोदः मुदः] प्रत्यक्ष आनन्द, देव, पितर, मनुष्य, गन्धर्व, अप्सरा, द्युलोकमें रहनेवाले राज देव के साथ [उच्छिष्टाञ्जहिरे] उच्छिष्टसे उत्पन्न हुए हैं ॥ २४-२७ ॥

उच्छिष्ट सूक्तका आशय ।

इस सूक्तकी भाषा अत्यंत सरल होनेके कारण इसका भावार्थ पृथक् लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

उच्छिष्टका अर्थ ।

“ उच्छिष्ट ” अर्थात् ‘ ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट,’ जो उत्तम स्थानमें अवशिष्ट रहा है । विश्व बननेके पश्चात् जो भाग अवशिष्ट रहा है उसका नाम ‘ उच्छिष्ट ’ है । पुरुषसूक्तमें कहा है—

त्रिषावूर्ध्व उदैः पुरुषः पादोऽस्पेक्षाभवः पुरुषः ।

(ऋ. १०।१०।४)

‘त्रिषात् पुरुष उत्तम स्थानमें उदित हुआ है, और उसका एक अंश यहाँ इस विश्वमें पुनः पुनः होता है ।’ एक अंशका वह विश्व बनता और बिगड़ता है, परंतु जो त्रिषात् पुरुष अवशिष्ट ऊर्ध्व भागमें रहा है वह वैसा ही एकरूपमें रहता है । इस तरह परब्रह्मका एक अल्पसा भाग विश्वरूपाकार होता रहता है और शेष सब मूल स्थितिमें अवशिष्ट रहा है । इसीका नाम उच्छिष्ट है । यही ऊर्ध्व भागमें अवशिष्ट रहा है ।

(उच्छिष्टे नाम रूप) इसी परब्रह्ममें नामरूप रहा है, इतना कहनेसे सब कुछ उसीमें है ऐसा कहा है, क्योंकि जो कुछ इस विश्वमें है वह रूपवाला है और नामवाला भी है । जिसका रूप नहीं और जिसका नाम नहीं ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है । संपूर्ण विश्वही नामरूपात्मक है । हम किसीका नाम लेते हैं और नाम लेते ही उसके सामने वह रूप आता है, यही नामरूप है और यह सब नामरूप इस उच्छिष्ट परब्रह्ममें रहा है ।

नाम भी उच्छिष्टमें है और रूप भी उच्छिष्टमें है इतना कहनेसे उस उच्छिष्ट परब्रह्ममें नामरूप रहा है ऐसा अर्थ हुआ । जैसे कहा यह नाम और शब्दका रूप यह सब मिश्रीमें रहता है । अर्थात् यह मिश्री ही नामरूपात्मक ब्रह्माकार होकर हमारे सामने आती है । इसी तरह उच्छिष्ट परब्रह्म नामरूप धारण करके विश्वाकार होकर, विश्वरूपी बनकर हमारे सामने आता है । यही परमात्माका विश्वरूपदर्शन जो भगवद्गीताके ११वें अध्यायमें कहा गया है और यजुर्वेदके उद्गाध्यायमें वर्णित हुआ है ।

उच्छिष्टमें रूप ।

‘उच्छिष्टमें नामरूप रहे हैं,’ यही मंत्रभाग मुख्य है; अर्थात् इसी का स्पष्टीकरण ही है, जैसा—उच्छिष्टमें लोक, इंद्र, अग्नि, विश्व, यावापृथिवी, सब भूतमात्र, जल, समुद्र, चन्द्र, वायु, (मंत्र १—२) नौ भूमियाँ, सूर्य (मं० १४), बालु, पत्थर, शिला, ओषधिवनस्पतियाँ, घास, अन्न, विषुत, वृष्टि, (मं० २१), जो प्राणसे जीवित रहता है, जो आँखसे देखता है, जो आकाशमें है (मं० २३), देव, पितर, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा (मं० २७) विश्व उत्पन्न करनेवाले दस देव (मं० ४) । यह सब उच्छिष्टमें है, ये सब रूपवाले पदार्थ हैं । इनका आश्रय उच्छिष्ट—परमात्माही है ।

उच्छिष्टमें नाम

अब नामका वर्णन देखिये—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उद्गीथ, स्तवन, हिकार, स्वर, सामके आलाप, (मं० ५), इन्द्राग्निके सूक्त, पवमानसूक्त, महाव्रतादिगूक्त, (मं०—६) छन्द, पुराण, (मं० २४) ये सब नाम हैं, ये सब शब्द हैं । शब्दसूचीका यह विस्तार है और ये सब नाम उच्छिष्टके आधारपर रहते हैं ।

इस रीतिसे नाम और रूप उच्छिष्ट ब्रह्ममें रहते हैं, जो रूप है वह उच्छिष्टका ही रूप है और जो नाम है वह भी उसी का नाम है । इसीलिये ये नामरूप उसमें रहते हैं ।

उच्छिष्टमें कर्म ।

नाम और रूप इस रीतिसे उच्छिष्ट ब्रह्ममें हैं यह बात देखनेके पश्चात् ‘ कर्म ’ कहाँ रहता है यह प्रश्न उपस्थित होता है, उसका उत्तर भी इस सूक्तने दिया है कि सब कर्म सब यज्ञ उच्छिष्ट ब्रह्ममेंही रहते हैं, देखिये—‘ राजसूय, वाजपेय, अग्निष्ठोम, अश्वर, अश्वमेध (मं० ७) अग्न्याधान, दंडा, यज्ञ, यज्ञ, (मं० ८) अग्निहोत्र, व्रत, तप, दक्षिणा; इध्यापूत (मं० ९), एकरात्र, द्विरात्र, सप्तःश्रीः, प्रकीः उक्थ, (मं० १०) चतुरात्र, पंचरात्र, षड्रात्र, सप्तरात्र, अष्टरात्र, दशरात्र, द्वादशाह, षोडशी, (मं० ११), विश्वजित्, अतिरात्र, (मं० १२) आदि सब यज्ञकर्म ही हैं और ये सब

उसी उच्छिष्टमें रहते हैं, उसी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर इस संपूर्ण कर्ममार्गकी व्यवस्था रखी गयी है। अर्थात् सब कर्मोंका आधार ब्रह्म ही है।

उच्छिष्टमें काल।

‘काल’ भी उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहता है, अतः कहा है कि— ‘अर्ध मास (१४), मास (महिना), ऋतु (मं० २०), अयन, वर्ष, संवत्सर (मं० १८) यह सब उच्छिष्ट ब्रह्ममें १३१ है। मृत, भविष्यत् (मं० १७) संपूर्ण काल और कालके अवयव इस तरह उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारसे रहे हैं ऐसा यहाँ कहा है।

कालके साथ कर्मका संबंध है, एकरात्र, द्विरात्र आदि अनेक यज्ञ कालमर्यादा के साथ संबंध रखते हैं। कई इष्टियाँ छोटे कालखंड के साथ संबंधित हैं और कई सत्र दीर्घकालके हैं। तथापि सब यज्ञ इस तरह कालसे मर्यादित होते हैं। अर्थात् जैसा नामरूपका परस्परसंबंध है उसी तरह काल और कर्मका परस्परसंबंध है। पाठक इसका अच्छी तरह विचार करे, और इसका अनुभूति करें।

श्रद्धा, तप, व्रत, दीक्षा (मं० १), सूनृत, तम्रभाव, कल्याण, स्वधा—अर्थात् अपनी धारणाशक्ति, बल, अमृतत्व, सद्गुणसामर्थ्य, कामना, वासना (मं० १३), ऋत, सत्य,

धर्म, धर्म, वीर्य—पराक्रम, लक्ष्मी शोभा, (मं० १७), समृद्धि, संकल्प, क्षात्रबल (मं० १८), सिद्धि, प्राप्ति, समानि, व्याप्ति, महत्त्व, वृद्धि (मं० २२) आनंद, मोद, प्रमोद (मं० २५) ये सब जो कर्मके साथ संबंध रखनेवाले गुण हैं वे भी मानवकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक हैं। ये सब उच्छिष्ट ब्रह्मके आधारपर रहते हैं।

जो प्राणसे सजीव रहते हैं और जो आंखसे देखते हैं वे सब प्राणिमात्र उच्छिष्ट ब्रह्मसे आश्रय पाकर रहते हैं अर्थात् वह उच्छिष्ट ब्रह्मसे पृथक् नहीं है। (मं० २३)

सत् वासत्, जीवन मृत्यु, व और द्र (वरण और द्रावण), यह सब इन्द्र उच्छिष्ट ब्रह्ममें ही रहता है अर्थात् जो कुछ यहाँ है उस सबका संबंध परब्रह्मसे है, परब्रह्मसे पृथक् अस्तित्व किसीका नहीं है।

इसमें अनेक यज्ञोंके नाम आये हैं, इनका स्वरूप यजुर्वेदकी व्याख्याके प्रसंगमें विशद किया जायगा। क्योंकि कर्मकाण्ड यजुर्वेद का विषय है।

जो विश्वरूपदर्शन का विषय यहाँ कहा है वही श्रीमद्भगवद्गीतारे ११ में अध्यायमें विस्तारसे कहा है, और यजुर्वेदके ब्राध्यायमें भी अधिक ही विस्तारसे कहा है। पाठक तुलना करके वेदका तत्त्व जानें।

शरीरकी रचना ।

(८)

(ऋषिः—कौरूपथिः । देवता—अध्यात्मं, मन्युः)

यन्मन्युर्जायामावहत् संकल्पस्य गृहादधि । क आसं जन्याः के वराः क उ ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥ १ ॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्सुर्णवे । त आसं जन्यास्ते वरा ब्रह्म ज्येष्ठवरोऽभवत् ॥ २ ॥
 दश माकर्मजायन्त देवा देवेभ्यः पुरा । यो वै तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स वा अद्य महद् वदेत् ॥ ३ ॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च वा । व्यानोदानौ वाह मनस्ते वा आकृतिमावहन् ॥ ४ ॥
 अजाता आसन्नृतवोऽथो धाता बृहस्पतिः । इन्द्राग्नी अश्विना तर्हि कं ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ५ ॥
 तपश्चैवास्तां कर्म चान्तर्महत्सुर्णवे । तपो ह जज्ञे कर्मणस्तत् ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ६ ॥

अर्थ— (यत् मन्युः संकल्पस्य गृहात्) जब संकल्पने संकल्पके घरसे (जायां अधि आवहत्) अपनी छाँको प्राप्त किया, विवाह करके अपने घर ले आया, उस समय (के जन्याः) कौन कन्या-पक्षके लोग थे और (के वराः) कौनसे वरपक्षके लोग थे, और उनमें (कः उ ज्येष्ठवरः अभवत्) कौन श्रेष्ठ वर माना गया था ॥ १ ॥

(महत्सु अर्णवे अन्तः) बड़े महासागरके अन्दर (तपः कर्म च आस्तां) तप और कर्म ये दो पक्ष थे, (ते जन्याः ते वराः आसन्) वे ही कन्यापक्षके और वरपक्षके लोग थे, और उस समय (ब्रह्म ज्येष्ठवरः अभवत्) ब्रह्म ही सबसे श्रेष्ठ वर था ॥ २ ॥

(देवेभ्यः दश देवाः साके अजायन्त) देवोंसे दस देव साथ साथ बने हैं, (यः वै तान् प्रत्यक्षं विद्यात्) जो निश्चयसे उनको प्रत्यक्ष जानता है (सः वै अद्य महद् वदेत्) वही निश्चयसे आजही महत् ब्रह्मका ज्ञान कह सकता है ॥ ३ ॥

(प्राणापानौ, चक्षुः श्रोत्रं, या अक्षितिः च क्षितिः च) प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अमौलिक और भौतिक शक्ति, (व्यान-उदानौ वाहानः) व्यान उदान और वाणी तथा मन, (ते वै आकृतिं आवहन्) ये ही निश्चय संकल्पशक्तिको धारण करते हैं ॥ ४ ॥

(ऋतवः अथो धाता बृहस्पतिः इन्द्राग्नी अश्विनौ) ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनो ये देव (अजाताः आसन्) नहीं बने थे, (तर्हि ते कं ज्येष्ठं उपासत) तब वे किस श्रेष्ठ ब्रह्मकी उपासना करते थे ॥ ५ ॥

(तपः कर्म च एव) तप और कर्म (महत्सु अर्णवे आस्तां) बड़े संसार सागरमें थे । (कर्मणः तपः ह जज्ञे) कर्मसे तप उत्पन्न हुआ, (ते सन् ज्येष्ठं उपासते) वे सब उस श्रेष्ठकी उपासना करते थे ॥ ६ ॥

येत आसीद् भूमिः पूर्वा धामन्धातय इदं विदुः ।

यो वै तां विद्यान्नामथा स मन्येत पुराणवित् ॥७॥

कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतो अग्निरजायत । कुतस्त्वष्टा समभवत् कुतो धाताऽजायत ॥८॥

इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अग्नेरग्निरजायत । त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्टुर्धातुर्धाताजायत ॥९॥

ये त आसन् दश जाता देवा देवेभ्यः पुरा । पुत्रेभ्यो लोकं दत्वा कस्मिन्स्ते लोक आसते ॥१०॥

यदा केशानस्थि स्नाव मांसं मज्जानमाभरत् ।

शरीरं कृत्वा पादवत् कं लोकमनु प्राविशत् ॥११॥

कुतः केशान् कुतः स्नाव कुतो अस्थीन्याभरत् ।

अङ्गा पर्वणि मज्जानं को मांसं कुत आभरत् ॥१२॥

संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्समभरन् । सर्वं संसिच्य मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१३॥

ऊरू पादावष्टीयन्तौ शिरौ हस्तावथो मुखम् । पृष्ठीर्वर्ज्यो पार्श्वे कस्तत् समदधादधिः ॥१४॥

(या इतः पूर्वा भूमिः आसीत्) जो इससे पूर्वकी भूमि थी, (यां धामन्धातयः इदं विदुः) जिसको बुद्धिमान् लोगोंने जान लिया था, (यः वै तां नामथा विद्यात्) जो उसे अलग अलग नामसे जानता है, (सः पुराणवित् मन्येत) उसे पुराणवित् कहा जाता है ॥ ७ ॥

(कुतः इन्द्रः, कुतः सोमः कुतः अग्निः अजायत) किससे इन्द्र, सोम और अग्नि उत्पन्न हुआ ? (कुतःस्त्वष्टा समभवत्) किससे त्वष्टा उत्पन्न हुआ और (कुतः धाता अजायत) किससे धाता बना है ॥ ८ ॥

(इन्द्रात् इन्द्रः, सोमात् सोमः) इन्द्रसे इन्द्र, सोमसे सोम, (अग्नेः अग्निः अजायत) अग्निसे अग्नि उत्पन्न हुआ। (त्वष्टा ह जज्ञे) त्वष्टासे त्वष्टा उत्पन्न हुआ तथा (धातुः धाता अजायत) धातासे धाता हुआ है ॥ ९ ॥

(ये ते दश देवाः) जो वे दश देव (पुरा देवेभ्यः जाताः आसन्) पूर्व समयमें देवोंसे उत्पन्न हुए थे, वे (पुत्रेभ्यः लोकं दत्वा) अपने पुत्रोंको स्थान देकर, (ते कस्मिन् लोके आसते) किस लोकमें रहने लगे ? ॥ १० ॥

(यदा केशान् अस्थि स्नाव) जब केशों हड्डियों, स्नायुओं [मांसं मज्जानं आभरत्] मांस और मज्जाको इस देहमें भर दिया, और [शरीरं पादवत् कृत्वा] शरीरको पाँववाला किया, तब वह भरनेवाला [कं लोकं अनुप्राविशत्] किस लोकमें अनुकूलताके साथ प्रविष्ट हुआ ? ॥ ११ ॥

[कुतः केशान् कुतः स्नाव] किससे केशोंको और किससे स्नायुओंको [कुतः अस्थीनि आभरत्] कहाँसे हड्डियोंको इसने भर दिया ? [कः अङ्गा पर्वणि मज्जानं] किसने अवयवों पर्वों और मज्जाको तथा [मांसं कुतः आभरत्] मांसको कहाँसे भर दिया ? ॥ १२ ॥

[ते देवाः संसिचः नाम] वे देव 'संसिच' अर्थात् सींचनेवाले इस नामके हैं [ये संभारान्समभरन्] जो संभारको भर देते हैं, [सर्वं मर्त्यं संसिच्य] सब मरण वर्मवाले शरीरको सींच कर [देवाः पुरुषं आविशन्] ये देव पुरुषके प्रति प्रविष्ट हुए हैं ॥ १३ ॥

(कः ऋषिः) कौनसा ऋषि है जिसने (ऊरू अष्टीयन्तौ पादौ) जाँघों और आनुवाले पावोंको (शिरः हस्तौ मुखं) शिर हाथ और मुखको (पृष्ठीः वर्ज्यो पार्श्वे) पीठ हँसली और पसलियोंको (तत् समदधात्) वह सब ओढ़ दिया है ? ॥ १४ ॥

शिरो हस्तावथो मुखं जिह्वां ग्रीवाश्च कीर्कसाः।

त्वचा प्रावृत्य सर्वं तत् संधा समदधान्मही

॥१५॥

यच्चच्छरीरमशयत् संधया संहितं महत् । येनेदमद्य रोचते को अस्मिन् वर्णमाभरत् ॥१६॥

सर्वे देवा उपाशिक्षन् तदजानाद् वधूः सती । ईशा वशस्य या जाया सास्मिन् वर्णमाभरत् ॥१७॥

यदा त्वष्टा व्यतृणत् पिता त्वष्टुर्य उत्तरः । गृहं कृत्वा मर्त्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥१८॥

स्वप्नो वै तन्द्रीनिर्कृतिः पाप्मानो नाम देवताः।जरा खालस्य पालित्यं शरीरमनु प्राविशन् ॥१९॥

स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञो यशो बृहत् । बलं च क्षत्रमोजश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२०॥

भूतिश्च वा अभूतिश्च रातयोऽरातयश्च याः । क्षुधश्च सर्वास्तृष्णाश्च शरीरमनु प्राविशन् ॥२१॥

निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यच्च हन्तेति नेति च । शरीरं श्रद्धा दक्षिणाश्रद्धा चानु प्राविशन् ॥२२॥

विद्याश्च वा अविद्याश्च यच्चान्यदुपदेश्यम् । शरीरं ब्रह्म प्राविशद्वचः सामाथो यजुः ॥२३॥

आनन्दा मोदाः प्रमुदोऽभीमोदमुदश्च ये । हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन् ॥२४॥

(शिरः हस्तावथो मुखं) शिर हाथ और मुख, (जिह्वां ग्रीवाः च कीर्कसाः) जीभ गर्दन और हड्डियां (तत् सर्वं त्वचा प्रावृत्य) इस सबपर चर्मका चेषन करके (मही संधा समदधान्) बड़ी जोड़नेकी शक्तिने जोड़ दिया है ॥ १५ ॥

(यत् तत् महत् शरीरं) जो यह बड़ा शरीर (संधया संहितं) संधा नाम जोड़नेकी शक्तिद्वारा जोड़ा गया, (येन इदं पश्य रोचते) जिससे आज यह प्रकाशता है, (अस्मिन् कः वर्णं आभरत्) इसमें किसने वर्णको भर दिया है ? ॥ १६ ॥

(सर्वे देवाः उपाशिक्षन्) सब देवोंने शिक्षा दी, (तत् सती वधूः अजानात्) उसे सती वधूने-अर्थात् बुद्धिने जान लिया । (या वशस्य ईशा जाया) जो सबको वशमें रखनेवाले की ईश-शक्ति नाम भार्या है (या अस्मिन् वर्णं आभरत्) उसने इसमें वर्णको भर दिया है ॥ १७ ॥

(यः त्वष्टाः पिता उत्तरः त्वष्टा) जो त्वष्टाका पिता उच्चतर श्रेष्ठ त्वष्टा है उसने (यदा व्यतृणत्) जब इस शरीरमें छिद्र किये, (मर्त्यं गृहं कृत्वा) तब मरणधर्मवाला घर करके (देवाः पुरुषं आविशन्) देवोंने पुरुषमें प्रवेश किया ॥ १८ ॥

(स्वप्नः तन्द्रीः निर्कृतिः) निद्रा, खालस्य, पापभावना ये (पाप्मानः देवताः वै नाम) पापी मनकी देवताएं हैं तथा (जरा खालस्य पालित्यं) वृद्धावस्था, संज्ञापन और श्वेत बाल होना ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ १९ ॥

(स्तेयं दुष्कृतं वृजिनं) चोरी, दुराचार और कुटिलता (सत्यं यज्ञः बृहत् यशः) सत्य, यज्ञ और बड़ा यश (बलं-च क्षत्रं भोजः च) बल, आत्रतेज और सामर्थ्य ये सब (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरके अन्दर प्रविष्ट हुए ॥ २० ॥

(भूतिः च अभूतिः च) ऐश्वर्य और दारिद्र्य, (रातयः याः अरातयः च) दान और कंजूसी, (क्षुधः च सर्वाः-तृष्णा च) भूख और सब प्रकारकी तृष्णा (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुई ॥ २१ ॥

(निन्दाः च वै अनिन्दाः च) निन्दा और स्तुति (यच्च हन्तेति नेति च) जो हां और ना करते हैं, (श्रद्धा दक्षिणा अश्रद्धा च) श्रद्धा, दक्षता और अश्रद्धा ये सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २२ ॥

(विद्याः च वै अविद्याः च) विद्या और अविद्याएं (यत् च अन्यत् उपदेश्यं) जो अन्य उपदेश करने योग्य है, ब्रह्म (यजुः साम अथो यजुः ब्रह्म शरीरं प्राविशत्) ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और ब्रह्मवेद शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २३ ॥

(आनन्दाः मोदाः प्रमुदः ये अभीमोदमुदः च) आनन्द, मोह, प्रमोद और हास्यविमोह ये सब (हसो नरिष्टा नृत्तानि) हास्य, चेष्टा और नृत्य (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हो गए ॥ २४ ॥

आलापाश्च प्रलापाश्चाभीलापलपश्च ये । शरीरं सर्वे प्राविशन्नायुजः प्रयुजो युजः ॥२५॥
 प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । व्यानोदानौ वाङ् मनः शरीरेण त ईयन्ते २६
 आशिषश्च प्रशिषश्च संक्षिषो विशिषश्च याः । चित्तानि सर्वे संकल्पाः शरीरमनु प्राविशन् ॥२७॥
 आस्तेयीश्च वास्तेयीश्च त्वरणाः कृपणाश्च याः । गुह्याः शुका स्थूला अपस्ता बीभत्सावसादयन् २८
 अस्थि कृत्वा समिधं तदुष्टापो असादयन् । रेतः कृत्वाज्यं देवाः पुरुषमाविशन् ॥२९॥
 या आपा याश्च देवता या विराट् ब्रह्मणा सह । शरीरं ब्रह्म प्राविशच्छरीरेऽधि प्रजापतिः ॥३०॥
 सूर्यश्चक्षुर्वीर्यं प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्मये ॥३१॥
 तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यते । सर्वा ह्यस्मिन् देवता गावो गोष्ठ इवासते ॥३२॥
 प्रथमेन प्रमारेण त्रेधा विष्वङ् वि गच्छति ।
 अद एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि पेषते ॥३३॥
 अप्सु स्तीमासु वृद्धासु शरीरमन्तरा हितम् । तस्मिच्छवोऽध्यन्तरा तस्माच्छवोऽध्युच्यते ॥३४॥
 ॥ इति चतुर्थोऽनुवाक ॥ ८

(आलापाः च प्रलापाः च ये अभीलापलपः) आलाप प्रलाप और वार्तालाप, तथा (आयुजः प्रयुजः युजः) आयोजना प्रयोग और योग ये (सर्वे शरीरं प्राविशन्) सब शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २५ ॥

(प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रं) प्राण, अपान, चक्षु और श्रोत्र (अक्षितिः च या क्षितिः) अभौतिक और भौतिक शक्तियाँ (व्यानोदानौ वाङ्मनः) व्यान, उदान, वाणी और मन (ते शरीरेण ईयन्ते) ये शरीरके साथ चलते हैं ॥ २६ ॥

(आशिषः च प्रशिषः च) आशीर्वाद और बोधना, (संक्षिषः च विशिषः च याः) संमतिवाँ और विशेष अनुशासन (चित्तानि सर्वे संकल्पाः) चित्त और सब संकल्प (शरीरं अनुप्राविशन्) शरीरमें प्रविष्ट हुए ॥ २७ ॥

(आस्तेयीः वास्तेयीः च) बैठना और रहना, (त्वरणाः याः कृपणाः च) त्वरा और कृपणता, (गुह्याः शुकाः स्थूलाः, ताः अपः बीभत्सा) गुह्य, शुक, स्थूल, जलरूप तथा बीभत्स भाव ये सब शरीरके साथ (असादयन्) रहे हैं ॥ २८ ॥

(तत् अस्थि समिधं कृत्वा) उस हड्डी को समिधा बनाकर (अष्ट जायः असादयन्) आठ प्रकारके जलोने सब शरीर-को बनावट की है, (रेतः काज्यं कृत्वा) रेतका घी बनाकर (देवाः पुरुषं प्राविशन्) सब देव पुरुषमें घुस गये हैं ॥ २९ ॥

(याः आपः याः च देवताः) जो जल और जो देवताएँ (या विराट् ब्रह्मणा सह) जो ब्रह्मके साथ विराट् है वह सब (ब्रह्म शरीरं प्राविशन्) ब्रह्म शरीरमें प्रविष्ट हुआ है, (शरीरेऽधि प्रजापतिः) शरीरमें वही प्रजापति नामक अधिष्ठाता है ॥ ३० ॥

(पुरुषस्य चक्षुः सूर्यः) पुरुषकी आँख सूर्य (प्राणं वातः वि भेजिरे) और प्राण वायु विशेष रीतिसे विभक्त करके बनाये गये हैं (अथ अस्य इतरं आत्मानं) और इसकी अन्य आत्मा (देवाः अस्य प्रायच्छन्) देवोंने अग्निके पास दी ॥ ३१ ॥

(तस्मात् वै विद्वान्) इसलिये निश्चयसे ज्ञानी विद्वान् (पुरुषं इदं ब्रह्म इति मन्यते) पुरुषको यह ब्रह्म ऐसा मानता है । (हि सर्वाः देवता अस्मिन् आसते) क्योंकि सब देवताएँ इसमें निवास करती हैं (इव गावः गोष्ठे) जैसे गायें गोशालामें रहती हैं ॥ ३२ ॥

(प्रथमेन प्रमारेण) प्रथम मृत्युसे (त्रेधा विष्वङ् विगच्छति) तीन प्रकारसे सर्वत्र जाता है । (अदः एकेन गच्छति) वहाँ एकसे जाता है, (अदः एकेन गच्छति) वहाँ एकसे जाता है और (हृद् एकेन निषेवते) वहाँ एकसे सेवन करता है ॥ ३३ ॥

(स्तीमासु अप्सु वृद्धासु) गीला करनेवाले जलोंकी वृद्धि होनेपर उसमें (अन्तरा शरीरं हितं) अन्दर शरीर रखा गया है । (तस्मिन् अन्तरा अधि शवः) इसके बीचमें यह शवरूपी शरीर रहता है (तस्मात् शवः अधि उच्यते) इसलिये उसे शव कहते हैं ॥ ३४ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

(सूचना-यह सब कथें सरल है इसलिये भावार्थ नहीं दिया है ।)

शरीरकी रचना और योग्यता ।

सब प्राणियोंके शरीरकी रचना विशेष अद्भुत है । उसमें मानवी शरीरकी रचना तो विशेषही विचक्षण है । मानवी शरीरकी रचनाको परमात्माकी कारीगरकी परमावधि कहा जाय तो कोई अत्युक्ति नहीं । इस मानव शरीर की रचना और उसमें आत्माका निवास तथा संपूर्ण देवताओंका स्थान आदिका रहस्यमय वर्णन इस सूक्तमें किया है, इस दृष्टिसे यह सूक्त विशेष महत्त्वका है ।

एक संकल्प था, उसकी कन्या 'संकल्पशक्ति' थी । इस-शक्तिसे विवाह होना था । दूसरा आत्मा था जगत्का मनुष्य अर्थात् उत्साहरूप सामर्थ्य था, इसका विवाह संकल्पशक्तिके साथ करनेका निश्चय हुआ । इसमें वरपक्ष और वधूपक्षके बहुतसे लोग थे और इसमें जो वरपक्षमें सुखिया था, उसका नाम 'ज्येष्ठवर' था, यही 'मनुष्य' भी कहा जाता था । (मंत्र १)

इस महान् अव्योद संसारसागरमें तप और कर्म ये दो पक्ष थे । एक पक्ष तप करनेवाले संयमियोंका था और दूसरा पक्ष कर्म करनेवालोंका था । कर्म करनेवालोंमें भी एक सक्रम कर्म वाले और दूसरे निष्क्राम कर्म वाले थे । इसतरह ये दो पक्षके लोग थे । इनमें वधूपक्षमें कई थे और दूसरे वरपक्षमें थे । इनमें ब्रह्माही सबसे सुखिया वर था । (मं० २)

दस बड़े देव हैं, उनके छोटे पुत्र दस होते हैं । ये देव कौन हैं और उनके पुत्र कौन हैं इस तत्त्वको जो जानते हैं उनको ही बड़े ब्रह्माका ज्ञान होता है और वेही उनका उपदेश कर सकते हैं । अतः इस तत्त्वका ज्ञान प्राप्त करना मनुष्यके लिये अत्यंत आवश्यक है । (मं० ३)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, आँख, कान (क्षितिः = भूमितत्त्व-से उत्पन्न) नाक, वाणी, मन और (अ-क्षिति = अभीतिक) बुद्धितत्त्व ये दस देव हैं जो मानवी शरीरमें निवास करते हैं, वेही संकल्प विविध प्रकारके करते हैं । और तुरेमले विचार मनुष्य करता रहता है । (मं० ४) इनमें प्राण, अपान, व्यान और उदान ये प्राण हैं और ये तप करनेवाले देव हैं, अर्थात् ये निराहार रहकर भोग न करते हुए अन्मसे लकर न्युपयत कर्म करते हैं । इस कारण इनका तप करनेवाले

२४ (अ. सु. भा. कां० ११)

कष्टि कर सकते हैं । दूधो देव आँख, नाक, कान, वाणी और मन हैं, ये काम करनेमें दत्तचित्त रहते हैं, कर्म करते हुए ये थक जाते हैं तब इनको विश्राम देना पड़ता है, ये भोग भी भोगते हैं, ज्ञान भी प्राप्त करते हैं और कुछ कर्म भी करते हैं । इनको अन्न देनेसे ये समर्थ रहते हैं और कार्यक्षम होते हैं, अन्न न मिला तो ये कृश होते हैं और अन्तमें अति क्षीण होते हैं । प्राणोंके संग न ये भुखे रहकर तपस्या ही नहीं कर सकते । आँख, नाक आदिको विश्राम चाहिये, निद्रा चाहिये और योग भी चाहिये । यही 'संकल्पशक्ति' नामक एक देवशक्ति है, जिसका विवाह होता है । इस वधूपक्षके साथ ये आँख, नाक, कान आदि मोभाविलासी लोग हैं और वरपक्षके साथ प्राण, अपान आदि तपस्वी लोग हैं । इसतरह विवाह करनेके लिये इस शरीररूपी मंडपमें ये इकट्ठे हुए हैं और यहाँ यह बड़ी धूमधामसे विवाहसंस्कार होना है ।

सूर्य, चन्द्र, वायु आदि दस बड़े देव इस विश्वमें हैं । इनकी शक्ति बड़ी भारी है । इन बड़े देवोंसे अंशरूप छोटे देव, आँख, मन, प्राण आदि इनके और इस शरीरमें आकर बसे हैं । इनमें कई वधूपक्षवाले और कई वरपक्षवाले हैं । दोनोंका यहाँ मेल हुआ है । इसीका नाम विवाहका मंगल कार्य है ।

ऋतु, धाता, बृहस्पति, इन्द्र, अग्नि, अश्विनी ये देव अपने ही स्थानमें जग रहते थे और जब इनके छोटे अंश यहाँ विविध रूपमें नहीं उतरे थे, तब वे कहाँ रहते थे ? अर्थात् किस अंश देवके साथ रहते थे ? इसी अंश देवताका नाम 'ज्येष्ठ ब्रह्मा' है । इस ज्येष्ठ ब्रह्मके साथ ये सब देव रहते थे, इस बड़े विश्वमें कार्य करते थे । परंतु बड़ासे इस छोटे विश्वमें अर्थात् शरीरमें आकर इनका निवास नहीं हुआ था । (मं० ५) अर्थात् यह समय शरीररचनाके पूर्वका है । शरीररचना के समय सब देवताओंके अंश यहाँ इस विण्बदे-हमें उतरे और निवास करने लगे, कई अपना तप करते रहे और कई अपने कर्म करने लगे । इसतरह यहाँका संसार चलने लगा । इसीका नाम शरीरनिर्मिति है ।

तप और कर्म करनेवाले देव हैं, ऐसा कहा गया । यहाँ ध्यानमें रखना चाहिये कि कर्मसेही तप होता है, कर्म न

किया जाय तो तब बनता ही नहीं, अतः कर्म मुख्य है, जेष्ठ ब्रह्माकी उपासना भी एक पवित्र कर्म है । (मं० ६) सभी संसार इस कर्मसे ही चल रहा है । कर्मके बिना कुछ भी नहीं होता । यह देखकर मनुष्य को शुभ कर्म करने चाहिये ।

इस शरीरकी रचनी होनेके पूर्व एक विस्तृत भूमि थी, इसका नाम प्रकृतिकी भूमि है । इसी भूमिपर इन शरीरकी रचना होती है और इस रचनाके करनेके लिये ये दस देव अंशरूपमें यहाँ आते हैं और शरीरकी निर्मिति करते हैं । इस स्थान, आदि के नाम तथा उसके धर्म जो जानता है, उसको 'पुराणविद्' कहते हैं । (मं० ७) जो पहिले प और जो फिर मया बनता है उसको पुराण (पुरा अपि नवं) कहते हैं । इसको यथाशक्त जानना चाहिये ।

ये जो देव इस पिण्डशरीरमें आकर बसे हैं वे कहाँसे आये हैं ? मूल-देव कहाँ थे और ये कहाँसे यहाँ आये और किस स्थानपर आकर बने ? इसकी खोज करनी चाहिये । (मं० ८) इन्द्र, सोम, अग्नि, रुद्र, धाता इन सब देवोंसे छोटे अंशरूप देव उद्गम हो गये, उनके भी ये ही नाम हैं । जो पिताका नाम है वही पुत्रका होता है, क्योंकि नाम किसी न किसी गुणका बोधक होता है और पिताका ही गुण पुत्रमें आता है । इसलिये पिताका नाम पुत्रको दिया जाता है, अतः यहाँ इन्द्रसे इन्द्र की हुआ ऐसा कहा है । (मं० ९) इनमेंसे एक इन्द्र विष्णुत्माके विश्वरूपी देहमें रहनेवाला है और दूसरा उसका पुत्ररूपी इन्द्र पिण्डदेहमें रहनेवाला है । इसीतरह अन्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये ।

ये देव दस हैं और प्रत्येक बड़े देवका एक एक अंशरूप पुत्र है । इसतरह दस बड़े देवोंके दस पुत्र इस पिण्डदेहमें आकर बसे हैं । पिण्डदेहमें ये दस देव दस स्थानोंमें रहे हैं । इन दस देवोंने अपने दस पुत्रोंका निर्माण किया और उनको इस पिण्डदेहमें यथायोग्य स्थान दिया और वे अपने मूल स्थानमें जाकर रहे । (मं० १०) विश्वमें बड़ा सूर्य है, उसका अंशरूप पुत्र 'नेत्रोदित' उसे नेत्रके स्थानमें रखकर सूर्यदेव अपने सुलोकके स्थानमें ही विश्रान्त है । इसी तरह अन्यान्य देवोंके विषयमें समझना चाहिये हर एक देवताके नामका उच्चारण करके यहाँ बारंबार वही बात लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो देवोंके अंशवतार की कल्पना पुराणग्रन्थमें है वह यही है । हर एक देवका अंशरूप अवतार मानव-देहमें

(अथवा प्राणीके देहमें) हुआ है । इस अंशरूप देवको ही अवतार कहा जाता है । बड़े देवका एक छोटासा अंश यहाँ उतरा है और इस पतनशील देहका तारण करनेके लिये यहाँ रहा है । जब ये अंशवतार यहाँसे चले आते हैं तब इस देहका पतन होता है, फिर यह देह उठता नहीं, जलाया जाता है अथवा त्यागा जाता है । देवोंके प्रावत होनेकी अवस्थामें यह देह पवित्र माना जाता है, देवोंके अभाव होनेके समय इसे कोई छूता भी नहीं ।

जब इस शरीरमें विविध देवोंने आकर यहाँ केश, हड्डियाँ, स्नायु, मांस, मज्जा आदि भर दिया और शरीरकी इत्युपादायि अवयवोंसे युक्त किया, तब वे देव कहाँ गये ? (मं० ११) अर्थात् देव अपना कार्य करनेके पश्चात् वे कहाँ गये अथवा यहाँसे चले गये ? इसका उत्तर यही है कि वे यहीं निवास करते रहते हैं, क्योंकि मृत्युके समय ही वे जाते हैं । इस देहमें कौनसा देव कहाँ रहता है इसका ज्ञान उपनिषद्के आधारसे इस तरह है—

विश्वके देव	शरीरमें देवताएँ
प्राणव्या	जीव, आत्मा
सूर्य	नेत्र (आँख)
भूमि	नासिका (नाक)
आपः	रसना (जिह्वा)
अग्नि	वाणी (वाक्) मुख
दिश (आकाश)	कान
वायु, रुद्र	प्राण, स्वचा
औषध वनस्पतयः	केश (बाल)
लोहिनीः आपः	रक्त, रुधिर
धौः	मस्तरु, मस्तिष्क
अन्तरीक्ष	नाभि, उदर, पेट, छाती
पृथ्वी	पाय (पाँव)
पर्वत (पर्वतान्)	पक्षे (जोड़, संधी)
मृत्यु-आपः	वीर्य [रज]
अश्विनी	घ्रास-उच्छ्वास

इसतरह अनेक देवोंके अंश यहाँ शरीरमें आकर बसे हैं । ये ही देवताओंके अंश अवतार हैं । इसका वर्णन उपनिषद्में विस्तारसे किया है-विशेषतः ऐतरेय उपनिषद्में यह वर्णन अधिक स्पष्ट है । केश, स्नायु, हड्डी मज्जा, पक्षे-जोड़, नास

कहासे किसमें और किस तरह भर दिये गये, ऐसा पत्र [मंत्र १२ में] पूछा गया है। पूर्वोक्त कोष्टके देखनेसे इसका उत्तर मिल सकता है।

इन देवताओंका नाम 'संसिच' है। सम्पत्ति मिलाने वाले, मिलानेवाले अर्थात् अपना स्थान मजबूत करनेवाले, जीवन-मय कामवाले ये देव हैं। इन सब देवोंने (सर्व मर्त्य संसिच्य) सब मरणधर्मवाले अंगोंको अथवा देहको जीवनधर्मसे युक्त किया है। इसी कार्यके लिये ये सब देव (पुरुष आविशन्) मानवदेहमें आकर बसे हैं, इस शरीरमें आकर अपने अपने स्थानमें रहे। (मं० १३)

किस ऋषिने ऊँ, ओं, जं, मिर, हाय, मुख, पीठ, हैसली वसलियाँ, जिह्वा, गर्दन, गर्दनकी हड्डियाँ, त्वचा ये सब भाग बनाये और जोड़ दिये? (मं० १४-१५) अन्त्येष्ट्य देवोंने अपने अपने कार्य किये, अपने अपने अवयव बना दिये और 'संधा' नामक देवता है जिसे इनको जोड़ दिया और जिस जोड़नेसे यह शरीर अखण्ड एक जैसा बन गया है। इसमें रंग, शोभा और कान्ति भरनेवाली भी एक देवता है। (मं० १६)

ये सब देव संमिलित हुए, इन देवोंका यही संमेलन हुआ, यह बात एक सती देवीने जान ली। यही सती देवी सब अवयवोंको अपने वशमें रखनेवाले आन्तरिकी भागी है। यही भागी यहाँकी कान्ति, शोभा और रमणायता रखने वाली है। (मं० १७) इसी वधू और वरकी सादो होनेका वर्णन इस सूक्तके पहले दो मंत्रोंमें है।

ये सब देव बड़े कारीगर हैं। अतः त्वष्टा नाम कारीगर देवताका हाता है। जो छोटे अंशरूप देव इस शरीरकी कारीगरी करनेके लिये यहाँ आये होते हैं, उनमें जो सबका अधिष्ठाता देव होता है, उसको सब कारीगरोंका कारीगर होनेसे 'त्वष्टा' कहते हैं। इसका पिता, परमात्मा, सब देवोंका देव, सब कारीगरोंका कारीगर सर्वोपरि विराजमान है, वह भी वही 'त्वष्टा' ही है। उससे शक्ति पाकर जब छोटे कारीगर इस शरीरमें सुरास भरते हैं, तब एक एक सुराससे एक एक देव शरीरमें प्रवेश करता है और अपने अपने स्थानमें विराजता है। इस [मर्त्य गृह कृत्वा] मर्त्य घरकी सुयोग्य रचना करके [देवाः पुरुष आविशन्] सब देव मनुष्यके देहमें घुसकर अपने स्थानमें रहते हैं। [मं० १८] यह घर वास्त-

विक मरनेवाला है, परंतु यहाँ देवोंकी अमर शक्तियाँ रहनेके कारण यह मरनेवाला देह अमरसा बना है। जब देव यहाँका यज्ञ समाप्त करके चले जाते हैं, उस समय यह देह मर जाता है। देवोंका अमर शक्ति इस तरह अनुभवमें आती है।

इस शरीरमें निद्रा-जाग्रति, तन्द्रा (सुस्ती) -उद्यापिता, निद्रा-जाग्रति, पापवामना - पुण्य भावना, पाप-पुण्य, जरा- (वृद्धत्व) - तादृश्य, स्मृतिय (मंत्रापन) - बहुकेश होना, पालेय (श्वेतत्व, - कृष्णत्व, बालोंका खन होना और काले होना, रोग (चोरी) - अस्तेय, दुःकृम-सुकृत, वृजिन (कुटिलता) - सलता, सत्य-असत्य, यज्ञ-अयज्ञ, यश-अयश, बल-बलहीनता, आत्र-निर्बलता, ओज (शरीरशक्ति) अशक्ति, भूते ऐश्वर्य) अभूते (निर्धनता), (राति) दान- (अराति) कंचुकी, क्षुध- (भूख) - भूय न लगना, तृष्णा-प्यास न लगना, मित्रा-स्तुति (अनंदा), हाँ और ना करना (इन्त इति न इति), श्रद्धा-अश्रद्धा, दक्षता-अदक्षिण, विद्या-अविद्या, ज्ञान-अज्ञान, आनन्द-दुःख, मोद-पष्ट, हास्य-रोदन, नष्टि (अनाश) - नाश, नृत्य-अनृत्य, आलाप प्रलाप-मीन, प्रयोग-वियोग, ये सब भाव शरीरमें होने लगे हैं। ये भाव शरीरमें प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं। (मं० १९-२५)

प्राण, अपान, व्यान, उदान, चक्षु ओत्र, क्षिति, अक्षिति, वाणी, मन ये देव हा शक्तियाँ शरीरमें रहती हैं और उक्त कार्य करती हैं। (मं० २६)

आशीर्वाद-काशके शब्द, अनुकूल-प्रतिकूल शब्द, संकल्प-विकल्प, स्थिरता-चंचलता, त्वगा-शक्ति, कृपणता-उदारता, शुद्ध-प्रकट, शुक्र-तन्वीर्य, रधूक-कृश, बीभत्स-सम्य ये सब भाव शरीरमें प्रविष्ट हुए हैं। (मं० २७-२९) इस यज्ञके इवनके लिये रेतका घी बनाकर उस रेतकी आहुति खोके गर्भाशयमें डलनी होती है। उस रेतके साथ सब देव शरीरमें घुस जाते हैं। जीभके प्रत्येक अणुमें पिताके संपूर्ण शरीरका अर्थात् उस शरीरके हर एक ईष्टिकका सर्वश रहता है और उस सर्वशके साथ पिताके शरीरके देवताका अंश भी रहता है, अथवा देवताशकी ही सर्वश समझ लीजिये। पिताके सहज पुत्रके शरीरके अंग प्रत्यंग होते हैं, इसका यही कारण है। इस रेतमें शरीरका सब संस्पर्श होता है, इस लिये पुत्र बढकर पिता जैसा होता है। इससे रेतका घी बनाकर

सब देव शरीरमें किस रीतिसे घुसते हैं, इस बातका पता पाठकोंको लग सकता है।

जो सब देवताएं हैं और जो पानी है, जो ब्रह्मके साथ विराट् पुरुष है, ये सब देव रेतके साथ शरीरमें घुसते हैं। [मं० ३०] अतः तो प्रवाही पदार्थ-रूपसंघर्षमें रहता है। उसमें बौरेके साथ सब देवतांश पहुंचते हैं, सब विराट् पुरुष का मरग वहां पहुंचता है, स्वयं ब्रह्मका अंश जीवभावसे वहां पहुंचता है। इस ब्रह्मके अंशके साथ सब अन्य देव अपने अपने स्थानमें रहते हैं और वहांके अवयव अपने रहने योग्य बना देते हैं। हर एक स्थानमें योग्य सुगन्ध बनाने हैं और वहां ठीक रीतिसे रहते हैं। जो ब्रह्मका अंश जीवभावसे शरीरमें जाता है वही इस शरीरमें प्रजापति-मंजुषा जीवभाव होकर सबका पालन करता है। जब तक यह इस शरीरमें रहता है, तभीतक अन्य देवोंका विवास यहाँ रहता है। जब यह ब्रह्मका अंश शरीरका छोड़ देता है, तब अन्य देव भी छोड़ कर उसके साथ

चले जाते हैं। इसलिये इनका पालक होनेसे शरीरमें यही प्रजापति कहलाता है।

मनुष्यके शरीरमें सूर्य आंख बना है, वायु प्राण बना है और अन्य देव अन्य इंद्रि-स्थानोंमें रहे हैं। यहाँ सबको उष्णता देनेका कार्य आग कर रहा है। [मं० ३१] जब अग्निदेव अपना कार्य स्थगित करता है, तब यह शरीर ठंडा हो जाता है और अन्यान्य देव यहाँ रहनेमें असमर्थ हो जाते हैं।

जैसी गौवं गोशालामें यथाक्रम रहती है, उसी तरह सब देवताएं इस शरीरमें यथाक्रम रहती हैं। जहाँ जिस देवताने रहना योग्य है वही वह देवता रहती है। ये सब देवताएं मानो गौवं हैं और ये सब गौवं इस शरीररूपी गोशालामें रहती हैं। इन सब देवतारूपी गौवोंका एक गवालिया है, उसका नाम आत्मा है, जो ब्रह्मका अंश यहाँ रहा है। इसका विषय इस तरह हो सकता है—

ब्रह्म

इन्द्र, वरुण, सूर्य, वायु, अग्नि आदि
सब देव।

जीवात्मा

देवतांश मन, आंख, प्राण, वाणी
आदि देवोंके अंश।

बड़ी गोशाला-विश्व-विराट्।

इस तरह यह गोशालाका वर्णन है। यह गोशाला अपना शरीर ही है। इसमें सब इंद्रियोंके स्थानके देव गोरूपी हैं और उनका अविच्छिन्ना आत्मा उसका गवालिया, गोपाल, मगवन् है। बड़ी अंशरूपसे यहाँ आया है और सबका तारण कर रहा है। इसी कारण इस पुरुषको [इन्द्र ब्रह्म] 'यह ब्रह्म है' ऐसा कहते हैं। क्योंकि सब देवताएं इसके आधीन रहती हैं। [मं० ३२]

यहाँ गौओं और गोपालका विचार पाठक मनपूर्वक देख सकते हैं।

इस पुरुषमें तीन भाग हैं। एक भागसे यहाँके पार्थिव भोग भोगे जाते हैं, दूसरे भागसे दिव्य सुख प्राप्त किया जाता है और तीसरे भागसे इनो पर संबंध तोड़ा जाता है। [मं० ३३] ये तीन भाग स्थूल सूक्ष्म कारण नामसे प्रसिद्ध हैं।

छोटी गोशाला-देह।

जब गर्भाशयमें बीजपिण्ड जला जाता है, तब यहाँ रजमें वह स्थिर होकर गर्भ बढ़ने लगता है। वहाँ बुद्बुद-वस्था होनेसे जलमें सब तैरनेके समान वहाँ गर्भ बढ़ने लगता है। उसके चारों ओर एक प्रधाका जल रहता है। इस जलसे उसकी रक्षा होती है। इस जलमें यह रहनेके कारण ही इसको शव अथवा [के-शव] उदकमें शवरूप कहा जाता है। [मं० ३४]

इस तरह यह शरीररचना देवोंका एक विलक्षण कार्य है। यह अद्भुत रचना है, यह आश्चर्यमयी घटना है, यहाँ देवोंका मन्दिर है और यहाँ सप्त क्रियाओंका आश्रम है। हर एक मनुष्यको यह प्राप्त हुआ है। इसको अपनी तपस्यासे उत्पन्न करे और साधक अपना जीवन सकल करे।

युद्धकी तैयारी ।

[९]

(ऋषि—कांकायनः । देवता-अर्बुदिः)

- ये बाहवो या इषवो धन्वना वीर्याणि च । अमीन् परशूनायुधं चित्ताकूतं च यद्वुदि ॥
सर्वं तद्वर्बुदे त्वमभिर्वैभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्र दर्शय ॥१॥
- उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम् । संदृष्टा गुप्ता वः सन्तु या नो मित्राण्यर्बुदे ॥२॥
- उत्तिष्ठत ना भेषामादानसंदानाभ्याम् । अमित्राणां मेनां अभि धत्तमर्बुदे ॥३॥
- अर्बुदिर्नाम यो देव ईशानश्च न्यर्बुदिः । याभ्यामन्तरिक्षमावृतमिधं च पृथिवी मही ।
ताभ्यामिन्द्रमेदिश्वामहं जितमन्वेमि सेनया ॥४॥
- उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्बुदे सेनया सह । भक्षन्मित्राणां मेनां भोगेभिः परि वारय ॥५॥
- सप्त जातान् न्यर्बुदे उदाराणां समीक्षयन् । तेभिष्ट्वमाजवे हुने सर्वैरुत्तिष्ठ सेनया ॥६॥

अर्थ—हे (अर्बुदे) शत्रु-नाश करनेवाले ! (ये बाहवः) जो बहादुर हैं, (याः इषवः) जो बाण हैं, जो (धन्वनां वीर्याणि) शस्त्रधारियोंके पराक्रम हैं, तथा (अमीन् परशून् आयुधं) तलवार, फरसे और आयुधोंको तथा (चित्ताकूतं च) जो हृदयमें संग्रहीत हैं, (तत् सर्वं) उस सबको (एवं अभिर्वैभ्यः दृशे कुरु) तू शत्रुओंको भीति दिखानेके लिये तैयार कर और (उदारांश्च प्र दर्शय) बड़े बड़े स्फोटक अस्त्र शत्रुओंको दिखा ॥ १ ॥

हे (मित्राः देवजनाः) मित्रे ! और हे देवजनो ! (यूयं उत्तिष्ठत) तुम उठो, (सं नह्यध्वं) तैयार हो जाओ । हे (अर्बुदे) शत्रुके नाश करनेवाले ! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, उनके तुम ध्यानमें रखो और (यः संदृष्टा गुप्ताः सन्तु) तुम्हारे सब सैनिक देखे हुए और सुरक्षित हों ॥ २ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुविनाशक ! (उत्तिष्ठत आभेषा) उठो, युद्धका प्रारंभ करो, (आदान-संदानाभ्याम्) धरपकड़ करके (अमित्राणां मेनाः अभिधत्त) शत्रुओंकी सेनाओंको घेर लो ॥ ३ ॥

(याः अर्बुदिः नाम देवः) जो अर्बुदि नामक सेनाध्यक्ष हैं, और (यः न्यर्बुदिः ईशानः) जो न्यर्बुदि नामक सेनाका मुखिया हैं । (याभ्यामन्तरिक्षं आवृतं) जिन्होंने अन्तरिक्ष घेरा हुआ है, (इयं च मही पृथिवी) यह बड़ी पृथिवी जो व्यस्त हुई है । (ताभ्यामिन्द्रमेदिश्वाम् सेनया जिते ज्ञातं अहं अन्वेमि) उन इन्द्र और मेदिश्वरोंके द्वारा सेनासे शत्रुको जीत लिया, अतः उनके पश्चात् मैं जाता हूँ ॥ ४ ॥

हे (देवजन अर्बुदे) देवजन-शत्रुविध्वंसक ! (त्वं सेनया सह उत्तिष्ठ) तू सेनाके साथ उठ । (अमित्राणां मेनां) शत्रुओंकी सेनाको (भोगेभिः भक्षन् परिवारय) अपनी पकड़ोसे घेर करके नष्ट कर ॥ ५ ॥

हे (न्यर्बुदे) शत्रुविध्वंसक ! (उदाराणां सप्त जातान् समीक्षयन्) स्फोटक अस्त्रोंके सात प्रकारोंको देखकर (आजये हुते) युद्धकी आहुति देते हो (तेभिः सर्वैः सेनया एवं उत्तिष्ठ) उन सबको साथ लेकर अपनी सेनाके साथ तू उठ ॥ ६ ॥

प्रतिज्ञानाश्रुमुखी कृष्णकणी च क्रोशतु । विकेशी पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥७॥

संकर्षन्ती कुरुकरं मनसा पुत्रमिच्छन्ती । पतिं आतरमात्स्वान् रदिते अर्बुदे तव ॥८॥

अलिकलवा जाष्कमदा शुभ्राः श्वेनाः पतत्रिणः ।

ध्वाङ्क्षाः शकुनपरतृप्यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥९॥

अथो सर्वं श्वापदं मक्षिका तृप्यन्तु क्रिमिः । पौरुषेयंऽपि कुण्ठये रदिते अर्बुदे तव ॥१०॥ (२५)

आ गृह्णीतुं सं बृहत्तं प्राणापानान् न्यर्बुदे ।

निवाशा घोषाः सं यन्त्वमित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव ॥११॥

उद् वैषय सं विजन्तां भियामित्रान्तं सृज । उरुग्राहैर्बाह्वङ्कैर्विष्यामित्रान् न्यर्बुदे ॥१२॥

मुक्षन्त्वेषां बाह्वक्षित्ताकृतं च यद्गृदि । मैषामुच्छेषि किं च न रदिते अर्बुदे तव ॥१३॥

प्रतिघ्नानाः सं धावन्तूरः पटुगवाधनाः ।

अधारिणीर्विकेशयो रुदत्यः । पुरुषे हते रदिते अर्बुदे तव ॥१४॥

अर्थ - हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण (पुरुष हते) शत्रुके वीर मरनेपर, उल्लास (विकेशी कृष्णकणी) बालोंको खोलकर आभूषणरहित कानोंसे (अश्रुमुखी प्रतिज्ञाना) आँसुओंसे भरे हुए मुखसे छाती पीटती हुई, (क्रोशतु) बड़ा आक्रोश करे ॥ ७ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (कुरुकरं संकर्षन्ती) हाथ पैर विसती हुई, (मनसा पुत्रं इच्छन्ती) मनसे पुत्रकी कामना करनेवाली, (पतिं आतरं मात्स्वान्) पति, भाई और अपने बापबोका हित चाहनेवाली शत्रुका पत्नी खूब रोवे ॥ ८ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (अलिकलवाः जाष्कमदाः) अमानक बड़े बड़े मोस खानेवाले पक्षी (शुभ्राः श्वेनाः पतत्रिणः) गोंध, श्वेन आदि पक्षी (ध्वाङ्क्षाः शकुनयः) कौवे और शकुनि पक्षी (अमित्रेषु तृप्यन्तु) शत्रुकी मृत सेनाका मोस खाकर तृप्त हों, यह तू (समीक्षयन्) देखता रह ॥ ९ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे द्वारा शत्रुपर आक्रमण होनेपर (पौरुषेयंऽपि कुण्ठये अपि) शत्रुके पुरुषोंके मुखोंपर (अथो सर्वं श्वापदं) सब जानवर (मक्षिकाः क्रिमिः तृप्यन्तु) मक्खियाँ और कीड़े सब तृप्त हो जाय ॥ १० ॥

हे [अर्बुदे, न्यर्बुदे] शत्रुघातक वीर ! [तव रदिते] तेरे शत्रुपर आक्रमण होनेपर [समीक्षयन्] और देख देखकर हमला होनेपर, [प्राणापानान् बृहत्तं सं आगृह्णीतुं] शत्रुके प्राणोंको पकड़ो और बड़ा हमला करो । उससे [अमित्रेषु निवाशाः घोषाः सं यन्तु] शत्रुओंमें बड़ा कोलाहल मच जावे ॥ ११ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (अमित्रान् उद्वेपय) शत्रुओंको भयभीत करो । (सं विजन्तां) शत्रु भयसे भगने लग जाय । (भिया संसृज) शत्रु भयभीत हो । (उरुग्राहैः बाह्वङ्कैः अमित्रान् विष्य) बड़े पकड़वाले बहुओंसे कैदमे-योम्य शत्रुओंसे शत्रुओंको मार ॥ १२ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुघातक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (एषां बाहवः मुक्षन्तु) इनकी बाहुएँ शिथिल हो जाय, (यद्गृदि चित्ताकृतं च) जो हृदयके संकल्प हों वे निःसरण बनें, (एषां दिक्षन् मा उच्छेषि) इन शत्रुओंमेंसे कोई भी न बचे ॥ १३ ॥

हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (तव रदिते) तेरे आक्रमण होनेपर (पुरुषे हते) शत्रुके वीर पुरुष मरनेपर इनकी स्त्रियाँ (उरः प्रतिघ्नानाः) छाती पीटती हुई, (पटुरौ अघ्नानाः) जंघाओंको संघटती हुई (अधारिणी विकेशयः रुदत्यः) पैरों से लगाकर बालोंको न समेटती हुई रोती रहें ॥ १४ ॥

अन्वितरिप्सरसो रूपका उतावुदे । अन्तःपात्रे रेरिहती रिशां दुर्णिहितैपिणीम् ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्वमभिप्रेभ्यो दृशे कुरुदाराश्च प्रदर्शय

॥१५॥

खड्गोऽधिचङ्कमां खर्विकां खर्ववासिनीम् । य उदारा अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

सर्पा इतरजना रक्षसि

॥१६॥

चतुर्दंष्ट्रांलघ्यावदतः कुम्भमुष्कां असृङ्मुखान् । स्वभ्यसा ये चोद्धवसाः

॥१७॥

उद् वैपय त्वमर्बुदेऽमित्राणाममूः सिचः । जयाश्च जिष्णुश्चामित्रां जयतामिन्द्रमेदिनौ

॥१८॥

प्रक्लीनो मृदितः शयां हतोऽमित्रो न्यर्बुदे ।

अग्निजिह्वा धूमशिखा जयन्तीर्यन्तु सेनया

॥१९॥

तयार्बुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु रैवरम् । अमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि कश्चन ॥२०॥ (२६)

उत्कंसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत मित्रिणः ॥२१॥

ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्तामिवांसिनः ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्वमभिप्रेभ्यो दृशे कुरुदाराश्च प्रदर्शय

॥२२॥

अर्थ-हे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर ! (अन्वितः कृतः अपसरसः) कुतोको साथ लेकर चलनेवाली स्त्रियां, (उत) और (अन्तः पात्रे रेरिहती रिशां) बर्तनके अन्दर चाटनेवाली द्विसक स्वभाववाली (दुर्णिहितैपिणी) दुष्ट दृष्टिवाली कुतियां (सर्वाः ताः एवं अभिप्रेभ्यः दृशे कुरु) ये सब तू शत्रुओंको दिखानेके लिये तैयार कर और (उदाराश्च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्र भी दिखा ॥ १५-॥

(ख- दूरे अधि चङ्कमां) आकाशमें घूमनेवाली (खर्विकां खर्ववासिनीं) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली द्विस पक्षिकाको दिखा । (ये अन्तर्हिताः उदाराः) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटक अस्त्र हैं उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्वाप्सरसः च सर्पाः इतरजनाः रक्षसि) गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्रान् लघ्यावदतः) चार दाढ़ोंवाले, कले दाढ़ोंवाले, (कुम्भमुष्कान् असृङ्मुखान्) घड़ेके समान अण्डवासे और मुँहसे रक्त गिरानेवाले, (ये स्वभ्यसाः ये च उद्धवसाः) जो भयभीत होनेवाले और डरनेवाले हैं, उन सबको शत्रुओंको दिखा ॥ १६-१७ ॥

हे अर्बुदे ! (एवं अमित्राणां समूः सिचः उद् वैपय) तू इन शत्रुओंके सेनासमूहोंको कंपासमान कर । (जिष्णुः अमित्रान् जयान्) जयशील वीर शत्रुओंको जाले और (इन्द्रमेदिनौ जयतां) राजा और मित्र दोनों विजयी हों ॥ १८ ॥

हे अर्बुदे ! (अमित्रः प्रक्लीनः मृदितः शयां) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ मर जाय । अपनी (सेनया अग्निजिह्वाः धूमशिखाः जयन्तीः यन्तु) सेनाके साथ अग्निकी ज्वालाएँ और धूमकी शिखाएँ विजय करती हुई चले ॥ १९ ॥

हे अर्बुदे ! (तथा प्रणुत्तानां अमित्राणां) उस सेनासे भगाए गये शत्रुओंके (परं परं शचीपतिः इन्द्रः हन्तु) मुख्य वीरोंको समर्थ वीर मार डाले (अभीषां कः चन मा मोचि) उनमेंसे कोई भी न बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कंसन्तु) शत्रुओंके हृदय लखड़ जाय, (प्राणः ऊर्ध्वः उदीपतु) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला जाय, (अमित्रान् शौष्कास्यं अनुवर्ततां) शत्रुओंके मुख सूख जाय । परंतु (मित्रिणः मा उत) हमारे मित्रोंको यह कष्ट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्बुदे ! (ये च धीराः ये च अधीराः) जो धैर्यवाले और जो भाँसू हैं, (ये पराञ्चः ये च बधिराः) जो दूर जागनेवाले और जो बधिर हैं, (तमसा ये च तूपराः) अन्धकारसे जो घेरे हुए हैं, (अथो वस्तामिवांसिनः) और जो बकरोंके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्पान् सान् एवं अभिप्रेभ्यः दृशे कुरु) उन सबको तू शत्रुओंको दिखानेके लिये आगे कर, और (उदाराश्च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्रोंको शत्रुओंके प्रति दिखा ॥ २२ ॥

अन्वितरिप्सरसो रूपका उतावुदे । अन्तःपात्रे रेरिहती रिशां दुर्निहितैपिणीम् ।
 सर्वास्ता अर्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुदाराश्च प्रदर्शय ॥१५॥
 खड्गेऽधिचङ्कमां खर्विकां खर्ववासिनीम् । य उदारा अन्तर्हिता गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।
 सर्पा इतरजना रक्षसि ॥१६॥
 चतुर्दंष्ट्रांलघावदतः कुम्भमुष्कां असृङ्मुखान् । स्वभ्यसा ये चोद्भवसाः ॥१७॥
 उद् वैषय त्वमर्बुदेऽमित्राणाममूः सिचः । जयाश्च जिष्णुश्चामित्रौ जयतामिन्द्रमेदिनौ ॥१८॥
 प्रकलीनो मृदितः शयां हतोऽमित्रो न्यर्बुदे ।
 अग्निजिह्वा धूमजिह्वा जयन्तीर्यन्तु सेनया ॥१९॥
 तयार्बुदे प्रणुत्तानामिन्द्रो हन्तु रैवरम् । अमित्राणां शचीपतिर्माभीषां मोचि कञ्चन ॥२०॥ (२६)
 उत्कंसन्तु हृदयान्यूर्ध्वः प्राण उदीपतु । शौष्कास्यमनु वर्तताममित्रान् मोत मित्रिणः ॥२१॥
 ये च धीरा ये चाधीराः पराञ्चो वधिराश्च ये । तमसा ये च तूपरा अथो वस्तामित्रासिनः ।
 सर्वास्तां अर्बुदे त्वमभिन्नेभ्यो दृशे कुरुदाराश्च प्रदर्शय ॥२२॥

अर्थ-दे (अर्बुदे) शत्रुनाशक वीर । (अन्वितः) छाया : अपसरसः) कुतो को साथ लेकर चलनेवाली स्त्रिया, (उत) और (अन्तः पात्रे रेरिहती रिशां) बर्तनके अन्दर चाटनेवाली हिसक स्वभाववाली (दुर्निहितैपिणी) दुष्ट दृष्टिवाली कुत्तियां (सर्वाः ताः त्वं अभिन्नेभ्यः दृशे कुरु) ये सब तू शत्रुओंको दिखानेके लिये तैयार कर और (उदाराश्च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्र भी दिखा ॥ १५ ॥

(ख- दूरे अधि चंकमां) आकाशमें घूमनेवाली (खर्विकां खर्ववासिनीं) छोटी और छोटे स्थानपर रहनेवाली हिल पक्षिकाको दिखा । (ये अन्तर्हिताः उदाराः) जो छिपाकर रखे हुए स्फोटक अस्त्र हैं उनका प्रयोग कर । (ये गन्धर्वाप्सरसः च सर्पाः इतरजनाः रक्षसि) गन्धर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस और इतर लोग हैं, तथा जो (चतुर्दंष्ट्रान् लघावदतः) चार दाँतोंवाले, काले दाँतोंवाले, (कुम्भमुष्कान् असृङ्मुखान्) घड़ेके समान अण्डवासे और मुँहसे रक्त गिरानेवाले, (ये स्वभ्यसाः ये च उद्भवसाः) जो भयभीत होनेवाले और डरानेवाले हैं, उन सबको शत्रुओंको दिखा ॥ १६-१७ ॥

हे अर्बुदे ! (त्वं अमित्राणां चमूः सिचः उद् वैषय) तू इन शत्रुओंके सेनासमूहोंको कंपासमान कर । (जिष्णुः अमित्रान् जयान्) जयशील वीर शत्रुओंको जीते और (इन्द्रमेदिनौ जयतां) राजा और मित्र दोनों विजयी हों ॥ १८ ॥

हे अर्बुदे ! (अग्निः प्रकलीनः मृदितः इतः शयां) शत्रु घेरा जाकर काटा हुआ सर जाय । अपनी (सेनया अग्निजिह्वाः धूमजिह्वाः जयन्तीः यन्तु) सेनाके साथ अग्निकी उबालाएँ और धूमकी शिखाएँ विजय करती हुई चले ॥ १९ ॥

हे अर्बुदे ! (तथा प्रणुत्तानां अमित्राणां) उस सेनासे भगाए गये शत्रुओंके (सरं सरं शचीपतिः इन्द्रः हन्तु) मुख्य वीरोंको समर्थ वीर मार डाले (अमीषां कः चन मा मोचि) उनमेंसे कोई भी न बचे ॥ २० ॥

(हृदयानि उत्कंसन्तु) शत्रुओंके हृदय उखड़ जाय, (प्राणः ऊर्ध्वः उदीपतु) शत्रुका प्राण ऊपर ही ऊपर चला जाय, (अमित्रान् शौष्कास्यं अनुवर्ततां) शत्रुओंके मुख सूख जाय । परंतु (मित्रिणः मा उत) हमारे मित्रोंको यह कष्ट न हो ॥ २१ ॥

हे अर्बुदे ! (ये च धीराः ये च अधीराः) जो धैर्यवाले और जो भाँरू हैं, (ये पराञ्चः ये च वधिराः) जो दूर नागनेवाले और जो बधिर हैं, (तमसा ये च तूपराः) अन्धकारसे जो घेरे हुए हैं, (अथो वस्तामित्रासिनः) और जो बकरोँके समान गुजारा करनेवाले हैं (सर्वाश्च तां त्वं अभिन्नेभ्यः दृशे कुरु) उन सबको तू शत्रुओंको दिखानेके लिये आने कर, और (उदाराश्च प्रदर्शय) स्फोटक अस्त्रोंको शत्रुओंके प्रति दिखा ॥ २२ ॥

अर्बुदिश्च त्रिषन्धिश्चामित्रान् नो ऽपि विध्यताम् ।

यथैषामिन्द्र वृत्रहन् इनाम शचीपतेऽमित्राणां सहस्रशः

॥ २३ ॥

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोपधीरुः वीरुधः ।

मन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितॄन् ।

सर्वास्तां अर्बुदे स्वममित्रैभ्यो दृशे कुरुदारांश्च प्रदर्शय

॥ २४ ॥

ईशां वो मरुतो देव आदित्यो ब्रह्मणस्पतिः ।

ईशां व इन्द्रश्चाग्निश्च धाता मित्रः प्रजापतिः ।

ईशां व ऋषयश्चक्रुर्मित्रेषु समीक्षयन् रदिते अर्बुदे तव

॥ २५ ॥

तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठतु सं नक्षत्रं मित्रा देवजना यूयम् ।

इमं संग्रामं संजित्य यथालोकं त्रि तिष्ठध्वम्

॥ २६ ॥ (२७)

अर्थ- (अर्बुदिः च त्रिषन्धिः च) अर्बुद और त्रिसन्धि ये हमारे वीरनायक, (न अमित्रान् विध्यताम्) हमारे शत्रुओंको मार दें । (वृत्रहन् शचीपते इन्द्र) हे वृत्रनाशक शचीपते इन्द्र प्रभो ! [यथा एषां अमित्राणां सहस्रशः इनाम] इन शत्रुओंको सहस्रों की संख्यामें हम मार दें ॥ २३ ॥

हे अर्बुदे ! वनस्पतियों और वनस्पतियों के पदार्थों औषधियों, लताओं, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, देव, पुण्यजन और पितरोंको तू [अमित्रैभ्य दृशे कुरु] शत्रुओंको दिखा और [उदारांश्च प्रदर्शय] स्फोटक अस्त्रोंको प्रदर्शित कर, जिससे शत्रु डर जाय ॥ २४ ॥

हे अर्बुदे [तव रदिते] तुम्हारा आक्रमण होनेपर [अमित्रेषु समीक्षयन्] शत्रुओंका निरीक्षण करनेके पक्षान्त हमारे शत्रुओंके ऊपर [मरुतः देवः आदित्य ब्रह्मणस्पतिः] आदित्य देव, बृहस्पति और मरुत [ईशां चक्रुः] अधिकार करें । इन्द्र, अग्नि, धाता, मित्र, प्रजापति ये देव [वः । ईशां चक्रुः] तुम शत्रुओंपर शासन करें । (ऋषयः) ऋषियों [ईशां चक्रुः] शासन करें ॥ २५ ॥

हे [मित्राः] मित्रो, हे [देवजनाः] देवजनो ! [यूयं तेषां सर्वेषां ईशानाः] तुम सब शत्रुओंके आधिपति हो [उत्तिष्ठतु सं नक्षत्रं] उठो, तैयार हो जाओ । [इमं संग्रामं संजित्य] इस युद्धमें उत्तम प्रकार जय प्राप्त करके [यथालोकं त्रि तिष्ठध्वम्] अपने अपने देश जाकर सुखसे रहो ॥ २६ ॥

युद्धकी नीति

वेदमें युद्ध—विषयक अनेक सूक्त हैं और अनेक सूक्तोंमें युद्धविषयक निर्देश हैं। इसी प्रकारका यह सूक्त है। इसका वेदता "अर्बुद" है। "अर्बुद" शब्द संख्यावाचक है, वैसाही न्यर्बुद भी है।

अर्बुद १०,००,००,०००

न्यर्बुद १,००,००,००,०००

इस तरह यह संख्या मानी गयी है। अर्बुदसे दस गुना न्यर्बुद है। दस कोटी संख्या अर्बुदमें और सौ कोटी न्यर्बुदमें होता है। कईयोंके मतसे दोनों संख्याका समान अर्थ दस कोटी ही होता है। कुछ भी हो दस कोटी संख्यावाचक ये शब्द हैं; इसमें संदेह नहीं है।

इतनी सेना किसी सेनापतिके आधीन रहेगी, ऐसा प्रतीत नहीं होता। दस बीस लाख सेनाको सेनापति चलाता है, ऐसे उदाहरण इतिहासमें हैं। अतः वहाँतक इस संख्याको मर्यादित समझना चाहिये ऐसा कई कहते हैं। इनके मतसे 'अर्बुद' शब्दसे 'एक लाख सेना' समझी जाय और "न्यर्बुद" शब्दसे "दस लाख सेना" मानी जाय। परंतु यह एक मत है, इसके लिये कोई विशेष प्रमाण नहीं है।

जिस सेनापतिके आधीन जितनी सेना होती है, उसको वैसा नाम मिलता है। अर्थात् जिसके पास अर्बुद सेना हो उसका नाम "अर्बुदी" और जिसके पास न्यर्बुद सेना हो उसका नाम "न्यर्बुदी" होना स्वाभाविक है। अतः ये नाम सेनापतिके वाचक हैं। श्री० सायणाचार्य कहते हैं कि, ये नाम सर्व के वाचक हैं—

अर्बुदः काद्रवेयः सर्पकविर्मन्त्रकम् ।

(ऐ० ब्रा० १।१।)

इस वचनके अनुसार अर्बुद कद्रु का पुत्र सर्पजातिका ऋषि है, उसके दो पुत्र थे, एक अर्बुदि और दूसरा न्यर्बुदि। ऐसा माननेपर भी ये सेनापति थे, ऐसाही मानना पड़ता है।

अर्थात् अर्बुदि और न्यर्बुदि ये नामस्वयंके सेनापतियोंके हैं, इनमें संदेह नहीं है। हमारे विचारमें इन शब्दोंके निश्चित अर्थोंके विषयमें अभी बहुत खोजकी आवश्यकता है। तबतक सूक्तके

१५ (अ. घृ. भा. का ११)

पूर्वापर संबंधसे हम इनकी विशेष अधिकारके शूर सेनापति ही समझते हैं। इस सूक्तका अर्थ ध्यानमें आनेके लिये ऐसा समझ लीजिये कि, एक राजा है, उसके पास इस तरहके सैनिक और सेनापति हैं और शत्रुसे युद्ध छिड़ गया है। इस अवस्थामें क्या करना चाहिये यह उपदेश यहाँ है।

"अपने सैनिकोंका जो बाहुबल है, उसके पास जो धनुष्य, बाण, परशु, तलवार आदि आयुधसमूह है, उन सबकी ऐसे ढंगसे रचना करो कि उनको देखकर ही शत्रु भयभीत हो जाय।" [मं. १] अपने सैन्यकी और अपने शस्त्रास्त्रों की सुगुज्जा ऐसी करनी चाहिये और उसका प्रभाव शत्रुपर ऐसा पड़ना चाहिये कि शत्रु युद्ध करनेके लिये छड़ा तक न रहे। जो अपने मनके संकलर हैं, जिस कारण युद्धके क्षेत्रमें उतरना पड़ता है, वह यथ ऐसी योजनासे अग्रत्में उद्धोषित करना चाहिये कि, जिससे जनताको पता लगे कि शत्रुके पक्षमें ही बड़ा भारी दोष है और अपना पक्ष निर्दोषी है, परंतु धर्मरक्षाके लिये ही हमें युद्ध करना आवश्यक हुआ है। इस ढंगसे जनताके मनमें शत्रुका पक्ष अत्यंत निर्बल होता है और अपने पक्षकी जनताकी अनुकूल संमति मिलती है। युद्धमें जय मिलनेके लिये इसकी बड़ी भारी आवश्यकता है।

पांडवोंका सैन्यबल कम था और कौरवोंका अधिक था। शस्त्रास्त्र-बल भी पाण्डवोंकी अपेक्षा कौरवोंका ही अधिक था। तथापि कौरवोंकी निंदा जनतामें इतनी ही चुकी थी कि वे जनताकी दृष्टिमें सर चुके थे। इसका लाभ पाण्डवोंको मिल गया। यहाँ युद्धनीतिकी बात इस मंत्रमें सूचित की है। जिसको परास्त करना है, उसपर अपने सब्बाहसबाधनोंका प्रभाव जनाना चाहिये और मनके संकल्पोंसे भी उसे जीतना चाहिये। इस प्रकारकी जीत होनेके पश्चात् युद्धमें प्रत्यक्ष रणक्षेत्रपर जीत होनेकी संभावना हो सकती है।

शत्रुको अपने "उदारों" का प्रदर्शन कराना चाहिये। उदार नामक वे अस्त्र हैं कि जो शत्रुपर दूरसे फेंके जाते हैं और वे वहाँ गिरकर शत्रुका भयंकर नाश करते हैं। जैसे पाण्डवके पात्र होते हैं, उनकी आग लगानेसे जलती है और

अंधेरेमें उस आरुढ़के अंदरका बड़ा वृक्षवा बाहर जाता है। इसका नाम है उदार [उत्—आर], अंदरसे ऊपर फेंकना, अन्दरसे एकदम बाहर आना और चारों ओर फेंका जाना। जो अन्दरसे बाहर और ऊपरकी ओर फेंका जाता है, उसका नाम " उत्—आर " है। इस अस्त्रको शत्रुके ऊपर फेंका जानेपर वह वहां फटना है और उसके अन्दरके विनाशक पदार्थ वेगसे बाहर फेंके जाते हैं, जिससे शत्रुका नाश हो जाता है। इस तरह के उदार अनेक प्रकारके अपने पास हैं और युद्ध होनेपर इनके द्वारा शत्रुका नाश अतिशीघ्र करना हमें सुलभ है, यह बात शत्रुके हृदयमें जैसी हो वैसी स्थिर करनी चाहिये। जिससे शत्रु डरेगा और युद्धके लिये खड़ा ही नहीं होगा। इस दिखावेसे भी बहुत बार कार्यभाग हो सकता है।

जितना दिखावा करना होगा, उतनाही करना, परंतु अपने गुप्त शस्त्रास्त्र शत्रुको नहीं दिखाने चाहिये। क्योंकि अपने सब शस्त्रास्त्रोंका पूर्ण पता शत्रुको लगाना नहीं चाहिये। अपने पास अद्भुत शस्त्रास्त्र हैं, उनसे शत्रुका विनाश शीघ्र हो सकता है, इतना ही प्रभाव शत्रुके मनपर स्थिर करना चाहिये। युद्धके विना शत्रुका नाश करनेकी यह योजना है। इन अपने उदार नामक शस्त्रास्त्रोंका प्रदर्शन करनेका उपदेश मंत्र १, १५, २२, २४ में किया है। इसका ठीक अर्थ समझना चाहिये। नहीं तो अर्थका अनर्थ होनेमें विलंब नहीं लगेगा। यहाँ केवल प्रदर्शन अर्थात् 'दिखावा' करना है, यह दिखावा केवल शत्रुपर अपनी शक्तिका प्रभाव जमानेके लिये ही है। जो अपनी असली सामर्थ्य है, वह इस दिखावेमें प्रदर्शित नहीं होनी चाहिये। अर्थात् दिखावा ऐसा हो कि शत्रु इस दिखावेसे ही दब जावे।

पश्चात् सब सेनाको सज्ज करके सब सेनापति तैयार रहें। जिस समय लड़ना पड़े इसका पता नहीं होता है, अतः सर्वदा सज्ज रहना चाहिये। अपने जो मित्र राजा हैं, उनकी शक्तिका भी विचार करना चाहिये। सुरक्षितताके साथ वे अपनेको यथासमय मिले इस विषयमें सदा दृष्ट होकर कार्य करना चाहिये। (मं० २) अपने विजयकी निश्चितता होनेके लिये यह सब इसी तरह करना योग्य है।

बाहर अपनी शक्ति बड़ी है ऐसा प्रभाव फैलाना, उसी तरह अपनी तैयारी करना, सदा अपनी सेनाकी सज्जता रखनी

और अपने मित्रदलोंकी सुरक्षितता स्थिर करनी, ये कार्य युद्धके पूर्व करनेके हैं।

जब युद्ध छिड़ना अपरिहार्य हो जावे, तब अपनी तैयारी करके बैठना और युद्धका प्रारंभ करना। इसमें शत्रुको सोचने की भी फुरसत नहीं देनी चाहिये, यह विशेष सूचना मनन करने योग्य है। शत्रुके साथ जो युद्ध करना है, उसमें 'आदान और संदान' ये दो प्रकारकी युद्धविधियाँ हैं। एकसे शत्रुको एकदम चारों ओरसे घेरकर एकड़ना होता है और दूसरेमें मिलकर शत्रुपर एकदम हल्ला करना होता है। इस तरहके युद्धसे शत्रुकी बड़ी सेना हुई तो भी युद्धमें विजय संभावना किया जा सकता है। जब इसतरह विजयकी संभावना हो तभी शत्रुके सामने जाकर [अभिधत्त] उसपर चढ़ाई करनी चाहिये। (मं० ३) इस मंत्रके शब्दोंका मनन करनेसे युद्धकी नीतिका पता लग सकता है।

एक बड़ा सेनापति है और दूसरा उसके नीचे कार्य करनेवाला है। ये दोनों मिलकर पृथ्वी और आकाशमें ऐसा पराक्रम करें कि वहाँके शत्रु पूर्णतासे चरख जाय। पृथ्वीके ऊपर पैदल, घुड़सवार और राक्षसोंसे युद्ध होगा, आकाशमें विमानोंसे युद्ध होगा और पहाड़ोंपर तथा पर्वतशिखरोंपर तोपोंसे युद्ध होगा। जहाँ जिसमें युद्ध करना हो, वहाँ उसका युद्ध अखंड कुशलताके साथ करके अपनी विजय और शत्रुकी पराजय करनी चाहिये। इस तरहसे विजय प्राप्त करनेके पश्चात् राजा अपनी सेनाके साथ शत्रुसे प्राप्त किये प्रदेशमें प्रवेश करे। (सेनया अहं अन्वेमि) सेनासे मैं राजा उस स्थानमें प्रवेश करता हूँ। राजा ऐसा ही करे। पूर्ण विजय होनेके पूर्व कभी शत्रुके प्रदेशमें राजा प्रविष्ट न हो। (मं० ४) क्योंकि राजापर ही राष्ट्र का सौभाग्य अवलंबित होता है। यदि राजा असावधानीसे शत्रुके प्रदेशमें गया और वहाँ बंधनमें फँस गया तो सब सेनाका पराभव और राष्ट्रकी मानहानि होना संभव है। इसलिये अपनी पूर्ण जय होनेपर, वह शत्रुप्रदेश अपने अधिकारमें पूर्णतासे आ चुकनेपर और कोई डर न रहे तभी राजाने अपनी सुरक्षितताके लिये अपनी विश्वास रखने योग्यसेना अपने साथ लेकर उस विजित प्रदेशमें प्रवेश करना चाहिये। राजाकी सुरक्षिततापर ही सब कुछ अवलंबित है। यहाँ राजा का अर्थ मुख्य राज्यशासक समझना चाहिये।

योग्य समयपर सेनाका (उत्थान) उठाव करना, चढ़ाई की

तैयारी करके उठना और शत्रुकी सेनाको ऐसा घेरना कि जैसा सांप या अजगर किसीसे लिपट जाता है । और इस तरह शत्रुको घेर घेरकर, चिपटकर, छपटकर, मारना चाहिये । सेनाको चारों ओरसे घेरना, अपनी सेना इतनी अधिक रखनी कि जिससे शत्रु घिर जाय । अपने सेनारूपी सांपसे शत्रुको बेहज्ज करना और उसका हलचल बंद करना, उसका अन्य जगत्से संबंध तोड़ना और उसको डराना करना । [मं० ५]

जो उदार नामक स्फोटक अस्त्र है, वे सात प्रकारके होते हैं, एक भूमिमें [अन्तर्हिताः उदाराः] गाड़कर रखे जानेवाले, दूसरे पानीके अन्दर रखे जानेवाले, तीसरे हाथसे फेंके जानेवाले, चौथे आकाशमें जाकर फेंके जानेवाले, पाँचवें बाणपर रखकर शत्रुपर फेंके जानेवाले, छठे नदी तालाब आदि छोटे जलाशयोंमें रखे जानेवाले और सातवें पहाड़ोंपर काम देनेवाले । ये सात प्रकारके महाघातक विस्फोटक उदार होते हैं । जहाँ ये रखे जाते हैं वहाँ शत्रुको घेर कर लाया जाता है और शत्रु वहाँ आया तो इनका विस्फोटक द्रव्य फट जाता है, इनसे उद्गार निकलते हैं जो शत्रुको एकाएक छिन्नभिन्न कर देते हैं । इन सातों प्रकारके उदारोंको अपने पास लेकर अपनी सेनासे शहर चढ़ाई करनी चाहिये । हवनाग्निकी घृतकी आहुतियाँ देकर सब सैनिकोंको सिद्ध होना चाहिये और एकदम शत्रुपर हमला प्रारम्भ होना चाहिये [मं० ६] यह प्रायः सबरे का ही हवन है जो बड़ाईका सूचक है ।

इस तरह सिद्ध होकर शत्रुपर हमला करनेसे शत्रु मारा जायगा, परास्त होगा, भाग जायगा अथवा ऐसा नष्ट होगा कि उसके राज्यमें स्थिराओंको रोने और आक्रोश करनेके सिवाय दूसरा कोई कार्य रहगा ही नहीं । [मं० ७—९] शत्रुकी सेनाके पुरुष मर जाय और मूर्ख जानवर उनके प्रेत खा जाय । (मं० १०) उनकी स्थिराँ छत्ती पीट पीटकर आक्रोश करें [मं० १४] शत्रु मारे जाय और उनमें रोने पीटनेका बड़ा कोलाहल मच जाय [मं० १५] ऐसा हमला किया जाय कि शत्रु भयभीत होकर भाग जाय अथवा पकड़ा और मारा तथा काटा जाय [मं० १२] शत्रु मोहित हो जाय और उनका कोई शेष न रहे [मं० १३] शत्रुको मुर्दे खानेवाले पशुपक्षी नीखते रहें, कुत्ते उनके मुर्दोंको खाते रहें, हिसक कर श्वापद उनके स्थानमें घूमते रहें [मं० १५]

[स—दूरे] आकाशमें दूर ऊपर अपनी सेना जाकर शत्रुपर हमला करे [सर्व—वासनी] निम्न स्थानमें रहनेवाली शत्रु-सेनाको ऊपरसे मारा जाय, [अन्तर्हिताः उदाराः] भूमिमें अथवा जलमें अदृश्य करके जो खद्वरणशील अस्त्र हैं उनका स्फोट होकर शत्रु मारे जाय, गंधर्व, अप्सरा, सर्प, राक्षस व इतर लोगों की सहायता लेकर शत्रुको उखाड़ा जाय । इस तरह शत्रुका पूर्ण पराभव किया जाय [मं० १६—१७] ।

उक्त नीतिसे शत्रुका पूरा नाश किया जाय । अपनी सेनाका सर्वत्र विजय हो । [मं० १८]

शत्रुको घेरकर मारा जाय । अपनी सेना के साथ आगिकी ज्वालाएँ और घूमकी शिखाएँ हों । अर्थात् ऐसे अस्त्र हों कि जिनसे आगिकी ज्वालाएँ निकले और धूँसे शत्रु घिरा जाय इस तरह शत्रुका नाश हो । [मं० १९]

शत्रुसेनाके [वरं वरं हन्तु] बड़े बड़े वीरोंको चुनचुनकर मारा जाय और उनमें नेता कोई न रहे । उनमें कोई नेता न बचे (मं० २०) । इस तरह पराजित होनेपर शत्रु के हृदय उखड़ जाय, प्राण चले जाय, सुख सूख जाय, ऐसा शत्रु न बचने तक हमला होता रहे । परंतु ध्यान रहे कि अपने पक्षके लोगोंकी [मित्रिणः सा] इनमेंसे कोई कष्ट न हो । [मं० २१]

धैर्यवान् और भीरु जो भी हों, जहाँ कहीं रहनेवाले हों, इन सबको परास्त किया जाय । शत्रुसेनाके हजारों वीर काटे जाय । वनस्पति औषधि स्फोटक पदार्थ आदि हर एक प्रकारसे शत्रुको परास्त किया जाय । [मं० २२—२४]

हमारे अग्नि, सूर्य, धरती, प्रजापति आदि तथा हमारे अर्य और हमारे वीर शत्रुओंपर अधिकार करें, अर्थात् हमारी सम्भ्यताके अन्दर शत्रुकी सब जनता आकाश आश्रय लेवे । अर्थात् शत्रुपर हमारा केवल भौतिक साम्राज्य ही न हो प्रत्युत हमारी आर्य सम्भ्यताका भी राज्य उनपर हो और वे पूर्णतया हमारी सम्भ्यतामें आ जाय । [मं० २५]

सब हमारे सैनिक इतनी विजय संवदन करके पश्चात् अपने अपने स्थानमें जाकर विश्राम करें । उनका शत्रुओंपर स्वामित्व बना रहे । [मं० २६]

यह आशय इस सूक्तका है । आगे भी इसी प्रकार का सूक्त है, अब यह देखिये—

युद्धकी रीति ।

[१० (१२)]

(ऋषिः—भृग्वंगिराः । देवता—त्रिपन्थिः)

उत्तिष्ठन् सं नद्यध्वमुदाराः केतुभिः सह । सर्पा इतरजना रक्षांस्यमित्रानर्जु धावत ॥१॥

इंशां वो वेदु राज्यं त्रिपन्थे अरुणैः केतुभिः सह ।

ये अन्तरिक्षे ये दिवि पृथिव्या ये च मानवाः ॥

त्रिपन्थेस्ते चेतांसि दुर्णामान उपासताम् ॥२॥

अयोमुखाः सूचीमुखा अथो विकङ्कतीमुखाः ।

क्रव्यादो वातरहस आ सजन्त्वमित्रान् वज्रेण त्रिपन्थिना ॥३॥

अन्तर्धेहि जातवेदु आदित्य कुणपं बहु । त्रिपन्थेरियं सेना सुहितास्तु मे वशे ॥४॥

उत्तिष्ठ त्वं देवजनार्मुदे सेनया सह । अयं बलिर्वा आहुतस्त्रिपन्थेराहुतिः प्रिया ॥५॥

अर्थ— हे (उदाराः) अपने जीवनपर सदा रह गए वीर सैनिकों ! (केतुभिः सह उत्तिष्ठन्, सं नद्यध्वं) अपनी ध्वजाओंके साथ उठो और तैयार हो जाओ । हे (सर्पाः इतरजनाः) सर्पों और हे अन्य लोगों ! हे (रक्षांसि) रक्षाओं ! हमारे (मित्रान् अनुधावत) शत्रुओंपर चढ़ाई करो ॥ १ ॥

हे (त्रिपन्थे) त्रिपन्थि वज्रयुक्त वीर ! (अरुणैः केतुभिः सह) लाल झण्डोंके साथ (इंशां वः राज्यं वेदु) आप सब अधिकारियोंका यह राज्य है ऐसाही मैं मानता हूँ । (ये अन्तरिक्षे, ये दिवि, पृथिव्या च ये मानवाः) जो अन्तरिक्षमें, जो बुल्लेकमें और जो पृथ्वीपर मनुष्य हैं उनमें जो (दुः-नामानः) दुष्ट नामवाले हैं, ये सब (ते त्रि-संघेः चेतांसि उपासतां) त्रिपन्थि वीरके चित्तमें रहें, अर्थात् वह वीर उनका योग्य विचार करे ॥ २ ॥

(त्रिपन्थिना वज्रेण) तीन संघियोंवाले वज्रके साथ (अयोमुखाः सूचीमुखाः) लोहेके मुखवाले, सूईके समान नोकवाले (अथो विकङ्कती मुखाः) कठोर कंधेके समान मुखवाले (क्रव्यादः वातरहसः) मांस खानेवाले और वायुके वेगसे जानेवाले बाण (मित्रान् आ सजन्तु) शत्रुओंपर जाकर गिरे ॥ ३ ॥

हे जातवेदु आदित्य ! (बहु कुणपं अन्तः धेहि) तू शत्रुसेनाके बहुत सुर्दे भूमिमें गिरा दे । (त्रि-पन्थेः इयं सेना) त्रिपन्थिवज्र धारण करनेवाली यह सेना (मे वशे सुहिता अस्तु) मेरे वशमें उत्तम प्रकारसे रहे ॥ ४ ॥

हे (देवजनार्मुदे) दिव्य जन शत्रुनाशक वीर ! (त्वं सेनया सह उत्तिष्ठ) सेनाके साथ उठ । (वः अयं बलिः आहुतः) तुम लोगोंके लिये यह शत्रुरूपी बली काया गया है । (त्रिपन्थेः आहुतिः प्रिया) त्रिपन्थि नामक वज्रके लिये इस बलिकी आहुति अत्यंत प्रिय है ॥ ५ ॥

- शितिपदी सं दंतु शरव्येइयं चतुष्पदी । कृत्येऽभिघ्नैभ्यो भव त्रिषन्धेः सह सेनया ॥६॥
 धृमाक्षी सं पततु कृधुकर्णी च क्रोशतु । त्रिषन्धेः सेनया जिते अरुणाः संतु केतवः ॥७॥
 अवायन्तां पक्षिणो ये वयांस्यन्तरिक्षे दिवि ये चरन्ति
 आपदो मक्षिकाः सं रभन्तामामादो गृध्राः कुणपे रदन्ताम् ॥८॥
 यामिन्द्रेण संधां समधत्था ब्रह्मणा च बृहस्पते ।
 तयाहमिन्द्रसंधया सर्वां देवानिह हुं व इतो जयत मामुतः ॥९॥
 बृहस्पतिराङ्गिरस ऋषयो ब्रह्मसंशिताः । असुरक्षयणं वधं त्रिषन्धि दिव्याश्रयन् ॥१०॥ (२८)
 येनासौ गुप्त आदित्य उमाविन्द्रश्च तिष्ठतः ।
 त्रिषन्धि देवा अभजन्तौजसे च बलाय च ॥११॥
 सवील्लोकान्समजयन् देवा आहुत्यानया ।
 बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ॥१२॥
 बृहस्पतिराङ्गिरसो वज्रं यमसिञ्चतासुरक्षयणं वधम् ।
 तेनाहमसं सेनां नि लिप्सामि बृहस्पतेऽमित्रान् हन्म्योजसा ॥१३॥

अर्थ—(शितिपदी चतुष्पदी इयं शरव्या) धेत पाँचवाला और चार पाँचवाली यह बाणोंकी पंक्ति समुदा (सं दंतु) नाश करे । हे (कृत्ये) विनाश करनेवाले ! (त्रि-षन्धेः सेनया सह) त्रिषंधि नामक वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ (अभिघ्नैभ्यः भव) शत्रुके नाश करनेके लिये तैयार हो ॥ ६ ॥

(धृमाक्षी सं पततु) धूमके आँख पीड़ित होकर शत्रुसेना गिर जावे, (कृधुकर्णी च क्रोशतु) कानोंमें क्रेश होकर शत्रु रोता रहे । (त्रिषन्धेः सेनया जिते) त्रिषंधि की सेनाका जय होनेपर (अरुणाः केतवः संतु) लाल रंगके ध्वज खड़े हो जाय ॥ ७ ॥

(ये दिवि अन्तरिक्षे च चरन्ति) जो बुलोक और अन्तरिक्षलोकमें संचार करते हैं वे (वयांसि अव-अयन्तां) पक्षी इस ओर आ जाय । (आपदः मक्षिकाः सं रभन्तां) दिक्क पशु, मक्खियाँ शत्रुके मुँह खाने लग जाय । (आमादः गृध्राः कुणपे रदन्तां) कछा मीस खानेवाले गोध मुँहोंको खा जाय ॥ ८ ॥

हे बृहस्पते ! (इन्द्रेण ब्रह्मणा च या संधां) इन्द्र और ब्रह्माके द्वारा जिस संधिकी (समधत्थाः) किया था । (तया हन्तु संधया सह सर्वां देवान्) उस इन्द्रकी संधिसे मैं सब देवोंको (इह हुं व) यहाँ बुलाता हूँ और कहता हूँ कि (इतः जयत माऽमुतः) यहाँ जीत लो, वहाँ नहीं ॥ ९ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः) आंगिरसका बृहस्पति और (ब्रह्मसंशिताः ऋषयः) ज्ञानसे तीक्ष्ण हुए सभ ऋषि, (असुरक्षयणं त्रि-षन्धि वधं) असुरनाशक त्रिषंधि नामक वज्रको (दिवि आश्रयन्) बुलोकमें आश्रय लेते रहें ॥ १० ॥

(येन असौ आदित्यः गुप्तः) जिसके द्वारा यह सूर्य सुरक्षित हुआ है, (उमा इन्द्रश्च तिष्ठतः) और दूसरा इन्द्र ये दोनों सुरक्षित रहते हैं । उस (त्रिषंधि ओजसे बलाय च) त्रिषंधि नामक वज्रको ओज और बलके लिये (देवाः अभजन्त) देवोंने स्वीकृत किया है ॥ ११ ॥

(आंगिरसः बृहस्पतिः यं असुरक्षयणं वधं) आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको [अलिखत] सींच कर तैयार किया, [अनया आहुत्या] उस वज्रके स्वीकारसे [देवाः सर्वां लोकान् अजयन्] सब देवोंने सब लोकोंको जीत लिया ॥ १२ ॥

[आंगिरसः बृहस्पतिः यं असुरक्षयणं वधं वज्रं अलिखत] आंगिरस बृहस्पतिने जिस असुरनाशक वज्रको सींच-

सर्वे देवा अत्यायन्ति ये अश्रन्ति वषट् कुतम् ।

इमां जुषध्वमाहुतिमितो जयत मामुतः

॥१४॥

सर्वे देवा अत्यायन्तु त्रिषन्धेराहुतिः प्रिया । संधां महतीं रक्षत यथाग्ने असुरा जिताः ॥१५॥

वायुरमित्राणामिष्वग्राण्याश्चतु । इन्द्र एषां बाहून् प्रति भनक्तु मा शकन् प्रतिधामिषुम् ।

आदित्य एषामस्त्रं वि नाशयतु चन्द्रमा युतामगतस्य पन्थाश्च

॥१६॥

यदि प्रेयदेवपुरा ब्रह्म वमोणि चक्रिरे ।

तनूपानं परिपाणं कृष्णाना यदुपोचिरे सर्वं तदरसं कृधि

॥१७॥

कृष्णादानुवर्तयन् मृत्युना च पुरोहितम् । त्रिषन्धे प्रेहि सेनया जयामित्रान् प्र पद्यस्व ॥ १८ ॥

त्रिषन्धे तमसा त्वममित्रान् परि वारय । पृषदाज्यप्रशुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन ॥ १९ ॥

शितिपदी सं पतत्वमित्राणामभूः सिचः । मुखान्त्वद्यामूः सेनां अमित्राणां न्यर्बुदे ॥ २० ॥

मूढा अमित्रा न्यर्बुदे जहोषां वरंवरम् । अनयां जहि सेनया ॥ २१ ॥

अर्थ- कर तैयार किया, [तेन अमुं संनां नि लिपामि] उस वज्रसे इस शत्रुसेनाको नष्ट करता हूँ । हे वृक्षस्पते ! [ओजसा अमित्रान् वन्मि] सामर्थ्यसे शत्रुओंका नाश करता हूँ ॥ १३ ॥

[ये वषट् कुतं अश्रन्ति] जो वषट्कारसे अश्र भक्षण करते हैं, वे [सर्वे देवाः अति-आयन्ति] सब देव शत्रुका अतिक्रमण करते हैं । हे देवो ! [इमां आहुतिं जुषध्वं] इस आहुतिको स्वीकार करो, और [इतः जयत, मा अमुतः] वहाँसे शत्रुको जीत लो, वहाँसे नहीं ॥ १४ ॥

[सर्वे देवाः अति आयन्तु] सब देवगण शत्रुका अतिक्रमण करें [त्रिषन्धेः आहुतिः प्रिया] त्रिषन्धि वज्रकी बलिदान प्रिय है । [यथा अग्ने असुराः जिताः] जिससे प्रारम्भमें असुरोंका पराभव किया था, उस [महतीं संधां रक्षत] बड़ी संधिकी तुम सब मिलकर रक्षा करो ॥ १५ ॥

[वायुः अमित्राणां इष्वग्राणि अश्नुतु] वायु शत्रुओंके बाणोंके अग्रभागोंको नष्ट करे । [इन्द्रः एषां बाहून् धनिमनक्तु] इन्द्र इसकी बाहुओंको तोड़ दे । ये शत्रु [इषुं प्रतिधां मा शकन्] बाण धनुषोंपर लगानेके लिये समर्थ न हो [आदित्यः पृष अस्त्रं विचाशयतु] सूर्य इनके अस्त्रों का नाश करे । [चन्द्रमा अगतस्य पन्थां युतां] चन्द्रमा अगत शत्रुका मार्ग रोक देवे ॥ १६ ॥

(यदि देवपुराः प्रेयः) यदि पूर्व देव अर्थात् शत्रुका राक्षस वहाँसे दूर भाग गये हैं और उन्होंने (ब्रह्म वमोणि चक्रिरे) ज्ञानसे कवचोंको तैयार किया है, और (तनूपानं परिपाणं कृष्णानाः) शरीरके रक्षण और प्रामादिका सब रक्षण करते हैं और जो (उपोचिरे) संघटन कर रहा है (तत् सर्वं अरसं कृधि) उस सबको नीरस बनाओ ॥ १७ ॥

हे त्रिषन्धे ! (कृष्णादा अनुवर्तयन्) मांसभक्षकोंको घेरकर (मृत्युना च पुरोहितं) मृत्युके आगे रखकर (सेनया प्रेहि) सेनाके साथ आगे बढ़ । (अमित्रान् जय प्रपद्यस्व) शत्रुओंको जीत कां और उनकी प्राप्ति कर अर्थात् अपने अधीन कर ॥ १८ ॥

हे त्रिषन्धे (त्वं अमित्रान् तमसा परि वारय) तू शत्रुओंको अन्धकारसे घेर, (पृषद- आत्म- प्रशुत्तानां ममीषां) पृषदाज्यसे प्रेरित हुए इन शत्रुओंमेंसे (कश्चन मा मोचि) किसीको भी मत छोड़ ॥ १९ ॥

(शितिपदी अमित्राणां अभूः सिचः संपततु) क्षैत पाँववाली शक्ति शत्रुओंकी इस सेनाके ऊपर पड़े । हे न्यर्बुदे ! (अथ अमुः अमित्राणां सेनाः सुश्रान्तु) आज ये शत्रुओंकी सेनाएँ मोहित हो जाय ॥ २० ॥

हे न्यर्बुदे ! (अमित्राः मूढाः) शत्रु मूढ़ हो जाय । (एषां वरं वरं जहि) इनके मुखेपाओंका पराभव कर । और उनको (अनया सेनया जहि) इस सेनासे जीत के अथवा मार काज ॥ २१ ॥

यथ कवची यथाकवचोऽभित्री यथाजमनि । ज्यापाशैः कवचपाशैरजमनाभिहतः शयाम् ॥२२॥

ये वर्मिणो येऽवर्माणां अमित्रा ये च वर्मिणः । सर्वास्तां अर्धुदे हतांछ्वानोऽदन्तु भूम्याम् ॥२३॥

ये रथिनो ये अरथा असदा ये च सादिनः ।

सर्वानदन्तु तान् हतान् गृध्राः श्वेनाः पतत्रिणः ॥२४॥

सहस्रकुण्ठा शेतामभित्री सेनां समरे वधानाम् । विविद्धा ककुजाकुता ॥२५॥

सर्मात्रिधं रोहवतं सुपर्णैरदन्तु दुश्चितं सृदितं शयानम् ।

य इमां प्रतीचीमाहुतिममित्रो नो युगुत्सति ॥२६॥

यां देवा अनुतिष्ठन्ति यस्या नास्ति विराधनम् ।

तयेन्द्रो हन्तु वृत्रहा वज्रेण त्रिषन्धिना ॥२७॥ (३०)

॥ इति पंचमोऽनुवाकः ॥

॥ एकादश काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(यः च कवचः) जो कवचधारी है, (यः च अजमनिः) और जो कवच न धारण करनेवाले शत्रु है, (यः च अजमनिः) और जो रथमें है, वह सब शत्रु (ज्यापाशैः कवचपाशैः अजमना अभिहतः शयां) उनके पाशसे और कवचके पाशसे तथा रथके आघातसे कायल होकर गिर जाय ॥ २२ ॥

(ये वर्मिणः ये अवर्माणाः) जो कवचधारी और जो कवच न धारण करनेवाले और (ये च वर्मिणः अमित्रिणः) जो कवचधारी शत्रु है, हे अर्धुदे ! (तान् सर्वान् हतान्) उन सब मारे हुआओ (भूम्यां शयानः अदन्तु) भूमिपर कुत्ते खावें ॥ २३ ॥

(ये रथिनः ये अरथाः) जो रथवाले और जो रथहीन (ये असादाः ये च सादिनः) जिनके पास घोड़े नहीं हैं और जो घोड़ोंपर सवार हैं, (सर्वान् तान् हतान्) उन सब मारे हुए शत्रुओंको (गृध्राः श्वेनाः पतत्रिणः अदन्तु) गीध श्वेन आदि पक्षी खावें ॥ २४ ॥

(समरे वधानां अभित्री सेना) युद्धमें मारी गयी शत्रुओंकी सेना (विविद्धा ककुजाकुता शेताम्) शस्त्रोंसे बिद्ध हुई और मिश्रित आकार होकर गिरे ॥ २५ ॥

(यः अमित्रः) जो शत्रु (नः इमां प्रतीचीं माहुतिं युगुत्सति) हमारी इस पूर्वाभिमुख आयी हुई ऐन्यकी आहुतिके साथ युद्ध करना चाहता है, (सुपर्णैः सर्मात्रिधं रोहवतं) बाणोंसे समोंका छेदन होनेके कारण रीनेवाले (दुश्चितं सृदितं शयानं अदन्तु) दुःखी चित्तवाले मर्दित होनेके कारण भूमिपर पड़े उस शत्रुको दिख पशु खावें ॥ २६ ॥

(यां देवाः अनुतिष्ठन्ति) जिसका देव अनुष्ठान करते हैं (यस्या विराधनं नास्ति) जिसका विरोध नहीं होता है, (तया त्रिषन्धिना वज्रेण) उसके द्वारा तथा त्रिषन्धि वज्रसे (वृत्रहा इन्द्रः हन्तु) वृत्रनाशक इन्द्र शत्रुका हनन करे ॥ २७ ॥

भयानक युद्ध ।

युद्ध है बड़ा भयानक, परंतु जबतक मानव-जातिके हृदय परिशुद्ध नहीं होते, तबतक युद्ध अपरिहार्य ही है । जब युद्ध टलनेवाला नहीं है, कमसे कम आतिशायी युद्ध टल नहीं सकता, सब उसे परिणामकारक बनाना चाहिये । अतः युद्धको परिणामकारक बनानेके लिये और क्षात्र भावकी शुद्धि करनेके लिये वेदमें कई सूक्त दिये हैं, उनमें यह सूक्त विशेष महत्त्व रखता है । पाठक इस दृष्टिसे इस सूक्तका अध्ययन करें ।

लड़नेवाले वीर अपने जीवनको पूर्णतया समर्पण करके युद्धके लिये तैयार रहें, (उदाराः) जीवनपर उदार हो जाय । बिलकुल अपने जीवन की चिंता न करें । सब सेनाके वीर अपने अपने झण्डे लेकर चढ़ाईके लिये उठें और तैयार हो जाय । अपने झण्डेकी रक्षा करना सैनिकोंका कर्तव्य है । सब सैनिक अर्थात् अपने साथ अपनी सहायता करनेके लिये आये सब वीर मिलकर शास्त्रपर ध्यान करें । (मं० १) यहाँ शर्प, राक्षस और अन्य लोगभी शास्त्रपर हमला करनेके लिये आये दीखते हैं । जो भी अपना मित्रदल हो यह सब एक विचारसे चलाई करे, आपसमें कूट न हो, प्रत्येकका विचार भिन्न भिन्न न हो, सब एकही विचारसे एक योजनामें संमिलित होकर शास्त्रसे लड़ें और शास्त्रको पूर्णताके साथ परास्त करें ।

वज्रनिर्माण ।

त्रिशंघि नामक एक प्रकारका वज्र है । यह बड़ा प्रखर होता है । तीन स्थानोंमें इस वज्रमें शंघि किया होता है, इसलिये इसका नाम त्रिशंघि रखा गया है । त्रिशंघि वज्र है, यह बात निम्न लिखित मंत्रमें कही है—

वज्रेण त्रिशन्धिना । (मं० १, २७)

ये वज्रं आसिञ्चत । (मं० १२, १३)

यह त्रिशंघिवाला वज्र है, उसमें तीन जोड़ होते हैं और यह पानीमें सिंचित करके बनाया जाता है, अर्थात् यह कालाव का ही होना चाहिये, जो तपाकर पानीमें अथवा तैलादि द्रव पदार्थोंमें भिगाकर बनाया जाता है । इसके निर्माणके विषयमें इस सूक्तमें थोड़ेसे निर्देश हैं । जो पाठक वज्रनिर्माण की विद्या

जानना चाहते हैं, उनको इस तरहके निर्देश ध्यानमें रखना योग्य है ।

लाल झण्डे ।

अरुण रंगवाले झण्डे लेकर तथा अपने वज्र साथ रखकर सब सैनिकोंको तैयार होना चाहिये । इस रीतिसे सब सैन्य सज्ज होनेपर राजा सैनिकोंको संबोधित करके ऐसा भाषण करे—“ हे शूर सैनिक ! आप सभी इस राज्यके सच्चे स्वामी हैं, आप ही इस राज्यके रक्षक हैं और आप ही इसके बढानेवाले हैं । जो इस भूमंडल पर मनुष्यमात्र हैं, उनमें जो दुष्चरित्र अथवा दुष्ट हैं, [दुः- नाम] दुष्टताके साथ जिनका नाम प्रसिद्ध हुआ है, उनको दण्ड देना आप सब वीरोंका कर्तव्य है । इस भूमंडल का राज्य निश्कंडक करनेके लिये आप सुसज्जित हुए हैं । आपके हाथमें त्रिशंघि नामक बड़ा शक्तिशाली वज्र है । उसकी सहायतासे आप हर एक शत्रुको जीत सकते हैं, अतः दुष्ट लोगोंको दंड देना यह एकमात्र आपका कर्तव्य है, यह बात अपने चित्तमें आप [चेतसे उपासत] रखें और इसे कभी न भूलें । [मं० २] जिस कारण आपका कर्तव्य दुष्टोंको दंड देना है, उस कारण आपके हाथसे ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिये कि जो दोषयुक्त हो । इस कारण आपको अपना आचरण बारंबार देखना चाहिये । ” ऐसा भाषण करके राजा अपने सैनिकोंको उत्साहित और सावधान करे ।

बाणोंका स्वरूप ।

त्रिशंघि वज्र के साथ बाणवारी सैनिक भी रहें । दोनोंकी चलाई शास्त्रपर एक साथ हो । बाण अनेक प्रकार के होते होते, परंतु तृतीय मंत्रमें निम्नलिखित बाणोंका उल्लेख है—
अथोमुखा— जिनके अग्रभागमें फौलाद लगा है, जिससे बाणकी नोक तीखी रह सकती है—

२ सूचीमुखाः— सूईके समान अग्रभागवाले बाण । ये बाण शत्रुके शरीरमें शोषणसे घुस सकते हैं ।

३ विकंठीमुखाः— कंगवेके समान कांटेदार मुखवाले

अथवा कंकपक्षीके मुखके समान मुखवाले । इससे विशेष मारकता सूचित होती है ।

‘ वातरंजनः ’ और ‘ कन्यादाः ’ ये शब्द बाणोंका नाम और उनकी मारकता सूचित करते हैं । इस प्रकारके बाण आरुपर फेंके जाते हैं और साथ साथ त्रिसंधि वज्रका भी प्रयोग होता है । (मं० ३)

त्रिसंधि वज्रका प्रयोग करनेवाली सेना जिसके पास रहेगी वह शत्रुको जीतनेमें निःसंदेह समर्थ होगा, क्योंकि इस सेनाके वीर अपने जीवनका बलिदान करनेके लिये तैयार रहते हैं और युद्धसाधन भी इनके पास सर्वोत्तम रहते हैं । अतः इस सेनाके द्वारा समस्त भूमिमें शत्रुके बहुत मुद्दे गिराना संभव हो सकता है । (मं० ४)

‘ गति अग्नी ऐशे सेनाके साथ उठे और नष्टाई करे । युद्धमें अपने जीवनकी आहुति देनेवाले सैनिक चाहिये । अन्यथा त्रिसंधि वज्रको समाधान नहीं होता । (त्रिसंधिः आहुतिः प्रिया) त्रिसंधि वज्रको इस तरहकी आहुति प्रिय होती है । (मं० ५)

इससे पता लगता है कि त्रिसंधि नामक वज्रका चलाना सुलभ नहीं है, शत्रुसैन्यमें घुसकर उसका उपयोग किया जाता होगा और इसलिये अपने जीवनकी आहुति देनेवाले वीर ही त्रिसंधि वज्रके लिये प्रिय समझे जाते हैं ।

पूर्वोक्त तीसरे मंत्रमें बाणोंके ३ प्रकार बताये हैं । अब यहां दो प्रकार और बताते हैं—

४ क्षितिपदी— तीसरे पदवाले बाण, जो बाणका भाग फैलाव का होता है वह अत्यंत तीक्ष्ण होवे । यह विशेषण हर एक बाणके लिये प्रयुक्त हो सकता है ।

५ क्षतुष्पदी— चार पदवाले बाण । इनमें काटनेवाली धाराएं चार हुआ करती हैं । पूर्वोक्त बाणोंके वर्णनके साथ इन दो प्रकारोंका विचार भी पाठक करें ।

ये सब बाण शत्रुसेनाको पर्याप्त प्रमाणमें काटें । इस मंत्रमें ‘ कृत्या ’ नामक किसी विनाशक प्रयोगका उल्लेख है । ‘ कृत्या ’ का अर्थ काटनेवाली । इस कृत्याका वर्णन अथर्ववेद में अनेक स्थानोंपर आया है । इस प्रयोग का ठीक पता नहीं लगता कि यह क्या है । यहां त्रिसंधि वज्र धारण करनेवाली सेनाके साथ इस कृत्याका प्रयोग होकर शत्रुसेनाका नाश होता है । अतः यह एक शास्त्रविशेष ही होगा । परंतु कृत्या प्रयोगको विशेष खोज करना चाहिये । (मं० ६)

धूर्वका प्रयोग

धूर्वके प्रयोगसे शत्रुसेनाको पीड़ित करनेका वर्णन ‘ धूमाक्षी ’ शब्दद्वारा सातवें मंत्रमें किया है । यह धूर्वा किस तरह किया जाता है इसका पता नहीं चलता । परंतु शत्रुसेना खुले मैदानमें होनेपर इस धूर्वसे पीड़ित का जाती है, इसमें संदेह नहीं । धूमाक्ष प्रयोग ही यह है । धूर्वका कुछ अन्न शत्रुपर फेंका जाता है, ऐसा यहां प्रतीत होता है । शत्रुकी सेनामें वह जाता है, गिरता है, फटता है और उसका धूर्वा वहांके सैनिकोंमें फैलता है और वे घबरा जाते हैं । इस धूर्वसे (संतपतु) शत्रुका सैन्य तप जाता है, संभवतः ज्वर चढ़ता होगा, केवल मानसिक संताप यहां अपेक्षित नहीं है । परंतु शारीरिक ज्वरही अपेक्षित है ।

इस धूर्वसे जैसा ज्वर होता है वैसा ही कर्णशूलभी (कृधुकर्ण) होता होगा और वह शूल इतना भयानक होता होगा कि सैनिक (काशतु) आक्रोश करने लगते हैं । इतनी भयानक वेदना होती है । इतना प्रबल यह धूर्वप्रयोग है । इस धूर्वके प्रयोग आंख, फेफड़े आदिको कष्ट, शरीरको ज्वर, कानमें वेदना और सबका परिणाम शत्रुसेना का आक्रोश है । इतने प्रबल शस्त्रास्त्र जिसके पास होंगे वह विजयी होगा उसमें कोई संदेह ही नहीं है । इस प्रकार विजय प्राप्त होनेपर सैनिक अपने लाल रंगवाले अग्नि खड़े कर देते हैं और विजयानंद प्रकट करते हैं । (मं० ७)

उक्त रीतिसे शत्रुसेना काटी जानेपर उस सेनाके मुद्दोंको दिग्ग पशुपक्षों खावें । उनके मुद्दोंकी व्यवस्था करनेके लिये शत्रुके पास कोई न बचे । यह आशय यहां है । इसका आशय यहां है कि शत्रुका इतना पराभव हो । (मं० ८)

संधि किये हुए मित्र राजाओंके सैनिक इकट्ठे हो जाय और निश्चित किये मार्गसे शत्रुपर आक्रमण करके शत्रुको परास्त करें । शत्रुसेना का नाश करनेके लिये त्रिसंधि वज्रका प्रयोग किया करें । (मं० ९-१०)

त्रिसंधि वज्रसे सैनिकों में विलक्षण सामर्थ्य उत्पन्न होता है । देव भी इसी वज्रका आश्रय करते हैं फिर मनुष्य उसका आश्रय क्यों न करें ? (मं० ११) शत्रुनाशक इस वज्रसे देवोंने सब लोगोंको जीत लिया था, अतः उस वज्रका प्रयोग मनुष्य करें और विजय प्राप्त करें । (मं० १२-१५) इन मंत्रोंमें इतना ही कहा है कि इस त्रिसंधि नामक वज्रका उपयोग

देवभी करते हैं। इससे सूचित होता है कि मानव भी इसका प्रयोग किया करें।

शत्रुकी सेनाके बाणोंकी धारा खराब करना, उनके शस्त्रास्त्र निकम्मे बनाना, उनके बाहुओं को काटना अथवा ऐसा असफल बनाना कि वे घाण न चला सकें। उनके अस्त्रोंकी निकम्मा बनाना, उनका मार्ग अशुद्ध करना। इस तरह शत्रुका कार्य असफल करना चाहिये। (सं० १६)

शत्रुके (तनूपाय) कवच तोड़ने या फाड़ने, उनके (परिपार्य) किले अथवा इसी प्रकारके संरक्षक साधन सामर्थ्यहीन बनाने और उनकी सब योजनाएँ असफल करके उनकी जीतना चाहिये। (सं० १७)

शत्रुसेना के सामने शत्रु ही खड़ा रहे, जिसके शस्त्रास्त्रोंका आघात उनपर होता रहे, इस तरह अपनी सेनाका हमला शत्रुपर करना चाहिये और शत्रुको परास्त करना चाहिये। (सं० १८)

तमसास्त्र का प्रयोग।

असीसर्वे मंत्रमें भी शत्रुपर (तमसा परिवारय) अधिकार का प्रयोग करनेकी सूचना है। यह भी धूर्तका ही प्रयोग होगा जिससे अंधेरेमें गिरनेके समान शत्रुको कुछ भी दीखता नहीं होगा। यह चढ़ाई ऐसी भयानक है कि इससे शत्रुका कोई वीर बचता ही नहीं। (सं० १९)

संमोहनास्त्र का प्रयोग।

आगे भीसर्वे मंत्रमें (मुह्यतु) संमोहन करनेका उल्लेख है। शत्रुसेना सबकी सब मोहित हो जाय। उसको कुछभी न सूझे। यहाँ कुछ शक्ति शत्रुपर फैलती है, जिसके शत्रुसेना में गिरनेसे शत्रुसेना की मति मोहित हो जाती है। अब सब सैनिकोंके चित्त भ्रान्त हो जायेंगे तब उनके पास जाकर उनको

कोई काटे। (सं० २०) शत्रु (मूढाः) मोहित होकर मूढ़ बन जाय। उनको कर्तव्य करनेकी बुद्धि न रहे। इस तरह मोहित होनेपर (वरं वरं यदि) उनके वीरोंको काटा जावे। क्योंकि मोहित अवस्थामें कोई उनके पास पहुँचा तो उसको कोई भय नहीं हो सकता। परंतु यह सब शत्रुताके साथ करना चाहिये, क्योंकि मोहनास्त्रका परिणाम कुछ समय तक ही रहता है, अतः उसी ही देरीमें अपना कार्य समाप्त करना चाहिये। (सं० २१)

शत्रु कवचधारी ही अथवा बिना कवच धारण करके आया हो, उसको पाशोंसे बांधकर नाश करना चाहिये। इस तरह नाश हुई शत्रुकी सेना भूमिमें गिर जाय और उन मुर्दोंको कुत्ते खा जाय। (सं० २२-२३) रथी, पदाती तथा अन्य प्रकारकी शत्रुसेना भी इसी तरह नष्ट हो जाय। (सं० २४-२५) युद्ध ऐसा करना चाहिये कि जिसमें एकभी शत्रु न बचे। शत्रुको निःशेष पराजित करना अथवा कट डालना चाहिये। क्योंकि शत्रु थोड़ा भी अवशिष्ट रहा तो वह फिर ठठता और कष्ट देता रहेगा। अतः युद्धमें उसका पूरा नाश करना चाहिये।

शत्रुका पूर्ण पराजय होवे। बाणोंसे शत्रुके गर्भ काटे जाय वह अंतर्हित होने और रोनेके सिवा उसे दूसरा कुछ भी न सूझे। [सं० २६] त्रिसंघिवज्र ही बड़ा भारी प्रभावशाली सत्रुनाशक अस्त्र है, उसके प्रयोगसे शत्रुको पूर्णतया नष्ट किया जावे। (सं० २७)

इस तरह इस काण्डमें इन सूक्तोंमें युद्धविद्याका उपदेश किया है। पाठक इनके अध्ययनसे वेदकी युद्धनीति जानें और उनमें जो प्राण भाग हो उसका ग्रहण करें।

अथर्ववेदके एकादश काण्डकी विषयसूची

	पृष्ठांक		पृष्ठांक
१ ब्रह्मचर्यसे मृत्युको दूर करो	२	प्राणका मंडा चाबुक	५०
२ अनुवाक, सूक्त और मन्त्र	३	अपनी स्वतंत्रता और पूर्णता	५१
३ ऋषि—देवता—छंद	४	प्राणकी मित्रता	५२
४ ब्रह्मौदन—सूक्त	७	समयकी अनुकूलता	५३
५ ज्ञान बढ़ानेवाला अन्न	१५	प्राणरक्षक ऋषि	५४
शत्रुओंको परास्त करना	१६	वृद्धताका धन	५५
शूरपुत्रा स्त्री, स्त्रियोंका कर्तव्य	१७	बोध और प्रतिबोध	५६
प्राशितारः मा रिषन्, विवाह	१८	उन्नतिही तेरा मार्ग है	५७
गृहराज	१९	यमके दूत	५८
पोषक अन्न, घर कैसा हो	२०	अथर्वक सिर	५९
६ रुद्र—देव	२१	ब्रह्मलोककी प्राप्ति	६०
७ भव और शर्वका सूक्त	२२	देवोंका कोश	६१
८ विराट् अन्न	२३	ब्रह्मकी नगरी, अयोध्या नगरी	६२
९ अन्नका महत्त्व	२४	अयोध्याका राम	६३
१० प्राणकी विद्या	२५	उपनिषदोंमें प्राणविद्या	६४
११ प्राणका महत्त्व	२६	प्राणकी श्रेष्ठता	६५
सत्यसे बलप्राप्ति	२७	प्राण कहाँसे आता है ?	६६
प्राणकी वृष्टि	२८	देवोंका धर्मद	६७
प्राणसूक्तका सारांश	२९	प्राणस्तुति	६८
ऋग्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	३०	प्राणरूप अग्नि	६९
असु—नीति	३१	प्राणका प्रेरक	७०
यजुर्वेदमें प्राणविषयक उपदेश	३२	अंगोंका रस	७१
गायन और प्राणशक्ति	३३	प्राण और अन्य शक्तियाँ	७२
प्राणकी प्रतिष्ठा	३४	पतंग	७३
सत्कर्म—प्राण, प्राणदाता अग्नि	३५	वसु, रुद्र, आदित्य	७४
प्राणके साथ इंद्रियोंका विकास	३६	तीन लोक	७५
विश्वव्यापक प्राण	३७	१२ ब्रह्मचर्य	७६
लटनेवाला प्राण	३८	१३ ब्रह्मचर्य सूक्त	७७
सरस्वतीमें प्राण	३९	देवताओंकी अनुकूलता	७८
भोजन और प्राण, सहस्राक्ष अग्नि	४०	देवताओंका साम्राज्य	७९
अथर्ववेदका प्राणविषयक उपदेश	४१	तीन और तीस देव	८०
में विजयी हूँ	४२	गुरुशिष्य—संबंध	८१
पंचमुखी महादेव	४३	तीन रात्रिका निवास	८२

असक्तों तरवज्ञान	७९	१४ पापसे बचनेकी प्रार्थना	९०
मृत्यु स्वीकारनेकी सिद्धता	८०	१५ इस सूक्तका विचार	९१
तपस उन्नति	८१	पृथ्वीस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीकी दृढचल	८२	अन्तरिक्षस्थानीय देवता	९२
ब्रह्मचारीकी भिक्षा	८४	सुस्थानीय देवता	"
ब्रह्मचारीका आत्मयज्ञ	"	१६ उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त	९५
दो कोश, कोशरक्षक ब्रह्मचारी	"	१७ उच्छिष्ट सूक्तका आशय	९६
दो अग्नि	८५	उच्छिष्टका अर्थ	"
ऊर्ध्वरेता मेघ और ब्रह्मचारी	"	उच्छिष्टमें रूप, उच्छिष्टमें नाम	"
बड़े ब्रह्मचारिकोंका कार्य	"	उच्छिष्टमें कर्म,	"
छोटे ब्रह्मचारिकोंका कार्य	"	उच्छिष्टमें काल	१००
आचार्यका स्वरूप	"	१८ शरीरकी रचना	१०१
आदर्श राज्यशासन	८७	१९ शरीरकी रचना-योग्यता	१०५
ब्रह्मचर्यसे राष्ट्रका संरक्षण	"	२० युद्धकी तैयारी	१०९
कन्याओंका ब्रह्मचर्य	"	२१ युद्धकी नीति	११३
पशुओंका ब्रह्मचर्य	८८	२२ युद्धकी रीति	११६
अपमृत्युको हटानेका उपाय	"	२३ भयानक युद्ध	१२०
औषधि आदिकोंका ब्रह्मचर्य	"	वज्रनिर्माण	"
पशुपाक्षियोंका ब्रह्मचर्य	"	लाल झण्ड, वाणोंका स्वरूप	"
देवोंका तेज	८९	धूर्वका प्रयोग	१२१
उपदेशका अधिकारी	"	तमसास्त्रका प्रयोग	१२२
		संमोहनास्त्रका प्रयोग	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

— १८८९१८९१ —

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

द्वादश काण्ड ।

यह बारहवां काण्ड अथर्ववेदके द्वितीय महाविभागका पांचवां काण्ड है। इसमें पांच सूक्त हैं, इनके अनुवाक, सूक्त और मंत्रसंख्या निम्नलिखित प्रकार हैं।

अनुवाक	सूक्त	दशति	मंत्रसंख्या
१	१	५+(१३)	६३
२	२	५+(५)	५५
३	३	६	६०
४	४	४+(१३)	५३
५	५	७(पर्याय)	७३

३०४ कुल-मंत्रसंख्या

इन सूक्तोंके ऋषि देवता छन्द अब देखिये—

ऋषि-देवता-छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	६३	अथर्वी	भूमि	त्रिष्टुप्; २ भुरिज्; ४-६, १०, ३८, अथर्व० षट्पदा जगती; ७ प्रस्तावपंक्ति: ८, ११ अथर्व० षट्पदा विराडाष्टि; ९ परानुष्टुभ्; १२, ३३, १५, पंचपदा शकरी (१२, १३, अथर्वसाना); १४ महावृद्धती, १६, २१ एकावसाना सान्नी त्रिष्टुप्, १८ अथर्व० षट्पदा त्रिष्टु- बनुष्टुभ्गर्भातिशकरी; १९, २० उरोवृद्धती (२० विराट्); २२ अथर्व० षट्पदा विराडतिजगती, २३ पंचप० विराडतिजगती, २४ पंचपदा अनुष्टुभ्गर्भा जगती, २५ अथर्व० सप्तपदा उष्णिगनुष्टुभ्गर्भा शकरी; २६—२८, ३३, ३५, ३६, ४०, ५०, ५३

५७, ५६, ५९, ६३, अनुष्टुभः (५३ पुरो बार्हता);
 ३० विराट्मायत्री; ३२ पुरस्ताज्ज्योतिः; ३४
 ज्यव० षट्पदा त्रिष्टुब्धतीगर्भातिजगती; ३६
 विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; ३७ ज्यव० पंचपदा शकरी;
 ४१ ज्यव० षट्पदा ककुमती शकरी; ४२ स्वराजनुष्टुप्;
 ४३ विराट्मास्तारपंक्तिः; ४४, ४५, ४६ जगत्या; ४६
 षट्पदा अनुष्टुब्धार्मा पराशकवरी; ४७ षट्पदा त्रिष्टु-
 गनुष्टुब्धार्मा परातिशकवरी; ४८ पुरोनुष्टुप्; ५१ ज्यव०
 षट्पदा अनुष्टुब्धार्मा ककुमती शकवरी; ५२ पंचपदा
 अनुष्टुब्धार्मा परातिजगती; ५७ पुरोतिजागता जगती;
 ५८ पुरस्ताद्बृहती; ६१ पुरोबार्हता; ६२ पराविराट् ।

२	५५	भृगुः	कृषिः मन्त्रोक्त देवता २१—३३ सृष्टुः	त्रिष्टुप्; २—५, १२, २०, ३४-३६, ३८-४१, ४३ ५१, ५४ अनुष्टुभः (१६ ककुमती पराबृहती; १८ निचृत्; ४० पुरस्तात्ककुमती); ३ आस्तारपंक्तिः; ६ भुरिगर्भी पंक्तिः; ७, ४५ जगती; ८, ४८, ४९ भुरिज; ९ अनुष्टुब्धार्मा विपरीतपादलक्ष्मी पंक्तिः; ३० पुरस्ताद्बृहती; ४२ त्रिपादेकावसाना भुरिगर्भी गायत्री; ४४ एकावसाना द्विपदा आर्षा बृहती; ४६ एका० द्विपदा० साम्नी त्रिष्टुप्; ४७ पंचपदा बार्हतवैराजगर्भा जगती; ५० उपरिष्ठद्विराट् बृहती, ५२ पुरस्ताद्विराट् बृहती; ५५ बृहती गर्भा ।
३	६०	यमः स्वर्गः;	ओदना आग्निः	त्रिष्टुप्; १, ४२, ४३, ४७ भुरिजः; ८, १२, २१, २२, २४ जगत्या; १३, १७ स्वराजार्भी पंक्तिः; ३७ विराट्- गर्भा; ३९ अनुष्टुब्धार्मा; ४४ पराबृहती; ५५-६० ज्यव० सप्तपदा० शंकुमत्यतिजागत् शकवराति शकव- रधालीगर्भातिवृत्तिः (५५, ५७-६० वृत्तिः ५६ विराट् वृत्तिः) ।
४	५३	कश्यपः	वशा	अनुष्टुप्; -७ भुरिज; ३० विराट्, त्रिष्टुब्धतीगर्भा; ४२ बृह- तीगर्भा ।
५	७३ २ पर्याय ६	अथर्षाधारीः	ब्रह्मगविः	१ प्राजापत्याऽनुष्टुप्; २, ६ भुरिजसाम्बन्धनुष्टुप्; ३ चतु- ष्पदा स्वराजुष्णिक्, ४ आसुरी अनुष्टुभः; ५ साम्नी पंक्तिः ।
२	११	५		७ साम्नी त्रिष्टुप्; ८, ९ आर्षा अनुष्टुभः; (८ भुरिज); १० त्रिष्टुप् (७-१० एकपदा); ११ आर्षा निचृत्पंक्तिः ।

३	पर्याय	१६	१२ विराड्विषमा गायत्री; १३ आसुरी अनुष्टुभः; १४, २६ साम्नी उष्णिक; १५ गायत्री; १६, १७, १९, २० प्राजापत्यानुष्टुभः; २८ याजुषी अगती; २१, २५ साम्नेयनुष्टुभः; २२ साम्नी बृहती; २३ याजुषी त्रिष्टुप्; २४ आसुरी गायत्री; आर्षी उष्णिक ।
४	"	११	२८ आसुरी गायत्री; २९, ३७ आसुर्यनुष्टुभः; ३० साम्नी अनुष्टुभः; ३१ याजुषी त्रिष्टुप्; ३२ साम्नी गायत्री; ३३, ३४ साम्नी बृहती; ३५ मुरिकसाम्नी अनुष्टुप्; ३६ साम्नी उष्णिक; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री ।
५	"	८	३९ साम्नी पङ्क्तिः; ४० याजुषी अनुष्टुप्; ४१, ४६ मुरिकसाम्नेयनुष्टुप्; ४२ आसुरी बृहती; ४३ साम्नी बृहती; ४४ विगीलिकसाम्नेयनुष्टुप्; ४५ आर्षी बृहती ।
६	"	१५	४७, ४९, ५१-५३, ५७-५९, ६१ प्राजापत्या- ऽनुष्टुभः; ४८ आर्षी अनुष्टुप्; ५० साम्नी बृहती; ५४, ५५ प्राजापत्योष्णिक; ५६ आसुरी गायत्री; ६० गायत्री ।
७	"	१२	६२-६४, ६६, ६८-७० प्राजापत्याऽनुष्टुभः; ६५ गायत्री; ६७ प्राजापत्या गायत्री; ७१ आसुरी पङ्क्तिः; ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्; ७३ आसुरी उष्णिक ।

इस तरह इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और छन्द हैं । यहां प्रत्येक सूक्तकी देवता विभिन्न है । अतः प्रत्येक सूक्तका अर्थ और आचार्य देकर उसका विवरण साथ साथ ही दिया जायगा । इसमें पहिला सूक्त मातृभूमिका सूक्त है, यह बड़ा मनोरंजक और मोक्ष प्रद है, यह अब देखिये—

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

द्वादशं काण्डम् ।

मातृभूमिका सूक्त

[१]

सुत्यं बृहदृतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं धारयन्ति ।

सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्न्यरुं लोकं पृथिवी नः कुणोतु

॥ १ ॥

अर्थ— (बृहत् सत्यम्) बड़ी या अटल सत्यनिष्ठा (ऋतम्) यथार्थ ज्ञान, (यज्ञम्) क्षात्र सेन, (तपः) धर्मा-नुष्ठान या धर्मका पालन, (दीक्षा) हर एक कामके करनेमें चतुराई-दक्षता, (ब्रह्म) बड़ा ज्ञान, (यज्ञ) यज्ञ दान दयका त्याग ये गुण (पृथिवीम्) भूमि देश या राष्ट्रका (धारयन्ति) पालन पोषण और रक्षण करते हैं । [सा पृथिवी] वह मातृभूमि (भूतस्य) प्राचीन और (भव्यस्य) भविष्यके तथा बीचमें आ जानेवाले वर्तमान समयके सब पदार्थोंकी [पत्नी] पालन करनेवाली, ऐसी वह हमारी मातृभूमि (नः) हमको (वरुं) बड़ा भारी (लोकं) स्थान (कुणोतु) करे ॥ १ ॥

भावार्थ— जो मनुष्य यह चाहता हो कि राष्ट्रपर अपनी सत्ता, अधिकार, बना रहे उसमें निम्नलिखित गुणोंका होना आवश्यक है, सत्यप्रियता, उद्योगशीलता, महत्वाकांक्षीके साथ कार्य आरम्भ करने और उसको सिद्ध करनेका उत्साह, वस्तुस्थिति-का उत्तम ज्ञान, धैर्य, साहस और तेजस्विता, धर्मानेष्ठा, ईद्विषोंका निग्रह, ग्रंथोंका पढ़ना और व्याख्यान सुनना, शान्त स्वभाव और अचापल्य, परोपकारिता, ईश्वरभक्ति, अङ्गीकार किये हुए कार्यमें दक्षता, नियमानुसार चलनेका अभ्यास, सब धनसंचय, सब सहायक पदार्थोंका विपुल संग्रह, आपसमें एक दूसरेका सत्कार करना, एकतासे रहना, दुःख और आपत्तिमें पड़े हुए लोगोंकी सहायता करना, यज्ञ अर्थात् स्वार्थत्याग करना, मातृभूमिपर अटल निष्ठा इत्यादि । जिन मनुष्योंमें ये गुण होते हैं वेही अपने राज्यको संभाल सकते और नया राज्य प्राप्तकर सकते हैं । इस पहिले मन्त्रमें राष्ट्रसंरक्षक मनुष्योंके लिये आवश्यक गुणों का स्पष्ट उल्लेख कर यह प्रार्थना की गयी है कि— हे मातृभूमि ! हम पूर्वोक्त संपूर्ण उत्तम गुणोंसे युक्त हो तेरा संरक्षण करते हैं और सब ऐश्वर्य करनेको तैयार हैं; तू अपने आधारसे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालोंके सम्पूर्ण पदार्थोंका उत्तम प्रकारसे पोषण करनेमें समर्थ है । जब कि हम रात दिन तेरा संरक्षण करते हैं, तू भी हमारी कीर्ति बढ़ानेका कारण हो ॥ १ ॥

असंवाधं वध्यतो मानवानां यस्या उदृतः प्रवतः समं बहु ।

नानावीर्या ओषधीर्या विभर्ति पृथिवी नः प्रयतां राध्यतां नः

॥ २ ॥

यस्या समुद्र उत सिन्धुरापो यस्यामर्चं कृष्टयः संवभूवुः ।

यस्यापिदं जिन्वति प्राणदेजत् सा नो भूमिः पूर्वपेयं दधातु

॥ ३ ॥

यस्याचतस्रः प्रदिशः पृथिव्या यस्यामर्चं कृष्टयः संवभूवुः ।

या विभर्ति बहुधा प्राणदेजत् सा नो भूमिर्गोवध्यर्चं दधातु

॥ ४ ॥

अर्थ-(यस्याः) जिस हमारी मातृभूमि के (मानवानां) मानवशील मनुष्यों के (म[-व-] व्यतः) मध्यमें (प्रवतः) नीचता उच्चता रहनेपर भी परस्पर (बहु) बहुतही (समं) समता (असंवाधं) और ऐक्य या मैत्रीभाव है; (या) जो (नः) हमारी (पृथिवी) मातृभूमि (नानावीर्याः) रोगोंको दूर करनेवाली अनेक उत्तम गुणयुक्त (ओषधीः) वनस्पति (विभर्ति) धारण करती है, वह मातृभूमि (नः) हमारी (प्रयतां) कीर्ति या यशकी - अद्विका (राध्यतां) साधन करे ॥ २ ॥

(यस्या समुद्रः) जिस हमारी मातृभूमिमें महासागर (उत) और (सिन्धुः) अनेक नद नदी, (आपः) सरने-
शील और ताल तलैयां बहुत हैं, (यस्याम्) जिस मातृभूमिमें (अक्षम्) सब भाँतिके अन्न और फल तथा काक इत्यादि
बहुत बलसे उपजते हैं, (यस्या इदं प्राणत्) जिसमें सजीव, (एजत् जिन्वति) प्राणी चकते फिरते हैं, जिसमें,
(कृष्टयः) कृषोवल खेती करनेवाले मनुष्य, शिल्पकर्मविशारद कारीगर तथा उद्योगशील जन (संवभूवुः) बहुत संग-
ठित हुए हैं, (सा) इस तरह की (भूमिः) हमारी मातृभूमि (नो) हमको (पूर्वपेयं) समस्त भोग ऐश्वर्य (दधातु)
दे ॥ ३ ॥

[यस्याम्] जिस हमारी मातृभूमिमें [कृष्टयः] अक्षमशील तथा शिल्पचातुरीमें निपुण निज परिश्रमसे खेती करने-
वाले [संवभूवुः] हुए हैं, [यस्याः पृथिव्याः चतस्रः प्रदिशः] जिस भूमिमें चार दिशाएँ और चार विदिशाएँ (अक्षम्)
चावल, गेहूँ आदि उपजाती हैं, (या बहुधा) जो अनेक प्रकारसे, [प्राणत् एजत्] प्राण धारण करनेवालों और चकने
फिरनेवालोंका [विभर्ति] धारण-पोषण करती है (सा नः भूमिः) वह हमारी मातृभूमि हम सब के लिये (गोषु अणि
अग्ने दधातु) गोओं और अग्नादिमें रख कर धारण-पोषण करे ॥ ४ ॥

भावार्थ- जिस हमारे राष्ट्र या देश के मनुष्यों में परस्पर द्वेष्ट नहीं है, प्रत्युत उनमें पूर्ण ऐक्यभाव है । विशेषकर हमारे
अथुआ लोगों में अर्थात् हमारी सब प्रकारकी रक्षा करनेवाले लोकप्रणियों में परस्पर ऐक्य मत है और वे एकत्र हो मिलकर
सब काम करते हैं । जिस भूमिमें उत्तम प्रकार की पुष्टिकारक रोगविनाशक अनेक औषधियाँ, और सब तरह की वनस्पतियाँ
पैदा होती हैं, वह हमारी प्रिय मातृभूमि हमारी कीर्ति और यशकी दिगन्तरमें फैलानेके लिये करणीभूत हो ॥ २ ॥

जिस हमारी मातृभूमि में सागर, महासागर, नद, नदी, तालाब, कुएँ, बावली, नहर, झीलें इत्यादि खेतीकी पानी
मिलनेके बड़े बड़े साधन हैं और जिस भूमि में सब तरहके निपुण अन्न पैदा होकर सबको खानेकी मिलता है । जिस-
से सब प्राणी मात्र सुखी हैं तथा जिसमें कारीगर लोग कलाकौशलमें कुशल हैं, किसान लोग खेतीके काम में प्रवीण हैं और
अन्य लोग भी उद्योगी हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव उत्तम उत्तम भोग्य पदार्थ और ऐश्वर्य देनेवाली होवे ॥ ३ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें अत्यन्त उद्योगी तथा कलाकौशल, खेती बारीमें प्रवीण और परिश्रमी लोग होते आये हैं, और जिस
भूमि की चारों दिशा और विदिशाओं में सर्वत्र उत्तम वन वान्य खूब उत्पन्न होता है, जिसके कारण सम्पूर्ण पशु पक्षी आदिक
वनस्पति और अन्य जीवधारियों को उत्तम प्रकार पालन, पोषण और संरक्षण होता है, वह हमारी मातृभूमि हमें सदैव माय,
घोड़े और अन्न इत्यादि देनेवाली होवे ॥ ४ ॥

यार्णवेऽर्धिं सलिलमग्र आसीद् यां मायाभिरन्वचरन् मनीषिणः ।

यस्या हृदयं परमे व्योमन्सत्येनावृतममृतं पृथिव्याः ।

सा नो भूमिस्त्रिषिं वलं राष्ट्रे दधात्तुत्तमे

॥ ८ ॥

यस्यामार्यः परिचराः समानीरहोरात्रे अप्रमादं क्षरन्ति ।

सा नो भूमिर्भूरिधारा प्रयो दुहामथो उध्वतु वर्चसा

॥ ९ ॥

यामश्चिनावमिमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । इन्द्रो यां चक्र आत्मनैऽनमित्रां सचीपतिः ॥

सा नो भूमिर्वि सृजतां माता पुत्राय मे पर्यः

॥ १० ॥ १

अर्थ—[या] जो भूमि [अग्रे] पहले [सलिले अग्नि] जलके भीतर [अर्णवे] समुद्रमें (आसीत्) थी, [यस्याः पृथिव्याः हृदयम्] जिस पृथ्वीका अन्तर्भाग [अमृतं इव] अमर स्थानके सदृश [सत्येन] सत्य तेजस्व के बलसे [आवृतम्] व्याप्त है, जो भूमि [परमे व्योमन्] महत् आकाशमें है, [याम्] जिसकी [मायाभिः] कुशलताओंके साथ [मनीषिणः] मननकील विद्वान् [अन्वचरन्] अच्छी तरह सेवा करते आये हैं, [सा नः भूमिः] वह भूमि हमको [उत्तमे राष्ट्रे] उत्कृष्ट राज्यमें (विविम्) तेज या दीप्ति, [वलम्] शूरता, धीरता, शारीरिक बल किंवा सैन्यबल [दधात्] धारण करे ॥ ८ ॥

[यस्याम्] जिस भूमिमें [परिचराः] सब ओर जानेवाले परिव्राजक संन्यासी [आपः] जलकी भांति [समानीः] समदृष्टि हों, [अहोरात्रे] रात दिन [अप्रमादम्] सावधान रह | क्षरन्ति] परिभ्रमण करते हैं, [अथो] और भी जो [भूरि-धारा] अनेक तरहका [पर्यः] खाने तथा पीनेकी वस्तु-भोज्य या द्रव्य आदि दूध, घी इत्यादि [दुहाम्] देती है, [सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [वर्चसा] तेज, प्रताप, बल, धीर्य आदि [वध्वतु] बढ़ावे ॥ ९ ॥

[याम्] जिस भूमिका [अश्विनो] अभिगण मत्तों और हन्ता शूर बीरोंने [अमिमाताम्] मापन किया, [यस्यां विष्णुः] जिसमें पालकने [विचक्रमे] भांति भांति पराक्रम दिखाया है, [इन्द्रः] शत्रुविनाशक [सचीपतिः] शक्तिपति कर्मकुशल ज्ञानवान् पुरुषने [यां अमनैः अनमित्राम्] जिसको शत्रुहृत किया है, [सा नः माता भूमिः] वह माताके समान हमारी मातृभूमि [पुत्राय पर्यः] ज. पुत्रको दूध देती है वैसाही [पुत्राय मे] हम सब पुत्रोंको [विसृजताम्] खानेपीनेकी वस्तु प्रदान करे ॥ १० ॥

भावार्थ— जो भूमि पहिले समुद्रके गर्भमें थी । जिसके बाहर, भीतर परमेश्वर व्याप्त है, जो आकाशमें अचर है और जिसकी सेवा विचारवान् लोग विशेष प्रसंगमें, गुप्त प्रयत्नोंसे तथा कुशलतासे करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेजस्विता, विद्वता, शूरता, शक्तिमत्ता इत्यादि गुण सदैव बढ़ानेवाली हो ॥ ८ ॥

जैसे मेघोंका जल प्राणिमात्रको एक समान मिलता है, वैसीही जिनका उपदेश सबके लिये एक समान होता है ऐसे परोपकाररत संन्यासी जिस भूमिमें रात दिन उत्तम आचरण न छोड़ते हुए सदैव एक समान संचार करते रहते हैं और जो भूमि हमें सब प्रकारके अन्न-जल देती रहती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी तेजस्विताके द्वारा हमारी रक्षा करे ॥ ९ ॥

लोगोंका पोषण करनेवाले और शत्रुओंका हनन करनेवाले लोग जिसकी सदैव भलाई किया करते हैं, जिसके लिये पालन कर्त्ता लोग सब बड़े पराक्रम करते हैं और ज्ञानी शूर पुरुष जिसे अपना मित्र समझते हैं, वह हमारी भूमि जिस प्रकार माता अपने बच्चोंको दूध पिलाती है, वही प्रकार हमें संपूर्ण उपयोगके पदार्थ देवे ॥ १० ॥

गिरयस्ते पर्वता हिमवन्तोऽरण्यां ते पृथिवि स्योनमस्तु ।

बभ्रुं कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां ध्रुवां भूमिं पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम् ।

अजीतोऽहं तो अक्षतोऽध्वष्टां पृथिवीमहम्

॥ ११ ॥

यत् ते मध्यं पृथिवि यच्च नम्यं यास्त ऊर्जस्तन्वः ।

तासु नो धेयमि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः ।

पर्जन्यः पिता स उ नः पिपर्तु

॥ १२ ॥

यस्यां वेदिं परिगृह्णन्ति भूम्यां यस्यां यज्ञं तन्वते विश्वकर्माणः ।

यस्यां मीयन्ते स्वरवः पृथिव्यामुर्वाः शुक्रा आहुत्याः पुरस्तात् ।

सा नो भूमिर्वर्धयद् वर्धमाना

॥ १३ ॥

अर्थ— हे [पृथिवि ते गिरयः हिमवन्तः पर्वताः अरण्यां च ते] मातृभूमि ! पहाड़, चर्कसे ढके पर्वत और घन तुझे [स्थोमम्] सुसजे देनेवाले [अस्तु] हों, उन पर्वतोंमें शरभ न रहें, वे शरभ रहित हों, इसलिये तुम [अग्रम्] सबका अरण्य-पोषण करनेवाली हो, [कृष्णाम्] कृषिकर्मके उपयुक्त हो, [रोहिणीम्] वृक्षादिकोंकी उपज देनेवाली हो, [विश्व-रूपाम्] सब तरहका रूप धारण करनेवाली, [ध्रुवाम्] स्थिर [पृथिवी] बड़ी विस्तृत लम्बी चौड़ी [इन्द्र-गुप्ताम्] वीरोंसे रक्षित [भूमिम्] मातृभूमिको [अजितः] जिसे शत्रुओंने नहीं जीता, [अहम्] युद्ध आदिमें जिसे हानि नहीं पहुँची, [अक्षतः] कहींपर किसी अंगमें जिसे घाव नहीं हुआ, [अहं अध्वष्टाम्] ऐसा रहकर मैं इसका अधिष्ठाता या स्वामी होऊँगा ॥ ११ ॥

हे [पृथिवि यत् ते मध्यम्] भूमि! जो तेरे मध्यमें है [यत् च नम्यम्] जो नाभिस्थान है, (ते याः ऊर्जाः) जो तुम्हारा बलयुक्त या अन्न आदि पोषणयुक्त [तन्वः] शरीरधारी अर्थात् [मनुष्य संबभ्रुवः] आपसमें संगठित हुए अर्थात् एका किए हुए हैं, [तासु] उस उनके समाजमें (नः) हमको [धेयमिहे] स्थापित कर और इस तरह [नः पवस्व] हमारी रक्षा कर, [भूमिः] भूमि! तुम हमारी [माता] माता हो [अहम्] हम उस [पृथिव्याः पुत्रः] पृथिवीके पुत्र हैं, [नरकसे या दुःखसे जो ज्ञान या रक्षा करे वह पुत्र है । भूमि, हम तेरे दुःखको दूर करेंगे इससे पुत्र हैं] [पर्जन्यः] अककी वृष्टिसे पोषण करनेवाले मेघ हमारे पिता अर्थात् वायुसंपत्तिसे पाकन करनेवाले हैं [स उ नः] वह इसमें निधन [पिपर्तु] पाकन करे ॥ १२ ॥

(यस्याम् भूम्याम् वेदिं परिगृह्णन्ति) जिस भूमिमें सब ओरसे वेदीका स्वीकार करते हैं । (यस्यां विश्व-कर्माणः) जिसमें उद्यतिके साधन करनेवाले सब लोग (यज्ञं तन्वते) परोपकारका ऐसा यज्ञकार्य करते हैं, जिसमें सबे लोगोंका सत्कार हो या ऐसे लोगोंका सत्संग हो, [यस्यां च पृथिव्यां पुरस्तात्] जिस पृथिवीमें पहले [ऊर्वाः] उद्यति करनेवाले, [शुक्राः] वीर्ययुक्त (आहुत्याः) आहुतिके साथ (स्वरवः) यज्ञीय यूप होते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे उपदेश [मीयन्ते] कहे जाते हैं, [सा नो भूमिः वर्धमाना] वह पृथ्वी हम लोगों द्वारा बढ़ाई गई हो, हम लोगोंकी [वर्धयतु] उद्यति करे ॥ १३ ॥

भावार्थ— हे मातृभूमि! तुझपर जो पहाड़ और चर्कसे ढके हुए पर्वत हैं तथा जो छोटे बड़े जंगल हैं, उनमें तेरे शरभ कभी न रहें, तू शरभरहित होकर सदैव सबका पोषण करनेवाले उपजाऊ उत्तम वृक्षादिसे युक्त, स्थिर और वीरोंद्वारा रक्षित हो ऐसी सर्वगुणसम्पन्न तुझपर हम शत्रुओं द्वारा पराजित न होते हुए तथा मृत अथवा घायल न होते हुए आनन्दसे रहें और महान् पदवीको प्राप्त हो, राष्ट्रको अपने अधिकारमें रखें ॥ ११ ॥

यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृतन्याद् योऽभिदासान्मनसा यो वधेन ।

तं नो भूमे रन्ध्रय पूर्वकृत्वरि

॥ १४ ॥

त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं विभर्षि द्विपदस्त्वं चतुष्पदः ।

तवेमे पृथिवि पञ्च मानवा येभ्यो ज्योतिर्मृतं मर्त्येभ्य उद्यन्त्सूर्यो

रश्मिर्मिरातनोति

॥ १५ ॥

ता नः प्रजाः सं दुहता समग्रा वाचो मधु पृथिवि धेहि मक्षम्

॥ १६ ॥

अर्थ- हे [पृथिवि यः नः द्वेषत्] मातृभूमि! जो हमसे द्वेष करता है, (यः पृतन्याद्) जो सेनासे हमारा पराभव करना चाहता है, (यः मनसा) जो मनसे हमारा अनिष्ट चाहता है (अभिदासाः) जो हमें दास या गुलाम बनाना चाहता है, (वधेन) जो वध करके हमें कष्ट पहुँचाना चाहता है, हे (पूर्वकृत्वरि) पहिलेसे ही शत्रुनाश करनेवाली मातृभूमि! (तं रन्ध्रय) उसका नाश कर ॥ १४ ॥

हे (पृथिवि) हमारी मातृभूमि! जो (मर्त्याः) मनुष्य (त्वज्जाताः) तुम्हारे ही में पैदा हुए हैं, (त्वयि चरन्ति) तुम्हारे ही में चलते फिरते हैं, जिन (द्विपदः) दो पाँववाले अर्थात् मनुष्योंको (चतुष्पदः) चारपाँवोंको [त्वं विभर्षि] आरक्षण पोषण करते हो, [येभ्यः मर्त्येभ्यः] जिन मनुष्योंके लिये [मृतम्] जीवनका हेतुभूत [ज्योतिः] तेज [उद्यन्त्सूर्यः रश्मिभिः] उदित हुआ सूर्यकिरणोंसे [मिरातनोति] विस्तार करता है, [इमे] ये हम लोग [पञ्च मानवाः] पाँच प्रकारके मनुष्य [तव] तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे [नः पृथिवि ताः] हमारी मातृभूमि! हम सब लोग तुम्हारी [प्रजाः] प्रजा [समग्राः] सब [वाचः] वाणी [मधु] मधुर प्रेमपूर्ण [संदुहताम्] एकत्र हो जोकें, [मक्षम्] हमको भी मधुर वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

भावार्थ- हे मातृभूमि! तेरे भीतर और ऊपर जो जो पदार्थ हैं उन सबकी और तेरी, शत्रुओंके हाथसे रक्षा करनेके लिये ओ विद्वान्, बलवान् और धनवान् मनुष्य एकत्र होकर बल करते हैं, उनके उस संघमें हमें स्थान दे और हमारी रक्षा कर, क्योंकि तू हमारी माता और हम तेरे पुत्र दुःखसे छुड़ानेवाले हैं, इस पञ्चम्य (मेष) द्वारा घान्धादिक उत्पन्न होते हैं, इसलिये हम सबका वह पिता (पालक) है, यथार्थमें वह निवर्तित समयमें वर्षा कर हमारी रक्षा करे ॥ १२ ॥

जिस भूमिके लोग यज्ञकी वेदीके पास आकर इष्ट करनेके लिये तैयार रहते हैं, जिस भूमिके लोग सदैव परोपकार और उन्नतिके काम करते रहते हैं और जिसमें विशेष कर उन्नतिकारक तथा बलोत्पदक यज्ञ किये जाते हैं, इसी प्रकार उत्साह देनेवाले भाषण और उपदेश सदैव किये जाते हैं। हमारे द्वारा उन्नति पानेवाली यह हमारी मातृभूमि हमारे लिये सब प्रकारसे उन्नतिका कारण हो ॥ १३ ॥

हे हमारी मातृभूमि! जो हमसे शत्रुओंद्वारा द्वेष करते हैं, जो हमारे वैरी सेना ले हमपर चढ़ाई कर हमें जीतना चाहते हैं, जो हमारा नाश करनेके लिये टपे बैठे हैं, जो हमें परतन्त्र और गुलाम बनाना चाहते हैं, जो मनसे हमारा अनिष्ट सोचते रहते हैं, हमारे उन सब शत्रुओंका पूर्णरूपसे सत्त्वनाश कर ॥ १४ ॥

हे हमारी मातृभूमि! जो हम लोग तेरेसे उत्पन्न हो, तेरे ही आधारसे अपने सम्पूर्ण व्यवहार करते हैं; जो सन्पूर्ण पशु, पक्षी, मनुष्य और अन्य सम्पूर्ण प्राणिमात्रको तू आधार देकर पालती पोषती है; जिस हमारे जीवनके लिये वह देदित्यमान सूर्य अपर्ण अमृतमय किरणोंको चारों ओर फैलाता रहता है; हे हम पाँच प्रकारके मनुष्य विद्वान्, शूरावीर, व्यापारी, कारीगर और सेवावृत्तिवाले मनुष्य तुम्हारी सेवा करनेकी इच्छा करते हैं ॥ १५ ॥

हे हमारी मातृभूमि! हम सब लोग आपसमें जो बातचीत करें वह सत्य, हितकारी, मधुर और परस्पर प्रेमयुक्त हो। उन्नतिकारक तथा कष्ट न हो; हम सब लोगोंको एकत्र हो आपसमें प्रेमसे मीठा वचन बोलनेकी शक्ति दे ॥ १६ ॥

विश्वस्वमातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणा धृताम् ।

शिवां स्योनामनु चरेम विश्वहा

॥ १७ ॥

महत्सधस्थं महती बभूविथ महान्वेगं एजथुर्वेपथुष्टे महास्त्वेन्द्रो रक्षत्यप्रमादम् ।

सा नो भूमे प्र रोचय हिरण्यस्येव संदशि सा नो दिक्षत कश्चन

॥ १८ ॥

अग्निर्भूम्यामोषधीष्वग्निमापो विभ्रत्यग्निरश्मसु ।

अग्निरन्तः पुरुषेषु गोष्वश्वेष्वग्नयः

॥ १९ ॥

अर्थ—(विश्वस्वम्) सब (ओषधीनाम्) वनस्पति, वृक्ष, लता आदि की [मातरं ध्रुवां पृथिवीम्] यह माता विश्वीर्ण, लम्बी, चौड़ी, स्थिर पृथिवी (धर्मणा) सत्य, ज्ञान, शूरता, वीरता आदि धर्मसे (धृताम्) पालित पोषित (शिवाम्) कल्याणमयी (स्योनाम्) सुख की देनेवाली (भूमिम्) मातृभूमिकी [विश्वहा] सदा [अनुचरेम] इस सेवा करें ॥ १७ ॥

हे मातृभूमि ! तुम हम सबका [महत्सधस्थम्] एक साथ मिलकर रहनेका स्थान हो, इस तरह तुम [महती बभूविथ] बड़ा होती रही हो । [से] तुम्हारा [एजथुः वेपथुः] हिलना डोलना [महान्] बड़ा [वेगः] वेग या गतियुक्त होता है । इस प्रकारकी [ध्वाम्] तुमको [महान् ईदः] शत्रुके नाश करनेवाले बड़ा ज्ञान, बल, उत्साह, ऐश्वर्य, संपत्तियुक्त शूर वीर [अप्रमादम्] चौकसीके साथ [रक्षति] तुम्हारी रक्षा करते हैं । [भूमे] हे मातृभूमि ! [सा] सो तुम [हिरण्यस्य इव] सोनेकी तरह [संदशि] चमकती हुई [नः] हमको [कश्चन] कोई भी आपसमें [मा दिक्षत] वैरभाव न रखे ॥ १८ ॥

[भूम्याम्] पृथिवीके मध्यभागमें [अग्नि] अग्नि है, [ओषधीषु] औषधियोंमें (अग्निः) अग्नि है, जिन औषधियोंके सेवनसे अन्न पचता है, दीपन अर्थात् भूख लगती है, [आपः] जल (अपि) जब मेघरूपमें होता है तब वह अग्नि (विभ्रति) विद्युत्के रूपमें आसिको धागण करता है । (अश्मसु) पत्थरोंमें चकमक इत्यादिमें (अग्निः) अग्नि है, (पुरुषेषु) मनुष्योंमें (अन्तः) भीतर जाठराग्निके रूपमें (अग्नि) अग्नि है, (गोषु अश्वेषु अपि) गऊ घोड़े आदि पशुओंमें (अग्निः) अग्नि है जिससे उनका भोजन पचता है ॥ १९ ॥

भावार्थ— जिसमें सब तरहकी उत्तम औषधियाँ और वनस्पतियाँ उपजती हैं; जो बड़ी लम्बी चौड़ी और स्थिर हो; विद्या, शूरता, सत्य, तेज आदि सदाचार और सद्गुण युक्त पुरुष जिसकी रक्षा करते हैं; जो कल्याणमयी और सब प्रकारके सुखसाधन हमें देती है; उस मातृभूमिकी हम सदा सेवा करें ॥ १७ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तू हम सबको एकत्र रहनेका स्थान देती है; हम सब लोगोंका समावेश होनेयोग्य तेरा विस्तार है; तू आकाशमें हिलते डोलते जिस वेगसे जाती है वह वेग बहुतही बड़ा है; ज्ञान, शूर, वीर, उत्साही और ऐश्वर्यशाली, शत्रुको नाश करनेवाले वीर पुरुषही चौकसीके साथ तेरी रक्षा कर सकते हैं; अनाड़ी, भयि और विगतधैर्य नहीं कर सकते; तू स्वयं सोनेके समान तेजस्वी है, हमें भी तेजस्वी कर और ऐसा कर कि हममेंसे कोई भी परस्परका द्वेष न करे, सब एक मतसे व्यवहार करें ॥ १८ ॥

सब पदार्थ अग्निमय हैं । उस अग्निद्वारा भूमि, औषधि, वनस्पति, जल (मेघादिक), पत्थर, मनुष्य, गाय, घोड़े इत्यादि प्राणियोंके शरीर जैसे तेजस्वी दीखते हैं, उसी प्रकार हम मनुष्य जो उन सब पदार्थोंके भोजी हैं, अपने ब्रह्मचर्य की रक्षा कर और वीर्यरूपी अग्नि को शरीरमें प्रवेश कर सब अधिक तेजस्वी हों ॥ १९ ॥

अग्निर्दिव आ तपत्यग्नेर्देवस्योर्वन्तरिक्षम् । अग्निं मर्तास इन्धते हव्यवाह्यं घृताधिर्यम् ॥ २० ॥ [२]

अग्निवासाः पृथिव्यसितज्ञस्त्वर्धामन्तं संक्षितं मा कृणोतु ॥ २१ ॥

भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञं हव्यमरंकृतम् ।

भूम्यां मनुष्या जीवन्ति स्वधयाक्षेन मर्त्याः ।

सा नो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदष्टिं मा पृथिवी कृणोतु ॥ २२ ॥

यस्ते गन्धः पृथिवि संवभूव यं विभ्रत्पोषधयो यमार्यः ।

यं गन्धर्वा अप्सरसश्च भोजिरे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विषतु कश्चन ॥ २३ ॥

अर्थ- (दिवः) आकाशमें (अग्निः) सूर्यके रूपमें अग्नि है । (आठवति) जो सब ओर प्रकाश देता हुआ वप रहा है । (देवस्य अग्नेः) प्रकाशमय उस अग्निके प्रकाशसे (उरु) बडे (अन्तरिक्षं) आकाशमें प्रकाशित होता है, इस तरह अनेक रूपमें अग्नि विद्यमान है । (हव्यवाह्यम्) होम की हुई आहुति का ले जानेवाला (घृत-धिर्यं) घी को प्यार करनेवाला (अग्निं) भौतिक अग्नि ऋतुओंके बदलनेपर रोगोंके नाशके लिये (मर्तासः) मनुष्य लोग (इन्धते) दीपित करते हैं ॥ २० ॥

[अग्निवासाः] अग्निके व्याप्त [अक्षितज्ञः] काले कज्जलसे जो जाना जाय वह अग्नि (पृथिवी अग्नि) पृथिवीके रूपमें हो (मां) सुसकी (त्विधीमन्तं) प्रकाशयुक्त (कृणोतु) करे ॥ २१ ॥

मनुष्य जिस भूमिमें (भूम्यां अरंकृतं) अलंकृत सुलंकृत (हव्यम्) आहुतियुक्त (यज्ञं) यज्ञ (देवेभ्यः) देवताओंको (ददति) देते हैं । इससे जिस भूमिमें (स्वधया अक्षेन) उत्तम अन्न खानेपीने की वस्तुसे (मर्त्याः) मरणधर्मा मनुष्य (मनुष्याः जीवन्ति) जीवते हैं । (सा नो भूमिः प्राणं आयुः) वह भूमि हमें वरदान आयु (दधातु) दे और वही भूमि (मा) मुझे (जरदष्टिं) अच्छी वृद्धि या उन्नति (कृणोतु) करनेवाली हो ॥ २२ ॥

है (पृथिवि ! यस्ते गन्धः संवभूव) पृथिवी जो तेरेमेंसे गन्ध पैदा होती है, (यं) जिस गन्धको (ओषधयः विभ्रति) ओषधियाँ धारण करती हैं, (यः) जिसे (आपः विभ्रति) जल धारण करता है, जिसे (गन्धर्वा) सूर्य धारण करते, (अप्सरसः च) किरणें धारण करती हैं, (यं गन्धं) जिस गन्धका (भोजिरे) सुख भोगा (तेन) सुगन्धिसे (मा) सुसकी को [सुरभिं] सुगन्धियुक्त [कृणु] करो । [नः] हम लोगोंमें [कश्चन] कोई भी [मा द्विषतु] किसीसे द्वेष न करे, सब लोग आपसमें मित्रतासे रहें ॥ २३ ॥

माधार्थ-आकाशमें चारों ओर अपना प्रकाश फैलानेवाली सूर्य नामकी एक बड़ी भारी अग्नि है । उससे उत्पन्न हुए द्रव्य-को हव्यद्वारा चारों ओर फैलाने के लिये तथा सुसकी प्राप्ति और दुःख की निवृत्ति के लिये मनुष्य घृत आदिसे होम करते हैं । उस अग्निमें हम भी दिन रात हवन करते हैं ॥ २० ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों ओर अग्नि व्याप्त है और जिस भूमिका वर्ण काला है, वह भूमि हमारे ज्ञान कीर्ति और यज्ञको बढ़ानेवाली हो ॥ २१ ॥

जिस हमारी भूमिमें मनुष्य यज्ञ करते हैं और उसमें उत्तम उत्तम पदार्थोंका हवन करके वायु और जल आदिको शुद्ध करते हैं, जिस भूमिमें यज्ञोंके कारण उत्तम वृद्धि होकर विपुल अन्न उपजता है, जिसको खाकर मनुष्य आनन्दसे निवास करते हैं वह मातृभूमि हमको उत्तम प्राण और पूर्ण आयुद्वय देनेवाली हो ॥ २२ ॥

है मातृभूमि ! जो तुम्हारेमें उत्तम सुगन्धि है, वह ओषधि और वनस्पतियोंमें प्रगट होती है, वही सुगन्धिको सूर्य अपनी किरणोंसे उद्दीपन करते हैं । हमें उस उत्तम सुगन्धि से भूषित करो और हमारे बीच कोई आपसमें किसीसे भी वैर न करे, सब लोग परस्पर मैत्रीभावसे रहें ॥ २३ ॥

यस्ते गन्धः पुष्करमाविवेश यं संजभ्रुः सूर्याया विवाहे ।

अमर्त्याः पृथिवि गन्धमग्रे तेन मा सुरभिं कृणु मा नो द्विषत कश्चन

॥ २४ ॥

यस्ते गन्धः पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगो रुचिः ।

यो अश्वेषु वीरेषु यो मृगेषु हस्तिषु ।

कन्यायां वर्चो यद् भूमे तेनास्मां अपि सं संज मा नो द्विषत कश्चन

॥ २५ ॥

शिला भूमिरवमा पांसुः सा भूमिः संपृता धृता

तस्यै हिरण्यवक्षसे पृथिव्या अकरं नमः

॥ २६ ॥

यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ध्रुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ।

पृथिवीं विश्वधायसं धृतामच्छावदामसि

॥ २७ ॥

अर्थ-हे [पृथिवि वः ते गन्धं पुष्करं] जो तुम्हारी गन्ध कमलमें [आविवेश] प्रविष्ट हुई है, [अग्रे] पक्षिके [यं गन्धं अमर्त्याः] जिस गन्धको वायु आदि देवता [सूर्यायाः] उषाके [विवाहे] विवाहके समय [संजभ्रुः] भारण करते हैं, [तेन मां सुरभिं कृणु] उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । [कश्चन] कोई भी [नः] हम लोगोंसे [मा द्विषत] द्वेष न करे ॥ २४ ॥

हे [भूमे] भूमि, [यः ते गन्धः वीरेषु पुरुषेषु स्त्रीषु पुंसु भगः] वीर पुरुषोंमें, स्त्रियोंमें, साधारण पुरुषोंमें तेजो-मय कान्तिरूप है, [यः अश्वेषु उल मृगेषु हस्तिषु] जो घोड़ोंमें, चोंपायोंमें, हाथियोंमें, [यद् वर्चः] जो तेज रूप है, [कन्यायां] विना दयाही कन्याओंमें जो तेज है, [तेन] दिव्य तेजसे [अस्मान् अपि] हममें भी वही तेज (संज) पैदा कर दे । [कश्चन मा द्विषत] हममें कोई किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जो (शिला अवमा पांसुः) शिला, पर्वत, पत्थर और धूलियुक्त (भूमिः) भूमि है (सा भूमिः) वह भूमि हम लोगोंसे विद्या, अनेक विज्ञान और वीरतासे (धृता) भलीभांति रक्षित हुई, [संपृता] अच्छी तरह योग्यताके साथ सुरक्षित हुई कहलावेगी, (तस्यै हिरण्यवक्षसे) उस भूमिको जिसमें सोनेकी खान है, (नमः अकरं) नमस्कार करते हैं ॥ २६ ॥

(यस्यां) जिसमें (वानस्पत्याः) वनस्पति (वृक्षाः) पेड़ और लता आदि (विश्वहा) सदा [ध्रुवाः] स्थिर (तिष्ठन्ति) रहते हैं, (विश्वधायसं) पूर्वोक्त गुणोंसे जो सबको धारण करनेवाली है, [धृताम्] धारण की गई अर्थात् भलीभांति सुरक्षित रखी गई, [पृथिवीं अच्छ] उस पृथिवी की हम सुख्यतया [आवदामसि] प्रशंसा गाते हैं ॥ २७ ॥

आवर्ध- हे मातृभूमि ! जो सुगन्धि तुम्हारे कमलोंमें है, सूर्योदयके समय जिसे वायु ले जाती है, उस सुगन्धिसे हमें सुगन्धित करो । हममें कोई किसीसे द्वेष न करे । हममें सबका एक दूसरेके साथ स्नेह बढे और सब समाजके लिये हितकारी हों ॥ २४ ॥

हे मातृभूमि ! वीर पुरुषों तथा साधारण स्त्री पुरुषोंमें, हाथी घोड़े चौपाये आदिमें, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारिणी कन्याओंमें जो तेज है, वह हममें भी वक्षनसे ही हो । हममें कोई भी किसीसे द्वेष न करे ॥ २५ ॥

जिस हमारी मातृभूमिके ऊपर शिला, पत्थर और धूल है और जिसके भीतर स्वर्ण रत्नादिक असूक्ष्म पदार्थ बहुतसे हैं, उस मातृ-भूमिको हम नमस्कार करते हैं । जबतक ज्ञान, शौर्य आदि गुण हममें बने रहते हैं तभी तक हमारी मातृभूमिका संरक्षण है, इसलिये हमको इस प्रकार आचरण करना चाहिये कि ये गुण हममें सर्वदा बने रहें और हमसे सदा मातृभूमिकी रक्षा होती रहे ॥ २६ ॥

जिस हमारी मातृभूमिमें वृक्ष और वनस्पति बहुतायतसे हैं और सब स्थिर हो रहते हैं, जो अपने अनेक ऊपर बहे हुए

उदीराणा उतासीनास्तिष्ठन्तः प्रकामन्तः ।

पङ्क्त्या दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यथिष्महि भूम्याम्

॥ २८ ॥

विमृग्वरी पृथिवीमा वंदामि क्षमां भूमिं ब्रह्मणा वावृधानाम् ।

ऊर्जे पुष्टं विभ्रतीमन्नभागं घृतं त्वामि नि विदेम भूमे

॥ २९ ॥

शुद्धा न आपस्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दध्मः ।

पवित्रेण पृथिवि मोत् पुनामि

॥ ३० ॥ (३)

यास्ते प्राचीः प्रदिशो या उदीचीर्वास्ते भूमे अधराद् याश्च पश्चात् ।

स्योनास्ता महां चरते भवन्तु मा नि पशं भुवने शिश्रियाणः

॥ ३१ ॥

अर्थ- [उदीराणाः] चलते फिरते [उतासीनाः] बेठे हुए [तिष्ठन्तः] खड़े हुए [प्रकामन्तः दक्षिणसव्याभ्यां पङ्क्त्या] दाहिने या बायें पोंचसे टटलते हुए [भूम्यां मा व्यथिष्महि] भूमिमें हम किसीको दुःख न दें ॥ २८ ॥

[विमृग्वरी] विशेष खोजनेके योग्य [ब्रह्मणा] परमात्मासे [वावृधानां] बटाई गई [ऊर्जे] बल बढ़ानेवाली [पुष्टं] पुष्ट करनेवाली [घृतं अन्नभागं च] घी और खानेके पदार्थ अन्न आदि [विभ्रती] धारण करनेवाली [पृथ्वी] लम्बी चौड़ी [क्षमां] प्राणिमात्रके निवास योग्य [भूमिं] मातृभूमिसे [आश्रमि] आश्रय करने हैं । हे [भूमे] हमारी मातृभूमि ! [त्वां] तुम्हारा [अभिनेषोदेम] हम आभरा के ॥ २९ ॥

हे [पृथिवि ! नः तन्वे] हमारे शरीरको शुद्धिके लिये [शुद्धाः आपः] निर्मल जल, [क्षरन्तु] बहा करे; [यः नः] जो हमको [अप्रिये] अनिष्ट है या प्रिय नहीं है [सेदुः] उसे अलगकर [पवित्रेण] पवित्र जो हमारा कर्तव्य कर्म है [मा उपुनामि] इससे मुझे पवित्र करता हूँ ॥ ३० ॥

हे [भूमे !] मातृभूमि ! [याः ते प्राचीः] जो तुम्हारी पूर्व दिशा है, [याः उदीची] जो उत्तरकी दिशा है, [याः ते प्रदिशः] जो तुम्हारी उपदिशा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य, ईशान ये चार कोनेकी दिशाएं हैं, [याः ते अधराद्] जो तुम्हारे नीचे हैं, [याः ते पश्चात्] जो तुम्हारे पृष्ठभागमें या पीछे है [ताः] उन सब दिशाओंमें [चरते] लोग चलते फिरते हैं; [महां स्योनाः भवन्तु] मुझे सुख की देनेवाले हों, [भुवने] जिस देशमें हम [शिश्रियाणः] रहें [मा निपशं] कहीं हमारा अधःपात न हो ॥ ३१ ॥

गुणोंसे भरी पूरी है, और सबका आधार है, हमसे अच्छे तरह सुरक्षित रखी गई उस पृथिवीकी हम प्रेमसहित स्तुति करते हैं ॥ २७ ॥

भावार्थ- हम किसीके दुःखका कारण न बनें ॥ २८ ॥

जिसकी ऊपर की सतहको तलाश करनेसे अनेक लाभ हो सकते हैं, जिसे अनन्त शक्तिमान् परमेश्वरने अपनी शक्तिसे धारण किया है, बल बढ़ानेवाले घृत और पुष्टिकारक अनेक भोजनके पदार्थ अन्न आदिको जो उत्पन्न करती है, लंबी चौड़ी और प्राणिमात्रके रहनेके योग्य है, उस भूमिसे हम प्रार्थना करते हैं कि हे मातृभूमि ! तुम हमें सहारा दो ॥ २९ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम चारों ओरसे हमारी शुद्धिके लिये निर्मल जल बहाती हो । जो कोई हमारा अप्रिय करनेकी इच्छा करे अथवा हमारा अनिष्ट करे, उसके साथ हम भी वैसा ही बर्ताव करें और उत्कृष्ट उद्योग करके हम अपनी हर प्रकारसे उन्नति करें ॥ ३० ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारी जो जो दिशाएं और उपदिशाएं हैं, उनमें सब मतुष्य तुम्हारे हित करनेवाले हों- इसी प्रकार तेरे हितके लिये यत्न करते हुए हम भी उन सबका कल्याण करें, हम जहाँ कहीं रहें अपनी योग्यता बटाते रहें, सुखसे रहें और हमारा अधःपात कभी न हो ॥ ३१ ॥

मा नः पृश्नान्मा पुरस्ताद्भुदिष्टा मोत्तरादधरादुत् ।

स्वस्ति भूमे नो भव मा विदन् परिपन्थिनो वरीयो यावया वधम्

॥ ३२ ॥

यावत् तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । तार्यन्मे चक्षुर्मा मेष्टोत्तरामुत्तरां समां ॥ ३३ ॥

यच्छानः पुर्यावर्ते दक्षिणं सव्यमभि भूमे पार्श्वम् ।

उत्तानास्त्वा प्रतीची यत् पृष्टीभिर्गधिशमेहे । मा हिंसीस्व नो भूमे सर्वस्य प्रतिशीवरी ॥ ३४ ॥

यत् ते भूमे विखनामि क्षिप्रं तदपि रोहतु । मा ते मम विमृशरी मा ते हृदयमरिपम् ॥ ३५ ॥

अर्थ— हे । भूमे! पश्चात् नः मा भुदिष्टाः । मातृभूमि ! जो तुम्हारे पूर्वभाग हैं वे हमारा नाश न करें, [मा पुरस्तात् मा उत्तरात् उत्त अपरात् मा भुदिष्टाः] जो तुम्हारे पूर्व है, उत्तर है या नीचे है, सब भी हमारा नाश न करें, [स्वस्ति] हमारा कल्याण हो । [परिपन्थिनः] शत्रु लोग हमें [मा विदन्] न जानें [किञ्च] उन शत्रुओंके [वधम्] वधके लिये [वरीयः] जो हम लोगोंमें सबसे श्रेष्ठ हो [यावय] बढ़ जाय ॥ ३२ ॥

[भूमे मेदिना] हे हमारी मातृभूमि ! —अपने प्रकाशसे आनन्द देनेवाले [सूर्येण] सूर्यसे [यावत् ते अभि विप-श्यामि] जहाँतक सब ओर हम तुम्हारा प्रकाशका देखो हैं, [तावत् उत्तरां उत्तरां यनां न चक्षुः मा मेष्ट] जहाँतक ज्यों ज्यों मेरी उमर बढ़ती जाय मेरी इन्द्रियां नष्ट आदि अपना अपना काम करनेमें शक्ति न हों, अर्थात् कहींसे उनमें कमी न हो, अपनी पूरी उमरतक हम सब उत्तम कर्म करते रहें ॥ ३३ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि । [यत्] जब [शयानः] सोते हुए [दक्षिणं सव्यं पार्श्वे] दाहिने और बाये [अविपश्यावर्ते] ऊपर लें [यत् त्वा] जब तुमपर [प्रतीची] पश्चिम की ओर पाँच कर [उत्तानाः पृष्टीभिः] पीठ पीछे कर [अविशमहे] शयन करें, उन स्थानमें [सांसा प्रतीशवरी] सब लोगोंकी सशरा देनेवाली [भूमे नः मा हिंसीः] हे हमारी मातृभूमि हमारा नाश न कर ॥ ३४ ॥

हे [भूमे] हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारेमें [यत् विखनामि] जो इतसे जोतकर हम बोंवें [यत् क्षिप्रं रोहतु] वह जल्द उगे और बढ़े [विमृशरी] विशेष खोजनेके योग्य हमारी मातृभूमि [ते] तुम्हारे [मम] नाजुक स्थानोंमें किसी तरह की क्षति या चोट न पहुँचे और [ते अपि] तुम्हारे अपित [हृदये] मन या चित्त [मा] दुःखित न हो ॥ ३५ ॥

भावार्थ— हे हमारी मातृभूमि ! हमें किसी प्रकारसे हानि न पहुँचे, सब तरफसे हमारी उन्नति ही हो । हमारी चारों ओर हमारे शत्रु न समझ सकें और हमारे अगुआ लोग सदा हमारे शत्रुओंके नाश करनेका प्रयत्न करते रहें ॥ ३२ ॥

हे मातृभूमि ! जबतक हम प्रकाश और ज्ञानकी सहायतासे तेरी बाहरी भीतरी स्थिति सूक्ष्म दृष्टिसे देखते रहें, तबतक हमारी बाहरी इन्द्रियां और भीतरी बुद्धि अपना अपना काम करनेमें समर्थ रहें ॥ ३३ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जिस समय हम तेरे भक्त विश्राम करनेके लिये दारु, बाण अथवा संधि तेरे ऊपर खोंवें उस समय हम हमें काय्य दो, जिससे कि हम बेखटक सोवें और कोई हमारा घात न कर सके ॥ ३४ ॥

हे हमारी मातृभूमि जहाँ तुम ऊँची नीची हो उसे हम भुजगा कर जो हम बोंवें वह जल्द उगे और बढ़े । तुम्हारे ऊपर जोक रहनेन हमारे भयान और गिर जानेकी संभावना है, सो तुम्हारे लिये यत्न करने हुए परमेश्वरने चोट या क्षति न पहुँचे और तुम्हारे लिये जो हम अपना तन, मन अपित किये हैं कि तुम्हारी उन्नति करे सो दुःखित न हों, हम सदा प्रसन्न रहें ॥ ३५ ॥

३ (अ. सु. मा. कां १२)

ग्रीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्तः ।

ऋतवस्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पृथिवि नो दुहाताम्

॥ ३६ ॥

यार्प स्रप विजमाना विमृग्वरी यस्यामार्मन्त्रयो ये अप्सर्वन्तः ।

परा दस्यून् ददती देवपीयूनिन्द्रं वृणाना पृथिवी न वृत्रम् ।

शक्राय दधे वृषभाय वृष्णे

॥ ३७ ॥

यस्यां सदोद्विधाने यूयो यस्यां निमीयते ।

ब्रह्माणो यस्यामर्चन्त्युग्निमः साम्ना यजुर्विदः ।

युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोमनिन्द्राय पातवे

॥ ३८ ॥

अर्थ- हे (पृथिवी भूमे) विस्तृत मातृभूमि ! (ते ग्रीष्मः वर्षाणि शरद् हेमन्तः शिशिरः वसन्तः) तुम्हारे में जो गरमी, बरसात, शरद्, हेमन्त, शिशिर, वसन्त (ऋतवः ते हायनीः) ये छः ऋतु वर्षाभरमें (विहिताः) स्थापित की गई हैं और (रहोरात्रे) दिन तथा रात (नः दुहाताम्) हमको सुख देनेवाले पदार्थ से ॥ ३६ ॥

(या विमृग्वरी) जो विशेष खोजनेके योग्य है, (विजमाना अपसर्प) जो दिकती हुई चकती है, (ये अप्सर्व) जो मैघोंमें (अन्तः अग्नयः) बिजलीके आकारमें अग्नि हैं वे (यस्यां मातृम्) जिसमें है, वह हमारी मातृभूमि (देव-पीयून्) देवोंके हिसक (दस्यून्) ज्ञानमार्गके उल्टेदक अनाथोंका भागकता (शक्राय) समर्थ (वृष्णेन) वीर्ययुक्त (वृषभाय) सिंचन करनेवालेको (दधे) धारण करती है और शक्रको (पराददती) पर करती हुई [वृत्रं न] शक्रका [इन्द्रं] नाश करनेवाले शूर वीरको [वृणाना] वरण करनेवाली अर्थात् अपनेमें मिलानेवाली हमारी मातृभूमि है ॥ ३७ ॥

(यस्यां सदो) जिस भूमिमें घर है (द्विधाने) जिसमें द्विधाय अर्थात् इकनके पदार्थ सुरक्षित रह सकते हैं (यस्यां यूयोः निमीयते) जिसमें यजुस्तन्म रखे जाते हैं, (यस्यां यजुर्विदः ऋत्विजः) जिसमें यजुर्वेदके ज ननेवाले ब्राह्मण यज्ञ करने या करानेवाले (य यां ब्रह्माणः ऋत्विग्भिः साम्ना य अर्चन्ति) जिसमें ऋग्वेद और सामवेदके जाननेवाले ब्राह्मण अक्षा वन परमात्माका पूजन करते हैं और (सोमं पातवे) सोमपानके लिये (इन्द्राय युज्यन्ते) इन्द्रका पूजन करते हैं ॥ ३८ ॥

हे मातृभूमि ! छः ऋतु होनेका उत्तम गुण तुम्हारे ही में है और किसी देशकी भूमिमें छः ऋतु नहीं होती । जो वर्षाकी ये छः ऋतु अपने अपने समयमें अपने फल फूल आदिसे हमें सुख देती रहें, उन वन ऋतुके रात और दिन सब मांति इसे सुहावने हैं ॥ ३६ ॥

जो हमारी भूमि ऐसी है कि इसे जितना हो खोजते रहो इसमें लाभदायक सार वस्तु मिलती रहें, दिकते, चकते, चकते मैघोंमें बिजलीके आकारमें अग्नि जिसमें है वह हमारी मातृभूमि सज्जनोंको सुख देनेवाले दुष्टोंका ज्ञानी वीरोंके हितके लिये साध करती है, वह हमारी मातृभूमि शत्रुनाशक वीरोंको ही अपनेमें धारण करती है ॥ ३७ ॥

जहाँ वेदके जाननेवाले ब्रह्मणोंने बार बार यज्ञ किया है, इसके सिद्ध हुआ कि यह हमारी मातृभूमि पवित्र यज्ञ भूमि है ॥ ३८ ॥

यस्यां पूर्वं भूतकृत् ऋषयः गा उदानृचुः । सप्त सत्रेण वैश्वेन यज्ञेन तपसा सह ॥३९॥
 सा नो भूमिः दिशुः यद्धनं कामयामहे । भगो अनुप्रयुक्तमिन्द्र एतु पुरोगवः ॥४०॥
 यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति भूम्यां मर्त्या वयैलवाः ।
 युष्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः ॥
 सा नो भूमिः प्र पुंदतां सुपत्नानसपत्नं मां पृथिवी कृणोतु ॥४१॥
 यस्यामर्षी वीहिषवी यस्या हुमाः पञ्च कृष्टयः । भूम्यै पर्जन्यपत्न्यै नमोऽस्तु वर्षमेदसे ४२

अर्थ- (यस्यां पूर्वं भूतकृत्) जिस भूमिमें पहले मनुष्य काम करनेवाले (ऋषयः वैश्वेन) अतीन्द्रियार्थदर्शी और ज्ञानी (सप्त सत्रेण) सात प्रकारके सत्र आदि (यज्ञेन) यज्ञसे या सरकार दान मान आदि उत्तम कामसे (तपसा) धर्मके करनेसे (गाः उदानृचुः) उत्तम वाणीके द्वारा स्तुति करते रहे ॥ ३९ ॥

[सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [यद्धनं] जो धन हम [कामयामहे] इच्छा करते हैं कि हमें मिले वह हमें [दिशुः] वे, [भगः] ऐश्वर्यपन्न अपने ऐश्वर्यसे और वीर पुरुषोंके [अनुप्रयुक्तम्] सहायक हो, [इन्द्रः] शत्रुओं का नाश करनेवाले वीरोंको [पुरोगवः] अग्रगण्य होकर [एतु] शत्रुपर चढ़ाई करे ॥ ४० ॥

[यस्यां गायन्ति भूम्यां मर्त्याः] जिस भूमिमें मनुष्य [गायन्ति] गाते हैं, [नृत्यन्ति] नाचते हैं, [वयैलवाः] विशेष प्रेरित वीर लोग अपने राष्ट्रीय रक्षाके लिये [युष्यन्ते] युद्ध करते हैं [यस्यां माक्रन्दः] जिसमें घोड़ोंके दिन दिनानेका खरद होता है, [दुन्दुभिः] वदति] नगाडा बजता है [सा नो भूमिः] वह हमारी मातृभूमि [सपत्नान्] शत्रुओंको [प्रमुदयाम्] दूर भगा दे, वह [पृथिवी] भूमे [मा] हमें [असपत्नं] शास्त्रद्वारा [कृणोतु] करे ॥ ४१ ॥

[यस्यां वीहिषवी] जिसमें चावल, जौ, गेहूं आदि अन्न बहुत उपजते हैं, [अर्षी] खानेके पदार्थ जहाँ अधिकतासे हैं, [यस्यां हुमा पञ्च कृष्टयः] जहाँ पांच प्रकारके लोग विद्वान्, शूरी, व्यापारी, कारीगर और नाकर रहने हैं, उस [वर्षमेदसे] बरसात होनेसे जहाँ अन्न आदि अच्छे उपजते हैं, [पर्जन्यपत्न्यै] पर्जन्य अर्थात् वर्षासे जिस भूमिका पालन होता है, उस [भूम्यै नमः अस्तु] मातृभूमि को नमस्कार है ॥ ४२ ॥

भावार्थ- हमारी मातृभूमि ऐसी है जिसमें अतीन्द्रियार्थदर्शी सज्जनोंकी रक्षाके लिये बड़े बड़े काम करनेवाले धर्मगुरु और ज्ञानमार्गके सुशोभित सत्पुरुष हुए हैं, उस मातृभूमि की हम स्तुति करते हैं ॥ ३९ ॥

जितने सुखकी हम इच्छा करें उतना मातृभूमि हमें दे। ऐश्वर्य और धनपन्न लोग अपने ऐश्वर्य और धनसे वीरोंको सहायता करें और वीर पुरुष धीन होकर ऐश्वर्यके साथ शत्रुओंके नाश करनेके लिये आगे बढ़ें ॥ ४० ॥

जिस भूमिमें आनन्द बधाइयाँ बज रही हैं, जहाँ लोग प्रसन्न रह नाचते हैं, गाते हैं और वीर लोग वीरताके उत्साहमें भरे अपने राष्ट्रीय रक्षाके लिये युद्ध करने—घोड़े जहाँ दिनदिना रहे हैं, नगाड़े बजते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमारे शत्रुओं का नाश कर हमें शास्त्रद्वारा करे ॥ ४१ ॥

जहाँ चावल, गेहूं, जौ आदि तथा और और खानेके पदार्थ बहुत होने हैं, जहाँ विद्वान्, शूरी, व्यापारी, कारीगर तथा खेडके लोग वह पांच प्रकारके पुरुष आनन्दसे बजते हैं, जिस भूमिमें निवासित समयमें सुखी हो सम्पूर्ण धान्यादिक उत्पन्न हो लोगोका वीर्य पालन होता है, उस मातृभूमि को नमस्कार है ॥ ४२ ॥

यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे यस्या विकुर्वते ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वमर्षामाशामाशां रण्यां नः कुणोतु

॥ ४३ ॥

निधिं विभ्रंती बहुधा सुहा वसुं मणिं हिरण्यं पृथिवी ददातु मे ।

वसूनि नो वसुदा रासमाना देवी दधातु सुमनस्यमाना

॥ ४४ ॥

जनं विभ्रंती बहुधा विवाचसं नानाधर्माणं पृथिवी यथौकसम् ।

सहस्रं धारां द्रविणस्य मे दुहा ध्रुवेवं धेनुरनपङ्कुरन्ती

॥ ४५ ॥

यस्तैः सुप्तो वृश्चिकस्तुष्टदेशा हेमन्तजङ्घो भूमलो सुहा शयै ।

क्रिमिजिन्वत् पृथिवि यद्यदजति प्रावृषि तन्नः सर्पन्मोप सुपद् यच्छिवं तेन नो मृड ॥ ४६ ॥

अर्थ- [यस्याः देवकृताः पुरः] जिस मातृभूमि के नगर देवों के बनाये या बसाये हैं, [यस्याः क्षेत्र विकुर्वते] जिसके प्रत्येक प्रांत में मनुष्य अपने अपने काम अच्छी तरह से कर सकते हैं, प्रजापति [प्रजाका पालक उस भूमिको जो [विश्वमर्षा] सब पदार्थों की पैदा करनेवाली है, [पृथिवी] उस हमारी मातृभूमिको [आशा आशा] प्रत्येक दिशाओं में [रण्या] रमणीय की ॥ ४३ ॥

[बहुधा सुहा] बहुत तरह की खानों में [वसु] धन, [मणि] रत्न हीरा पत्ता आदि [हिरण्यं] सोना चांदी आदि [निधि] भण्ड [विभ्रंती] धारण करनेवाला हमारी पृथिवी [मे] हमको वह सब [ददातु] दे, [वसुदा] धनकी देनेवाली [रासमाना] दान करनेवाली [देवी] देवस्वरूप हमारा सब काम साधनेवाली [सुमनस्यमाना] जो हमसे शुभाशित होकर [नः] हमको [वसूनि ददातु] धन दे ॥ ४४ ॥

(बहुधा नानाधर्माणं) बहुत तरह के धर्मों के माननेवाले (विवाचसम्) अनेक भाषा बोलनेवाले (जनं) जनसमुदायको (यथा औकसं) जैसा एक घर में कोई रड़े उप तराई (विव्रंती) धारण करनेवाली (अनपङ्कुरन्ती) जिसका नाश न हो हमसे (ध्रुवा पृथ्वी) स्थिर भूमि (द्रविणस्य धाराः) हजारों तरह पर (मे) मुझको (धेनुः इव दुहा) धेनु जैसा दूध देती है उसी तरह हमें धन दे ॥ ४५ ॥

हे (पृथिवि ते) हमारी मातृभूमि तुम्हारे (यः सर्पः वृश्चिकः) जो साँप या बीछ (तुष्टदेशा) ऐसे जीव कीड़े आदि जिनके काटनेसे प्यास अधिक लगनी हो (हेमन्त-जङ्घाः) हिमविनाशक अर्थात् जव के पैदा करनेवाले (भूमलः) या जिनके डालनेसे धुमने पैदा हो (क्रिमिः) पेपे काड़े (गुदाजये) जो धिक्कों में पड़े खोया करते हैं (प्रावृषि) बरसात के मौसम में (यत् जिन्वत् यत् एजति) जो भाँपल हुए चलते हैं या रंगते हैं (तत् सर्पन्) जो रेंगा करते हैं, ये सब (नः मा उग्रसृत्) हमारे पास न आवे, (यत् शिवम्) जो हमारे लिये कल्याणकारी हो (तेन नः मृड) उससे हमें सुखी कर ॥ ४६ ॥

भाषा-जिस मातृभूमि में देवों द्वारा बकबक अनेक नगर हैं, जिसके प्रत्येक प्रांत में मनुष्य अपने काम अच्छे उद्योगों से सदैव लगे रहते हैं, अर्थात् जो खनी यमी है, कोई भग जिसका सूना और उजाड़ नहीं है, जहां सब तरह के पदार्थ पैदा होते हैं, उस भूमिको प्रजाका पालक पूर्ण करे अर्थात् बड़ा विद्याका अधिक प्रचार करे और वह भूमि प्राकृतिक पदार्थों तथा सौन्दर्यके सुखदाक रहे ॥ ४३ ॥

जिसमें रत्न और सुवर्ण आदिकी बहुतसी खानें हैं और जो हमें उसमें धन रत्न आदि देती है, वह मातृभूमि सब हमें धनकी देनेवाली ही ॥ ४४ ॥

ये ते पन्थानो बहवो जनायना रथस्य वर्तमानसञ्च यातवै ।

यैः संचरन्त्यभये भद्रपापास्तं पन्थानं जयेमानमित्रयतस्करं यच्छिवं तेज नो मृड ॥ ४७ ॥

मलवं विश्रंती गुरुभृद् भद्रपापस्य निधनं तितिक्षुः ।

वराहेण पृथिवी संविदुना सूकगय वि जिहीते मृगाय

॥ ४८ ॥

ये त आरण्याः पशवो मृगा वने हिताः मिहा व्याघ्राः पुरुषादुत्थरन्ति ।

उलं वृकं पृथिवि दुच्छुनामित कर्क्षीकां रक्षो अप बाधयासत्

॥ ४९ ॥

अर्थ - हे भूमि ! (ये ते बहवः पन्थानः जनानाः) मनुष्यों के चलने किराने योग्य जो तुम्हारे बहुतने मार्ग हैं, (रथस्य वर्तमानसञ्च) रथके चलने योग्य [जनसः यातवै] छत्रोंके जानेजाने लागक अथवा खसकी होकेले जानेलयक जो मार्ग हैं, [यैः संचरन्त्यभये भद्रपापाः] जिनसे परंपकारा भल लोग या जिन परसे दुष्ट सार्वरल लोगभी चलते हैं [ते] उसे [अनामय] शरुहित [अनस्करं] लग और चारोंक भयसे रहित कर । [जयम] हम जय प्राप्त करे, (यच्छिवं) जो कल्याणकारी है (तेज नो मृड) उससे हमें सुख दो ॥ ४७ ॥

(गुरुभृद्) भारी पदार्थको अपनी ओर खींचनेवाली और (मलवं) धारण करनेकी शक्ति (विश्रंती) धारण करनेवाली (भद्रपापस्य) घमिया और पापना मनुष्यों (निधनं) मरण (तितिक्षुः) सहती हुई वह (पृथिवी) भूमि (वराहेण) उत्तम जल देवताके साथ (संविदुना) अच्छी तरह पाकर अर्थात् अच्छा बरपाववाली होकर (सूकगय) मच्छा किरणवाले (मृगाय) अपनी किरणोंसे अरावित्रताको पवित्र करनेवाले सूर्यके चारों ओर (जिहीते) विशेष जाती है ॥ ४८ ॥

(पृथिवी ये ते वने हिताः) हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे वनमें गले गये हैं (मिहा व्याघ्राः पुरुषादः) सिंह, बाघ और दूसरे प्राणियोंकी हिंसा करनेवाले मांसाहारी जीव (आरण्याः पशवः मृगाः) वनके रहनेवाले चतुष्पाद वृषभोंको सुनादिक (चान्ति) चले किराने हैं उनको और (उलं वृकं दुच्छुनां) बन्दरपशु, पागल कुत्ते [कर्क्षीकां] भालू आदि भेड़िये [इतः अस्मात् अपबाधय] यहाँ हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

भावार्थ - अनेक प्रकार की उन्नतिक चीजोंको या अनाल, विवश भाव्य बालनेवाले लोगोंका अश्रव देनेवाली हमारी आविवासी मातृभूमि ऐसा एक दूध देनी है, उस तरह हमको पदार्थोंकी देनेवाली हो तथा धनको देनेवाली हो ॥ ४५ ॥

हे मातृभूमि ! तो लिये पाप बखू या ऐसे जीव जिनके काटनेसे दाढ़ पैदा होती है, या जो क्षय उत्पन्न करते हैं, वे मर्यका विशेष जीव कभी हमें शान्ति भी न करें, जो पदार्थ हमारे लिये हितकारी और कल्याण करनेवाले हों वे सदा हमारे पास हों हमें सुख देवें ॥ ४६ ॥

हे हमारी मनुभूमि ! जो तुम्हारा रक्षा-जिवपरमनुष्य चलने किराने हैं-गध और छत्रोंके चलने योग्य है, जिनपर मले और बुरा दोनों तरहके लग चलने हैं, अब आदि पदार्थ जिनपर होये जाने हैं, वह मार्ग बिना शरु और शरुहित अर्थात् निजद और सुरक्षित कर हम विजयी हों उस बटार चलें । जो हमारे लिये भलाई ही उससे हमें सुखी करो ॥ ४७ ॥

गुरु पदार्थको अपनी ओर खींचने तथा धारण करनेकी शक्ति जिनमें है, भले और बुरा दोनोंको जो धारण करे है, दोनोंके मरणको जो सह लेती है । अच्छा जब बरसानेवाले मेघसे पुनः सूर्य जिसकी अरावित्रताकी अपनी किरणोंसे दृश देता है, एसी हमारी मातृभूमि विशेष प्रकारसे सूर्यके साथ साथ जाती है ॥ ४८ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! जो तुम्हारे हिंस्र जीव, शिकारी जानवर, चोपाये, भेड़िये, पागल कुत्ते, भालू इत्यादि हैं, उन सबको हमसे दूर रखो ॥ ४९ ॥

ये गन्धर्वा अप्सुरसो ये चारायाः किमीदिनः ।

पिशाचान्तर्वा रक्षसि तानुसद् भूमे यावय

॥ ५० ॥ (५)

या द्विषादः पक्षिणः संपतन्ति हंसाः सुपर्णाः शकुना वयांसि ।

यस्यां वातो मातरिश्वर्यते रजसि कृष्णं दद्यावयंश्च वृक्षान् ।

वातस्य प्रजामुपवाधतु वात्यर्चिः

॥ ५१ ॥

यस्यां कृष्णमरुणं च संहिते अहोगत्रे विहिते भूम्यामर्चि ।

वर्षेण भूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दधातु भद्रया प्रिये धामनिधामनि

॥ ५२ ॥

द्यौश्च म इदं पृथिवी चान्तरिक्षं च मे व्यचः । अग्निः सूर्य आपो मेधा विश्वे देवाश्च सं ददुः ५३

अर्थ- हे [भूमे ये गन्धर्वाः] मातृभूमि जो जिसके आतलायी हमारे पथ करनेको उद्यत हैं [अप्-सासः] कर्मणावमुख आकामी हैं, [ये चारायाः] जो निर्धन हैं किमीदिनः] पर धनके हरनेवाले हैं, [पिशाचान्] भौंस करनेवाले हैं, [रक्षसि] राक्षसी स्वभाववाले हैं, [तानुसद् यावय] सगको हमसे दूर हटाओ ॥ ५० ॥

हमारी वह मातृभूमि है [या द्विषादः हंसाः सुपर्णाः शकुनाः वयांसि पक्षिणः संपतन्ति] जहाँ दो पाँववाले जीव [हंस, गरुड आदि पक्षी] उड़ते हैं, [यस्यां मातरिश्वा वातः] आकाशमें उड़नेवाली वा संचार करनेवाली हवा [रजसि कृष्णम्] धूल उड़ानी हुई [वृक्षान् दद्यावयन्] पेड़ोंको जड़से उखाड़ती हुई [ईषते] बढ़ती है । [तस्य वातस्य प्रजा वपसा] उस वायुकी गर्तको [अर्चिः] तेज या प्रकाश [अनुवाति] अनुसरण करता हुआ चलता है ॥ ५१ ॥

[यस्यां भूम्यां कृष्णं मरुणं च] जिस भूमिमें तमोमय अंधकार और प्रकाशमय दिन [संहिते] रहते हैं (अहोरात्रे) दिन और रात [अग्निविहिते] होते हैं, [सा पृथिवी भूमिः] वह विस्तृत भूमि [वर्षेण वृता वृता] वृष्टिसे ढकी हुई [भद्रया] कल्याणके साथ [प्रिये धामनि-धामनि] हितकारी स्थानोंमें [मः] हमको [दधातु] धरे ॥ ५२ ॥

(याः) प्रकाशमय आकाश [पृथिवी] भूमि [अन्तरिक्षम्] आकाश और पृथ्वीका बीच [अग्निः सूर्यः] अग्नि और सूर्य [विश्वे देवाः च] सब प्रकाश करनेवाले देव तथा विद्वान् लोग, विष्णु, या स्ववहारचतुर [ईश्वर] वह सब [मे] मुझको [मेधा] धारणाशक्तिवाली बुद्धि [मे व्यचः] हमारी सभसे व्याप्त या आकलनशक्ति [सं ददुः] सबकी तरफ दे ॥ ५३ ॥

भावार्थ-हे हमारी मातृभूमि ! जो जिसके, आलयी, निर्धन, परधन हरनेवाले, भौंसाहारी, अनात्मवादी मात्सिक और आतताई हैं, उनको दूर करी ॥ ५० ॥

जिस भूमिमें सर्वश आकाशमें हवा आदि पक्षेय आनन्दमें उड़ते हैं, जहाँ घूलिको उड़ते पेड़ोंको उखाड़ते वायु में रीक डोक सपाटेसे बढ़ती है और जंगलकी अग्नि जहाँ जे रीते भमकती है, वह हमारी प्रिय मातृभूमि है ॥ ५१ ॥

जिस भूमेमें ठीक प्रमाणमें रात और दिन होते हैं और उनकी सदा पृथ्वी व्यवस्था रहती है वह हमारी विस्तृत मातृ-भूमि हमें दिनकर स्वर्गोंमें सुखने रखे ॥ ५२ ॥

स्वावर या जंगम, चेतन या अचेतन सब पदार्थोंकी सहायतासे हमारी बुद्धि बढ़े और कार्यरूपसे चारों ओर व्यापक हो ५३

अहमस्मि सहमान उत्तरो नाम भूम्यां प्रभीषाडस्मि विश्वापाडाशामाशां विषासहिः ॥ ५४ ॥

अदो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद् देवैरुक्ता व्यसर्षो महित्वम् ।

आ त्वां सुभूतमविशत् तदानीमकल्पयथाः प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५५ ॥

ये ग्रामा यदरण्यां याः सभा अवि भूम्याम् । ये संग्रामाः समितयस्तेषु चाहं वदेम ते ॥ ५६ ॥

अथ इव रजो दुधुवे वि तान् जनान् य आक्षिपन् पृथिवीं यादजायत ।

मन्द्राग्नेत्वंरी भुवनस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषधीनाम् ॥ ५७ ॥

अर्थ- [अहं सहमानः] गरमी, सरसी, सुख, दुःख सह लेनेवाले [नाम] यश और प्रतिपत्ति [उत्तरः] अरुणतर [भूम्यां अस्मि] भूमिमें [अशां आताम्] हरएक दिशाओंमें [विश्वापाहिः] विशेष विजयी [अभाषाद्] सब और पराक्रम करनेवाला [विश्वापाद्] सब शत्रुओंका नाश करनेवाला [अस्मि] हूँ ॥ ५४ ॥

हे [देवि] दिव्य मातृभूमि तुम (यत्) जब (पुरस्तात्) पहले (देवैः) देवों और विद्वान् विजिगीषु या व्यवहारकुशल लोगोंद्वारा [प्रथमाना] प्रख्यात होकर [उक्ता] प्रशंसित हो गईं तब [व्यसर्षः] विशेष उत्कर्षको पहुँची [तदानीम्] तब इसको [चतस्रः प्रदिशः] चारों दिशाओंमें [सुभूतम् महित्वम्] बड़ी प्रशंसा [अकल्पयथाः] प्राप्त हो गई, हे भूमि वह तुम्हारी प्रतिष्ठा [त्वां] तुममें [आविशत्] अब भी पहले की सी हो ॥ ५५ ॥

[ये ग्रामाः] जो गाँव या नगर [यत् अरण्यं] जो वन [याः सभाः] जो राजसभा न्यायसभा धर्मसभा आदि [ये संग्रामाः] जो युद्ध [याः समितयः] जो बड़ी बड़ी परिवर् [अविभूम्याम्] हमारी भूमिमें [सन्ति] हैं [तेषु] उन सबको [ते] तुम्हारे बारेमें [चाहं वदेम] अबछा कहूँगे ॥ ५६ ॥

[यात्] अब [पृथिव्याम्] भूमिमें कोई युद्ध आदिसे [आक्षिपन्] आकर बसे या बसाया जाय तब [तान् जनान्] उन रक्षितवाले मनुष्योंको [यः रजः] जो सेनाके आनेसे उठा धूलि [अथः इव वि दुधुवे] जोहोंसे जलनेके समान उड़ी वह [मन्द्रा] प्रसन्न करनेवाली [अग्नेत्वंरी] अन्नभागमें जल जनेवाली [भुवनस्य गोपा] संसार की रक्षा करनेवाली [वनस्पतीनां ओषधीनां च गृभिः] वनस्पति और औषधियोंका ग्रहण करनेवाली है ॥ ५७ ॥

भावार्थ- मैं अपनी मातृभूमिके लिये तथा उसके दुःख निवारण करनेके लिये हर तरहके कष्ट सहन करनेको तैयार हूँ । और प्रयत्नसे सब शत्रुओंको परास्त करूँगा । एक भी शत्रु ही रहने नहीं दूँगा ॥ ५४ ॥

हे मातृभूमि पहलेके लोग जब तुम्हारी स्तुति करते थे उस समय तुम्हारा महत्त्व और कीर्ति चारों दिशाओंमें फैल जाही थी, वही तुम्हारा महत्त्व अब भी वैसाही फैले ॥ ५५ ॥

हे हमारी मातृभूमि ! तुम्हारेमें जहाँ जहाँ नगर, वन, सभा, परिवर्, संग्राम विना मनुष्य एकत्र हों वहाँ वहाँ हम तुम्हारी महत्ता करें । अर्थात् कभी तुम्हारे आदितकी बात न कहें ॥ ५६ ॥

युद्धमें विजयी हो आगेपर सेनाके बाँटोंके जलनेसे धूलि उड़कर मनुष्योंके चित्तोंको प्रसन्न करती है । अथवा जब किसी विशेष कारणके लिये मनुष्य अपना संघट्ट एकत्रित होते हैं तब उस संघट्टे जो फल स्वरूपमें एक विलक्षण शक्ति उत्पन्न होती है, वह शक्ति सब को आनन्द देनेवाली, सब देश का संरक्षण करने वाली और औषध आदि अक्षय पदार्थ देनेवाली होती है । इसलिये उसे मातृभूमिके संपूर्ण अक्षय सदैव ध्यायमें रखें ॥ ५७ ॥

यद् वदामि मधुमत् तद् वदामि यदाश्रे तद् वनन्ति मा ।

न्यर्पमानस्मि जूतिमानवान्यान् हन्मि दोधतः ।

॥ ५८ ॥

शून्तिवा मुरभिः स्योना कीलालोष्ठी पर्यन्वती । भृविर्धिं व्रीतु मे पृथिवी पर्यसा सह ॥ ५९ ॥

याम् वैच्छदुविषा विश्वकर्मा न्तरर्णवे रजमि प्रविष्टाम् ।

भुजिष्ये पात्रं निहितं गुहा यदाविभोगे अभवन्मातृमद्भ्यः ।

॥ ६० ॥

स्वमस्यावपन्ती जनानामदिनिः कामदुषा पप्रथाना ।

यत् तं कुतं तत् त आ पूषाति प्रजपतिः प्रथमजा क्रतुस्य ।

॥ ६१ ॥

अर्थ—[यत्] हम अपने राष्ट्र या देशके मन्त्रियोंमें जो [वदामि] करते हैं [तत् मधुमत् वदामि] वह हितकर और सुख दहनेवाले कहते हैं [यद् इक्षे] जो दूधते है [तत्] वह सब [मा] हमको सहायक हो [अह न्यर्पमान्] हम प्रकाशमान, तेजस्वी, दीप्तिमान् और [जूतिमान्] ज्ञानवान् हो इससे [अन्यान्] दूसरे जो हमारी भूमिको छुदे कहे हैं [अहन्मि] उनको नाश करते हैं ॥ ५८ ॥

[शून्यवा] शून्यकाक [सुभिः] सुगन्धियुक्त [स्योना] सुख देनेवाली [कीलालोष्ठी] लाल की देनेवाली [पर्यन्वती] जहां बहुत जल हो ऐसी [मे पृथिवी भूमि पर्यसा सह] हमारी भूमि और पर्यसा सह जो पानेके काममें लगे उससे हमें [अधि व्रीतु] करे ॥ ५९ ॥

[यत्] जब [विश्वकर्मा] सब काम करवाले [रजमि अर्णवे] अन्तरिक्षमें [जनतः प्रविष्टा याम्] भीतर प्रविष्ट जित भूमिको [इविषा] अन्नादि पदार्थोंसे [अन्विच्छन्] सेवा करने की इच्छा करता है तब [गुहा निहितं] गुप्तस्थानमें रक्खा हुआ [भुजिष्ये पात्रम्] भोजनके योग्य लज आदि [मातृमद्भ्यः मातृमर्कोंके [भोगे] उपभोगके लिये [अग्निः कामयत्] प्रगट होता है ॥ ६० ॥

हे मातृभूमि [त्वं जनानां अदिनिः] तुम लोगोंको दुःख न देनेवाली [कामदुषा] उच्छिन्न पदार्थोंकी देनेवाली [पप्रथाना] सुखके योग्य [आवपन्ती] जिसमें अच्छी तरह जोतेसे बहुत अन्न उपजता है [अग्नि] ऐसा तुम हो [यत् तं कुतं] जो तुम्हारेमें कभी है [तत् तं कुतं] जो तुम्हारेमें जो वस्तु किये जाते हैं [प्रथमजाः] सृष्टि आदिमें प्रगट हुआ [प्रजपतिः] परमेश्वर [आपूरयति] पूर्ण कर देते हैं ॥ ६१ ॥

भावार्थ— हम जो कुछ भी भाषण करेंगे वह सब हमारी मातृभूमिके लिये हितकारी होगा, जो कुछ हम आँखोंसे देखेंगे वह सब भी मातृभूमि ही के लिये सहायक होगा, इसी प्रकार हमारे सब काम मातृभूमि ही के अर्पण होंगे । हम तेजस्वी और दीप्तिमान् हैं, जो हमारे शत्रु हमारी मातृभूमि का दोहन करेंगे उनका हम नाश करेंगे ॥ ५८ ॥

शान्ति, सुख, अन्न, पाना आदि की देनेवाली हमारी मातृभूमि हमें सब भोगके पदार्थ और एवम् देनेवाली हो इस तरह और हमारी रक्षा करना रहे ॥ ५९ ॥

जहां सब तरह के अन्न का देनेवाला कुशल पुरुष मातृभूमि की सेवा करने के लिये इच्छित होते हैं वहां मातृभूमिके सुप्रस्थानमें रक्खा हुआ तथा पर्याप्त हुआ थाल (जो केवल भक्तों ही के लिये है) आकर उनके सामने प्रगट होता है । अर्थात् उनके उपभोगके लिये पदार्थ उन्हें सहज ही मिल सकते हैं ॥ ६० ॥

हे हमारी मातृभूमि तू हम सबको सुख देनेवाली है, उच्छिन्न पदार्थोंकी देनेवाली है इसलिये जो तेरे में कभी हो उसे परमेश्वर पूरा करे ॥ ६१ ॥

उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा असम्यं सन्तु पृथिवि प्रसूताः ।

दीर्घं न आयुः प्रतिबुध्यमाना वयं तुभ्यं बलिहृतः स्याम

॥ ६२ ॥

भूमे मातृनि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ।

संविदाना दिवा कवे श्रियां मा धेहि भूत्याम्

॥ ६३ ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

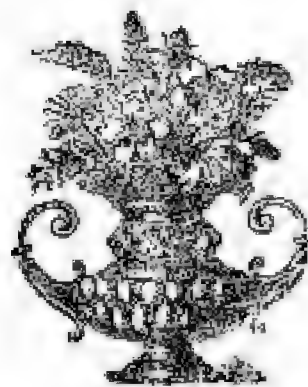
हे [पृथिवि ते प्रसूताः] भूमि ! तुम्हारेमें उत्पन्न सब लोग [अनमीवाः] रोगरहित [अयक्ष्माः] अयरोगरहित [असम्यं उपस्थाः] हमारे पास रहनेवाले [सन्तु] हों [नः आयुः दीर्घं भवतु] हमारी उमर बड़ी हो, हम बहुत दिन जीवें [वयं प्रतिबुध्यमानाः] हम शान विज्ञानयुक्त हों [तुभ्यं बलिहृतः स्याम] तुम्हें बलि, करभार देनेवाले हों ॥ ६२ ॥

हे [मातरं भूमे] मातृभूमि ! [भद्रया] कल्याणकी बढ़ानेवाली बुद्धिसे हमें [सुप्रतिष्ठितम्] सुस्थिर या युक्त कर, [मा] सुखकी [निधेहि] रखो [दिवा] प्रतिदिन (संविदाना) सब बातकी जाननेवाली करो [कवे मां] हे कान्तश्रुति । हमें [भूत्यां श्रियं धेहि] पृथिवीमें संपत्ति प्राप्त हो ॥ ६३ ॥

भावार्थ-हे हमारी मातृभूमि जी ! हम लोग तुम्हारेमें उत्पन्न हुये हैं वे निरोग, दृढाश्रु, दीर्घायु, बुद्धिमान, जायतिसंपन्न रहें और मातृभूमिके हितके लिये अपने निजके स्वार्थ का बलि देनेमें उद्यत रहें, सब भाँति तुम्हारा हित करनेमें तत्पर रहें ॥ ६२ ॥

हे मातृभूमे ! मुझे बुद्धिवान कर और तेरे विषयमें प्रतिदिन चिन्ता करनेवाले सूक्ष्म निचारी और दूरदर्शी मनुष्य को तथा मुझे अपनी भूमिगत सम्पत्ति प्राप्त कर देनेवाली हो ॥ ६३ ॥

प्रथम सूक्त समाप्त ॥१॥

मातृभूमिका वैदिक गीत ।

जिस देश में जो लोग रहते हैं वह उनकी मातृभूमि कहलाता है। जैसे भारतीयोंकी भारतभूमि, चीनी लोगों की चीनभूमि, अंग्रेजोंकी इंग्लैंडभूमि और इसी तरह दूसरे दूसरे लोगोंकी अलग अलग मातृभूमि है। जिस तरह माता के रक्तमांस आदिसे बच्चेका देह बनता है उसी तरह मातृभूमि में उत्पन्न होनेवाले अनाज, पानी, वहाँकी हवा और वनस्पतियों से उस देश के मनुष्योंके देह बनते हैं। इसलिये उस देश को अपनी मातृभूमि समझना उस देश के निवासियों का स्वभाव होता है।

परमेश्वर का नियम ही है कि माता के दूधपर बच्चे का ही अधिकार रहना चाहिये, क्योंकि माताके स्तनों में जो दूध परमेश्वर अपने अटल नियमों से उत्पन्न करता है, वह उस माता से उत्पन्न होनेवाले बच्चे के लिये ही रहता है। बच्चे का पालन उसकी माता के दूध से ही होना चाहिये। माता का दूध पीना बच्चेका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसका धर्म भी है। यदि कोई जबरदस्त बालक अपनी माताका दूध पीकर दूसरे बालक की माताका भी दूध जबरदस्तीसे पियेगा और दूसरे बच्चेकी भूख रखेगा, तो उसका वह कार्य परमेश्वरके नियमोंके विरुद्ध होगा और वह जबरदस्त बच्चा ईश्वर के नियमोंके अनुसार अपराधी समझा जावेगा। इसी तरह एक देशके मातृभूमि के बालक दूसरे देशके मातृभूमिके बालकोंको परतंत्र बनावे और उस देशमें उत्पन्न होनेवाले उपभोगके पदार्थ उस देशके निवासियों को न देकर अपने ही सुखके लिये उपयोग करें, तो वह उनका बहुत बड़ा अपराध होगा। किसीको भी भूलना न चाहिये कि जो स्थिति माता और बच्चेकी है वही मातृभूमि और उसके बच्चोंकी है।

प्रत्येक मनुष्य जानता है कि जिस घरमें वह रहता है उस घरपर उसका कितना प्रेम रहता है। राजाके समय कोई चोर आता है और उस घरमेंसे कोई वस्तु अपने भोगके लिये ले जाता है। न्यायी सरकार ऐसे चोरको पकड़कर सजा देती है क्योंकि न्यायका मुख्य हेतु यह है कि किसीके भी घरकी वस्तुके पूर्णतः चली आई वस्तुपर उसका अधिकार होना चाहिए। चोरका उसपर अधिकार नहीं है, इसलिये वह सजा पानेके योग्य होता है। जिस तरह एक छोटासा घर किसी

एक कुटुंबका रहता है, उसी तरह देश यह एक बड़ा घर है; और वह घर सब देशवासियोंका है। यदि उस राष्ट्रस्वरूप घर पर दूसरे देशोंके बलवान लोग मिलकर हमला करें और वहाँकी वस्तुआपा अपना अधिकार बनावे तो वास्तवमें वह अपराध एक घरपर हमला करनेवाले डाकूके समान है। उसीके समान किन्तु उससे कुछ उभर स्वरूपका यह अपराध है। यह सिद्ध करनेकी ज्यादा जरूरत नहीं है। इस संसारके बड़े बड़े तत्त्वज्ञानी लोग यही कहते हैं। लेकिन संसारका राजकारभार तत्त्वज्ञानियोंके हाथमें न होनेसे बलवान लोग इस तरहकी राष्ट्रीय छूटमारको अपराध नहीं समझते और इस बड़े अपराधको इसी कारण सजा नहीं होती। परंतु ईश्वरके नियमोंमें इस तरहका पक्षपात नहीं हो सकता।

हमें यह देखना नहीं है कि अपराधीको दण्ड मिलना आवश्यक है या नहीं है। हमें सिर्फ यही दिखलाना है कि माताके दूधपर उसके बच्चेका, घरपर उस घरके मालिकका, राष्ट्रपर उस राष्ट्रके लोगोंका और मातृभूमिकी उपयोगी वस्तुओंपर उस मातृभूमिके बच्चेका अधिकार है।

बच्चा अपनी माताका दूध पीता है इसलिये उसका अपनी मातापर बहुत प्रेम रहता है। मनुष्य अपनी मातृभूमिमें पैदा होनेवाले अनाज, फल, कंद, मूल इत्यादि खाते हैं और पुष्ट बनते हैं। इसलिये उनका अपनी मातृभूमि पर प्रेम रहता है। इसलिये कवि जिस तरह मातृभूमिके गाने बनाते हैं, उसी तरह लोग माता के गाने गाते हैं और दूसरों को उत्साहित करते हैं।

पाठकों को यह बात पुनः पुनः बतलाने की आवश्यकता नहीं है कि माता और मातृभूमि के विषयमें लिखे हुए काव्य नैष्ठिक प्रेम उपजाते हैं। काव्यके भिन्न भिन्न रसों में प्रेमरस श्रेष्ठ है। मातृदेवताके काव्य में ऐसा प्रेमरस भरता है वैसा अन्य किसी काव्यमें हो नहीं सकता। माता क्या है? असीम प्रेम की मूर्ति है। उसके प्रेमकी अन्य किसी बात की उपमा ही नहीं है। उसका प्रेम वास्तवमें अनुपम है। यदि माताके प्रेमकी कोई उपमा देनी ही हो तो वह मातृ-प्रेमकी ही हो सकती है, दूसरी नहीं।

वह मनुष्य विरला ही होता है जिसे माताके प्रति आदर न हो। माताके प्रेम से ही प्रत्येक मनुष्य का पालन होता है। मातृभूमि पर भी मनुष्यका प्रेम होता है। यह देशप्रेम भी असीम होता है। किसी भी आपत्ति, किसी भी संकट क्यों न हो, मनुष्य मातृभूमिका त्याग करनेकी तैयार नहीं होता। माता के वा मातृभूमिके यश के कारण शरीर निष्काश कर लेने तक को मनुष्य तैयार रहता है।

यही असीम प्रेम है जिससे सब देश के लोगोंने अपनी जन्मभूमि के गीत भक्तिभर प्रयत्न करके उत्तम उत्तम बनाए हैं। मातृ-भूमि के लिये लोगोंने काव्य बनाये हैं। सभी देशों में यह प्रथा है कि आनंदोत्सव में, विजयोत्सव में देशवासी अपने अपने राष्ट्रगीत का गान करते हैं।

इस प्रकार का कोई राष्ट्रगीत या मातृभूमिगीत भारतवासियों में है या नहीं इस के विषयमें कई विद्वानोंके भिन्न भिन्न मत हैं। कई विद्वान यह बतलाते हैं कि भारतवासियोंका एक राष्ट्र कभी भी नहीं था, इसलिये उनमें राष्ट्रगीत होना असम्भव है। मध्यकालमें अपने विस्तृत देशके बहुतसे छोटे छोटे राज्य बन गये थे। इसलिये यदि कहा जाय कि उस कालमें एक राष्ट्रियत्व की कल्पना नहीं तो वह सच हो सकता है। परन्तु हम में प्रारंभमें राष्ट्रियताकी कल्पना है, वह ऋषियोंके कालसे चली आयी है और इसका निदर्शक राष्ट्रगीत भी हमारे पास है। इसीका समर्थन करनेके लिये इस लेखमें मातृभूमिके वैदिक सूक्तका विचार किया है। यह सूक्त अथर्ववेदके १२ वें कांडका पहला सूक्त है।

सूक्तका उपयोग

जिस सूक्त के विषयमें हम यहाँ लिख रहे हैं उसका महत्व राष्ट्रीय है या नहीं यह हम उसके उपयोगसे जान सकते हैं। इसलिये इसका उपयोग कहा किया जाता है देखो—

१ ग्रामपतनादिरक्षणार्थम्० (सावनभाष्य)

(अथर्व० १२।१।१)

“ ग्राम, पत्तन, नगर आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चाहिये। ” अर्थात् ग्राम, नगर, प्रान्त, राष्ट्र, स्वदेश आदि की रक्षाके समय इसका उपयोग करना चाहिये। स्वदेश की रक्षाके लिये जब कोई काम करना हो तब यह सूक्त कहना चाहिये। इससे यह सिद्ध है कि स्वराष्ट्र रक्षा से इस सूक्तका निकट संबंध है। सब लोग जानते हैं कि राष्ट्र-

गीतका यह उपयोग है। सब देशोंमें राष्ट्रगीतका उपयोग इसी कामके लिये किया जाता है। परन्तु इसका विशेष विचार करना चाहिये, इसलिये नीचे और प्रमाण दिये हैं।

२ पार्थिवी भूमिकामस्य । (नक्षत्रकल्प १७)

“ पृथ्वीकी इच्छा करनेवाला पार्थिवी महाशान्ति करनेके समय इसका उपयोग करे। ” देशमें या राष्ट्रमें जब अशान्ति उत्पन्न होती है तब उस अवस्थाको दूर करनेके लिये जो प्रयत्न किया जाता है उसे ‘ पार्थिवी महाशान्ति ’ यह वैदिक नाम है। इसमें कई महत्त्वपूर्ण बातें करनी पड़ती हैं। ऐसे समय यह सूक्त कहना चाहिये। यह नक्षत्र-कल्पकर्ताका कहना है। “ भूमिकामः अर्थात् भूमि की इच्छा करनेवाला या अपनी मातृभूमिमें शान्ति करने की इच्छा करनेवाला जो मनुष्य है, उसने वह काम करते समय यह सूक्त कहना चाहिये इस सूक्तके कहनेसे मातृभूमि के शितका काम करनेके लिये उत्साह मिलता है। इसी प्रकार—

भूमिस्य दतिकर्मणि । (कौशीतकी सूत्र. ५।२)

“ (भूमि) प्रदेशके वा राष्ट्रके (दतिकर्म) आदरके लिये जो काम करना है, उस काममें इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये। ” “ दति ” का अर्थ ‘ आदर ’। “ दतिकर्म ” का अर्थ है आदरके लिये किया हुआ काम। राष्ट्रीय महोत्सव विजयोत्सवके समय इस सूक्तका उपयोग करना चाहिये। सायणाचार्यजीने अपने भाष्यमें यह भी बतलाया है कि इस सूक्तका उपयोग कौन कौन कर सकते हैं। हम अब उसीको देखेंगे।—

१ पुष्टिकामः ।

२ मीहिपवाधकानः ।

३ भाणिहिरण्यकामः ।

(सायनभाष्य अथर्व० १२।१)

“ पुष्टीकी इच्छा करनेवालेको, अन्नकी इच्छा करनेवालेको, रत्न, सुवर्ण आदि की इच्छा करनेवालेको इस सूक्तका पाठ करना चाहिये। ” तात्पर्य यह है कि इस सूक्तका गायन उस समय करना चाहिये जब हम राष्ट्रीय उन्नतिके काम करते हों। यदि वाचक विचारें कि राष्ट्रगीत ऐसे ही अवसरपर गाये जाते हैं, तो वे सूत्रकार एवं भाष्यकारके कथनका रहस्य समझ सकते हैं।

इस सूक्तका विचार करते समय हमें देखना चाहिये कि यह सूक्त किस गणमें है। पूर्व के ऋषियोंने अथर्ववेदके कुछ गण बना दिये हैं। उनमेंसे " वास्तोष्पति " नामका जो गण है उसमें यह सूक्त है। ' वस्तु ' पर पतिव्यक्ता या मल-क्रियतका इक बतलाते या सिद्ध करनेवाले सूक्त ' वास्तोष्पति ' गणमें है। ऊपर बतलाया गया है कि पूर्वोक्त सूक्त उस समय कहनेका है जब किसी देशके निवासी मातृभूमिपर अपना इक बतलाते हों। इसलिये यह सूक्त " वास्तोष्पति " गणमें शामिल किया गया है।

यदि हम उक्त बातोंपर ध्यान दें, तो हमें उक्त सूक्त की महत्ता दिखाई देगी, और विशेषरूपसे विदित होगा कि मातृ-भूमिका यह वैदिक गीत विशेष प्रकारका राष्ट्रीय गीत ही है, तथा यह राष्ट्रीय अवसरपर ही गाना चाहिये।

मातृभूमि की कल्पना।

इन बाहरी प्रमाणोंका विचार करके ही अब तक हमने मातृ-भूमिके सूक्तका स्वरूप देखा। अब आतरी प्रमाणोंका विचार करेंगे और देखेंगे कि इसके विचार कहानक राष्ट्रियमहत्त्वके हैं। अतएव पहले यह देखेंगे कि इस सूक्तमें जो मातृभूमि की कल्पना है, वह किस प्रकार की है। जो गण समझते हैं कि हम लोगोंमें " मातृभूमि " की कल्पना तक नहीं है, वे इन वचनोंका विचार अच्छी तरह करें और प्रत्यक्ष देख लें कि हमारे अति प्राचीन साहित्यमें मातृभूमिके विचार विद्यमान हैं, तथा यह भी सिद्ध होगा कि मातृभूमि की कल्पना सर्वप्रथम ऋषियों की है।

माता भूमिः पुत्रोऽहं पृथिव्याः । (अथर्व० १२।१।१२)

" मेरी माता भूमि है और मैं मातृभूमिका पुत्र हूँ। "

हमारी देशभूमि ही हमारी माता है और हम सब उस मातृ-भूमिके पुत्र हैं। अर्थात् हम सब देशवासी एकही माताके पुत्र हैं, अतएव हम सब सब देशबंधु हैं। स्पष्ट ही है कि प्रत्येक देशके निवासीको वही भाव मनमें लाना चाहिये। मातृभूमिके भक्तोंके मौनके विषयमें ऋग्वेदका यह मंत्र पढ़ने योग्य है।

ते अज्येष्ठा अकनिष्ठा उज्जिदोऽमध्यमास्तो महसा वि वावृधुः ।

सुजातास्तो अनुयाः पूषिमातरो दिव्यो मर्या आ नो अच्छा भिनावन ॥ ९ ॥

(ऋग्वेद ५।५९।९)

अज्येष्ठस्तो अकनिष्ठा एते सं आतरो वावृधुः सौमगाय ।
(ऋग्वेद ५।५०।५)

"संपूर्ण (पूषि-मातरः) मातृभूमि की माता माननेवाले सब (मर्याः) मनुष्य सच्चे कुलीन हैं। उनमें न कोई (अज्येष्ठ) अज्येष्ठ है न कोई अकनिष्ठ है और न कोई मध्यम है। उन सबका दर्जा समान है। वे सब (उत्-मिदः) अपने ऊपरके दबाव को भेदकर ऊपर उठनेवाले हैं। सबका विचार एकसा है अर्थात् वे (आतरोः) बन्धु ही हैं। वे अपने (सौमगाय) धनके बढ़ानेके लिये (सं-वावृधुः) सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। "

इस मंत्रमें " पूषि-मातरः " अर्थात् भूमिकी माता माननेवाले सन्तुष्टोंका वर्णन देखने योग्य है। मातृभूमिके भक्त एकही विचारवाले रहते हैं। उनमें उत्पत्तीच भाव नहीं रहता। उन सब लोगोंका दर्जा एकसा रहता है और वे सब मिलकर एक विचारसे मातृभूमिके उद्धारार्थ कार्य करते हैं। वे आपसमें बंधुप्रेम रखते हैं और अपनी उन्नति कर लेते हैं। मातृभूमिकी अपनी सबकी माता माननेमें आचरणमें जो फरक पड़ता है, वह इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे बताया गया है। अपने व्यवहारका केन्द्र मातृभूमि है यह माननेवाले और न माननेवाले लोगोंके व्यवहारमें यह भेद होता है। वेश्योंमें यह बात इतने साफ तौरसे बतलाई है, इसका कारण यह है कि वैदिक धर्मियोंको यह बतलाना है कि इसका विचार करके उन लोगोंमें मातृभूमिकी भक्ति बढे और अपनी उन्नति कर लें। उन्नी तरह-

इळा सरस्वती मही तिन्नो देवीर्मयोसुवः ।

वर्हिः धीदन्तस्त्रिधः ।

(ऋग्वेद १।१३।९)

" (मही) मातृभूमि, (सरस्वती) मातृप्रेस्कृति और (इळा) मातृभाषा ये तीन सुख देनेवाली देवताएं हैं। वे सर्वकाल अंतःकरणमें रहें। "

इस मंत्र की तीन देवताओंमें मातृभूमिकी स्थान दिया है। तीन देवताओंका संबंध स्पष्ट करके बतलाने की यही आवश्यकता नहीं है। क्योंकि वह इतना स्पष्ट है कि वह एकदम मालूम हो जायगा। इन सब मंत्रोंका विचार करनेसे मालूम होगा कि हमारे धर्मग्रंथोंमें मातृभूमिका महत्त्व और अछूत कितना वर्णन किया हुआ है, इसीके बारेमें और बातें देखनेके पहिले यह मंत्र देखिये—

भूमे मातृनिषेदि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम् ॥

(अथर्ववेद १२।१।६३)

“ हे (मातः भूमे) मातृभूमि । मुझे कल्याण अवस्थामें युक्त कर ” अर्थात् मेरा सब प्रकारसे कल्याण कर । इसमें “ भूमे मातः ” आदि पदोंसे मातृभूमि की योग्यता जान सकते हैं । इसी तरह—

सा नो भूमिः पूर्वपथे दधातु ॥ ३ ॥

सा नो भूमिर्गोश्वपथे दधातु ॥ ४ ॥

सा नो भूमिर्भूरिधारा पयो दुहाम् ॥ ५ ॥

सा नो भूमिर्वर्धयद्रर्धमाना ॥ १३ ॥

सा नो भूमिरादिशतु यदन्नं कामयामहे ॥ ४० ॥

सा नो भूमिः प्रशुदातां सपत्नानसपत्नं मा पृथिवी कृणोतु ॥ ४१ ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि हमें अपूर्व पथ पदार्थ देवे । वह हमारी भूमि हमें गाय और अज देवे । वह हमारी भूमि हमें बहुत दूध देवे । वह हमारी भूमि हमारा संवर्धन करे । वह हमारी भूमि हमारी इच्छानुसार धन देवे । वह हमारी भूमि हमारे शत्रुओंको दूर करे और मुझे शत्रुहिन बनावे । ”

पिछले संबंधका ध्यान रखनेसे विदित होगा कि इन सब मंत्रोंमें ‘ भूमि ’ शब्द ‘ मातृभूमि ’ के अर्थमें आया है । “ मातृभूमि हमारे लिये यह करे, वह करे ” आदि रचना काव्यमय अलंकार है । इसका अर्थ वास्तवमें यह है कि “ मातृभूमिकी कृपासे हमारे हाथसे यह कार्य होंगे या यह कार्य होकर वह फल मिले । ” क्योंकि जल्लेख काव्यमें इस तरह की अलंकारिक याचना रहती है । उन सब प्रार्थनाओंका शाब्दिक अर्थ भिन्न रहता है और अंदरका भाव भिन्न रहता है । इस विषयमें यह मननयोग्य मंत्र देखिये—

सा नो भूमिर्विसृजतां माग पुत्राय मे पयः ॥ १० ॥

(अथर्ववेद १२।१)

“ वह हमारी मातृभूमि मुझे अर्थात् अपने पुत्रको बहुत दूध देवे । ” यह मंत्र कितना अच्छा है और अलंकारिक है देखिये । माता और पुत्रका संबंध दूध पनिसेही शुरू होता है । माताका दूध पुत्र पीता है, यह सब जानते हैं । गायका दूध हम सब पीते हैं, इसलिये गाय हमारी माता है । भूमिका कनाक रस आदि दूध हमें मिलता है, इसलिये वह हमारी

माता है । वह सर्वसाधारण और सीधा व्यवहार है । इसका वर्णन करते समय उपरोक्त मंत्रका जो भाग अर्थात् “ मेरी माता मुझेही दूध देवे ” और इसी तरहके वर्णनसे हमारी मातृभूमिमें पैदा होनेवाले उपभोगके पदार्थ हमें ही मिले और दूसरा कोई उन्हें हमसे दूर न ले जावे ” आदि अर्थका जो भाग है, वह बहुत अच्छा है और बोधप्रद है । इस तरफ पाठकगणोंको अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

अब कोई यह भी कह सकता है कि “ भूमि या हमारी भूमि ” आदि शब्दोंसे “ हमारी राष्ट्रभूमि ” यह सावार्थ नहीं निकल सकता और इस बातको बिना सिद्ध किये हम यह भी नहीं कह सकते कि मातृभूमिके बारेमें हमारे धर्मग्रंथोंमें पूर्णरूपसे वर्णन दिया हुआ है । यह संदेह योग्य है और उसके निवारणके लिये हम यह मंत्र पाठकोंके सम्मुख रखते हैं—

सा नो भूमिस्त्रिवर्णि बलं राष्ट्रे दधातुत्तमे ।

(अथर्ववेद १२।१।८)

“ वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें (उत्तम राष्ट्रमें) तेज और बल बढ़ने । ”

इसमें “ उत्तम राष्ट्र ” का अर्थ और “ हमारी भूमि ” का अर्थ एकही है । “ हमारे उत्तम राष्ट्रमें ” अर्थात् “ हमारी मातृभूमि में ” तेज और बल की बढ होवे । “ हमारी मातृभूमि में ” या “ हमारे राष्ट्र में ” आदि शब्दों का अर्थ तभी है कि “ हम लोगों में ” या “ हमारे देशवायव्यों में ” और यह बात साधारण विचार करनेवाला जान सकता है । परन्तु “ हम लोगों में ” या “ देशवायव्यों में तेज और बल बढ़े ” कहने से यह कहना कि “ हमारे राष्ट्र में या हमारी मातृभूमि में तेज और बल बढ़े ” उच्च भावना प्रदर्शित करता है । इसी दृष्टि से “ मातृभूमि, हमारा राष्ट्र, हमारा देश ” आदि शब्दों में कितना गूढ़ रस मरा हुआ है ।

अब इसी मंत्र के “ उत्तम राष्ट्र ” (हमारे अच्छे राष्ट्रमें) शब्द और भी एक उच्च भाव प्रदर्शित करते हैं । उसका अब विचार करना चाहिये । राष्ट्रभक्तों की दृष्टि से राष्ट्र जिस दशा में होना चाहिये वह इन शब्दों से स्पष्ट है । इन शब्दोंसे सूचित होता है कि राष्ट्रभक्तों की महत् आकांक्षा होनी चाहिये कि “ हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में उत्तम हो । ” ‘ उत्तम ’ तुलनात्मक उच्चता अतलावेवाले प्रत्यय है । ‘ उत्त ’ उत्तर

और उत्तम' उच्चता की तीन सीढ़ियाँ बतलाते हैं । "उत्तम" से सर्वोत्कृष्ट अवस्था मालूम होती है । राष्ट्रभक्तों की प्रबल इच्छा होनी चाहिये कि हमारा राष्ट्र सब राष्ट्रों में अति उत्तमदशामें हो । इस इच्छा से प्रेरित हो उन्हें चाहिये कि वे अपने राष्ट्रकी अत्युच्च कीटिका बनाने में शक्ति भर प्रयत्न करें । उक्त शब्दका यही भाव है कि राष्ट्रके किसी भी दशा में स्वतंत्र वा परतंत्र होनेसे संतोष न होना चाहिये, अपितु देशवासियों का लक्ष होना चाहिये कि किसी निश्चित उच्चतम कीटि को पहुँचे और वे उस लक्ष की पूर्ति करनेमें मरसक प्रयत्न करें ।

इस नेत्र का विचार करनेसे मालूम हो सकता है कि इस वैदिक सूक्त में केवल मातृभूमि की ही कल्पना नहीं है, बल्कि राष्ट्र के बारे में स्पष्ट भाव है और अपना राष्ट्र सब राष्ट्रों के आगे रखे यह उच्च महत्वाकांक्षा इसमें व्यक्त है । वाचका स्मरण रखें कि अपना धर्म इतनी उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाला है और वह इस आदर्श की स्पष्ट शब्दों में जनता के सम्मुख रखता है । जिस किसी की संदेह हो वह ऊपर किसी वचनों को पढ़कर उसे दूर कर ले ।

इतना स्पष्ट उपदेश हमारे धर्मवचनों में होते हुए भी हमारे राष्ट्र में राष्ट्रीय भावना व्यक्तित रीति से जागृत नहीं है । यद्यपि यह बात सच है तो भी इसका कारण धर्म अयोग्य होना नहीं है, परंतु धर्म की ओर ध्यान न देना और दूसरी अयोग्य बातों की ओर ध्यान देना है । जिस वेद में यह उच्च राष्ट्रीय भावना जागृत करनेवाले वचन हैं, उस के प्रति लोगों में जो श्रद्धा या विश्वास है, वह केवल दिखावटी है । लोग आधुनिक प्रयोगों पर ही अधिक विश्वास करते हैं । इसलिये सच्चा सोना दूर रह गया और मिट्टी हाथ लगी है ।

अपनी मातृभूमि और अपने राष्ट्र के बारेमें इस तरह स्पष्ट विधान अथर्ववेदीय मातृभूमिके गीतोंमें हैं । उन गीतोंकी देखनेसे सिद्ध होगा कि हमारा धर्म झुठले ही राष्ट्रीय भावना जागृत रखनेवाला और उसकी वृद्धि करनेवाला है । यह भूलना नहीं चाहिये कि राष्ट्रके संबंधमें जो कर्तव्य है, वह अपने धर्मक मुख्य भाग है ।

अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति ।

हम लोगोंने धार्मिक बातोंकी ओर कितना दुर्लक्ष हो रहा है, यह उदाहरण देकर बतलाया अयोग्य नहीं होगा । अध्यात्म-

ज्ञानका और मातृभूमिकी भक्तिका एक दूसरे से संबंध है, ऐसा यदि कहा जाय तो उसे कोई सत्य नहीं समझेगा । इतना दुर्लक्ष उसकी तरफ हो रहा है । अध्यात्मविचार करनेवाले वेदान्ती सब संसारको छोड़कर किसी गुफा में जाकर बैठने का प्रयत्न करते हैं और जिनको सब लोग राष्ट्रभक्त कहते हैं वे लोग साफ कहते हैं कि धर्मका राजकारण में कोई संबंध नहीं है । इस विरोध के देखते यदि कोई कहे कि 'अध्यात्मविद्या और राष्ट्रभक्ति का निकट संबंध है, तो उसे कौन सच कह सकता है ?' वास्तविक दशा देखने के पहले हम इतिहासके एक दो उदाहरणसे देखेंगे कि यह विषय कैसा होना चाहिये ।

अर्जुन युद्धभूमि में उतरा था और शत्रुको जीतने की महत्वाकांक्षा रखकर उसने युद्ध की तैयारी की थी । पर युद्ध की प्रारम्भ होने के समय ही वह मोह में पड़ गया और जंगल में जाकर तपश्चर्या करने के लिये तैयार हो गया । वह सोचने लगा कि युद्ध करके स्वराज्य लेनेसे तपश्चर्या करके उच्च अवस्था प्राप्त कर लेना कहीं अधिक उच्च है । तब भगवान् श्रीकृष्णने अर्जुनको वैदिक अध्यात्मविद्याका उपदेश किया । यह भगवद्गीता का उपदेश सुनकर अर्जुन का मोह दूर हो गया, उसे उसकी अवस्था का ज्ञान प्राप्त हो गया और वह शत्रुको मारने के लिये तैयार हो गया । इसके बाद उसने युद्ध किया और निर्विकटक स्वराज्य पूर्णतासे प्राप्त कर लिया ।

दूसरा उदाहरण श्रीरामचंद्रजीका है । रामचंद्रजीका विद्याभ्यास पूर्ण होनेपर उन्हें यह भ्रम हुआ कि "सब बातें देवाधीन हैं और पुरुषार्थ से कुछ नहीं हो सकता ।" इस भ्रमके कारण उन्होंने पुरुषार्थ के काम करना छोड़ दिया । तब वसिष्ठ ऋषि ने उन्हें वेदान्तशास्त्रका-अध्यात्मशास्त्रका-उपदेश किया । इस उपदेश के बाद उनका भ्रम दूर हो गया और वे प्रबल पुरुषार्थी बन गये । इसके बाद उन्होंने लंकाद्वीपके राक्षसों का नाश किया, संपूर्ण भरतखंड के ३३ कोटी देवीको बंधिवास से मुक्त कर पूर्ण स्वतंत्र बना दिया और आर्य क्षत्रियोंका यश उज्ज्वल बना दिया ।

इन दोनों उदाहरणोंमें यह बतलाया है कि अध्यात्मज्ञानके बाद प्रबल पुरुषार्थ करके स्वराष्ट्रके शत्रुओंका पूर्णतासे नाश करके राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त कर लेनी चाहिये ।

अश्विवाजी महाराज को भी एक दो समय उदासीनताने आ घेरा था और वह रामदासस्वामी और संत तुकारामके

उपदेश से दूर हुई । ये बातें महाराष्ट्र के इतिहास में हैं । इन सब बातों का विचार करने पर हमें यह कहना पड़ता है कि अध्यात्मज्ञान या वेदान्तज्ञान राष्ट्रीय इच्छा के विरोधी नहीं है । यह इतिहास देखने के बाद हम जिस मातृभूमिके वैदिक गीत के बारे में विचार कर रहे हैं, उस के आगे के और पीछे के सूक्तों में कौन से विषय आये हुए हैं, देखो—

यह मातृभूमि का वैदिक राष्ट्रगीत अथर्ववेद के १२ वें कांड का प्रथम सूक्त है । इसके पूर्व जो सूक्त हैं वे सूक्त और उनके विषय क्रमसे आगे दिये हुए हैं—

दशम कांड

सूक्त दूसरा केनसूक्त (केन उपनिषद् का विषय) ब्रह्मविद्या ।

सूक्त ३ से ६ तक शत्रु का नाश करना

सूक्त ७ और ८ ज्येष्ठ ब्रह्मसूक्त (ब्रह्मज्ञान)

सूक्त ९ शत्रु पर शस्त्रप्रहार करना

सूक्त १० गौमाता का रक्षण । गौ को दुःख देनेवाले शत्रु का नाश करना ।

एकादश कांड

सूक्त १ ब्रह्मोदन सूक्त (असूक्त)

॥ २ रदसूक्त (पशुपतिसूक्त)

॥ ३ ओदनसूक्त (मात, अन्न)

॥ ४ प्राणसूक्त (प्राणशक्तिके वर्णन)

॥ ५ ब्रह्मचर्य (ब्रह्मचर्य पालन करना)

॥ ६ कालचक्रवर्णन

॥ ७ अष्टछष्ट ब्रह्मसूक्त (सर्वज्ञ जगत् धारण करनेवाले ब्रह्म का सूक्त)

॥ ८ ब्रह्मसूक्त (शरीर में प्रविष्ट होनेवाले ब्रह्म का सूक्त)

॥ ९ और १० युद्ध की तैयारी का सूक्त ।

द्वादश कांड सूक्त १ मातृभूमि का वैदिक गीत ।

इन सूक्तों के क्रम में युद्ध, शत्रुनाश आदि विषयों के पहले ब्रह्मज्ञान के सूक्त आये हुए हैं । ब्रह्मज्ञान के बाद शत्रु का नाश करने का विषय आया है । अथर्ववेद के दशमकांड में ऐसा दो बार निर्देश है । ग्यारहवें कांड में अन्न, प्राण, ब्रह्मचर्य, काल आदि के बाद ब्रह्मज्ञान है, उसके बाद युद्ध की तैयारी का वर्णन है और उसके बाद मातृभूमि का वैदिक गीत है । सूक्तों का यह क्रम देखने से स्पष्टता से मालूम होता है कि “ ब्रह्मज्ञा-

न के बाद स्वातंत्र्य के लिये युद्ध होता होगा । ” वाचकों को यह विधान कदाचित् आश्चर्यकारक मालूम होगा । इसलिये ऊपर दिये हुए सूक्तों का अर्थ समझने के लिये और यह जानने के लिये कि हमने किया हुआ विधान योश्य है या नहीं, प्रत्येक सूक्त में से नमूने के लिये एक एक मंत्र यहां दिये हैं ।

अष्टचक्रा नवद्वारा देवानां पूरयोष्या ।

तस्यां निरययः कोशः स्वर्गो ज्योतिषाकृतः ॥ ३१ ॥

तस्मिन्निदरपयसे कोशे ज्यो त्रिप्रतिष्ठिते ।

तस्मिन्मयक्षमारमन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३२ ॥

(अथर्ववेद कांड १० सू २)

“ अष्ट चक्र और नौ द्वारों से युक्त देवों की अयोध्या नगरी है । उस नगरी में तेजयुक्त स्वर्गकोश है । उस कोश में जो पूज्य देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी ही जानते हैं । ” यह हृदयस्थानीय ब्रह्म का वर्णन देखने के बाद अगले सूक्त में शत्रु का छिन्नभिन्न करने के मंत्र देखो—

तेनारभस्व त्वं शत्रून् प्रमृणीषि दुरस्यतः ।

(अथर्व० १०।३।१)

अरात्रीर्यो अविद्व्यस्यदुर्हादो द्विपतः शिरः ।

अपि वृश्वाभ्योजसा ॥

अथर्व० १०।६।१

“ दुष्ट शत्रुओं का नाश करना शुरू करो । दुष्ट शत्रु का शिर मैं तोड़ता हूँ । ” इस तरह वे सूक्त देखने के बाद ७ और ८ सूक्तों में का वेदान्तवर्णन देखो—

यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्णवः । अग्नि यज्ञक आर्यं तस्मै उवाचाय ब्रह्मणे नमः ॥ ३३ ॥

(अथर्व० १०।७)

पुंडरीकं नवद्वारं त्रिभिर्गुणैर्भिरावृतम्

तस्मिन् मयक्षमारमन्वत्तद्वै ब्रह्मविदो विदुः ॥ ३४ ॥

अथर्व० १०।८

“ चंद्रमा और सूर्य जिस ही आंखें हैं, अग्नि जिसका मुख है, उस ज्येष्ठ ब्रह्म को नमन करता हूँ । नौ दलके कमल में जो देव हैं, उसे ब्रह्मज्ञानी ही जान सकते हैं । ” यह ब्रह्मवर्णन देखने के बाद उसी के आगे के सूक्त का पहला मंत्र देखो—

अथायतामपि नद्या सुखानि सपत्नेषु वज्रमर्षयेत्तम् ॥

(अथर्व० ११।१।१)

“ पापी लोगोंका मुह बंद करो और यही शस्त्र शत्रुपर डेंको । ” इसी तरह तीसरे प्रकारके सूक्तका कम है । उन सूक्तोंका विषय यहां नहीं बतलाते । केवल ११ वें कांडमेंके आठवें सूक्तका एक मंत्र बड़ा देते हैं और बाकीके प्राण और ब्रह्मचर्यके सूक्तोंमें का वर्णन विस्तारभयसे छोड़ देते हैं ।

वरमाहि पुरुषमिदं ब्रह्मेति मन्यसे ।

सर्वा ह्यस्मिन्देवा गायो गोष्ठ इवासते ॥ ३२ ॥

(अथर्व० ११।८)

“ इसलिये इस (पुरुष) पुरुषको ब्रह्म कहते हैं । क्योंकि जिस तरह गाये अपने बांधनेकी जगहमें रहती हैं, उसी तरह सब देवताएं इसीके आश्रयसे रहती हैं । ” इस ब्रह्मज्ञानके सूक्तके आगेका सूक्त देखो—

तेषां सर्वेषामीक्षाना उत्तिष्ठत संनह्यध्वं मित्रा देवजना
यूयम् । इमं संग्रामं संजित्य यथा लोकं वितिष्ठिष्वम् ॥ २६ ॥

(अथर्व० ११।९)

“ मित्रो ! तैयारी करो, उठो । इस युद्धमें जीतनेके बाद अपने अपने देशको जाओ । ” उसी तरह—

सहस्रकुण्वा योत्तामामित्री सेना समरे वधानाम् ।

विविद्धा ककशा कृता ॥ २५ ॥ (अथर्व० ११।१०)

“ शत्रुकी सेनामेंसे हजारों सुरदे युद्धभूमिमें पड़ें । ” इस तरहका वर्णन अध्यात्मज्ञानके बाद कई बार आ चुका है ।

इसे अन्धानक काव्यालीय न्यायसे आया हुआ नहीं कह सकते, क्योंकि यह तीन जगह इसी तरह आया है । राम और अर्जुनके उपदेशके समय भी यही हुआ है । इसलिये “ अध्यात्मज्ञानके बाद स्वार्थके लिये युद्ध ” होना स्वाभाविक है । इन सब सूक्तोंके बाद वैदिक राष्ट्रगीत आया हुआ है । इससे यह समझ सकते हैं कि जिस सूक्तके बारेमें यह लेख लिखा गया है, वह सूक्त वास्तवमें राष्ट्रीय महत्त्वका है क्योंकि यह युद्धके समय आया हुआ है ।

इस सूक्तके बारेमें विचार करनेके पहिले हमें यही देखना चाहिये कि अध्यात्मज्ञान, ब्रह्मज्ञान आदि विषयोंका युद्धादि राष्ट्रीय बातोंसे क्या संबंध है ।

[१] अध्यात्मज्ञान ।

बुद्धि, मन, अहंकार, प्राण, इंद्रिय और शरीरके सब अंगों-

को आत्माका आधार है । ये सब बड़ी शक्तियां हैं; इन शक्तियोंका ज्ञान होना अध्यात्मज्ञान कहलाता है ।

ये सब शक्तियां हममें हैं। हम बिल्कुल झुद्ध नहीं हैं । हमारे अधीन ये बड़ी बड़ी शक्तियां हैं । उनको चलानेवाले हम हैं । यह अपनी शक्ति अध्यात्मज्ञानसे मालूम होती है । अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेके पूर्व जो मनुष्य अपनेको झुद्ध और निर्बल समझता है, वह यदि अध्यात्मज्ञान प्राप्त करनेपर स्वतःको सुबल और समर्थ समझने लगे तो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है । इसलिये रामचन्द्रजी जो अपनेको दैवार्थी और परसंन समझते थे, वे ही अध्यात्मज्ञान प्राप्त होनेपर दैव को भी अपने अधीन समझने लगे और अपने पुरुषार्थसे विपरीत दैव को भी अपने मनके अनुसार बनाने में समर्थ समझने लगे । यह शक्ति अध्यात्मज्ञान से प्राप्त हो सकती है ।

[२] ब्रह्मज्ञान ।

विश्वव्यापी सच्चिदानंद शक्ति का अस्तित्व स्थिर और चर सब में एकसा है । इस ज्ञान से सब संसार की तरफ देखने की दृष्टि बदल जाती है ।

उसे अपने अंदर की शक्ति का और जगत् की शक्तियोंका ज्ञान रहता है, इसलिये उसे योग्य काम करते समय कोफ या मोह का होना असम्भव है । वह अच्छे अच्छे लोगोंकी रक्षा करता है और दुष्ट लोगों का नाश करता है । वह धर्म का अच्छी तरह पालन करके लोगोंमें शांतता रखता है । जगत् की ओर देखने की उसकी दृष्टि उच्च होती है, इसलिये उस छी और बालबच्चों का मोह नहीं होता, घर या दौलत का लोभ नहीं होता, या ऐश्वर्यआरामके कारण वह अपने कर्तव्य को छोड़ नहीं सकता ।

इसके सिवा इस ज्ञानसे दूसरा एक लाभ हो सकता है । वह यह है कि पृथ्वीपर जितने युद्ध स्वार्थ के लिये होते हैं, वे नहीं होते और उनसे जिन सज्जनों को कष्ट पहुंचते हैं, वे नहीं पहुंचते । क्योंकि ब्रह्मज्ञानके कारण उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है । और फिर वह स्वार्थ के कारण दूसरे को परसंन कर या लूटे, यह बात असम्भव है । जगत् के सज्जनों को दुःख देनेवालों का नाश करने के लिये ही उसकी तलवार म्यान के बाहर निकलेगी । आजकल जिस तरह स्वार्थ से लड़ाई होती है, दूसरे राष्ट्र को निष्कारण लूटनेके लिये संगठित राष्ट्रीय अन्धधाय

हो रहे हैं, केवल अपनी सेनामें तोपें हैं इसलिये दूसरों को कष्ट देना और दूसरों की उन्नति कम करनेके जो राष्ट्रमों के समान भयंकर काम हो रहे हैं; यदि हर एक देशमें अध्यात्म-ज्ञान और ब्रह्मज्ञान हो जावें तो ये सब बंद हो जायेंगे । राष्ट्र की जो क्षमशक्ति है वह बहुत बड़ी महाशक्ति है, उस शक्ति को ब्रह्मज्ञान मनुष्य ही अच्छी तरह समझाल सकता है । ब्रह्मज्ञानहीन स्वार्थी लोग इस राष्ट्रीय क्षमशक्ति का दुरुपयोग करके जगत् में अव्यवस्थी का पापी साम्राज्य फैलाते हैं । इन सब बातोंका विचार करनेसे मालूम होगा कि पहले ब्रह्मज्ञान प्राप्त करके दृष्टि सच बनानी चाहिये और उसके बाद राष्ट्रीय महाशक्तिका उपयोग करना चाहिये । यही वेदों की आज्ञा है और यही उनकी अपूर्व दूरदर्शिताको बतलाती है । यह बात हमारे वैदिक धर्ममें ही । पहले पहल सब जगत् को प्राचीन कालमें बतलाई । यह बात यद्यपि अतिप्राचीन काल में भरतखंडमें जारी थी तथापि वह बादमें लुप्त हो गई और फिर वह कहीं भी शुरू नहीं हुई । यह बात फिर शुरू करनेके लिये हमें स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिये और यह बात जगत् में प्रचलित करनेपर जगत् में शांति रखनेका महामंत्र सबको बतलाना चाहिये ।

इस तरह ब्रह्मज्ञान बुद्धके पूर्व धर्मों कोना चाहिये और उसका महत्त्व क्या है, यह सारांशमें बतलाया है । वास्तवमें यह बात विस्तृत करके लिखनी थी । परन्तु वैसा करनेके लिये जगह नहीं है । इसलिये यह विषय सारांशमें दिया है । अब इसके आगे वैदिक राष्ट्रीय गीतका स्वरूप बतलाना है ।

यहां तकके लेखमें मातृभूमिके वैदिक राष्ट्रगीतके संबंधमें सामान्य परिचय होनेके लिये जितनी बातें आवश्यक हैं उतनी दी हैं । उससे वाचकोंको मालूम हो जायगा कि इस राष्ट्रगीतका विचार राष्ट्रपुष्टि की दृष्टिसे नितना महत्त्वका है । अब हमें यह देखना है कि इस राष्ट्रगीतके मंत्र कौन कौन महत्त्वपूर्ण बातोंका उपदेश करते हैं । इसलिये प्रथम पहलाही मंत्र देखना चाहिये ।

सत्यं ब्रुवतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्म यज्ञः पृथिवीं

धारयन्ति ।

सा भो नूतस्य मध्यस्य पत्न्युत्तं लोकं पृथिवी मः

कुणोतु ॥

(अ० १२।१।१)

‘सत्य, सीधापन, उग्रता, उदारता, तप, ज्ञान और यज्ञ

५ (अ. सु. भा. का १२)

अदि गुण मातृभूमि को धारण करते हैं । वह हमारे मूल, भविष्यतः और वर्तमान स्थितिका पालन करनेवाली इसानी मातृभूमि हमें कार्य करनेके लिये विस्तृत स्थान देव !’

इस मंत्रके पहले आगे भागमें यह सफ तौरसे बतलाया है कि मातृभूमिको कौन कौनसे लोग धारण कर सकते हैं । वह सब लोगोंके याद रखने लायक बात है । सब मनुष्य अपने राष्ट्रको धारण नहीं कर सकते और न उसका पोषण ही कर सकते हैं । जो लोग विशेष गुणोंसे युक्त हैं, वे ही राष्ट्र की उन्नति कर सकते हैं । दूसरे लोग सिर्फ सहाय्य बढानेके लिये कारणमात्र हैं । यह बात पहले मंत्रसे स्पष्ट है और उसे वाचकोंको देखना चाहिये ।

सर्वप्रथम राष्ट्रीय गुण ‘सत्य’ है । जिन मनुष्योंमें सत्य-प्रियता, सत्य-पालनमें आत्मसर्वस्व अर्पण करने की तत्परता है, वे ही राष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । जिनमें सत्याग्रह है अर्थात् जो सत्यका अग्रदूत पालन करते हैं, वे ही स्वराष्ट्रका उद्धार कर सकते हैं । सूक्तका आरंभही ‘सत्य’ शब्दसे हुआ है । सूक्तक आरंभका शब्द संगलार्थक और सबसे अधिक महत्त्वका होता है । इस विचारसे भी सिद्ध होता है कि वैदिक राष्ट्रीयतामें ‘सत्य’ अर्थात् महत्त्वका गुण है । अब यह बात सब पर प्रकट है कि सत्याग्रहियों राष्ट्रको निःशस्त्र प्रजा राष्ट्र-धारी राजाके विकट काममें ला सकती है । और विजय मां पा सकते हैं । सत्यके व्यक्तिगत सत्य, सामाजिक सत्य और राष्ट्रीय सत्य आदि भेद हो सकते हैं । हिंदवासी व्यक्तिगत सत्यका पालन करनेमें संसारके अन्य लोगोंकी तुलनामें अधिक तत्पर एवं दक्ष हैं, किन्तु वे सामाजिक और राष्ट्रीय सत्य अर्थात् सामुदायिक सत्यका पालन नहीं कर सकते । सामुदायिक सत्यपालन के अभाव ही से सत्याग्रहका मार्ग सफल हो सकता है । यदि भारतवासी जान लें कि सामुदायिक सत्य क्या है और उनका पालन किस प्रकार हो सकता है, साथ ही उचित रीतिसे उसका पालन करें, तो केवल इसी गुण से ही उसका वृद्ध कल्याण होगा ।

उसके आगेका गुण नूत अर्थात् सीधापन है । वह भी सत्यके समान महत्त्वपूर्ण है और उसका आचरण सत्यके बाद होता है । जो मनुष्य सत्यका पालन नहीं करते और जिनका आचरण सीधा नहीं है, उनकी सच्ची उन्नति होना असम्भव है । वे खुद अवतल होगे इतनाही नहीं बल्कि उनसे जिनका

संबंध है, वे भी गढ़े में गिरेंगे।

उन्नता सूर्य वीरोंका गुण है। इस गुणसे मंडित जो क्षत्रिय हैं, वे सत्याग्रहके साथे मार्गसे अपने राष्ट्रका धन बढा सकते हैं। दक्षता अमला गुण है और वह दाक्षिण्यकी वतलाता है, जो प्रत्येक कार्यमें आवश्यक है। दक्षताके सिवा किसी भी कार्यमें धरा प्राप्त नहीं हो सकती, यह सब लोग जानते हैं। अतः उसके बारेमें अधिक लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है।

तप उसके आगेका गुण है। यह गुण राष्ट्रीय महत्त्वका है। करनेके कार्यमें शीत उष्ण, हानि लाभ, सुख दुःख आदि द्वन्द्व जानेपर भी उन्हें सहकर आगे पैर बढाना ही तप का अर्थ है। यदि किसीको घुपमें थोड़ी देर घूमनेसे गर्मी होगी, ठंडमें काम करनेसे शक्तिरता आवे, तो ऐसे कोमल मनुष्यसे राष्ट्रका कोई भी काम हो नहीं सकता, अतः यह बात निर्विवाद है कि ठंडी और गर्मी सहना आदि तप राष्ट्रीय सद्गुणोंमें शामिल है। आजकल अपने देशमें लोग तपके नामपर जिसका आचरण करते हैं, वह वैयक्तिक महत्त्वका है। राष्ट्रीय महत्त्वका तप दूसराही है और उसे बिना राष्ट्रीय दृष्टिसे अपनी उन्नति नहीं होगी।

अमला राष्ट्रीय गुण "ब्रह्म" अर्थात् "ज्ञान" है। "ज्ञान-मोक्षः" इस उन्नको सब लोग जानते हैं। पर वह राष्ट्रीय दृष्टिसे भी सत्य है, यह बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं। ज्ञानसे जिस तरह किसी व्यक्तिकी आत्मा बंधनसे मुक्त हो जाती है और वह व्यक्ति भी मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार ज्ञान-से राष्ट्र भी दूसरोंकी आधीनतासे मुक्त होता है और इस तरह राष्ट्र स्वतंत्र हो सकता है। आजकल की भरतखंडकी पराधीनताका कारण अधिकतर मौलिक विज्ञान शास्त्रोंके ज्ञानका अभाव है। वह इस विज्ञानकी प्राप्तिके बिना दूर नहीं हो सकती और यदि दूर हो गई तो भी स्वतंत्रताकी रक्षा करना कठिन होगा। यह बात सूर्यप्रकाशके समान सिद्ध है। जागृत राष्ट्रको चाहिये कि वह अपना ज्ञान-संसारके ज्ञानके कावर रखे, या संसारके आगे अपने राष्ट्रका ज्ञान जावे, इसके लिये प्रयत्न करना चाहिये। तभी राष्ट्रकी स्वतंत्रता की रक्षा हो सकती है। स्वाधीनतासे ज्ञानका संबंध अनादिशिद्ध है।

इसके आगेका गुण यज्ञ है। "यज्ञ" से आत्मसमर्पणका भाव प्रगट होता है। राष्ट्रीयताके लिये आत्मसमर्पण करने की

तैयारी लोगोंमें होनी चाहिये, तभी राष्ट्रीयता होना सम्भव है, उसके अभावमें कदापि नहीं हो सकती।

वैदिक राष्ट्रनीतिके पहले मंत्रने यह महत्त्वपूर्ण उपदेश दिया है। अपने राष्ट्रकी उन्नति किन गुणोंके बलसे होगी और किन गुणोंके अभावसे अपने राष्ट्रका अधःपात होगा, यह सब इस मंत्रने स्पष्ट रीतिसे बतलाया है और उसका उपयोग आज भी होने लायक है।

राष्ट्रीय उन्नति करनेवाले गुण " सत्याग्रह, शीघ्र बर्ताव, उन्नता या शौर्य, दक्षता या तरपरता, सत्कार्य करनेके लिये लगनेवाले परिश्रम करनेका सामर्थ्य या वह करते समय लगनेवाले शीत और उष्णताको सहनेका सामर्थ्य, ज्ञान और सत् कार्य के लिये आत्मसमर्पण करनेकी इच्छा। " यदि ये गुण जनतामें या जनताके मुखियोंमें हों, तो उस राष्ट्रका उन्नति हो सकता है और यदि न हों तो नहीं।

अब उन अवगुणोंको देखिये जो राष्ट्रकी अवनति करते हैं—

" सत्याग्रहकी तैयारी न रहना अथवा सत्यकी पर्वाह न कर मनमाना आचरण कर येनकेन प्रकारेण जीवन व्यतीत करनेकी प्रवृत्ति रहना, कपटका आचरण, कायरता या शौर्य-का अभाव, दक्षताका अभाव, परिश्रम करनेकी शक्ति न रहना, अज्ञान, आत्मसमर्पणके लिये तैयार न रहना। " पाठक गण स्वयं ही विचार करें कि हम लोगोंमें उपरि उक्त राष्ट्रीय गुणोंकी अधिकता है या अवगुणोंकी। इस बातका विचार करने ही से उनपर प्रकट होगा कि आज हमें क्या करने की आवश्यकता है ?

इस प्रकार मंत्रके प्रथम अर्धमें राष्ट्रको धारण करनेके लिये आवश्यक गुणोंकी वृद्धि करनेका उपदेश है। तत्पश्चात् उत्तर अर्ध में एक महत्त्वपूर्ण आकांक्षा जनता के सम्मुख रखी गई है। वह इस प्रकार है— " हमारी मातृभूमि हमारे भूत—भविष्यत् वर्तमान कालकी परिस्थिति की देवता है। वह हमें अपने देशमें विस्तृत कार्यक्षेत्र देवे। "

राष्ट्रमक मातृभूमि के उपासक हैं। उनके सब काम मातृभूमि की ही अपने उद्देशों का केन्द्र समझकर हो सकते हैं। अतएव स्पष्ट ही है कि राष्ट्रमक के भूत—भविष्यत्—वर्तमान काल की नियामक देवता मातृभूमि ही रहेगी। भूतकाल में

उन्होंने मातृभूमि की जैसी सेवा की होगी वैसी ही उनकी वर्तमान कालकी स्थिति होगी । वर्तमान काल में वे जैसी उपासना करेंगे, उसीके अनुसार भविष्यत्में उनकी स्थिति होगी । अतएव राष्ट्रभक्त सर्व्व मातृभूमि की उपासना उत्तम रीतिसे करें । वे कोई भी ऐसा घातक कर्त्तव्य न करें जिससे उनकी अवनाति होगी ।

प्रत्येक मनुष्य को चाहिये कि वह ऐसी आकांक्षा धारण करे कि 'मेरे राष्ट्रमें मुझे विस्तृत कार्यक्षेत्र प्राप्त हो ।' यदि अनुकूल परिस्थिति न हो तो उसे प्राप्त करनेमें कठिन परिश्रम की आवश्यकता है । अपने को अपने घरमें व्यवहार करने में जैसी पूर्ण स्वतंत्रता रहती है, उसी प्रकार स्वदेश में भी इकावटें न होनी चाहिये । लोगों को अपने अपने देशमें पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये । दूसरे हस्तक्षेप कदापि न करें और देशवासियों की उन्नति में विघ्न बाधाएं न डालें । अपने अपने घर में हर एक मुख्तियार हो । हमारे देशमें हमें विस्तृत कार्यक्षेत्र मिलना ही चाहिये । दूसरों को हमारे देश में विस्तृत कार्यक्षेत्र भिजे और हमारा कार्यक्षेत्र प्रतिदिन घटता जाय, यह परिस्थिति जितनी जल्द हो सके, बदलनी चाहिये । इसे बदल देना ही हमारा प्रथम आवश्यक कर्त्तव्य है ।

पाठक मण प्रथम मंत्रके इस आशय की विचारें और वैदिक राष्ट्रगीतके उक्त श्लोकका अनुमेष करें ।

यदि राष्ट्र भी उन्नति साधना है, तो राष्ट्रभक्तोंमें आवश्यकता है एकता की । बिना ऐक्य के सामुदायिक कार्यका सिद्ध होना असंभव है । सब लोग इस बात को मानते हैं । किन्तु लोग यही नहीं समझते कि यह राष्ट्रीय एकता अपने देशमें किस प्रकार साध्य होगी । लोगों का कथन है कि हमारे देशमें भिन्न भिन्न धर्मिक लोग हैं, अनेक भाषाएं और विविध जातियां हैं । रीति-रिवाजों में भी अनेक भेद हैं । ऐसी दशा में एकता हो ही कैसे सकती है ? यह कहकर लोग निराश हो चुप बैठ जाते हैं । ऐक्य के लिये ज्यों ज्यों प्रयत्न करते हैं, त्यों त्यों फूट ही होती जाती है । एकता के लिये जो प्रयत्न या उपाय किया जाता है, वह अधिकाधिक फूट का ही फल देता है । इसी कारण राष्ट्रभक्त घबड़ा गये हैं । ऐसेही समय निम्नलिखित वैदिक राष्ट्रगीत का मंत्र बहुत ही विचारणीय एवं बोधप्रद होगा । देखिये—

अयं भिन्नसी बहुधा विभाजसं नानाधर्माणं पृथिवी

ययौकसम् ।

सदलधारा व्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेव धेनुरन—
पस्फुरन्ती ॥

(अथर्व० १२।१।४५)

“ [वि--वाचसं] अनेक भाषा बोलनेवाली और [नाना-धर्माणं] नाना धर्मोंसे युक्त जो जनता है उसे [यथा औकसं] एकही घरके समान धारण करनेवाली मातृभूमि धन के दुहारों प्रवाह मुझे दे, जिस प्रकार लछलछूद न करनेवाली माय दूध देती है, उसी प्रकार । ”

राष्ट्र की प्रगति तभी हो सकती है जब कि विविध भाषा बोलनेवाले, विविध धर्मोंकी माननेवाले एवं विविध रीति रस्मों पर चलनेवाले लोग एक ही कुटुंब के एकही घरमें रहनेवाले भाइयों के समान एकही देश में रह सकें । [वि-वाचसं जनं] अनेक भाषा-भाषी लोगोंके रहते भी और [नाना-धर्माणं जनं] विविध धर्मोंके अनुयायी होते हुए भी उन सब की एक माता-सब की आदि माता-यही मातृभूमि है, इससे सबको चाहिये कि आपसी भेदभाव मूलकर उसके सम्मुख खड़े हों । मातृभूमिकी उपासना करनेमें भाषाका भेद, प्रांतका भेद, धर्म का भेद या जाति का भेद आदि न आना चाहिये । सब लोगोंको चाहिये कि वे सब मिलकर यही समझें कि वे सब [यथा औकसं] एकही घर में रहनेवाले एकही कुटुंबके लोग हैं । और सब लोग अन्य किसी भेद को प्रधानता न देकर अपनी अमैद्य एकता बतावे ।

एकही घरके लोगोंमें कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ मध्यम, कुछ गोरे, कुछ सांवले, कुछ न गोरे न सांवले, कुछ बूढ़े, कुछ युवा, कुछ पुरुष और कुछ स्त्रियां रहती हैं । एकही घरके लोगोंमें हटने भेद रहते हैं!! इनमें से प्रत्येक यदि कहे कि 'मैं अन्य सबसे भिन्न हूँ, तथा अपनी भिन्नताके कारण अपने कुटुंबके हितकी ओर दृष्टि न दी, तो उस घरका, उस कुटुंबका नाश होनेमें देर ही क्या ? इसके विरुद्ध यदि उस घरके निवासी उस कुटुंबके घटक छुद्र भेदोंकी मूल जावें और अपने मनमें यही मुख्य विचार रखें कि सारे कुटुंबका हित ही, तो वही घर नन्दनवनके समान आनन्दसे भरा हुआ दियेगा । जहां वही मनुष्य है वहां भेद आवश्यक ही होंगे । किन्तु मनुष्य का धर्म यही है कि छुद्र भेदोंकी गीण समझकर सब मिलकर अपने घरका, अपने देशका, अपने राष्ट्रका हित साधन करें । राष्ट्रीयता

यही बात बतलाई गई है। राष्ट्र के घटक जिस समय आपसी झूठ भेदों की प्रधानता देकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, उस समय राष्ट्र की शक्ति क्षीण होती है। परन्तु जब भेदभावों को मिटाकर वे सब मिलकर देशहित का कार्य करने में लग जाते हैं, तब उनकी शक्ति बढ़ती है और उनकी उन्नति होती है।

किसी भी देश को या किसी भी राष्ट्र को देखिये। भाषा, जाति, वंश, धर्म आदि अनेक कारणों से उसमें अनेक भेद होते हैं। आज संसार में एक भी राष्ट्र ऐसा नहीं जिसे उपर्युक्त भेदों का नामानिधान न हो। परन्तु विचारशील राष्ट्र के धर्मज्ञ लोग इन भेदभावों की ओर ध्यान नहीं देते। वे यही समझते हैं कि राष्ट्रहित ही उनका लक्ष्य है। वे अपने लक्ष्य पर दृष्टि रख के एकता से सभी की प्राप्ति में लग जाते हैं। आपस में लड़ाई-झगड़ा करनेवाली जातियाँ भी जब देखती हैं कि सारे राष्ट्र पर आगति आगई है, तो वे आपसी झगड़ा छोड़ देती हैं, आपस में मिल जाती हैं और राष्ट्रिय आपस का सामना करती हैं। परिणाम यही होता है कि उस आपस से वे बच जाते हैं। परन्तु इसके विपरीत जो लोग अपने भेदभावों की ओर ही दृष्टि रखते हैं, जो राष्ट्रीय हित की ओर नहीं देखते, जिन्हें राष्ट्रीय अपेक्षा अपने भेद ही अधिक महत्व के मालूम होते हैं, वे झुर भेदभावों में ही फँसे रहते हैं और अपनी उन्नति कभी भी नहीं कर पाते। भेदों के रहते भी जो उसीमें अमेद्वता अनुभव प्राप्त करने को तैयार रहते हैं, वे ही कुछ राष्ट्रहित साधन कर सकते हैं।

हमारे हिंदुस्थान में ही सब मनुष्य भेदभावों से विभक्त हैं, यह नहीं। किन्तु अन्य देशों का भी यही हाल है। तब क्या इस देश के निवासियों को उचित है कि वे ही अपने भेदों का सुदा बढ़ाते रहें और इससे अपने राष्ट्र को मरद दें? क्या भारतीय इस महत्त्व की बात का विचार न करेंगे? जो लोग सदैव यही धिक्काते रहते हैं कि "प्रथम अपनी भेदभावों को मिटा दो" उन्हें समझना चाहिये कि ऐसा समाज जिसमें भेदभावों का बिलकुल अभाव हो, न कभी इस धृष्टीतल पर था, न अब विद्यमान है और न भविष्य में भी होने की संभावना है। किसी भी देश में किसी भी समय जो बात कभी न हुई, वह इस देश में कैसे हो सकती है? सब देशों में एक बात साध्य हुई है और वह है आपसी भेदों को सर्वथाका उल्लंघन न करने देना। वस यही बात हमारे देश में भी साध्य हो सकती है। अतः

एव उचित यही है कि लोग असाध्य को साधने के प्रयत्न में न लगें, परन्तु साध्य बातों को ही करें और अपनी उन्नति कर लें।

भारतवर्ष में तीन धर्म विद्यमान हैं, (आर्य) हिंदु, मुसलमानी और ईसाई। यह समझ कि जबतक ये तीन धर्म हैं, तबतक स्वराज्य के लिए प्रयत्न न करना, अथवा ये तीन भेद नष्ट होकर जब सबका मिलकर कोई नया धर्म बनेगा, तभी स्वराज्यप्राप्ति का प्रयत्न करना, निरा अज्ञान है। इन तीनों भिन्न धर्मों के रहते भी सबको मिलकर मातृभूमि की उपासना के लिए तैयार होना चाहिये। यह तो असंभव है कि तीनों धर्म सदा के लिये नष्ट हो जाय। इन भिन्न धर्मों के रहते भी सबको चाहिए कि अपना 'अभिन्न राष्ट्रधर्म' देखें। जातिभेद, भाषाभेद, वर्णभेद आदि अनेकानेक भेद अवश्य ही रहेंगे। इन भेदों का सदा के लिए नष्ट होना यदि संभव माना जाय, तो उसे इतना अधिक समय लगेगा कि उसके साध्य होने तक स्वराज्य को वर रखने से हमारी बड़ी भारी हानि ही होगी। अतएव हर एक मनुष्य को, हर एक व्यक्ति को यही सीखना आवश्यक है कि अनेक भेदों के रहते भी उन्हें भूलकर एक घर के, एक कुटुंब के माइयों के समान एकता से रहें। इस संज्ञका यही उपदेश है और हर एक राष्ट्रभक्त उसपर ध्यान दे। अब आगे का संज्ञ देखिए—

अ-संवाधं मध्यतो मानवानां यस्याः उद्वलः प्रवतः सर्वं बहु ।
नानावीर्या जीवधीर्या विमर्ति प्राचकी नः प्रथतां
राष्ट्रकी नः ॥ (अथर्व १२।१।२)

'जिस मातृभूमि के मनुष्यों में उद्वलता, नीचता और समता के संबंध में (बहु अ-संवाधं) बहुत ही निर्दोशता है अर्थात् झगड़े नहीं हैं और जो नाना गुणों से युक्त जीवधी उत्पन्न करती है, वह हमारी मातृभूमि हमारी (प्रथतां) कीर्ति वा स्वाति बढ़ावे ।'

यह संज्ञ बताता है कि विषमता होते हुए भी राष्ट्रीय हित का साधन कैसे करना चाहिये। मनुष्य का भेदभाव पूर्णतया मिटाने की चेष्टा भले ही की जाय, पर शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि आत्मा के न्यूनताधिक विकास के कारण तथा उनकी व्यवहारकुशलता की न्यूनताधिकाता से उनमें ऊँच, नीच, मध्यम आदि भेद रहना स्वाभाविक है। अतएव संसर्ग नहीं कि सब मनुष्य समान योग्यता के, बिलकुल एकसे बनें। ऐसी असमानता

रहनेपर भी प्रयत्न यह होना चाहिए कि उनके अभेदकी ओर ही ध्यान देकर सबका उत्कर्ष हो ।

मंत्रमें 'अ-सं-बाध' शब्द है । यह अतीव महत्त्वका है । गौण भेदोंकी प्रधानता दी जाय तो एक समाजके मनुष्योंका दूसरे समाजसे विरोध होने लगेगा । एक समाज दूसरेको प्रतिबंध करने लगेगा । दूसरेको पिटावर स्वयं ही जीवित रहनेका प्रयत्न करने लगेगा । ऐसा होनेसे जातियोंमें 'संबाध' उत्पन्न होता है । जातिजातिके झगड़े, विरोध आदि सब इस शब्दसे बतलाई जाती है । परस्पर बाधा करने ही का नाम 'संबाध' है । संबाधका अर्थ है आपसी युद्ध । जब युद्ध होने लगते हैं, तब राष्ट्रकी शक्ति क्षीण होती है । जब एक समाज दूसरे समाजको बाधा पहुंचाता है, एक जाति जब दूसरी जातिको कुछ पहुंचाने लगती है, तब राष्ट्र क्षीण होता है । इसीलिये राष्ट्रहितकी दृष्टिसे जाति—जातिमें, समाज—समाजमें एकताका होना परम आवश्यक है । यही बात बतलानेके हेतु मंत्रमें कहा है—

‘यस्याः मानवानां मध्यतः बहु असंबाधम् ।’

‘जिस मातृभूमिके मनुष्योंमें बहुत निर्द्वैतभाव रहता है ।’ वही मातृभूमि अपने सुपुत्रोंको उत्तम बन दे सकती है । परंतु जिस भूमिके लोग आपसमें वैरभाव रखते हैं, वहाँकी जनता आधा बेड रहती है । कोई ऊंचा हो, कोई शक्तिवान् हो, कोई अज्ञानी, पर शरीरसे दृढ़पुष्ट हो । सबको चाहिए कि वे जो कुछ करें मातृभूमिके लिये करें । अपने गुणाधिक्यके बलसे उन्हें गुणहीनोंकी वाग्यून गुणवालोंकी न दशना चाहिए । कुछ लोग गूंगे हों और कुछ बाचाल हों, तो दोनों मिलकर, आपसमें न लड़कर दोनोंको अपनी शक्तियोंका मेल करना चाहिये और उन्हें मातृभूमिकी बेदीपर चढ़ा देना चाहिए । तभी राष्ट्रकी उन्नति होगी । मनुष्यमें जो (उन्नतः) उन्नतता, (समः) समता, और (प्रवतः) नीचता रहती है, वह एक दूसरेका घात करनेके लिए नहीं रहती है । एक मनुष्य यदि किसी एक बातमें ऊंचा है, तो वह दूसरी बातोंमें नीचा होगा । बड़ा विद्वान् ज्ञानमें ऊंचा होगा, तो शक्तिमें उसका दर्जा कम हो सकता है । कोई शक्तिशाली पट्टलवान् हो तो ज्ञानमें उसका हटका होना संभव है । किन्तु मातृभूमिकी दोनों प्रकारके मनुष्योंकी आवश्यकता है । शक्ति मनुष्य ज्ञानके बलसे और बलवान् शक्तिके बलसे एक दूसरेके घिर न जायें, बल्कि

दोनोंको चाहिए कि वे मिलकर देशके शत्रुओंको दूर करें और अपनी उन्नति करें ।

मानवोक्ता कर्तव्य यही है कि अनेक भेदोंके रहते भी अभेदभावसे अपना मार्ग निकाले । जो मनन करनेमें समर्थ है उसीको मानव कहते हैं । मनन करनेवाला झगड़े उत्पन्न नहीं करता, वह सोच विचार कर झगड़े कम करता है और उन्नतिके मार्गसे आगे जाता है । जो अपना परिस्थितिका विचार नहीं करते, अपनी उन्नतिके लिए प्रयत्न नहीं करते, किन्तु आपसके झगड़े ही बढ़ाते हैं, वे दो पैरवाले होनेपर भी मानव या मनुष्य नहीं कहे जा सकते ।

इस मंत्रका उपदेश हम लोगोंकी वर्तमान दशामें अच्छी तरह उपयोगी हो सकता है । उपर्युक्त मंत्रोंके पढ़नेसे ज्ञात होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतके द्वारा देशवासियोंमें एकता बढ़ानेके लिए जो कुछ कहा जा सकता है, कह दिया गया है । अब हम चाहें तो उसका उपयोग करें, चाहें तो न करें । यदि हम उससे लाभ न उठावें तो उसमें धर्मसंघका क्या दोष ? दोष है अनुयायियोंका । ऐक्यका उपदेश सुन लेनेपर प्रत्येकको जान लेना चाहिए कि हमारे देशके प्रति हमारा पुत्रत्वका नाता किस प्रकार है । इस संबंधको जानकर उसे सदैव अपने मनमें जागृत भी रखना होगा । निम्नलिखित मंत्रको अब देखिए—

त्वज्जातास्रवयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं त्रिमवि द्विपदस्त्वं
चतुष्पदः । त्वमे पृथिवि पंच मानवा देव्यो ज्योतिरमृतं
मार्त्येभ्य उच्यन् सूर्यो रश्मिभिरातनोति ॥ १५ ॥

“हे मातृभूमि ! तेरेसे उत्पन्न हुए हम सब मनुष्य तुझपर ही घूम रहे हैं । तू ही द्विपाद और चतुष्पादका पोषण करती है । हम पाँचों प्रकारके मनुष्य तेरे ही हैं । हम मानवोंको प्रतिदिन उगनेवाला सूर्य अपनी किरणोंसे तेज और अमृत देता है ।”

इस मंत्रमें सर्वप्रथम यही बतलाया गया है कि ‘हम मनुष्य भूमातासे [त्वत्-जाताः] ही उत्पन्न हुए हैं और तुझपर ही घूमते । फरते हैं ।’ यह भाव स्पष्ट एवं असंदिग्ध है । प्रत्येक राष्ट्रभक्त अपने मनमें यही भाव रखता है । यदि नहीं रखता तो उसे अवश्य ही रखना चाहिए । तभी वह राष्ट्रकी उन्नतिके योग्य कार्य कर सकेगा मातृभूमि हमारी अलंकारिक वा काल्पनिक माला नहीं, वास्तविक माता है । यह अनुभव जितना जावित होगा, उतनी ही दृढ़ भावनासे वह मनुष्य मातृभूमिकी सेवा करेगा ।

यदि वाचक विचार करेंगे, तो वे जानेंगे कि हमारे देशमें जो जातीय झगड़े होते हैं उनका कारण यह है कि इस देशके निवासी नहीं समझते कि सचमुच हम सब मातृभूमिके पुत्र हैं। लोग अपने अपने पंथके हितकी दृष्टि रखते हैं। स्वयं मिलकर जो राष्ट्रधर्म है उसका पालन कोई नहीं करता। इससे सबको एक राष्ट्रधर्मका बंधन नहीं रहता। प्रत्येकको अपना पंथ ही अधिक प्रिय होता है। सार्व-राष्ट्रीय धर्मके पालनकी कोई फिकर ही नहीं करता। ऐसे घातक विचार किसी भी देशके निवासियोंमेंसे किसी भी जातिके लोग न रखें। इसी मंत्रमें स्पष्ट वाक्योंमें कहा गया है कि 'हम सब मातृभूमिके बालक हैं।' वाचक यदि इस अनुपम मंत्रपर विचार करें तो उन्हें विदित होगा कि आपसी फूट की यह अकसर दवा है। मनुष्य किसी भी धर्म के या पंथके रहे, या उनमें जाति और वर्णके कारण किसी भी भिन्नता क्यों न आई हो; यदि वे एक राष्ट्रधर्मसे बंधे जायेंगे, तो परस्पर वैरभाव उत्पन्न ही न होगा।

हमारी मातृभूमि हम द्विपदोंका और अन्य चतुष्पदोंका उत्तम प्रकारसे पोषण करती है। इस स्थायी दृष्टिसे भी यदि देखें तब भी हर एक मनुष्यके लिए उत्तम बात यही होगी कि वह हृदयमें मातृभूमिकी सफ़ि रखे और उसकी रक्षाके लिए सर्वद्व तैयार रहे। हम अपने मकानकी रक्षा करते हैं, अपनी जमीन की रक्षा करते हैं, यह सब हम इसीलिए करते हैं कि उससे हमारा हित होना है। हमारा हित मातृभूमिसे भी होता है। क्योंकि वही मातृभूमि मनुष्योंकी और पशुपक्षियोंकी अन्न, उदक आदि देती है और उनकी रक्षा करती है। यदि हम मातृभूमिकी रक्षा न करेंगे तो वह किसी दूसरेके आधीन हो जावेगी और तब हमारी आफत होगी, हमें मूर्खों मरनेकी नौबत आवेगी।

इस समय भारतीयोंका यही हाल है। उन्होंने थोड़ा समय मातृभूमिकी रक्षा न की अतएव अब हमें कष्ट सहने पड़ते हैं। इस आपत्तिके समय भी हम आपसी झगड़ोंकी नहीं भूलते, और एकतासे मातृभूमिकी सेवा करनेके तैयार नहीं होते। गत कालमें हम लोगोंने जो गलतियाँ कीं सो तो हो चुकीं। उनके घोरमें अब कोई किनारा ही क्यों न करें, वे बदल नहीं सकतीं। परंतु उन गलतियोंका फल भोगते समय भी उनसे उचित शिक्षा न लेकर पुनः पुनः वेही भूलें करना और प्रतिदिन आपसी संरभ वों की बढ़ती भयंकर भावी आपत्तिका भिन्न है। क्या भारतवासी

इसपर विचार न करेंगे ?

इस विचारको मनमें न रख कि "हैं मातृभूमि ! हम तेरे बालक हैं।" हम समझते हैं कि हम अपने भिन्न भिन्न पंथोंके हैं। हमके समान दूसरी भयंकर भूल नहीं है। सर्वप्रथम हम अपने राष्ट्रके हैं, तत्पश्चात् अपने पंथके हैं। यही माना हर एक मनुष्यको रखना उचित है। यदि मनुष्य यह माना न रखें तो राष्ट्रहानि होना ठाल नहीं सकते। वाचक देख सकते हैं कि अथर्ववेदके इस वैदिक राष्ट्र-गीतके प्रत्येकमंत्रमें कैसे महत्त्वका उपदेश किया है। हमारी वर्तमान गिरी दशामें ये अन्वमोल उपदेश-रत्न हैं। हमारा उत्थान कर सकते हैं। इतना ही नहीं वे हमारा सब चारों दिशामें फैला सकते हैं। प्रिय वाचक ! आप इसी दृष्टिसे इन मंत्रोंका विचार करें और उसके उपदेशोंको कार्यमें परिणत करें।

यद्यतकके लेखमें बतलाया गया कि मातृभूमिके वैदिक गीतकी साधारण बातें क्या हैं, तब यह भी दिखाया गया कि जनतामें भिन्नता रहते हुए भी एकताका साधन कैसे करना चाहिए और मातृभूमिकी सेवाके लिये सब मिलकर किस प्रकार तैयारी करें। पिछले लेखोंमें वाचकोंको निश्चय हुआ होगा कि इस वैदिक राष्ट्रगीतमें राष्ट्रकी उत्पत्तिके जैसे उच्च तत्त्वोंका समावेश हुआ है, वैसे तत्त्व अन्य किसी देशके राष्ट्रगीतमें नहीं हैं। तथापि आवश्यक यह है कि इस राष्ट्रगीतपर और भी कई दृष्टियोंसे विचार किया जाय।

जनतामें मातृभूमिके लिये प्रेम उत्पन्न होना चाहिए। यह प्रेम तभी हो सकता है जब कि देशके नगरों, पहाड़ों एवं अन्यान्य स्थानोंके प्रति आदर हो। आदर किसी विशेष महत्त्वके कारणसे ही हो सकता है। यदि हम कहें कि इसका आदर करो, तो हमारे कहनेसे कोई आदर न करेगा। किसी स्थानके प्रति आदर तभी हो सकता है जब उसका किसी महत्त्वकी पुण्यमयी घटनासे संबंध हो, या उसका किसी महात्मासे संबंध हो, या अन्य किसी विशेष घटनासे उसका संबंध हो। अतएव हमें यह देखना है कि वैदिक राष्ट्रगीत इसकी सूचना किस प्रकार देता है—

देवीद्वारा बसाए हुए स्थान ।

यस्याः पुरो देवकृतः क्षमे यस्या विकुर्वते ।

प्रजापतिः पृथिवीं विश्वमर्जामाणाभावां रज्यां सः

कृणोत ॥

(अथर्व. ११।१।३४)

“ हमारी जिस मातृभूमिके नगर देवों द्वारा बनाए गए हैं और जिसके खेतोंमें सब मनुष्य विविध काम करते हैं, उन सब पदार्थोंको अपने गर्भमें धारण करनेवाली मातृभूमिको परमेश्वर सब दिशाओंमें हमारे लिये रमणीय बनावे ।”

अब इसके (यस्याः देवकृतः पुरः) ‘जिसके नगर देवों द्वारा बनाये गए हैं’ वाला भाग देखिए । जनताको विश्वास होना चाहिये कि हमारी मातृभूमिके नगर देवोंने बसाए हैं, हमारे नगरोंसे देवोंका संबंध है, देवोंका देवत्व हमारे नगरोंमें देखा है। इस प्रकारका जीवित विश्वास यदि जनताके मनमें स्थान बना ले, तो निश्चय ही है कि अपने देशके बारेमें मनमें जागृति होगी ।

इतिहासमें उल्लेख है कि हमारी हिंदूभूमिके विविध नगरोंका संबंध देवोंसे हुआ है । भगवान् श्री रामचंद्रजीका संबंध अयोध्यासे और रामेश्वरसे है । श्रीकृष्णजीका संबंध सोकुल वृंदावन, तथा द्वारकासे है । इद्रका संबंध इंद्रपस्थसे है । हमारे देशके आबालवृद्ध जानते हैं कि इस प्रकार अनेक नगरोंसे देवोंका संबंध है । नदियाँ, तालाब, सरोवर, पर्वत-शृंग, गुफाएं आदि स्थानोंमें देवदेवताओंका वा पुण्य पुरुषोंका संबंध रहा है। इसका हाल प्रश्नोंमें भी पाया जाता है और सब स्त्रीपुरुषोंको भी कथा-पुराण आदि सुननेसे मालूम हुआ है । गौरीशंकर और कैलाशके पर्वत-शिखरोंका संबंध साक्षात् भगवान् शंकरके साथ है । बर्दिकेदारके आश्रमका संबंध नर-नारायण ऋषि-मुनिवोंसे है । मातृभूमिकी दृढ़ भक्तिके लिए परम आवश्यक है कि यह संबंध देशके सब स्त्रीपुरुषोंको विदित होवे ।

कुछ अधिक शिक्षित लोग कहेंगे कि ‘यह अंधविश्वास किस लिए? बिल्कुल व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे भी मातृभूमिके प्रति भक्ति हो सकती है ।’ बात बिल्कुल ठीक है । पर व्यावहारिक कामके साथ ही यदि लोगोंके हृदयमें ऊपर लिखे संबंधोंका भी विचार आवे तो भी तुकसान कुछ न होगा । बालक अपनी मातापर प्रेम करता है । पर इसलिए नहीं कि माता सुंदर है, या माता दूध देती है । वह प्रेम करता है क्योंकि ‘मातृदेवी भव’के अनुसार माता एक देवता है । बालकका माताके प्रति प्रेम इसी दिव्य भावनाके कारण रहता है । बालकका माताके प्रति और माताका बालकके प्रति अकृत्रिम प्रेम रहता है । बदलेकी आशा न कर जो प्रेम किया जाता है, वही दिव्य प्रेम है वही निरपेक्ष अकृत्रिम प्रेम है । इसीलिए मातृप्रेम व्यावहारिक प्रेम नहीं है। मातृभूमिका प्रेम भी इसी प्रकार अकृत्रिम, निःसीम, आत्यंतिक

और दिव्य होना चाहिए । अकृत्रिम प्रेम उत्पन्न होनेके हेतु उपर्युक्त मंत्रमें लिखा है कि अपने देशके नगरोंका संबंध देवोंसे है यह बात सब लोगोंको मालूम रहनी चाहिए और सब लोग यही सोचें कि हमारे नगर देवोंने बसाए हैं ।

जो ज्ञानी लोग आर्थिक वा व्यावहारिक हितकी दृष्टिसे मातृभूमि की भक्ति करते हों, वे भले ही वैसा करें । उसमें किसीकी रुकावट नहीं । परंतु सब जनता उन कोटि की ज्ञानी नहीं हो सकती । अतएव साधारण लोगोंमें विशेष प्रेम उत्पन्न होवे इसी गरजसे सबको मालूम होना आवश्यक है कि हमारे देशके स्थानोंका संबंध देवोंसे वा ऋषियोंसे है ।

प्रतापगढ़से तथा सिंहगढ़से शिवाजी महाराजका संबंध, उदयपुरसे महाराणा प्रतापसिंहका संबंध झांसीसे रानी लक्ष्मीबाईका संबंध, गढ़ मंडलासे रानी दुर्गावतीका संबंध परलसे स्वामी रामदासका संबंध और इसी प्रकार भिन्न भिन्न इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंसे ऐतिहासिक व्यक्तियोंका संबंध मालूम होना परम आवश्यक है । सिंहगढ़का या अन्य किसी स्थानका उस स्थानका जिससे शिवाजी महाराजका संबंध रहा है, यदि कोई भंग करे या अन्य इतिहासप्रसिद्ध व्यक्तिके स्थानका कोई अपमान करे तो उस दुष्ट कार्यसे संपूर्ण भारतके हृदयमें खोट पहुंचती है । संपूर्ण भारत उस दुष्टकृत्यका जवाब पूछनेको तैयार हो जाता है । इसीमें राष्ट्रीय उन्नतिका बीज है ।

इसीलिए जब विदेशी सरकार दूसरे देशपर अपना अधिकार जमाती है, तब उस देशके ऐसे इतिहासप्रसिद्ध स्थानोंको भुलानेमें दक्ष रहती है । वह तत्पर रहती है कि ऐसे स्थानोंका लोगोंको पता भी न रहे । इसका भी मर्म यही है । मुसलमानोंने प्रयागका नाम अलाहाबाद रखा, सहस्रतीर्थका नाम इस्लामाबाद रखा, मार्तण्डको मटन कहा, बाबा महर्षिका बाप मोहनिर्भि कर दाला, श्री शंकराचार्यके स्थानको तख्त-इ-मुलेमान कहा और इसी प्रकार हजारों शहरोंके और स्थानों के नाम बदल दिये । इसका रहस्य हम ऊपर बतला चुके हैं ।

अब अंग्रेजोंका राज हुआ तब उन्होंने धवलगिरीके गौरी-शंकरका नाम मौंट एर्रेस्ट रख दिया और सिमला, महाबलेश्वर आदि पर्वतराजोंके शिखरके अंग्रेजी नाम बना दिये । इसी प्रकार अन्य कई स्थानोंका अंग्रेजीकरण हुआ ।

मुसलमानोंने मंदिरों और मूर्तियोंका विध्वंस किया और बलात्कारसे लोगोंको अपने धर्ममें मिलाया । अब ईसाई लोग

चर्मांतर करा रहे हैं। वे प्रायः प्रत्येक देवस्थान और तीर्थ-स्थानमें खड़े रहकर उसकी निंदा करते हैं। इसका भी कारण यही है जिससे कि हमारा हमारे देशके स्थानोंका अभिमान नष्ट हो जाय।

विजेता मुसलमान रहें, अंग्रेज रहें या जापानी रहें, उनका स्वभाव एकहीसा होता है। जित लोगोंके हृदयमें मातृ-भूमिकी भक्ति नष्ट करनेके लिए वे जो कुछ कर सकते हैं वह करनेमें चूस्ते नहीं। मातृभूमिके विषयमें प्रेम और भक्ति उत्पन्न होनेके लिए अपने देशके तीर्थस्थानोंका प्रेमपूर्ण इतिहास जनताके हृदयमें सदैव जागृत रहना चाहिये। जयतक जनतामें मातृभूमिका प्रेम जागृत रहेगा तबतक विदेशी जंताओंके पैर प्रम नहीं सकते। यही सार्वत्रिक नियम होनेसे सब जिते जाती हुई पादाक्रांत जनताकी मातृभूमिके प्रेमके सब चिह्न जलझी मिटानेका प्रयत्न करते हैं। संसारके इतिहाससे वाचक इसकी पुष्टिके उदाहरण स्पष्टतया देख सकते हैं। पुष्टि देखनेपर ही उन्हें ऊपरके मंत्रके उपदेशका रहस्य विदित होगा।

यह तो स्वाभाविक ही है कि लोगोंका मालूम हो कि हमारे देशके नगर देवोंके बनाए हैं, हमारे पूर्वजोंका उनसे जो संबंध है उसका स्मरण रहे, बड़े बड़े महारमाओंके चरणरजका स्पर्श होनेसे वे स्थान तारक हो गये हैं। वेदमंत्रने ऊपरके राष्ट्र-गीतके इन भावोंका खास परिचय करा दिया है। अतएव पाठक इस मंत्रका जितना अधिक विचार करेंगे उतना ही उनके लिए अच्छा होगा।

ऊपरके मंत्रमें और दो बातें ध्यान देने योग्य हैं—(१) लोग अपने अपने क्षेत्रमें ध्यानसे काम करें। और (२) देशके निवासीको चारों दिशाएं रमणीय मालूम हों। अपने ही देशकी चारों दिशाएं हमको रमणीय नहीं मालूम होती, इसका कारण हमारी पराधीनता है। स्वतंत्र लोगोंकी सब दिशाएं रमणीय मालूम होती हैं। यह कहना कि 'सब दिशाएं हमें रमणीय दिखें' इस स्वतंत्र रहें, कहनेके बराबर है। वर्तमान पराधीनताके ही कारण यदि हम पश्चिममें आफ्रिकामें, दक्षिणमें आस्ट्रेलियामें, पूर्वमें अमेरिकामें जाते हैं, तो हमें रहनेको भी स्थान नहीं मिलता! तब फिर वे देश हमारे लिए रमणीय कैसे हो सकते हैं! इसका कारण यही कि हम पराधीन हैं। स्वतंत्र देशके लोगोंका यह झाल नहीं है। स्वतंत्र देशके लोग जहां जावेंगे वही उनके लिए रमणीय स्थान तैयार रहता है।

स्वातंत्र्य और चारुतंत्र्यका यह मेद ध्यानमें रखना चाहिये।

देशके नगरोंके प्रति अपनेपनका भाव मालूम होनेका महत्त्व जो ऊपरके मंत्रमें बतलाया गया है वह कैसे भारी महत्त्वका है, सो अपने देशकी जनस्थितिसे सहज ही समझ सकते हैं। आज जो सात करोड़ भारतीय मुसलमान हैं, वे सब प्रति-ष्ठान हिंदू ही हैं। पर चर्मांतरके कारण वे हिंदुओंके बाहर हैं। इसीलिए बनारस, रामेश्वर आदि पवित्र तीर्थस्थानोंके प्रति उनमें अपनेपनके भाव नहीं है और विदेशके मक्का, मदीनासे उन्होंने नाता जोड़ लिया है। इससे उन्हें भारतदेश अपनी मातृभूमि नहीं मालूम होती। वाचक देख सकते हैं कि राष्ट्र-की उन्नतिकी दृष्टिसे इस देशका कैसा भारी नुकसान हुआ है। चर्मांतरके बारेमें यदि प्राचीन आर्य हिंदुओंने अपनी नीति उचित रखी होती, तो आज यह दशा न होती। हमारी इस वर्तमान दशाको ध्यानमें रखकर एक मंत्रपर विचार करना चाहिये, तब उस मंत्रकी महता और उसके अमोल उपदेशका रहस्य मालूम होगा।

अपि--मंत्र ।

यस्या पूर्वं भूतकृत ऋषयो मा उवाचुः ।

सप्त सत्रेण वेधसो यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥

“ जिस मातृभूमिमें पूर्वके ऋषी, देशका भूतकाल बनाने-वाले ऋषियोंने सत्र और यज्ञ करके तथा तप करके सप्त (सात) भूमियोंका उद्धार किया ” वह हमारी प्रेष्ठ मातृभूमि है।

(भूतकृतः ऋषयः) हमारे देशका भूतकालका इतिहास बनानेवाले तपस्वी ऋषि थे। देशवासी यदि इस बातका विश्वास करें तो उन्हें प्राचीन कालके दिव्य समयका निश्चय होगा। पूर्वकालके दिव्यत्वका एवं उत्तमताका निश्चय ही जानेपर उन्हें इच्छा होगी कि भविष्यकाल भी ऐसा ही उज्ज्वल होवे और इस इच्छासे प्रयत्न भी करेंगे। जिनका भूतकाल तेजस्वी है, उनका भविष्यकाल भी तेजस्वी होनेका निश्चय जानो।

हमारे प्राचीन पूर्वज जिन्होंने हमारे प्राचीन इतिहासमें बड़े बड़े वृद्ध कार्य किये, अत्यंत तपस्वी और बड़े थे। हमारा इतिहास जंगली लोगोंकी कार्यवाहीसे मलिन नहीं है, किंतु महान् तपस्वी ऋषिमुनियोंके प्रशस्ततम कार्योंसे उज्ज्वल हुआ है। यह विचार कैसी भारी उत्तेजना देनेवाला है! हमारी राष्ट्रभूमिके सब लोगोंका एक मत होकर वे सब राष्ट्रभूमिके प्रति प्रेम दर्शाने लगे ऐसा होनेके लिए आवश्यक है कि ऊपरकी

भावना मनमें स्थिर हो जाये । हमारे विचारसे इसमें दो मत हो नहीं सकते ।

जिन्होंने धर्मांतर किया वे लोग भी अपने ही हैं । वे उन्हीं प्राचीन ऋषियोंके वंशज होते हुए भी धर्मांतरके कारण उन्हें अपने प्राचीन देदीप्यमान इतिहासके विषयका अभिमान नष्ट हो गया । इससे इनकी बात छोड़ दे तब ऊपरके सिद्धान्तका कोई इन्कार नहीं कर सकता ।

ऊपरके विवेचनसे विदित होता है कि यह मातृभूमिका वैदिक राष्ट्रगीत कितनी अनेकानेक दृष्टिसे वाचकोंके मनमें अपनी मातृभूमिके प्रति आदर बढ़ाता है । इस अति प्राचीन राष्ट्रगीतके प्रति वाचकोंके मनमें निःसंदेह आदर उत्पन्न होगा ।

ऋषि लोग सत्र और यज्ञसे राष्ट्रकी उन्नति और राष्ट्रकी जागृति करते थे । वर्तमान संक्षिप्त यज्ञपद्धतिसे कोई भी प्राचीन सत्र और यज्ञकी कल्पना नहीं कर सकता । इस पद्धतिका स्वरूप हम स्वतंत्र लेखमालिकामें दिखावेंगे, अतएव यहाँ उसके बारेमें विशेष न लिखेंगे । पहलेके वैदिक कालके यज्ञ और सत्र आजकलके समान छोटेसे मंडपोंमें नहीं हो सकते थे । उनके मंडपोंका विस्तार कई कौनों तक रहा करता था । यह एक ही बात बतला देगी कि प्राचीन कालके यज्ञोंका स्वरूप बिल्कुल भिन्न था । राष्ट्रीयताका विचार ऋषियोंके अथक परिश्रमसे जनतामें जारी हुआ । इसीलिए ऊपरके मंत्रोंमें “ भूतकाल बनानेवाले ऋषि ” कहकर उनका सम्मान किया है । इसीके संबंधका निम्नलिखित अथर्ववेदका मंत्र देखिये—

अहमिच्छन्त ऋषयः स्वर्गदस्तपोदीक्षामुपनिषेदुरग्ने ।

सतो राष्ट्रं यक्षमोज्ञश्च आतं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु ॥

(अथर्ववेद १९।४१।१४)

“ लोगोंका कल्याण करनेकी इच्छा करनेवाले आरमज्ञानी ऋषियोंने प्रारंभमें तप किया, सबसे रहूँ, बछ और ओज हुआ । अतएव देवोंको चाहिए कि इसे नमन करें । ”

इसमें बतलाया है कि राष्ट्रीयताकी कल्पना ऋषियोंके प्रयत्नसे कैसे उत्पन्न हुई । वाचक देख लें कि ऋषि ‘ भूतकाल बनानेवाले ’ किस प्रकार थे । राष्ट्रीय भाव ऋषिकरण है । उन्हें सुझानेका प्रयत्न हरएकको करना चाहिए । ऋषियोंने राष्ट्रनिर्माणमें जैसे प्रयत्न किये वैसे ही अन्य पूर्वजोंने भी किये । उसका स्मरण करना भी आवश्यक है । आगेके मंत्रमें उन पूर्वजोंका स्मरण है—

६ (अ. च. मा. पं. १५)

देव-ऋषण ।

यस्यां पूर्वे पूर्वजना विचकिरे यस्यां देवा असुरानभ्यवर्जयन् ।
गयामश्वानां वयसश्च विहा भगं वचः पृथिवीं नो दधातु ॥५॥

“ हमारी जिस मातृभूमिमें हमारे प्राचीन पूर्वजोंने पराक्रम किया और जिसमें देवोंने असुरोंको भगा दिया; जो गौवं, घोड़े और पक्षियोंको अच्छा स्थान देती है, वह हमारी मातृभूमि हमें ऐश्वर्य और तेज देवे । ”

हमारे प्राचीन कालके पूर्वजोंने इस भूमिमें बड़े बड़े प्रयत्न किये, अनेक लड़ाइयाँ की, अनेक चढ़ाइयाँ कीं, गनीमी नीतिके युद्ध किये और खुले मैदानमें लड़ाइयाँ कीं, इतना सब काम करके अपनी मातृभूमिका यश उज्ज्वल किया । वह हमारी मातृभूमि आज हमने कैसी रखी है ? हमारे पूर्वजोंका प्राचीन इतिहास हमारी दृष्टिके सामने है । क्या हम लोगोंका बर्तन उस इतिहासके योग्य है ? उन समरविजयी पूर्वजोंके वंशज होनेका हमें कुछ तो अभिमान चाहिए । उनकी कीर्तिको शोभा देने योग्य हमें कुछ भी तो काम करना चाहिए । पाठक गण ! विचार कीजिये । हमारा वैदिक राष्ट्रगीत क्या कहता है जरा देखिये तो ।

जिस देशमें प्राचीन समयमें देवोंने असुरोंको युद्धमें पराजित कर भगा दिया और हम लोगोंके लिये यह देश स्वतंत्र रखा, उसी देशमें हम लोगोंने पराधीनताकी कालिमा लगा दी ! कैसे शोक की कथा । वाचक ही विचार करें कि राष्ट्रगीत हमें किन बातोंका स्मरण दिलाता है । प्राचीन पूर्वजोंने यों किया और यों किया । ये बातें केवल हमें अभिमान और गर्वके लिए नहीं कहों जाती । उनके करनेका उद्देश्य यह होता है कि उन पूर्वजोंके उज्ज्वल कार्योंसे हमें स्फूर्ति मिले और हम भी कुछ वैसा ही कार्य करें । हम लोगोंको चाहिए कि उस उद्देश्य की पूर्ति हम लोगोंसे कहीं तक हो सकी है यह देखें और उस नव-नताको पूरा करनेका निश्चय करें ।

हमारा यह वैदिक राष्ट्रगीत हमारे धर्मग्रंथोंमें लिखा हुआ है । इसके जैसा राष्ट्रगीत दूसरे देशोंके धर्मग्रंथोंमें तो है ही नहीं, पर उन लोगोंके अन्य किसी ग्रंथमें भी नहीं है । ऐसा होते हुए भी हमारे देशके लोग राष्ट्रकी उन्नति के विषयमें लापरवाह हैं और अन्य बहुतसे देशोंके लोग राष्ट्रके हितके लिये तत्पर हैं । इस दृष्टिको देखकर कैसा भारी आश्चर्य होता है ! हमारा राष्ट्रगीत इतना विस्तृत है । उसमें अक्षत विचारोंके

अप्रतिम विचारोंसे लवालच भरे हुए दिव्य मंत्र हैं। ऐसा होते हुए भी हमारे साहित्यमें राष्ट्रीयताका भाव ही नहीं और यह भाव हमारे लिए परकीय है इस प्रकारका मन्त्र रचनेवाले हरके आल हममें हैं। अस्तु। आत्मस्थिति जैसी है वैसी हमने जनताके सम्मुख रख दी है। "जहाँ उपजता है वहाँ विकता नहीं और जहाँ विकता है वहाँ उपजता नहीं" की कहावत यही चरितार्थ होती है। और देखिये—

सामधितारमिमातां पिण्डुरेभ्यो विशक्रमे ।

इन्द्रो वां चक आत्मनेऽनमिषो जयोपविः ॥

सा नो भूमिर्विसृजता माता पुत्राय नमः ॥ १० ॥

“जिस भूमिकी नाम अश्विनी कुमारोंने की, जिस भूमिमें भगवान् विष्णुने पराक्रम किया, शंखशर्ला इन्द्रने जिसे अपने लिए शत्रुवधित किया, वही हमारी मातृभूमि, जैसे माता अपने बालकको दूध देती है वैसे ही, मुझे उपभोगके पदार्थ देवे।”

इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें बतलाया है कि देवोंने इस मातृभूमिके लिये क्या क्या किया। अश्विनीकुमारोंने देशदेशांतरोंके क्षेत्रोंकी नाप की, देशोंकी सीमाएं निश्चित कीं जमीन नाप ली और इस प्रकार मातृभूमिकी सेवा की। भगवान् विष्णुने जो पराक्रम किये वे सबको विदित ही हैं। इन्द्रने हमारे युद्धकिये और इस मातृभूमिकी शत्रुके कष्टोंमें लुप्तया। इ. प्रकार अन्धान्व देवताओंने भी इस मातृभूमिके लिए जं कुछ बन सकता है किया। उनमें कुछ कसर न रखी। दन और असुरोंके युद्धमें हजारों देवचारोंने इस मातृभूमिक उद्धारके लिए युद्धक्षेत्रमें अपना बलिदान किया और इस भूमिकी स्वतंत्रताका सौभाग्य प्राप्त किया। वही देवोंका मन हमें भी खलाना चाहिए। देवोंने निश्चित किए हुए मार्गका ही निश्चय हम लोग भी करें। यह जानकर कि हम लोगोंके लिये देवोंने तथा उस समयके पुरुषोंने क्या क्या किया, हमें उनके ऋणसे छुटकारा पविका प्रयत्न करना चाहिए।

अथ ऋण कौनसा है जो बतला दिया गया, देवऋण कौनसा है जो भी बतला दिया गया। इन ऋणोंसे मुक्त होनेके लिए हमें प्रयत्नशील बनना चाहिए। श्लोककी सीखना चाहिए कि हम ऋणमुक्त होनेकी कक्षा कर रहे हैं या नहीं। इस देवऋणके भारमें एक और मंत्र देखने योग्य है—

वां रक्षन्त्यस्वप्ना । वचराती देवा भूमिं पृथिवीम मादम् ।

सा नो मधुप्रियं दुहामस्यो रक्षतु सर्वसा ॥ ७ ॥

“देव जिस मातृभूमिकी रक्षा गलती न करके और आत्म

न करके करते आए हैं, वह मातृभूमि हम लोगोंको तेज और मठा शब्द अदि खानेके पदार्थ देवे।”

(अ-स्वप्नाः देवाः) आत्मन न करने हुए देव इस भूमिकी रक्षा करते आए हैं। आत्मन न कर सदैव काम करनेवाले उन देवोंके सम्मुख लड़े होनेमें आत्मसी लोगोंकी शरम अ भी चाहिए। न सकते हुए, विभ्रान्ति न लेते हुए हम लोगोंके लिए अिन देवोंने ऐव भारी परिश्रम किए, उनके उस पवित्र कार्यके बदलेमें हम लोगोंने क्या किया? उनका स्वातंत्र्य/स्वाका कार्य क्या हम लोगोंने चलाया है? और कुछ नहीं तो क्या हम लोगोंने राष्ट्रीयताका कार्य सदैव जारी रखनेका भी निश्चय किया है? वाचक न भूले कि इन बातोंपर विचार करनेका समय आ गया है।

ऊपरके मंत्रमें यह भी कहा है कि (देवाः अपमार्दं रक्षन्ति) देव गलती न करके रक्षा करते हैं। गलती न करके रक्षण किया इसीसे तो देव बंधनमें छुटकारा पा सके। असुरोंने अनेक बार देवोंकी विरक्षलही परधीनताकी बेबीमें अकड़ देना चाहा। रावण, बली और इन्ने सद्य अन्व राक्षसोंने इस प्रयत्नमें कुछ भी कसर न रखी। किंतु ऐसे सग अक्सरोंपर देवोंने पुरुषार्थकी पराकाष्ठा कीची, अपनी स्वाधीनता बनाए रखी और असुरोंको मग दिया। गलती न कर दक्षतासे कर्तव्य करनेकी जो दीक्षा देवोंने हमें दी। क्या हमें उसका अभ्यास सावधानासे न करना चाहिये? स्वदेशके कार्यमें हम लोगोंकी दक्षता क्या वैसी है, जैसी होनी चाहिए? हम लोग निरे इठके कारण पग पग पर क्या भारी भूले नहीं कर रहे? वास्तवमें राष्ट्रकार्यके लिए आत्मसमर्पण करनेकी हमें सदैव तैयार रहना चाहिये। किन्तु आत्मसमर्पणका समय अभीपर उसकी ओर ध्यान न देनेवाले कितने ही लोग हममें हैं। यदि वाचक स्वयं ही इस बातकी सोचेंगे तो उन्हें सिद्धित हो जावेगा कि हमें क्या करनेकी आवश्यकता है।

विद्वानोंका ऋण ।

ऋषियों का राष्ट्रकार्य हम देख चुके। देवोंने क्या विश्वास भी देल दिया। हमें अब देखना है कि जो ऋषि नहीं उन मननशील बुद्धिमान पुरुषोंने कौनसा कार्य करके राष्ट्रीय सेवा की—

याडर्जवडभि सलिलम्भ जामीयां मावाभिरम्बजरम्भनीपिणः ।

सा नो भूमिस्त्वयि बर्कं राष्ट्रं दद्यादुचमे ॥ ८ ॥

“ हमारी जो मातृभूमि प्रथमार्धमें समुद्रके नीचे थी और विषयी सेवा मननशील विद्वानोंने अनेक प्रकारके कौशलके काम करके की, वह हमारी मातृभूमि हमारे उत्तम राष्ट्रमें तेज और बल धारण करे । ”

इस मंत्रका ‘ या मायाभिः अग्न्यचरन् मनीषिणः ’ यह भाग प्रस्तुत लेखके प्रतिपाद्य विषयकी दृष्टिसे अतिशय महत्त्व रखता है । इसका ‘ माया ’ शब्द अतीव महत्त्वका है । इस माया शब्दका अर्थ अद्वैतमतका मायावाद नहीं है । माया शब्दके कई अर्थ हैं— “ (१) कुशलता, कामकी कुशलता, कौशलसे किया हुआ कारीगरोंका काम, चातुर्य, (२) कपट दावपेच जिनकी आवश्यकता राजनीतिमें है, शत्रुको चकमा देनेकी विद्या । ” ये सब अर्थ माया शब्दके द्योतित हैं । इन अर्थोंमें माया शब्द मंत्रमें आया है । (मनीषी) मननशील लोग समयको देखकर कुशलतासे, चतुराईसे, कपटसे, या राजनीतिके नियमोंसे मातृभूमिकी सेवा करते हैं । यही इस मंत्रका आशय है ।

इस प्रकार देव, ऋषि, और अन्य विद्वानोंने हमारी मातृभूमिकी सेवा की है । जो मार्ग ऋषि, देव और अन्य बड़े बड़े ज्ञानी लोगोंने दिखा दिया, उसीमें हमें आक्रमण करना चाहिए, उसी रास्तेमें हमें जाना चाहिए । सभी हमारी मदद ही होगी । इनपर शान्त ऋण है; ऋषि-ऋण, देव-ऋण और अन्य ज्ञानियोंका ऋण । हमें इन ऋणोंको देखना चाहिये और उनसे मुक्त होनेकी चेष्टा करनी चाहिये ।

इस लेखके वैदिक राष्ट्रीयताके मंत्र हमारे राष्ट्रीय कर्तव्यका संबंध ऋषि-काली बड़ी विभूतियोंसे भिन्नता है । हमारा कर्तव्य राष्ट्रीय कर्तव्य ऋषियोंने आरंभ किया, देवोंने उसकी पुष्टि की और अन्य विद्वानोंने उसे बढ़ाया । इस त्रिवेणी-संघर्षमेंसे वह हमारे पास आया है । इसीसे हमें उसे आगे चलायाना चाहिये । उसे चलाना हमारा आवश्यक कर्तव्य ही है । यदि हम उस कामको नहीं चलाते तो ऋषि और देव हमें छोड़कर चलेगे । हरएकको यह बात अच्छी तरह स्मरण रखनी चाहिए ।

सत्यक विचार करें, इस मंत्रके उपदेशपर अच्छी तरह ध्यान दें और देखें कि हमारा धर्म कैसे विलक्षण और उच्च राष्ट्रीय धर्मका उपदेश करता है; और वे उसके अनुसार आचरणके लिए तत्पर हों । हमारे राष्ट्रको संसारके राष्ट्रोंमें उच्चसे

उच्च स्थानपर पहुंचानेकी अनावदेही हमपर ही है । उसे निभानेके लिए हमें सदैव तैयार रहना चाहिए ।

मंत्रोंकी संगति ।

यहां इस विवरणको समाप्त करते हुए हमें इस सूक्तके मंत्रोंकी संगति देखनेका विषय थोड़ासा कथन करना चाहिये । हम सूक्तमें कुल १३ मंत्र हैं । इनमें सबसे प्रथमके मंत्रमें मातृभूमिकी धारणा किन गुणोंसे होती है यह बात कही है, इसीलिए यह मंत्र सबसे अधिक महत्त्वका है । प्रत्येक राष्ट्रभक्तकी सचित है कि वह इस मंत्रको देखे, विचारे, मनन करे और इन गुणोंको अपने अंदर बसाकर अपने आपको मातृभूमिकी सेवा करनेके लिये सुयोग्य बनावे ।

द्वितीय मंत्रमें राष्ट्रके लोगोंके अन्दर आपसकी अनेक एकता चाहिये, तथा आपसी झगड़े नहीं चाहिए, इत्यादि जो महत्त्वपूर्ण उपदेश कहा है वह सदा स्मरण करने योग्य है । तृतीय और चतुर्थ मंत्रमें सामान्यतया सूचन है, परंतु उनमें (कृषयः संभूवुः) किसानोंकी संघटनाका जो वर्णन है वह सनातन महत्त्वका विषय है ।

पंचम मंत्रमें पूर्वजोंके पात्रकों (पूर्व पूर्वजन विचक्षिरे) का स्मरण करनेकी जो सूचना मिली है वह आवालुहोंको कभी भूलना योग्य नहीं । जो अपने पूर्वजोंका महत्त्वपूर्ण इतिहास नहीं जानते वे निःसंदेह आगे बढ़ नहीं सकते । इस कारण यही यह उपदेश दिया है । सातवें मंत्रमें भी (अस्वपन्न भूमि अभ्रमादं गच्छन्ति) भालस्थरहित होकर मातृभूमिकी रक्षा करनेका महत्त्वपूर्ण उपदेश है । इसका पंचम मंत्रके साथ संबंध देखकर पाठक बहुत बोध प्राप्त कर सकते हैं ।

मंत्र ६ और ७ में मातृभूमिकी मनोहर वर्णन है । सवम मंत्रमें उदारचरित संन्यासियोंके संचारसे सर्वत्र ज्ञानप्रसार होकर सब प्रजाजनोंके अन्तःकरण ज्ञानविज्ञानके द्वारा शान्तिके भण्डार होनेका बोधप्रद वर्णन है । दशम मंत्रमें इन्द्र और विष्णुके पात्रकोंका जो कथन है, वह ५ वें और ७ वें मंत्रके साथ मिलाकर पढ़ना चाहिए, तब उसकी संपूर्ण समझता ध्यानमें आ सकती है । ११ वें मंत्रमें (अजीता अहं पृथिविं अध्वर्या) ‘ मैं अजिन्त्य होकर मातृभूमिका अधिष्ठाता हूँ ’ यह उत्कर्षपूर्ण महत्वाकांक्षा राष्ट्रके प्रत्येक मनुष्यमें उत्पन्न होनी चाहिये, ऐसा जो सूचित किया है वह विशेष ही उत्तम संदेश है ।

१२ वें मंत्रमें ' माता भूमि और उसका मैं पुत्र हूँ ' यह मातृभूमि और वस्सका प्रेम सूचित करनेवाला वाक्य पठकर प्रत्येक पाठक प्रेमसे सज्जित होगा इसमें संदेह नहीं है । १३ वें मंत्रमें यज्ञका संदेश पाठक देखे । १४ वें मंत्रमें वीरोचित भाषा बड़ी क्षात्रतेज बढ़ानेवाली है । ' जो हमारा नाश करेगा उसका नाश हम करेंगे और आगे बढ़ेंगे ' इसे पठकर किसी की रारता न बढ़ेगी ? १५ वें मंत्रमें एकही मातासे उत्पन्न हुए पांच मानवजातियोंकी अमेष एकताका सुंदर वर्णन है । १६ से १८ तकके मंत्रोंमें (भूमि विश्वदा अनुचरम्) हम मातृभूमि की प्रतिदिन सेवा करेंगे ' यह प्रतिज्ञा सबके अपने मनमें कारण करने योग्य है । कदाकभी ऐसी प्रतिज्ञा करनेवाले मातृभूमि की उपेक्षा करेंगे ?

१९ वें मंत्रसे ३१ वें मंत्रतक मातृभूमिका सुंदर वर्णन अलंकारोंसे भरपूर भरा हुआ है । अग्नि, यज्ञमें हवन, पृथ्वीका गन्धगुण, वनस्पतियोंकी उत्तमता, जलकी महत्ता आदि वर्णन देखनेसे सबमुच हृदयका आनंद बढ़ता है । मंत्र ३२ वें में (परिपथिनो वर्ष) बटमारीका वर्ष आदि द्वारा शासन करनेकी सूचना है । मंत्र ३३ वें में सूर्यप्रकाशसे नेत्रादि इंद्रियोंकी उत्तम पालना करनेका महत्त्वपूर्ण संदेश दिया है । ३४ वें मंत्रमें ' अहिंसा ' और ३५ वें मंत्रमें समस्तछेदन न करनेका उपदेश विलक्षण शुक्तिके साथ दिया है ।

३६ वें मंत्रमें ऋतुओं, दो अधनों और अहोरात्रका सहेख संवत्सरचक्रकी परिपूर्ण कल्पना बता रहा है । ३७ वें मंत्रमें इन्द्रयज्ञयुद्धके विषसे अपनी मातृभूमिके सब पात्रोंको दूर करनेकी सूचना बड़ी मननीय है । ३८ वें मंत्रमें सोमयज्ञका बड़ाही मनोरंजक वर्णन है । सत्र और यज्ञतंत्राके चलानेवाले ऋषियोंके अपूर्व उत्कर्ममानोंका प्रशंसापूर्ण सहेख ३९ वें मंत्रमें है ।

४० वें और ४४ वें मंत्रमें धनकी कामना प्रमुख स्थान रखती है । ४१ वें मंत्रमें जनताका गायन, नर्तन और आनन्दके साथ नगरकीर्तिका सहेख है । यह राष्ट्रीय जीवनकी तेजस्वि-

ता बता रहा है । ४२ वें मंत्रमें मातृभूमिकी वसन किया है ।

४३ वें मंत्रमें अपने राष्ट्रमें देवोंद्वारा बनाये, बचाये और बढ़ाये नगरोंके विषयमें पूज्यभाव धारण करनेका उपदेश है । अपने लिये जगत्की सब दिशाएं समीप होनेका महत्त्वपूर्ण भाव इसीमें पाठक मननपूर्वक देख सकते हैं ।

४५ वां मंत्र ' नानाधर्मोंवाले और नानामाषावाले विविध जनोकी एकता राष्ट्रभूमिसे होगी ' यह महत्त्वपूर्ण उपदेश देता है, इसलिए यह मंत्र अनेक भेदोंसे विभक्त रहनेवाले और कारणके बिना आपसी झगड़े बढ़ानेवाले लोभोंको बड़ाही बोधवद् है । ४६ वें मंत्रमें जहरीले जीवोंके नाश मानवोंमें न आवे, ऐसा कहकर सझाव बढ़ानेका उपदेश अपूर्व रीतिसे किया है ।

४७ वें मंत्रमें सार्वजनिक स्थानपर सबका समान अधिकार होनेकी घोषणा की है । दुराचारी और सदाचारी मार्गपर समान अधिकारसे चलते हैं । इस सार्वजनिक स्थानमें हर एक मनुष्य जा सकता है । यही एकको आज्ञा और दूसरेको प्रतिबंध नहीं हो सकता ।

मातृभूमिकी पापी और सदाचारी पुत्ररूपेण समान है, यह मंत्र मंत्र ४८ में देखनेयोग्य है । ४९ से ५१ के तीन मंत्रोंमें पशुओं, पिशाचादिकी और पक्षियोंका वर्णन है । मंत्र ५२ और ५३ में प्रिय धाम और मेधा की प्राप्तिका कथन है ।

५४ वें मंत्रमें अपने विभिन्नजन्मकी महत्त्वार्त्ताका है । ५५ वें मंत्रमें पारो दिकाओंमें उत्सव फैलानेका संदेश है । और ५८ वें मंत्रोंमें सार्वजनिक सभाओंमें मातृभूमिके विषयमें क्षुब्ध भावसे भाषण करनेका उपदेश है । ५७ वें मंत्रमें सेनाकी तैयारीका वर्णन है । मंत्र ५९ से ६१ तक सर्वसाधारण उपदेश है । ६२ वें मंत्रमें मातृभूमिके दितके लिए आत्मसमर्पण करनेका आदेश है और ६३ वें मंत्रमें सब प्रजाओंकी सुप्रतिष्ठा स्थिर करनेका संदेश देकर सुव्रतकी पूर्णता की है ।

पाठक यह संज्ञति देखकर इस सूक्तका मनन करें और बोध प्राप्त करके यज्ञके भागी बनें ।

यक्ष्मरोगनाशन ।

[२]

(ऋषिः—भृगुः । देवता—अग्निः, मंत्रोक्ताः २१-३३, मन्त्रः)

नहमा रोह न ते अत्र लोक इदं सीसं भागधेयं तु एहि ।

यो गोषु यक्ष्मः पुरुषेषु यक्ष्मस्तेन त्वं साक्रमधराङ् परोहि ॥१॥

अघसंसदुःशंसाभ्यां कुरेणानुकुरेण च । यक्ष्मं च सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरजामसि ॥२॥

निरितो मृत्युं निर्रति निररातिमजामसि ।

यो नो द्वेष्टि तमद्वयमे अकव्याद् यक्ष्मं द्विष्मस्तमुं ते प्र सुवामसि ॥३॥

यद्यग्निः कव्याद् यदि वा व्याघ्र इमं गोष्ठं प्रविवेशान्योकाः ।

तं माषाज्यं कृत्वा प्र हिणोमि दूरं स गच्छत्वप्सुषदोऽप्यग्नीन् ॥४॥

अर्थ— (नहं आरोह) नहवर चढ़, (ते अत्र लोकः न) तेरे लिये यहाँ स्थान नहीं है । (इह सीसं ते भागधेयं) यह सीस तेरा भाग्य है । (एहि) तू इधर जा । (यः गोषु यक्ष्मः) जो गौवोंमें क्षयरोग है, (पुरुषेषु यक्ष्मः) जो मनुष्योंमें रोग है, (तेन साकं त्वं अधराङ् परा इहि) उस रोगके साथ तू नीचेकी ओरसे जा ॥ १ ॥

(अघसंसदुःशंसाभ्यां तेन कुरेण अनुकुरेण च) पापी और दुष्टके साथ उस कृति और अनुकरणके द्वारा (सर्वं यक्ष्मं मृत्युं च) सब रोग और मृत्युको भी (इतः निरजामसि) यहाँसे दूर करते हैं ॥ २ ॥

(इतः मृत्युं निः) यहाँसे मृत्युको (ऋति निः अरातिः निः अजामसि) दुःखको और शत्रुको दूर भगा देते हैं । हे अग्ने ! (यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (तं अद्वि) उसको खा अर्थात् उसका नाश कर । (यं न द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (तं न ते प्रमुवामः) उसको तेरे पान धर देते हैं ॥ ३ ॥

(यदि कव्याद् अग्निः) यदि मांस खानेवाला अग्नि और (यदि वा व्याघ्रः) यदि घरघारसे रहित व्याघ्र—हंसक— (इमं गोष्ठं प्रविवेश) इस गोष्ठालामें प्रविष्ट हुआ, तो (तं माषाज्यं कृत्वा) उसे माष—धी-सुक्त बनाकर (दूरं प्रहिणोमि) दूर भगा देता हूँ । (सः अप्सुषदः अग्नीन् गच्छतु) वह जलोंमें रहनेवाले अग्नियोंके पास जावे ॥ ४ ॥

भावार्थ—काई रोग मनुष्योंके स्थानमें न रहे । किसी दूरके स्थानपर वह चला जाय । जो रोग मनुष्यों और पशुओंमें हो, वह एकदम दूर होवे । सब मनुष्य और पशु नोग और स्वस्थ हों ॥ १ ॥

सब रोग पापियों और दुराचारियोंके साथ दूर चले जावे । वैसी ही कृति और अनुकृति होवे कि जिससे सब रोग दूर हो सकें ॥ २ ॥

यहाँसे मृत्यु, दुःख, दरिद्रता और शत्रु दूर हों । हम सब इसका द्वेष करते हैं, इसलिये ये हमारे पास न रहें ॥ ३ ॥

प्रतदाहक अग्नि यदि किसीके घरमें प्रविष्ट हुआ हो अर्थात् यदि किसीके घर किसीकी मृत्यु हुई हो, तो वहाँ माषाज्यविधि होनेके पश्चात् उस घरका वह मृत्युमय दूर होवे अर्थात् मृत्यु फिर वहाँ न आवे ॥ ४ ॥

यत् त्वा क्रुद्धाः प्रदुर्कर्मन्युना पुरुषे मृते । सुकल्पमग्ने तत् त्वया पुनस्त्वोद्दीपयामसि ॥५॥
पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः पुनर्ब्रह्मा वसुनीतिरग्ने ।

पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिरार्धाद् दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ॥६॥

यो अग्निः क्रव्यात् प्रविवेश नो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम् ।

तं हरामि पितृयज्ञाय दूरं तं धर्ममिन्धां परमे सधस्थे ॥७॥

क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराज्ञो मच्छतु रिप्रवाहः ।

इहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजानन् ॥८॥

क्रव्यादमग्निमिषितो हरामि जनान् दृढन्तं वज्रेण मृत्युम् ।

नि तं शास्मि गार्हपत्येन विद्वान् पितॄणां लोकंऽपि भागो अस्तु ॥९॥

अर्थ—(मृते पुरुषे) मनुष्य मरनेपर । यत् क्रुद्धाः मृत्युना त्वा प्रचक्रुः) जो क्रुद्ध होकर क्रोधसे तेरा अन्याय करते हैं, हे अग्ने ! (त्वया तत् सुकल्पं) तेरे द्वारा वह अन्याय ठीक होनेपाव्य है । अतः (पुनः त्वा अत् दीपयामसि) फिरसे तुझे प्रदीप्त करते हैं ॥ ५ ॥

हे अग्ने ! (आदित्याः, रुद्राः, वसवः) आदित्य, रुद्र और वसु, (वसु—नीतिः ब्रह्मा ब्रह्मणस्पति) धर्म देने-वाला ब्रह्मा और ब्रह्मणस्पति (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय त्वा पुनः क्रव्यात्) सां वर्षकी दीर्घ आयु के लिये तुझे पुनः स्थापित करते हैं ॥ ६ ॥

(यः क्रव्यात् अग्निः) जो मौसमक्षक अग्नि (इतरं जातवेदं पश्यन्) दूसरे जातवेदस्त्राप्तिको देखता हुआ (या गृहं प्रविवेश) हमारे घरमें प्रविष्ट हुआ है, (तं पितृयज्ञाय दूरं हरामि) उस अग्नि को पितृयज्ञ के लिये दूर के जाता हूँ, (सः परमे सधस्थे धर्मं दृढन्तं) वह परम धर्ममें दृढानता बढ़ावे ॥ ७ ॥

[क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि] मौसमक्षक अग्निको दूर के जाता हूँ । वह [रिप्रवाहः यमराज्ञः मच्छतु] शेष दूर करनेवाला यमराज्ञके पास चला जावे । [इह अयं इतरः जातवेदः] यही यः दूसरा जातवेद अग्नि है वह [प्रजानन् देवः देवेभ्यः हव्यं वहतु] जानता हुआ देव सब देवोंके लिये हवनीय भाग ले जावे ॥ ८ ॥

[जनान् वज्रेण मृत्युं दृढन्तं] लोगोंको वज्रके द्वारा मृत्युके प्रति ले जानेवाले [क्रव्यादं अग्निं इषितः हरामि] मौसमक्षक अग्निको इच्छापूर्वक ले जाता हूँ । (विद्वान् गार्हपत्यं तं शास्मि) जानता हुआ मैं गार्हपत्य अग्नि-द्वारा उसका शासन करता हूँ । उसका (पितॄणां लोकं भागः अपि अस्तु) पितरोंके लोकमें भाग अवश्य रहे ॥ ९ ॥

भावार्थ—किसी घरपर कोई मनुष्य मर गया तो वह। उसका जलानेके लिये अग्नि काचित उस अर्थात् प्रज्वलित करत है। इससे आगे किसी प्रकार भय न हो । फिर अग्नि प्रदीप्त करनेपर सर्वत्र शान्ति हो जावे ॥ ५ ॥

घरमें यज्ञादि करनेके लिये जो अग्नि स्थापित करते हैं, उससे उन घरवालोंको सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है ॥ ६ ॥
एक प्रेतमांसभक्षक अग्नि है और दूसरा यजनका अग्नि है । प्रेतशवक अग्नि पितृयज्ञ करे और उस यज्ञको पितरोंके परके स्थानमें ले जावे ॥ ७ ॥

प्रेतमांसभक्षक अग्नि मनुष्यस्थानसे दूर रहे अर्थात् प्रेतोंका दहन मनुष्यस्थानसे दूर होवे । परंतु जो यह दूसरा जातवेद नामक अग्नि यजन करनेके लिये स्थापन किया जाता है, वह हवनद्वारा देवताकी तृप्ति करता रहें अर्थात् यह मनुष्योंके घरोंमें रहे ॥ ८ ॥

मनुष्योंके पेटोंका दहन करनेवाले अग्निके कार्यकी शान्ति गार्हपत्य अग्निसे अर्थात् विवाहके समयके अग्निसे करते हैं । अर्थात् इनका कार्य परस्परभिन्न है । एकसे वंशका नाश और दूसरेसे वंशशुद्धि होती है ॥ ९ ॥

कव्यादग्निं शशपानमुक्थ्यै १ प्र हिंणोमि पृथिभिः पितृयानैः ।

मा देवयानिः पुनरा गा अत्रैवैधि पितृषु जागृहि त्वम्

॥१०॥ (७)

समिन्धते संकसुकं स्वस्तये शुद्धा भवन्तः शुचयः पायकाः ।

जहाति रिप्रमत्येन एति समिद्धो अग्निः सुपुना पुनाति

॥११॥

देवो अग्निः संकसुको दिवस्पृष्ठान्यारुहत् । मुच्यमानो निरेणसोऽमोऽस्मौ अशस्त्याः

॥१२॥

अस्मिन् वयं संकसुके अग्नौ रिप्राणि मृज्महे ।

अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिषत्

॥१३॥

संकसुको विकसुको निर्ऋथो यश्च निस्वरः । ते ते यक्ष्मं सर्वेदसो दूराद् दूरमेनीनशन्

॥१४॥

यो नो अश्वेषु वीर्येषु यो नो मोष्यताविषु । कव्यादं निर्णुदामसि यो अग्निर्जनयोपनः

॥१५॥

अर्थ—(उक्तद्वयं शशमाने कव्यादं अग्निं) प्रशंसनीय गतिमान् मांसमक्षक आग्निको (पितृयानैः पयिभिः प्रादुर्गामैः) पितृयानके मार्गोंसे दूर भगाता हूँ । (देवयानैः पुनः मा आगाः) देवयानके मार्गोंसे पुनः यहाँ मत आ । (अत्र एव पृथि) यही रह (एवं पितृषु जागृहि) तू पितृगोमें जाग्रत रह ॥ १० ॥

(शुचयः पायकाः शुद्धाः भवन्तः) शुचि, पवित्र और शुद्ध होकर (स्वस्तये संकसुकं सं इन्धने) कव्याणके लिये विद्विहक आग्निको प्रदीप्त करते हैं । वह [त्वं जहाति] दुष्टोंको त्यागता है और (एनः अति एति) पापका अतिक्रमण करता है । (समिद्धः सुपुना अग्निः पुनाति) प्रदीप्त हुआ पवित्रता कनेवाला अग्नि सबको पवित्र करता है ॥ ११ ॥

(संकसुकः देवः अग्निः) विराटक अग्नि देव (दिवः पृष्ठानि आरुहत्) सुकोकके ऊपर चढ़ा है, वह (अस्मान् एतसः विमुच्यमानः) हम सबको पापसे छुड़ता हुआ (अ-शस्त्याः अमोक्) अशस्ततासे मुक्त कर देता है ॥ १२ ॥

(अस्मिन् संकसुके अग्नौ) हम विराटक अग्निमें (वयं रिप्राणि मृज्महे) हम सब अपने दोषोंको शुद्ध करते हैं । इससे (यज्ञियाः शुद्धाः अभूम) हम पवित्र और शुद्ध होते हैं । वह [नः आयूषि पत रिषत्] हमारे आयुष्य बढ़ावे ॥ १३ ॥

(संकसुकः विकसुकः) संघातक और विघातक [निर्ऋथः यः च निस्वरः] विनाशक और शब्दरहित अग्नि (ते ते यक्ष्मं) तेरे रोगको (स-वेदसः दूरात् दूरं अनीनशन) ज्ञान गळे प्राज्ञके द्वारा दूरसे दूरकर नाश करे ॥ १४ ॥

(यः नः अश्वेषु, यः वीर्येषु) जो हमारे घोड़ों और वीर्योंमें, (यः नः मोष्य अज्ञाविषु) जो हमारी गौजोंमें और भेड़-ककरियोंमें, (जनयोपनः अग्निः) लोगोंको कष्ट देनेवाला अग्नि है, उस [कव्यादं निः पुदामसि] मांसमक्षक आग्निको हम दूर करते हैं ॥ १५ ॥

भावार्थ—वितर चले जानेके मार्गोंपर (स्तशानमे) यह मांसमक्षक आग्रे है और देवोंके संगल मार्गोंपर दूसरा यजनका अग्नि है ॥ १० ॥

समुष्य शुद्ध पवित्र और मलरहित होकर अपने कव्याणके लिये इस आग्रेको प्रदीप्त करते हैं । इससे सब दोष दूर होते हैं, पाप दूर होता है और पवित्रता बढ़ती है ॥ ११ ॥

यह अग्नि पर्वत होकर उधकी ऊँचाई पर आकाशतक जाती है, और हमें पापसे बचाती है और अप्रशस्तमार्गसे हमारी रक्षा करती है ॥ १२ ॥

इस अग्निमें हम धवन करते हैं और हम अपने दोषोंको शुद्ध करते हैं । इससे हम शुद्ध, पवित्र और यज्ञके योग्य बनकर अपनी आयुको बढ़ाते हैं ॥ १३ ॥

अग्निमें संघातक, विघातक गुण हैं, इनका ज्ञानपूर्वक प्रयोग करनेसे ज्ञानी योजक इनकी सहायतासे रोगोंको दूर कर सकता है १४ इस तरह घोड़े, वीर, गौ, भेड़, ककरियाँ आदिको नीरोग करना संभव है ॥ १५ ॥

अश्वेभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यस्त्वा ।

निःकव्यादं नुदामसि यो अग्निर्जीवितयोपनः

॥ १६ ॥

यस्मिन् देवा अमृजन् यस्मिन् मनुष्या उत । तस्मिन् घृतस्तावो मृष्ट्वा त्वमग्ने दिवं रुह ॥ १७ ॥

समिद्धो अग्न आहुत स नो माभ्यर्पकमीः । अत्रैव दीदिहि यवि ज्योक् च सूर्ये दृष्टे ॥ १८ ॥

सीसे मृद्द्वं नडे मृद्द्वमग्नौ संकसुके च यत् । अथो अव्यां रामायां शीर्षक्तिमुपवर्हणे ॥ १९ ॥

सीसे मलं सादयित्वा शीर्षक्तिमुपवर्हणे ।

अव्यामतिकन्या मृष्ट्वा शुद्धा भवत यज्ञियाः

॥ २० ॥ (८)

परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्त एष इतरो देवयानात् ।

चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमीहेमे वीरा बहवो भवन्तु

॥ २१ ॥

अर्थ—(यः जीवयोपनः अग्निः तं कव्यादं) जो जीवनाशक कव्याद् अग्नि है उसको (अश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः गोभ्यः अश्वेभ्यः स्वा) अश्व मनुष्यों गोबों और घोड़ोंसे (निः नुदामसि) निःशेष रीतिसे दूर दटाते हैं ॥ १६ ॥

हे अग्ने ! (यस्मिन् देवाः अमृजन्) जिसमें देव शुद्ध हुए, (यस्त यस्मिन् मनुष्याः) और जिसमें मनुष्य भी शुद्ध हुए, (यस्मिन् घृतस्तावः मृष्ट्वा) उसमें घृत-आहुति देकर, शुद्ध होकर [त्वं दिवं रुह] तू स्वर्गपर चढ़ ॥ १७ ॥

(आहुत अग्ने !) आहुति दिये हुए अग्नि ! (समिद्धः सः सः मा अभि अपकमीः) प्रदीप्त होकर तू हमारा अतिक्रमण मत कर । (अत्र एव यवि दीदिहि) यज्ञी सुस्थानमें प्रकाशित हो । (सूर्य ज्योक् रशे) सूर्यको निरंतर हम देखें ॥ १८ ॥

(यत् सीसे मृद्द्वं) जो सीसेमें लगा, जो (नडे मृद्द्वं) नदमें लगा, और जो [संकसुके अग्नौ] विनाशक अग्निमें तपकर लगा है, (अथो अव्यां रामायां उपवर्हणे शीर्षक्ति) और जो भेड़में काळे रंगवालीमें तथा तिर रखनेके तिरहनेमें लगा है, उस मलको शुद्ध करो ॥ १९ ॥

(सीसे मलं सादयित्वा) सीसेमें मल शुद्ध करके, (उपवर्हणे शीर्षक्ति) तिरहनेपर तिर रखकर, (अतिकन्या मृष्ट्वा) काली भेड़में शुद्ध करके (यज्ञियाः शुद्धाः भवत) पवित्र और शुद्ध हो जावो ॥ २० ॥

हे मृत्यो ! (देवयानात् इतरः यः ते एषः) देवयानसे भिन्न जो तेरा यह मार्ग है, उस (परं पन्थां अनुपरा इहि) परले मार्गसे दूर चला जा । (चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि) आँखवाले और सुननेवाले तुममें मैं यह कहता हूँ । (इमे वीराः बहवः भवन्तु) ये वीर बहुत हों ॥ २१ ॥ (अ० १०-१८-१, पञ्च० २५-७)

आचार्य— इनसे प्रेतदाहक अग्निको दूर करना योग्य है ॥ १६ ॥

यज्ञसे देवताओंको शुद्धि हुई, याजक भी यज्ञसे शुद्ध बने । इस तरह यज्ञमें घृतकी आहुतियाँ देनेसे मनुष्य शुद्ध होकर उत्तम स्थान प्राप्त कर सकता है ॥ १७ ॥

यज्ञकी अग्नि प्रदीप्त होकर घरदारके ऊपर न आवे । अपनी यज्ञशालामें प्रदीप्त होकर रहे । तपासक सूर्यको प्रतिदिन देखें १८ जहाँ जहाँ मल लगा हो वह स्थान शुद्ध और पवित्र करना चाहिये ॥ १९-२० ॥

सुखी हम सबसे दूर रहे, हमारे पास न आवे । हमारे सबबच्चे दृष्टगुह और नीरोग तथा दीर्घजीवी बनें ॥ २१ ॥

इमे जीवा वि मृतैराववृत्रन्भूद् भद्रा देवहूतिर्नो अद्य ।

प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय सुवीरासो विदथमा वदेम

॥२२॥

इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मैषां नु गादपरो अर्थमेतम् ।

श्रुतं जीवन्तः शरदः पुरुचीस्तिरो मृत्युं दधतां पर्वतेन

॥२३॥

आ रोहतायुर्जरसं वृणाना अनुपूर्वं यतमाना यति स्थ ।

तान् वस्त्वष्टां सुजनिमः सजोषाः सर्वमार्युर्नयतु जीवनाय

॥२४॥

यथाहान्यनुपूर्वं भवन्ति यथर्त्तव ऋतुभिर्यन्ति साकम् ।

यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातुरार्युषि कल्पयैषाम्

॥२५॥

अर्थ--(इमे जीवाः मृतैः वा अवृत्रन्) ये जीवित लोग मरे हुआंसे घिरे हुए हैं । (नः देवहूतिः अद्य भद्रा अभूत्) हमारी ईशप्रार्थना आज कल्याणमयी हो गयी । (नृतये हसाय प्राञ्चः अगाम) नृत्य और हास्यके लिये हम सब आगे बढ़े और हम (सुवीरासः विदथं आ वदेम) उत्तम वीर होकर बुद्धका विचार करेंगे ॥ २२ ॥ (ऋ० १०।१८।३)

(जीवेभ्यः इमं परिधिं दधामि) जीवोंके लिये मैं यह मर्यादा देता हूँ । (एषां अपरः श्रुतं अर्थं मा नु गात्) इनमेंसे कोई एक भी इस अर्थके बार कभी मत जावे । (श्रुतं शरदः पुरुचीः जीवन्तः) अतिदीर्घ सौ वर्षोंका जीवन अनुभव करते हुए (पर्वतेन श्रुतुं तिरो दधतां) पर्वतके द्वारा मृत्युको परे रखें ॥२३॥ (ऋ० १०।१८।४; यजु० ३५।१५)

(जरसं वृणानाः आयुः आरोहन्) वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घ आयुको प्राप्त करो । [अनुपूर्वं यतमानाः यति स्थ] एकके पीछे दूसरा सिद्धि तक प्रयत्न करता रहे, यत्नमें रहे । [सुजनिमा सजोषाः स्वष्टा] उत्तम जन्मवाला उत्साहवाला स्वष्टा [तान् वा जीवनाय सर्वं आयुः नयतु] आप सबको दीर्घजीवनके लिये संपूर्ण आयुतक ले जावे ॥२४॥ [ऋ० १०।१८।५]

[यथा अहानि अनुपूर्वं भवन्ति] जैसे दिन एकके पीछे दूसरा ऐसे आते हैं । [यथा ऋतवः ऋतुभिः साकं यन्ति] जैसे ऋतु ऋतुओंके साथ चलते हैं । [यथा पूर्व अपरः न जहाति] जैसा पहिलेको दूसरा नहीं छोड़ता, हँ धाता ! [एषां आर्युषि कल्पय] इनकी आयुकी योजना कर ॥ २५ ॥ [ऋ० १०।१८।५ ॥]

भावार्थ—यहाँ जो लोग जीवित हैं वे चारों ओरसे मृतोंसे घिरे हैं अर्थात् उनके चारों ओर मृत जीव हैं। हम ईशप्रार्थना करके कल्याण प्राप्त करें। हम हास्यमें और नृत्यमें अपना मंगल समय व्यतीत करें। हम सब उत्तम वीर बनें और बुद्धमें अपना शौर्य प्रकट करें ॥ २२ ॥

जीवोंके लिये आयुष्यकी मर्यादा निश्चित हुई है। कोई मनुष्य इस दीर्घजीवनकी मर्यादा न तोड़े अर्थात् अल्पायुमें न मरे। सब लोग अतिदीर्घ आयुतक जीवित रहें और मृत्युको दूर करें ॥ २३ ॥

वृद्धावस्थाको प्राप्त होकर दीर्घ आयुका स्वीकार करें। एकके पीछे एक अर्थात् बुद्धके पश्चात् तरुण चले, वृद्धके पूर्व तरुण न मरे। दीर्घ आयुष्यको प्राप्त करनेका यत्न प्रत्येक करे। ईश्वर सब यत्न करनेवालोंको दीर्घायु देवे ॥ २४ ॥

जैसे दिनके पीछे दिन, ऋतुके पीछे ऋतु और जैसे पहिलेके पीछे दूसरा जाता है वैसे ही बुद्धके पीछे तरुण चले जायें, वृद्धोंके पूर्व कोई न मरे अर्थात् सब लोग बुद्ध होकर ही पूर्ण आयुकी समाप्तिपर मरें ॥ २५ ॥

७ (अ. पु. भा. का १२)

अश्मन्वती रीयते सं रभध्वं वीर्यध्वं प्र तरता सखायः ।

अत्रा जहीत ये असन् दुरेवा अनभीवानुत्तरेमाभि वाजान्

॥२६॥

उत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती नदी स्यन्दत इयम् ।

अत्रा जहीत ये असन्नशिवाः शिवान्त्स्योनानुत्तरेमाभि वाजान्

॥२७॥

वैश्वदेवीं वर्चस आ रभध्वं शुद्धा भवन्तः शुचयः पावकाः ।

अतिक्रामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम

॥२८॥

उदीचीनैः पृथिभिर्वायुमद्भिरतिक्रामन्तोऽवरान् परेभिः ।

त्रिः सप्त कृत्व ऋषयः परेता मृत्युं प्रत्यौहन् पदयोपनेन

॥२९॥

अर्थ- [अश्मन्वती रीयते] पत्थरीवाली नदी वेगसे चल रही है । [संरभध्वं] संभालो, [वीर्यध्वं] वीरता प्रारण करो, और [सखायः प्रतरत] हे मित्रो ! तैर जाओ । [ये दुरेवा असन् अत्र जहीत] जो दुःखदायी हों उनको यहां ही फेंक दो । [उत्तरेम अनभीवान् वाजान्] यदि इस पार हो जायगे तो नीरोग अन्न प्राप्त करेंगे ॥ २६ ॥ [अ० १०।५३।८, यजु० २५।१०]

हे [सखायः] मित्रो ! [उत्तिष्ठत प्रतरत] उठो और तैरो । [इयं अश्मन्वती नदी स्यन्दते] यह पत्थरीवाली नदी वेगसे चल रही है । [ये अशिवा असन् अत्र जहीत] जो अशुभ है उसको यहां ही फेंक दो । [उत्तरेम शिवान् स्योनान् अभि] यदि इस तैर जायगे तो इस शुभ और सुखदायक अन्नोको प्राप्त करेंगे ॥ २७ ॥ [अ० १०।५३।८]

[शुद्धाः शुचयः पावकाः भवन्तः] शुद्ध पवित्र और मलरहित होकर [वर्चसे वैश्वदेवीं आरभध्वं] कहवाणके लिये विश्वदेवकी उपासना आरंभ करो । [दुरिता पदानि अतिक्रामन्तः] पापके स्थानोंको । करते हुए [सर्ववीराः शतं हिमाः मदेम] सच वीरोंके समेत इस सौ वर्ष तक आनंदसे रहेंगे ॥ २८ ॥

[वायुमद्भिः उदीचीनैः परेभिः पृथिभिः] वायुवाले ऊपरके श्रेष्ठ मागोंसे [अवरान् अतिक्रामन्तः] नीचोंका अतिक्रमण करते हुए [परेताः ऋषयः त्रिःसप्त कृत्वः] दूर पहुंचे हुए ऋषि तीन बार सात समस्त तपस्या करके [पदयोपनेन मृत्युं प्रत्यौहन्] अपने पदभिन्वाससे मृत्युको दूर करते रहें ॥ २९ ॥

भावार्थ-यह संसार एक बड़ीभारी पत्थरीवाली नदी है, अर्थात् इसमें दुःखोंके और कष्टोंके बड़े बड़े परवर हैं। इस नदीका वेग भी बड़ा भारी है । इसलिए इस नदीसे पार करनेके लिए सावधानीसे बारतायुक्त संगठन करना चाहिये । इस तरह मिलकर चलीगे तो पार कर सकोगे, आपसमें फूट बड़ाओगे तो इस नदीमें यह जाओगे । जो चीजें आपके पास अनावश्यक हैं उन सबको यहीं फेंक दो, जब आप तैरकर पार हो जाओगे तब वही उत्तम उत्तम चीजोंको प्राप्त कर सकोगे । परंतु यदि अनावश्यक चीजोंका भार अपने ऊपर रखोगे, तो तुम उस भारके कारण ही डूब जाओगे ॥ २६-२७ ॥

शुद्ध पवित्र और मलरहित बनो और ईश्वरकी भक्ति करो । पापके स्थानमें अपना पद न रखो । इस तरह निर्दोष बनकर आनंदसे सौ वर्ष रहो ॥ २८ ॥

प्राणायामका अभ्यास करके प्राणकी स्वाधीनता करनेवाले योगी स्थूल शरीरकी विशेष बनाकर अपने आधीन करते हैं । ये ही ऋषि तपस्याके द्वारा मृत्युको दूर करके दीर्घजीवी बनते हैं ॥ २९ ॥

मृत्योः पदं योपयन्त एत द्राघीय आयुः प्रतरं दधानाः ।

आसीना मृत्युं सुदता सधस्थेऽथ जीवासौ विदथमा वदेम

॥३०॥ [९]

इमा नारीराविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।

अनश्वो अनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे

॥३१॥

व्याकरोमि हविषाहमेतौ ब्रह्मणा व्यहं कल्पयामि ।

स्वधा पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा समिमान्सृजामि

॥३२॥

यो नो अग्निः पितरो हृत्स्वन्तराविवेशामृतो मर्त्येषु ।

मय्यहे तं परि गृह्णामि देवं मा सो अस्मान् द्विक्षत मा व्यं तम्

॥३३॥

अपावृत्य गार्हपत्यात् कव्यादा प्रेतं दक्षिणा ।

प्रियं पितृभ्य आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम्

॥३४॥

अर्थ- (मृत्योः पदं योपयन्तः) मृत्युके पांवको दूर करते हुए (एतत् आयुः द्राघीयः प्रतरं दधानाः) यह आयु दीर्घ और श्रेष्ठ बनाकर धारण करते हुए (आसीनाः मृत्युं सुदता) आसननादि करते हुए मृत्युको दूर करो । (अथ जीवासः सधस्थे विदथं आ वदेम) और यदि जीवोगे तो अपने घरमें यज्ञकी बात करोगे ॥ ३० ॥ (अ० १०११८१२)

(इमाः नारीः सुपत्नीः अविधवाः) ये स्त्रियाँ उत्तम धर्मपरिन्याँ बनें और कभी विधवा न बनें । (आञ्जनेन सर्पिषा संस्पृशन्तां) तथा अञ्जन और घृत शरीरको लगावें तथा (अनमीवाः अनश्वः सुरत्नाः) रोगरहित अश्वरहित होकर उत्तम रत्नोंसे युक्त हों । ऐसी (जनयोः अग्रे योनिं आरोहन्तु) स्त्रियाँ प्रथम अपने घरमें ऊँचे स्थानपर चढ़ें ॥ ३१ ॥

[अहं एतौ हविषा व्याकरोमि] मैं इन दोनोंको हविसे विशेष उन्नत करता हूँ । [ब्रह्मणा अहं विकल्पयामि] ज्ञानसे मैं इसकी विशेष कल्पना करता हूँ । [पितृभ्यः अजरां स्वधां कृणोमि] पितरोंके लिये मैं अविनाशी स्वकीय धारक-शक्ति बढाता हूँ । [इमान् दीर्घेण आयुषा संसृजामि] इनको दीर्घ आयुसे युक्त करता हूँ ॥ ३२ ॥

हे [पितरः] पितरो । [नः यः अमृतः अग्निः] हमारा जो अमर अग्नि (मर्त्येषु हृत्स्व अन्तः आविवेश) मर्त्य-हृदयोंमें आवेश उपपन्न करता है, [तं देवं अहं मयि परिगृह्णामि] उस दिव्य अग्निको मैं अपनेमें धारण करता हूँ । [सो अस्मान् मा द्विक्षत] वह हमारा द्वेष न करे, तथा [तं व्यं मा] उसका हम द्वेष न करें ॥ ३३ ॥

[गार्हपत्यात् कव्यादा प्रेतं दक्षिणा कव्यादा प्रेत] गार्हपत्य अग्निसे दत्तकर दक्षिणकी ओर प्रेतमांसभक्षक अग्निके प्रति दक्षिणा । और [पितृभ्यः आत्मने ब्रह्मभ्यः प्रियं कृणुता] पितरोंके लिये अपने लिये ब्रह्मणोंके लिये प्रिय करो ॥ ३४ ॥

भावार्थ- इस रीतिसे मृत्युका पांव अपने सिरपरसे दूर करते हुए अपनी आयुको अतिदीर्घ बनाकर आसन प्रणाल्यादिद्वारा मृत्युको दूर करके और दीर्घ जीवन प्राप्त करके उत्तम स्थानमें विराज कर अपना जीवन यज्ञरूप बनाओ ॥ ३० ॥

स्त्रियाँ उत्तम धर्मपरिन्याँ बनें, ये कभी विधवा न बनें । वे सौभाग्ययुक्त होकर अपने शरीरको अञ्जन आदि द्वारा सुशोभित करें । नीरोग बनें, शोकरहित होकर अश्वरहित रहें और उत्तम आभूषणोंसे सुशोभित रहें । अपने घरमें ये स्त्रियाँ सुपूजित होती हुई महत्त्वका स्थान प्राप्त करें ॥ ३१ ॥

इन्म द्वारा मृत और जीवितोंको अर्धात् दोनोंको लाभ पहुँचता है । ज्ञानसे ही इसकी विशेष कल्पना हो सकती है । इन्मसे मृतोंको स्वस्वधारक बल प्राप्त होता है और जीवितोंको दीर्घ आयुष्य प्राप्त होता है ॥ ३२ ॥

यह अमरधर्मयुक्त अग्नि मनुष्योंका हितकर्ता होनेसे सबको प्रिय है । इसको मनुष्य प्रज्वलित करें और उसकी सहायतासे नमति प्राप्त करें ॥ ३३ ॥

प्रज्वलित हो ऐसा आचरण करना चाहिये कि जिससे आपका हित हो, शानियोंका संमान भी और पितरोंका यश वृद्धिगत

द्विभागधनमादाय प्र क्षिणात्यवर्त्या । अग्निः पुत्रस्य ज्येष्ठस्य यः कव्यादनिराहितः ॥३५॥

यत् कृषते यद् वनुते यच्च वस्नेन विन्दते । सर्वं मर्त्यस्य तन्नास्ति कव्याचेदनिराहितः ॥३६॥

अयज्ञियो हतवर्चा भवति नैनेन हविरत्तवे । छिनत्ति कृष्या गोर्धनाद् यं कव्यादनुवर्तते ॥३७॥

मुहुर्गृध्रैः प्र वदत्याति मर्त्यो नित्यं । कव्याद् यान्तिरन्तिकार्दनुविद्वान् वितावति ॥३८॥

प्राक्षाः गृहा सं सृज्यन्ते स्त्रिया यन्त्रियते पतिः ।

अथैव विद्वानेध्वोऽयं यः कव्यादं निरादधत्

॥३९॥

अर्थ— (यः अनिराहितः कव्याद् अग्निः) जो न बुझाया हुआ प्रेतमांसभक्षक अग्नि होता है, वह अग्नि [ज्येष्ठस्य पुत्रस्य द्विभागं धनं आदाय] बड़े भाईको धनके दो भाग प्राप्त होनेपर भी [अवर्त्या प्रक्षिणाति] दारिद्र्यसे इसकी क्षीणता करता है ॥ ३५ ॥

[कव्याद् अनिराहितः चेत्] प्रेतमांसभक्षक अग्नि यदि न बुझाया जाय, तो वह [मर्त्यस्य तद् सर्वं न अस्ति] मर्त्यका यह सब नष्ट करता है कि जो [यत् कृषते] जो खेतीसे मिलता है, [यत् वनुते] जो अपने संविभागसे प्राप्त होता है और [यत् च वस्नेन विन्दते] जो कारीगरीसे मिलता है ॥ ३६ ॥

वह मनुष्य [अयज्ञियः हतवर्चाः भवति] अपवित्र और निस्तेज होता है, [एनेन हविः अत्तवे न] इसका दिया हुआ अन्न खाने योग्य नहीं होता, [कृष्याः गोः धनाद् छिनत्ति] कुचि गौ और घनसे वह छीना जाता है, [यं कव्याद् अनुवर्तते] जिसके साथ शवमांसभक्षक अग्नि चलता है ॥ ३७ ॥

[यान् अन्तिकात् कव्याद् अग्निः] जिनको यह शवमांसदाहक अग्नि [विद्वान् अनु वितावति] जानकर पीछे पीछे पकता है, वह [मर्त्यः जतिं नीय] मनुष्य कष्टको प्राप्त होकर [गृध्रैः मुहुः प्रवदति] प्रकोभनोंके साथ बारंबार पुकारता रहता है अर्थात् रोता रहता है ॥ ३८ ॥

[यतः स्त्रियाः पतिः स्त्रियते] जब स्त्रीका पति मर जाता है, तब [गृहाः प्राक्षाः सं सृज्यन्ते] घर पीछाओंसे युक्त होते हैं । उस समय [विद्वान् प्राक्षा एव ऐष्यः] ज्ञानी ब्राह्मण ही बुझाने योग्य है, [यः कव्यादं निरादधत्] जो शवमांसभक्षक अग्निको हटा सकता है ॥ ३९ ॥

भावार्थ— होवे । गृहस्थधर्म स्वीकारनेसे अन्त्येष्टिक मनुष्य यही करता रहे ॥ ३४ ॥

प्रेतदाहक अग्निको अच्छी तरह विधिपूर्वक शान्त न किया तो ज्येष्ठ पुत्रको पितृधनके दो भाग प्राप्त होनेपर भी इसकी दारिद्र्यके कष्ट भोगने पड़ते हैं, इसलिये अन्त्येष्टिके अग्निको विधिपूर्वक शान्त करना चाहिये ॥ ३५ ॥

कुचिसे, कारीगरीसे तथा पेत्रिक विभागसे प्राप्त हुआ धन भी नष्ट होता है, यदि अन्त्येष्टिकी अग्निकी शान्ति न की जाय ॥ ३६ ॥

अन्त्येष्टिकी अग्नि सतस मनुष्यके साथ रहनेसे मनुष्य अपवित्र और निस्तेज होता है । उसका अन्न अभक्ष्य होता है, उसकी कुचि, गौं और घन नष्ट होती हैं । इसलिये इसकी शान्ति करके मनुष्यको स्नानादिसे पवित्र बनना चाहिये ॥ ३७ ॥

जिनके घरमें अथवा जिन मनुष्योंमें यह अन्त्येष्टिकी अग्नि बार बार प्रज्वलित होता है अर्थात् जिनमें बारंबार श्मश्रु होती है उनको बहुत कष्ट होते हैं और वे लोग बारंबार रोते पीटते हुए मरे हुएोंके लार्मोंका वर्णन करते हुए पुकारते रहते हैं ॥ ३८ ॥

अब किसी स्त्रीका पति मर जाता है तब उस घरमें बड़ी पीडा होती है । उस समय विद्वान् ब्राह्मणको बुलाकर उस प्रेतदाहक अग्निकी शान्ति करनी चाहिये ॥ ३९ ॥

यद् रिप्रं शर्मलं चकृम यच्च दुष्कृतम् । आपो मां तस्माच्छुम्भन्त्वग्नेः संकसुकाच्च यत् ४०[१०]
ता अघरादुदीचीराववृत्रन् प्रजान्तीः पृथिभिर्देवयानैः ।

पर्वतस्य वृषभस्याधि पृष्ठे नवाश्वरन्ति सरितः पुराणीः ॥४१॥

अग्ने अक्रव्यान्निः क्रव्यादं नुदा देवयजनं वह ॥४२॥

मं क्रव्यादा विवेशायं क्रव्यादमन्वगात् । व्याघ्रौ कृत्वा नानानं तं हरामि शिवापरम् ॥४३॥

अन्तर्धिदेवानां परिधिर्मानुष्याणामग्निर्गार्हपत्य उभयानन्तरा श्रितः ॥४४॥

जीवानामायुः प्र तिर् त्वमग्ने पितॄणां लोकमपि गच्छन्तु ये मृताः ।

सुगार्हपत्यो वितपन्नरातिमुषामुषां श्रेयसीं धेह्यस्मै ॥४५॥

अर्थ—[यद् रिप्रं शर्मलं] जो पाप और सलिनता [यत् च दुष्कृतं चकृम] जो दुराचार हमने किया है, [तस्मात् संकसुकाच्च अग्नेः] उस विवातक अग्निसे [आपः मां शुम्भन्तु] जल मुझे पवित्र करे ॥ ४० ॥

[ताः अघराद् उदीचीः] वे नीचे ठपरकी ओरसे जाती हुई (प्रजान्तीः देवयानैः पृथिभिः वावृत्रन्) ज्ञान प्राप्त कर देवयानके मार्गसे तारंवार चकती हैं, [वृषभस्य पर्वतस्य आधिपृष्ठे] वृष्टि करनेवाले पर्वतके ऊपर [पुराणीः सरितः नवाः चरन्ति] पुरानी नदियां नवीन होकर चलती हैं ॥ ४१ ॥

हे अग्ने ! तू [अ-क्रव्याद् क्रव्यादं निः नुद] मांसभक्षक न बनकर सांसाहारीको दूर कर । और [देवयजनं वह] देवोंका पजन करनेवालेको पास कर ॥ ४२ ॥

[मं क्रव्यादा विवेशायं] इसके पास मांसभक्षक जा गया है । और [अयं क्रव्यादं अन्वगात्] यह मांसभक्षकके पास चला गया है । [व्याघ्रौ नानानं कृत्वा] इन क्रूर खाएदोंको विभिन्न बनाकर [तं शिवापरं हरामि] उस अशुभको मैं दूर करता हूँ ॥ ४३ ॥

[देवानां अन्तर्धिः] देवोंको अपने अन्दर रहनेवाला [मनुष्याणां परिधिः] मनुष्योंका संरक्षणकर्ता [गार्हपत्यः अग्निः] गार्हपत्य अग्नि [उभयान् अन्तरा श्रितः] दोनोंके मध्यमें रहता है ॥ ४४ ॥

हे अग्ने ! [त्वं जीवानां आयुः प्रति] तू जीवोंकी आयु निर्विघ्नताके साथ पार कर दे, तथा [ये मृताः पितॄणां लोकं अपि गच्छन्तु] जो मर चुके हैं वे पितृलोकमें चले जायें । [सुगार्हपत्यः अराती वितपन्] उत्तम गार्हपत्य अग्नि मनुष्योंको ताप देवे । [उषां उष अस्मै श्रेयसीं धेहि] प्रत्येक उषःकाल इसके लिये कल्याणमय कर देवे ॥ ४५ ॥

भावार्थ— जो पाप, दोष और दुराचार प्रेतदाहक अग्निके कारण होता है, उससे शुद्धि जलस्नानसे होती है ॥ ४० ॥

नदियां पर्वतों परसे उदीची ओर चलती हैं, वे गर्मीके दिनोंमें कुश होती और वृष्टिके दिनोंमें नवीन होकर चलती हैं। (इसी तरह) मनुष्य मरने पर पश्चात् दूसरा शरीर धारण करके नवीनसा बनकर विचरता है ॥ ४१ ॥

जिसमें देवोंके उद्देश्यसे हवन होता है, वह अग्नि प्रेतदाहक अग्निको दूर करे, अर्थात् घर घरमें श्रद्धियां हों और मनुष्य दीर्घायु हों ॥ ४२ ॥

एक अग्नि प्रेतदाहक है और दूसरा देवयाजक है । दोनोंमें भक्षक भाव है, परन्तु एक शिव है और दूसरा अशिव है । मनुष्य ऐसा आचरण करे कि जिससे शुभ अग्नि सदा प्रदीप्त रहे और अशुभ कभी प्रदीप्त करनेका अवसर न आवे ॥ ४३ ॥

देवोंके अन्दर रहनेवाला मनुष्योंका रक्षणकर्ता गार्हपत्य अग्नि दोनों जन्म और मृत्युके अग्नियोंमें रहता है ॥ ४४ ॥

अग्निमें हवन करनेसे मनुष्योंकी आयु दीर्घ होती है । इसी हवनसे मृतोंको पितृलोक प्राप्त होता है । गार्हपत्य अग्नि मनुष्योंको दूर करता है, और प्रतिदिन कल्याण प्राप्त कर देता है ॥ ४५ ॥

सर्वीनमे सद्मानः सपत्नानैषामूर्जे रयिमस्मासु धेहि ॥४६॥
 इममिन्द्रं वह्निं पशिमन्वारमध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवाद्यात् ।
 तेनार्प हतु शरुमापतन्तं तेन रुद्रस्य परि पातास्ताम् ॥४७॥
 अनद्ध्वाहं प्लवमन्वारमध्वं स वो निर्वक्षद् दुरितादवाद्यात् ।
 आ रोहत सवितुर्नावमेता पृद्धिर्बुध्भिर्मरि तरेम ॥४८॥
 अहोरात्रे अन्वेवि विभ्रत् क्षेम्यस्तिष्ठन् प्रतरणः सुवीरः ।
 अनातुरान्तसुमनसस्तल्प विभ्रज्ज्योगेव नः पुरुषगन्धिरोधि ॥४९॥
 ते देवेभ्य आ वृश्न्ते पापं जीवन्ति सर्वदा । कृन्वाद् यानि रन्ति तकादधं इवानुवर्षते नृडम् ॥५०॥

अर्थ—हे अग्ने ! [सर्वान् सपत्नान् सद्मानः] सब शत्रुओंको परास्त करता हुआ तू (पशु रयिं अर्जं अस्मासु धेहि) इनका धन और बल हमारे अंदर स्थापित कर ॥ ४६ ॥

[इमं इन्द्रं वह्निं पशिमन्वारमध्वं] इस ऐश्वर्ययुक्त पालकको अनुकूलतापूर्वक गुरु करो । [सः वः अवद्यात् दुरितात् निः वक्षद्] यह हमें निदनीय पापसे छुड़ावे । [तेन आपतन्तं शरुं अपहत] उसके द्वारा हमला करनेवाले घातक का नाश करो । [तेन रुद्रस्य अस्तां परिपात] उसकी सहायतासे रुद्रके अलसे सब ओरसे अपने आपको सुरक्षित करो ॥ ४७ ॥

(अनद्ध्वाहं प्लवं अन्वारमध्वं) बलवान् नौकाको तैयार करो । (सः वः अवद्यात् दुरितात् निर्वक्षद्) यह आपको निध पापसे बचावे । (एतां सवितुः नाव आरोहत) इस सविताकी नौकापर चढ़ो । (पृद्धिः बुद्धिः अस्ति तरेम) छः बड़ी विशाल नौकाओंसे दुष्टबुद्धि शत्रुके भयसे पार होवेंगे ॥ ४८ ॥

तू [अहो रात्रे क्षेम्यः प्रतरणः] दिनरात सुख देकर दुःखसे पार करनेवाला [सुवीरः विभ्रत् तिष्ठन् अन्वेवि] उत्तम वीरोंसे युक्त अनादिका धारण करनेवाला स्वयं स्थिर होकर अनुकूल रहता है । हे [तल्प] पलंग, हे बिछोने ! तू [सुमनसः अनातुरान् विभ्रत्] उत्तम मनवाले नीरोग मनुष्योंको धारण करता है, ऐसा तू [उद्योक् एव पुरुषगन्धिः नः पृधि] सदा मनुष्योंके संग्रहसे युक्त होकर हमारे पास रह ॥ ४९ ॥

[ते देवेभ्यः आवृश्न्ते] जो देवोंसे अपने आपको अलग करते हैं वे [सर्वदा पापं जीवन्ति] सदा पापका जीवन व्यतीत करते हैं । [यान् कृन्वाद् अग्नि रन्ति तकादधं] जिनका मांसमक्षक अग्नि पाससे ही नाश करता है [अश्वः इव नृडं] जैसा घोड़ा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥

भावार्थ—अग्नि सब शत्रुओंको परास्त करे और उनके धन और अन्न हमारे पास आकर रहे ॥ ४६ ॥

यह अग्नि धनदाता, सुखके पास पहुँचानेवाला और सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाला है । उससे मनुष्य पापसे बचता है । इससे शत्रुका नाश करना योग्य है और उसीसे घातपातके शस्त्रास्त्रोंसे बचाव भी होसकता है ॥ ४७ ॥

बलवती नौका तैयार करो और उससे भयनह अलाशवके पार हो जाओ । इस नौकापर चढ़ो, ऐसी छः नौकाओंकी सहायतासे दुर्भेदि शत्रुका पराभव करेंगे । (अर्थात् यज्ञरूपी नौकासे मृत्युको दूर करेंगे ॥ ४८ ॥

घर-घरमें पलंग रहता है, सब उसपर सोते हैं, उससे सुख प्राप्त करते हैं, वार पुत्रोंका पालन उनपर होता है । सदा, सर्वदा ऐसे पलंगोंपर उत्तम बिछोने रखकर मनुष्य सोवें और आनंद प्राप्त करें (यज्ञरूप विश्रामदायी पलंग सब घरोंमें हो ।) ॥ ४९ ॥

जो अपने आपको देवोंसे अलग करते हैं वे पापमार्गमें प्रवृत्त होते हैं और उनका वैसे नाश होता है जैसा घोड़ा घासका नाश करता है ॥ ५० ॥

येऽश्रद्धा धनकाम्या क्रव्यादा समासते । ते वा अन्येषां कुम्भीं पर्यादधति सर्वदा ॥५१॥

प्रेवं पिपतिषति मनसा मुहुरा वर्तते पुनः । क्रव्याद् यान्निरेन्तिकार्दनु विद्वान् वितावति ॥५२॥

अविः कृष्णा भागधेयं पशूनां सीसं क्रव्यादपि चन्द्रं त आहुः ।

माषाः पिष्टा भागधेयं ते हव्यमरण्यान्या गह्वरं सचस्व ॥५३॥

इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिलिपञ्जं दण्डनं नडम् ।

तमिन्द्रं इध्मं कृत्वा यमस्याग्निं निरादधौ ॥५४॥

प्रत्यञ्चमूर्कं प्रत्यर्पयित्वा प्रविद्वान् पन्थां वि ह्यविवेश ।

पराभीषामसून् दिदेश दीर्घेणायुषा समिमान्सृजामि ॥५५॥ (१२)

अर्थ—[ये अश्रद्धा धनकाम्याः] जो अश्रद्धाहीन परंतु धनलोभी हैं [क्रव्यादा सं आसते] मांसभक्षणके लिये एकत्र बैठते हैं, [ते वै अन्येषां कुम्भीं सर्वदा पर्यादधति] वे निश्चयसे दूसरोंकी इंडीपर सदा मन रखते हैं ॥ ५१ ॥

[मनसा प्र पिपतिषति इव] वे मनसे मानो गिरना चाहते हैं, [पुनः मुहुः आवर्तते] और फिर लौटना चाहते हैं, [यान् विद्वान् क्रव्याद् अग्निः अन्तिकार्दनु अनु वितावति] जिनको जानता हुआ मांसभक्षक अग्नि पास जाकर पीछे पड़ता है ॥ ५२ ॥

हे [क्रव्यात्] मांसभक्षक अग्नि ! (पशूनां कृष्णा अविः ते भागधेयं) पशुओंमें काली भेड़ तेरा भाग्य है । तथा [सीसं चन्द्रं अपि ते आहुः] सीस और लोहभी तेरा ही कहते हैं । [पिष्टाः माषाः ते हव्यं भागधेयं] पिसे उड़द तेरा हव्यभाग है । अतः तू [अरण्यान्या गह्वरं सचस्व] वनके गहरे भागमें रह ॥ ५३ ॥

हे इन्द्र ! [जरती इषीकां] अतिजीर्ण सूंजको [तिल् पिञ्जं दण्डनं नडं ऽष्ट्वा] सिलोंका पुंज, समिधा और नडकी आहुति देकर अर्थात् [तं इध्मं कृत्वा] इसको इंधन बनाकर [यमस्य आग्निं निरादधौ] यमकी अग्निका आधान करें ॥ ५४ ॥

[प्रत्यञ्चं मूर्कं प्रत्यर्पयित्वा] अस्त होनेवाले सूर्यको सस्कार समर्पण करके [पन्थां प्रविद्वान् हि वि ह्यविवेश] सन्मार्गका जाननेवाला धर्मपथमें विशेष रीतिसे प्रविष्ट होता है । [अभीषां असून् परादिदेश] यह मृतोंके प्राणोंको परम गतिको भेजता है और [इमान् दीर्घेण आयुषा सं सृजामि] मैं इन जीवितोंको दीर्घ आयुसे संयुक्त करता हूं ॥ ५५ ॥

भावार्थ- जो अश्रद्धाहीन और धनलोभी होते हैं, वे सदा दूसरोंके पकाये अन्नपर अपनी दृष्टी रखते हैं, वे दुर्गति पाते हैं और वे शवदाहक अग्निके भक्ष्य होते हैं, अर्थात् अन्वायु होते हैं ॥ ५१ ॥

जिनके पास सदा शवदाहक अग्नि रहता है अर्थात् जिनके घरमें बारंवार सृष्टु होता है, वे बारंवार दुःखी कष्टी और मलीन होते हैं । इनको उचित है कि वे प्रयत्न करके अपना बचाव करनेका उपाय करें ॥ ५२ ॥

पिसे उड़द का हव्य बनाकर उसका हवन अग्निमें किया जावे । काली भेड़का दूध या घृत इसमें हवन किया जावे । इस तरहका शवदाहक अग्नि मनुष्य स्थानसे दूर वनमें प्रदीप्त किया जावे । अर्थात् श्रेतका दहन नगरसे दूर हो ॥ ५३ ॥

इस शवदाहक अग्निमें जीणै इषिका, तिलकी पुंज, समिधा और सरकंडेकी आहुतियां दी जावे । इस साधनसे इस समयकी अग्निका आधान किया जावे ॥ ५४ ॥

सन्मार्गको जाननेवाला मनुष्य अस्तंगत सूर्यको अर्चना करके अपने आपको धर्ममार्गके योग्य पवित्र बना सकता है । मृतोंको परम गतिकी ओर हवनद्वारा प्रेरित करके जीवित मनुष्योंको उसी हवनसे दीर्घायु करना योग्य है ॥ ५५ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ।

यक्ष्मरोगको दूर करना ।

इस द्वितीय सूक्तमें मुख्य विषय यक्ष्मरोगके दूर करनेका है। इस रोगका दूर करना परमेश्वरकी प्रार्थनासे मुख्यतः करनेका उत्तम उपदेश यहाँ दिया है। ईश्वरप्रार्थनामें बड़ा भारी मल है। जो मन एकाग्र करके प्रार्थना करते हैं और अपना हृदय ईश्वरके सामने खोल देते हैं, अनन्य होकर ईश्वरको आत्मवि-
वेदन करते हैं, उनको ही इस मलका अनुभव हो सकता है। अतः कोई पाठक इस मलसे वंचित न रहे, इतना ही यहाँ कहना है।

नीचेके मार्ग ।

पहले मंत्रका कथन यह है—जैसे माण दूर चला जाता है, वैसे मनुष्यमें जो रोग है वह नीचेके मार्गसे धीघ चला जावे। अर्थात् दूर चला जावे, मनुष्यके पास न रहे। नीचेके मार्गसे (अधराष्ट्र) जानेका तात्पर्य यह है कि सब रोगधीज दूर करनेका उपाय ही नीचेके मार्ग खुले रखना है। मूत्रमार्ग, पुरीषमार्ग (पाखाना अथवा शौच होनेका मार्ग), पक्षीनेका मार्ग (अर्थात् संपूर्ण रोमरंध्रोंका मार्ग), नासिका मार्ग (जिसमें श्लेष्माद्वारा मल दूर होते हैं) ये सब मार्ग परमेश्वर-
ने किये हैं। शरीररूपी मंदिरकी ये सब मोरियाँ हैं, जिनमेंसे मल त्यागे जाते हैं। पाठकोंको उचित है कि ये विचार करें कि ये मार्ग अपना अपना कार्य ठीक प्रकार कर रहे हैं वा नहीं। यदि कर रहे हैं तो उत्तम है, नहीं तो उनको ठीक कार्य करनेके लिये प्रवृत्त करनेका यत्न करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्युकी भेंट हो जायगी।

पापाचार और दुष्ट विचार ।

द्वितीय मंत्रमें 'अधर्शस और दुःशेष' अर्थात् पापाचारी और दुष्टविचारी ये दोनों मृत्युके दरबारतक पहुँचानेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट सूचित किया है। अतः मनुष्योंको पापसे और दुष्टविचारसे बचना चाहिए। दुष्टविचार और पापाचार ये परस्पर साथी हैं। दुष्ट विचार पाहिजे आता है और पचास पापका आचरण होता है। इसलिये मनुष्यको बड़ी सावधानताके साथ रहना और इनसे बचना चाहिये।

मनुष्य जो पतित होता है वह 'कृति और अनुकृति' के द्वारा ही होता है। मनुष्य प्रथम दूसरेके दुष्ट विचार सुनता है और उन विचारोंकी अनुकृति (अनुकरण) करता है। पहिले केवल अनुकरणकी ही इच्छा होती है, परंतु अनुकरण करते करते वैसे ही विचार करने लगता है। इसी तरह पापके आचरण पहले देखता है और वैसा करनेकी चेष्टा करता है। इसमें प्रथम केवल अनुकरण इच्छा ही प्रबल रहती है। परंतु अभ्यास होनेपर वही स्वभाव बनता है। इसलिये अनुकरण करनेके विषयमें भी बड़ी सावधानता धारण करनी चाहिए।

सत्पुरुषोंकी, अच्छे आचारविचारकी अनुकृति और कृति करनी योग्य है, इससे मनुष्यकी सन्नति होगी। परंतु मनुष्य अच्छी बातोंका अनुकरण नहीं करता, प्रस्युत मनुष्यकी बुरेका ही अनुकरण करना पसंद होता है। इसलिये वेद सावधान करता है कि देखो ऐसा बुरेका अनुकरण करोगे तो मृत्युका डर है। सावधान रहो! यदि मनुष्य इस विषयमें सावध रहेगा तो मृत्युका भय दूर होगा।

कंजूसी, दारिद्र्य और मृत्यु ।

मृत्यु, दरिद्रता और कंजूसी इनको दूर करनेकी सूचना तीसरे मंत्रमें है। कंजूसीसे दरिद्रता आती है और दारिद्र्यसे आगे मृत्युका भय होता है। ये एकदूसरेकी साधक हैं। उदारता संपन्नता और अखंड जीवन यह मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। यही अखंड जीवन अमरपन है, जो सबको प्राप्त करना चाहिए।

यदि किसी स्थानपर व्याघ्रके समान सबका भक्षणकर्ता प्रेतदा-
इक अभिषेक पड़ता है अर्थात् यदि किसीके कुटुंबमें मृत्यु हो गई है, तो वहाँसे उस मृत्युको हर प्रकारसे दूर करना चाहिये यह तृतीय मंत्रका उपदेश है। इस स्थानपर 'माषाज्य' विधिका उल्लेख है। माषका रस लेकर उसको धीके साथ खाने-
से माषाज्य बनता है। एकदिन पूर्व माष बहुत जलमें भिगो लेवे। इसमें जल पर्याप्त जलना चाहिये, तीन चार घण्टे दूधरे

दिन पकाकर उनका जल लेवे और उसमें घृत नमक आदि मिलाकर सेवन करे यह बलवृद्धि करनेवाला होता है । इसमें अन्यान्य पदार्थ भी डाले जा सकते हैं । यह माषाङ्ग पेय है । यह सेवन करनेसे दुर्बल मनुष्य भी सबल हो सकता है । इसकी संपूर्ण विधि उत्तम वैद्योंको खोजकर निकालनी चाहिये । यह एक ऐसा विषय है कि जिससे अनेक मनुष्योंको लाभ हो सकता है । यह पेय तो बड़ा सरस, मधुर और स्वादु है । ज्ञानी वैद्य इसकी खोज करके निर्णय करें ।

घरमें किसी मनुष्यकी मृत्यु होनेके पश्चात् घरमें दुःखके कारण इधन बंद रहता है । परंतु प्रेताग्निका सामन करके इधनाग्निका प्रदीपन करना चाहिये, क्योंकि यही इधनाग्नि आरोग्यवर्धन करनेवाला है । यह पंचम मंत्रका उपदेश है । अर्थात् खानेमें माषाङ्ग मिला और इधनके लिये अग्नि प्रदीप्त रखा, तो मृत्यु दूर हो सकता है ।

षष्ठ मंत्रमें सौ वर्षकी दीर्घायुके लिये इधनाग्नि घरमें स्थापित करनेका विधान है, यह प्रत्येक गृहस्थोंको देखने योग्य है ।

पितृयज्ञ

किसीके घरमें मृत्यु हो गयी तो उस प्रेतका दाहसंस्कार [पितृयज्ञाय दूर हरामि] अर्थात् पितृ-ज्ञ करनेके लिये दूर स्थान नियत करना चाहिये । घरके या ग्रामके, मानवोंकी अस्तीके समीप प्रेतदाहसंस्कार करना नहीं चाहिये । क्योंकि इस दाहसे जो दुर्गन्धयुक्त विषमय वायु बाहर आती है, वह जीवित मनुष्योंको अनेक रोग उत्पन्न करती है । इसलिये सप्तम और अष्टम मंत्रमें प्रेतदाह बस्तीसे दूर करनेका आदेश दिया है ।

जो प्रेतका दहन करता है उस अग्निका वैदिक नाम है कथ्याद् अर्थात् मांस खानेवाला अग्नि । दूसरा अग्नि है जातवेदाः यह घरमें प्रदीप्त रहता है, जिसके इधनके साथ वेदारभसंस्कार किया जाता है, यह इधनीय परंतु सब देवताओंको पहुंचाता है और इधनकर्ताको आरोग्य देता है । सब दोष दूर करके सबको आनंद देनेवाला यह अग्नि है । जो प्रेतदाहक अग्नि है वह मृतकको यमराजके आधीन करता है और इधनाग्नि देवताओंके साथ संबंध जोड़ देता है । इस तरह इन दोनों अग्नियोंके कार्य हैं । पाठक इसका विचार करके अपना आरोग्य संवादनद्वारा लाभ उठा सकते हैं ।

८ (अ. सु. भा. का. १२)

यही बात नवम मंत्रमें कहा है । प्रेतदाहक अग्नि और गाई-पल्य अग्नि ऐसे दो अग्नि हैं । इनका ध्येय भिन्न है । प्रेतदाहक अग्नि प्रेतको जलाकर मृतको पितरोंके स्थानमें पहुंचाता है और दूसरा जो गाईपल्य अग्नि है, वह यज्ञोंके निवृत्तियों को आरोग्य प्रदान करता है । इसलिये प्रेतदाहक अग्निका कार्य सतत नहीं चलता रहना चाहिये । देवताग्निकी मनुष्योंके घरोंमें प्रतिदिन प्रदीप्त होना चाहिये । नवम मंत्रका भी यही भाव है ।

इसी आशयको दशम मंत्रमें प्रकट करते हुए कहा है कि प्रेतदाहक अग्नि पुनः पुनः यही न आवे । यह पितृभोक्तृमें प्रदीप्त होता रहे । मनुष्योंके स्थानमें तो यही जातवेद अग्नि ही प्रदीप्त होना चाहिये । जातवेद अग्निका मार्ग देवधान है और प्रेतदाहक अग्निका मार्ग पितृधान है ।

इधन-अग्नि ।

यारहवें मंत्रमें कहा है कि शुद्ध, पवित्र और निर्मल होकर इस इधनाग्निको लोग प्रदीप्त करते हैं । इस इधनसे सब दोष दूर होते हैं और यह इधनाग्नि सब प्रकारकी पवित्रता करता है, लोगोंको आरोग्य देता है और दीर्घायु करता है । वैदिक धर्मियोंके घरका यह अग्नि एक मदस्वका स्थान रखता है । इसीको केन्द्र करके वैदिक धर्मियोंके सब संस्कार होते हैं ।

बारहवें मंत्रमें कहा है कि यह इधनाग्नि [एनसः सुचक्षमानः] पापसे छुड़ाता है, दोषको दूर करता है, [अशस्याः अनोक्] अप्रशस्त अवस्थाको दूर करता है और सब प्रकारकी [आकृष्टत्] उन्नति करता है । तेरहवें मंत्रमें कहा है कि इसी अग्निमें हम [अहिमन् अग्नौ रिषणि मृज्महे] संपूर्ण दोषोंको दहन करते हैं । अर्थात् हमारे संपूर्ण दोष, इस अग्निमें दहन सम्पत्तीका दहन करनेसे दूर भाग जायेंगे । और हम (शुद्धाः पूताः) बड़ासे शुद्ध और अन्दरसे पवित्र बनेंगे जिसका परिणाम (प्र ण आरुषि तरिषत्) हमारी आयुकी वृद्धि होगी, क्योंकि दोष रहनेसे ही आयु मृत्यु होती है और पवित्रता होनेसे ही मृत्यु दूर होती है ।

चौदहवें मंत्रमें कहा है कि यही इधनाग्नि यक्ष्मबीजोंको दूरसे दूरतक ले जाता है अर्थात् इधनकर्ताके घरमें रोजबीज नहीं रहते इसलिये उनको बीरोगता और दीर्घायु प्राप्त होती है । इस तरह घोडे, गौं, बालक, भेड़बकरियों आदिमें जो रोगबीज और मृत्युका भय रहता है वह सब इस इधनाग्निके द्वारा दूर किया जा सकता है । यह आशय पंद्रहवें और सोलहवें मंत्रका है ।

सतरहवें मंत्रमें भी यह विषय पुनः अन्यरीतिसे आया है। जिस अग्निमें (घृतस्तावः मृध्वा) घृतकी शुद्धिकारक आहुतियाँ डाली जाती हैं, उसी हवनाग्निमें सदायमासे (रुद्र) उन्नति प्राप्त करना संभवनीय है। अठारहवें मंत्रमें कहा है कि जहाँ ऐसा हवन होता है, वही स्वर्गलोक है। मनुष्य हवनासे ही इस भूमिको स्वर्गधाम बना सकता है।

सूर्यप्रकाशका महत्त्व ।

आरोग्यकी दृष्टिसे सूर्यप्रकाशका अत्यंत महत्त्व है। सूर्यप्रकाशसे ही संपूर्ण आरोग्यकी प्राप्ति होती है। इसलिये वेदमें (उपोक्च सूर्यं द्यौः) निरंतर सूर्यदर्शन होता रहने, ऐसी प्रार्थनाएँ आती हैं। सूर्यदर्शन करना ही मनुष्यको अरुणदका स्थान है। प्रत्यक्ष सूर्यदर्शन करनेसे आँखोंके रोग दूर होते हैं, सुक्तिसे सूर्यदर्शनका अभ्यास करनेसे आवनक लगानेका कारण भी नहीं रहता। संपूर्ण शरीर सूर्योत्पस्तानसे अर्थात् सव शरीरको सूर्यकिरण लग जानेसे संपूर्ण शरीरका रोग दूर जाता है, आरोग्य बढ़ता है और रक्तसंचार यथावोग्य होकर बहुतसे रोग दूर होते हैं। सूर्यप्रकाश ही आरोग्यदाता है।

उपाय ।

मंत्र १९ और २० में कुछ शुद्धिका उपाय कहा है। परंतु [छुडाः यज्ञिवाः भवत] छुडा और पवनर वनो इतने श्रुतिसे ये मंत्र शुद्धिके विषयमें आदेश दे रहे हैं ऐसा पता लगता है, परंतु जो शुद्धिके साधन इन मंत्रोंमें वर्णन किये गये हैं वे क्या हैं और उनका उपयोग कैसा करना चाहिये यह बात अनेकवार विचार करनेपर भी अवगत हमारी समझमें नहीं आती है। इन मंत्रोंमें जो शुद्धिके साधन कहे हैं वे [सोम] घीरा, [नक्ष] नक्ष, [संक्षुध] हवनाग्नि, [रामा = आसिकनी अर्था] काली भेड़ [उपवर्धण] शिरोनाभे हैं। इनमें हवनाग्नि से शुद्धता देनेका कुछ ज्ञान हमें है। परंतु अन्य साधनोंके विषयमें हमें इस समय तक कोई पता नहीं लगा। जो पाठक इस विषयकी खोज करते हैं वे इस आवश्यक विषय की खोज करें और प्रकाशित करें। मनुष्य के निरोग और दीर्घजीवी होनेके लिये इन शुद्धियोंकी आवश्यकता है, अतः इस विषयका महत्त्व बहुत है। इन शब्दोंके येही अर्थ हैं अथवा दूसरे कुछ अर्थ हैं, इसकी भी खोज होनी चाहिये।

१ आसि = आसि शब्दका अर्थ ' कुलित', ' कुन्धी' है। यह चक्षुष्य अर्थात् नेत्रके दोष दूर करनेवाली वनस्पति है, ऐसा रत्नमाला नामक वैद्यक ग्रंथमें कहा है।

२ (नक्ष) = नक्ष, देवनागरी यह एक प्रकारका बड़ा घास है। इसके गुण वैद्यग्रंथों में दिये हैं- [सचिकरः] मुखकी रुचि बढ़ानेवाला [मधुरः] मीठा, [रक्तापेनघ्नः] रक्तदोष दूर करनेवाला [दीपनः] भुखा प्रदीप्त करनेवाला, [घनदः] शक्ति देनेवाला, [रुच्यः] दीर्घ बढ़ानेवाला, [वीर्याधिकः] वीर्य अधिक करनेवाला। [देखो राजनिघण्टु व० ८]

३ सोम- घीरा, सोम, शीघा, शीघक। इसके गुण [मेहनाशनं] मेह रोगका नाश करनेवाला, [नागशततुल्यवर्धयति] गी हाथियोंके समान शक्ति देता है, [व्याधिनाशयति] रोग दूर करता है, [जीविनं आतपोति] दीर्घजीवी बना देता है। [वृद्धिप्रदीपयति] भुखा प्रदीप्त करता है, [कामबलं करोति] कामका बल करता है, [मूर्च्छा च नाशयति] मूर्च्छा दूर करता है [वेदनाहरः] पीड़ा हरता है, [रक्तरोगघ्नः] रक्त-रोग दूर करता है। कुष्ठ, गुल्म, पाण्डु, प्रमेह, अग्निमांश, सूजन, भग्नन्दर आदि रोगोंको दूर करता है। [भाव० पू० १ म० भा० व० देखो]

४ रामा- एक औषधी है जिसके गुण राजनिघण्टु व० ४, १०, १२ और १३ में दिये हैं।

५ आसिकनी- एक औषधि है जो नेत्रकी आभवायी है।

६ शीघ [शीघकि]- अग्निसृष्ट, जिसके जलानेसे वायु-शुद्धि होती है।

इन मंत्रोंमें आये शुद्धिपावनोंके वे वैद्यशास्त्रोक्त अर्थ हैं। इनका उपयोग कैसा करना और इनसे शुद्धि किस रीतिसे करनी चाहिये इसका निश्चय सुविज्ञ वैद्य ही कर सकते हैं, वह कार्य अनभिज्ञोंका नहीं है। यह खोजका विषय है, करनेवाले खोज करें।

इसकीसवें मंत्रमें प्रार्थना है कि इस तरह मृत्यु दूर होवे और अपने घरके बालबच्चे दृष्टुष्ट, आनंदित और उत्साही हों, अर्थात् कोई न मरे। यह उपदेश (चक्षुष्यते शुष्मते) देखने और सुननेवालेके लिये कहा है। अर्थात् जो विचारसे देखता है और सुनकर समझता है उसीके लिये यह सब कहा है। जो देखने नहीं और सुनने नहीं उनके लिये कहा-नेसे क्या लाभ होगा?

नृत्य और हास्य ।

चाईसवें मंत्रमें कहा है कि ये जो हमलोग यहां जीवित हैं, उनके चारों ओर [मृतः आवृणन्] मृत जीव हैं, अर्थात् वे इस अंतरालमें भ्रमण करते हैं । हमारे चारों ओर आते होंगे, परंतु उनका स्थूल देह नष्ट हो जानेसे वे हमें दिखाई नहीं देते । वे तो मृत हो चुके हैं । जो जीवित है उनके [नृतये हस्य] नाचने और हंसनेके लिये अर्थात् उनकी आनन्दप्रसन्नताके लिये ही यत्न करना चाहिये ।

मनुष्यके आरोग्यके लिये नृत्य और हास्यकी अत्यंत आवश्यकता है । हास्यसे मनकी प्रसन्नता रहती है और शरीरके पुष्टीमें उत्साह बढ़ता है । नाच एक बड़ा उत्तम व्यायाम है और आनंदके साथ किया जाता है । आर्योंको नाच संभलना चाहिये और उससे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहिये । आजकल नाचको बुरा मानते हैं, परंतु नाच कोई बुरी चीज नहीं है, नाच करनेवालोंमें कई लोग बुरे होंगे । परंतु नाच आरोग्यवर्धक होनेसे बड़ा लाभकारी है ।

[सुवीरामः विदधं आवहेम] हम उत्तम वीर यत्न और शत्रुको दूर करनेका ही विचार करें । इस तरह जो जिस क्षेत्रका शासक होगा उसको दूर करना चाहिये । ऐसे सब शत्रु दूर होगये तो पूर्ण आरोग्य, उत्तम स्वास्थ्य, अतुल आनंद और पूर्ण सुख प्राप्त होगा । यही मनुष्यका साध्य है । जबतक किसी स्थानपर शासक रहेगा तबतक किसी प्रकार सुख प्राप्त नहीं हो सकता । इसलिये शत्रुके साथ ऐसा बर्ताव करना चाहिये कि वह दूर हो और उससे हम स्वंत्र रहें । यही [भद्रा देवहूतिः] कल्याणकारक प्रार्थना हम करते हैं । अर्थात् हर एक मनुष्यको उचित है कि वह इस कल्याणमयी प्रार्थनाको करे और अपना कल्याण प्राप्त करे ।

मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा ॥

तेईसवें मंत्रमें कहा है कि मनुष्योंकी [अविभ्यः परिधिः] आयुष्यकी मर्यादा, जीवोंकी आयुष्यमर्यादा, प्रत्येक योनिमें तत्त्वज्ञ होनेवाले प्राणियोंकी आयुष्यमर्यादा निश्चित है । मनुष्योंकी आयुष्यमर्यादा (वत्सं शब्दः) सौ वर्षकी है । यह निश्चिन मर्यादा है अर्थात् सुनियमोंके पालनसे यह बढ़ सकती है और अनियमोंके अवलंबन करनेसे घट भी सकती है । यह मनुष्यके आधीन है मनुष्य चाहे योगादि साधनोंके

अनुष्ठानसे अपनी आयुष्यमर्यादा बढ़ा सकता है अथवा इसमें चारादि द्वारा घटा भी सकता है । इस तरह दोनों बातें संभवनीय हैं । इसलिये मंत्रमें उपदेश है कि (मृत्युं अन्तर्द्वेषता) मृत्युको अन्तर्द्वेष करो, अर्थात् मृत्युको अवसर न दो, वह छिपा पड़ा रहे, वह उठकर किसीको अपने वश न कर सके । तुम ऐसा व्यवहार करो कि जिससे वह मृत्यु बूढ़ हो आवे ।

चाईसवें मंत्रमें कहा है कि वृद्धावस्थाका स्वीकार करते हुए दीर्घायु (आरोहण आयुः) धारण करो । अर्थात् अल्प आयुमें न मरो । ब्रह्मचर्यादे सुनियम पालन करने हुए मृत्युको दूर करो । [यतमानाः यति स्थ] दीर्घायु प्राप्तका यत्न करते हुए अपने सुनियमोंमें रहो । उन धर्मनियमोंका पालन न करो । ऐसा करोगे तो तुमको [जावमः सर्व आयु नयतु] दीर्घजीवनके लिये पूर्ण आयु तक जीनेकी संभावना होगी ।

यही दीर्घजीवन वैसा प्राप्त होता है इसकी कुंजी है । पहिला नियम 'सुजनिमा' शब्दद्वारा प्रकट हुआ है । सुजनिमा [युजेनिकस] का यथायोग्य पालन होना चाहिये । जननशास्त्रके नियम जानकर और उनका यथायोग्य पालन करके संतान उत्पन्न करनी चाहिये । मातापिता वैवाहिक अस्थाचारसे अपने आपको बचावे । सुसंतान निर्माणद्वारा राष्ट्रका यथा वृद्धिगत करना अपना कर्तव्य है, यही मनमें धारण करें और सुप्रजा-जनन करें । दूसरा नियम 'सजोषाः' शब्दद्वारा प्रकट हुआ है । प्रीतिके साथ, उत्साहके साथ, एक जीवनके भावके साथ जोरुक्कस संबंध होना चाहिये । इसी तरह राष्ट्रमें सबका प्रेमसे संबंध हो, सबका जीवन एक हो और सब लोग उत्साहके साथ अपना कर्तव्य उत्तम प्रकार करते रहें । यह परस्पर व्यवहारका उपदेश है । तीसरा नियम 'त्वष्टा' शब्दद्वारा बताया है । त्वष्टाका अर्थ है कारीगर, कुशल कर्म करनेवाला, कर्ममें कुशल । मनुष्य जो दीर्घजीवन प्राप्त करना चाहता है, वह किसी कारीगरमें निपुण होवे । क्योंकि कारीगरोंसे मनकी तल्लीनता प्राप्त होती है और इसी कारण जागतिक दुःखोंसे मुक्तता होती है और दीर्घ-जीवन प्राप्त होता है । दीर्घजीवन प्राप्त करनेके लिये मनुष्यको किस तरह बर्ताव करना चाहिये, इसका निर्देश इन तीन

शरीरद्वारा इस संज्ञने बड़ा दिया है । पाठक इसका उत्तम मनन करें और योग्य बोध प्राप्त करके उसको अपने आचारमें डालनेका यत्न करें ।

पञ्चोत्सवे मंत्रमें यथाक्रम मनुष्यको मृत्यु प्राप्त होने ऐसा कहा है, अर्थात् बृद्ध मनुष्य पहिले मरे, उनके पीछे आयुके क्रमसे मनुष्य मरे । बृद्धोंके पूर्व तरण अवस्था बालक न मरे । सब लोभोंका यथायोग्य जनन, पालन और पोषण होता रहेगा तो अकालमृत्यु दूर होगी और यथाक्रम मृत्यु होगी ।

नदीका प्रचंड वेग ।

आगेके [२६ और २७ इन] दो मंत्रोंमें सत्तारूपः प्रचंड वेगवाली महानदीका उत्तम काव्यमय वर्णन है । ये मंत्र सबको ध्यानमें धारण करने चाहिये । इस प्रचंड वेगवती नदीसे ही हम सबको पार होना है । यह [अदमन्वती] पृथ्वी-रौवाली मयानक नदी है । इसमें स्थानस्थानपर पाथर हैं, अतः मार्ग अच्छी प्रकार नहीं मिलता । चलने लगे तो पत्थरोंपर टकर लगती है, गहरेमें पड़नेकी संभावना है । यह नदी [स्फुटते, रीकते] बड़े प्रचंड वेगसे चल रही है, इस वेगके कारण पार होनेवाला किसी स्थानपर पांव नहीं डालता । यहाँ बड़ा भय है । इससे पार हुऐ बिना कार्य नहीं चलेगा । पार तो होना ही चाहिये । अतः हरएकको पार होनेके लिये काटबद्ध होना चाहिये ।

कैसे पार हो सकते हैं ? क्या अकेला अकेला मनुष्य इस नदीसे पार हो सकता है ? कभी नहीं । इस नदीसे पार होनेके लिये कहा है कि (उन्निष्ठन, संरम्भं) उठो, भाई ! अपनी अपनी चीजोंको संभालो, अपने जीवनको संभालो । असावधानतासे ही सर्वस्वनाश होगा, ध्यान रखो । समय बड़ा ही कठीन है, सबको बड़ी सावधानी धारण करके तैयार होना चाहिये । (वीरयध्वं, प्रतरत) भाई ! वीरता धारण करो, करनेसे कोई प्रयोजन नहीं होगा । भाईजी ! करोगे तो भी मरना है और न करोगे तो भी मरोगे, परंतु संभलकर मिलकर दुर्किते उपाय करोगे तोही पार हो सकते हो । यहाँ रहकर रोतेपीडते जाओगे तो कोई लाभ नहीं होगा । रोना पीडना बचना छोड़ दो, (प्रतरत) तैरनेका यत्न करो, मिलकर तैरनेका यत्न बड़ी सावधानीसे करो, तभी कुछ बन सकता है । नहीं तो कोई दूसरा उपाय नहीं है ।

परंतु आपके पास व्यर्थकी चीजोंका भार बहुत ही है । यह सबभार अपने पास रखोगे तो निश्चयसे बीचमें ही डूब मरोगे । ये व्यर्थकी चीजें आपने अपने पास क्यों रखी हैं ? (अत्र जडात ये असन् दुरेषा अश्रिवाः) भाईजी ! इनमेंसे जो चीजें अनावश्यक हैं, व्यर्थ हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं है, उनको बड़ी फेंक दजिये । इतना भार नदीके बीचमें संभाला नहीं जायगा । अतः ये अनावश्यक पदार्थ आप यहीं छोड़ दजिये । जो पदार्थ ऐसे हैं कि जो फेंक दिये तो मैं कुछ परवाह नहीं है उनको बड़ी फेंक दो । इससे अपने पासका बोझ कम होगा और हम आनंदसे पार हो सकेंगे । अतः अनावश्यक पदार्थोंका लोभ छोड़ दो ।

यदि हम [उत्तरेम] नदी पार हो जायेंगे तो उस परले-तीरपर सखा क्षेत्र है, वहाँ जो जो आवश्यक वस्तुएं होंगी, ले लेंगे । उसकी चिन्ता यहाँ करनेकी क्या आवश्यकता है ? वहाँ उतरने पर (अनमोवान शिवान् स्थानान् वाजान् अमि) नीरोग, शुभ, सुखदायी भोग अवश्य प्राप्त करेंगे । परंतु इन अनावश्यक पदार्थोंका भार सिरपर रखोगे तो परले तीरपर पहुंचना अव्यभवनीय है ।

यहाँ काव्यमय भाषासे बड़ा मनोहर उपदेश दिया है । जो इसका मनन करेगा वे बहुत बोध प्राप्त कर सकेंगे । हर-एक स्थानपर वृष्टका समय दूर करनेके लिये यही उपदेश अत्यंत उपयोगी है । पाठक इसका मनन करें और आवश्यक बोध प्राप्त करें और उसको अपने जीवनमें परिवर्तित कर दें ।

सौ वर्षोंकी पूर्ण आयु ।

अष्टादशवें मंत्रमें [शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम] सौ वर्षतक सब बालबच्चोंके समेत हम आनंदसे रहेंगे, ऐसा कहा है । कैसे सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त कर सकेंगे ? अपमृत्युको किस तरह दूर कर सकेंगे ? इसका उत्तर यह है कि [दुरिता पदानि अतिकामन्तः] पापोंके स्थानोंका अतिक्रमण करनेसे यह सप हो सकेगा । पापके स्थान अनेक हैं, उनकी गिनती नहीं हो सकेगी । परंतु जो पापका स्थान होगा, वहाँ जाना नहीं, उस कार्यमें भाग नहीं लेना और पापमार्गपर पांव नहीं रखना यही एक उपाय है । कि जिससे निश्चयसे दीर्घायु प्राप्त हो सकेगी ।

पापके मार्गसे न जानेसे ही [शुद्धाः शुचयः पावकाः] शुद्ध, पुनीत और पवित्र होना संभव है । और शुद्ध और पवित्र होनेसेही दीर्घायु होना संभव है । इसकी साधनाके लिये [वर्चसे बंधदेवी आरभध्वं] सब देवताओं की अपने अन्दर धारणा करनी चाहिये, प्रार्थना करनी चाहिये । सब देवताएं तो अपने शरीरमें हैं ही, उनको जानकर उनका यथायोग्य स्वागत करना चाहिये । सब देवताओंका निवास वेद-मंत्रोंमें भी है, उस दैवी वाणीका धारण करनेसे मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो सकता है ।

यदि उन्नतिकी साधना करनेकी इच्छा है तो २९ वें मंत्रमें कहा है उसके अनुसार [अवरान् अतिकामन्तः] नीच मानोंका अतिक्रमण करना चाहिये । कभी नीचमार्गसे एक भी कदम आगे बढ़ाना नहीं चाहिये । यही बड़ा इहनिश्चय लगता है, क्योंकि नीच मार्गसे गिरना बड़ा आमान है । ऊंचे मार्गपर चढ़ना ही प्रवाससे साध्य होनेवाली बात है । [उदीचीनैः पथिभिः] उच्च स्थानके मार्गोंसे जाना चाहिये, तभी उन्नति होगी । [अग्रयः परेताः] इसी तरह अपनी उन्नति करते हुए क्षणिलोग उच्च भागको पहुंच चुके हैं । उन्होंने बड़े बड़े यत्न करके तीन तीन बार और सात सात बार तप [त्रिः सप्तकृत्वः] करके अपनी उन्नतिकी साधना किया । इसी साधनासे (मृत्युं मर्त्यैर्हन्) वे मृत्युको दूर करनेमें समर्थ हुए । यही मार्ग दीर्घजीवन प्राप्त करनेका है । अतः पाठक अपने आपको इसी मार्गसे ले जाय और निश्चय पूर्वक उन्नतिकी प्राप्ति करें ।

(मृत्योः पदं योषयन्तः) अपने सिरपर जो मृत्युका पांव है, उसको अपने प्रयत्नसे दूर करो । तुम प्रयत्न करोगे तो वह पांव दूर हो सकता है । तुमने प्रयत्न न किया तो उस पांवके नीचे तुम्हारा सिर दब जायगा । अतः अपमृत्यु दूर करनेके लिये तुम्हें प्रतिदिन प्रयत्न करना चाहिये । (हाथीयं आयुः प्रतरं दधानाः) यह सौ वर्षकी पूर्ण आयु अविच्छेद दीर्घ बनाकर धारण करो । पहिले तुम्हारी सौ वर्षकी आयु है, यह तो स्वाभाविक मर्यादा है । इस मूल धनकी रक्षा करना तुम्हारे आधीन है, तुम्हारे प्रयत्नसे ही इस आयुकी क्षमकी वृद्धि हो सकती है । (आसीनाः मृत्युं नुदत) आसनादि योगसाधन तत्परताके साथ करते हुए तुम सब अपमृत्युको दूर करो । यम नियम आसन प्राणायाम आदि योग

साधन करनेसे शरीरस्वास्थ्य उत्तम प्राप्त होता है, ध्यान धारणासे उत्तम मानसिका स्वास्थ्य मिलता है, इस तरह मानसिक और शरीरिक स्वास्थ्य प्राप्त होनेसे मनुष्यकी आयु बढ़ती है । मनुष्य इस तरह जिवित रहें तो ही वे (विदधं आवेदम) ज्ञानके बढ़ानेका विचार कर सकते हैं ।

आगे ३१ वें मंत्रमें कहा है कि “ क्लियां विधवा न ह्यौ ” अर्थात् उनके पति अल्प आयुमें न मरें । स्त्रियां औभाष्यसे युक्त हों और (अज्जेनन) मांसमें कज्जल-अंजन लगाकर, तेल आदि सिरमें मलकर आभूषण धारण करके सुंदर रहें । ये घरके भूषण हैं । ये देवियां हैं, अतः इनकी पूजा घरघरमें होती रहें । स्त्रियां किसीभी घरमें न (अन्-अध्वर) गीती रहें वे आनंदप्रसन्न रहें तथा वे (अन्-असीदाः) नीरोग रहें और (सुरताः) उत्तम रसोंके आभूषण धारण करके अपना सौंदर्य बढ़ाती रहें । अर्थात् घरमें स्त्रियोंको उदास नहीं रहना चाहिए । ऐसी स्त्रियां पतिके साथ आनन्दप्रसन्नतापूर्वक गृहस्वधर्म पालन करें ।

घरमें रहनेवाले सभी लोग हवन करते रहें । प्रतिदिन आनंदप्रसन्न होकर हवन करें । इस हवनसे पितरोंकी स्मृति शक्ति मिलेगी और जीवित मनुष्योंकी दीर्घायु प्राप्त होगी । (मंत्र ३२)

३३ वें मंत्रमें इतना ही कहा है कि हवनाग्निके साथ कोई द्वेषभाव अथवा विरुद्ध भाव न रखे । सब लोग आदरके साथ हवन करें । ३४ से ३६ तकके तीन मंत्रोंमें कहा है कि प्रेतदहक अग्नि सदात जलता न रहे, इसके लिये यत्न करना चाहिये । अर्थात् मनुष्योंको अपनी दीर्घायुके लिये यत्न करना चाहिये । हर एक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह (पितृभ्यः) पितरों के लिये अपने (वस्त्राभ्यः) ज्ञानी विद्वानोंके लिये और (आत्मने) अपने लिये जो हितकारक रोग, बड़ी कोशिका अहित कभी न करे ।

आगेके ३ मंत्रोंमें भी वही कथाद अग्निकीही बात कही है । जिनके घरमें मृत्यु होती है, वे घर (अ-यज्ञियाः) अपवित्र होते हैं, (इतवर्वाः) निस्तेज होते हैं । शोभाश्रित होते हैं । कृषि, गौ और धनसे हीन होते हैं । [प्रात्याः गृहाः] वे घर पीडासे दुःख होते हैं । सब लोग क्लेशसे युक्त होते हैं । वहां कोई भी मनुष्य आनन्दप्रसन्न नहीं रहता है जहां पुरुषकी मृत्यु होती है, वहां की विधवा होती है और वह घर दुःखदायक नहीं रहता है । इसीलिये । हर एकको

दीर्घजीवन प्राप्त करनेका ध्यान करना चाहिए । ३१ वें मंत्रका विचार इन मंत्रोंके साथ करनेसे प्रतीत होता है कि विषवाग्नि न अन्न आसमें डालती है, न मांसपर तेल मलती है, न अन्न न पड़े पहनती है, न जेवर पहनती है, वे तो सदा रोती रहती हैं, आसु बहाती हैं और दुःखके कारण कृच्छ्र होती हैं और रोगा भी होती हैं ।

आगे ४० वें मंत्रमें कहा है कि जो (विप्र) पाप और [शपथ] दोष मनुष्य करता है, जो [दुष्कृत] कर्म मनुष्य करता है, उसकी शुद्धि जलसे होगी । जलप्रयोग शुद्धता करनेवाला है । सब रोगबीज जलके प्रयोगसे दूर होते हैं, शरीर निर्मल होनेसे दोषभीही होता है । ४१ वें मंत्रमें पर्वतशिखरपर (पर्वतस्य अधिष्ठे) वास करनेसे बड़ा लाभ होता है ऐसा कहा है । पर्वतके शिखरपर वायु शुद्ध होती है और उसके सेवनसे मनुष्य नीरोग हो जाता है । यह अनुभवकी बात है । यहाँ ' पर्वत ' को ' वृषभ ' कहा है, यहाँ वृषभका अर्थ बल बढ़ानेवाला है । पर्वतशिखरपर शुद्ध वायु बल बढ़ानेवाला ही होता है । वायु ही प्राणका रूप धारण करके मनुष्योंमें जीवनशक्ति बढ़ाता है । यहाँ पर्वतसे (नवाः सन्तिः) नूतन झरने आते हैं, इनका जलभी आरोग्यवर्धक होता है । व्यायाम, शुद्ध वायु, उत्तम जल और परिशुद्ध वायुमंडल इतनी बातें पर्वत शिखरपर होती हैं, इसलिए पर्वतशिखर दीर्घायु देनेवाला होता है । पाठक अपने देशमें देखें कि ऐसे उत्तम आरोग्यसंपन्न पर्वतशिखर कौनसे हैं । वहाँ जाय और वहाँकी शुभ वायुसे अधिकसे अधिक लाभ उठावें ।

मंत्र ४२ और ४३ में कव्याद् अग्निको रखनेका ही विधान है । कव्यद् अग्निको दूर करनेका ही अर्थ मृत्युको दूर करना है । आगेके तीन मंत्रोंमें मुख्यतया यह कहा है कि गृहस्थी लोग घर घरमें अग्नि प्रदीप्त करके हवन करें । इस हवनसे मनुष्योंको दीर्घ आयु प्राप्त हो । जो मर चुके हैं वे पितृलोकमें चले जायें और जो जीवित हैं उनके कल्याण, धन और यश प्राप्त हो और वे दीर्घजीवी बनें । सब शत्रु दूर हो जाय और अन्तका सुख और शक्ति मिले ।

आगेके ४३ से ४९ तकके मंत्रोंमें कहा है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें हवनान्न पदीप्त करें । यह अग्नि उसको शुभ अवस्थाको प्राप्त करा देगा । गृहस्थी लोग यज्ञरूप नौकाके द्वारा अपने दुःख दूर करें, सूर्यप्रकाशसे लाभ उठावें, अपने

रोग और व्याधी दूर करें और नीरोगता प्राप्त करके आनंदके साथ दीर्घायुका आनंद भागें ।

जो लोग पापमें अपना जीवन व्यतीत करते हैं, वे अपमृत्युके दुःख भोगते हैं । अतः मनुष्योंको उचित है कि वे पाप न करें और सदा पुण्यमार्गमें ही दलभ्रम रहें । यह आशय ५० वें मंत्रका है । एककावचने मंत्रमें कहा है कि जो अन्धाधीन, धनलोभो, मांसमक्षी लोग हैं और जो दूसरोंके शिरपर चढ़कर उनको खाने हैं, या छूटने या उनको दुःख देते हैं, वे सदा पापभागी होते हैं । उनके पाप अनगिनत होते हैं और उस कारण उनके दुःख भी बहुत ही होते हैं । अतः मनुष्य पापसे बचे रहे जिससे वे सुखी हो सकते हैं । कावचने मंत्रमें ऐसा कहा है कि जो धारंवार पाप मार्गसे ही चलते हैं, उनकी दुःख भोगना ही पड़ता है । अतः दुःख और मृत्युसे बचनेका एक मात्र उपाय यह है कि वे पापसे बचे रहें । पापसे बचनेसे ही केवल दुःखसे और अपमृत्युसे बचना संभव है ।

आगे त्रेपनवें मंत्रमें कहा है कि [कृष्णा अविः] काली भेड़ अथवा कुलधी [सीसं] सीसा, [चन्द्र] लोहा, [माषा पिष्टाः] पिसे उबड़ यह सब मारवका साधन है । पशु लोग इन शब्दोंका विचार करें और इनसे किसतरह आशय प्राप्त हो सकता है, इसकी विधि निश्चित करें । यह मंत्र बड़ा महत्त्वका है और खोज करने योग्य है । आगे ५४ वें मंत्रमें भी [इषीः] इषिका, मूत्र, [तिलपिज] तिलके चूल्ह नक, आदि शब्दों द्वारा कुछ महत्त्वका प्रयोग कहा है । यह भी अन्वेषणीय है । इसका विचार सुविज्ञ वैद्य करें । यह यज्ञशास्त्रका विषय है और आरोग्यके साथ इसका घनिष्ठ संबंध है । अतः इसकी प्रकृति सुविज्ञ वैद्योंद्वारा निश्चित होनी उचित है ।

आगे ५५ वें मंत्रमें कहा है कि सूर्यदर्शन आदर्शपूर्णक मनुष्य करें । यह तो आरोग्यका एक साधन अपूर्वताके साथ मनुष्यके पास आया । मनुष्य इसका उत्तम उपयोग करे और लाभ उठावे । जो मनुष्य मर चुके हैं वे तो पितृ लोकके मार्गके पथिक बन चुके हैं । परंतु जो जीवित हैं उनके यहाँ रहकर ऐसा कार्य करना चाहिये कि जिससे उनको दीर्घ आयु प्राप्त होवे ।

इस तरह इस सूक्तमें केवल प्रार्थनाएं ही हैं, परंतु इनमें भी बड़ा बोधप्रद उपदेश दिया है । जो लोग इसका मनन करेंगे और आवश्यक बातें अपने आचरणमें लावेंगे, वे बहुत लाभ प्राप्त करते हुए दहपरलोकमें सुखके भागी हो सकते हैं ।

स्वर्ग और ओदन ।

(१)

(ऋषिः—यमः । देवता—स्वर्गः, ओदनः, अग्निः)

पुमान् पुंसोऽधि विष्टु चर्मेहि तत्र ह्यस्व यत्तमा प्रिया तै ।

यावन्तावत्रे प्रथमं संभेयथुस्तद् वां वयं यमराज्ये समानम्

॥१॥

तावद् वां चक्षुस्तर्हि वीर्याणि तावत् तेजस्ततिधा वार्जिनानि ।

अग्निः शरीरं सचते यदैषोऽधा पक्वान्मिधुना सं संवाथः

॥२॥

समस्मिन्लोके समुं देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु ।

पूतो पुनित्रैरुप तद्वयं यथा रेतो अधि वां संवभूव

॥३॥

अर्थ—(पुंसः पुमान्) मनुष्यमें बायवान् पुरुष हू (अधिविष्टु) अन्योका अधिष्ठाता बनकर बिराज । (चर्मे हिहि) आसनपर बैठ । (तत्र ते यत्तमा प्रिया ह्यस्व, वहां जो तेरे विशेष प्रिय हैं उनको बुझा । (अग्ने यावन्तां प्रथमं सं भेयथुः) पादिके जो सबसे प्रथम मिल गये थे (तत् वां वयः) वह आपका सामर्थ्य (यमराज्ये समानं) यमराज्यमें समान है ॥ १ ॥

(तावत् वां चक्षुः) वैसी बलवान् आपकी दृष्टि है, (तति वीर्याणि) वैसे आपके पराक्रम हैं । (तावत् तेजः) वैसा आपका तेज है, (ततिधा वार्जिनानि) और वैसे आपके बल हैं । (यथा अग्निः पृथः शरीरं सचते) जब अग्नि समिधाके समान रूप शरीरको घेरता करता है (अथा) तब है (मिधुना) पतिपत्नी (पक्वात् संभवायः) परिपक्व होनेके पक्ष त् तुम उत्पन्न होके हो ॥ २ ॥

(समस्मिन् लोके सं एतं) इस लोकमें मिलकर रहो । (देवयाने उ सं एतं) देवमार्गमें मिलकर चलो । (यमराज्येषु सं समेतं) नियन्ताके राज्यमें भी मिलकर जाओ । (यत् यत् वां रेतः) जो जो तुम दोनोंका बीर्य पराक्रम आदि (सं वभूव) मिलकर होनेवाला है, (तत्) वह (पूतो) स्वयं पवित्र होके हुए तुम दोनों (उप वयं) प्राप्त करो, अपने पान खुलाओ ॥ ३ ॥

भावार्थ—मनुष्योंमें जो सबसे अधिक बलवान् होगा, वही सबका अधिष्ठाता होने योग्य है । वैसा मनुष्य अधिष्ठाता बने । वह मुख्य आसनपर बैठे । वहां अपने हितकारी अनुयायियोंको बुलावे, सबको एकत्र मिलावे । यह मिलाप ही शक्ति उत्पन्न करता है । और इसीसे राज्यका नियंत्रण होता है । राष्ट्रमें यह शक्ति समान रीतिसे बांटी जावे, अर्थात् किसी एकमें वह अत्यधिक रीतिसे केंद्रित न होवे ॥ १ ॥

ऐसा होनेसे ही उसकी दूरदृष्टी होगी, उससे पराक्रम होगा, उसका तेज फैलेगा और बल बढ़ेगा । जैसा आग्नि लक्ष्मियोंका तेज बढ़ाता है, वैसा यह सर्वाधिक बल मनुष्योंका तेज बढ़ाता है, इसीसे सब प्रकारकी शक्तियोंकी परिपक्वता होती है और इसीसे शक्ति भी हो सकती है ॥ २ ॥

दोनों मिलकर रहें, आपसमें कभी विरोध न रहें । इस लोकमें करनेके कार्यमें, देवमार्गके प्रवासमें और यमराज्यमें भी मिलकर रहनेसे लाभ होगा । आपसकी फूट होनेसे ही दुःख होगा । जो कुछ बीर्य पराक्रम करना हो, वह सब स्वयं पवित्र होकर अपना संगठन करके करो ॥ ३ ॥

आपस्पृशासो अग्निं सं त्रिशध्वमिमं जीवं जीवधन्याः समेत्य ।

तासां भजध्वममृतं यमाहुर्मोदनं पचति वां जनित्री ।

॥४॥

ये वां पिता पचति यं च माता रिप्राग्निर्मुक्त्यै शर्मलाच्च वाचः ।

स ओदनः शतधारः स्वर्गे उभे व्यापि नभसी महित्वा

॥५॥

उभे नभसी उभयाश्च लोकान् ये यज्वनामभिजिताः स्वर्गाः ।

तेषां ज्योतिष्मान् मधुपान् यो अग्रे तस्मिन् पुत्रैर्जरासि सं श्रयेथाम्

॥६॥

प्राचीं प्राचीं प्रदिशमा रभेथामेतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते ।

यद् वां पुत्रं परिविष्टमग्नौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्रयेथाम्

॥७॥

अर्थ— हे (पुत्राः) पुत्रो ! (मातः अग्निसंवेतध्वं) जड़ोंमें धुनो । हे (जीवधन्याः) जीवको धन्य करनेवालो ! (इमं जीवं समेत्य) इस जीवदशाको गलत होकर (तासां भजध्वममृतं) उन जीवदशानोंसे अमृत हो प्राप्त करो । (यं ओदनं वां जनित्री पचति) जिस अमृतवासको आपकी जननी-प्रकृति—वका रही है इसका सब (आहुः) वर्णन करते हैं ॥ ४ ॥

(वां पिता माता च) आपके माता और पिता (रिप्रात् शर्मलात् च वाचः निर्मुक्त्यै) पापयुक्त और मलिनता युक्त वाणीसे मुक्त होनेके लिये (यं पचति) जिसको परिपक्व कर रहे हैं, (सः शतधारः स्वर्गः ओदनः) वह सैकड़ों प्रवाहोंसे युक्त देनेवाला स्वर्गदायक मद्य (महित्वा उभे नभसी व्यापि) अपनी महिमासे दोनों लोकोंको व्यापता है ॥ ५ ॥

(ये यज्वनां अभिजिताः स्वर्गाः) जो याजकोंको प्राप्त होनेवाले स्वर्गलोक हैं, उन (उभे नभसी, उभयान् च लोकान्) उन दोनों लोकों का प्राप्त होनी । (तेषां यः मधुपान् ज्योतिष्मान्) उनमें जो मीठा और तेजस्वी स्वर्ग है, वह प्राप्त करो । (तस्मिन् अग्रे) उनमें मुख्य स्थानपर (पुत्रः जरासि संश्रयेथाम्) पुत्रोंके साथ वृद्ध अवस्थामें आश्रय करो ॥ ६ ॥

(प्राचीं प्राचीं प्रदिश आरभेथी) पूर्व दिशाकी ओर आगे बढ़ो, (एतं लोकं श्रद्धधानाः सचन्ते) इस लोकको श्रद्धावान् लोग प्राप्त करते हैं । (यद् वां पुत्रं अग्नौ परिविष्टं) जो तुम्हारा परिपक्व होकर अग्निमें दहन किया गया है, हे (दम्पती) स्त्रीपुरुषो ! (तस्य गुप्तये संश्रयेथम्) उसकी रक्षाके लिये गृहस्थजनोंका आश्रय करो ॥ ७ ॥

भावार्थ— हे अपने अरमाको धन्य करनेवाले साथी ! तुम अपने जीवनमें शुद्ध रहो, कभी अशुद्ध न बनो । इस जीवनकी प्राप्त करके अमर बनो, तुम्हारे लिये अमृत प्रदान करनेके लिये ही तुम्हारी प्रकृतिमाता इस अमृत अमृतताको तैयार कर रही है ॥ ४ ॥

पापप्रशुति और मलिन वाणीके दोषोंसे मुक्त होना चाहिये । वही माता पिता और पुत्रोंकी भी करना चाहिये ! सब लोग वाणीकी शुद्ध करें । इसीसे जीवना स्वर्गमुख प्राप्त हो सकता है, जो इह-पर लोकमें मिलनेवाला है ॥ ५ ॥

यज्ञकर्तारोंको जो शुभलोक प्राप्त होते हैं उनमें जो अग्र्ये अग्र स्थान है, जो अधिक मुखदायी और अधिक तेजस्वी है उसको प्राप्त करके वृद्ध अवस्थामें पुत्रोंके समेत वहाँ आनन्दसे रहो ॥ ६ ॥

श्रद्धासे प्रजापति की दिशासे आगे बढ़ो, श्रद्धासे ही उन्नति प्राप्त होती है । जो कुछ परिपक्व फल हुआ है उसकी रक्षा करनेका यत्न मिलकर करो ॥ ७ ॥

पितेव पुत्रानभि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता इव वान्तु भूमौ ।

यमोदुनं पचतो देवते इह तं नस्तप उत सत्यं च वेत्तु

॥१२॥

यद्यत् कृष्णः शकुन एह गत्वा रसरन् विषक्तं बिलं आससाव ।

यद्वा दास्या इदं हस्ता समङ्क्त उल्लसलं मुसलं शुम्भतापः

॥१३॥

अथ ग्रावा पृथुबुधो वयोधाः पूतः पवित्रैरप हन्तु रक्षः ।

आ रोह चर्म महि शर्म यच्छ मा दम्पती पौत्रमघं नि गीताम्

॥१४॥

वनस्पतिः सह देवैर्न आगन् रक्षः पिशाचा अपवाधमानः ।

स उच्छ्रयातै प्र वदाति वाचं तेन लोका अभि सर्वान् जयेम

॥१५॥

अर्थ—(पिता इव पुत्रान् नः अभि सं स्वजस्व) जैसे पिता पुत्रोंको वैसे तुम इस सबको निको । (इह भूमौ नः वाताः शिवाः वान्तु) इस भूमिमें हमारे लिये शुभ वायु रहते रहें । हे देवते ! (इह यं यमोदुनं पचतः) यद्वा जिस अन्नको ये दो पकाते हैं (तं नः तपः सत्यं च वेत्तु) वह हमारे तप और सत्यको जाने ॥ १२ ॥

(यत् यत् कृष्णः शकुनः इह आगत्वा) यदि काला पक्षी-कौवा-यद्वा आकर (रसरन् विषक्तं बिलं आससाव) बिलका हुआ लिपलिपकर अपने बिलमें-घरमें-घुसकर बैठ जाय, (यद् वा दास्या दासी) अथवा यदि गीले हाथों-हाथी दासी (उल्लसलं मुसलं समङ्क्त) ऊल्लस और मूसलको गीला करे, (मायः शुम्भतापः) वह अन्न हमें पवित्र करे ॥ १३ ॥

(अथ ग्रावा पृथुबुधः वयोधाः) यह पत्थर विशाल आधारवाला अन्न देता है- अन्न कूटकर तैयार कर देता है (पवित्रैः पूतः रक्षः अप हन्तु) पवित्रता करनेवाले साधकोंसे पुनीत होता हुआ यह दुष्टोंका नाश करे । (आरोह चर्म) चर्मपर बैठ, (महि शर्म यच्छ) यद्वा सुख दे । (दम्पती पौत्रं अघं मा निगता) क्षिपुर्धोपर पुत्रका पाप न जाये ॥ १४ ॥

(वनस्पतिः देवैः सह नः आगन्) वृक्ष सब देवसत्त्वियोंके साथ यहाँ हमारे पास आया है । (रक्षयः पिशाचान् अप वाधमानः) यह राक्षसों और पिशाचोंको दूर करता है । (स उच्छ्रयातै वाचं प्रवदाति) वह ऊँचा उठता है और घोषणा करता है, कि (तेन सर्वान् लोकान् अभिजयेम) उससे सब लोकोंको जीतेंगे ॥ १५ ॥

भावार्थ— पिता पुत्रोंको प्यार करता है वैया प्यार सब परस्पर करें । हमें सबका हितकारी हों । उसके लिये अन्नका पिशाक करनेवाले तप और सत्यका महत्त्व जानें ॥ १२ ॥

यदि कौवा आकर एकदम अपने बिलमें घुसे अथवा गीले हाथसे दासी ऊल्लसमूसलको गीला करे, तो वह दोनों गय नहीं है, अर्थात् गीले हाथसे कोई इनकी स्पर्श न करे ॥ १३ ॥

पत्थरोंका ऊल्लस और मूसल धान स्वच्छ करनेके लिये अच्छा है । पहिले पानी आदिसे स्वच्छ करो और उपयोग करो किसी चर्म आदिपर रखो और कूटो । कूटनेसे सब दोष दूर होंगे और वह धान हितकारी होगा । इससे क्षिपुर्धोको पुत्रके नाशका दुःख सहना न पड़े, अर्थात् पुत्र शीघ्र नहीं मरेगा ॥ १४ ॥

वनस्पति सब रोगबीजकरी राक्षसों और पिशाचोंको दूर करती है, उसकी घोषणा है कि उसके बलसे सब सुख प्राप्त होंगे ॥ १५ ॥

सुप्त मेधां पशवः पर्यगृह्णन् य एषां ज्योतिष्मां उत यश्चकर्थ ।

त्रयस्त्रिंशद् देवतास्तान्त्सचन्ते स नः स्वर्गमभि नैष लोकम्

॥१६॥

स्वर्ग लोकमभि नो जयासि सं जायया सह पुत्रैः स्याम ।

गृह्णामि हस्तमनु मैत्र्यत्र मा नस्तारीजिर्नीतिर्मा अरातिः

॥१७॥

ग्राहिं पाप्मानमति तां जयाम तमो व्यस्य प्र वदासि वृक्षु ।

वानस्पत्य उधतो मा जिहिंसीमी तण्डुलं वि शरीर्देवयन्तम्

॥१८॥

विश्वव्याचा घृतपृष्ठो भविष्यन्त्सयोनिर्लोकमुप याद्येतम् ।

वर्षवृद्धमुप यच्छ शूर्पं तुषं पलावानप तद् विनक्तु

॥१९॥

अर्थ-(पशवः सुप्त मेधां पशुः पर्यगृह्णन्) पशु सातों यज्ञोंको घेरते हैं । (त्रयः त्रिंशद् देवताः तान् सचन्ते) तैत्तिरीय देवताएं उनका सेवन करते हैं । (यः एषां ज्योतिष्मान् उत यः चकर्थ) जो इनमें सेजसकी और जो इनमें लूटन होता है । (सः नः स्वर्ग लोकं अभिनैष) वह लोक हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावे ॥ १६ ॥

(नः स्वर्ग लोकं अभिनयसि) हमें तु स्वर्गलोकमें पहुंचाता है, (जायया पुत्रैः सह स्थाम) श्री और पुत्रों के साथ हम यहाँ सुखसे रहेंगे । (हस्तं गृह्णामि) जिसका मैं पाणिग्रहण करूँ वह श्री । (मा अत्र अनु पशु) मेरे यहाँ अनुसरण करे । (निर्नीतिः अरातिः नः मा तारीत्) दुर्गति और शत्रु हमें कष्ट न देवे ॥ १७ ॥

(तां पाप्मानं ग्राहिं) उस पापसे उत्पन्न होनेवाले रोगको (अति जयाम) दूर करेंगे । (तमो व्यस्य वृक्षु प्रवदसि) संघरेषों दूर करके मनोहर वृक्ष बोलेंगे । हे (वानस्पत्य) वनस्पतिले अने दुष्ट ! तु (उधतः मा जिहिंसीः) उठकर मत ऐसा कर । (मा तण्डुलं) चावलका नाश न कर । (देवयन्तं मा वि शरीः) देव बननेकी इच्छा करनेवालेका नाश न कर ॥ १८ ॥

(विश्वव्याचाः घृतपृष्ठः भविष्यन्) यारों और फैला हुआ श्री जिसपर काका है ऐसा होता हुआ (सयोनिः पृ लोकं उपयाहि) एक स्थानमें उत्पन्न हुआ तु इस लोकको प्राप्त हो । (वर्षवृद्धं शूर्पं उपयच्छ) एक वर्षका शूर्प प्राप्त । और (तद् विं पलावान् विनक्तु) वह तुष और तिनकोंको दूर करे ॥ १९ ॥

भावार्थ-सातों यज्ञोंमें गौ आदि पशुओंके घृत आदि पदार्थोंका उपयोग होता है । तैत्तिरीय देवताओंका इनयज्ञोंमें संघर्ष जाता है । शुरुपक्षमें सेजसकी होनेवाला और क्षुण्णपक्षमें क्षीण होनेवाला योग अर्थात् यज्ञ हमें स्वर्गलोक पहुंचावेगा ॥ १६ ॥

शत्रुके पीछे हम स्वर्गको प्राप्त होंगे, तबतक यहाँ श्री और पुत्रोंके साथ आनंदसे रहेंगे । मैं जिस श्रीका पाणिग्रहण करूँगा वह श्री मेरे साथ मेरी अनुगामिनी होकर रहे । हमें कोई दुर्गति और शत्रु कभी कष्ट न देवे ॥ १७ ॥

हीन आचारसे रोग उत्पन्न होते हैं, उसको दूर करना चाहिये । अज्ञानान्धकार दूर करना चाहिये । मनोहर भाषण बोलना चाहिये । वृक्षोंसे बना ऊखलमूसल किसीका नाश न करे, उसमें चावलोंका भी नाश न हो । देवी शक्ति प्राप्त करनेके इच्छुकका कभी नाश न हो ॥ १८ ॥

अच्छा फैला हुआ छाज हाथमें लेकर धानसे तुष और तिनकोंको दूर करके उत्तम धानका संग्रह करो ॥ १९ ॥

त्रयो लोकाः संमिता ब्राह्मणेन चौरैवासौ पृथिव्यन्तरिक्षम् ।

अंशुन् गृभीत्वान्वाग्मेधामा प्यायन्तां पुनरा यन्तु शूर्पम्

॥२०॥ (१४)

पृथगरूपाणि बहुधा पशूनामेकरूपो भवसि सं समृद्ध्या ।

एतां त्वच्च लोहिनीं तां नुदस्व प्रावा शुम्भाति मलग इव वस्त्रा

॥२१॥

पृथिवीं त्वा पृथिव्यामा वैश्यामि तनुः समानी विकृता त एषा ।

यद्यद् द्युत्तं लिखितमर्पणेन तेन मा सुसोऽब्रह्मणापि तद् वपामि

॥२२॥

जनित्रीव प्रति हर्षासि सूनुं सं त्वा दधामि पृथिवीं पृथिव्या ।

उक्षा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनातिषक्ता

॥२३॥

अर्थ—(ब्राह्मणेन त्रयः लोकाः संमिताः) ब्राह्मणके ज्ञानसे तीनों लोक प्राप्त हुए हैं । (असौ घोः एव, पृथिवी अन्तरिक्षं) यह द्यु, यह अन्तरिक्ष और यह पृथ्वी है । (अंशुन् गृभीत्वा अनु आग्मेधां) धान्यके अंशोंको लेकर अनुकूलतासे फटकना आरंभ करो और (आप्यायतां) बुद्धिको प्राप्त हो तथा [पुनः शूर्पं आयन्तु] फिर छात्रपर शुद्ध होनेके किये धान लिया जावे ॥ २० ॥

[पशूनां पृथक् बहुधा रूपाणि] पशुओंके पृथक् पृथक् अनेक रूप हैं, तथापि [समृद्ध्या एकरूपः भवसि] अपनी महिमासे सोम एकरूप होता है । [एतां तां लोहिनीं त्वच्च नुदस्व] इस छाल त्वचाको दूर कर । [मलगः वस्त्रा इव] जैसा धोबी वस्त्रोंको शुद्ध करता है, वैसा ही धोनेका [प्रावा शुम्भाति] पत्थर भी शुद्धता करता है ॥ २१ ॥

[त्वा पृथिवीं पृथिव्यामा वैश्यामि] पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीमें ही स्थापित करता हूँ । [एष ते विकृता तनुः] यह तेरी [सृष्टिरूपी] विकृत हुई तनु है । दूसरी तेरी (समानी) समानी अर्थात् न बिगड़ी हुई (प्रकृतिरूप) तनु है । (यत् यत् द्युत्तं अर्पणेन लिखितं) जो कुछ पढ़िननेसे बिना या सुर्खा गया है, (तेन मा सुसोः) उस कारण वह न चूरे । [तत् ब्रह्मणा अपि वपामि] वह ज्ञानद्वारा ठीक करता हूँ ॥ २२ ॥

[जनित्री सूनुं इव] जननी जैसे अपने पुत्र को लती है वैसे ही [त्वा प्रति हर्षासि] तुझे प्यार करती है । [पृथिवीं पृथिव्या संदधामि] पृथ्वीतत्त्वको पृथ्वीके साथ मिलाता हूँ । [उक्षा कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा] घड़े और बर्तन आगपर न हटें, [यज्ञायुधैः राज्येन अतिषक्ता] वे यज्ञसाधनों और दूतोंसे तिष्ठत हुए हैं ॥ २३ ॥

भावार्थ— ब्राह्मणके ज्ञानसे भूमि, अन्तरिक्ष और सुलोककी प्राप्ति होती है। वैसे ही छात्रसे धान्य स्वच्छ होता है, रुप दूर होता है और उत्तम स्वच्छ धान मिलता है । इस तरह आरंभार धान्य स्वच्छ करना योग्य है ॥ २० ॥

पशुओंमें अनेक रंगरूप हैं परंतु औषधि एक होती है । यही औषधि छाल चमड़ीको ठीक करती है । धोबी कपड़े साफ करता है, उस प्रकार धोनेका पत्थरभी कपड़ोंको साफ करता है ॥ २१ ॥

पृथ्वीमें पृथ्वीतत्त्व है, इसी तरह अन्य तत्त्व अन्योमें हैं । मूल प्रकृति गुणसाम्या है, उससे बिगड़कर यह सृष्टि बनी है, अतः यह विकृति है । उपयोगसे इसमें बिगड़ होता है । ज्ञानसे यह विकृति कम की जा सकती है ॥ २२ ॥

माता पुत्रको जैसे प्यारसे पकड़ती है वैसे ही बर्तनोंको बर्तना चाहिये । बर्तनोंको अव्यवस्थासे तोड़ना नहीं चाहिये । घड़े डेकरी आदि बर्तनोंमें भी मरा होता है और यज्ञसाधनोंका उससे संबंध आता है ॥ २३ ॥

अग्निः पचन् रक्षतु त्वा पुरस्तादिन्द्रो रक्षतु दक्षिणतो मरुत्वान् ।

वरुणस्त्वा दंहाद्वरुणो प्रतीच्या उत्तरात् त्वा सोमः सं ददातै

॥ २४ ॥

पूताः पवित्रैः पचन्ते अत्राद् दिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् ।

ता जीवला जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्र आसिक्ताः पर्यग्निरिन्धाम्

॥ २५ ॥

आ यन्ति दिवः पृथिवीं सचन्ते भूम्याः सचन्ते अन्तरिक्षम् ।

शुद्धाः सतीस्ता उ शुभन्त एव ता नः स्वर्गस्य लोकं नयन्तु

॥ २६ ॥

उतेव प्रभ्वीरुत संमितास उत शुकाः शुचयश्चामृतासः ।

ता ओदुनं दम्पतीभ्यां प्रशिष्टा आपः शिक्षन्तीः पचता सुनाधाः

॥ २७ ॥

संख्याता स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते प्राणापानैः संमिता ओषधीभिः ।

असंख्याता ओप्यमानाः सुवर्णाः सर्वं व्यापुः शुचयः शुचित्वम्

॥ २८ ॥

अर्थ—[पचन् अग्निः पुरस्तात् त्वा रक्षतु] पकानेवाला अग्नि तेरी आगेसे रक्षा करे । [मरुत्वान् इन्द्रो दक्षिणतः रक्षतु] मरुतोंके साथ इन्द्र दक्षिणकी ओरसे रक्षा करे । [प्रतीच्याः वरुणः धरुणे त्वा दंहात्] पश्चिमसे वरुण तुझे आधाके स्थानमें सुदह करे । [सोमः त्वा उत्तरात् संददातै] सोम तुझे उत्तर दिशासे जोड़कर सुरक्षित रखे ॥ २४ ॥

जलधाराएं [पवित्रैः पूताः अत्राद् पचन्ते] पवित्रसे पुनीत होकर मेधोंसे आकर सबको पवित्र करते हैं । [दिवं पृथिवीं च लोकं यन्ति] धु और पृथिवीको प्राप्त होते हैं । [ताः जीवलाः जीवधन्याः प्रतिष्ठाः] वह जीवन देनेवाली और जीवको धन्यता देनेवाली तथा सबको आधार देनेवाली [पात्रे आसिक्ताः] पात्रमें डाली गई जलधाराओं की [अग्निः परि इन्धो] अग्नि चारों ओरसे तपावे ॥ २५ ॥

[दिवः आयन्ति] जलधाराएं चुकोकसे आती हैं, [पृथिवीं सचन्ते] पृथ्वीपर एकत्रित होती हैं, [भूम्याः अन्तरिक्षं अधिसचन्ते] भूमिसे वाष्परूपसे अन्तरिक्षमें जमा होती हैं । वे (शुद्धाः सतीः ताः उ शुभन्त एव) शुद्धहुए जल सबको पवित्र करते हैं । (ताः नः स्वर्गं लोकं अभिनयन्तु) वे हमें स्वर्गलोकको प्राप्त करावें ॥ २६ ॥

(उत एव प्रभ्वीः, उत संमितासः) जल निश्चयसे प्रभावयुक्त है और मेमत, [उत शुकाः शुचयः अमृतास च] और वह बलवर्धक, पवित्र और अमृत है । [ताः प्रशिष्टाः सुनीयाः आपः] वह उत्तम शिक्षमेमत, उत्तम लाया हुआ जल [दम्पतीभ्यां ओदुनं पचत] स्त्रीपुरुषके लिये चावल अन्न पकाता है ॥ २७ ॥

[संख्याताः स्तोकाः पृथिवीं सचन्ते] मिनेचुने जलबिंदु पृथ्वीपर आते हैं । वे [प्राणापानैः ओषधीभिः संमिताः] औषधियोंके साथ मिलनेसे प्राणापानके गुणोंसे युक्त होते हैं । [असंख्याताः ओप्यमानाः सुवर्णाः शुचयः] असंख्यात बिखरे हुए उत्तम रंगवाले शुद्ध जलबिंदु [सर्वं शुचित्वं व्यापुः] सब पवित्रको व्यापते हैं ॥ २८ ॥

भावार्थ— अग्नि, इन्द्र, वरुण और सोम ये देव पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशासे सबको रक्षा करें ॥ २४ ॥

मेघसे वृष्टिद्वारा पृथ्वीपर आया जल पात्रोंमें भरकर रखा जाता है । यह जल जीवोंको जीवन देता, तृप्त करता और धन्य बनाता है । इसको अग्निद्वारा उष्ण किया जावे ॥ २५ ॥

जल वाष्परूपसे ऊपर जाता है और वहांसे वृष्टिरूपसे नीचे पृथ्वीपर आता है । यह शुद्ध अवस्थामें सबको शुद्ध करता हुआ सुख पहुंचाता है ॥ २६ ॥

जल प्रभावशाली, प्रशंसनीय, बलवर्धक, पवित्र, रोग दूर करनेवाला है । ऐसा उत्तम जल परिशुद्ध रीतिसे लाये हुए अन्नका पाक करनेमें प्रयुक्त हो ॥ २७ ॥

कुल थोड़े जलके बिंदु औषधियोंसे मिश्रित होकर प्राणियोंके प्राण धारण करते हैं । परंतु असंख्यात सुंदर जलबिंदु इधर उधर बिखर जाते हैं । वे ही सर्वत्र फैले रहते हैं ॥ २८ ॥

उद्योषन्त्यपि बलान्ति तस्याः केनमस्यान्ति बहुलाश्च विन्दन् ।

योषेव दृष्ट्वा पतिमृतिवयायितैस्तण्डुलैर्भवता संसापः

॥२९॥

उत्थापय सीदतो बभ्र एनान्जिरात्मानमपि सं स्पृशन्ताम् ।

अमासि पात्रैरुदकं यदुतन्मितास्तण्डुलाः प्रदिशो यक्षीमाः

॥३०॥ (१५)

प्र यच्छ पशुं त्वरया हरौषमद्विसन्त ओषधीर्दान्तु पर्वन् ।

यासां सोमः परि राज्यं बभ्रवामन्युता नो वीरुषो भवन्तु

॥३१॥

नवै बहिरोदनाय स्तुणीत प्रियं हृदश्चक्षुषो वक्ष्यन्तु ।

तस्मिन् देवाः सह देवीर्विशन्तिवमं प्राशन्त्वृतुमिनिषदं

॥३२॥

वनस्पते स्तीर्णमा सीद बहिरग्निष्टोमैः संमितो देवताभिः ।

त्वष्ट्रेव रूपं सुकृतं स्वधित्यैना एहाः परि पात्रे ददधाम्

॥३३॥

अर्थ—[तस्याः उद्योषन्ति, अभिवलान्ति] तया जल युद्ध करता है, पुकारता है [केन बहुलान् विन्दन्] केन और बुद्धबुद्धको फेंकता है । हे [आपः] जलो ! [योषेव पति दृष्ट्वा ऋतिमात्र संभवति] जैसी उल्लुख ली पतिको देखकर ऋतुकर्मके लिये एक होती है, उसी प्रकार [एतैः तण्डुलैः संभवत] इन चावलके साथ यह जल मिल जावे ॥ २९ ॥

[पुते सीदतः एनान् उत्थापय] नीचे बैठे हुए इन चावलको ऊपर उठाओ । [अजिराः आत्मानं अभिसंस्पृशन्ताम्] जलोके साथ यह स्वयं अच्छी तरह संयुक्त हो जाय । [यत् एतत् उदकं पात्रैः अमासि] यह जल पात्रोंसे मैने साथ किया है । [इमाः प्रदिशः तण्डुलाः मितः] तथा ये चारों दिशाओंमें जानेवाले चावल भी साथे हुए हैं ॥ ३० ॥

[पशुं प्रयच्छ] फरसा दो, [त्वरया] शीघ्रता कर और [योषं हर] यहाँ के आ । [अद्विसन्तः ओषधीः पर्वन् दान्तु] हिंसा न करके हुए शाककी पर्वोंको काटा जावे । (यासां राज्यं सोमः परि बभ्रव) इन औषधियोंके राज्य का राजा सोम है । [वीरुषः नः असन्युता भवन्तु] औषधियों हमारे साथ क्रोधरहित हों ॥ ३१ ॥

[नवै बहिः ओदनाय स्तुणीत] नवीन चटाई इस चावलके लिये फैलाओ । [हृदः प्रियं चक्षुषः वक्ष्यन्तु] यह सब हृदयके लिये प्रिय और देखनेके लिये सुंदर हो । [तस्मिन् देवाः देवीः सह विशन्तु] वहाँ देवियों समेत सब देव आ जायें । [निषद इमं ऋतुमिः प्राशन्तु] बैठकर इस अन्नको ऋतुओंके अनुसार खावे ॥ ३२ ॥

[वनस्पते स्तीर्णं बहिं आसीद] हे वनस्पतिये उत्पन्न स्तंभ ! इस फेंके आसनपर बैठ । तू [अग्निष्टोमैः देवताभिः संमितः] अग्निष्टोम यज्ञके देवोंसे संमानित हो । [एहा स्वधित्या रूपं सुकृतं] त्वष्टा अपने हाथसे तेरे रूपको सुंदर बनाता है । [एना एहाः पात्रे परि ददधाम] ये साथवाले इस पात्रमें रहें ॥ ३३ ॥

भावार्थ— जल तप जानेपर उछलता है, शब्द करता है, बुद्ध और बुद्धबुद्धोंको ऊपर फेंकता है, युद्ध करनेके समान उल्लुख करता है । जैसी उल्लुख ली पतिके साथ मिलती है, वैसा ही यह जल चावलके साथ मिल जाता है ॥ २९ ॥

चावल पकानेके समय आधे पकनेपर नीचेसे ऊपर करने चाहिये, जिससे वे सब जलके साथ मिल जायें । पकानेके पात्रमें चावल और जल भी मिलने चाहिये ॥ ३० ॥

शास्त्रभाजी कटानेके लिये शीघ्र अच्छा फरसा हाथमें लो, शीघ्रतासे जोर जोरपर काटी, परंतु औषधियोंका नाश न करो । ये सब शाक सोम राजाके राज्यमें हैं । इनसे ही हमारा पोषण होता है ॥ ३१ ॥

चावल पकनेपर उनको रखनेके लिये नई चटाई फैलाओ । वह ऐसी हो कि जो देखनेके लिये सुंदर और हृदयके लिये प्रिय हो । वहाँ सब देव आकर बैठें और यथेच्छ सेवन करें ॥ ३२ ॥

वनस्पतेम अपने स्थानपर रखा जावे । वह स्तंभ तर्जानके हथियारोंसे बना है । कारीगरोंसे इसका रूप सुंदर बनाया गया है । इसके साथ पात्रमें यह धान रहें ॥ ३३ ॥

पृथ्वां शरत्सु निधिपा अग्नीच्छात् स्वः पक्वेनाभ्यश्रवातै ।

उपैतं जीवान् पितरश्च पुत्रा एतं स्वर्गं गमयान्तमग्नेः

॥३४॥

धृतीं ध्रियस्व धरुणो पृथिव्या अच्युतं त्वा देवताश्च्यवयन्तु ।

तं त्वा दंपती जीवन्तौ जीवपुत्राबुद् वासयातः पर्यग्निधानात्

॥३५॥

सर्वान्समागा अभिजित्य लोकान् यावन्तुः कामाः समंतीतृपस्तान् ।

वि गहिथामायवर्नं च दर्विरेकस्मिन् पात्रे अध्वुर्दूरैरम्

॥३६॥

उप स्तृणीहि प्रथय पुरस्ताद् घृतेन पात्रमभि धारयैतत् ।

वाग्नेवोस्मा तरुणं स्तनस्युमिमं देवासो अभिहिङ्कुणोत

॥३७॥

अर्थ— [निधिपाः शरत्सु] अन्नका पालक दाता साठ वर्षोंमें [पक्वेन अभ्यश्रवातै स्वः अग्नीच्छात्] पके अन्नके दानसे स्वर्गप्राप्तिकी इच्छा करे । [पितरः पुत्राः च एतं उपजीवान्] पिता और पुत्र इसपर जीवित रहें । [एतं अग्ने गमन्तं स्वर्गं गमय] इसको अग्निके पाससे स्वर्गके प्रति पहुंचाओ ॥ ३४ ॥

[धृतीं पृथिव्याः धरुणं ध्रियस्व] धारण करनेवाला तू अग्नि पृथिवीके आधारपर स्थिर रह । [अच्युतं त्वा देवताः च्यवयन्तु] न हिलनेवाले तुझे देवताएं हिला दें । [जीवपुत्रौ जीवन्तौ दंपती] जिनके पुत्र जीवित हैं ऐसे जीवित जीपुरुष [तं त्वा अग्निधानात् परि बुद् वासयातः] तुझे अग्निधानके स्थानसे उठा दें ॥ ३५ ॥

[तान् सर्वान् लोकान् अभिजित्य] उन सब लोकोंको जीतकर [समागाः यावन्तः कामाः समंतीतृपः] संगत हुए जिन कामनाओंको तुमने तृप्त किया है । [आयवर्नं च दर्विः विगाहेयां] कदली और चमस अंदर डाल दो और [एकस्मिन् पात्रे एनं अभि उद्धर] एकही पात्रमें इसको रख ॥ ३६ ॥

[उपस्तृणीहि, पुरस्ताद् प्रथय] धी डालो, आगे फैलाओ, [घृतेन एतत् पात्रं अभिधारय] धीसे यह पात्र भर दो । हे [देवासः] देवों । [स्तनस्युं तरुणं वाग्ना उस्मा इव] स्तन पीनेवाले बछड़ेको जैसी गौ चाहती है वैसे ही देव इसे [अभि हिङ्कुणोत] प्रसन्नताका आश्चर्य करते हुए स्वीकार करें ॥ ३७ ॥

भावार्थ—जो अन्नका संग्रह करके उसको पकाकर दान करता है, वह साठ वर्षतक दान करता रहेगा, तो वह स्वर्गका अधिकारी होता है । इसी अन्नसे सब परिवारिक जन जीवित रहते हैं । और वह अन्नका हवन अग्निमें करता है, जो अग्नि इसको स्वर्गमें पहुंचाता है ॥ ३४ ॥

अग्नि सबका धारण करता है, वह भूमिपर स्थिर रहे । देवतागण उसे अपने स्थानसे उठा दें । जिनके पुत्रपौत्र जीवित हैं, ऐसे जीपुरुष अग्निस्थानसे अग्निको उठाकर हवनस्थानमें रखें ॥ ३५ ॥

स्वर्गादि सब लोकोंको यज्ञद्वारा जीतकर अपनी सब मनकामनाओंको तृप्त करनेके लिये इस यज्ञमें चमस डालकर उसका थोड़ा भाग इस पात्रमें ले लो ॥ ३६ ॥

पात्रमें धी डालो, उसे फैलाओ, धीसे पात्र भर दो, चारों ओर उगाओ । उसमें अन्न रखकर वह देवताओंको दो, वे इसका स्वीकार करें । जैसे स्तन पीनेवाले बछड़ेको गौ स्वीकार करती है ॥ ३७ ॥

उपांस्तरिरकरो लोकमेतमुरुः प्रथतामसमः स्वर्गः ।

तसिल्लयातै महिषः सुपर्णो देवा एनं देवताभ्यः प्र यच्छान्

॥३८॥

यद्यजाया पचति त्वत् परःपरः पतिर्वा जाये त्वत् तिरः ।

सं तत् संजेथां सह वां तदस्तु संपादयन्तौ सह लोकमेकम्

॥३९॥

यावन्तो अस्याः पृथिवीं सचन्ते अस्मत् पुत्राः परि ये संवभूवुः ।

सर्वास्तौ उप पात्रे ह्वयेथां नार्भि जानानाः शिशवः समायान्

॥४०॥

वसोर्या धारा मधुना प्रपीना घृतेन मिश्रा अमृतस्य नाभयः ।

सर्वास्ता अव रुन्धे स्वर्गः पृथ्यां शरत्सु निधिषा अभीच्छात्

॥४१॥

अर्थ—तुने [एतं लोकं अकरः] इस लोकको बनाया और [उप अस्तरीः] उसको व्यवस्थित किया है। [असमः स्वर्गः उरुः प्रथतां] जिसके सबका कोई नहीं है ऐसा यह स्वर्ग खूब फैले। [तसिल्लं महिषः सुपर्णः अयातै] उसमें बकवान् सुपर्ण-सूर्य-आश्व करवा है। [एनं देवाः देवताभ्यः प्रयच्छान्] इसको देव देवताओंके लिये देते हैं ॥ ३८ ॥

(यत् यत् त्वत् परः परः जाया पचति) जो कुछ तेरेसे अलग तेरी घसपानी पकाती है, हे (जाये) स्त्री । (त्वत् तिरः पतिः वा) तेरेसे भिन्न छिड़कर पति जो कुछ करता है, (तत् संसृजेथाः) वह तुम दोनों भिन्नानो, (तत् वां सह अस्तु) वह तुम दोनोंका साथ साथ किया हुआ हो, (एकं लोकं सह संपादयन्तौ) तुम दोनों एक ही लोकको साथ साथ प्राप्त करणें हो ॥ ३९ ॥

(यावन्तः अस्मत् अस्याः पुत्राः) जितने मुझसे इस स्त्रीमें उत्पन्न हुए पुत्र (ये परि संवभूवुः) जो यहाँ चारों ओर हैं और जो पृथिवी सचन्ते) मातृभूमिकी सेवा करते हैं, (तान् सर्वान् पात्रे उपह्वयेथां) उन सबको पात्रमें भोजनके लिये बुलायें । (शिशवः जानानाः नार्भि समायान्) पुत्र भी जानसे हुए इस एक ही केन्द्रमें आ जायें ॥ ४० ॥

(याः मधुना प्रपीनाः घृतेन मिश्राः) जो मधुसे भरपूर और घीसे मिश्रित (अमृतस्य नाभयः वसोः धाराः) अमृतके केन्द्रभूत घनकी धाराएँ हैं, (ताः सर्वाः स्वर्गः अवरुन्धे) उन सबको स्वर्ग अपने पास रखें । (निधिषाः पृथ्यां शरत्सु अभीच्छात्) निधिका रक्षक साठ वर्षोंकी आयुमें इसकी इच्छा करे ॥ ४१ ॥

भावार्थ—-ईश्वरने इस लोकको और स्वर्गको बनाया और विस्तार करके फैलाया है। उसमें प्रकाशमान सूर्य विराजता है। सब देव इसके प्रकाशमें सुप्रकाशित होते हैं ॥ ३८ ॥

पत्नी जो करे अथवा पति जो करे, वह सब मिलाया जावे; दोनोंका मिलकर एक संसार हो। दोनोंमें भेद न हो। दोनों मिलपुल कर रहें और एक ही एहस्थधर्मकी शोभा बढ़ायें ॥ ३९ ॥

पतिपत्नीको जितने पुत्र हों अथवा संतान हों, भोजनके समय सबको एकत्र बुलाया जावे। क्योंकि एक केन्द्रमें आना सबको योग्य है। सब मातृभूमिकी सेवा करें ॥ ४० ॥

जो ऐश्वर्यके प्रवाह शब्द और घीसे मिले हुए अमरत्व देनेवाले स्वर्गमें हैं, इनकी इच्छा यजमान अपनी आयुष्य साठ वर्ष होनेके पश्चात् करे ॥ ४१ ॥

निधिं निधिषा अभ्येनिमिच्छादनीश्वरा अभितः सन्तु येदुन्ये ।

अस्माभिर्वृषो निहितः स्वर्गस्त्रिभिः काण्डैस्त्रीन्स्वर्गानरुक्षत्

॥४२॥

अग्नी रक्षस्तपतु यद् विदेवं क्रव्यात् पिशाच इह मा प्र पास्त ।

नुदाम एनमप रुध्मो असदादित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम्

॥४३॥

आदित्येभ्यो अङ्गिरोभ्यो मध्विदं घृतेन मिश्रं प्रति वेदयामि ।

शुद्धस्तौ ब्राह्मणस्यानिहत्यैतं स्वर्गं सुकृतावपीतम्

॥४४॥

इदं प्रापमुत्तमं काण्डसस्य यस्माच्छोकात् परमेष्ठी समाप ।

आ सिञ्च सर्पिर्वृतवत् समङ्गव्येष भागो अङ्गिरसो नो अत्र

॥४५॥

अर्थ—(निधिषाः एनं निधिं अभीच्छात्) निधिका रक्षक यजमान इस निधिभी इच्छा करे । (ये अभ्ये अनीश्वराः अभितः सन्तु) जो दूसरे ऐश्वर्यहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । (अस्माभिः दत्तः स्वर्गः निहितः) हमारे द्वारा दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग सुरक्षित रखा है । वह (त्रिभिः काण्डैः त्रीन् स्वर्गान् अरुक्षत्) तीनों विभागोंसे तीन स्वर्गोंके ऊपर चढ़े ॥ ४२ ॥

(यद् विदेवं रक्षः अग्निः तपतु) जो ईश्वरके विरोधी राक्षस हैं उनको अग्नि तप देवे । (क्रव्यात् पिशाचः इह मा प्रपास्त) रक्तमांसभक्षक लोग यहाँ जलपान भी न करें । (एनं नुदामः) इस दुष्टको हम दूर करते हैं, (असदा अपरुध्मः) अपनेसे इसको पास आने नहीं देते । (आदित्याः अङ्गिरसः एनं सचन्तां) आदित्य और अङ्गिरस इस दुष्टको पकड़ रखें ॥ ४३ ॥

(इदं मधु घृतेन मिश्रं) यह मधु बीसे मिश्रित हुआ (आदित्येभ्यः अङ्गिरोभ्यः प्रतिवेदयामि) आदित्यों और अङ्गिरसोंके लिये है, ऐसा कहता हूँ । (शुद्ध-स्तौ ब्राह्मणस्य अनिहत्य सुकृतां) जो शुद्ध हाथ लानी मनुष्यका अहित नहीं करते, वे पुण्यवान् होते हैं । वे (एतं स्वर्गं अपि इतं) इस स्वर्गको प्राप्त हों ॥ ४४ ॥

(यस्मात् शोकात् परमेष्ठी समाप) जिस लोकसे परमेश्वी परमेश्वर प्राप्त होता है, (अस्य इदं उत्तमं काण्डं प्राप) इसका यह उत्तम भाग मैंने प्राप्त किया है । (घृतवत् सर्पिः आसिञ्च, समङ्गीध) बीसे युक्त मद्य यहाँ रख और सिंका, (नः एव भागः अत्र अङ्गिरसः) हमारा यह भाग अङ्गिरसोंका है ॥ ४५ ॥

भावार्थ— निधिका रक्षक यजमान दानद्वारा श्रेष्ठ ऐश्वर्यकी इच्छा करे । जो दूसरे शक्तिहीन हैं वे चारों ओर भटकते रहें । हमारे दानसे प्राप्त हुआ स्वर्ग ही यह है, जो तीनों विभागोंसे, तीनों स्वर्गोंसे श्रेष्ठ है ॥ ४२ ॥

जो ईश्वरका विरोध करते हैं, जो रक्त या मांस खाते हैं, उनको पास आने न दो, दूर रखो । ये समाजके शत्रु हैं ॥ ४३ ॥

शहद और घी सब देवताओंको दिया जावे । जो किसीकी हिंसा नहीं करते उनको पवित्र दाय कहते हैं । वे ही स्वर्गकी प्राप्त कर सकते हैं ॥ ४४ ॥

जहाँसे परमेश्वर साधकों प्राप्त होता है, उसका उत्तम स्थान मनुष्य प्राप्त करे । घी और मधु भरपूर सेवन किया जावे और देवताओंके उद्देश्यसे अर्पण किया जावे ॥ ४५ ॥

सत्याय च तपसे देवताभ्यो निधिं शैवधिं परि दत्त एतम् ।

मा नो घृतेऽर्वां गान्मा समित्यां मा स्मान्यस्मा उत्सृजता पुरा मत्

॥४६॥

अहं पंचाम्यहं ददामि ममेदु कर्मन् करुणेऽधि जाया ।

कौमारी लोको अजनिष्ट पुत्रोऽन्वारभेशां त्वं उत्तरावत्

॥४७॥

न किल्बिषमत्र नाधारो अस्ति न यन्मित्रैः सुमर्ममान् एति ।

अनूनं पात्रं निहितं न एतत् पक्कारं पक्वः पुनरा विशाति

॥४८॥

प्रियं प्रियाणां कृण्वाम तमस्ते यन्तु यत्तमे द्विषन्ति ।

धेनुर्नद्धान् वयोवय आयदेव पौरुषेयमर्प मृत्युं नुदन्तु

॥४९॥

ममग्रयो विदुरन्यो अन्यं य ओषधीः सचते यश्च सिन्धून् ।

यावन्तो देवा दिव्या इत्यन्ति हिरण्यं ज्योतिः पचतो यभूव

॥५०॥ (१७)

अर्थ— (सत्याय तपसे देवताभ्यः च) सत्य, तप और देवताओंके लिये (एतं शैवधिं निधिं परि दत्तः) इस अजानेस्वी निधिको देते हैं । (घृते समित्यां नः मा भव गात्) खेल और सभामें वह हमसे दूर न होवे और (मत् पुरा अन्यस्मै मा उत्सृजत) मुझे छोड़कर दूसरेको भी न मिले ॥ ४६ ॥

(अहं पंचामि, अहं ददामि) मैं पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ । (मम जाया करुणे कर्मन् अधि) मेरी भर्मेयस्त्री दयामय कर्ममें मगरम करती है । (कौमारः पुत्रः लोको अजनिष्ट) कुमार पुत्र इस लोकके लिये हुआ है । (उत्तरावत् वयः सन्धारभेशां) उत्तम अवस्था प्राप्त करनेवाला अपना जीवन उत्तमतासे व्यतीत करे ॥ ४७ ॥

(अत्र न किल्बिषं) यहाँ अप्रैणमें कोई पाप नहीं, (न आधारः अस्ति) न कोई आधारमें पीछे रखना है । (यत् मित्रैः सु-असमानः न एति) जो मित्रोंके साथ मिल जुलकर भी जाता नहीं । (एतत् पात्रं च नूनं निहितं) यह पात्र परिपूर्ण रखा है । (पक्वः पक्कारं पुनः आविशाति) पका हुआ पकानेवालेके पास फिर आ जाता है ॥ ४८ ॥

(प्रियाणां प्रियं कृण्वाम) मित्रोंका प्रिय हम करे । (यत्तमे द्विषन्ति ते तमः यन्तु) जो द्वेष करते हैं वे अन्धेरेमें जाय । (धेनुः नद्धान् वयोवयः आयत् एव) गौ और बैल से बल ही लाते हैं । वे (पौरुषेयं मृत्युं अप नुदन्तु) मनुष्यकी मृत्यु दूर करें ॥ ४९ ॥

(ममग्रयः अन्यो अन्यं स विदुः) अग्नि परस्परको जानते हैं । (यः ओषधीः सचत, यः य सिन्धून्) जो औषधियोंके साथ रहता है और जो दूसरा जलोंमें रहता है । (यावन्तो देवाः दिवि जातयन्ति) जितने देव सुलोकमें प्रकाशते हैं, उनकी हिरण्यं ज्योतिः पचतो यभूव) तेजस्वी ज्योति अन्न पकानेवाले दाताके लिये मिले ॥ ५० ॥ (१७)

भावार्थ— सत्य, तप और देवताओंके लिये यह हम समर्पण करते हैं । यह कल हमसे किसी प्रकार दूर न होवे, न खेलोंमें दू हो और न सभामें दूर हो अर्थात् सर्वदा हमारे पास रहे ॥ ४६ ॥

मनुष्य अन्न पकावे और दान करे । जी भी धर्मकर्ममें दक्षतासे लग्न करे । इस तरह दोनों पुत्रको उत्पन्न करें और उत्तम अवस्था प्राप्त करें ॥ ४७ ॥

दान करनेमें कोई पाप नहीं, न दानमें कुछ पीछे रखना है, वह इष्ट मित्रोंके साथ भी जाता नहीं । वह दानपात्र भरकर पूर्ण रखा जावे, जो परिपक्व होनेपर फिर कल रूपसे दाताके पास पहुँचेगा ॥ ४८ ॥

मनुष्य अपने मित्रका हित करे । द्वेषी शत्रुकी दूर दृष्टा रहे । गौ अपने दूधसे मनुष्यको आरोग्य, वायु और बल देती है और मृत्युको दूर करती है ॥ ४९ ॥

एषा त्वचा पुरुषे सं बभूवानम्राः सर्वे पशवो ये अन्ये ।
 क्षत्रेणात्मानं परि धापयाथोऽमोतं वासो मुखमोदनसं
 यदुक्षेषु वदा यत् समिस्त्वा यद्वा वदा अनृतं वित्तकाम्या ।
 समानं तन्तुमभि संवसानौ तस्मिन्सर्वं क्षमलं सादयाधः
 वर्षं वनुष्वपि गच्छ देवास्तुचो धूमं पर्युत्पातयासि ।
 विश्वव्यचा धृतपृष्ठो भविष्यन्सथोनिर्लोकमुप यातोत्तम्
 तन्वंस्वर्गो बहुधा वि चक्रे यथा विद आत्मजन्यवर्णाम् ।
 अपाजैत् कृष्णां रुशती पुनानो या लोहिनी तां ते अग्नी जुहोमि

॥५१॥

॥५२॥

॥५३॥

॥५४॥

अर्थ- (पुरुषे एषा त्वचा सं बभूव) मनुष्यमें यह त्वचा अन्य त्वचाओंसे उत्पन्न होती है । (ये अन्ये सर्वे पशवः) जो दूसरे पशु हैं वे नरा नहीं हैं । (क्षत्रेण आत्मानं परि धापयाधः) शौर्यसे अपने आपको ओढ़नेके लिये लो । (अमा — उतं वासः मोदनस्य मुखं) मिलकर बुना नख चावकोंपर ढाकने योग्य मुख्य वस्त्र है ॥ ५१ ॥

(यत् समिस्त्वा यद्वा वदा) जो खेलोंमें तुम बोलते हो, (यत् समिस्त्वा) जो समामें बोलते हो, (यत् वा वित्तकाम्या अनृतं वदाः) जो धनकी इच्छासे असत्य भाषण किया हो, उसके सब दोष उसीमें रज्य दो और (समानं तन्तुं अभिसंवसानौ) समान वस्त्रका पहनाव तुम कर दो ॥ ५२ ॥

(वर्षं वनुष्व) ऋषि की प्राप्ति करो, (देवान् अपि गच्छ) देवोंके पास जाओ, (त्वचाः परि धूमं उत्पातयासि) त्वचा के ऊपरका धूँवाँ उड़ा दो । (विश्वव्यचाः धृतपृष्ठः भविष्यन्) विश्वमें विस्तृत, धृक्से युक्त होनेकी इच्छा करनेवाला (सथो निः एतं लोकं उपयाहि) सजातीय होकर इस लोकको प्राप्त हो ॥ ५३ ॥

(स्वर्गः बहुधा तन्वं विचक्रे) सुलोक ही बहुत प्रकारसे अपने शरीरको बनाता है (यथा आत्मन् अन्यवर्णं विद) आत्मवत् दूसरे वर्णको भी देखता है । (रुशती पुनानः) तेजस्वी आकारको पवित्र करता है, (कृष्णा अपाजैत्) काले रूपको दूर करता है, (या लोहिनी तां ते अग्नी जुहोमि) जो लाल रूप है उसको अग्नीमें हुवन करता हूँ ॥ ५४ ॥

भाषार्थ-अग्नियोंका परस्पर संबंध है एक औषधसे और दूसरा जलमें रहता है । आकाशमें प्रकाशनेवाले देव अपना प्रकाश सूर्य वाताको देवें ॥ ५० ॥

सब अन्य पशु नंगे नहीं हैं, उनको ईश्वरानिर्मित वस्त्र है । परंतु मनुष्यके लिये ओढ़नेको वस्त्र चाहिये, ऐसीही त्वचा मनुष्यको स्वभावसे मिली है । इसलिये मिलजुलकर वस्त्र बुनो और पहनो । यही वस्त्र चावल आदिपर भी ढांपनेके लिये रखो ॥ ५१ ॥

जो खेलोंमें असत्य बोलते हैं, जो समामें और जो धनकी इच्छासे असत्य बोलते हैं, उसके सब दोषको दूर करो समानता धारण करो और समानताके लिये समान ही वस्त्रका पहनाव करो ॥ ५२ ॥

ऋषिका योग्य उपयोग करो, जल स्पर्श जानें न दो । देवताकी उपासना करो, अपनी निर्मलता करो । जगत्में प्रसिद्ध होओ; पुष्टिकारक पदार्थ प्राप्त रखो, इस भूलोकमें मानवजातिकी सेवा करो ॥ ५३ ॥

सुलोकने ही अनेक रूप धारण करके इस विश्वको बनाया है । अग्नी सबको आत्मवत् ही देखता है । मनुष्य तमोगुणको दूर करे, सत्वगुणको बढ़ावे और रजोगुणका त्याग करे ॥ ५४ ॥

प्राच्यै त्वा दिशेऽग्नेयेऽधिपतयेऽसिताय रक्षित्र आदित्यायेषुमते ।

एतं परि दक्षस्त नो गोपायतास्माकमैतौः ॥

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥५५॥

दक्षिणायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरश्चिराजये रक्षित्रे यमायेषुमते । एतं ०।० ॥५६॥

प्रतीच्यै त्वा दिशे वरुणायाधिपतये पृदाकवे रक्षित्रेऽश्वान्यायेषुमते । एतं ०।० ॥५७॥

उदीच्यै त्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजाय रक्षित्रेऽश्वान्यायेषुमते । एतं ०।० ॥५८॥

ध्रुवायै त्वा दिशे विष्णवेऽधिपतये कल्माषग्रीवाय रक्षित्र औषधीभ्य इषुमतीभ्यः ॥ एतं ०।० ॥५९॥

ऊर्ध्वायै त्वा दिशे बृहस्पतयेऽधिपतये श्वित्राय रक्षित्र वर्षायेषुमते ।

एतं परि दक्षस्त नो गोपायतास्माकमैतौः ॥

दिष्टं नो अत्र जरसे नि नैषज्जरा मृत्यवे परि णो ददात्वथ पक्वेन सह सं भवेम ॥६०॥ (१८)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ-- (प्राच्यै दिशे) पूर्व दिशामें (अग्नेये अधिपतये) अग्नि अधिपति, (रक्षित्रे असिताय) रक्षणकर्ता असित, (इषुमते आदित्याय) इषुवाका आदित्य, (दक्षिणायै दिशे०) दक्षिण दिशामें इन्द्र अधिपति, रक्षणकर्ता तिरश्चिराजी, यम इषुमान् (प्रतीच्यै दिशे०) पश्चिम दिशामें वरुण अधिपति, रक्षणकर्ता पृदाक, इषुवाका अश्व, (उदीच्यै दिशे०) उत्तर दिशामें सोम अधिपति, स्वज्ञ रक्षणकर्ता और अश्वनी इषुवाली है, (ध्रुवायै दिशे०) ध्रुव-दिशामें विष्णु अधिपति, कल्माषग्रीव रक्षितर और औषधियां इषुवाली हैं, (ऊर्ध्वायै दिशे०) ऊर्ध्व दिशामें बृहस्पति अधिपति, श्वित्र रक्षिता और वर्षा इषुमान् है । हमें के लिये (एतं परिदक्षः) हम इसका दान करते हैं । (तं नः गोपायत) उसका स्वीकार करके हमारी रक्षा करो । (अस्माकं ना एतौः) हमारी वज्रतिका के लिये सहायक हो । (अत्र नः जरसे दिष्टं निवेदत) यहाँ हमारी वृद्ध आयु होनेके लिये योग्य मार्गसे हमें ले जावे । (अत्र नः मृत्यवे परि वदातु) वृद्धावस्था हमें मृत्युतक पहुँचावे । (अत्र पक्वेन सह संभवेम) और परिपक्व फलके साथ हम पुनः उत्पन्न होंगे ॥ ५५-६० ॥

भावार्थ-- प्रत्येक दिशामें अधिपति, रक्षक और इषुमान् योद्धा हैं, वे सबकी रक्षा करें । उनको हम शीघ्र दान दें । वे पालन करते हुए हमें उन्नतितक पहुँचावें । वे हमें वृद्धावस्थातक सुरक्षित पहुँचावें और वहाँसे मृत्युतक ले जावें, मृत्युके पश्चात् परिपक्व कर्मफलके साथ हम फिर जन्म लेंगे और वहाँ उन्नतिकी प्राप्ति करेंगे ॥ ५५-६० ॥

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

स्वर्गका साम्राज्य ।

स्वर्गका साम्राज्य सब मानव जातिके लिये खुला हुआ है । उसको प्राप्त करना और वहाँ दीर्घकाल तक रहना हर-एकके लिये योग्य है । परंतु वह सुकृतका लोक होनेसे वह उत्तम कर्म किये बिना प्राप्त नहीं हो सकता, यह बात सबको मनमें रखनी चाहिये । यह स्वर्ग इस भूलोकमें भी है और परलोकमें भी है । परलोकका स्वर्ग प्राप्त करनेके लिये भी यही प्रयत्न करना पड़ता है । इससे स्पष्ट होगा कि, यहाँ जहाँ परलोकमें स्वर्गसुख प्राप्त करना मनुष्यके पुरुषार्थपर अवलंबित है । इस सुखका संक्षेपसे यह तात्पर्य है । अब कमशः इन मंत्रोंमें जो मुख्य मुख्य उपदेश कहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं—

बलका महत्त्व ।

स्वर्ग प्राप्त करनेमें बलका महत्त्व है, बलके बिना कोई उन्नति प्राप्त नहीं हो सकती । वह बल हरएकको प्राप्त करना चाहिये । मनुष्योंमें जो सबसे अधिक सामर्थ्यवान् और प्रभावशाली होगा, वही राष्ट्रका अधिपति बने । कोई दुर्बल राजगद्दीपर न रहे । क्योंकि राष्ट्री उन्नति प्रबल राजशक्तिपर ही अवलंबित रहती है । निर्बल राजाके कारण संपूर्ण राष्ट्र दुर्बल हो जाता है । अतः सुख-शान्तिकी इच्छा करनेवालोंको उचित है कि वे सामर्थ्यवान् पुरुषकी राष्ट्रधिष्ठाताके स्थानपर नियुक्ति करें । वह अधिपति अपने सुयोग्य सामर्थ्यवान् अनुयायियोंको इकट्ठा करे और उनकी सहायतासे राष्ट्रका शासन चलावे । सबका उत्तम नियंत्रण करे और सबकी उन्नति होने योग्य सुव्यवस्था रखे । इसका नाम यमराज्य अर्थात् नियमके अनुसार चलनेवाला राज्य है । [१]

इस तरहका राज्यशासन होनेके पश्चात् आपको उचित है कि आप अपनी दृष्टि सूक्ष्म और परिशुद्ध करें अर्थात् सुयोग्य ज्ञान प्राप्त करें, वीर्य अर्थात् अनेक बलोंको प्राप्त करें । आपके राष्ट्रमें दूरदृष्टि और सामर्थ्य जितना अधिक होगा उतना ही आपका उत्कर्ष होनेवाला है । अतः तेज, बल, सामर्थ्य, ज्ञान और दूरदृष्टि बढ़ाना आपका मुख्य कर्तव्य है । परिपक्व होनेपर ही मिठास उत्पन्न होती है, अतः आपको

उचित है कि आप अपने आपको परिपक्व करें जिससे आपका कल्याण होगा । [२]

एकताका संदेश ।

इस लोकमें तुम सब मिलजुलकर एकभावसे रहो, परमेश्वर उपासना भी मिलकर करो, राज्यव्यवस्था भी मिलकर चलाओ, जो कुछ पराक्रम करना हो वह मिलकर ही हो सकता है । मिलनेसे ही बल बढ़ता है । मिलनेके लिये अपनी पवित्रता और निर्दोषता संपादन करनी चाहिये । जितना संगठन होगा, उतना बल बढ़ेगा और जितना बल बढ़ेगा, उतना प्रभाव विशेष होगा । इस तरह यह एकताका संदेश मानवी उन्नतिके लिये यहाँ कहा है । [३]

सब लोगोंसे यह कहना है कि वे अपने जीवनको धन्य बनानेके लिये प्रयत्न करें । यह प्रयत्न जितना मिलकर होगा उतना यश तुम्हें प्राप्त होगा । आपसमें फूट रखोगे तो वहीं नाशका बीज बढ़ेगा । तुममेंसे प्रत्येकको अमृत प्राप्त करनेका अधिकार है । घरमें स्त्री, पुत्र और गृहपति मिलकर रहते हैं, यहाँ एकताका उपदेश मिलता है और यहीं सुखकी प्राप्ति हो सकती है इस गृहस्थाश्रममें माता अन्न पकाती है, पिता अन्न लाता है, पुत्र अन्यान्य कार्य करते हैं । इस तरह परस्परकी सहायता करनेसे सबको अलाधिक सुख प्राप्त हो सकता है । इस तरह विचार करके पाठक एकताका बोध प्राप्त करें और इसका आचरण करके सज्जत हो जाय । [४-५]

घरमें पुत्रपौत्र बड़े हुए हैं, वे कार्यभार संभाल रहे हैं, वृद्धोंकी यथायोग्य सेवा हो रही है, तरुणोंका आश्रय यथायोग्य रीतिसे वृद्धोंको मिल रहा है, यही इस लोकका तेजस्वी स्वर्ग है, जो प्रत्येक गृहस्थोंको प्राप्त करना चाहिये । [६]

चारों दिशाओंमें हलचल ।

उन्नतिके लिये हलचल तो चारों दिशाओंमें शुरू करनी चाहिये । पूर्व दिशा ज्ञानकी दिशा है, सब प्रकाश इसी

दिशासे प्राप्त होता है । श्रद्धावान् लोग ज्ञान प्राप्त करके ज्ञानका प्रसार खूब करें । जैसा सूर्य सबको प्रकाश देता है वैसा प्रकाश सबको मिले । ज्ञानका उपयोग अपनी रक्षाके लिये किया जावे । स्त्रीपुरुष मिलकर कार्य करें और सब लोग ज्ञानसे सुप्रकाशित हों । [७]

ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात् दक्षतासे उद्योग करने चाहिये । दक्षता न रही तो सब यत्न निफल हो जाते हैं । यह संदेश दक्षिण दिशा दे रही है । यहाँ यम अर्थात् नियामक देव है । यह कहता है कि ' नियमोंमें रहो । नियम छोड़कर चलोगे, तो मेरा दुण्ड उधर है । उससे छुटकारा नहीं हो सकता । इस नियामकके साथ पितर भी हैं । ये सबके रक्षक हैं । रक्षा करना और नियमाविरोध आचरण न करना ही यहाँ का उपदेश है । जो यह उपदेश लेकर तदनुकूल चलेंगे, वे ही उन्नत हो सकते हैं । [८]

पश्चिम दिशा विश्रामकी सूचना देती है । योग्य पुरुषार्थ करनेके पश्चात् विश्राम अवश्य लेना चाहिये, जिससे आगे-और प्रयत्न करनेका बल प्राप्त होता है । अर्थात् विश्राम अधिक पुरुषार्थके लिये होना चाहिये । यहाँ सोमादि औषधियाँ हैं जिनका सेवन करनेसे बल, पुष्टि और आयु बढ़ती है । [९]

उत्तर दिशा उच्चतर अवस्था प्राप्त करनेकी सूचना दे रही है । अपने राश्ट्रकी अवस्था उच्चतर करो, भेष करो, सब प्रकारसे आगे बढ़ो, पाँच जनोंका समुदाय उन्नत हो, सर्वांगीण उत्थिति करो, किसी भी अंगमें पीछे न रहो । यह उपदेश यहाँ मिलता है । [१०]

ध्रुवदिशा स्थिरताका संदेश दे रही है । अपने वचनपर स्थिर रहो, अपनी प्रतिज्ञापर स्थिर रहो, युद्धमें अपने स्थान-पर स्थिर रहो, व्यर्थ चंचल न हो । अपनी रक्षा करनेके लिये, पुत्रोंका योग्य रीतिसे पालन करनेके लिये, अनेक शुभ कर्म करनेके लिये स्थिर होनेकी सूचना इस दिशासे मिलती है ।

इस तरह ये सब दिशाएँ मनुष्यको ये उपदेश दे रही हैं । यह उपदेश सुनकर मनुष्यको उत्थितिका साधन करनेका मार्ग निर्दिष्ट हो सकता है । इस मार्गसे मनुष्य जाय और अपनी उत्थितिका साधन करे ॥ [११]

ऊखल और मूसल

पुत्रोंका पालन उत्तम रीतिसे किया जावे । जलवायु सर्वत्र शुद्ध और कल्याणकारी रखा जावे । खलकी प्रीति और तपकी कृति मनुष्योंमें बड़े और सबको अन्न भी पर्याप्त प्राप्त हो । घरमें ऊखल और मूसल पानीसे कोई न भिगावे, क्योंकि वह सूखा रहा तो ही अच्छा कार्य कर सकता है । वह परिव्रज स्थानमें रहे और धान्य आदि स्वच्छ करके पही बर्तों जावे [अर्थात् यहाँ वेदका उपदेश यह है कि [मञ्जीन] यंत्रद्वारा साफ किये जावल, आटा आदि कोई न खावे । परंतु घर-घरमें ऊखल मूसल रखकर हाथसे पीसा आटा और ऊखल मूसल द्वारा हाथसे साफ किये जावल मनुष्य खावे । पाठक-मन इसका विचार करें । क्योंकि इस कार्यके लिये चारों ओर यंत्र शुरु हुए हैं । यंत्रसे स्वच्छ करनेसे धान्यके जीवनकण नष्ट होते हैं और हाथसे साफ करनेसे वे जीवनकण सुरक्षित रहते हैं । वेद उपदेश द्वारा बताना चाहता है कि यंत्रद्वारा बनाया आटा कोई न खावे और यंत्रके निर्मित चावल भी कोई न लेवे । इससे परिपूर्ण जीवनाणु प्राप्त होंगे और उत्तम आरोग्य रहेगा । कौनसा वैदिकधर्मी ऐसा है कि जो आजसे ऐसा करेगा और कमसे कम खानेपानेमें तो वेदका उपदेश मानेगा ?] [१२-१४]

यही लकड़ीसे बना ऊखल और मूसल दैवी शक्तिशाली है, जो राक्षसों और पिशाचोंको हम लोगोंसे दूर कर सकता है । यह इस ऊखलकी घोषणा है । जनता इस घोषको सुने । जो लोग घर-घरमें ऊखल मूसलसे धान्यको साफ करके उसीका सेवन करेंगे उनपर राक्षसों और पिशाचोंका हमला नहीं हो सकता । [अर्थात् जो मञ्जीन-यंत्र-द्वारा सबे चावल आदि खावेंगे उनका नाश ये ही राक्षस और पिशाच करेंगे । अतः लोग सेमलकर रहें] [१५]

पशुपालन ।

घर-घरमें गौ आदि पशुओंका पालन हो । घर-घरमें यज्ञयाग होते रहें । घर-घरमें देवताओंका संतोष होता रहे । जल वायु आदि देवता किसी भी घरमें अप्रसन्न न रहें । कहीं भी अप्रसन्नता उत्पन्न न होवे । [१६]

गृहव्यवस्था ॥

औ और पुत्र तथा गृहपति मिलकर घर होता है । ये सब घरमें मिल जुलकर रहें । इस एकताके विषयमें अथर्ववेद

का० १ सू० २० में जो उपदेश आया है वह पाठक यहाँ देखें । वह उत्तम उपदेश है और हर एक गृहस्थाश्रमीको सदा ध्यानमें धारण करने योग्य है । पुरुष जिस स्त्रीका पाणिग्रहण करे, वे दोनों परस्पर अनुकूलताके साथ रहें, आपसमें झगडा न बढावें, आपसमें झगडा करेंगे तो दुर्गति और नाशको प्राप्त होंगे, यह हर एक गृहस्थीको स्मरण रखना चाहिये । घरके सब लोग आनंद-प्रसन्न और मिलजुलकर रहें और प्रयत्न करके अपनी सशक्तिका साधन करते रहें । [१७]

सब मिलकर दक्षतासे सब रोगोंको दूर करें, अज्ञान और अन्धकार दूर करें । घरमें अन्धकार न रहे, क्योंकि अन्धकारमें रोगजन्तु बढते हैं और रोग होते हैं । अतः घरमें बहुत अन्धेरा न रहने पावे ऐसा घर बनाया जाय । घरघरमें लकड़ीका बना ऊखल और मूसल हो और उसमें चावल साफ करके उनका ही सेवन घरके लोग करें । [१८]

ऊखल मूसलसे साफ किये धान्यसे तुष आदि दूर करनेके लिये सूप घरमें रहे । इस सूप-छाजसे चावल आदि साफ किये जाय, तुष हटाया जावे और स्वच्छ चावल लिये जाय । इनका ही सेवन गृहस्थी करे । (१९)

जिससे तीनों लोकोंका आनंद और स्वास्थ्य प्राप्त होता । ऐसे छूट चावल इसी तरह स्वच्छ होते हैं । [यंत्र-मशीन द्वारा साफ किये चावल तो राक्षसों और पिशाचों अर्थात् अनेक रोगोंको बुलानेवाले हैं ।] ये चावल जो ऊखल और मूसल द्वारा तथा छाजसे साफ होते हैं वे ही आध्यायन करनेवाले अर्थात् सब प्रकारकी पुष्टि करनेवाले हैं । (२०)

छाजमें पुनः पुन ले लेकर इस तरह धान्य स्वच्छ किया जावे । चावलोंपर जो लाल रंगकी त्वचासी होती है उसको मूसलसे कूट कूटकर हटाया जावे । ऐसा भीषी वस्त्रको स्वच्छ करता है वैसा ही ऊखल मूसलद्वारा ये चावल स्वच्छ किये जाय और इनका सेवन गृहस्थी करे । पशुओंमें विविध रंग होते हैं, परंतु एक ही पास आकर वे परिपुष्ट होते हैं । इसी प्रकार विविध रंगरूपवाले मनुष्य इन चावलोंका सेवन करके दृढ़, पुष्ट और दीर्घजीवी बने । (२१)

पकानेका कार्य ।

अब पकानेका समय आता है । इसके लिये बहुत प्रकारके बर्तन होते हैं । ये बर्तन मिट्टीसे ही अनेक प्रकारके बनाये जाते हैं । ये फूटे टूटे न हों, चूनेवाले न हों । किसी स्थानपर सुरास

हो तो उसको ज्ञानद्वारा बंद किया जावे । जैसी माता पुत्रको प्यारसे संभाल कर लेती है, उस प्रकार ये बर्तन बर्तें जाय । ऐसे बर्तें जाय कि वे न टूटें । डेकची, घटलोई, पतेला आदि बर्तन चूलेपर संभालकर रखे जाय । इनमें चमस रखे जाय और ये पात्र धृत आदिसे सिंचित रहें । (२२—२३)

इन पात्रोंकी रक्षा चारों ओरसे होवे । अग्निसे रक्षा हो अर्थात् पात्र अच्छी तरह पका हुआ हो; वरुणदेवताके जलसे इसकी रक्षा हो अर्थात् पानीमें गल जानेवाला न हो, वनस्पतियों द्वारा इसके टूट जानेका संभव न हो । (२४)

जलका महत्त्व ।

पृथ्वीके जलकी भाँप बनकर मेघमंडलमें जाती है, वहाँ मेघ बनते हैं, उनसे वृष्टि होकर फिर वह जल पृथ्वीपर आता है । वह जल प्राणियोंको जीवन देनेवाला और जीवनकी धन्यता करनेवाला है । यह पात्रोंमें भरकर रखना और पकानेके समय वह पात्र चूलेपर रखना चाहिये । यह परिशुद्ध जल मनुष्यको सुख देनेवाला है (२५—२६)

यह जल मनुष्यमें बल लाता, प्रसन्नता उत्पन्न करता, वीर्य बढाता, पवित्रता करता और रोगादि मृत्युदुर्गतोंको दूर करता है । यही जल गृहस्थियोंके अन्न पकानेमें प्रयुक्त होवे । [२७]

थोडासा जल वृष्टिद्वारा भूमिपर गिरकर औषधिवनस्पतियोंमें जाकर-उसका गुणकारी औषधिरस बनता है । यह मनुष्योंका हित करता है । इसके अतिरिक्त इतना हितकारी दूसरा जल मेघोंसे बहुत ही गिरता है, वह सब जगत् को व्यापता है । [२८]

जब बर्तनमें जल डालकर तपाया जाता है, तो जलके अणु एक दूसरेपर उछलते हैं और ऐसा प्रसीत होता है कि वे परस्पर युद्ध करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या झगडा करते हैं । जैसी स्त्री पतिको देखकर उसके साथ प्रेमसे मिलना चाहती है, वैसा ही जल पकानेके समय चावलोंके साथ मिलता है, जिससे चावल पकते हैं । [२९]

पकानेके समय बर्तनमें कड़वा डालकर नीचेके चावल ऊपर और ऊपरके नीचे करने चाहिये । अर्थात् अच्छी तरह चावल हिलाने चाहिए । जिससे अल हर एक चावलके साथ अच्छी

तरह मिल जायँ जाता है और चावल उत्तम रीतिसे पक जायँ । [३०]

शाकभाजी ।

जैसे चावल पकते होते हैं उसी प्रकार शाकभाजी पकानेकी भी रीति है । उत्तम परशु, खुरा भाजी काटनेके लिये लो । उसकी घारा ठीक करो । औषधियाँ शाकभाजी आदि हाथमें लो । उसको ऐसा काटो कि जिससे उनका सत्व न बिगड़े । औषधियोंकी हिंसा न हो और उनका क्रोध हमपर न हो । [३१]

पकनेपर ।

चावल पकनेपर उनको घतनसे निकालना चाहिये । उनको रखनेके लिये उत्तम नई चटाई [बांसकी बनी] शुद्ध भूमि-पर फैलानी चाहिये और उसपर घतनसे सब चावल रखने चाहिये । यह इश्वर ऐसा करना चाहिये कि जो आँखको प्रिय और हृदयको मनोहर प्रतीत हो । देवताएँ वहाँ अपनी धर्म-पत्नियोंके समेत आजाय और इस अन्नका सेवन करें । (३२)

इस तरह यज्ञ करनेसे यजमान स्वर्गको प्राप्त करता है । साठ वर्ष कोई गृहस्थी इस रीतिसे यज्ञ करेगा तो उसको स्वर्ग मिलेगा । घरमें पिता माता पुत्र आदि संतुष्ट रहें तो वही भूलोकका स्वर्ग है और अन्नदानसे परलोक मिलता है । (३३-३५)

संपूर्ण सुखोपभोग विजय प्राप्त होनेसे ही प्राप्त होने है । विजयके बिना भोग मिलना असंभव है । यह एक उन्नतिके लिये बड़ी महत्त्वकी सूचना यहाँ दी है । शुद्ध अन्न, उत्तम धी, मधु (शहद) आदि पदार्थ हितकारी, पौष्टिक और कलन-धर्क हैं । इनका स्वयं सेवन करना, दूसरोंको देना और देवताओंके उद्देश्यसे समर्पण करना चाहिये । यह लोक अर्थात् इस भूलोकमें स्वयं पुरुषार्थसे ही जो कुछ होगा सो होगा । इसलिये यह लोक पुरुषार्थप्रधान है । जो पुरुषार्थ करता है, उसको सब देवताओंका सहाय्य होता है । (३६-३८)

कुटुंबमें एकता ।

औ कुछ करती है, पुरुष भी कामधर्मेमें लगा है, युवक अपने कार्य करते हैं । ये सब जो भी कुछ करें कुटुंबकी रक्षा और उन्नतिके लिये करें । संमेलनसे ही घरमें स्वर्गसुख प्राप्त हो सकता है, अतः भोजनके समय कमसे कम सब पुत्रों, पुत्रियों और परिवारिक व्यक्तियोंको बुलाना चाहिये और साथ

साथ बैठकर भोजन करना चाहिये । सब बालकोंको इससे एकताका पाठ मिल जायगा और इस एकतामें ही सब सुखका बीज है । (३९-४०)

मधु घृत आदिसे मिश्रित अन्न हो, धनके प्रवाह चलते रहें, आयुके साठ वर्षतक इनका दान होता रहे, सर्वत्र भरपूरता हो, किसी प्रकार न्यूनता कहीं भी न हो । यही स्वर्ग देनेवाला है । अन्य लोग कितने भी कंजूस हों, उनकी वह आनंद नहीं मिलेगा जो इस प्रकारके दाताको प्राप्त हो सकता है । (४१-४२)

देवनिन्दकको दूर करो ।

कई लोग देवताओंकी निंदा करनेवाले होते हैं, उनको समाजसे बाहर करना चाहिये । उनको कोई अधिकार नहीं देना चाहिये । सब राज्याधिकार ऐसे लोगोंके हाथमें रहे कि जो देवोंके अनुकूल चलनेवाले हों । देवहीदियोंको सब मिलकर एकमतसे बहिष्कृत करें । जो ज्ञानी, शूर इस कार्यमें सहायक होंगे, उनको मधु और धी तथा अन्न भरपूर मिलना चाहिये । (४३-४४)

परमेष्ठी प्रजापति ।

परमेष्ठी प्रजापति परम उच्च स्थानमें विराजमान है, इसी लिये उसे (परमे-स्थि) परमेष्ठी कहते हैं । इसको प्राप्त करनेके लिये ही सब कुछ धर्मकर्म किये जाते हैं । आप जो दान करते हैं, धीका दान हो, मधुका ही, या अन्य किसीका हो वह सब इस एक ही कार्यके लिये होता है । सत्य और तप मुख्यतः इसकी प्राप्तिके लिये हैं । सत्यका अवलंबन करनेसे बड़ा फल प्राप्त होता है, तप बड़ी पवित्रता करनेवाला है । येही सत्य और तप बड़ा आध्यात्मिक ऐश्वर्य तथा ऐहिक धन देते हैं । मनुष्यको यहाँतक सावधान रहना चाहिये कि खेलमें भी वह सत्यसे दूर न हो, सभाओंमें सदा सत्य ही का अवलंबन करना चाहिये । जो सत्य और तपको छोड़ेंगे उनकी उन्नति कभी नहीं हो सकती । हर एक मनुष्यके कार्यमें उत्तिष्ठति इच्छा होगी, तो इनका अवलंबन करना अनिवार्य है । (४५-४६)

आदर्श गृहस्थाश्रम ।

‘मैं अन्न पकाता हूँ, मैं दान देता हूँ, मेरी धर्मपत्नी धर्मकर्ममें सहायता करती है, मेरे पुत्र जनाहित करनेके कार्य करते हैं,

में दीर्घ जीवन प्राप्त करके उसका उपयोग धर्मकार्य करनेके लिये करूँगा । ऐसा हर एक गृहस्थीको कहनेका सौभाग्य प्राप्त हो । यही एक बड़ा ऐश्वर्य है । जिसका ऐसा कुटुंब हो वह धन्य है । इसी तरह यहाँ हमारे घरमें पाप करनेवाला कोई न रहे, दान देनेके समय उसमेंसे कुछ पीछे रखनेवाला कंजूस कोई न हो, चारों ओर मित्र बँधें, दानके पात्र सदा भरपूर हों और सब शुभ कर्मका परिपक्व फल ऐसे गृहस्थीको प्राप्त होता रहे । यह है आदर्श गृहस्थाश्रम । गृहस्थी मित्रोंका प्रिय करे, सतत प्रयत्न करता रहे, गौका दूध पीये, बैलोंका उपयोग खेतीके लिये होता रहे, रोग और मृत्यु दूर होता रहे । (४७-४९)

परस्परका हृष्य जानना चाहिये । मित्रताके लिये इसकी अत्यंत आवश्यकता है । हृदयके ज्ञानके बिना संगठन भी नहीं हो सकता । जोभी पृथिवी आदि देव हैं, वे सब योग्य मनुष्य-को सुवर्ण और तेज देनेके लिये बैठे हैं । परंतु उनसे लेनेके लिये भी तो यत्न करना चाहिये । अपने अन्दर क्षात्रतेज बढ़ाना और उससे अपनी रक्षा करनी चाहिये । यह आत्म-रक्षा करनेका कार्य तो प्रत्येकका है । अतः कोई इस क्षात्र-तेजके बिना न रहे, सब लोग तेजस्वी बनें । (५०-५१)

जो किसी कार्यके लिये असत्य बोलना है, वह सब पापका हेतु है । फिर वह असत्य भाषण खेलमें हो, या धनलोभसे हो । सबकी उन्नतिका एक ही तन्तु है और वह केवल एक-मात्र सत्य है । सत्यके बिना किसीकी उन्नति होनी नहीं है । [५२]

जो दृष्टि होती है उसका उत्तम उपयोग करो, अर्थात् जल व्यर्थ न जाने दो । सब पदार्थ स्वच्छ रखो, किसीभी स्थानमें

मलिनता न रहे । अपना प्रभाव चारों ओर फैलाओ, गत आदि पदार्थ भरपूर रहें, अन्नकी न्यूनता न रहे । [५३]

सब विश्व इस स्वर्गधामके ही तत्त्वसे विविध रूपोंमें बना है । इस विश्वमें सत्त्व, रज और तम गुण हैं, जिनकी तेज-स्वित्ता, रक्तिमा और मलिनता सुप्रसिद्ध है । मलिनता दूर करनी चाहिये, तेजस्वित्ताको अपनाना चाहिये और रजोगुणका दान - करना चाहिये । यह एक उन्नतिका नियम सर्वसाधारण है [५४]

हर एक दिशामें अधिपति, रक्षणकर्ता, शाखाक्षधारी सैनिक रखकर अपने राष्ट्रको सुरक्षा उत्तम करनी चाहिये । ये रक्षणका कार्य करें और सुरक्षित हुए लोग इनका योगक्षेम चला-नेके लिये उनको योग्य दान दें । इनकी रक्षासे सुरक्षित हुए लोग वृद्धावस्थातक अपनी उन्नतिका कार्य करें । इस तरह करनेसे यही स्वर्गधाम होगा और मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोक भी प्राप्त होगा । [५५-६०]

यदांतक इस सूक्तमें मंत्रोंका सरल आशय खुली भाषासे दिया है । मंत्रोंका हृद्गतभाव इससे पाठक जान सकेंगे । इस सूक्तमें वेदने इस भूलोकको ही स्वर्गधाम बनानेकी विधि बतायी है । जो लोग ऐसा करेंगे वे न केवल इस संसारमें जीते जी स्वर्गसुख प्राप्त करेंगे, परंतु मरणोत्तर मिलनेवाले स्वर्गलोक भी निःसन्देह प्राप्त करके वहाँ बहुत समय अपूर्व सुख प्राप्त करके उत्तम कुलमें जन्म लेकर फिर भी आगेकी उन्नति संपादन करेंगे ।

आशा है कि यह उपदेश वैदिक धर्मियोंके आचरणमें आजाय और सब संसारका स्वर्गधाम बन जाय ।

वशा गौ ।

[४]

(ऋषिः—कश्यपः । देवता—वशा)

ददामीत्येव ब्रूयादनु चैनममुत्सत । वशां ब्रह्मभ्यो याचञ्जघस्तत् प्रजावदपत्यवत् ॥१॥

प्रजया स वि क्रीणीति पशुभिश्चोप दस्यति ।

य आर्षेयेभ्यो याचञ्जघो देवानां गां न दिस्सति ॥२॥

कूटयास्य सं शीर्यन्ते श्लोणया काटमर्दति । वण्डया दहन्ते गृहाः काणया दीयते स्वम् ॥३॥

विलोहितो अधिष्ठानाच्छक्नो विन्दति गोपतिम् ।

तथा वशायाः संविद्यं दुरदम्ना सुव्यसे ॥४॥

अर्थ— (ददामि इति एव वक्ष्यात्) देता हूं ऐसा ही कहे । (च एतां अनु अभुत्सत) और इसके विषयमें अनु-कूल भाव रखे । (याचञ्जघः ब्रह्मभ्यः एतां) मांगनेवाले ब्राह्मणोंको इस गौको देने, (तत् प्रजावत् अपत्यवत्) वह दान प्रजा और संतान देनेवाला है ॥ १ ॥

(यः याचञ्जघः आर्षेयेभ्यः देवानां गां न दिस्सति) जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंको देवोंकी गौ नहीं देता (सः प्रजया विक्रीणीति) वह अपनी प्रजाको ही बेचता है, (पशुभिः च उपदस्यति) पशुओंके साथ नायकाको प्राप्त होता है ॥ २ ॥

(कूटया अस्य सं शीर्यन्ते) बिना सींगके पशुसे भी इस अदानी मनुष्यके लोग मारे जायेंगे और [श्लोणया काटं मर्दति] लंगड़ी लुकीके द्वारा भी गधेमें इसके लोग मिराये जायेंगे । (वण्डया गृहाः दहन्ते) बिकल गौसे इसके घर जलाने जायेंगे और (काणया स्वं दीयते) एक आँखसे हीन गौ द्वारा इसका धन नष्ट किया जायगा ॥ ३ ॥

(विलोहितः शक्नः अधिष्ठानात् गोपतिं विन्दति) रक्तज्वर गोबरके स्थानसे गौके कंजूस स्वामीको पकड़ता है । (तथा वशायाः संविद्यं) वैसी गौका नाम है (हि दुरदम्ना उच्यते) इसी कारण वह दमन करनेके लिये कठिन है, ऐसा कहा जाता है ॥ ४ ॥

भाषार्थ— हरएक गृहस्थो अथवा मनुष्य 'दान देता हूं' ऐसा ही सदा कहे । दानके विषयमें तथा गौके विषयमें मनमें अनुकूल भाव धारण करे । कानी मनुष्योंको गौवोंका दान करनेसे दाताका भाग्य बढ़ता है ॥ १ ॥

जो गौका दान विद्वानोंके मांगनेपर भी नहीं करता, उसको कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २ ॥

जहसे भयका संभव नहीं वहासे उसको भय प्राप्त होते हैं ॥ ३ ॥

गौके गोबरसे रक्तज्वर उत्पन्न होकर वह कंजूस मालिकका नाश करता है । अर्थात् उसे अनेक व्याधियाँ सताती हैं ।

अतः गौके विषयमें सदा आदर रखना चाहिये । क्योंकि गौका अपमान क्षमा नहीं किया जाता ॥ ४ ॥

पदोरस्या अधिष्ठानाद् विक्लिन्दुर्नाम विन्दति । अनामनात् सं शीर्यन्ते या मुखेनोपजिघ्रति ॥५॥

यो अस्याः कर्णीवास्कुनोत्या स देवेषु वृश्चते ।

लक्ष्मं कुर्वे इति मन्यते कनीयः कणुते स्वम् ॥६॥

यदस्याः कस्मै चिद् भोगाय बालान् कश्चित् प्रकुन्तति ।

ततः किशोरा त्रियन्ते वृत्साश्च घातुको वृकः ॥७॥

यदस्या गोपतौ सत्या लोम ध्वाङ्क्षो अजीहिडत् ।

ततः कुमारः त्रियन्ते यक्ष्मो विन्दत्यनामनात् ॥८॥

यदस्याः पल्पूलनं शकृद् दासी समस्यति । ततोऽपरूपं जायते तस्मादव्येप्यदेनसः ॥९॥

जायमानाभि जायते देवान्सब्राह्मणान् वशा ।

तस्माद् ब्रह्मभ्यो देयैवा तदाहुः स्वस्य गोपेनम् ॥१०॥ (१९)

अर्थ—(अस्याः पदोः अधिष्ठानात्) इस गौके पांव रखनेके स्थानमें (विक्लिन्दुःनाम जा रते)विक्लिन्दु नामक रोग होता है। (याः मुखेन उपजिघ्रति) जिनको मुखसे सूंघती है वे(अनामनात् संशीर्यन्ते)न जानते हुए ही क्षीण होकर नष्ट होते हैं ॥५॥

(यः अस्याः कर्णी वास्कुनोति) जो इस गौके कानोंको दुःख देता है, (सः देवेषु आवृश्चते) वह मानो देवोंपर आघात करता है, जो गायपर (लक्ष्मं कुर्वे इति मन्यते) चिह्न करता हूं ऐसा मानता है, वह (स्वं कनीयः कणुते) अपना धन न्यून करता है ॥ ६ ॥

(यत् कश्चित् कस्मैचित् भोगाय) जो किसी भोगविशेषके लिये (अस्याः बालान् प्रकुन्तति) इस गौके बालोंको काटता है, उससे (ततः किशोराः त्रियन्ते) उसके बालक मरते हैं तथा (वृकः वृत्सान् च घातुकः) भेड़िया भूतोंका घात करता है ॥ ७ ॥

[यत् अस्याः सत्याः गोपतौ] यदि इसके साथ गोरक्षक रहते हुए भी यदि [ध्वाङ्क्षः लोम अजीहिडत्] कौवा-बालोंको नोचेगा, तो (ततः कुमारः त्रियन्ते) उससे बच्चे मर जाते हैं और (अनामनात् यक्ष्मः विन्दति) सहजहीसे क्षय-रोग पकड़ लेता है ॥ ८ ॥

(यत् अस्याः पल्पूलनं शकृद्) इस गौका मूत्र और गोबर (दासी समस्यति) नौकरानों फेंक देगी, तो उससे (ततः तस्मात् एनसः अ—व्येपत्) उस पापसे न छूटनेके कारण (अव्य रूपं जायते) विरूप होता है ॥ ९ ॥

(जायमाना वशा स—ब्राह्मणान् देवान् अभिजायते) उत्पन्न होते ही गौ ब्राह्मणोंके साथ देवोंके लिये होती है । (तस्मात् एषा ब्रह्मभ्यः देवा) इसलिये वह गौ ब्राह्मणोंको देनी चाहिये । [तत् स्वस्य गोपेनं आहुः] वह अपनी सुर—क्षिता है ऐसा कहते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ— गौके पांवके स्थानमें विक्लिन्दु नामक रोग फैलता है। जिसे गाय सूंघती है उसे बह होता है और वह मरता है ॥५॥

गौके कानोंपर चिह्न करनेसे जो गौको वेदना होती है, उससे गौके स्वामीका धन कम होता है ॥ ६ ॥

यदि कोई मनुष्य अपनी सजावटके लिये गौके बाल काटेगा, तो उसके बालबच्चे मर जायेंगे ॥ ७ ॥

यदि गवालिश गौकी रखवाली करता हुआ, गौकी कौवा कह देवे, तो उस गवालिशके बच्चे मर जायेंगे ॥ ८ ॥

यदि गौकी परिचारिका गौका मूत्र और गोबर इधर उधर फेंक देवे तो उस पापसे उसका रूप बिगड़ जायगा ॥ ९ ॥

गौ जो उत्पन्न होती है वह ब्राह्मणोंके लिये ही देवीने उत्पन्न की होती है । इसीलिये उसका दान ब्राह्मणोंको देना उचित है । उससे दाता की ही रक्षा होती है ॥ १० ॥

य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वशा । ब्रह्मज्येयं तदेब्रुवन् य एनां निप्रियायते ॥११॥
य अर्षियेभ्यो याचद्भ्यो देवानां गौ न दिस्सति ।

आ स देवेषु वृश्चते ब्राह्मणानां च मन्यवे ॥१२॥

यो अस्य स्वाद् वशाभोगो अन्यामिच्छेत् तर्हि सः ।

हिंस्ते अदचा पुरुषं याचितां च न दिस्सति ॥१३॥

यथा शेवधिर्निहितो ब्राह्मणानां तथा वशा ।

तामेतदुच्छायन्ति यस्मिन् कस्मिंश्च जायते । ॥१४॥

स्वमेतदुच्छायन्ति यद् वशां ब्राह्मणा अभि ।

यथैनानन्यस्मिन् जिनीयादेवास्या निरोधनम् ॥१५॥

अर्थ— [ये एनां वनि मायन्ति] जो ब्राह्मण इस गौको मांगने आते हैं [तेषां देवकृता वशा] उनके लिये ही यह गौ देवोंने बनाई है । [यः एनां नि प्रियायते] जो इसको अपनी प्रिय है करके अपने ही पास रखता है, अर्थात् दान नहीं देता, (तत् ब्रह्मज्येयं अन्वहम्) वह उसका कृप्य ब्राह्मणोंपर अत्याचार जैसा ही है ॥ ११ ॥

[यः याचद्भ्यः अर्षियेभ्यः] जो मांगनेवाले ऋषिपुत्रोंको (देवानां गौ न दिस्सति) देवोंकी गौ देता नहीं, (सः ब्राह्मणानां मन्यवे] वह ब्राह्मणोंके कोपके लिये [देवेषु वृश्चते] देवोंमें आघात करता है ॥ १२ ॥

[यः अस्य वशाभोगः स्वाद्] जो इस गौका उपभोग लेता है, [सः तर्हि अन्यां इच्छेत्] वह तो दूसरी गौसे प्राप्त करे । [अदचा पुरुषं हिंस्ते] दान न दी हुई गौ उस पुरुषकी हिंसा करती है, कि [याचितां च न दिस्सति] जो याचना करनेपर भी नहीं देता ॥ १३ ॥

(यथा निहितः शेवधिः) जैसा सुरक्षित खजाना होता है, [तथा ब्राह्मणानां वशा] वैसी ही ब्राह्मणोंकी यह गौ है । [यस्मिन् कस्मिन् च जायते] जहाँ कहीं उत्पन्न हुई हो [एतम् अच्छ आयन्ति] उसके पास वे ब्राह्मण पहुँचाते ही हैं ॥ १४ ॥

[यत् ब्राह्मणाः वशा अभि] यदि ब्राह्मण गौके पास आते हैं तो [एतत् स्वं अच्छ आयन्ति] वे अपने धनके पास ही आते हैं । [अस्याः निरोधनम्] इस गौको प्रतिबन्ध करना मानो [यथा एनाम् अन्यास्मिन् जिनीयात्] जैसा इनकी दूसरे अर्थमें कष्ट देना है ॥ १५ ॥

भावार्थ— ब्राह्मण याचना करनेके लिये आनेपर उनको गौ प्रदान न करना, उनपर अत्याचार करनेके समान है । क्योंकि देवोंने ही उनके लिये यह बनाई होती है ॥ ११ ॥

अतः जो मांगनेपर भी ब्राह्मणोंकी गौ नहीं देता वह मानो देवोंपर ही आघात करता है । उससे उसपर ब्राह्मणोंका कोप और देवोंका संताप होता है ॥ १२ ॥

यदि गौसे किसीको लाभ होता हो, तो वह दूसरी गौसे वह प्राप्त करे । क्योंकि जो गौको मांगनेपर भी नहीं देता, वह गौ ही उसकी मालिक बनती है ॥ १३ ॥

यह गौ ब्राह्मणोंकी ही है जैसा सुरक्षित खजाना होता है वैसी ही यह है । कहीं किसीके पास भी उत्पन्न हुई हो जिसकी वह होगी वे ब्राह्मण उसे मांगने आवेंगे ॥ १४ ॥

ब्राह्मण जिस गौको मांगते हैं वह उनकी ही होती है । अतः उनको उस गौका दान न करना अपराध है ॥ १५ ॥

चरेदेवा त्रैहायणादविज्ञातगदा सती । वशां च विद्याभारद्वा ब्राह्मणास्तर्ह्येषाः ॥१६॥

य एनामवशासाह देवानां निहितं निधिम् । उभौ तस्मै भवाश्वौ परिक्रम्येपुमस्यतः ॥१७॥

यो अस्या ऊधो न वेदार्थो अस्या स्तनानुत ।

उभयेनैवास्मै दुहे दातुं चेदशकद् वशाम् ॥१८॥

दुर दम्नैनमा शये याचितां च न दित्सति ।

नास्मै कामाः समृध्यन्ते यामदत्त्वा चिकीर्षति ॥१९॥

देवा वशामयाचन् मुखं कृत्वा ब्राह्मणम् ।

तेषां सर्वेषामददद्देहं न्येति मानुषः ॥ २० ॥ (२०)

हेहं पशूनां न्येति ब्राह्मणेभ्योऽददद् वशाम् ।

देवानां निहितं भागं मर्त्यश्चेन्निप्रियायते ॥२१॥

अर्थ- [अविज्ञात—गदा सती वा त्रैहायणात् चरेत् एव] अज्ञातनामवाली गौ तीन वर्ष होने तक माता के साथ घूम करे । हे नारद ! [वशां विद्यात्, तर्हि ब्राह्मणाः पृथ्याः] गौ देने योग्य होने पर, तो उसके लिये ब्राह्मण झूठे आँय ॥ १६ ॥

[यः देवानां निहितं निधिं एनां अवशां साह] देवों के निश्चित खजाना रूप इस गौ को न देने योग्य कहें, [तस्मै भवाश्वौ उभौ परिक्रम्येपुमस्यतः] उसे भव और शर्व दोनों घेरकर बाण मारते हैं ॥ १७ ॥

(यः अस्याः ऊधो अथो उत अस्याः स्तनान् न वेद) जो इसके दुरध्वाशय को और इसके स्तनों को नहीं जानता, (चेत् दातुं अशकत्) वह यदि दान देने में समर्थ हुआ तो [उभयेन अस्मै दुहे] वह गौ उसे उक्त दोनों से दूध देती है ॥ १८ ॥

[याचितां न दित्सति] माँगने पर भी ब्राह्मण को जो नहीं दी जाती वह गौ (दुः—अदम्ना पुन आशये) वश होने में कठिन होकर इसके साथ रहती है । (अस्मै कामाः न समृध्यन्ते) इसके मनोरथ सफल नहीं होते [यां अदत्त्वा चिकीर्षति] जिसे न दान करके कामना चाहता है ॥ १९ ॥

(ब्राह्मणं मुखं कृत्वा) ब्राह्मण रूपी मुख करके (देवाः वशां अयाचन्) देव गौ की याचना करते हैं । [अददत् मानुषः] न देनेवाला मनुष्य (तेषां सर्वेषां हेहं नि एति) उन सब के क्रोध को प्राप्त करता है ॥ २० ॥

[मर्त्यः देवानां निहितं भागं निप्रियायते चेत्] मनुष्य देवों का निश्चित भाग अपने पास यदि रखेगा और [ब्राह्मणेभ्यः वशां अददत्] ब्राह्मणों को गौ न देगा तो [पशूनां हेहं नि एति] पशुओं के क्रोध को भी प्राप्त होता है ॥ २१ ॥

भावार्थ—तीन वर्ष तक गौ को उसका स्वामी पाले, पश्चात् कोई माँगने न आवे तो सुयोग्य ब्राह्मण की खोज करे और उसे देवे ॥ १६ ॥

गौ देवों का खजाना है । जो उसे नहीं दान करता, उसका नाश भव और शर्व करते हैं ॥ १७ ॥

जो गौ को दान करता है उसको दूध आदि पशुसि मिलता है ॥ १८ ॥

जो माँगने पर भी गौ का दान ब्राह्मणों को नहीं करता, उसके घर में गौ वश में नहीं रहती । गौ न देनेवाले की कामना पूर्ण नहीं होती ॥ १९ ॥

देवों का मुख ब्राह्मण है । ब्राह्मण के मुख से ही देव माँगते हैं । अतः दान न देनेवाला मनुष्य देवों के क्रोध को अपने ऊपर लेता है ॥ २० ॥

कोई मनुष्य इस देवों के भाग को ब्राह्मणों को दान न देगा तो पशुओं के क्रोध को प्राप्त होगा ॥ २१ ॥

यदुन्ये शतं याचैपुर्वाक्षणा गोपतिं वशाम् । अथैनां देवा अनुवन्नेवं ह विदुषो वशा ॥२२॥

य एवं विदुषेऽदुस्वाथान्येभ्यो ददद् वशाम् ।

दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता

॥२३॥

देवा वशामयाचन् यास्मिन्ने अजायत । तामेता विद्याचारदः सह देवैरुदाजत

॥२४॥

अनुपत्यमर्त्यपशुं वशा कृणोति पुरुषम् । ब्राह्मणैश्च याचितामथैनां निप्रियायते

॥२५॥

अग्नीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च ।

तेभ्यो याचन्ति ब्राह्मणास्तेष्वा वृश्चतेऽददत्

॥२६॥

यावदस्या गोपतिर्नोपशृणुयादृचः स्वयम् ।

चरेदस्य तावद् गोषु नास्य श्रुत्वा गृहे वसेत्

॥२७॥

अर्थ- (यत् गोपतिं शते अन्ये वशा याचैपुः) यदि गौके स्वामीके पास दूसरे सौ जाकर गौकी मांगे, (अथ एतां देवाः एवं अनुवन्) इस विषयमें देवोंने ऐसा कहा है कि (विदुषः वशा ह) विद्वान्की ही गौ है ॥ २२ ॥

(यः एवं विदुषे अदत्वा) जो इस तरह विद्वान्की गौ न देकर (अन्येभ्यः वशां ददत्) दूसरे अनिद्वानोंकी गौ देवे, (तस्मै अधिष्ठाने सह देवता पृथ्वी दुर्गा) उसके लिये उसके स्थानमें सब देवताओंके साथ पृथ्वी दुःखदायी होती है ॥ २३ ॥

(यास्मिन् अग्रे अजायत) जिसमें गौ पाईले हुई, (देवाः वशां अयाचन्) देवोंने उसीके पास गौकी याचना की । (नारदः विद्यात्) नारद समझे कि (तां एतां देवैः सह उदाजत) उस गौकी देवोंके साथ उद्भूति होती है ॥ २४ ॥

(ब्राह्मणैः याचिता एनां नि प्रियायते) ब्राह्मणोंके द्वारा याचना होनेपर भी जो उसको प्रिय समझकर अपने पास रखता है वह (वशा पुरुषं अनुपत्यं अर्त्यपशुं कृणोति) गौ उस मनुष्यको संतानहीन और अर्त्यपशुवाला करती है ॥ २५ ॥

(अग्नी-सोमाभ्यां मित्राय वरुणाय कामाय तेभ्यः) अग्नि, सोम, मित्र, वरुण और काम इनके लिये ही (ब्राह्मणाः याचन्ति) ब्राह्मण गौकी याचना करते हैं, अतः (अददत् तेषु ब्राह्मणैः) न देनेवाला उन पूर्वोंपर आपात करता है ॥ २६ ॥

(यावत् अस्या गोपतिः) जबतक इस गौका स्वामी (स्वयं ऋचः न उपशृणुयात्) स्वयं ऋचाएँ नहीं सुनेगा, (तावत् अस्य गोषु चरेत्) तबतक इसकी गौवोंमें गौ चरा करे, परंतु (श्रुत्वा अस्य गृहे न वसेत्) सुननेके पश्चात् वह गौ उसके घरमें न रहे ॥ २७ ॥

भावार्थ— गौके स्वामीके पास सैकड़ों याचक गौके लिये आजाय, परंतु देवोंकी आज्ञा है कि विद्वान् ब्राह्मणकी ही गौ देनी चाहिये ॥ २२ ॥

जो विद्वान् ब्राह्मणकी गौ न देकर, दूसरेको देता है, उसको बड़े कष्ट प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥

जहां गौ उत्पन्न होती है, मानो वही देव उसकी याचना करते हैं । और देवोंको वह देनेसे सबकी सज्जति होती है ॥ २४ ॥ ब्राह्मणोंकी याचना होनेपर जो मनुष्य गौका दान नहीं करता, उसकी संतान नहीं होती और उसके पास पशु भी कम होते हैं ॥ २५ ॥

ब्राह्मण जो गौकी याचना करते हैं, वे केवल अग्नि आदि देवताओंके लिये ही याचना करते हैं, अपने लिये नहीं, अतः उनको न देना देवताओंका अपमान करना है ॥ २६ ॥

जब तक गौका स्वामी ऋचा मंत्रघोष नहीं सुनता, तबतक उसके पास गौ रहे । मंत्रघोष सुननेके पश्चात् उसके घरमें गौ न रहे ॥ २७ ॥

यो अस्या ऋच उपश्रुत्याथ गोष्वचीचरत् ।
 आयुश्च तस्य भूतिं च देवा वृश्चन्ति हीडिताः
 वशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निधिः ।
 आविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघांसति ।
 आविरात्मानं कृणुते यदा स्थाम जिघांसति ।
 अथो ह ब्रह्मभ्यो वशा याञ्च्याय कृणुते मनः
 मनसा संकल्पयति तद् देवा अपि गच्छति ।
 ततो ह ब्राह्मणो वशामुपप्रयन्ति याचितुम्
 स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः ।
 दानेन राजन्यो वशाया मातुर्हेङं न गच्छति

॥ २८ ॥

॥ २९ ॥

॥ ३० ॥ (२१)

॥ ३१ ॥

॥ ३२ ॥

वार्थ—(यः अस्याः गोपतिः ऋचः उपश्रुत्य) जो इस गौका स्वामी ऋचाएँ सुनकर (अथ गोषु अचीचरत्) पश्चात् भी गौओंमें ही अपनी गौको चराया करता है, (देवाः हीडिताः तस्य आयुः च भूतिं च वृश्चन्ति) देव क्रोधित होकर उसकी आयु और संपत्तिको विनष्ट करते हैं ॥ २८ ॥

(वशा बहुधा चरन्ती देवानां निधिः निहितः) गौ बहुत स्थानोंमें भ्रमण करती हुई देवोंका सुरक्षित खजाना ही है । (यदा स्थाम जिघांसति) जब वह रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब (रूपाणि आविष्कृणुष्व) अनेक रूप प्रकट करती है ॥ २९ ॥

(यदा स्थाम जिघांसति) जब रहनेके स्थानके पास जाना चाहती है, तब (आविरात्मानं कृणुते) अपने आपको प्रकट करती है । (अथो ह ब्रह्मभ्यः याञ्च्याय मनः कृणुते) ब्राह्मणोंकी याचनाके लिये वह गौ अपना मन करती है ॥ ३० ॥

वह गौ (मनसा संकल्पयति) मनसे संकल्प करती है, (तद् देवान् अपि गच्छति) वह संकल्प देवोंके पास पहुँचता है, (ततो ह ब्राह्मणः वशामुपप्रयन्ति) उसके पश्चात् ही ब्राह्मण गौकी याचना करनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥

[पितृभ्यः स्वधाकारेण] पितरोंके लिये स्वधाकारसे, [देवताभ्यः यज्ञेन] देवताओंके यज्ञसे, तथा [दानेन] दानसे [राजन्यः वशायाः मातुः हेङं न गच्छति] क्षत्रिय गौकी माताका क्रोध प्राप्त नहीं करता ॥ ३२ ॥

भावार्थ—मंत्रघोष सुननेके पश्चात् यदि गौके स्वामीने गौ अपने घरमें रखी तो उसके ऊपर देवोंका क्रोध होता है ॥ २८ ॥ गौ यह देवोंका सुरक्षित खजाना है । जब वह अपने स्थानपर जाना चाहती है तब वह अनेक भाव प्रकट करती है ॥ २९ ॥ जब वह गौ अपने स्थानके पास जाना चाहती है तब अनेक भावको प्रकट करती है अर्थात् वह अपने लिये ब्राह्मणोंकी याचना हो ऐसा भाव मनमें लाती है ॥ ३० ॥

गौ यह संकल्प मनमें लाती है, वह संकल्प देवोंके पास पहुँचता है, देव ब्राह्मणोंको प्रेरणा करते हैं, और ब्राह्मण गौको माँगनेके लिये आते हैं ॥ ३१ ॥

स्वधाकारसे पितरोंकी तृप्ति, यज्ञसे देवोंकी संतुष्टता, और दानसे अर्थियोंकी तृप्ति होती है इसलिये गौका दान करनेसे उसकी माताका क्रोध क्षत्रियपर नहीं होता है ॥ ३२ ॥

वशा माता राजन्यस्य तथा संभूतमग्रशः । तस्या आहुरनर्पणं यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ॥३३॥

यथाज्यं प्रगृहीतमालुम्पेत् सूचो अग्नये ।

एवा ह ब्रह्मभ्यो वशामग्र्य आ वृश्चतेऽददत् ॥३४॥

पुरोडाशवत्सा सुदुधा लोकेऽस्मा उप तिष्ठति ।

सास्मै सर्वान् कामान् वशा प्रदुधे दुहे ॥३५॥

सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रदुधे दुहे ।

अथहुनरिंकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम् ॥३६॥

प्रवीयमाना चरति क्रुद्धा गोपतये वशा ।

वेहतं मा मन्यमानो मृत्योः पार्श्वे बध्यताम् ॥३७॥

यो वेहतं मन्यमानोऽमा च पचते वशाम् ।

अप्यस्य पुत्रान् पौत्रान् अपि बृहस्पतिः याचयते ॥३८॥

अर्थ—[वशा राजन्यस्य माता] गौ क्षत्रियकी माता है, [तथा अग्रशः संभूत] ऐसा पहिलेसे ही हुआ है । [यत् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते] जो गौ ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है [तस्या अनर्पणं आहुः] उसका वह दान ही नहीं है [क्योंकि वह गौ ब्राह्मण की ही होती है] ॥ ३३ ॥

[यथा अग्नये प्रगृहीतं जाज्यं सूचः आलुम्पेत्] जैसा अग्निके लिये लिया हुआ घी सूचासे गिरता है, [एवा वशा ब्रह्मभ्यः अददत्] ऐसे ही गौ ब्राह्मणोंको न देनेवाला [अग्नये अवृश्चत्] अग्निके लिये अपराधी होता है ॥ ३४ ॥

[पुरोडाशवत्सा सुदुधा लोके अस्मै उपतिष्ठति] अन्नरूपी वशा जिसके पास है ऐसी उत्तम दूध देनेवाली गौ परलोकमें इस दाताके पास आकर खड़ी रहती है । (सा वशा अस्मै प्रदुधे सर्वान् कामान् दुहे) वह गौ इस दाताके लिये सब कामनाएं पूर्ण करती है ॥ ३५ ॥

[यमराज्ये वशा प्रदुधे सर्वान् कामान् दुहे] यमराज्यमें गौ दाताके लिये सब कामनाएं देती है; [अथ याचितां निरुन्धानस्य नारके लोकं आहुः] और याचना करनेपर न देनेवालेको नरक लोक है, ऐसा कहते हैं ॥ ३६ ॥

[प्रवीयमाना वशा गोपतये क्रुद्धा चरति] सन्तान उत्पन्न करनेवाली गौ अपने स्वामीके लिये क्रुद्ध होकर भिचरती है । वक्ष कहती है कि [मा वेहतं मन्यमानः मृत्योः पार्श्वे बध्यतां] मुझे गर्भपातिनी कहनेवाला मृत्युके पार्श्वसे बांधा जावे ॥ ३७ ॥

[यः वशां वेहतं मन्यमानः] जो गौको गर्म गिरानेवाली मानकर [अमा च वशां पचते] घरमें गौको पकाता है [अस्य पुत्रान् पौत्रान् अपि बृहस्पतिः याचयते] इसके पुत्रों और पौत्रोंको बृहस्पति भीख संगवाता है ॥ ३८ ॥

भावार्थ— गौ क्षत्रियकी माता कही जाती है, इसका ब्राह्मणोंको प्रदान करना दान नही है, क्योंकि वह ब्राह्मणोंकी ही होती है ॥ ३३ ॥

जैसा स्तुकासे घी अग्निमें गिरता है । वैसा ही गौका दान न करनेवाला गिरता है ॥ ३४ ॥

दान दी हुई गौ दाताकी परलोकमें हरएक प्रकारकी कामना सफल करती है ॥ ३५ ॥

गोदान करनेवालेकी सशस्त कामनाएं यमराज्यमें सफल होती हैं, परंतु दान न देनेवालेको तो नरक ही प्राप्त होगा ॥ ३६ ॥

गौका अपमान करनेवालेको गौ क्रुद्ध होकर शाप देती है, कि वह मृत्युके पार्श्वसे बांधा जावे ॥ ३७ ॥

जो गौको बेध्या मानकर अपने घरमें पकाता है, उसके पुत्र-पौत्रोंको ईश्वर भीख संगवाता है ॥ ३८ ॥

महदेषाव तपति चरन्ती गोषु गौरवि । अथो ह गोपतये वशाददुषे विषं दुहे ॥ ३९ ॥

प्रियं पशूनां भवति यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते

अथो वशायास्तद् प्रियं यद् देवत्रा हविः स्यात्

॥ ४० ॥ (२१)

या वशा उदकल्पयन् देवा यज्ञादुदेत्य । तासां विलिप्त्य भीमामुदाकुरुत नारदः ॥ ४१ ॥

तां देवा अमीमांसन्त वशेया ३ मवशेति । तामवशीभारद् एषा वशानां वशतमेति ॥ ४२ ॥

कति नु वशा नारद यास्त्वं वेत्थ मनुष्यजाः ।

तास्त्वा पृच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्वीयादब्राह्मणः

॥ ४३ ॥

विलिप्त्या बृहस्पते या च सूतवशा वशा ।

तस्या नाश्वीयादब्राह्मणो या आशसेत भूत्याम्

॥ ४४ ॥

अर्थ—(गोषु गौ चरन्ती अपि) गौओंमें गो चरती हुई भी (एषा महत् अवतपति) यह बड़ा साध देती है । (अथो भवादुषे गोपतये विषं दुहे) मानो दान न करनेवाले गौके स्वामीके लिये यह विष देती है ॥ ३९ ॥

(यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते) जो ब्राह्मणोंके लिये दी जाती है वह (पशूनां प्रियं भवति) पशुओंको भी हितकारी होता है, (अथो वशायाः तद् प्रियं) और गौके लिये वह प्रिय है (यद् देवत्रा हविः स्यात्) जो देवोंके लिये इषि होवे ॥ ४० ॥

(याः वशाः देवाः) जिन गौओंको देवताओंने (यज्ञाद् उदेत्य उदकल्पयन्) पशुसे आकर संकल्पित किया था (तासां भीमां विलिप्त्यं नारदः उदाकुरुत) उनकी भयानक, ओषक धीवाली गौको नारदने अनुभव किया ॥ ४१ ॥

(तां देवाः अमीमांसन्त) उस विषयमें देवोंने विचार किया, (वशा इयं अवशा) यह गौ अपने वशमें रहने योग्य नहीं है । (नारदः तां अवशीन्) नारदने उसके विषयमें कहा कि (एषा वशानां वशतमा इति) यह गौओंमें अधिक वश होनेवाली है ॥ ४२ ॥

हे नारद ! (याः त्वं मनुष्यजाः वेत्थ) जिनको तू मनुष्यज्जनें उपपन्न जानता है वे (कति नु वशा) गौयें कितनी भला हैं । (तां विद्वांसं पृच्छामि) तुम विद्वांसों में पूछना हूँ कि (कस्याः ब्राह्मणः न अश्वीयात्) किसका ब्राह्मण-भिन्न अतिथि न लावे ! ॥ ४३ ॥

हे बृहस्पते ! (यः भूत्यां आशसेत) जो ऐश्वर्य चाहता है, वह (विलिप्त्या या च सूतवशा वशा) अधिक धी देनेवाली गौ है, जो मृतको ही वश होती है, और जो सबको वश है (ब्राह्मण स्याः नाश्वीयात्) ब्राह्मणने उसका भज न खाना चाहिये (यः भूत्यां आशसेत) जो ऐश्वर्य चाहे ॥ ४४ ॥

भावार्थ—जो गौका दान नहीं करता उसके लिये उसकी गौ विष दुहती है ॥ ३९ ॥

गौका दान करनेसे पशुओंका हित होता है, गौओंका हित होता है । क्योंकि गौसे हृष्यपदार्थ देवताओंके लिये मिलते हैं ॥ ४० ॥

यज्ञसे आकर सब देवताओंने मिलकर गौकी रचना की, इनमें जो अधिक धी देनेवाली है उसकी योग्यता विशेष है ॥ ४१ ॥

देवोंने निश्चय ठहराया कि वह स्वामीके वशमें रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उत्कृष्ट गौ है, अतः वह दानके योग्य है ॥ ४२ ॥

मनुष्योंके पास जो गौयें होती हैं उनमेंसे कौनसी गौका भज ब्राह्मण स्वामी न लावे ? ॥ ४३ ॥

निश्चय यह हुआ कि अधिक धी देनेवाली, सर्वदा वशमें रहनेवाली और मीकरके वश रहनेवाली, ये तीन गौयें दानके योग्य हैं, अतः इनका भज ब्राह्मण स्वामी न लावे ॥ ४४ ॥

१२ (अ. सु. भा. कां० १२)

नमस्ते अस्तु नारदानुष्टु विदुषे वशा । कतमासौ भीमतया यामदस्वा पराभवेत् ॥ ४५ ॥
 विलिप्ती या बृहस्पतेऽथो सूतवशा वशा । ॥ ४६ ॥
 तस्या नाश्रीयादब्राह्मणो य आशसेत् भूत्याम् ॥ ४६ ॥
 त्रीणि वै वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा । ॥ ४७ ॥
 ताः प्र यच्छेद् ब्रह्मभ्यः सोऽनाब्रस्कः प्रजापतौ ॥ ४७ ॥
 एतद् वा ब्राह्मणा हविरिति मन्वीत याचितः । ॥ ४८ ॥
 वशां चेदेनं याचेयुषा भीमाददुषो गृहे ॥ ४८ ॥
 देवा वशां पर्यवदन् न नोऽदादिति हीडिताः । ॥ ४९ ॥
 एताभिर्ऋग्भिर्भेदं तस्माद् वै स पराभवत् ॥ ४९ ॥

अर्थ— हे नारद ! (ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार है । (अनुष्टु विदुषे वशा) अनुष्टुतासे विद्वान्को गौ प्रदान करने चाहिये । (कासौ कतमा भीमतया) इनमें कौनसी भयानक है (या अदस्वा पराभवेत्) जिसका दान न करनेसे पराभव होगा ? ॥ ४५ ॥

हे बृहस्पते ! (या विलिप्ती अथो सूतवशा वशा) जो अधिक घी देनेवाली और सूतको वश करनेवाली और सबको वश रहनेवाली गौ है, (अश्रावणः तस्याः न अश्रीयात्) अश्रावण उसका अन्न न खावे (यः भूत्या आशसेत्) जो ऐश्वर्य-अमृतिकी इच्छा करता है ॥ ४६ ॥

[त्रीणि वै वशाजातानि विलिप्ती सूतवशा वशा] गौकी तीन जातियाँ हैं—एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी नौकरको वश होनेवाली और तीसरी सबको वश होनेवाली, [ताः यः ब्रह्मभ्यः प्रयच्छेत्] उनको जो ब्राह्मणोंको देगा, [सः प्रजापतौ अनाब्रस्कः] वह प्रजापतिके पास निरपराधी होता है ॥ ४७ ॥

हे ब्राह्मणो ! [एतद् वा हविः] यह आपका हवि है [इति याचितः मन्वीत] ऐसा याचना करनेपर गौका स्वामी कहे । [वशां चेत् पुनं याचेयुः] गौकी जब इसके पास याचना की जाती है तब [या भीमा अददुषः गृहे] वह भयंकर होती है अदाताके घरमें रहना ॥ ४८ ॥

[नः न अदात् इति हीडिताः देवाः] हमें इसने दिया नहीं इस कारण कोपित हुए देव [वशां] गौसे [एताभिर्भेदं पर्यवदन्] इन मंत्रोंसे भेदके विषयमें कहने लगे [तस्माद् वै सः पराभवत्] इस कारण उसका पराभव हुआ ॥ ४९ ॥

भावार्थ—जिस गौका दान न करनेसे अधिक हानिकी संभावना है, वह कौनसी गौ है ? ॥ ४५ ॥

गौओंमें तीन जातियाँ हैं, एक अधिक घी देनेवाली, दूसरी सबके वशमें रहनेवाली और तीसरी नौकरसे वश होनेवाली ये तीन प्रकार की गौएँ हैं जिनका अन्न गौका स्वामी न खावे । स्वामी ये गौएँ ब्राह्मणको दान देवे, जिससे वह निर्दोष होता है ॥ ४६-४७ ॥

माननेपर गौका स्वामी कहे कि ' हे ब्राह्मणों ! यह आपका अन्न है । ' माननेपर भी जो न देवे उसके घरमें वह गौ भयंकर हानि करनेवाली होती है ॥ ४८ ॥

गौका दान न करनेसे देव कोपित होकर इसके घरमें भेद करते हैं और इस कारण उसका पराभव होता है ॥ ४९ ॥

उतैनां भेदो नाददाद् वशामिन्द्रेण याचितः । तस्मात् तं देवा आगसोऽवृश्नन्महमुत्तरे ॥ ५० ॥

ये वशाया अदानाय वदन्ति परिशपिणः ।

इन्द्रस्य मन्यवे जाह्नमा आ वृश्नन्ते अर्चिन्त्या

॥ ५१ ॥

ये गोपतिं पराणीयाथाहुर्मा ददा इति । रुद्रस्यास्तां ते हेतिं परि यन्त्यर्चिन्त्या

॥ ५२ ॥

यदि हुतां यद्यहुताममा च पचते वशाम् ।

देवान्त्सत्राक्षणानृत्वा जिह्वो लोकाश्चिर्नृच्छति

॥ ५३ ॥ (२३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [उत एनां वशा इन्द्रेण याचितः भेदः] और इस गौको इन्द्रसे याचना करनेपर भी भेदने [अ नाददात्] नहीं दिया [तस्मात् आगसः देवाः तं महमुत्तरे अवृश्नन्] उस पापके कारण देवोंने उसे युद्धमें काट डाला ॥ ५० ॥

[ये परिशपिणः वशायाः अदानाय वदन्ति] जो दुष्ट लोग गौका दान न करनेका भाषण बोलते हैं, ये [जोह्नमा अवृश्नन्ते] दुष्ट मनुष्य मतिहीनता के कारण इन्द्रके क्रोधकेलिये काटे जाते हैं ॥ ५१ ॥

[ये गोपतिं पराणीय] जो गौके स्वामीको दूर ले जाकर [अथ आहुः मा दाः इति] कहते हैं कि मत दान मत [ते आचिन्त्या रुद्रस्य अस्तां हेतिं परि यन्ति] वे न समझते हुए रुद्रके फेंके हुए हथियारको प्राप्त होते हैं ॥ ५२ ॥

[यदि हुतां यदि अहुतां] यदि हवन की गई अथवा न की गई [वशां अमा च पचते] गौको अपने घरमें जो पकाया है, वह [स त्राक्षणान् देवान् अत्वा] ब्राह्मणोंके साथ देवोंका अपराधी बनकर [जिह्वो] कुटिल होकर [लोकात् नि नृच्छति] इस लोकसे गिरता है ॥ ५३ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

भावार्थ— गौ की याचना करनेपर भी जो नहीं देता उसके राज्यमें भेद उत्पन्न होकर युद्धमें उसका पराभव होता है ॥ ५० ॥

जो गौका दान न करनेके विषयमें उपदेश करते हैं उनका भी इन्द्रके क्रोधसे नाश होता है ॥ ५१ ॥

जो लोग गौके स्वामीको दूर ले जाकर गौ दान न करनेका उपदेश करते हैं, उनका नाश रुद्रके शस्त्रों द्वारा होता है ॥ ५२ ॥

जो गौके अन्नको घरमें पकाते हैं उनपर देवों और ब्राह्मणोंका क्रोध होता है और वे गिरते हैं ॥ ५३ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥ ४ ॥

ब्राह्मणकी गौ ।

[५]

(ऋषिः-- अथर्वार्यः । देवता-ब्रह्मर्षिः)

(५।१)

अमेण तपसा सुष्टा ब्रह्मणा विचर्ते श्रिता ॥ १ ॥
 सत्येनावृता श्रिया प्रावृता यशसा परीवृता ॥ २ ॥
 स्वधया परिहिता अद्वया पर्युढा दीक्षया गुप्ता यज्ञे प्रतिष्ठिता लोको निधनम् ॥ ३ ॥
 ब्रह्म पदवायं ब्राह्मणोऽधिपतिः ॥ ४ ॥
 तामाददानस्य ब्रह्मगर्वो जिनतो ब्राह्मणं क्षत्रियस्य ॥ ५ ॥
 अप कामति सूनृता वीर्ये पुण्या लक्ष्मीः ॥ ६ ॥ (२४)

(५।२)

ओजश्च तेजश्च सहश्च बलं च वाक् चैन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च ॥ ७ ॥
 ब्रह्म च क्षत्रं च राष्ट्रं च विशश्च त्विषिश्च यशश्च वर्चश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥

अर्थ-- (अमेण तपसा सुष्टा) धर्म और तपसे उत्पन्न हुई (ब्रह्मणा विचर्ते) ज्ञानसे प्राप्त हुई और (फले श्रिता) सत्यके आश्रयपर रही है ॥ १ ॥ (सत्येन आवृता) सत्यसे आच्छादित (श्रिया प्रवृता) श्रिसे मरी हुई और (यशसा परीवृता) यशसे घिरी है ॥ २ ॥ (स्वधया परिहिता) अपनी धारणासे सुरक्षित हुई (अद्वया पर्युढा) अद्वैतभावसे युक्त (दीक्षया गुप्ता) दीक्षाव्रतसे सुरक्षित हुई (यज्ञे प्रतिष्ठिता) यज्ञमें प्रतिष्ठित हुई और (लोके निधनम्) इस लोकमें आश्रयको प्राप्त हुई है ॥ ३ ॥ जो (ब्रह्म पदवायं) ज्ञानरूप पदसमूह है उसका (अधिपतिः ब्राह्मणः) स्वामी ब्राह्मण है ॥ ४ ॥ (तां ब्रह्मगर्वो आददानस्य) उस ब्राह्मणकी गौको देनेवाले (ब्राह्मणं जिनतोः क्षत्रियस्य) ब्राह्मणका नाश करनेवाले क्षत्रिय की ॥ ५ ॥ (सूनृता वीर्ये पुण्या लक्ष्मीः अपकामति) सत्य वीर्यवती पुण्यमयी लक्ष्मी दूर होती है ॥ ६ ॥ [२४]

(५।२)

ओज, तेज (सहः) सहनशक्ति, बल, वाणी, इन्द्रियशक्ति, (श्रीः) शोभा, धर्म ॥ ७ ॥ (ब्रह्म) ज्ञान (क्षत्रं) शौर्य, राष्ट्र, (विश) प्रजा, (त्विषिः) तेज, यश (वर्चः) पराक्रम, (द्रविणं) धन, ॥ ८ ॥ आयु, रूप, नाम

आयुश्च रूपं च नामं च कीर्तिश्च प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च श्रोत्रं च ॥ ९ ॥

पर्यश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चतुर्त्वं च सत्यं चेष्टं च पूर्तं च प्रजा च पशवश्च ॥ १० ॥

तानि सर्वाण्यपि कामन्ति ब्रह्मगवीमाददानस्य जिनतो ब्राह्मणं शत्रियस्य ॥ ११ (२५)

(५।३)

सैषा भीमा ब्रह्मगव्यं१ यविषा साक्षात् कृत्या कूलवज्रमावृता ॥ १२ ॥

सर्वाण्यस्यां घोराणि सर्वे च मृत्यवः ॥ १३ ॥

सर्वाण्यस्यां क्रूराणि सर्वे पुरुषवधाः ॥ १४ ॥

सा ब्रह्मज्यं देवपीयुं ब्रह्मगव्यादीयमाना मृत्योः पङ्क्तीश आ द्यति ॥ १५ ॥

मेनिः शतवधा हि सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिर्हि सा ॥ १६ ॥

तस्माद् वै ब्राह्मणानां गौर्दुराधर्षा विजानता ॥ १७ ॥

वज्रो धावन्ती वैश्वानर उद्गीता ॥ १८ ॥

हेतिः शफानुत्खिदन्ती महादेवो हे पेशमाणा ॥ १९ ॥

क्षुरपविरीक्षमाणा वाश्यमानाभि स्फूर्जति ॥ २० ॥

अर्थ- कीर्ति, प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र ॥९॥ (पर्यः) दूध, रस, अन्न, (अन्नाद्यं) खाद्य पदार्थ, फल, सत्व, (हष्टं च पूर्तं च) इष्ट वस्तु, पूर्णता, प्रजा, पशु ॥१०॥ (सानि सर्वाणि) ये सब १४ पदार्थ (ब्रह्मगवि आददानस्य ब्राह्मणं जिनतः शत्रियस्य अपकामन्ति) ब्राह्मणकी गौको छीननेवाले और ब्राह्मणका नाश करनेवाले शत्रियके दूर होते हैं ॥ ११ ॥ [२५]

(५।३)

(सा पृषा ब्रह्मगवि भीमा) यह यह ब्राह्मणकी गौ भयानक है, यह (अध-विषा, साक्षात् कृत्या) निपैली और साक्षात् घात करनेवाली (कूलवज्रं आवृता) विनाशक पदार्थसे व्याप्त है ॥१२॥ (अस्यां सर्वाणि घोराणि) इसमें सब भयंकरता है (सर्वे च मृत्यवः) इसमें सब मृत्यु हैं ॥ १३ ॥ (अस्यां सर्वाणि क्रूराणि) इसमें सब क्रूरता है (सर्वे पुरुषवधाः) सब पुरुषोंके वध हैं ॥ १४ ॥

(सा ब्रह्मगवी आदीयमाना) यह ब्राह्मणकी गौ पकड़ी जानेपर (ब्रह्मज्यं देवपीयुं मृत्योः पङ्क्तीश आद्यतिः) ब्रह्मघाती देवरात्रिको मृत्युके पाशमें डाल देती है ॥ १५ ॥ (सा शतवधा मेनिः) वह सौका घात करनेवाली हथियार ही है (सा ब्रह्मज्यस्य क्षितिः हि) वह ब्रह्मघातकीका विनाश ही है ॥ १६ ॥ (तस्माद् वै विजानता ब्राह्मणानां गौः दुराधर्षा) इसलिये ही ज्ञानीको समझना चाहिये कि ब्राह्मणकी गौ धर्षण करनेके लिये कठिन है ॥ १७ ॥ (धावन्ती वज्रः, उद्गीता वैश्वानरः) वह जब दौड़ती है तब वज्र बनती है, जब उठती है तब वह आग जैसी होती है ॥ १८ ॥ (शफान् उखिदन्ती हेतिः) खुरोसे मारती हुई यह हथियारके समान है और (अपेशमाणा महादेवः) देखती हुई महादेवके समान होती है ॥ १९ ॥ (ईक्षमाणा क्षुरपविः) छुरेके समान तीक्ष्ण होती है और (वाश्यमाना अभिस्फूर्जति) शाब्द करनेपर गर्जना करनेके समान बनती है ॥ २० ॥ (क्षिक्ववती मृत्युः) हिकार करनेपर मृत्यु होती है, और (पुच्छं पर्यस्यन्ती उभः देवः) पूंछ

मृत्युर्हिङ्कृण्वत्यु१ ओ देवः पुच्छं पर्यस्यन्ती	॥ २१ ॥
सर्वज्यानिः कर्णौ वरीवर्जयन्ती राजयक्ष्मो मेहन्ती	॥ २२ ॥
मेनिर्दुःखमाणा शीर्षक्तिर्दुग्धा	॥ २३ ॥
सेदिरुपतिष्ठन्ती मिथोयोधः परामृष्टा	॥ २४ ॥
शरव्या इ मुखेऽपि नक्षमा न कर्तिर्हन्वमाणा	॥ २५ ॥
अधविषा निपतन्ती तमो निपतिता	॥ २६ ॥
अनुगच्छन्ती प्राणानुप दासयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य	॥ २७ ॥ (२६)

(५४)

वैरं विकृत्यमाणा पौत्राद्यं विभज्यमाना	॥ २८ ॥
देवहेतिर्हियमाणा व्युद्धिर्देता	॥ २९ ॥
पाप्माधिधीयमाना पारुष्यमवधीयमाना	॥ ३० ॥
विषं प्रयस्यन्ती तक्मा प्रयस्ता	॥ ३१ ॥
अधं पच्यमाना दुष्प्रण्यं पक्वा	॥ ३२ ॥
मूलवर्हणी पर्याक्रियमाणा क्षितिः पर्याकृता	॥ ३३ ॥

अर्थ— ऊपर करनेवाली उग्र देवके समान भयंकर होती है ॥ २१ ॥ (कर्णौ वरीवर्जयन्ती सर्वज्यानिः) कान ऊपर करनेपर सबका नाश करनेवाली होती है और (मेहन्ती राजयक्ष्मः) मूत्र करनेपर क्षयरोग ही बनती है ॥ २२ ॥ (दुःखमाणा मेनिः) दुष्टों द्वारा दुष्टी जाते समय सखरूप होती है (दुग्धा शीर्षक्तिः) दुही जानेपर सिरपीडा स्वरूप बनती है ॥ २३ ॥ (उपतिष्ठन्ती सेदिः) पास खड़ी होनेपर विनाशक होती है और (परामृष्टा मिथोयोधः) स्पर्श होनेपर द्वन्द्वयुद्ध करनेवाले शत्रुके समान होती है ॥ २४ ॥ (मुखेऽपि नक्षमा न कर्तिर्हन्वमाणा शरव्या) मुखमें बांधी जानेपर शत्रुके समान और (हन्वमाणा कर्तिः) ताड़ित होनेपर विनाशक होती है ॥ २५ ॥ (निपतन्ती अधविषा) बैठती हुई भयानक विषरूपी और (निपतिता तमः) बैठी होनेपर साक्षात् मृत्युरूपी अन्धकारके समान होती है ॥ २६ ॥ (ब्रह्मगवी अनुगच्छन्ती) ब्राह्मणकी गौ—(ब्रह्मज्यस्य प्राणान् उपदासयति) ब्राह्मणघातकीके प्राणोंका नाश करती है ॥ २७ ॥

(५४)

(विकृत्यमाना वैरं) गौको काट देनेपर वैर करती है और (विभज्यमाना पौत्राद्यं) काटकर विभक्त करनेपर पुत्रादिकोंके खानेवाली होती है ॥ २८ ॥ (हियमाणा देवहेतिः) ले जानेपर देवोंका भक्षण बनती है और (व्युद्धिः) हरण होनेपर विपत्ति बनती है ॥ २९ ॥ (अधियाना पाप्मा) काबूमें रखनेपर पापपदश होती है और (अवधीयमाना पारुष्यं) तिरस्कृत होनेपर कठोरता बनती है ॥ ३० ॥ (प्रयस्यन्ती विषं) कष्टों होनेपर विष होती है और (प्रयस्ता तक्मा) सतानेपर ऊखके समान होती है ॥ ३१ ॥

(पच्यमाना अधं) पकानेपर पाप रूप बनती है और (पक्वा दुष्प्रण्यं) पक जानेपर दुष्ट स्वप्नके समान दुःखदायिनी बनती है ॥ ३२ ॥ (पर्याक्रियमाणा मूलवर्हणी) धुमाई जानेपर मूलका नाश करनेवाली और (पर्याकृता क्षितिः) परोसी हुई तो विनाशक बनती है ॥ ३३ ॥

असंज्ञा गन्धेन शुशुब्धयिमाणाशीविष उद्धृता	॥ ३४ ॥
अभूतिरुपहियमाणा पराभूतिरुपहृता	॥ ३५ ॥
शर्वः क्रुद्धः पिश्यमाना शिमिदा पिशिता	॥ ३६ ॥
अवर्तिरिश्यमाना निर्कैतिरशिता	॥ ३७ ॥
अशिता लोकाच्छिनत्ति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यमस्माच्चामुष्माच्च	॥ ३८ ॥ (२७)

(५।५)

तस्या आहननं कृत्या मेनिराशसनं वलग ऊर्ध्वम्	॥ ३९ ॥
अस्वगता परिहृता	॥ ४० ॥
अग्निः क्रव्याद् भूत्वा ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति	॥ ४१ ॥
सर्वास्याङ्गा पर्वा मूलानि वृश्चति	॥ ४२ ॥
छिनत्त्यस्य पितृबन्धु परा भावयति मातृबन्धु	॥ ४३ ॥
विवाहां ज्ञातीन्सर्वानपि क्षापयति ब्रह्मगवी ब्रह्मज्यस्य क्षत्रियेणापुनर्दीयमाना	॥ ४४ ॥
अवास्तुमेनमस्वर्गमप्रजसं करोत्यपरापरणो भवति क्षीयते	॥ ४५ ॥
य एवं विदुषो ब्राह्मणस्य क्षत्रियो गार्मादत्ते	॥ ४६ ॥ (२८)

अर्थ (गन्धेन असंज्ञा) वह गंधसे बेहोशी करती है, (उद्भूयिमाणां शुक्) उठाई जानेपर शोक पैदा करती है और (उद्धृता आशीविषः) उठाई गयी साँपके समान होती है ॥ ३४ ॥ (उपहियमाणा अभूतिः) पास ली गई विपत्ति बनती है, (उपहृता पराभूतिः) पास रखी पराभवरूप होती है ॥ ३५ ॥ (पिश्यमाना क्रुद्धः शर्वः) पीसी जाते समय क्रोधित स्त्रुके समान और (पिशिता शिमिदा) पीसी हुई सुखका नाश करनेवाली होती है ॥ ३६ ॥ (अश्यमाना अवर्तिः) खायी जाती हुई विपदा होती है और (अशिता निर्कैतिः) खाई जानेपर गिरावट बनती है ॥ ३७ ॥ (अशिता ब्रह्मगवी) खाई हुई ब्राह्मणकी गौ (ब्रह्मज्यं अस्मात् अमुष्मात् च लोकात् छिनत्ति) ब्राह्मणघातकीको इस लोकसे और परलोकसे उखाड़ देती है ॥ ३८ ॥

(५।५)

(तस्याः आहननं कृत्या) उसका वध घात करनेवाला है (आशसनं मेनिः) उसके टुकड़े करना वज्रघातसमान है, और (ऊर्ध्वं वलगः) उसका पक्व अन्न विनाशक होता है ॥ ३९ ॥

वह (परिहृता अस्वगता) ली जानेपरभी अपने पास नहीं रहती अर्थात् अपना घात करती है ॥ ४० ॥ (ब्रह्मगवी क्रव्याद् अग्निः भूत्वा ब्रह्मज्यं प्रविश्यात्ति) ब्राह्मणकी गौ मांसभक्षक आग बनकर ब्राह्मणघातकीमें प्रवेश करके उसे खा जाती है ॥ ४१ ॥ (अस्य सर्वा अंगा मूलानि वृश्चति) इसके सब अंगों और मूलोंको काट डालती है ॥ ४२ ॥ (अस्य पितृबन्धु छिनत्ति) इसके पिताके बन्धुओंको छेदती है और (मातृबन्धु पराभावयति) माताके बन्धुओंको परास्त करती है ॥ ४३ ॥ (क्षत्रियेण अपुनर्दीयमाना ब्रह्मगवी) क्षत्रियके द्वारा पुनः वापस न दी गयी ब्राह्मणकी गौ (क्षत्रियस्य विवादान् सर्वान् ज्ञातोन् क्षापयति) क्षत्रियके सब विवाहों और सब जातवालोंका नाश करती है ॥ ४४ ॥ (एनं अवास्तुं अस्वर्गमप्रजसं करोति) इसे घरके बिना, आश्रयरहित और प्रजारहित करती है, (अपरापरणः भवति, क्षीयते) सहायकसे रहित होता है और नष्ट होता है ॥ ४५ ॥ (यः क्षत्रियः विदुषः ब्राह्मणस्य गौ एवं आदत्ते) जो क्षत्रिय विद्वान् ब्राह्मणकी गौको इसी तरह छीनता है ॥ ४६ ॥ [२८]

(५१६)

क्षिप्रं वै तस्याहनने गृध्राः कुर्वत ऐलवम्	॥ ४७ ॥
क्षिप्रं वै तस्यादहनं परि नृत्यन्ति केशिनीराघ्नाः पाणिनोरसि कुर्वाणाः पापमैलवम्	॥ ४८ ॥
क्षिप्रं वै तस्य वास्तुषु वृकाः कुर्वत ऐलवम्	॥ ४९ ॥
क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति यत् तदासीं ३ दिदं तु ता ३ दिति	॥ ५० ॥
छिन्ध्या छिन्धि प्र छिन्ध्यपि क्षापय क्षापय	॥ ५१ ॥
आददानमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यमुषं दास्य	॥ ५२ ॥
वैश्वदेवी ह्यु च्यसे कृत्या कूटवज्रमावृता	॥ ५३ ॥
ओषन्ती समोषन्ती ब्राह्मणो वज्रः	॥ ५४ ॥
सुरपविर्मृत्युर्भूत्वा वि धाव त्वम्	॥ ५५ ॥
आ दत्से जिनतां वचं इष्टं पूर्तं चाश्विषः	॥ ५६ ॥
आदाय जीतं जीताय लोकेषु मुग्मिन् प्र यच्छसि	॥ ५७ ॥
अध्वये पदुवीमैव ब्राह्मणस्याभिशास्त्या	॥ ५८ ॥
मेनिः शरण्या भवाधादुषविषा भव	॥ ५९ ॥

(५१७)

अर्थ— (तस्य आहनने गृध्राः क्षिप्रं वै ऐलवं कुर्वते) उग्र दुष्टके दहन होनेपर गोघ शीघ्र ही कीलाइल मचाते हैं ॥ ४७ ॥

(तस्य आदहनं) उसकी जलती चिताको देखकर (केशिनीः पाणिना उरसि अघ्नाः पापं ऐलवं कुर्वाणाः परिनृत्यन्ति) बाल छोड़कर हाथोंसे छातिवोंपर मार मार बुरा शब्द करती हुई स्त्रियों इतस्ततः नाचती हैं ॥ ४८ ॥ (तस्य वास्तुषु वृकाः ऐलवं क्षिप्रं कुर्वन्ति) उसके घरोंमें भोजिये शीघ्र ही अपना शब्द करने लगते हैं ॥ ४९ ॥ (क्षिप्रं वै तस्य पृच्छन्ति) शीघ्र ही उसके विषयमें पूछते हैं कि (यत् तत् आसीत्) ऐसा यह था (इदं तु तत् इति) क्या यह वही है ॥ ५० ॥ (छिन्धि अछिन्धि प्रच्छिन्धि) उसको काटो, काट डालो और टुकड़े करो । (अपि क्षापय क्षापय) नाश करो, उसका नाश करो ॥ ५१ ॥ हे (माङ्गिरसि) अंगरसकी शक्ति ! (आददानं ब्रह्मज्यं उपदास्य) ब्राह्मणकी गौको छीननेवाले घातकीका नाश करो ॥ ५२ ॥ तू (वैश्वदेवी हि कृत्या) सब देवोंकी विनाशक शक्ति (कूटवज्रं आवृता उच्यसे) विनाशिनी है ऐसा कहते हैं ॥ ५३ ॥ (ओषन्ती समोषन्ती ब्राह्मणः वज्रः) तापदायक कष्ट करनेवाली यह ब्राह्मणकी वज्ररूप शक्ति है ॥ ५४ ॥ (त्वं सुरपविः मृत्युः भूत्वा विधाव) तू सुरके समान तक्षिण बनकर उसका मृत्यु करनेके लिये दौड़ ॥ ५५ ॥ (जिनतां वचः इष्टं पूर्तं च आश्विषः आदत्से) विनाश करनेवालेका तेज इष्टपूर्तता और आश्विषोंको तू छीनती है ॥ ५६ ॥ (जीतं आदाय अमुग्मिन् लोके) जिसक घातकी पुंसको पकड़कर परलोकमें (जीताय प्रयच्छसि) उसके घातके लिये तू देती है ॥ ५७ ॥ हे (अध्वये) अध्वय गौ ! तू (ब्राह्मणस्य अभिशारस्याः पदुवीः भव) ब्राह्मणप्रशंसासे सबकी प्रतिष्ठा करनेवाली हो ॥ ५८ ॥ तू (मेनिः शरण्या भव) विनाशक शस्त्र बन, [अवात् अवविषा भव] पापसे पावरूपो बन ॥ ५९ ॥

अध्वये प्र शिरो जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवपीयोऽराधसः
त्वया प्रमूर्णं मृदितमग्निर्देहतु दुधितम्

॥ ६० ॥

॥ ६१ ॥ (३९)

(५१७)

वृश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं दह

॥ ६२ ॥

ब्रह्मज्यं देवध्वन्य आ मूलादनुसंदह

॥ ६३ ॥

यथायाद् यमसादनात् पापलोकान् परावतः

॥ ६४ ॥

एवा त्वं देवध्वन्ये ब्रह्मज्यस्य कृतागंसो देवपीयोऽराधसः

॥ ६५ ॥

यज्ञेण शतपर्वणा तीक्ष्णेन क्षुरमृष्टिना

॥ ६६ ॥

प्र स्कन्धान् प्र शिरो जहि

॥ ६७ ॥

लोमान्यस्य सं छिन्धि त्वचमस्य वि वेष्टय

॥ ६८ ॥

मांसान्यस्य शतय स्नावान्यस्य सं वृह

॥ ६९ ॥

अस्थीन्यस्य पीडय मज्जानमस्य निर्जहि

॥ ७० ॥

सर्वास्याङ्गा पर्वानि वि श्रथय

॥ ७१ ॥

अग्निरेनं कृत्वात् पृथिव्या सुदतापुर्दोषतु वायुरन्तरिक्षान्महतो वरिष्मणः

॥ ७२ ॥

सूर्य एनं दिवः प्र सुदतां न्योषतु

॥ ७३ ॥ (३०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥

॥ द्वादशं काण्डं समाप्तम् ॥

हे [अध्वये] अध्वय गौ ! तू [ब्रह्मज्यस्य कृतागसः देवपीयोः अराधसः शिरः प्रजहि] ब्रह्मघातकी पापी देवनिन्दक
अरापी पापीका शिर काट डाल ॥ ६० ॥ [त्वया प्रमूर्णं मृदितं दुधितं अग्निः देहतु] तेरे द्वारा मारा गया नष्ट भ्रष्ट हुअे
दुष्टबुद्धि शत्रुको अग्नि जला दे ॥ ६१ ॥

[वृश्च प्रवृश्च संवृश्च] काट, अधिक काट, अच्छीतरहसे काट, [दह प्रदह संदह] जला, अधिक जला, अच्छी तरहसे
जला ॥ ६२ ॥ हे [अध्वये देवि] आहिस्नाय गौ देवि ! [ब्रह्मज्यं आमूलान् अनुसंदह] ब्रह्मघातकीको समूह जला डाल
॥ ६३ ॥ [यथा यमसादनात् परावतः पापलोकान् अथात्] जैसा यमसादनसे परले पापी लोकोंके प्रति बह जावे [एवा
कृतागसः देवपीयोः अराधसः ब्रह्मज्यस्य] इस तरह पापी देवशत्रु कैतुस ब्रह्मघातकी मनुष्यका [शिरः स्कन्धान्] शिर
और कंधे [शतपर्वणा क्षुरमृष्टिना तीक्ष्णेन यज्ञेण प्रजहि] सौ लोकवाले क्षुरके समान धारवाले तीक्ष्ण पत्रसे काट डाल
॥ ६४-६७ ॥ [अस्य लोमानि सं छिन्धि] इसके लोम काट डाल, [अस्य त्वचं वि वेष्टय] इसकी त्वचाको उखेड,
[अस्य मांसानि शतय] इसके मांसको काट डाल, [अस्य स्नावानि संवृह] उसके स्नायुओंको कुचल, [अस्थीनि
पीडय] इसकी हड्डियोंको पीडा दे, [अस्य मज्जानं निर्जहि] इसकी मज्जाको नाश कर, [अस्य सर्वा पर्वानि विप्रथय]
इसके सब पर्वोंको अलग कर ॥ ६८-७१ ॥ [एनं कृत्वात् अग्निः पृथिव्याः सुदतां] इसको मांसभक्षक अग्नि पृथिवीके
बाहर निकाले और [उत् ओषतु] जला देवे ॥ [वायुः महतः वरिष्मणः अन्तरिक्षात्] वायु बड़े भारी अन्तरिक्षसे दूर
करे ॥ [सूर्यः एनं दिवः प्र सुदतां] सूर्य इसे धुलोकसे दूर कर देवे और [नि ओषतु] जला देवे ॥ ७२-७३ ॥ (३०)

गौका महत्त्व ।

इस सूक्तमें और अगले सूक्तमें गौका महत्त्व वर्णन किया है इस दृष्टिसे ये दोनों सूक्त मनन करने योग्य हैं। पहिले ही मंत्रमें कहा है कि (ददामि इति एव ब्रुवान् ॥ १ ॥) मैं दान देता हूँ ऐसा ही यजमान बोले, दान देनेमें संकोच न हो, न देनेकी और किसी प्रकार विचार न हो, सदा उपकार करनेका ही विचार मन में रहे।

ब्राह्मण क्यों दान देते हैं ?

ब्राह्मणोंका घर एक गुरुकुल होता है, वहाँ अनेक छात्र होते हैं, उनका पोषण करना और उनको विद्या पढ़ाना उस ब्राह्मणका कर्तव्य होता है। यज्ञयाग करनाभी उनका कर्तव्य है इस सबके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंकी गौकी आवश्यकता होती है। इस परोपकार और जगद्गुरुके कर्तव्यके लिये ब्राह्मण लोग गौओंकी प्राथना करते हैं और अन्य लोग उनको न मानने पर भी सत्पात्र ब्राह्मण देखकर गौदान करते हैं।

गौका दान तो ऐसे सत्पात्र ब्राह्मणको स्वयं करना चाहिये। जो ऐसा नहीं करते, परंतु भागिनपर भी नहीं देते, उनसे न समझते हुए बड़ा सावजनिक पाप होता है। ब्राह्मणोंकी जिस राष्ट्रमें भागनेकी आवश्यकता होती है अर्थात् उनका सहायताकी स्थिति रहती है, उस राष्ट्रमें बड़ा पाप होता है। क्योंकि सर्व ब्राह्मणोंके विचारानुसार ही राष्ट्रमें संस्कृति और सभ्यता स्थिर रह सकती है। इस तरह विचार करनेसे विदित होगा कि ब्राह्मणोंके भागनेपर भी न देना कितना राष्ट्रव्यय पतनका हेतु हो सकता है।

दानका अधिकारी ब्राह्मण ।

हा एक ब्राह्मण भागिनका भी अधिकारी नहीं है और गौका दान लेनेका भी अधिकारी नहीं है। इस विषयमें वेदों स्पष्ट दानके अधिकारी ब्राह्मण या लक्षण बताया है—

यहमे.क्षते याचयुर्वाङ्मया गोपति वसाम् ।

अथैतां देवा अनुवसन्त इ विदुषो वशा ॥ (सं० १२)

“ सैकड़ों ब्राह्मण लोग गौको याचना करते रहें, परंतु उनमें केवल विद्वान्को ही गौ देनी चाहिये” यह वेदका आदेश सदा स्मरण रखनेयोग्य है। जो चाहे सो ब्राह्मण दानका अधिकारी नहीं है, जो विद्वान् ब्राह्मण होगा वही दान देनेका अधिकारी

होगा। यहाँ वेदने ब्राह्मण जाती का पक्षपात नहीं किया है, केवल विद्वान् तत्त्वज्ञानी आचारसेपन्न ब्राह्मण जो कि अपने अध्ययन अध्यापनमें मग्न रहते हैं, जिनसे अपने लिये धन कमानेका व्यवसाय नहीं हो सकता, जो कि अपना जीवन ज्ञानवृद्धिके लिये लगाये हुए है, जिनके सत्संगमें रहते हुए अनेक छात्र कुतस्तुष्ट हो रहे हैं, ऐसे लुयोग्य विद्वान्को ही गौ दान देनी चाहिये। यह आदेश सब दानोंके लिये है और गौके दानके लिये विशेष ही है।

यहाँ पाठकोंको विदित हुआ कि ऐसे सहायकका ही गोपरी अधिकार है और ऐसा यह अधिकार है यह बात (देवाः अनुवन्त) देवोंने स्वयं कहा है। अतः इसमें कोई किसी प्रकारका पक्षपात नहीं है।

सं० २ और ३ में ऐसे विद्वान् ब्राह्मणको गौ न देनेसे कौसी दुर्गात होती है यह बात कहा है। विद्वान् ब्राह्मण राष्ट्रमें न रहे तो ज्ञानवृद्धि नहीं होगी, और राष्ट्रमें ज्ञान न रहा तो सब प्रकार की उन्नति होना असंभव है, यह बात स्पष्ट हो सकती है।

चौथे मंत्रमें ‘विलोहित’ ज्वर और पाँचवें मंत्रमें ‘विक्लुप्त’ नामक रोगका वर्णन है। (या मुखेन उपजिघ्रति) भी जिसे मुखसे सूँघती है उसे यह रोग होता है और वह मरता है। इस लक्षणसे यह रोग कौनसा है, इसका फल आजकल के वैद्य भी लगा सकते हैं। वैद्य और पशुचिकित्सक इसकी खोज करें।

छठे मंत्रमें कहा है कि कई लोग गौके शरीरपर चिह्न करनेकी इच्छासे कानपर अथवा किसी अन्यभागपर चिह्न करते हैं। यह भी लोगोंकी परिपाटी बहुत बुरी है, क्योंकि इससे भी गौको बड़े क्रोध होते हैं। गौको ऐसे क्रोध देना योग्य नहीं है। गौको ऐसी उत्तमतासे रखना चाहिये कि उसकी किसी पंखा भी कोई कष्ट न हो, वह आनन्दप्रसक्त रहे। ऐसा आनन्द प्रसक्त गौ रहेगी तो ही उसके सब गुण प्रकट होते हैं और वही गौ उत्तम गोरोस देती है, जो कि मनुष्यमात्रके लिये हितकारी हो सकता है।

गौकी रक्षा ।

कई लोग गौके बाल काटते हैं। ऐसा करना भी उचित नहीं है ऐसा सातवें मंत्रमें कहा है। आठवें मंत्रमें गौकी रक्षा करनेके संबंधमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। गौको

गौवोंको लेकर गोचर भूमिमें जाते हैं और गौवोंको चरनेके लिये छोड़ देते हैं और स्वयं इधर उधर भटकते रहते हैं । ऐसी दशामें कौवे गौके पीछे पड़कर उनको सताते हैं । ऐसा न हो यह सूचना मंत्र ८ वें में है । गवालिया गौकी योग्य रक्षा करे, कौवे आदिसे गौको पीडा तो नहीं होती है इस विषयमें सावधानता रखे । रघुवंशमें दिलीप राजा जैसी वसिष्ठजी गौकी रक्षा करता था, वैसी रक्षा हरएक गौरक्षक करे । कोई जीवजन्तु गौको पीडा न देवे । ऐसी रक्षा करने-वाला ही सुयोग्य गौरक्षक कहलावेगा ।

गोबर और मूत्र ।

नवम मंत्रमें गौका गोबर और मूत्र इधर उधर न फेंक-नेकी आज्ञा कही है । किर्वा विशेष स्थानमें उनको अर्थात् गोबरको और मूत्रको सुरक्षित रखना चाहिये । क्योंकि यह उत्तम खाद है, जिससे धान्य फल फूल सब आदि उत्तम पैदा हो सकती है । इधर उधर नौकारानी फेंक देगी और सबसे बड़ी हानि होगी । ऐसी अवस्था किसीभी गृहस्थोंके घरमें न हो इसलिये यह आज्ञा दी है, गोबर और मूत्र इधर उधर फेंक देना [एनसः] पाप है, यह पतनका हेतु है । यह पाप कोई न करे ।

आगे दशमसे द्वादशतक के मंत्रोंमें फिर कहा है कि यह गौ विद्वान् सुयोग्य सवाचारी ब्राह्मणकी होती है । [आर्षेय] ऋषिप्रणालीके अनुष्ठान आचरण करनेवाले को ही इसका दान करना चाहिये ।

तेरहवें मंत्रमें कहा है कि जो भोग्य पदार्थ गौसे प्राप्त होता है उसका विचार दाता गौका दान करनेके समय न करे । क्योंकि उसको यह भोग अन्य रीतिसे भी प्राप्त होगा । यदि कोई दाता दान देनेके समयमें यह विचार लावे कि "अरेरे, मुझे तो इससे यह भोग मिलेगा, और मैं इस भोगसे ऐसे सुख प्राप्त करूँगा, इसका दान करनेसे मुझे ये दुःख झटाने पड़ेंगे इ० इ० ।" कोई दाता ऐसे कंजूसीके विचार मनमें न लावे । इस प्रकार विचार मनमें लानेसे दान का सब महत्त्व नष्ट हो जायगा । दानसे जो मनकी उत्थता होती है, यह इस प्रकारके विचारोंसे समूल दूर होगी ।

सोलहवें मंत्रमें फिर कहा है कि "गौ तो ऐसे संपात्र ब्राह्मणोंका ही धन है ।" गौके स्थानोंके पास तो वह तीन वर्षपर्यंत रहे, उसके पश्चात् वह सुविद्य संपात्र ब्राह्मणको दी

जाय । योग्य ब्राह्मण आर्षेय करनेके लिये न आवे तो बड़े ब्राह्मणको देना चाहिये, परंतु कभी अयोग्यको दान देना नहीं ।

आगे २१ वें मंत्रतक दानका ही महत्त्व वर्णन किया है । २२ वें मंत्रमें विद्वान् ब्राह्मणको ही गौका दान करना चाहिये यह बात फिर कही है । सैकड़ों अविद्वान् मर्गों से उनको देनी नहीं चाहिये । केवल विद्वान् ही दान देनेका अधिकारी है, यह बात हरएक दान देनेवालेको स्मरण रखनी चाहिये । इस तरह दान होते रहेंगे, तो जगतका बहार होगा । कुप-त्रमे दिये दान ही अधोगति करनेवाले होते हैं ।

आगे तेईसवें मंत्रमें विशेष ही बलसे कहा है कि यदि कोई मनुष्य ऐसे विद्वान्को दान न देकर अन्य अविद्वान्को देगा, तो उसको बड़ा दुःख होना ।

आगेके तीन मंत्रोंमें कहा है कि ब्राह्मण अग्न्यादि देवताओंके उद्देश्यसे गौके घृतदुग्धादिकी आहुतियां देते हैं और देवताओंका संतोष करते हैं, इसलिये इनको गौ दान करना चाहिये । यदि दान न किया तो यजमानको बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा । आगे २६ वें मंत्रतक यही विषय कहा है ।

क्षत्रियकी माता ।

२७ वें मंत्रमें कहा है कि "गौ क्षत्रियकी माता है ।" (यथा राजन्यस्य माता) इसलिये क्षत्रियको उचित है कि वह गौको माता मानकर उसका सत्कार यथायोग्य करे । गौको यदि कोई मनुष्य कष्ट देवे, तो क्षत्रिय अपनी माताको कष्ट देनेवाला समझकर यथायोग्य दण्ड देवे ।

आगे ५३ वें मंत्रतक अर्थात् सूक्तकी समाप्ति तक गौका दान सुयोग्य ब्राह्मणसे देना चाहिये, दान न देनेका भाव कोईभी मनमें न धारण करे, दान देनेसे कल्याण और न देनेसे दुःख होता है यहां वर्णन है ।

इन मंत्रोंमें कई स्थानोंपर गौदान न देकर जो स्वयं अपने लिये [पचते वशा] गौको पकाता है "ऐसे पाप्य है । जिनको वेदकी भाषाका परिचय नहीं है वे इससे ऐसा अनुमान करेंगे कि "गौको पकाता, अर्थात् गोमांसका पकाता ही यही अर्भीष्ट है ।" जो लोग ऐसा विचार मनमें रखेंगे उनके विकल्पके निरासके लिये यहां थोड़ासा लिखनेकी आवश्यकता है ।

वेदमें लुप्ततद्धित शब्दप्रयोग होते हैं जिससे 'गौ' शब्द 'गौसे उत्पन्न हुए पदार्थोंका नावक' होता है । अर्थात् 'वशा पचति'का अर्थ 'गौसे उत्पन्न दूध, घृत, दही, छाछ' आदि पकता है, गोदुग्धसे किया पायस तैयार करता है । ऐसा है । इसी प्रकार 'गौ' या 'वशा' के अर्थ जैसे 'दूध, दही, छाछ, घृत' आदि पदार्थ हैं वैसे ही इस शब्दके अर्थ 'मोघ, रक्त, दही, चमड़ा, बाल, गोबर, गोमूत्र,' आदि भी हैं । हमारे विचारसे 'दूध, दही, छाछ, घृत' आदि अर्थ ही यहां लेना चाहिये । पाठक इसका विचार करें और इस मंत्रोका आशय समझें ।

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।

पंचम अनुवाक ।

इस पंचम अनुवाकमें ७ पर्याय (किंभाष) और ७३ मंत्र हैं । इस संपूर्ण सूक्तमें गौकी महिमी कही है और ब्राह्मणकी गौ कोई न छोने, ब्राह्मणकी गौ दासमें दी जाने, जो ब्राह्मणों-अर्थात् विद्वान् ब्राह्मणोंकी सलाते हैं, उनकी गौ चुगकर ले आते हैं, उनके सर्वस्वका नाश होता है, इत्यादि वर्णन है ।

विषय यही होनेसे इस सूक्तका विशेष स्फुटीकरण करनेकी आवश्यकता नहीं है । जो पाठक मंत्रका अर्थ पढ़ेंगे उनकी समझमें उनका आशय सहजहीमें आ सकता है । वर्णन कवि कल्पनासे पूर्ण है और उसी दृष्टिसे यह सूक्त देखना चाहिये ।

पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

द्वादश काण्ड समाप्त ॥ १२ ॥

द्वादश काण्डकी विषयसूची ।

राष्ट्रका धारण	२	सौ बरोंकी पूर्ण आयु	६०
ऋषि देवता छन्द	३	स्वर्ग और श्रीदत्त	६३
मातृभूमिका सूक्त	७	स्वर्गका साम्राज्य	७७
मातृभूमिका वैदिक गीत	२६	बलका महत्त्व	"
सूक्तका उपयोग	२७	एकताका संदेश	"
मातृभूमिकी कल्पना	२८	चारों दिशाओंमें हलचल	"
अध्यात्मज्ञान और राष्ट्रभक्ति	३०	ऊखल और मूसल	७८
अध्यात्मज्ञान	३२	पशुपालन	"
ब्रह्मज्ञान	"	गृहव्यवस्था	"
देवों द्वारा बसाय हुए स्थान	३८	पकानेका कार्य	७९
ऋषि-ऋण	४०	जलका महत्त्व	"
देव-ऋण	४१	शाकभाजी	८७
विद्वानोंका ऋण	४२	पकनेपर	"
मंत्रोंकी संगति	४३	कुटुंबमें एकता	"
यक्षमरोगनाशन	४५	देवनिन्दकको दूर करो	"
यक्षम रोगको दूर करना	५६	परमेष्ठी प्रजापति	"
नीचेके मार्ग	"	आदर्श गृहस्थाश्रम	"
पापाचार और दुष्ट विचार	"	वशा गौ	८२
कंजूसी, दारिद्र्य और मृत्यु	"	ब्राह्मणकी गौ	९२
पितृयज्ञ	५७	गौका महत्त्व	९८
हवन अग्नि	"	ब्राह्मण क्यों याचना करते हैं ?	"
सूर्यप्रकाशका महत्त्व	५८	दानका अधिकारी ब्राह्मण	"
शुद्धिका उपाय, नृत्य और हास्य	"	गौकी रक्षा	"
मनुष्यकी आयुष्यमर्यादा	५९	गोबर और मूत्र	९९
नदीका प्रचंड वेग	६०	क्षत्रियकी माता	"

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

त्रयोदशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध

भाष्य ।

त्रयोदश काण्ड ।

यह त्रयोदश काण्ड अथर्ववेदके तृतीय महाविभागका पहिला काण्ड है । पहिला महाविभाग १ से ७ तक के सात काण्डोंका है । दूसरा महाविभाग ८ से १२ तक के पांच काण्डोंका है और तीसरा महाविभाग १३ से १८ काण्डतक के छः काण्डोंका है । इस तृतीय महाविभागका यह तेरहवां काण्ड पहिला है । इस काण्डमें चार सूक्त हैं और चारों सूक्तोंमें ' अथ्यात्म रोहित आदित्य ' का वर्णन है । इस काण्डकी मंत्रसंख्या इस प्रकार है—

सूक्त	अनुवाक	दशादि	मंत्रसंख्या
१	१	६	६०
२	२	४+१ मंत्र	४६
३	३	२+१ "	२६
४	४	६ पर्याय	५६
४ सूक्त	४ अनुवाक		१८८ कुल मंत्रसंख्या

अथ इसके ऋषि, देवता और छन्द देखिये—

ऋषि देवता और छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	६०	यक्षा रोहितः आदित्यः	अथ्यात्म	त्रिष्टुप् । ३ ५, ९, १२ जगत्स्यः । १५ अतिजगतीगर्भा जगतीः ८ भुरिक् १७ पंचपदाककुंभतीजगती;

			३ मरुतः, २८, ३१ आग्निः ३१ अनुष्टुप् ।	१३ अतिशक्वरगर्भातिजगती; १४ त्रिपदा पुरःपरशाकरा विपरीतपादलक्ष्म्या पंक्तिः; १८, १९ कर्कुमत्यतिजगती (१८ परशाकरा भुरिक्;) २१ आर्षा निचृन्नाचत्री; २२, २३, २७ प्रकृता; २६ विराट् परोष्णिक्; २८-३०, ३२ ३९, ४०, ४५-५०; ५१-५६; ५७-५८ अनु- ष्टुभः (२८ भुरिक्, ५२-५५ पञ्चपदपंक्तिः, ५५ कर्कुम- ती वृद्धतीगर्भा; ५७ कर्कुमती); ३१ पंचपदा कर्कुमती- शाकरगर्भा-जगती; ३५ उपरिष्ठाद्वृद्धती; ३६ निचृन्महा वृद्धती; ३७ परशाकरा विराट् अतिजगती; ४२ विराट् जगती; ४३ विराट् महावृद्धती; ४४ परोष्णिक्, ५ - ६० गायत्री ।
४६	"		अध्यात्मं रोहितः आदित्यः	" १, १२-१५, ३९-४१ अनुष्टुभः; २, ३, ८, ४३ जगत्या; १० आस्तारपंक्तिः; ११ वृद्धतीगर्भा; १६-२४ आर्षा गायत्री; २५ कर्कुमती आस्तारपंक्तिः; २६ पुरो- द्व्यतिजागता भुरिजगती; २७ विराट्जगती; २९ कार्हतगर्भाऽनुष्टुभः; ३० पंचपदा सप्तिगर्भाऽतिजगती; ३४ आर्षा पंक्तिः; ३७ पंचपदा विराट्गर्भा जगती; ४४, ४५ जगत्या [४४ चतुष्पदा पुरः शाकरा भुरिक् ४५ अतिजागतगर्भा] ।
३	२३	"	"	" १ चतुरवसानाष्टपदा आकृतिः; २-४ उदवसाना षट्पदा [२, ३ अष्टिः २ भुरिक्, ४ अतिशक्वरगर्भा- धृतिः]; ५-७ चतुरवसाना सप्तपदा [५, ६ शाक- रातिशक्वरगर्भा प्रकृतिः, ७ अनुष्टुब्गर्भाति धृतिः]; ८ व्यवसाना षट्पदा अष्टिः; ९-१९ चतुरवसाना [९-१२, १५, १७ सप्तपदाभुरिगतिधृतिः, १५ निचृ- त्, १७ कृतिः; १३, १४, १६, १८, १९ अष्टपदा; १४, १४ विकृतिः; १६, १८, १९, आकृतिः; १९ भुरिक्]; २०, २२ व्यवसाना अष्टपदा अष्टिः; २१ २३-२५ चतुरवसाना अष्टपदा [२४ सप्तपदा कृतिः; २३ आकृतिः; २३, २५ विकृतिः]
४ (१)	१३	"	"	" १-११ प्राजापत्यानुष्टुभः; १२ विराट् गायत्री; १३ आसुरी उष्णिक् ।
(२)	८	"	"	" १४ भुरिक् सामी त्रिष्टुप्; १५ आसुरी पंक्तिः; १६ १९ प्राजापत्याऽनुष्टुप्; १७, १८ आसुरी गायत्री ।
(३)	७	"	"	" २३ भुरिक् प्राजापत्या त्रिष्टुप्; २३ आर्षा गायत्री; २५ एकपदा आसुरी गायत्री; २६ आर्षा अनुष्टुप्; २७ २८ प्राजापत्याऽनुष्टुप् ।

(४)	१७	"	"	"	२९, ३२, ३९, ४०, ४५ आसुरीगायत्रीः; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्राजापत्याऽनुष्टुभः; ३१ विराड् गायत्री; ३४, ३७, ३८ साम्नुष्णिहः; ४१ साम्नी बृहती; ४३ आर्षी गायत्री; ४४ साम्नुष्टुप्
(५)	६	"	"	"	४६ आसुरी गायत्री; ४७ यवमय्या गायत्री; ४८ साम्नी उष्णिक्; ४९ निचृत्साम्नी बृहती; ५० प्राजापत्याऽनुष्टुप्; ५१ विराड् गायत्री ।
(६)	५	"	"	"	५२, ५३ प्राजापत्यानुष्टुभौ, ५४ आर्षी गायत्री ।

इस प्रकार इन सूक्तोंके ऋषि, देवता और छंद हैं । इन सब सूक्तोंकी देवता एक ही है, इसलिये चारों सूक्तोंका अर्थ समास होनेपर सबका मिलकर एकठा ही स्पष्टीकरण किया जायगा ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

त्रयोदशं काण्डम् ।

अध्यात्म—प्रकरण ।

(१)

उदेहि वाजिन् यो अप्सवन्तरिदं राष्ट्रं प्र विश सुनुतावत् ।

यो रोहितो विश्वमिदं ज्ञानं स त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु

॥ १ ॥

उद्वाज आ गन् यो अप्सवन्तर्विश आ रौह त्वद्योनयो याः ।

सोमं दधानोऽप ओषधीर्माश्रतुपदो द्विपद आ वैशयेह

॥ २ ॥

अर्थ— हे (वाजिन् । उद् एहि) सामर्थ्यवान् आत्मदेव ! तू उदयको प्राप्त हो । (यः अप्सु अन्तः) जो तू आपो-मय प्राणोंके परे है, वह तू (इदं सुनुतावत् राष्ट्रं प्रविश) इस त्रिय राष्ट्रमें प्राविष्ट हो, (यः रोहितः इदं विश्वं ज्ञानं) जिस देवने यह सब उत्पन्न किया है, (सः त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभर्तु) वह तुझे इस राष्ट्रके लिए उत्तम भरणपोषणपूर्वक धारण करे ॥ १ ॥

(यः अप्सु अन्तः) जो आपोमय प्राणोंके अर्धर विद्यमान है वह (वाजः उद् वागन्) सामर्थ्य ऊपर आगया है । (याः स्वतः योनयः विशः) जो तेरी जातिकी पत्नी हैं, उनमें तू (आरोह) उच्च स्थानमें विराजमान हो । (इह सोमं दधानः) इस राष्ट्रमें सोमादि वनस्पतियोंका पोषण करते हुए (अपः ओषधीः गाः चतुष्पदः द्विपदः) जल, औषधियाँ गौँ, चतुष्पाद और द्विपाद प्राणियोंको (आवेशय) निवास कराओ ॥ २ ॥

भावार्थ— प्रत्येक आत्मा अभ्युदय और निश्चय प्राप्त करे । प्रत्येक मनुष्य राष्ट्रकी उन्नतिके साथ अपनी उन्नति करे । अपने राष्ट्रपर प्रेम करे और उसकी उन्नति करनेका प्रयत्न करे । इस सूर्यदेवने इस जगत् की उत्पत्ति की है, वही तुम्हें राष्ट्रीय उन्नति करनेके लिये हृष्टपुष्ट करेगा ॥ १ ॥

मनुष्यका सामर्थ्य वही है जो उसके प्राणमें विद्यमान है । उस सामर्थ्यसे युक्त होकर अपनी सजातीय प्रजामें— अर्थात् अपने राष्ट्रमें रहकर अभ्युदय प्राप्त करना चाहिये । यहाँ अपने राष्ट्रमें रहकर वनस्पतियाँ, जलस्थान, औषधियाँ, गौँ और अनेक द्विपाद तथा चतुष्पाद पशुओंका धारण करे ॥ २ ॥

यूयमुग्रा मरुतः पृथिमातर इन्द्रेण युजा प्र मृणीतु शत्रून् ।

आ वो रोहितः शृणवत् सुदानवस्त्रिपत्तासौ मरुतः स्वादुसंमुदः

॥ ३ ॥

रुहो रुरोह रोहित आ रुरोह गर्भो जनीनां जनुषामुपस्थम् ।

ताभिः संरब्धमन्वं विन्दुन् पदुर्विर्मातुं प्रपश्यामिह राष्ट्रमाहाः

॥ ४ ॥

आ ते राष्ट्रमिह रोहितोऽहापीद् व्यास्थिन्मृधो अभयं ते अभूत् ।

तस्मै ते द्यावापृथिवी रेवतीभिः कामं दुहायामिह शकरीभिः

॥ ५ ॥

रोहितो द्यावापृथिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान ।

तत्र शिश्रियेऽज एकपादोऽदृहद् द्यावापृथिवी बलेन

॥ ६ ॥

अर्थ— हे (मरुतः) मरनेतक लड़नेवाले वीरो ! (यूयं उग्राः पृथिमातरः) तुम सब बहुत शूर और भूमिको अपनी माता माननेवाले हो, तुम (इन्द्रेण युजा प्र मृणीत) इन्द्रके साथ रहकर शत्रुओंका नाश करो । हे (सुदानवः ! रोहितः आ शृणवत्) उत्तम दान देनेवाले वीरो ! वह सूर्यदेव तुम्हारी बात सुने । (वि—सहासः मरुतः स्वादुसंमुदः) आप हीम गुणा सात अर्थात् हकीस प्रकारके वीर उत्तम आनंद देनेवाले हैं ॥ ३ ॥

(रोहितः रुहः रुरोह) प्रकाशवान सूर्यदेव उच्च स्थानमें विराजमान हुआ है, अर्थात् (जनुषां जनीनां उपस्थं गर्भः आरुह) स्त्रीयोंकी गोदमें यह गर्भ बैठ गया है । (पदुर्विर्मातुं प्रपश्यामिह राष्ट्रमाहाः) छः दिशाओंने उनके द्वारा बड़ाये गर्भको प्राप्त किया । वह (मातुं प्रपश्यन् इह राष्ट्रं आहाः) उत्तमिका मार्ग जानता हुआ यहाँ राष्ट्रको उन्नत करता है ॥ ४ ॥

(ते राष्ट्रं इह रोहितः आहापीत्) तेरे राष्ट्रको यहाँ उसी सूर्यदेवने लाया है । (मृधः वि आस्थत्) शत्रुओंको दूर किया, और (ते अभयं अभूत्) तेरे लिए निर्भयता हो गयी है । (तस्मै ते रेवतीभिः शकरीभिः द्यावापृथिवी इह कामं दुहायां) उस तेरे हितके लिए धन और शक्तियोंद्वारा ये द्युलोक और पृथिवीको यहाँ इस राष्ट्रमें यथेच्छ उपभोग देवे ॥ ५ ॥

[रोहितः द्यावापृथिवी जजान] इस सूर्यदेवने इस द्युलोक और पृथ्वीलोकको उत्पन्न किया है । [तत्र परमेष्ठी तन्तुं ततान] वहाँ परमात्माने सूत्रारम्भको फैलाया है । [तत्र एकपादः अजः शिश्रिये] वहाँ एकपाद आत्माने आश्रय किया है । उसीने [बलेन द्यावापृथिवी अदृहत्] अपने बलसे द्युलोक और पृथ्वीको सुदृढ बनाया ॥ ६ ॥

भावार्थ— सब लोग अपनी मातृभूमिकी रक्षा अपने उद्योग शौर्यसे करें । मातृभूमिके शत्रुओंका नाश करें । मनमें उदारतायुक्त दातृत्वका भाव धारण करें । जो वीर मरनेतक लड़नेवाले होते हैं, वे ही उत्तम आनंद देनेवाले होते हैं ॥ ३ ॥

यह सूर्य उदयको प्राप्त हुआ है, मानो यह अपनी माताकी गोदमें बैठा है । इस समय मानो छहों दिशाओंने उस गर्भका धारण किया है । यह गर्भ आगे उन्नत होता है, स्वयं उत्तमिका मार्ग-जानता है और राष्ट्रको भी उन्नत करता है ॥ ४ ॥

इस सूर्यदेवने ही तेरे राष्ट्रको उच्च स्थितिमें लाया है । उसीने शत्रुओंको दूर किया और तुझे निर्भय किया है । इस राष्ट्रमें रहनेवालोंके लिए इस भूमिसे धन और शक्तियां पर्याप्त हों ॥ ५ ॥

इस सूर्यदेवने द्युलोक और पृथ्वीलोकको बनाया है । वहाँ परमात्माने सूत्ररूप आत्माको फैलाया है । वहाँ जीवात्माने आश्रय लिया है । उसीने अपने बलसे इस पृथ्वीको सुदृढ बनाया है ॥ ६ ॥

रोहितो द्यावापृथिवी अदंहत् तेन स्वस्तमितं तेन नाकः ।

तेनान्तरिक्षं विमिता रजांसि तेन देवा अमृतमन्वाविन्दन्

॥ ७ ॥

वि रोहितो अमृशद् विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो रुहश्च ।

दिवं रुह्वा महता महिम्ना सं ते राष्ट्रमनक्तु पर्यसा घृतेन

॥ ८ ॥

यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो याभिरापृणासि दिवमन्तरिक्षम् ।

तासां ब्रह्मणा पर्यसा वावृधानो विशि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य

॥ ९ ॥

यास्ते विशस्तपसः संबभूवुर्वत्सं गायत्रीमनु ता इहागुः ।

तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमाता वत्सो अभ्येतु रोहितः ।

॥ १० ॥ (१)

ऊर्ध्वो रोहितो अधि नाकं अस्थाद् विश्वां रूपाणि जनयन् युवा कविः ।

तिग्मेनग्निज्योतिषा वि भाति तृतीयं चक्रे रजांसि प्रियाणि

॥ ११ ॥

अर्थ— (रोहितः द्यावापृथिवी अदंहत्) सूर्यदेवने द्युलोक और पृथिवी लोकको सुदृढ बनाया । (तेन तेन स्वः नाकः स्वमितं) उसीने स्वर्गनामक सुखपूर्ण लोक ऊपर थाम रखा है । (तेन अन्तरिक्षं रजांसि विमिता) उसने अन्तरिक्ष लोकको बनाया और (तेन देवाः अमृतं मन्वाविन्दन्) उसीके द्वारा सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ ॥ ७ ॥

(रोहितः प्ररुहः रुहः च समाकुर्वाणः विश्वरूपं वि अमृशत्) सूर्यदेवने ऊँचे और नीचे सब दिशाओंको इकट्ठा करके सब विश्वके रूपको बनानेका विचार किया । वह (महता महिम्ना दिवं रुह्वा) अपने बड़े सामर्थ्यसे द्युलोकपर आरुह होकर (ते राष्ट्रं पर्यसा घृतेन सं अनक्तु) तेरे राष्ट्रको घी और दूधसे भरपूर करे ॥ ८ ॥

(याः ते रुहः प्ररुहः याः ते आरुहः) जो तुम्हारे आगे, पीछे और ऊपर बढ़नेके मार्ग हैं (याभिः दिवं अन्तरिक्षं आपृणासि) जिनके द्वारा तू द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकको भरपूर करता है, (तासां ब्रह्मणा पर्यसा वावृधानः) उनके बलवर्धक रससे बढ़ता हुआ तू (रोहितस्य विशि राष्ट्रे जागृहि) सूर्यदेवकी प्रजामें और राष्ट्रमें जाग्रत रह ॥ ९ ॥

[ते तपसः याः विशः संबभूवुः] तेरे प्रकाशसे जो प्रजाएं उत्पन्न होगयीं हैं, [ताः इदं वत्सं गायत्रीं अनु अगुः] वे प्रजाएं यही संतान और अपने प्राणमार्गसंबंधी व्यापारके अनुकूल होकर चलाती हैं । [ताः शिवेन मनसा स्वा विशन्तु] वे प्रजाएं शुभसंकल्पयुक्त मनसे तेरे अन्दर प्रविष्ट हों । (संमाता रोहितः वत्सः अभ्येतु) माता और सूर्य रुपी बछड़ा मिलकर आगे बढ़ें ॥ १० ॥

(युवा कविः विश्वा रूपाणि जनयन्) तरुण ज्ञानी सब जगत् के रूपको प्रकाशित करता हुआ (रोहितः ऊर्ध्वः नाकं अधि अस्थाद्) सूर्य ऊपर स्वर्गमें ठहरा है । वह (अग्निः तिग्मेन ज्योतिषा विभाति) अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशसे प्रकाशता है । वह (तृतीयं चक्रे रजांसि प्रियाणि) तीसरे अन्तरिक्ष लोकमें प्रिय पदार्थोंको बनाता है ॥ ११ ॥

भावार्थ—सूर्यदेवने ही पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोक को सुदृढ बनाया है उसीसे सब देवोंको अमरत्व प्राप्त हुआ है ॥ ७ ॥

सूर्यके कारण ही सब जगत् को सुंदर रूप मिला है । वह अपनी महिमासे स्वर्गलोकपर चढ़कर इस राष्ट्रको दूध और घीसे भरपूर करता है ॥ ८ ॥

जो अनेक मार्ग स्वर्गधामको प्राप्त करनेके हैं, उनके ज्ञानसे तथा घृतदुग्ध आदिसे दृष्टपुष्ट होते हुए इस राष्ट्रमें और इस प्रजामें सतत जाग्रत रहे ॥ ९ ॥

सूर्यसे ही ये सब प्रजाजन—सब प्राणिमात्र—उत्पन्न हो गये हैं, ये सब प्राणरक्षण के प्रयत्नमें सदा दत्तचित्त रहते हैं । ये सब को सब प्रजाएं उत्तम शिवसंकल्पयुक्त मनसे ईश्वरमें आश्रय लेकर रहें । माता और पुत्र मिलकर उन्नतिको प्राप्त हों ॥ १० ॥

१ (अ. सु. भा. को. १३)

सहस्रशृङ्गो वृषभो जातवेदा घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः ।

मा मा हासीन्नाथितो नेत् त्वा जहानि गोषोषं च मे वीरपोषं च धेहि ॥ १२ ॥

रोहितो यज्ञस्य जनिता मुखं च रोहिताय वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

रोहितं देवा यन्ति सुमनस्यमाना स मा रोहैः सामित्यै रोहयतु ॥ १३ ॥

रोहितो यज्ञं व्यदधाद् विश्वकर्मणे तस्मात् तेजांस्युषं मेमान्यायुः ।

वोचेयं ते नामि भुवनस्याधि मज्मनि ॥ १४ ॥

आ त्वा रुरोह बृहत्पुङ्क्तं पङ्क्तिरा ककुब् वर्चसा जातवेदः ।

आ त्वा रुरोहोष्णिहाक्षरो वषट्कार आ त्वा रुरोह रोहितो रेतसा सह ॥ १५ ॥

अर्थ-यह (जातवेदाः सहस्रशृङ्गः वृषभः)बने हुए सब वदार्थोंको जाननेवाला हजारों किरणोंसे युक्त वृष्टि करनेवाला घृताहुतः सोमपृष्ठः सुवीरः] घृतकी आहुतियां स्वीकारनेवाला, सोमका हवन जिसपर होता है ऐसा उत्तम वीर यह है । १२ [नाथितः मा मा हासीत्] याचना करनेपर मेरा त्याग न करे । तथा [त्वा इत् न जहानि] तुझे निश्चयसे मैं नहीं छोड़ूंगा । [मे गो-पोषं वीर-पोषं च धेहि] मुझे गोपालनका तथा वीरोंके पालनका सामर्थ्य दे ॥ १२ ॥

[रोहितः यज्ञस्य जनिता मुखं च] सूर्य यज्ञका उत्पन्नकर्ता और यज्ञका मुख है । [वाचा श्रोत्रेण मनसा च रोहिताय जुहोमि] वाणीसे, कानसे और मनसे इस सूर्यके लिये हवन करता हूँ । [सुमनस्यमानाः देवाः रोहितं यन्ति] उत्तम संकल्प करनेवाले देव सूर्यको प्राप्त होते हैं । [सः सामित्यै रोहैः मा रोहयतुः] वह सभाके लिये मनेक उक्तियोंसे तुझे वसत करे ॥ १३ ॥

[रोहितः विश्वकर्मणे यज्ञं व्यदधात्] सूर्यने विश्वकर्माके लिए यज्ञ किया । [तस्मात् हमानि तेजांसि मा श्व आ गुः] उस यज्ञसे ये तेज मेरे पास प्राप्त हुए हैं । [भुवनस्य मज्मनि अधि ते नामि वोचेयम्] अतः इस भुवनके महत्त्वके बीच तेरा मुख्य भाग है, ऐसा मैं कहता हूँ ॥ १४ ॥

हे (जातवेदः) सब उत्पन्न हुएको जाननेवाला ! (त्वा बृहती आ रुरोह) तुझपर बृहती चढ़ी है, [उत पङ्क्तिः आ, ककुब् वर्चसा आ] पङ्क्ति और ककुब् अपने तेजके साथ चढ़े हैं । (उष्णिहाक्षरः त्वा आरुरोह) उष्णिक छंदके अक्ष भी तेरे उपर चढ़े हैं । तथा (रोहितः रेतसा सह) सूर्य अपने वीर्यके साथ है ॥ १५ ॥

भाषार्थ-यह सदा तक्षण सब देखनेवाला सूर्य सबके रूपोंको प्रकाशित करता हुआ द्युलोकमें रहा है । सब अपने प्रखर तेजके साथ प्रकाशता है और तीसरे लोकमें रहकर सब का प्रिय करता है ॥ ११ ॥

यही सूर्य अग्नि है, जिसमें घृत और सोमकी आहुतियां होनी जाती है । यह मेरा कभी त्याग न करे और मैं उसका कभी त्याग न करूँ । इससे हमारी गोषें तथा संतानें दृष्ट पुष्ट हों ॥ १२ ॥

इसी सूर्यसे यज्ञ बने हैं, यज्ञमें अग्नि रूपसे यही मुख्य है । हवन करने के समय वाणी, कान और मनका साथ साथ उपयोग होना चाहिये । शुभ संकल्प करनेवाले सब इसीको प्राप्त होते हैं । यह मुझपर कृपा करे और सभाओंद्वारा जो मानवी उन्नति होना संभव है, वह मुझे प्राप्त करावे ॥ १३ ॥

सूर्यदेवके द्वारा ही सब शुभ कर्मोंका स्रोतस्वरूप यज्ञ बना है । इससे जो सामर्थ्य प्राप्त होता है, वह सब मुझे प्राप्त हों । इस उष रीतिरके मन्त्रमें महत्त्वकी दृष्टिसे यही मुख्य है ॥ १४ ॥

बृहती, पङ्क्ति, ककुब्, उष्णिक, वषट्कार आदि सब उसी एक देवका वर्णन कर रहे हैं, मानो वह इनमें रहा है । ॥ १५ ॥

अयं वस्ते गर्भं पृथिव्या दिवं वस्तेऽथमन्तरिक्षम् ।

अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानशे

॥ १६ ॥

वाचस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तत्त्वा नः सुशेवा ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यगिरायुषा वर्चसा दधातु

॥ १७ ॥

वाचस्पत ऋतवः पञ्च ये नो वैश्वकर्मणाः परि ये संबभूवुः ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् परि रोहितु आयुषा वर्चसा

दधातु

॥ १८ ॥

वाचस्पते सौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।

इहैव प्राणः सख्ये नो अस्तु तं त्वा परमेष्ठिन् पर्यहमायुषा वर्चसा दधामि

॥ १९ ॥

परि त्वा धातु सविता देवो अग्निर्वर्चसा मित्रावरुणावभि त्वा ।

सर्वा अरातीरवक्रामन्नेहीदं राष्ट्रमकरः सूनतावद्

॥ २० ॥ (२)

अर्थ- (अयं पृथिव्याः गर्भं वस्ते) यह पृथिवीके गर्भमें वसता है । (अयं दिवं अन्तरिक्षं वस्ते) यह द्युलोक और अन्तरिक्ष लोकमें वसता है । (अयं ब्रह्मस्य विष्टपि स्वर्लोकान् व्यानशे) यह प्रकाशलोकके शिरोभागपर स्वर्गलोकमें व्यापता है ॥ १६ ॥

हे (वाचस्पते) वाणीके स्वास्तिन् । (नः पृथिवी स्योना) हमारे लिए पृथिवी सुखकर होवे । (योनिः स्योना) हमारे लिए हमारा घर सुखदायी हो । (नः तत्त्वा सुशेवा) हमारे लिए बिछोने सुखदायी हों । (इह एव नः सख्ये प्राणः अस्तु) यहाँ ही हमारे सख्यमें प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् । (तं त्वा अग्निः आयुषा वर्चसा परि दधातु) तुझको यह अग्नि आयु और तेजसे धारण करे ॥ १७ ॥

हे वाचस्पते । (ये नो विश्वकर्मणाः पञ्च ऋतवः परि संबभूवुः) जो हमारे संपूर्ण कर्मोंका साधन करनेवाले पाँच ऋतु उत्पन्न हुए हैं । यहाँ ही प्राण हमारे सख्यमें रहे । हे परमेष्ठिन् । उस तुझको यह (रोहितः) सूर्य आयु और तेजके साथ धारण करे ॥ १८ ॥

हे वाचस्पते ! हमारा (मनः सौमनसं) मन उत्तम शुभसंकल्पयुक्त हो । (नः गोष्ठे गाः जनय) हमारी गोशालामें गौको उत्पन्न कर और (योनिषु प्रजाः) घरोंमें संतानोंको उत्पन्न कर । यहाँ हमारे सख्यमें यह प्राण रहे । हे परमेष्ठिन् । उस तुझको (अहं) मैं आयु और तेजके साथ (दधामि) धारण करता हूँ ॥ १९ ॥

(सविता देवः त्वा परि धातु) सविता देव तेरे चारों ओर रहे । (अग्निः वर्चसा, मित्रावरुणौ त्वा अभि) अग्नि अपने तेजसे और मित्र तथा वरुण तेरी चारों ओरसे रक्षा करें । (सर्वाः अरातीः अवक्रामन् एहि) सब शत्रुओंके ऊपर बढ़ाई करते हुए आगे बढ़ तथा (इदं राष्ट्रं सूनतावद् अकरः) इस राष्ट्रको आनंदपूर्ण कर ॥ २० ॥

भावार्थ--यह एक देव पृथ्वी अन्तरिक्ष और द्युलोकके अंदर विद्यमान है। यह युलोकके उच्च स्थानपर रहता हुआ सर्वत्र व्यापता है ॥ १६ ॥

हे वाणीके स्वामी ! हमारे लिए पृथ्वी, घर, बिछोना आदि सब पदार्थ सुखदायक हों । हममें प्राण दीर्घकालतक रहे और हमें वह दीर्घ आयु और तेजके साथ प्राप्त हो ॥ १७ ॥

जो विविध कर्म करनेवाले ऋतु हैं, वे हमें सहायक हों, उनसे हमें दीर्घ आयु और तेजस्विता प्राप्त हो ॥ १८ ॥

हमारा मन शुभसंकल्प करनेवाला बने, हमारी गोशाला में विपुल गौएँ और घरमें वीर संतान हों । मैं परमात्माका धारण दीर्घायु और तेजस्विताके साथ करता हूँ ॥ १९ ॥

यं त्वा पृषती रथे प्रष्टिर्वदति रोहित । शुभा यासि रिणन्नपः

॥ २१ ॥

अनुव्रता रोहिणी रोहितस्य सूरिः सुवर्णी बृहती सुवर्चाः ।

॥ २२ ॥

तया वाजान् विश्वरूपां जयेम तथा विश्वाः पृतना अभि ध्याम

इदं सदो रोहिणी रोहितस्यासौ पन्थाः पृषती येन याति ।

॥ २३ ॥

तां मन्धर्वाः कश्यपा उन्नयन्ति तां रक्षन्ति कवयोऽप्रमादम्

सूर्यस्याश्वा हरयः केतुमन्तः सदा बहन्त्यमृताः सुखं रथम् ।

॥ २४ ॥

घृतपावा रोहितो आजमानो दिवं देवः पृषतीमा विवेश

यो रोहितो वृषभास्तिग्मशृङ्गः पर्यधि परि सूर्यं बभूव ।

यो विष्टभार्ति पृथिवीं दिवं च तस्माद् देवा अधि सृष्टिः सृजन्ते

॥ २५ ॥

अर्थ—हे (रोहित) सूर्य ! (यं त्वा पृषतीः पृष्टिः वदति) जिस तुझको विविध रंगवाली घोड़ी ले जाती है, वह तू (अपः रिणन् शुभा यासि) पानीको चलाता हुआ प्रकाशके साथ शुभ रीतिसे चलता है ॥ २१ ॥

(रोहितस्य अनुव्रता) सूर्यके अनुकूल भलनेवाली (सूरिः सुवर्णा सुवर्चाः बृहती रोहिणी) ज्ञानी, उत्तम रंगवाली, तेजस्विनी बड़ी रोहिणी है । उससे (विश्वरूपान् वाजान् जयेम) हम मनेक प्रकारसे जल प्राप्त करेंगे और (विश्वाः पृतनाः अभि ध्याम) सब वायुओंकी सेनाओंको परास्त करेंगे ॥ २२ ॥

(इदं रोहितस्य सदः रोहिणी) यह सूर्यका घर रोहिणी है । (असौ पन्थाः येन पृषती याति) यह मार्ग है जिससे उसकी विभिन्नरंगवाली घोड़ी जाती है । (तां मन्धर्वाः कश्यपाः उन्नयन्ति) उसको मन्धर्व और कश्यप उन्नत करते हैं, (कवयः तां अप्रमादं रक्षन्ति) ज्ञानी प्रमादरहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ॥ २३ ॥

(केतुमन्तः अमृताः हरयः जम्बाः सूर्यस्य रथं सदा सुखं वहन्ति) प्रकाशयुक्त अमर गतिमान् घोड़े सूर्यके रथको सदा सुखपूर्वक चलाते हैं । (घृतपावा आजमानः देवः रोहितः इमा पृषती दिवं विवेश) घृतसे पवित्र करनेवाला तेजस्वी सूर्यदेव इस विविध रंगवाली प्रभा समेत सुलोकमें प्रविष्ट होता है ॥ २४ ॥

(यः तिग्मशृङ्गः वृषभः रोहितः) जो तीक्ष्ण शींगवाला बलवान् रोहित (अभि परि, सूर्यं परि बभूव) अभि और सूर्यके चारों ओर होता है । (यः पृथिवीं दिवं च विष्टभार्ति) जो पृथ्वी और द्युलोकको धाम रखता है [तस्माद् देवाः सृष्टिः अभिसृजन्ते] उससे देव सृष्टिकी उत्पत्ति करते हैं ॥ २५ ॥

भावार्थ—सब देव हमें सहायक हों । सब शरत् पगल्ल हों और अब हमारा राष्ट्र आनन्दप्रसन्नतासे युक्त हो ॥ २० ॥

सूर्यसे विविध रंगवाली किरणें सूर्यतत्त्वकी यद्वातक लाती हैं, जिससे हमें प्रकाश मिलता है ॥ २१ ॥

सूर्यप्रकाशमें बढायेकी शक्ति है, उससे हमें अनेक प्रकारके जल और बल प्राप्त होते हैं ॥ २२ ॥

सूर्य ही इस अद्भुत शक्तिका घर है, सब विविध रंगवाली किरणोंसे वह शक्ति फैलती है । ज्ञानी लोग विशेष दक्षतासे उसीकी अपने अन्दर धारण करते हैं ॥ २३ ॥

ये प्रकाशमान अद्भुत अमर शक्तिसे युक्त सूर्यकिरण सदा सुखदायक हैं । इन पुष्टिकारक किरणोंसे युक्त सूर्य इस द्युलोक में प्रकाशता है ॥ २४ ॥

यह तीक्ष्ण शिरणवाला बलवान् सूर्य चारों ओर घूमकर सब जगत् के पदार्थोंका धारण करता है ॥ २५ ॥

रोहितो दिवमारुहन्महतः पर्यर्णवात् । सर्वा रुरोह रोहितो रुहः ॥ २६ ॥

वि मिमीष्व पयस्वती घृताचीं देवानां धेनुरनपस्पृशेण ।

इन्द्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्तुभिः प्र स्तौतु वि मृधो नुदस्व ॥ २७ ॥

समिद्धो अग्निः समिधानो घृतवृद्धो घृताहुतः ।

अभीषाड् विश्वापाड् अग्निः सपत्नान् हन्तु ये मम ॥ २८ ॥

हन्तवैनान् प्र दहस्वरियो नः पृतन्यति ।

क्रव्यादाग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि ॥ २९ ॥

अवाचीनानव जहीन्द्र वज्रेण बाहुमान् ।

अथा सपत्नान् मामकानग्नेस्तेजोभिरादिवि ॥ ३० ॥ (६)

अग्ने सपत्नानधरान् पादयासद् व्यथया सजातमुत्पिपानं बृहस्पते ।

हन्द्राग्नी मित्रावरुणावधरे पयन्तामप्रतिमन्युयमानाः ॥ ३१ ॥

अर्थ—(महतः अर्णवात् रोहितः दिवं परि आरुहन्) बड़े समुद्रसे सूर्य द्युलोकसे भी ऊपर चढ़ा है । (रोहितः सर्वा रुहः रुरोह) यह सूर्य सब उच्चताओंपर चढ़ा है ॥ २६ ॥

(पयस्वती घृताचीं वि मिमीष्व) दूधवाली और घीवाली गौको सिद्ध करो, [पृषा देवानां धेनुः अनपस्पृक्] यह देवोंकी गौ इलचक न करनेवाली है । (इन्द्रः सोमं पिबतु) इन्द्र सोम पीये, (क्षेमः अस्तु) सबका क्षेम हो, (अग्निः प्र स्तौतु) अग्नि स्तुति करे, (मृधः विनुदस्व) शत्रुओंको दूर कर ॥ २७ ॥

(अग्निः समिद्धः घृतवृद्धः घृताहुतः समिधानः) अग्नि उत्तम प्रदीप्त होनेपर घीकी आहुतियां डालकर बनाया हुआ अच्छी प्रकार जलने लगा है। वह (अभीषाड् विश्वापाड् अग्निः ये मम सपत्नान् हन्तु) सर्वत्र विजय करके शत्रुओंको दूर करनेवाला अग्नि जो मेरे शत्रु हैं, उन सबका नाश करे ॥ २८ ॥

(यः अग्निः नः पृतन्यति) जो शत्रु हमपर सेना चलाकर हमला करता है (एनान् हन्तु, प्रवदतु) इन शत्रुओंको मारे, अच्छी प्रकार भस्म करे । (क्रव्यादा अग्निना वयं सपत्नान् प्र दहामसि) मांसभक्षक अग्निद्वारा हम शत्रुओंको भस्म करते हैं ॥ २९ ॥

हे इन्द्र! (वज्रेण बाहुमान् अवाचीनान् अवजहि) वज्रसे बहुत सामर्थ्यवान् होकर शत्रुओंको नीचे दबाकर मार दे । (अथा मामकान् सपत्नान् अग्नेः तेजोभिः आदिवि) और मेरे शत्रुओंको अग्निके तेजोंसे अपने वशमें करता हूँ ॥ ३० ॥

हे अग्ने ! (सपत्नान् आसद् अधरान् पादव) हमारे शत्रुओंको हमारे सम्मुख नीचे गिराओ । हे बृहस्पते ! (व्यथिपानं सजातं व्यथय) कष्ट देनेवाले सजातीय शत्रुको व्यथा कर । हे हन्द्राग्नी ! हे मित्रावरुणो ! (अप्रति--मन्युयमानाः अधरे पयन्ताम्) हमारे शत्रु निष्फल क्रोधवाले होकर नीचे गिर जाय ॥ ३१ ॥

भावार्थ— सूर्य उदय होनेपर आकाशके मध्यतक ऊपर चढ़ता है, और वहीसे सबके ऊपर प्रकाशता है ॥ २६ ॥

उत्तम दूध और घी देनेवाली गौये पाली जाय, उनके दूध घी का यज्ञमें दहन किया जाये । दही दूध आदिके साथ सोम रस पिया जाये । इससे सबका कल्याण हो और वह यज्ञ द्वारा उपासना सबका भला करे ॥ २७ ॥

अग्निमें घीका दहन हो, अग्नि उपासनासे समाज की संघटना हो और सब मिलकर अपने शत्रुओंको दूर भगा देंगे ॥ २८ ॥

यदि बाहरका शत्रु सेना लेकर अपने ऊपर आगया तो वीर लोग उसको परास्त करके भगा देंगे । अपने अंदरके जो शत्रु होंगे, उनको भी वशमें रखना चाहिए । कोई शत्रु/शिर ऊपर न कर सके ॥ २९-३१ ॥

उद्यस्त्वं देव सूर्य सपत्नानव मे जहि ।

॥ ३२ ॥

अवैनानश्मना जहि ते यन्त्वधमं तमः

वत्सो विराजो वृषभो मतीनामा रुरोह शुक्रपृष्ठोऽन्तरिक्षम् ।

॥ ३३ ॥

घृतेनाकर्मभ्यर्चन्ति वत्सं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति

दिवं च रोहं पृथिवीं च रोह राष्ट्रं च रोह द्रविणं च रोह ।

॥ ३४ ॥

प्रजां च रोहामृतं च रोह रोहितेन तन्वंसे स्पृशस्व

ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यन्ति सूर्यम् ।

॥ ३५ ॥

तैष्टे रोहितः संविदानो राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानः

उत् त्वां यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वगतो हरयस्त्वा वहन्ति ।

॥ ३६ ॥

तिरः समुद्रमतिं रोचसेऽर्णवम्

अर्थ— हे सूर्यदेव ! (त्वं उद्यन् मे सपत्नान् अवजहि) तू उगता हुआ मेरे शस्त्रोंका नाश कर । (एनान् अश्मनाः अवजहि) इन शस्त्रोंका पत्थरसे नाश कर । (ते अधमं तमः यन्तु) वे गहरे अंधेरेमें जावें ॥ ३२ ॥

(विराजः वत्सः मतीनां वृषभः शुक्रपृष्ठः अन्तरिक्षं वा रुरोह) विराट्का बच्चा, मातियोंको बढानेवाला बलशाली पीठवाला होकर अन्तरिक्षपर चढा है । (घृतेन वत्सं अकं अभि अर्चन्ति) घीसे बच्चारूपी सूर्यकी पूजा करते हैं । वह स्वयं (ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति) ब्रह्म होता हुआ भी उसीको ब्रह्म नाम स्तुतियोंसे बढाते हैं ॥ ३३ ॥

(दिवं च रोह, पृथिवीं च रोह) द्युलोक पर चढ और पृथ्वीपर चढ । (राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह) राष्ट्रपर चढ और धनपर चढ । (प्रजां च रोह, अमृतं च रोह) प्रजा और अमरपनपर चढ, (रोहितेन तन्वंसे स्पृशस्व) अपने छालवर्णसे मेरे शरीरको पूर्ण कर ॥ ३४ ॥

[ये राष्ट्रभृतः देवाः सूर्य अभितो यन्ति] जो राष्ट्रपोषक देव सूर्यके चारों ओर घूमते हैं, (तैः संविदानः रोहितः सुमनस्यमानः ते राष्ट्रं दधातु) उनके साथ मिला हुआ रोहित सुप्रपन्न होकर तेरे राष्ट्रका धारण करे ॥ ३५ ॥

[ब्रह्मपूताः यज्ञाः त्वा उत् वहन्ति] मंत्रसे पवित्र हुए यज्ञ तुझे ऊपर उठाते हैं । [अध्वगतः हरयः त्वा वहन्ति] मार्गसे जानेवाले घोड़े तुझे ले चढते हैं । [समुद्रं अर्णवं तिरः अति रोचसे] समुद्र महासागर तू अति प्रकाशित करता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ— परमेश्वर कृपा करे और हमारे शत्रुओंका बल कम करे । शत्रु नीच स्थानमें भाग जावें ॥ ३२ ॥

सूर्य बलवर्धक, बुद्धिवर्धक है । उसीका बच्चा अग्नि है । अग्निमें घीके हवन करनेसे उसकी पूजा होती है । सूर्य स्वयं ब्रह्मका वररूप है और वही ब्रह्म नाम मंत्रसे स्तुतियों द्वारा बढाया जाता है ॥ ३३ ॥

स्वयं, पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा, अमरपन आदि विषयमें प्रगति संपादन करना चाहिये । इस कार्य करनेका बल प्राप्त करना हो ता सूर्य प्रकाशसे अपने शरीरका संबंध जोड दे, जिससे बिलक्षण बल प्राप्त होकर उक्त कार्य सिद्ध होगा ॥ ३४ ॥

राष्ट्रका भरणपोषण करनेवाले देव सूर्यकी उपासना करते हैं, इसलिये सूर्यके प्रकाशमें रहते हैं । वे बल प्राप्त करते हैं, मन खुशेस्कृत करते हैं, राष्ट्र धारण करने योग्य बनते हैं ॥ ३५ ॥

सूर्य उदय होते ही मंत्रपोष और यज्ञ प्रारंभ होते हैं । सूर्यकिरण सर्वत्र फैलते हैं और समुद्रतक सब भूमिपर प्रकाश होता है ॥ ३६ ॥

रोहिते द्यावापृथिवी अधि श्रिते वसुजिति गोजिति संधनाजिति ।

सहस्रं यस्य जनिमानि सप्त च वेचेयं ते नाभिं भुवनस्याधि मज्जनि ॥ ३७ ॥

यशा यासि प्रदिशो दिशश्च यशाः पशूनामुत चर्षणीनाम् ।

यशाः पृथिव्या अदित्या उपस्थेऽहं भूयासं सवितेव चारुः ॥ ३८ ॥

अमुत्र सन्निह वेत्थेतः संस्तानि पश्यसि ।

इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपश्चितम् ॥ ३९ ॥

देवो देवान् मर्चयस्यन्तश्चरस्यर्णवे ।

समानमग्निमिन्धते तं विदुः कवयः परे ॥ ४० ॥ (६)

अवः परेण पर एनावरेण पदा वत्सं विभ्रती गौरुदस्थात् ।

सा कद्रीची कं स्विदधं परागात् कस्वित् सूते नहि यूथे अस्मिन् ॥ ४१ ॥

अर्थ— [वसुजिति गोजिति संधनाजिति रोहिते द्यावापृथिवी अधिश्रिते] धन, गौवं और ऐश्वर्य प्राप्त करनेवाले सूर्यके आश्रयसे द्युलोक और भूलोक ठहरे हैं [यस्य सहस्रं सप्त च जनिमानि] जिस तेरे हजार और सात जन्म हैं [भुवनस्य मज्जनि अधि ते नाभिं वेचेयं] इस जगत् की महिमामें तेरा ही केन्द्र है, ऐसा मैं कहूंगा ॥ ३७ ॥

[प्रदिशः दिशः चः यशाः यासि] दिशा और उपदिशाओंमें यशस्वी होकर तू जाता है । (पशूनां उत चर्षणीनां यशाः] पशु और प्रजाजनोंमें यशस्वी होकर तू जाता है । [पृथिव्याः अदित्याः उपस्थे यशाः] पृथ्वीके ऊपर और अदितिकी गोद में यशस्वी होकर [अहं सविता इव चारुः भूयासं] मैं ऐसे सवितेके समान सुंदर बनूँ ॥ ३८ ॥

[अमुत्र सन्निह वेत्थ, इतः सन् तानि पश्यसि] वहां रहकर यहां का ज्ञान प्राप्त करते और यहां रहकर उनको देखते हैं । [इतः दिवि रोचनं विपश्चितं सूर्यं पश्यन्ति] यहांसे द्युलोकमें प्रकाशमान ज्ञानी सूर्यको देखते हैं ॥ ३९ ॥

[देवः देवान् मर्चयसि, अर्णवे अन्तः चरसि] प्रकाशमान होकर अन्य प्रजातकोंको शुद्ध करता है, समुद्रके अन्दर संचार करते हैं [समानं अग्निं इन्धते] समान तेजस्वी अग्निको प्रदीप्त करता है । [कवयः तं परे विदुः] ज्ञानी उसको परे जानते हैं ॥ ४० ॥

[एना गौः अवः परेण, परः अनावरेण पदा वत्सं विभ्रती] यह गाय निम्न स्थानवालेको तुरके पदसे और परवालेको पासवाले पदसे बलकेको धारण करती हुई [उत अस्थात्] ऊपर उठती है । [सा कद्रीची कं स्विदधं अर्धं परा अगात्] वह कहांसे आती है और किस अर्धभागके पास जाती है? वह [क्व स्विन् सूते] कहां प्रसूत होती है? [अस्मिन् यूथे न] इस संघमें तो नहीं होती ॥ ४१ ॥ (ऋ० १।१।६४।१७; अथर्व० १।१।१७)

भावार्थ— धन, गौवं और ऐश्वर्य सूर्यसे संबंधित है । इसके हजारों प्रकार हैं, उन सबका मध्य केंद्र सूर्य ही है ॥ ३७ ॥

दिशा, उपदिशा, पशु, प्रजाजन, भूमि, आदि सबका यश केवल सूर्य है । सूर्यको आदर्श मानकर सब लोग सूर्यके समान सुंदर बनें ॥ ३८ ॥

सूर्य दूरदूरका भी देखता है । द्युलोकमें रहता हुआ सर्वत्र प्रकाशता है ॥ ३९ ॥

सूर्य सब अन्य प्रकाशकेन्द्रोंको भी प्रकाशित करता है । उसके उदयसे अग्नि प्रदीप्त होता है । ज्ञानी लोग सूर्यको ही अष्ट मानते हैं ॥ ४० ॥

यह गौ अपने दूरके पदसे पासवाले और पासवाले पदसे दूर बलकेको धारण पोषण करती है । यह कहांसे आती है, कि आधे मागके पास पहुंचती है, कहां प्रसूत होती है, इसको जानना चाहिए । यह इस संघमें तो नहीं रहती ॥ ४१ ॥

एकपदी द्विपदी सा चतुष्पद्यष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषी ।

सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि क्षरन्ति

॥ ४२ ॥

आरोहन् द्याममृतः प्रावे मे वचः ।

उत् त्वा यज्ञा ब्रह्मपूता वहन्त्यध्वमतो हरयस्त्वा वहन्ति

॥ ४३ ॥

वेदु तत् ते अमर्त्ये यत् ते आक्रमणं दिवि ।

यत् ते सधस्थं परमे व्योमन्

॥ ४४ ॥

सूर्यो द्यां सूर्यः पृथिवीं सूर्य आपोऽति पश्यति ।

सूर्यो मृतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्

॥ ४५ ॥

उर्वीरासन् परिधयो वेदिभूमिरकल्पत् ।

तत्रैतावृषी आधत्त हिमं प्रंसं च रोहितः

॥ ४६ ॥

अर्थ- [सा एकपदी द्विपदी चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी बभ्रुवृषी] वह एक दो चार आठ और नौ पादावाली तथा बहुत होनेकी इच्छा करनेवाली [सहस्राक्षरा भुवनस्य पङ्क्तिः] हजारों अक्षरोंवाली भुवनकी पङ्क्ति है। [तस्याः समुद्राः अधि विक्षरन्ति] उससे सब समुद्रके रख बढ़ते हैं ॥ ४२ ॥ (ऋ० १।१६-१।४१; अथर्व० १।१०।२१)

(अमृतः द्यां आरोहन् मे वचः प्र अव) तू अमर देव द्युलोक पर आरुढ़ होकर मेरे भाषण की रक्षा करा (त्वा यज्ञपूताः यज्ञाः उत् वहन्ति) तुझे मेमसे पवित्र हुए यज्ञ बढ़ाते हैं, तथा (अध्वमतः हरयः त्वा वहन्ति) मार्गस्य छोड़े तुझे ले चकते हैं ॥ ४३ ॥

हे (अमर्त्य) देव ! (यत् ते दिवि आक्रमणं) जो तेरा द्युलोकमें आक्रमण है और (यत् ते परमे व्योमन् सधस्थं) जो तेरा परले आकाशमें स्थान है (तत् ते वेद) तेरा वह तुझे विदित है ॥ ४४ ॥

(सूर्यः द्यां, सूर्यः पृथिवी, सूर्यः आपः अति पश्यति) सूर्य द्युलोक पृथ्वी और जल को अत्यंत पूर्णतासे देखता है । (सूर्यः भुवनस्य एकः चक्षुः महीं दिवं आरुरोह) सूर्य सब भुवनका एकमात्र नेत्र है, वह बड़े द्युलोक पर आरुढ़ हुआ ॥ ४५ ॥

(उर्वीः परिधयः आसन्) बड़ी परिधियें थीं, (भूमिः वेदिः अकल्पयत्) भूमि वेदी बनायी गयी । (तत्र रोहितः हिमं प्रंसं च पृती अवी आधत्त) वहाँ सूर्यने शीत और उष्ण ये अग्नि रखे ॥ ४६ ॥

भावार्थ- यह वाणीरूपी गौ अर्थात् काव्यमयी वाणी एक, दो, चार, आठ अथवा नौ पादोंवाले छन्दोंमें विभक्त हुई है। यह अनेक प्रकारकी है और हजार अक्षरों तक इसकी मर्यादा है। मानो यह सब भुवनोंको पूर्ण करनेवाली है और इससे विविध काव्य रस खवते हैं ॥ ४२ ॥

सूर्य वाणीका रक्षक है, अकाशमें चढ़कर सबको सामर्थ्य देता है। सब यज्ञ उसीका मदिमा बढ़ाते हैं, उसके किरण उसको सब जगत्में पहुंचाते हैं ॥ ४३ ॥

सूर्यका द्युलोकमें स्थान, उसका महत्त्व यह सब ज्ञानी लोग जानते हैं ॥ ४४ ॥

सूर्य द्युलोक, आकाश, पृथ्वी, आप आदिको देखता है। सूर्य ही सबका प्रकाशक है। वह पृथ्वी और आकाशको प्रकाशित करता है ॥ ४५ ॥

इस यज्ञका प्रारंभ भूमिरूपी वेदीपर हुआ। इसकी परिधियें बड़ी विस्तृत थीं। शीतकाल और उष्णकाल ये दो अग्नि इस यज्ञमें थे ॥ ४६ ॥

द्विमं घंसं चाधाय यूपान् कृत्वा पर्वतान् ।

वर्षाज्यावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ।

॥ ४७ ॥

स्वविदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते ।

तस्माद् घंसस्तस्माद्विमस्तस्माद् यज्ञोऽजायत ।

॥ ४८ ॥

ब्रह्मणाग्नी वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ ।

ब्रह्मेद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ।

॥ ४९ ॥

सत्ये अन्यः समाहितोऽप्स्वग्न्यः समिध्यते ।

ब्रह्मेद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ।

॥ ५० ॥ (५)

यं वातः परि शुम्भति यं वेन्द्रो ब्रह्मणस्पतिः ।

ब्रह्मेद्धावग्नी ईजाते रोहितस्य स्वविदः ।

॥ ५१ ॥

वेदिं भूमिं कल्पयित्वा दिवं कृत्वा दक्षिणाम् ।

घंसं तदाग्निं कृत्वा चकार विश्वमात्मन्वद् वर्षेणाज्येन रोहितः ।

॥ ५२ ॥

वर्षमाज्यं घंसो अग्निर्वेदिभूमिरकल्पत ।

तत्रैतान् पर्वतान्निर्गाभिर्ध्वौ अकल्पयत् ।

॥ ५३ ॥

अर्थ-(द्विमं घंसं च आधाय, पर्वतान् यूपान् कृत्वा) शीत और उष्ण क्रतु बनाकर, पर्वतोंको यूप बनाकर, (वर्षाज्या अग्नी स्वविदः रोहितस्य ईजाते) वर्षारूप घृतको प्राप्त करनेवाले ये दोनों अग्नि आत्मज्ञ रोहित देवके लिये यज्ञ करते हैं ॥ ४७ ॥

(स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मणा अग्निः समिध्यते) आत्मज्ञानी सूर्यके मंत्रोंसे अग्नि प्रदीप्त किया जाता है । [तस्माद् घंसः तस्माद् विमः, तस्माद् यज्ञः अजायत] उससे उष्णता, उससे सर्दी और उससे यज्ञ होता है ॥ ४८ ॥

[ब्रह्मणा वावृधानौ ब्रह्मवृद्धौ ब्रह्माहुतौ अग्नी] ज्ञानसे बढ़नेवाले, मंत्रके साथ प्रदीप्त होनेवाले मंत्रसे हवन किये गये, दो अग्नी हैं । (स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्धौ अग्नी ईजाते) आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें मंत्रसे प्रज्वलित हुए ये दो अग्नी प्रदीप्त होते हैं ॥ ४९ ॥

[अन्यः सत्ये समाहितः] एक सत्यमें स्थिर है, [अन्यः अप्सु समिध्यते] दूसरा जलमें प्रदीप्त होता है । [स्वविदः रोहितस्य ब्रह्मेद्धौ अग्नी ईजाते] आत्मज्ञानी सूर्यके प्रकाशमें ये मंत्रसे प्रदीप्त हुए दोनों अग्नि प्रदीप्त होते हैं ॥ ५० ॥ (५)

(वातः इन्द्रः ब्रह्मणस्पतिः वा ये परि शुम्भति) वायु, इन्द्र और ब्रह्मणस्पति ये जिसके लिए प्रकाश फैला रहे हैं, उस (स्वविदः) आत्मज्ञानी सूर्यदेवके लिए ये अग्नि प्रकाशित हो रहे हैं ॥ ५१ ॥

(भूमिं वेदिं कृत्वा, दिवं दक्षिणां कृत्वा) भूमिकी वेदी बनाकर, द्युलोककी दक्षिणा करके, (घंसं तदाग्निं कृत्वा वर्षेण आज्येन रोहितः विश्वं आत्मन्वत् चकार) उष्ण क्रतुको वहाँका अग्नि करके वृष्टिरूप घीसे सूर्यने सब जगत् को आत्मवान् बना दिया है ॥ ५२ ॥

[वर्षं आज्यं, घंसः जग्निः, भूमिः, वेदिः अकल्पयत्] वृष्टिकी घी, उष्णताको अग्नि, भूमिकी वेदी बनाया गया । (अत्र अग्निः गीर्भिः पतान् पर्वतान् ऊर्ध्वान् अकल्पयत्) वहाँ अग्निने शब्दोंसे इन पर्वतोंको ऊँचा बना दिया है ॥ ५३ ॥

३ (अ. सु. भा. की. १३)

गीर्भिरुर्ध्वान् कल्पयित्वा रोहितो भूमिमब्रवात् ।

त्वदीदं सर्वं जायतां यद् भूतं यच्च भाव्यम्

॥ ५४ ॥

स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत ।

तस्माद् जज्ञ इदं सर्वं यत् किं चेदं विरोचते रोहितेन ऋषिणामृतम्

॥ ५५ ॥

यश्च गां पदा स्फुरति प्रत्यङ् सूर्यं च मेहति ।

तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्

॥ ५६ ॥

यो मांभिच्छायमत्येषि मां चाग्निं चान्तरा ।

तस्य वृश्चामि ते मूलं न च्छायां करवोऽपरम्

॥ ५७ ॥

यो अद्य देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायति ।

दुष्पण्यं तस्मिच्छमलं दुरितानि च मृज्महे

॥ ५८ ॥

अर्थ—(गीर्भिः ऊर्ध्वान् कल्पयित्वा, रोहितः भूमिं अब्रवीत्) शब्दोंसे पर्वतोंको केचा बनाकर सूर्य भूमिसे बोला कि (यत् भूतं यच्च भाव्यं सर्वं त्वदीयं जायताम्) जो हो चुका और जो होनेवाला है, यह सब तेराही बनकर रहे ॥ ५४ ॥

(सः प्रथमः यज्ञः भूतः भव्यः अजायत) यह पहिला यज्ञ भूत और भविष्यके लिए बना । (तस्मात् इदं सर्वं जज्ञे, यत् किं च इदं विरोचते) उससे यह सब उत्पन्न हुआ, जो कुछ यह विराजता है, यह (ऋषिणा रोहितेन आमृतं) रोहित ऋषिने—सूर्यदेवने भरण किया हुआ है ॥ ५५ ॥

(यः गां च पदा स्फुरति) जो गौको पांवसे टुकराता है, (सूर्यं च प्रत्यङ् मेहति) किंवा सूर्यके सन्मुख मूख करता है, (तस्य ते मूलं वृश्चामि, परं छायां न करवः) उस पुरुषका मूल काटता हूं, उसके पश्चात् तू अपनी छाया यहां नहीं करेगा ॥ ५६ ॥

(यः मां अभिच्छायं अत्येषि) जो तू मुझे अपनी छायामें रखकर चढ़ता है, (मां चाग्निं च अन्तरा) मेरे और अग्निके बीचमें गुजरता है, उस तेरा मूल मैं काटता हूं, जिससे तू इस तरह आगे छाया न कर सकेगा ॥ ५७ ॥

हे देव सूर्य ! (यः अद्य त्वां च मां च अन्तरा जायति) जो आज तेरे और मेरे बीचमें जाता है, (तस्मिन् दुष्पण्यं शमलं दुरितानि च मृज्महे) उसमें दुष्ट स्वप्न, दुष्ट कल्पना और पाप जमा देते हैं ॥ ५८ ॥

भावार्थ—उर्ध्वत युग बनाये गये, वृष्टि घीका कार्य करने लगी, और मंत्रपाठपूर्वक यह यज्ञ प्रारंभ हुआ ॥ इसमें वायु मण्डणस्पति होकर कार्य करने लगा । स्वर्ग की दक्षिणा याजकों के लिये रखी गयी । इस यज्ञसे सबमें आत्मिक बल आया ॥ ४७-५३ ॥

जो भूत, भविष्य और वर्तमान है, वह सब इसीसे संबंधित है ॥ ५४ ॥

यही यज्ञ भूत भविष्यके लिए आदर्श हुआ । इसी यज्ञसे सब कुछ बना ॥ ५५ ॥

जो गायको छात मारता है, सूर्यके सन्मुख मूखादि मल त्याग करता है, वह दण्डनीय है ॥ ५६ ॥

जो अपनी छायामें दूसरेको रखता है, अग्नि तथा सूर्य और उपासक के बीच खड़ा रहता है, वह भी दण्डनीय है ॥ ५७-५८ ॥

मा प्र गाम पथो वयं मा यज्ञादिन्द्र सोमिनः ।

मान्त स्थुर्नो अरातयः

॥ ५९ ॥

यो यज्ञस्य प्रसाधनस्तन्तुदेवेष्वारतः ।

तमाहुतमशीमहि

॥ ६० ॥ (६)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

अर्थ—(वयं पथः मा प्रगाम) हम मार्गको न छोड़ें, वे इन्द्र । (सोमिनः यज्ञात् मा) हम सोम पागसे भी दूर न आवें, (नः अरातयः अन्तः मा स्थुः) हमारे शत्रु हमारी उत्पत्तिके बीचमें न खड़े रहें ॥ ५९ ॥ [अ० १०। ५७। १]

(यः यज्ञस्य प्रसाधनः तन्तुः देवेषु आरतः) जो यज्ञका साधक ज्ञानतन्तु देवोंमें फैला है, (तं आहुते अशीमहि) उसका सेवन हम करें ॥ ६० ॥

(५) अ० १०। ५७। २

भावार्थ— हम अपना शुद्ध मार्ग कभी न छोड़ें । यज्ञसे दूर न हों । हमारे शत्रु कभी प्रबल न हों ॥ ५९ ॥

जो यज्ञ सब देवोंमें देवत्वका लक्षण होकर रहा है, वह हम सबमें रहे ॥ ६० ॥

प्रथम अनुवाक समाप्त ॥ १ ॥

॥ २ ॥

उदस्य केतवो दिवि शुक्रा आजन्त ईरते ।

आदित्यस्य नृचक्षसो मदिप्रतस्य मीढुषः

॥ १ ॥

दिशां प्रज्ञानां स्वरयन्तमर्चिषां सुपक्षमाशुं पतयन्तमर्णवे ।

स्तवाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिशं आभाति सर्वाः

॥ २ ॥

अर्थ—(मीढुषा मदिप्रतस्य नृचक्षसः अस्य आदित्यस्य) सिंचन करनेवाले, बड़े व्रत करनेवाले, मनुष्योंके निरीक्षक इस सूर्यके (शुक्राः आजन्तः केतवः उत् ईरते) शुद्ध तेजस्वी किरण उदित होकर चमकते हैं ॥ १ ॥

(अर्चिषा प्रज्ञानां दिशां स्वरयन्तं) प्रकाशसे ज्ञापक दिशाओंको प्रकाशित करनेवाले, (अर्णवे सुपक्षं आशुं पतयन्तं) समुद्रमें उत्तम किरणोंके साथ चलनेवाले, [भुवनस्य गोपां सूर्यं स्तवाम] त्रिभुवनके रक्षक सूर्यकी इस प्रशंसा करते हैं । (यः रश्मिभिः सर्वाः दिशः आभाति) जो अपने किरणोंद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है ॥ २ ॥

भावार्थ—सूर्य से सृष्टि होती है, वह बड़ा प्रती है, मनुष्योंका निरीक्षण करता है, पृथिवी आदिका धारण करता है इसके उदय होनेपर चारों ओर स्वच्छ प्रकाश होता है ॥ १ ॥

यह सूर्य अपने प्रकाशसे दश दिशाओंको प्रकाशित करता है, अन्तरिक्षमें संचार करता है, यह सब भुवनका रक्षा करनेवाला है, इसकी स्तुति करना योग्य है ॥ २ ॥

यत् प्राङ् प्रत्यङ् स्वधया यासि शीमे नानारूपे अहनी कषि मायया ।

तदादित्य महि तत् ते महि श्रवो यदेको विश्वं परि भूम जायसे

॥ ३ ॥

विपश्चितं तरणिं आजमानं वहन्ति यं हरितः सप्त बह्वीः ।

स्रुताद् यमस्त्रिदिवमुज्जिनाय तं त्वा पश्यन्ति परियान्तमाजिम्

॥ ४ ॥

मा त्वा दमन् परियान्तमाजि स्वस्ति दुर्गा अति याहि शीमम् ।

दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि

॥ ५ ॥

स्वस्ति ते सूर्य चरसे रथाय येनोभावन्तौ परियासि सद्यः ।

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः

॥ ६ ॥

सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्योनं सुवाहिमधि तिष्ठ वाजिनम् ।

यं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः

॥ ७ ॥

अर्थ—(यत् प्राङ् प्रत्यङ् स्वधया शीमे यासि) जो तू पूर्व और पश्चिम दिशामें अपनी धारक शक्तिके साथ शीघ्र जाता है, (मायया नानारूपे अहनी कषि) अपनी शक्तिके अनेक रूपवाले दिन और रात बनाता है । हे अदित्य ! (यत् ते महि महि श्रवः) वह तेरा ही बड़ा सहिमा है । (यत् एकः विश्वं भूम परि जायसे) जो अकेला तू सब संसारके ऊपर प्रभाव करता है ॥ ३ ॥

(बह्वीः सप्त हरितः) बड़ी सात किरणें, (यं आजमानं तरणिं विपश्चितं वहन्ति) जिस तेजस्वी तारनेवाले ज्ञानी देवको ले जाती हैं । (यं अग्निः स्रुताद् दिवं उज्जिनाय) जिसको अन्ता आत्माने खवनेवाले जलसे द्युलोक तक पहुँचाया है, (तं त्वा आजिं परियान्तं पश्यन्ति) उस तुझको चारों ओर घूमते हुए देखते हैं ॥ ४ ॥

(परियान्तं आजिं त्वा मा दमन्) चारों ओर घूमनेवाले तुझको शत्रु न दबा देवे । (स्वस्ति, दुर्गां अति याहि) सुखरूपतासे कठिन स्थानोंके पार शीघ्रतासे चल । हे सूर्य ! (दिवं च देवीं पृथिवीं च अहोरात्रे विमिमानः यत् एषि) द्युलोक और दिव्य पृथिवीको, अहोरात्रको निर्माण करता हुआ तू जाता है ॥ ५ ॥

हे सूर्य ! (ते चरसे रथाय स्वस्ति) तेरे चलनेवाले रथके लिए शुभमंगल हो । (येन उभौ अन्तौ सद्यः परि यासि) जिससे दोनों सीमाभौतिक तत्काल आता है । (सप्त बह्वीः यदि वा वहिष्ठाः हरिताः शतं अश्वाः यं ते वहन्ति) सात किरणें भिन्ना चलनेवाली सौ अश्वरूप किरणें जिस तुझको चलाती हैं ॥ ६ ॥

हे सूर्य ! (अंशुमन्तं स्योनं सुवाहिं वाजिनं सुखं रथं अधितिष्ठ) तेजस्वी सुसदायी चकानेवाले गतिवाले वसन्त रथपर चढ़ । (सप्त०) उस तुझको सात किरणें अथवा सैकड़ों किरणें ले चलती हैं ॥ ७ ॥

भावार्थ— जो पूर्व दिशामें उदय होकर पश्चिम दिशामें अस्त होता है, जो अपने प्रकाशसे दिन और अप्रकाशसे रात्रि निर्माण करता है, उसका महिमा बड़ा है, वही संसारमें बड़ा प्रभावशाली है ॥ ३ ॥

सात तेजस्वी किरणें सूर्यका प्रकाश प्रभावयुक्त बनाती हैं । ज्ञानी लोग इसका महत्त्व जानते हैं । यह सूर्य द्युलोकमें चढ़कर सर्वत्र अपना तेज फैलाता है ॥ ४ ॥

तू चारों ओर प्रकाश को फैलाता है, तेरी किरणें शीघ्रगतिवाला है, तेरे प्रकाशसे सबका कल्याण होता है । तू द्युलोक और पृथ्वीको प्रकाशित करता हुआ दिन और रात्रिको निर्माण करता है ॥ ५ ॥

तेरा रथ कल्याणरूप है, इसीसे तू उदयसे अस्ततक आक्रमण करता है । सात किरणें और अनंत प्रकाश तेरा प्रभाव बढ़ा रहे हैं ॥ ६ ॥

सप्त सूर्यो हरितो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बृहतीर्युक्त ।

अमोचि शुक्रो रजसः परस्ताद् विधूय देवस्तमो दिवमारुहत्

॥ ८ ॥

उत् केतुना बृहता देव आगन्नावृक् तमोऽभि ज्योतिरश्नेत् ।

दिव्यः सुपर्णः स वीरो व्यख्यददितेः पुत्रो भुवनानि विश्वा

॥ ९ ॥

उद्यन् रश्मीना तनुषे विश्वा रूपानि पुष्यसि ।

उभा समुद्रौ ऋतुना वि भासि सर्वाल्लोकान् परिभूर्आजमानः

॥ १० ॥ (७)

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्णवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे हरण्यैरन्यं हरितो वहन्ति

॥ ११ ॥

अर्थ—(सूर्यः हिरण्यत्वचसः बृहतीः सप्त हरितः यातवे रथे अयुक्त) सूर्यने सुपर्णके सरान चमकनेवाले बड़े सात किरण चलनेके लिए अपने रथमें जोड़े हैं । (शुक्रः देवः तमो विधूय रजसः परस्ताद् अमोचि दिवं आरुहत्) शुक्र देवने अन्धकारको स्थानसे हटाकर रजोलोकसे परे छोड़ दिया और स्वयं द्युलोकपर चढ़ा ॥ ८ ॥

(देवः बृहता केतुना अत् आगन्) सूर्यदेव बड़े प्रकाशके साथ उदयको प्राप्त हुआ है, (तमः अपावृक् ज्योतिः अश्नेत्) उसने अन्धकार दूर किया और तेजका आश्रय किया है । (सः दिव्यः सुपर्णः अदितेः वीरः पुत्रः विश्वा भुवनानि व्यख्यत्) उस दिव्य प्रकाशमान अदितिके वीर पुत्र सूर्यने सब भुवनोंको प्रकाशित किया है ॥ ९ ॥

(उद्यन् रश्मीन् आ तनुषे) उदय होनेपर किरणोंको तू फैलाता है । (विश्वा रूपानि पुष्यसि) सब रूपोंको पुष्ट करता है । (उभा समुद्रौ ऋतुना विभासि) दोनों समुद्रोंको यज्ञसे प्रकाशित करता है और (परिभूः आजमानः सर्वान् लोकान्) सबपर प्रभाव करता हुआ तेजस्वी तू सब लोकोंको प्रकाशित करता है ॥ १० ॥ (७)

(एतौ शिशू क्रीडन्तौ मायया पूर्वापरं चरतः) ये दो बालक अर्थात् सूर्य और चन्द्र खेलते हुए, स्वशक्तिसे जागे पीछे चलते हैं । और (अर्णवं परिघातः) समुद्रतक झमका करते हुए पहुँचते हैं । [अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे] उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और (अन्यः ऋतुन् विदधत् नवः जायसे) दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनाता है ॥ ११ ॥ (अथर्व० ७।८१ (८६) १३; १४।१।२३)

भावार्थ—तेरा रथ तेजस्वी, सुखदायी, गतिमान् बलवान् है । उसकी किरणें तेरा प्रभाव बड़ा रही हैं ॥ ७ ॥

सूर्य अपने चमकनेवाली किरणोंके साथ अपने रथमें विराजता है । यह प्रकाशमान देव अन्धकारको दूर करके उसको दूर भगा देता है और द्युलोकमें विराजता है ॥ ८ ॥

सूर्य उदय होता है, उससे अन्धकार दूर होता है, उसके प्रकाशसे संपूर्ण विश्व प्रकाशित होता है ॥ ९ ॥

सूर्य उदय होनेपर उसका प्रकाश फैलता है, समुद्रतकके संपूर्ण भूमिपर सब लोक यज्ञमें शुरू करते हैं, इस तरह सब जगत् देदीप्यमान होता है ॥ १० ॥

संसाररूपी बड़े छोटे बड़े (चंद्र और सूर्य) बालक अपनी शक्तिसे खेलते हुए समुद्र तक पुरुषार्थ करते हुए जाते हैं । उनमें से एक जगत्को प्रकाशित करता है, और दूसरा ऋतुओंको बनाता है । इसी तरह सब गृहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषार्थसे जगत् को प्रकाशित करें ॥ ११ ॥

दिवि त्वात्रिरधारयत् सूर्या मासाय कर्तवे ।

॥ १२ ॥

स एषि सुधृतस्तपन् विश्वा भूतावचाकशत्

उभावन्तौ समर्षसि वत्सः सैमातराचिव ।

॥ १३ ॥

नन्वेदुतदितः पुरा ब्रह्म देवा अमी विदुः

यत् समुद्रमनु श्रितं तत् सिषासति सूर्यः ।

॥ १४ ॥

अध्वास्य विततो महान् पूर्वश्चापरश्च यः

तं समाप्नोति जूतिभिस्ततो नाप चिकित्सति ।

॥ १५ ॥

तेनामृतस्य भक्षं देवानां नाप रुन्धते

उदु त्वं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः ।

॥ १६ ॥

दृशे विश्वाय सूर्यम्

अर्थ-हे सूर्य (मासाय कर्तवे अग्निः त्वा दिवि अधारयत्) महिने बनानेके लिए अग्निने तुझे द्युलोकमें धारण किया। (सः तपन् विश्वा भूता अवचाकशत् सुधृतः एषि) वह तपता हुआ सब भूतोंको प्रकाशित करता हुआ स्वयं सुस्विर होकर चलता है ॥ १२ ॥

[वत्सः मातरी इव उभौ अन्तौ सं अर्षसि] जैसा बछड़ा मातापिताओंको प्राप्त होता है वैसा तू दोनों अन्तिम भागोंको प्राप्त होता है । (ननु इतः पुरा अमी देवाः एतत् ब्रह्म विदुः) निश्चयपूर्वक इससे पूर्व ही ये देव इस ब्रह्मको जानते हैं ॥ १३ ॥

(यत् समुद्रं अनुश्रितं सत् सूर्यः सिषासति) जो समुद्रके आश्रयसे रहता है वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है । (अरश्च यः पूर्वः अपरः च महान् अध्वा विततः) इसका यह पूर्व पश्चिम बड़ा मार्ग फैला है ॥ १४ ॥

(तं जूतिभिः समाप्नोति, ततो न अपचिकित्सति) उस मार्गको वह वेगोंसे समाप्त करता है, उस मार्गसे वह इधर उधर मनको नहीं जाने देता, (तेन देवानां अमृतस्य भक्षं न अवरुन्धते) उस कारण देवोंके अमृत अन्नके भागसे दूर नहीं होता ॥ १५ ॥

(केतवः त्वं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरण उस बने हुएको जाननेवाले सूर्य देवको (विश्वाय दृशे) समस्त संसार के दर्शनके लिए (उदु उ वहन्ति) उच्च स्थानमें प्रकाशित करते हैं ॥ १६ ॥ (ऋ० १।५०।१, सा० यजु० ७।४१, अथर्व० २०।४७।१३)

भावार्थ- सूर्य महिने बनानेके लिए द्युलोकमें प्रकाशित होता है, वह प्रकाशता है, सबका धारण भी करता है ॥ १२ ॥

जैसा अध्वा माता पिताओंको प्राप्त करता है, वैसाही सूर्य उदय और अस्तके प्रान्तको प्राप्त होता है । इसका सब तत्त्व सब देव ब्रह्मावत् जानते हैं ॥ १३ ॥

जो समुद्रमें रत्नादि है वह सूर्य प्राप्त करता है, इस सूर्य का यह पूर्वसे पश्चिमतकका मार्ग बड़ा भारी है ॥ १४ ॥

वह अपने मार्गको शीघ्रतासे समाप्त करता है, अपना मन इधर उधर होने नहीं देता । इस कारण उसको अमृतान्नका भाग नियमसे प्राप्त होता है ॥ १५ ॥

सूर्यदेवकी किरणें संपूर्ण विश्वको प्रकाशित करनेके लिए ही प्रकाशती हैं और उसको उच्च भागमें धारण करती हैं ॥ १६ ॥

अप॒ त्ये ता॒यवो॑ यथा॒ नक्ष॑त्रा यन्त्य॒क्तुभिः॑ ।

सूरा॒य विश्व॑चक्ष॒से

॥ १७ ॥

अह॑श्च॒न्नस्य॑ के॒तवो॑ वि रु॒द्रम॑यो ज॒नानां॑ अनु॒ । आ॒जन्तो॑ अ॒ग्नयो॑ यथा

॥ १८ ॥

तर॑णि॒विश्व॑दर्श॒तो ज्योति॑ष्कृ॒दसि॑ सूर्य॒ । विश्व॑मा भा॒सि रोच॑न

॥ १९ ॥

प्र॒त्यङ् दे॒वानां॑ वि॒शः प्र॒त्यङ् दे॒वेषु॑ मा॒नुषीः॑

प्र॒त्यङ् विश्वं॑ स्व॒दि॒शे

॥ २० ॥ (८)

येना॑ पा॒वक॑ चक्ष॒सा भुर॑ण्यन्तं ज॒नानां॑ अनु॒ ।

त्वं व॑रुण॒ पश्य॑सि

॥ २१ ॥

वि द्या॑मेषि॒ रज॑स्पृ॒ध्वह॑मि॒मानो॑ अ॒क्तुभिः॑ ।

पश्य॑न् जन्मा॒नि सूर्य॑

॥ २२ ॥

अर्थ— (यथा त्ये तायवः, नक्षत्रा अक्तुभिः अप यान्ति) जैसे वे चोर वैसे नक्षत्रगण रात्रिके साथ दूर भाग जाते हैं और (विश्वचक्षसे सूराय) संसारके प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिए स्थान करते हैं ॥ १७ ॥ (ऋ० १ । ५० । २; अथर्व, २० । ४७ । १४)

(यथा आजन्तः अग्नयः) जैसे चमकनेवाले अग्नि होते हैं, (अस्य केतवः रुद्रमयो जनान् अनु वि अहश्चन्) इसके ध्वजरूपी किरण लोगोंके प्रति जाते हुए दीखते हैं ॥ १८ ॥ (ऋ० १ । ५० । ३, वा० य० ८ । ४०; अथर्व, २० । ४७ । १५)

हे (रोचन सूर्य) प्रकाशक सूर्य ! तू (तरणिः विश्वदर्शतः ज्योतिष्कृत् असि) तारक विश्वको दर्शानेवाला और प्रकाश करनेवाला है (विश्वं आ भासि) सब जगत् को प्रकाशित करता है ॥ १९ ॥ (ऋ० १ । ५० । ४)

[देवानां विशः प्रत्यङ्] देवोंकी प्रजाओंके प्रति और (मानुषीः प्रत्यङ् ऽदेवि) मानवी प्रजाओंके प्रति तू उद्दिष्ट होता है तथा (स्वः दिशे विश्वं प्रत्यङ्) प्रकाशके दर्शनके लिए सब विश्वके प्रति जाता है ॥ २० ॥ ८ ॥ [ऋ० १ । ५० । ५]

हे (पावक वरुण) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव ! [येन चक्षसा त्वं जनान् भुरण्यन्तं अनु पश्यसि] जिस नेत्रसे तू मनुष्योंमें भरणपोषण करनेवाले मनुष्यको देखता है, उससे मुझे देख ॥ २१ ॥ [ऋ० १ । ५० । ६]

हे सूर्य ! [अक्तुभिः अहः मिमानः] रात्रियोंसे दिनको मापता हुआ [पृथु रजः द्यां देवि] विस्तृत अन्तरिक्ष लोकको और द्युलोकको प्राप्त होता है और [जन्मानि पश्यन्] सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥ २२ ॥ [ऋ० १ । ५० । ७]

भावार्थ— जैसे चोर स्वामीके आनेसे भाग जाते हैं, वैसेही सूर्यके आनेसे सब नक्षत्र भाग जाते हैं और सूर्यदेवके लिए स्थान खुला छोड़ देते हैं ॥ १७ ॥

चमकनेवाले अग्निके समान इसके किरण अत्यंत तेजस्वी और सबको प्रकाश देनेवाले हैं ॥ १८ ॥

सूर्य तेजस्वी है, तारक है, सबको रूप दर्शानेवाला है, कान्तिको फैलानेवाला है, उसीसे सब जगत् तेजस्वी होता है ॥ १९ ॥

देवी और मानवी प्रजाओंके हितार्थ यह सूर्य उद्दिष्ट होता है । सब विश्वको यह तेजका मार्ग दर्शाता है ॥ २० ॥

सूर्य जिस प्रेममय नेत्रसे पुरुषार्थी मनुष्यको देखता है, उसी नेत्रसे वह मुझे देखे, अर्थात् वह मुझपर प्रेम करे ॥ २१ ॥

सप्त रत्ना हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ।

शोचिष्केशं विचक्षणम्

॥ २३ ॥

अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सरो रथस्य नृपस्य ।

तामिर्व्याति स्वयुक्तिभिः

॥ २४ ॥

रोहितो दिवमारुहत् तपसा तपस्वी ।

स योनिमैति स उ जायते पुनः स देवानामधिपतिर्वभूव

॥ २५ ॥

यो विश्वचर्षणिरुत विश्वतोमुखो यो विश्वतस्पाणिरुत विश्वतस्पृथः ।

सं बाहुभ्यां भरति सं पतत्रैर्घावापृथिवी जनयन् देव एकः

॥ २६ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

द्विपाद् पदपदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं १ समासते

॥ २७ ॥

अर्थ- हे सूर्यदेव ! [सप्त हरितः शोचिष्केशं विचक्षणं रत्ना रथे वहन्ति] सात किरण शुद्ध करनेवाले वर्णाङ्क ऐसे तुझको रथमें चलाते हैं ॥ २३ ॥ (ऋ० ११.५०।८)

(सप्तः रथस्य नृपस्यः सप्त शुन्ध्युवः अयुक्त) ज्ञानमय रथको सात शुद्ध किरण जोड़े हैं (तामिः स्वयुक्तिभिः व्याति) उनसे अपनी योजनाओंसे यह जाता है ॥ २४ ॥ (ऋ० ११.५०।९)

(तपसाः तपस्वी रोहितः दिवं आरुहत्) प्रकाशसे तेजस्वी बना सूर्य द्युलोकपर चढ़ा है । [सः योनिं एति] वह मूलस्थानको प्राप्त होता है, [सः उ पुनः जायते] वह पुनः पुनः उत्पन्न होता है, [सः देवानां अधिपतिः वभूव] वह देवोंका स्वामी हुआ है ॥ २५ ॥

[यः विश्वचर्षणिः उत विश्वतः-मुखः] जो सब प्राणिमात्रके रूपवाला और सब ओर मुखवाला है, [यः विश्वतः-पाणिः उत विश्वतः-पृथः] जिसके हाथ और भुजा सब ओर हैं, [बाहुभ्यां पतत्रैः सं सं भरति] जो अपने बाहुओं और चरणों द्वारा भरणपोषण करता है, ऐसा [घावा-पृथिवी जनयन् देव एकः] भूलोक और द्युलोकका निर्माण करनेवाला देव एक ही है ॥ २६ ॥ [ऋ० १०।८३।३; वा० य० १७।१९ पाठान्तरयुक्त]

[एकपाद् द्विपदः भूयो विचक्रमे] एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक चलता है, [द्विपात् त्रिपादं पश्चात् अभ्येति] दो पांववाला तीन पांववाले के पीछेसे आकर मिलता है । (द्विपात् इ पदपदः भूयो विचक्रमे) दो पांववाला निश्चयसे छः पांववालेसे भी अधिक चलता है, [ते एकपदः तन्वं समासते] वे एक पांववालेके शरीरका आश्रय करते हैं ॥ २७ ॥ [ऋ० १०।११७।८; अथर्व. १३।३।२५ पाठान्तरयुक्त]

भावार्थ- सूर्य अन्तरिक्ष लोकमें संचार करता हुआ, और सब लोगोंके व्यवहारोंका निरीक्षण करता हुआ, दिन और रात्रिका विभाग करता हुआ, द्युलोकमें विराजता है ॥ २३ ॥

सूर्यदेवकी सात किरणें उसको रथमें चलाती हैं, वह पवित्र किरणोंवाला और ज्ञानी है ॥ २३ ॥

ज्ञानमय सूर्यके रथमें सात किरणें जोड़ी हैं, वे शुद्धता करनेवाले हैं । वे अपनी योजनाओंसे चलते हैं ॥ २४ ॥

प्रकाशमान सूर्य द्युलोकमें आकृष्ट होकर पश्चात् अपने स्थानमें पहुँचता है और फिर उदयको प्राप्त होता है, इस तरह वह सब अन्य देवोंका अधिपति हुआ है ॥ २५ ॥

सब प्राणियोंको रूप देनेवाला सूर्य है । इसका मुख सर्वत्र है, वैसे ही हाथ और भुजाएं सर्वत्र हैं । वह अपने हाथों द्वारा सबका पोषण करता है । यह एक ही देव पृथ्वीसे द्युलोक तकके सब पदार्थ मात्रको उत्पन्न करता है ॥ २६ ॥

अतन्द्रो यास्यन् हरितो यदास्थाद् द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

केतुमानुद्यन्त्सहमानो रजसि विश्वा आदित्य प्रवतो वि भासि

॥ २८ ॥

वधमहौ रजसि सूर्य बडादित्य महौ असि ।

महास्ते महतो महिमा त्वमादित्य महौ असि

॥ २९ ॥

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतङ्ग पृथिव्या रोचसे रोचसे अप्सर्वान्तः ।

उभा समुद्रौ रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित्

॥ ३० ॥ (९)

अर्वाङ् परस्तात् प्रयतो व्यध्व आशुर्विपश्चित् पतयन् पतङ्गः ।

विष्णुर्विचित्रः शर्वसाधितिष्ठन् प्र केतुना सहते विश्वमेजत्

॥ ३१ ॥

चित्रश्चिकित्वान् महिषः सुपर्ण आरोचयन् रोदसी अन्तरिक्षम् ।

अहोरात्रे परि सूर्य वसाने प्रास्थ विश्वा तिरतो वीर्याणि

॥ ३२ ॥

अर्थ— (अतन्द्रः यास्यन् हरितः यदा आस्थाद्) आलस्य न करनेवाला जब जानेकी इच्छा करता है तब वह अपने अश्वोपर आरुढ़ होकर (रोचमानः द्वे रूपे कृणुते) प्रकाशित होकर दो रूप बनाता है । हे आदित्य ! (केतुमान् उद्यन् विभा रजसि सहमानः) किरणोंसे युक्त होकर उदयको प्राप्त होनेवाला सब लोकोंको जीतनेवाला तू (प्रवतः विभासि) उच्च स्थानसे चमकता है ॥ २८ ॥

हे सूर्य ! हे आदित्य ! (यद् महान् असि) तू सबसे बड़ा है (ते महतो महिमा महान्) तुझ महान् देवका महिमा बहुत बड़ा है ॥ २९ ॥ [ऋ० ८।१०।१।११; वा. यजु० ३३।२९; अथर्व० २०।५८।३]

हे (देव पतंग) चाकक देव । तू (दिवि अन्तरिक्षे पृथिव्या अप्सु अन्तः रोचसे) सुलोक, अन्तरिक्षलोक, भूलोक और जलोंके अन्दर प्रकाशित होता है । (रुच्या उभा समुद्रौ व्यापिथ) तू अपने तेजसे दोनों समुद्रतक व्यापता है । ऐसा तू (स्वः-जित् देवः महिषः असि) प्रकाशको प्राप्त करनेवाला देव महासामर्थ्ययुक्त है ॥ ३० ॥ ९ ॥

[आशुः विपश्चित् पतंगः व्यध्वे प्रयतः] क्षीप्रगामी ज्ञानी संचालक विशेषतः मार्गमें शुद्ध [परस्तात् अर्वाङ्] ऊपरसे यहाँ तक [विष्णुः विचित्रः शर्वसा अधितिष्ठन्] व्यापक और विशेष चिन्तनशक्तिसे युक्त अपने बलसे अधिष्ठाता होता हुआ (केतुना पूज्य विश्वं प्र सहते) प्रकाशसे गतिमान् विश्वका धारण करता है ॥ ३१ ॥

[चित्रः चिकित्वान् महिषः सुपर्णः] विलक्षण ज्ञानी, समर्थ, और उत्तम गतिमान् [अन्तरिक्षं रोदसी आरोचयन्] अन्तरिक्ष, पृथिवी और द्युलोकको प्रकाशित करनेवाला सूर्य है । ऐसे [सूर्य अहोरात्रे परिवसाने] सूर्यपर दिन और रात बसते हुए [अस्य विश्वा वीर्याणि प्र तिरतः] इसके सब वीर्य फैलाते हैं ॥ ३२ ॥

भावार्थ— यह एक पाँववाला होनेपर भी अनेक पाँववालोंसे आगे बढ़ता है । सब अनेक पाँववाले इसी एक पाँववाले के आश्रयसे रहते हैं ॥ २७ ॥

यह आलस्य छोड़कर सदा अपने कर्तव्यमें तत्पर रहता है । यह प्रकाश और अंधेरा उत्पन्न करता है । यह किरणोंसे सबको प्रभावित करके उच्च स्थानमें विराजता है ॥ २८ ॥

सूर्य सबसे बड़ा है, उसकी महिमा भी बहुत बड़ी है ॥ २९ ॥

यह सूर्य पृथ्वी जल अन्तरिक्ष तथा द्युलोकमें प्रकाशता है, पृथ्वीपर और अन्तरिक्ष के दोनों जलस्थानोंमें अपना प्रकाश यह फैलाता है । यहो सबमें अधिक सामर्थ्यशाली है ॥ ३० ॥

यह क्षीप्रगामी देखनेवाला संचालक शुद्ध मार्गका दर्शक वहाँसे वहाँतक सब विश्वको अपने प्रकाशसे प्रकाशित करता है ॥ ३१ ॥

तिग्मो विभ्राजन् तन्वं १ शिशानोऽरंगमासः प्रवतो रराणः ।

ज्योतिष्मान् पक्षी महिषो वयोधा विश्वा आस्थात् प्रदिशः कल्पमानः ॥ ३३ ॥

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उद्यन् ।

दिवाकरोऽति द्युम्नैस्तमांसि विश्वातारीद् दुरितानि शुक्रः । ॥ ३४ ॥

चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्नेः ।

आग्राद् द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्तस्तस्थुषश्च ॥ ३५ ॥

उच्चा पतन्तमरुणं सुपर्णं मध्ये दिवस्तरणिं भ्राजमानम् ।

पश्याम त्वा सवितारं यमाहुरजस्रं ज्योतिर्यदविन्दुदत्तिः ॥ ३६ ॥

अर्थ- (तिग्मः विभ्राजन् तन्वं शिशानः) तीक्ष्ण प्रकाशवाला अपने शरीरको तीक्ष्ण करनेवाला, [अरंगमासः प्रवतः रराणः] पर्याप्त गतिवाला उच्च स्थानपर रहनेवाला [ज्योतिष्मान् पक्षी महिषः वयोधाः] तेजस्वी आकाशमें संचार करनेवाला बलवान् और बल धारण करनेवाला (विश्वाः प्रदिशः कल्पमानः आस्थात्) सब दिशाओंमें सामर्थ्ययुक्त होता हुआ स्थिर रहता है ॥ ३३ ॥

[देवानां केतुः चित्रं अनीकं] देवोंका ध्वज, विलक्षण मूल आधाररूप (ज्योतिष्मान् सूर्यः प्रदिशः उद्यन्) तेजस्वी सूर्य दिशाओंमें उदित होता हुआ [शुक्रः विश्वा दुरितानि तमांसि द्युम्नैः अतारीद्] शुद्ध सूर्य सब पापरूप अंधकारोंको अपने तेजोंसे पार करता है, और [दिवा करोति] दिनका प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥ [अथर्व. २०।१०७।१३]

(देवानां चित्रं अनीकं, मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः चक्षुः) देवोंका अद्भुत धारक बल, मित्र वरुण और अग्नि की आंख (द्यावापृथिवी अन्तरिक्षं आग्राद्) द्युलोक, अन्तरिक्ष और पृथिवीको व्यापता है देता [सूर्यः जगत्तः तस्थुषः च आत्मा] सूर्य जंगम और स्थावरका आत्मा है ॥ ३५ ॥ [अ० १।११५।१; वा० यजु० ६।४२, १३।४६; अथर्व २०।१०७।१४]

(उच्चा पतन्तं सुपर्णं दिवः मध्ये भ्राजमानं तरणिं) उच्च स्थानसे गमन करनेवाले पक्षी जैसे आकाशके मध्यमें तेजस्वी होकर तेरनेवाले [यं अजस्रं ज्योतिः आहुः तं सवितारं त्वा पश्याम] जिसे विशेष तेजस्वी करके कहते हैं उस तुझ सूर्यको हम देखते हैं, (यव जात्रिः अविन्दुः) जिसे भोजन प्राप्त करता है ॥ ३६ ॥

भावार्थ- यह विलक्षण सामर्थ्यशाली इस त्रिलोकीको प्रकाशित करता है। यह दिन और रातको निर्माण करके सबमें पराक्रमशक्तिको समर्पित करता है ॥ ३३ ॥

यह तेजस्वी और तीखा सूर्य, पर्याप्त गतिसे युक्त और सदा उच्च स्थानमें विराजनेवाला पक्षीके समान आकाशमें संचार करता हुआ सब दिशाओंको तेज देता हुआ उड़ता है ॥ ३३ ॥

यह देवोंके आगमनकी सूचना देता है, यह विचित्र अद्भुत बलसे युक्त है। यह जब उदयको प्राप्त होता है, तब सब स्थानका अंधेरा दूर करके सर्वत्र प्रकाश करता है ॥ ३४ ॥

यह सब देवोंका बल और सबकी आंख ही है। यह अपने प्रकाशसे विश्वको भर देता है। यही सूर्य मानो सब स्थावर जंगम जगत् का आत्मा है ॥ ३५ ॥

यह शीघ्रगामी पक्षीके समान आकाशमें तेरता है। इसका विलक्षण तेज है, जो हम देखते हैं। जो इस तेजका स्वीकार करना चाहे उसको यह प्राप्त हो सकता है ॥ ३६ ॥

दिवस्पृष्टे धावमानं सुपर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम उप यामि भीतः ।

स नः सूर्य प्र तिर दीर्घमायुर्मा रिषाम सुमती ते स्याम ॥ ३७ ॥

सहस्राक्षं विर्यतावस्य पक्षौ हरेर्हंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युपदद्य संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ ३८ ॥

रोहितः कालो अभवद् रोहितोऽग्रे प्रजापतिः ।

रोहितो यज्ञानां मुखं रोहितः स्वराभरत् ॥ ३९ ॥

रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽत्यंतपद् दिवम् ।

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत् ॥ ४० ॥ (१०)

सर्वा दिशः समचरद् रोहितोऽधिपतिर्दिवः ।

दिवं समुद्रमाद् भूमिं सर्वं भूतं वि रक्षति ॥ ४१ ॥

अर्थ- (दिवः पृष्ठे धावमानं सुपर्ण मदित्याः पुत्र) द्युलोकके पीठपर दौड़नेवाले पक्षीके समान मदित्यीके पुत्र-को [नाथकामः सीता उपयामि] नाथ की इच्छा करनेवाला भयभीत हुआ मैं धारण जाता हूँ । हे सूर्य ! (सः नः दीर्घ आयुः प्रतिर) वह तू हमें दीर्घ आयु दे, (ते सुमती स्याम, मा रिषाम) तेरी उत्तम बुद्धिमें हम रहे और हमारा नाश न हो ॥ ३७ ॥

(हरेः हंसस्य सहस्राक्षं स्वर्गं पततः अस्य पक्षौ विर्यतावः) हरणशील हंसके समान पतिशील, हजार दिनके मार्ग पर स्थित द्युलोक पर उड़नेवाले इस सूर्यके दोनों ओर किरण फैले हैं । (स सर्वान् उरसि उपदद्य) वह सब देवोंको अपनी छातीपर धारण करता हुआ, (विश्वा भुवनानि सं पश्यन् याति) सब भुवनोंको देखता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥ (अथर्व १० । ८।१८, १३।३।१४)

(रोहितः कालः अभवत्) वह सूर्य ही काल हुआ है, (अग्रे रोहितः प्रजापतिः) आगे सूर्यही प्रजापालक बना है, (रोहितः यज्ञानां मुखं) यही सूर्य यज्ञोंका मुख्य होकर (स्वः आभरत्) प्रकाश प्रदान करता है ॥ ३९ ॥

(रोहितः लोकः अभवत्, दिवं अतपत्) सूर्य ही सब लोक बना और द्युलोक को प्रकाशित करने लगा । (रोहितः रश्मिभिः भूमिं समुद्रं अनु सं चरत्) सूर्यही अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रमें संचार करता है ॥ ४० ॥ (१०)

(दिवः अधिपतिः रोहितः सर्वाः दिशः समचरत्) द्युलोक का स्वामी सूर्य सब दिशाओंमें संचार करता है । (दिवं समुद्रं आद् भूमिं सर्वं भूतं वि रक्षति) द्युलोक समुद्र भूमि सब प्राणी आदि सबकी वह रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

भावार्थ—आकाशके पृष्ठभागपर दौड़नेवाले पक्षीके समान यह सूर्य है । मैं दुःखोंसे पीड़ित होकर भयभीत हुआ इसकी प्रार्थना करता हूँ कि यह हमें दीर्घ आयु देने और हमें सुरक्षित रखे ॥ ३७ ॥

इस तेजस्वी सूर्यके किरण सब ओर हजार दिनतक प्रवास करते हुए दूरीतक जाते हैं । यही सब देवोंका आधार है, यह सबका निरीक्षण करता हुआ चलता है ॥ ३८ ॥

यह सूर्य काल, प्रजापालक, यज्ञ, तेज, सब लोकको बनाता है, यही अपने प्रकाशसे सब जगत् को परिपूर्ण करता है ॥ ३९-४० ॥

यह द्युलोकका स्वामी सर्वत्र संचार करके सब जगत् की रक्षा करता है ॥ ४१ ॥

आरोहन्नुको बृहतीरतन्द्रो द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

चित्रश्चिकित्वान् महिषो वार्तमाया यावतो लोकान् अभि यद् विभाति ।

॥ ४२ ॥

अन्यः अन्यदेति पर्यन्यदस्यतेऽहोरात्राभ्यां महिषः कल्पमानः ।

सूर्ये वयं रजसि क्षियन्ते मातुर्विदं हवामहे नाधमानाः ।

॥ ४३ ॥

पृथिवीप्रो महिषो नाधमानस्य मातुरदब्धचक्षुः परि विश्वं बभूव ।

विश्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदुहं ब्रवीमि ।

॥ ४४ ॥

पर्यस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं ज्योतिषा विभ्राजन् परि धामन्तरिक्षम् ।

सर्वं संपश्यन्त्सुविदत्रो यजत्र इदं शृणोतु यदुहं ब्रवीमि ।

॥ ४५ ॥

अवोध्यग्निः समिधा जनानां प्रति धेनुमिवायतीमुपासम् ।

यद्वा इव प्र वयामुज्जिह्वानाः प्र भानवः सिस्रते नाक्रमच्छ ।

॥ ४६ ॥ (११)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ- (अतन्द्रः शुक्रः रोचमानः बृहतीः आरोहन्) आलस्यरहित बलवान् तेजस्वी सूर्य यही दिशाओंमें आरुढ़ होकर (द्वे रूपे कृणुते) दो रूप बनाता है। यह (चित्रः चिकित्वान् महिषः) विलक्षण ज्ञानी और समर्थ (वार्तमायाः) वायुको प्राप्त होता है, और (यद् यावतः लोकान् अभि विभाति) जितने लोक हैं उन सबको यह प्रकाशित करता है ॥ ४२ ॥

(अहोरात्राभ्यां कल्पमानः महिषः) दिन और रात्रिसे समर्थ होता हुआ यह सूर्य (अन्यत् अभि एति, अन्यत् अभि अन्यते) एक भागके सन्मुख होता है और दूसरा भाग दूसरी ओर फैका जाता है। [वयं नाधमानाः मातुर्विदं रजसि क्षियन्ते सूर्यं हवामहे] हम सब ग्रस्त हुए मार्गदर्शक और अन्तरिक्षमें निवास करनेवाले सूर्यकी स्तुति करते हैं ॥ ४३ ॥

(महिषः पृथिवी प्रः) बलवान् पृथिवीको पूर्ण करनेवाला (नाधमानस्य मातुः, अदब्धचक्षुः विश्वं परि बभूव) दुखी मनुष्यका मार्गदर्शक, जिसका आँख न दबा है ऐसा सूर्य इस विश्वपर है। यह [विश्वं संपश्यन् सुविदत्रः यजत्रः] सब विश्वको देखनेवाला ज्ञानी याजक [इदं शृणोतु यद् अहं ब्रवीमि] यह सुनें जो मैं कहता हूँ ॥ ४४ ॥

[अस्य महिमा पृथिवीं समुद्रं परि] इस का महिमा पृथिवी और समुद्रके चारों ओर फैला है। [ज्योतिषा विभ्राजन् या अन्तरिक्षं परि] तेजसे प्रकाशता हुआ द्युलोक और अन्तरिक्ष में चारों ओर फैला है। (सर्वं संपश्यन्) सब को देखता हुआ यह ज्ञानी याजक यह सुनें कि जो मैं कहता हूँ ॥ ४५ ॥

[जनानां समिधा अग्निः प्रति अवोधि] जनोंकी समिधाओंसे अग्नि जाग उठा है। (धेनुं इव उपसी आयति) गौ जैसी उषा आनेके समय जागती है। (वयं प्र उज्जिह्वानाः यद्वा इव) शाखाओंको ऊपर फैकनेवाले पौधोंके समान (भानवः नाकं अरुह्य प्र सिस्रते) किरण स्वर्गधामकी ओर पहुँचते हैं ॥ ४६ ॥ [११]

भावार्थ- आलस्य छोड़कर समर्थ और तेजस्वी यह सूर्य सबसे ऊँचे स्थानपर आरुढ़ होता है। अन्धकार और प्रकाश इसीसे उत्पन्न होते हैं। जहाँतक लोक हैं वहाँतक इसका प्रकाश फैलता है ॥ ४२ ॥

यह सूर्य दिन और रात बनाता है, जिस समय यह जिस भूभागके सन्मुख होता है वहाँ दिन होता है और दूसरे भूभागमें रात्रि होती है। इस अन्तरिक्ष लोकमें विराजमान तेजस्वी सूर्यकी हम स्तुति करते हैं, यह हमें मार्गदर्शक होवे ॥ ४३ ॥

यह सूर्य सामर्थ्यशाली है, दुःखी मनुष्यको यही सुखका मार्ग बताता है। सब विश्वपर इसकी प्रभुता है। यह वर्णन यह सुनें ॥ ४४ ॥

इसकी महिमा पृथ्वी, अन्तरिक्ष और द्युलोकमें फैली है। ॥ ४५ ॥

(३)

य इमे द्यावापृथिवी जजान यो द्वापि कृत्वा भुवनानि वस्ते ।
 यस्मिन् क्षियन्ति प्रदिशः पटुर्वीर्याः पतंगो अनु विचाकशीति ॥
 तस्य देवस्य क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।
 उद् वेपय रोहितं प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥ १ ॥
 यस्माद् वाता ऋतुथा पवन्ते यस्मात् समुद्रा अधि विक्षरन्ति । तस्य देवस्य ० ॥ २ ॥
 यो मारयति प्राणयति यस्मात् प्राणन्ति भुवनानि विश्वा । तस्य देवस्य ० ॥ ३ ॥
 यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयत्यपानेन समुद्रस्य जठरं यः पिपति । तस्य देवस्य ० ॥ ४ ॥
 यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापतिरभिर्वैश्वानरः सह पङ्क्त्या श्रितः ।
 यः परस्य प्राणं परमस्य तेज आददे ॥ तस्य देवस्य ० ॥ ५ ॥

अर्थ—(यः इमे द्यावा-पृथिवी जजान) जो इन दोनों द्युलोक और पृथिवी लोकको उत्पन्न करता है, (यः भुवनानि द्वापि कृत्वा वस्ते) जो सब भुवनोंको जोला बनाकर उसमें रहता है, (यस्मिन् पटु उर्वीः प्रदिशः क्षियन्ति) जिसमें छः बड़ी दिशाएं निवास करती हैं, (याः पतङ्गः अनु विचाकशीति) जिनको गतिमान् सूर्य प्रकाशित करता है । (यः एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति) जो ऐसे ज्ञानी ब्राह्मणको नाश करता है, या कष्ट देता है, (पतत् आगः तस्य क्रुद्धस्य देवस्य) इसका पाप उस क्रुद्ध देवके प्रति होता है । हे (रोहित) सूर्य ! उस पापीको (उद् वेपय) कम्पा दे, तथा (प्रक्षिणीहि) उसका नाश कर, (ब्रह्मज्यस्य पाशान् प्रतिमुञ्च) ब्रह्मवातकीके ऊपर पाशोंको गिरा दे, अर्थात् उसे बंधनमें डाल दे ॥ १ ॥

(यस्मात् वाताः ऋतुथा पवन्ते) जिससे वायु ऋतुओंके अनुसार बहते हैं, (यस्मात् समुद्राः अधि वि क्षरन्ति) जिससे समुद्र-जलप्रवाह-विविध प्रकारसे प्रवाहित होते हैं ॥ ० ॥ (यः मारयति प्राणयति) जो मारता है, जो जीवित रखता है, (यस्मात् विश्वा भुवनानि प्राणन्ति) जिससे सब भुवन जीवित रहते हैं ॥ ० ॥ २-३ ॥

(यः प्राणेन द्यावापृथिवी तर्पयति) जो प्राणसे द्युलोक और भूलोकको तृप्त करता है और (यः अपानेन समुद्रस्य जठरं पिपति) जो अपानसे समुद्रका पेट पूर्ण करता है ॥ ० ॥ (यस्मिन्) जिसमें विराट् परमेष्ठी प्रजापति अग्नि वैश्वानर (सह पङ्क्त्या श्रितः) पंक्तिके साथ आश्रय लिए हैं ॥ ० ॥ ४-५ ॥

भावाय— जनतानि जो समिधायें होमी थीं, उनसे यह अग्नि प्रदीप्त हुआ है । जैसी गी प्रातःकाल जागती है, वैसा यह अग्नि जाग उठा है । जैसे पौधे अपनी शाखाओंको ऊपर आकाशमें फैलाते हैं, वैसेही अग्निकी ज्वालाएं सीधी ऊपर जाती हैं और प्रकाशको फैलाती हैं ॥ ४६ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥ २ ॥

जिस परमात्माने यह संपूर्ण जगत् निर्माण किया है और जो उसके अन्दर व्यापकर रहता है, जिसके अन्दर वे सूर्यसे प्रकाशित होनेवाली सब दिशा और उपदिशाएं रहती हैं, वह विश्वाधिपति परमात्मा उसपर बड़ा क्रुद्ध होता है, जो ज्ञानी मनुष्यको कष्ट देता है, उसको कंपावमान करता है, क्षीणबल करता है और अन्तमें बंधनमें डाल देता है ॥ १ ॥

यस्मिन् षडुर्वीः पञ्च दिशो अधि श्रिताश्चतस्र आपो यज्ञस्य त्रयोऽक्षराः ।

यो अन्तरा रोदसी क्रुद्धश्चक्षुर्वैश्वत ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ६ ॥

यो अन्नादो अन्नपतिर्वभूव ब्रह्मणस्पतिरुत यः ।

भूतो भविष्यद् भुवनस्य यस्पतिः ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ७ ॥

अहोरात्रैर्विमितं त्रिंशदङ्गं त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीति ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ८ ॥

कृष्णं नियानं हरयः सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत् पतन्ति ।

त आर्ववृत्रन्तसदनादृतस्य ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ९ ॥

यत् ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद् यत् संहितं पुष्कलं चित्रभासु ।

यस्मिन्सूर्याः सप्त साकम् ॥ तस्य देवस्य ०

॥ १० ॥ (१२)

बृहदेनमनु वस्ते पुरस्ताद् रथंतरं प्रति गृह्णाति पश्चात् ।

ज्योतिर्वसानं सदुमप्रमादम् ॥ तस्य देवस्य ०

॥ ११ ॥

अर्थ- (यस्मिन् षट् उर्वीः पञ्च दिशः अधिश्रिताः) जिसमें छः तथा पांच यही दिशाएं आश्रित हुई हैं तथा जिसमें (चतस्रः आपः यज्ञस्य त्रयः अक्षराः) चार प्रकारके जल और यज्ञके तीन अक्षर हैं, (यः अन्तरा क्रुद्धः चक्षुर्वा रोदसी पेशत) जो अंदरसे क्रुद्ध होकर आँखसे द्युलोक और भूलोकको देखता है ॥ ० ॥ ६ ॥

(यः अन्नादः अन्नपतिः उत यः ब्रह्मणस्पतिः बभूव) जो अन्नभक्षक, अन्नका स्वामी और ज्ञानका स्वामी बना है, तथा (यः भुवनस्य पतिः भूतः भविष्यत्) जो जगत का स्वामी था और रहेगा ॥ ० ॥ [यः अहोरात्रैः विमितं त्रिंशत् अङ्गं] जो दिन और रात्रीके तीस दिनोंका बना एक महीना ऐसे (त्रयोदशं मासं यः निर्मिमीति) तेरे मन्त्रिने जो निर्माण करता है ॥ ० ॥ ७-८ ॥

(अपः वसानाः सुपर्णाः हरयः) जलका धारण करनेवाले उत्तम गतिमान् सूर्यकिरण (कृष्णं नियानं दिवं सपतन्ति) कृष्ण वर्ण या नीलवर्णवाले सूर्यके स्थानरूप द्युलोक के प्रति चलते हैं, [ते क्रतस्य सदनात् आर्ववृत्रन्] ये किरण जलके स्थानसे पुनः पुनः झौटते हैं ॥ ० ॥ हे [कश्यप] देखनेवाले देव । (यत् ते चन्द्रं रोचनावत् पुष्कलं संहितं चित्रभासु) जो तेरा आनन्दकारी प्रकाशमय बहुत इकट्ठा हुआ विचित्र तेज है (यस्मिन् सप्त सूर्याः साकं अपिताः) इसमें सात सूर्य साथ साथ रहते हैं ॥ ० ॥ ९-१० ॥

[बृहत् एनं पुरस्तात् अनुवस्ते] बृहत् गान इसके सामने होता है और (रथंतरं पश्चात् प्रतिगृह्णाति) रथन्तर गान पीछेसे इसका ग्रहण करता है ॥ ० ॥ (बृहत् अन्यतः पक्ष आसीत्) बृहत् गानका एक पक्ष है और [रथंतरं

भावार्थ- जिसकी प्रेरणासे वायु और जलप्रवाह चल रहे हैं। जो सबकी मारता और जीवित करता है, जिसकी जीवनशक्तिसे सब प्राणिमात्र जीवित रहते हैं ॥ जो प्राणसे धावापृथिवीको तृप्त करके अपानसे समुद्रको परिपूर्ण करता है, जिसमें अग्नि आदि सब देव पंक्ति बांधकर रहते हैं, जिसमें सब दिशाएं, सब जलप्रवाह, यज्ञके सब विधिज्ञान आश्रित हुए हैं, जो क्रुद्ध होकर अपने आँखसे सबका निरीक्षण करता है ॥ २-६ ॥

जो एक मात्र सबका भक्षक है तथापि जो अन्न और ज्ञान सबको देता है, जो सबका एक मात्र स्वामी था, है और रहेगा, जो दिन रात, महीना और वर्षरूपी कालचक्र निर्माण करता है, जिसके किरण पृथ्वीपरका जल लेकर आकाशमें उड़ते हैं और वहाँ मेघमंडलमें बारबार प्रकाशित होते हैं, जिसका प्रकाश एकजित होकर सबको प्रकाशित करता है और जिसमें ये सब सूर्य रहते हैं ॥ ७-१० ॥

बृहदुन्यतः पक्ष आसीद् रथंतरमन्यतः सबले सध्रीची ।

यद् रोहितमजनयन्त देवाः ॥ तस्य देवस्य०

॥ १२ ॥

स वरुणः सायमग्निर्भवति स मित्रो भवति प्रातह्यन् ।

स सविता भूत्वान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥

तस्य देवस्य०

॥ १३ ॥

सहस्राक्षं वियतावस्थ पक्षौ हरेहंसस्य पततः स्वर्गम् ।

स देवान्सर्वानुरस्युषदं संपश्यन् याति भुवनानि विश्वा ॥ तस्य देवस्य०

॥ १४ ॥

अयं स देवो अस्वन्तः सहस्रमूलः पुरुशाक्षो अग्निः ।

य इदं विश्वं भुवनं जजान ॥ तस्य देवस्य०

॥ १५ ॥

शुक्रं वहन्ति हरयो रघुष्यदो देवं दिवि वर्चसा आजमानम् ।

यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्त्यर्वाङ् सुवर्णैः पटरैर्वि भाति ॥ तस्य देवस्य०

॥ १६ ॥

येनादित्यान् हरितः संवहन्ति येन यज्ञेन बहवो यन्ति प्रजानन्तः ।

यदेकं ज्योतिर्वहुधा विभाति ॥ तस्य देवस्य०

॥ १७ ॥

अन्यतः] रथन्तर गानका दूसरा पक्ष है, [सबले सध्रीची] ये दोनों बलवान् तथा साथ रहनेवाले पक्ष हैं । [यद् रोहितं देवाः अजनयन्त] वहाँ देवोंने रोहित सूर्यको निर्माण किया ॥ ० ॥ ११-१२ ॥

[सः वरुणः सायं अग्निः भवति] यह वरुण है, परंतु वह सायंकाल अग्नि होता है, [सः प्रातः सद्यन् मित्रः भवति] वह सबेरे सद्य होनेके समय मित्र कहलाता है । [सः सविता भूत्वा अन्तरिक्षेण याति] वही सविता बनकर अन्तरिक्षमें संचार करता है, [सः इन्द्रः भूत्वा मध्यतो दिवं तपति] वह इन्द्र होकर द्युलोकके मध्यमें तपता है ॥ ० ॥ १३ ॥

[अयं देवो अस्वन्तः १०।८।१८; १३।२।३८] ॥ ० ॥ १४ ॥

[यः इदं विश्वं भुवनं जजान] जिसने यह सब जगत् निर्माण किया [अयं सः देवः सहस्रमूलः पुरुशाक्षः अग्निः अस्वन्तः] वह देव यही है जिसके हजारों मूल और शाखाएं हैं और जो सबका भक्षक है, वह जलोंमें है ॥ ० ॥ १५ ॥

(वर्चसा आजमानि शुक्रं देवं) तेजसे चमकनेवाले पवित्र देवको (रघुष्यदः हरयो दिवि वहन्ति) गतिमान् किरण द्युलोकमें चलाते हैं । (यस्य ऊर्ध्वाः तन्वः दिवं तपन्ति) जिसके ऊपरके भाग सूर्यलोकको तपाते हैं और (अर्वाङ् सुवर्णैः पटरैः विभाति) इस ओर उत्तम रंगवाले तेजोंसे वह चमकता है ॥ ० ॥ (येन हरितः आदित्यान् सं वहन्ति) जिसके साथ किण सूर्योंको चलाते हैं, (येन यज्ञेन प्रजानन्तः बहवो यन्ति) जिस यज्ञके साथ बहुत शानी जाते हैं, (यत् एकं ज्योतिः बहुधा विभाति) जो एक तेज अनेक प्रकारसे प्रकाशता है ॥ ० ॥ १६-१७ ॥

भावार्थ-बृहत् और रथन्तर गान इसके आगेपाछे चलते हैं । ये दोनों यज्ञके प्रबल पक्ष हैं इनका गान होता है तब सूर्य देव उदयको प्राप्त होते हैं । वही वरुण अग्नि मित्र सविता और इन्द्र क्रमशः सायं प्रातः द्वितीय प्रहर और मध्य दिनमें कहलाता है । (मंत्र १४ का भावार्थ १३।२।३८ में देखो) जिसने यह जगत् निर्माण किया वह देव यही है, जिसकी जड़ और शाखाएं हजारों हैं, वह जलमें विराजमान है ॥ ११-१५ ॥

तेजस्वी सूर्यको द्युलोकमें किरण प्रकाशित करते हैं । इसके ऊपरके किरण द्युलोकको प्रकाशित करते हैं और इस ओरके किरण इस ओर प्रकाश देते हैं । एकचक्रवाले सूर्यरथको सात किरण प्रकाशित करते हैं । एकके ही ये सात भाग हैं । इसका चक्र

सप्त युञ्जान्त रथमेकचक्रमेको अथो वहति सप्तनामा ।

त्रिनामि चक्रमजरमनर्व यत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः ॥ तस्य देवस्य० ॥ १८ ॥

अष्टधा युक्तो वहति वह्निरुग्रः पिता देवानां जनिता मतीनाम् ।

क्रतस्य तन्तुं मनसा मिमानः सर्वा दिशः पवते मातरिश्वा ॥ तस्य देवस्य० ॥ १९ ॥

सम्यञ्च तन्तुं प्रदिशोऽनु सर्वा अन्तर्गीयत्र्याममृतस्य गर्भे । तस्य देवस्य० ॥ २० ॥ (१३)

निमृचस्तिष्ठो व्युषो ह तिस्रस्त्रीणि रजांसि दिवो अङ्ग तिस्रः ।

विश्वा ते अग्ने त्रेधा जनित्रं त्रेधा देवानां जनिमानि विश्व ॥ तस्य देवस्य० ॥ २१ ॥

वि य और्णोत् पृथिवीं जायमान आ समुद्रमदधादन्तरिक्षे । तस्य देवस्य० ॥ २२ ॥

त्वमग्ने क्रतुभिः केतुभिर्हितोऽर्कः समिद्ध उदरोचथा दिवि ।

किमभ्यार्चिन्मरुतः पृश्निमातरो यद् रोहितमजनयन्त देवाः । तस्य देवस्य० ॥ २३ ॥

अर्थ- [एकचक्रं रथं सप्त युञ्जन्ति] एक चक्रवाले रथको सात अश्व-किरण-जोते हैं । [सप्तनामा एकः अश्वः वहति] सात नामवाला एक अश्व उसको चलाता है । इसका [त्रिनामि अजरं अनर्वं चक्रं] तीन केंद्रोंवाला अजर रहित और नाश-रहित यह चक्र है, (यत्र इमा विश्वा भुवना अधि तस्थुः) जहां ये सब भुवन ठहरे हैं ॥ ० ॥ १८ ॥ [क्र० १।६४।२; अथर्व १।५।२]

(देवानां पिता मतीनां जनिता) देवोंका पालक और बुद्धियोंका उत्पादक (उग्रः वह्निः अष्टधा युक्तः वहति) उग्र अग्नि आठ प्रकारसे युक्त होकर चलता है । [क्रतस्य तन्तुं मनसा मिमानः] यज्ञके धागेको मनसे मापता हुआ (मातरिश्वा सर्वाः दिशः पवते) अन्तरिक्षमें निवास करनेवाला सब दिशाओंमें गति करता है ॥ ० ॥ १९ ॥

(सम्यञ्च तन्तुं सर्वाः प्रदिशः अनु) इस सीधे यज्ञके धागेको सब दिशाओंके अनुसार (गायत्र्या अंतः अमृतस्य गर्भे) गायत्रीके अंदर अमृतके गर्भमें देखते हैं ॥ ० ॥ २० ॥

(तिस्रः निमृचः तिस्रः व्युषः) तीन अस्त और तीन उषःकाल हैं । हे (अंग) मित्र ! (त्रीणि रजांसि तिस्रः दिवः) तीन अन्तरिक्ष और तीन द्युलोक हैं । हे अग्ने ! (ते त्रेधा जनित्रं विश्व) तेरा तीन प्रकारका जन्म इस जानते हैं । तथा (देवानां त्रेधा जनिमानि विश्व) देवोंके तीन जन्म इस जानते हैं ॥ ० ॥ (यः जायमानः पृथिवीं वि और्णोत्) जो जन्मते ही पृथ्वीको आच्छादित करता है (अन्तरिक्षे समुद्रं वा अदधात्) अन्तरिक्षमें समुद्रको धारण करता है ॥ ० ॥ २१-२२ ॥

हे अग्ने ! [त्वं क्रतुभिः, अर्कः क्रतुभिः हितः] तू यज्ञोंसे और सूर्य किरणोंसे युक्त है, तू (समिद्धः दिवि उद् उरोचथाः) प्रदीप्त होकर द्युलोकमें प्रकाशता है । (मरुतः पृश्निमातरः किं अभ्यार्चत्) भूमिको साता माननेवाले मरुत सब उसकी आ करने लगे कि (यत् देवाः रोहितं अजनयन्त) जिस समय देवोंने सूर्यको प्रकट किया ॥ ० ॥ २३ ॥

अजर अमर है और इसीके आधारसे सब भुवन रहते हैं । यह सब देवोंका और बुद्धियोंका उत्पादक और पालक है । यह प्रचण्ड अग्नि है और आठ प्रकारका होकर प्रकाशता है । इसीसे यज्ञका अखंड भागा फैलाया जाता है । यह अन्तरिक्षमें रहकर सर्वत्र प्रकाशित होता है । यह यज्ञका तन्तु सब दिशाओंमें फैल रहा है यह गायत्रीमें अमृतके केन्द्रमें है ॥ १६-२० ॥

अस्त, उदय, उषा, द्यु, अन्तरिक्ष ये सब तीन हैं । सबका जन्म तीन प्रकारका है । जन्मते ही पृथ्वीको प्रकाशित करता और अन्तरिक्षमें जलोंको धरता है । अग्नि अज्ञोंके साथ अं (सूर्यकिरणोंके साथ प्रकाशित होता है । प्रदीप्त अग्नि यज्ञमें और चमकनेवाला सूर्य द्युलोकमें प्रकाशता है । जब देवोंके द्वारा सूर्य उदय हुआ तब वायु भी बह रहे थे ॥ २१-२३ ॥

य आत्मदा बलदा यस्य विश्वे उपासते प्रशिषं यस्य देवाः ।

यो देव्येशो द्विपदो यश्चतुष्पदः ॥ तस्य देवस्य ०

॥ २४ ॥

एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादमभ्येति पश्चात् ।

चतुष्पाच्चक्रे दिपदामभिस्वरे संपश्यन् पुङ्क्तमपतिष्ठमानः तस्य देवस्य ॥

क्रुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति ।

उद् वैषय रोहितु प्र क्षिणीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुञ्च पाशान्

॥ २५ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राज्ञ्या वत्सोऽजायत ।

स ह यामधि रोहति रुहो रुरोह रोहितः

॥ २६ ॥

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥

अर्थ— [यः आत्मदा बलदा यस्य विश्वे देवाः उपासते] जो आत्मिक बल देनेवाला और शक्ति देनेवाला है, जिसकी आज्ञाका पालन सब देव करते हैं, (यः अस्य द्विपदः चतुष्पदः ईशे) जो इस द्विपाद और चतुष्पादका स्वामी है ॥ २४ ॥

(एकपाद् द्विपदः भूयो विचक्रमे) एक पांववाला दो पांववालेसे अधिक दौड़ता है, (द्विपात् त्रिपादं पश्चात् अभ्येति] दो पांववाला तीन पांववालेके पीछेसे चलता है । (अथर्व० १३ । २ । २७) (चतुष्पाद् द्विपदं अभिस्वरे पङ्क्तिं संपश्यन् उपतिष्ठमानः चक्रे) चार पांववाला दो पांववालोंको एकस्वरमें रखनेवालोंकी पङ्क्तिको देखता हुआ और उनसे सेवा लेता है । (तस्य देवस्य०) इस देवके प्रति बड़ पाप होता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणके नाश करनेसे होता है । उस नाशकको बड़ कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥ (ऋ. १० । ११७ । ८)

(कृष्णायाः राज्ञ्याः पुत्रः वासः अर्जुनः अजायत) काले वर्णवाली राज्ञिका पुत्र बच्चा प्रकाशमान सूर्य हुआ है । [सः रोहितः रुहः रुरोह] यह काल रंगवाला सब बड़ानेवालोंके ऊपर चढ़ा है, वही (स यामि रोहति) निश्चयसे सुलोक पर चढ़ता है ॥ २६ ॥ (१४)

इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

भावार्थ— आत्मिक और शारीरिक बल देनेवाला देव है, इसकी आज्ञा सब मानते हैं, सब द्विपाद चतुष्पाद सभीकी आज्ञामें रहते हैं ॥ २४ ॥

यह देव एकपादवाला होनेपर भी अनेक पांववालोंके आगे बढ़ता है । यह सबकी पूजा स्वीकारता हुआ सबको पङ्क्तिमें रखकर उपासक बनाता है । इस देवताका अपराध बड़ करता है कि जो ज्ञानी ब्राह्मणको सताता है । बड़ इस अपराधीको कंपाता, क्षीण करता और बंधनमें डालता है ॥ २५ ॥

राज्ञी व्यतीति होकर दिन हुआ और सूर्य उदय हो चुका है । वह उदय होते ही सबसे ऊपर चढ़ने लगा और अंतमें द्यु-लोकमें विराजमान होकर प्रकाशने लगा है ॥ २६ ॥

तृतीय अनुवाक समाप्त ॥ ३ ॥

(४)

[१] स एति सविता स्वर्दिवस्पृष्टेऽवचाकशत्	॥ १ ॥
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ २ ॥
स धाता स विधर्ता स वायुर्नभ उच्छ्रितम् ।०	॥ ३ ॥
सोऽर्यमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।०	॥ ४ ॥
सो अग्निः स उ सूर्यः स उ एव महायमः ।०	॥ ५ ॥
तं वत्सा उप तिष्ठन्त्येकेशीर्गणोऽयुता दश० ।	॥ ६ ॥
पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति यदुदेति वि भासति ।०	॥ ७ ॥
तस्यैव मारुतो गणः स एति शिक्वाकृतः	॥ ८ ॥
रश्मिभिर्नभ आभृतं महेन्द्र एत्यावृतः	॥ ९ ॥
तस्येमे नव कोशा विष्टम्भा नवधा हिताः	॥ १० ॥
स प्रजाभ्यो वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न	॥ ११ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक एव	॥ १२ ॥
एते अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति	॥ १३ ॥

अर्थ- (१) (स्वः सविता दिवः पृष्ठे अवचाकशत् सः एति) वह सूर्य द्युलोकके पृष्ठभागपर प्रकाशता है और अपने तेजको प्राञ्च करता है ॥ १ ॥ उसने अपने (रश्मिभिः नभः आभृतं) किरणोंसे आकाशको भरपूर कर दिया । वह (महेन्द्रः आवृतः एति) बड़ा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चलता है ॥ २ ॥ (सः धाता०) वह धाता विधाता और वही (वायुः) वायु है जिसने (नभः उच्छ्रितं) आकाश ऊँचा बनाया है ॥ ३ ॥

वह अर्यमा, वरुण, रुद्र और महादेव है ॥ ४ ॥ वह अग्नि, सूर्य और महायम भी वही है ॥ ५ ॥ [तं एकेशी-गणः दश वत्साः युताः उपतिष्ठन्ति] उसके साथ एक मस्तकवाले दस बछड़े संयुक्त होकर रहते हैं ॥ ६ ॥

(पश्चात् प्राञ्च आ तन्वन्ति) पीछेसे पूर्व दिशामें तेज फैलाता है (यत् उदेति विभासति) जो उदय होता और प्रकाशता है ॥ ७ ॥

(तस्य स एष मारुतः गणः शिक्वाकृतः एति) उसके साथ वह वायु गण छिन्केमें धरेके समान चलता है ॥ ८ ॥ उसने किरणोंसे आकाश व्याप दिया है, वह महा इन्द्र तेजसे आवृत होकर चलता है ॥ ९ ॥ [तस्य इमे नव कोशा विष्टम्भाः नवधा हिताः] उसके ये नौ कोश विविध रूपसे नौ प्रकार रखे हैं ॥ १० ॥

(सः प्रजाभ्यः विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न) वह प्रजाओंको देखता है, जो प्राणधारण करते हैं और जो नहीं करते ॥ ११ ॥ (तं इदं निर्गतं सहः) वह वह इकट्ठा हुआ सामर्थ्य है । (सः एषः एकः एकवृत् एव) वह वह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एक ही है ॥ १२ ॥

(एते देवाः अस्मिन् एकवृत्तः भवन्ति) ये सब देव इसमें एकरूप होते हैं ॥ १३ ॥ [१५]

(५)

- (२) कीर्तिश्च यज्ञश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ १४ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ १५ ॥
न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।० ॥ १६ ॥
न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।० ॥ १७ ॥
नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ।० ॥ १८ ॥
स सर्वस्मै वि पश्यति यच्च प्राणति यच्च न । ॥ १९ ॥
तमिदं निर्गतं सहः स एष एक एकवृदेक एव ।० ॥ २० ॥
सर्वे अस्मिन् देवा एकवृत्तो भवन्ति ।० ॥ २१ ॥ (१६)

(६)

- (३) ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च यज्ञश्चाम्भश्च नभश्च ब्राह्मणवर्चसं चान्नं चान्नाद्यं च ॥ २२ ॥
भूतं च भव्यं च श्रद्धा च रुचिश्च स्वर्गश्च स्वधा च ॥ २३ ॥
य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ २४ ॥
स एव मृत्युः सोऽमुतं सोऽमुत्वं १ सरक्षः ॥ २५ ॥
स रुद्रो वसुवर्निर्वसुदेवो नमो वाके वषट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥
तस्येमे सर्वे यातव उप प्रशिषमासते ॥ २७ ॥
तस्यामू सर्वा नक्षत्रा वशे चन्द्रमसा सह ॥ २८ ॥ (१७)

अर्थ—[१] [यः एतं देवं एकवृतं वेद] जो इस देवको एकमात्र एक जानता है उसे कीर्ति, यज्ञ, [अम्भः] जल, (नभः) अवकाश और (ब्राह्मणवर्चसं) ब्राह्मतेज, अन्न और (अन्नाद्यं) खानपानके सब भोग प्राप्त होते हैं ॥ १४-१५ ॥ यह द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम है (न अपि उच्यते) ऐसा नहीं कहा जाता है ॥ १५-१८ ॥

[स सर्वस्मै विपश्यति यत् च प्राणति यत् च न] यह सबको देखता है, जो जीवित है और जो नहीं ॥ १९ ॥ [सं १६०] वह यह इकट्ठा हुआ सामर्थ्य है, वह एक है, एकमात्र व्यापक देव केवल एकही है । ये सब देव इसमें एक रूप होते हैं ॥ २०-२१ ॥

(३) (ब्रह्म) ज्ञान, तप, कीर्ति, यज्ञ, (अम्भः नभः) जल, अवकाश, ब्राह्मतेज, अन्न और खानपानके पदार्थ, भूत, भविष्य, श्रद्धा, (रुचिः) तेज, कान्ति, स्वर्ग और स्वधा उसे प्राप्त होती है, जो (यः एतं देवं एकवृतं वेद) इस देवको एक मात्र व्यापक देव जानता है ॥ २२-२४ ॥ (१६)

वही मृत्यु है, वही अमृत है, वह (अम्भं) मद्दान है और वही (रुक्षः) रक्षक अथवा राक्षस है ॥ २५ ॥ वह रुद्र (वसुदेवो वसुवर्निः, नमो वाके अनुसंहितः वषट्कारः) धनदानके समय धन प्राप्त करनेवाला है और वही नमस्कार यज्ञमें उत्तम रीतिसे बोला गया वषट्कार है ॥ २६ ॥ [तस्य प्रशिष इमे सर्वे यातवः उप आसते] उसकी आज्ञामें ये सब राक्षसादि रहते हैं ॥ २७ ॥ (तस्य वशे अमू सर्वा नक्षत्रा चन्द्रमसा सह) उसके वशमें ये सब नक्षत्र चन्द्रमाके साथ रहते हैं ॥ २८ ॥ (१७)

(७)

(४) स वा अहोऽजायत तस्मादहरजायत	॥ २९ ॥
स वै रात्र्या अजायत तस्माद् रात्रिरजायत	॥ ३० ॥
स वा अन्तरिक्षादजायत तस्मादुन्तरिक्षमजायत	॥ ३१ ॥
स वै वायोऽजायत तस्माद् वायुरजायत	॥ ३२ ॥
स वै दिवोऽजायत तस्माद् द्यौरभ्यजायत	॥ ३३ ॥
स वै दिग्भ्योऽजायत तस्माद् दिशोऽजायन्त	॥ ३४ ॥
स वै भूमेरजायत तस्माद् भूमिरजायत	॥ ३५ ॥
स वा अग्नेरजायत तस्मादग्निरजायत	॥ ३६ ॥
स वा अद्भ्योऽजायत तस्मादापोऽजायन्त	॥ ३७ ॥
स वा ऋग्भ्योऽजायत तस्मादृचोऽजायन्त	॥ ३८ ॥
स वै यज्ञादजायत तस्माद् यज्ञोऽजायत	॥ ३९ ॥
स यज्ञस्तस्य यज्ञः स यज्ञस्य शिरस्कृतम्	॥ ४० ॥
स स्तनयति स वि द्योतते स उ अश्मानमस्यति	॥ ४१ ॥
पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा	॥ ४२ ॥
यद्वा कृणोष्योषधीर्यद्वा वर्षसि भद्रया यद्वा जन्यमवीवृषः	॥ ४३ ॥
तावांस्ते मधवन् महिमोपो ते तन्वः शतम्	॥ ४४ ॥
उपो ते बध्वे बद्धानि यदि वासि न्यर्जुदम्	॥ ४५ ॥ (१८)

अर्थ— (४) (सः वै अहः, रात्र्याः, अन्तरिक्षाद्, वायोः, दिवः, दिग्भ्यः, भूमेः, अग्नेः, अद्भवः ऋग्भ्यः, यज्ञाद् अजायत) वह निश्चयसे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा यज्ञसे हुआ, वैसाही (तस्माद् अहः, रात्रिः, अन्तरिक्षं, वायुः, द्यौः, दिशः, भूमिः, अग्निः, अपः, ऋचः, यज्ञः) उससे दिन रात्रि अन्तरिक्ष वायु द्यु दिशा भूमि अग्नि जल ऋचा और यज्ञ हुआ ॥ २९-३९ ॥

(सः यज्ञः तस्य यज्ञः) वह यज्ञ है, उसीका यज्ञ है । (सः यज्ञस्य शिरस्कृतम्) वह यज्ञका सिर करनेवाला है ॥ ४० ॥ (सः स्तनयति, स विद्योतते) वह गर्जना है, वह चमकता है, (सः उ अश्मानं अस्यति) वह पत्थर (ओले) फेंकता है ॥ ४१ ॥ (पापाय वा भद्राय वा पुरुषाय वा असुराय वा) पापीके लिये, उत्तम पुरुषके लिये, असुर वृत्तिके पुरुषके लिये ॥ ४२ ॥ (यद् वा कृणोषीः कृणोषि, यत् वा वर्षसि) जो ओषधियाँ निर्माण करता है, जो वर्षा करता है, (भद्रया यत् वा जन्यं मवीवृषः) उत्तम कल्याण बुद्धिसे जो तू जन्मे हुए को बढ़ाता है ॥ ४३ ॥ हे (मधवन्) इन्द्र ! (तावांस्ते महिमा) वह तेरा महिमा है, (अपः ते शतं तन्वः) ये सब तेरे सैकड़ों शरीर हैं ॥ ४४ ॥ [उपो ते बध्वे बद्धानि] ये सब तेरे करोड़ों तेरे साथ बंध हैं, [यदि वा न्यर्जुदं वासि] और तू अरघोंकी संख्यामें है ॥ ४५ ॥ [१८]

(८)

- (५) भूयानिन्द्रो नमुराव् भूयानिन्द्रासि मृत्युभ्यः ॥ ४६ ॥
 भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्वमिन्द्रासि विभूः प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ४७ ॥
 नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ४८ ॥
 अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ४९ ॥
 अम्भो असो महः सह इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ॥ ५० ॥
 अम्भो अरुणं रजतं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ॥ ५१ ० (१९)

(९)

- (६) उरुः पृथुः सुभूर्भुव इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ॥ ५२ ॥
 प्रथो वरो व्यचो लोक इति त्वोपास्महे वयम् । ० । ॥ ५३ ॥
 भवद्वसुरिदद्वसुः संयद्वसुरायद्वसुरिति त्वोपास्महे वयम् ॥ ५४ ॥
 नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत ॥ ५५ ॥
 अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन ॥ ५६ ॥ (२०)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥

॥ त्रयोदशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ- [५] [नमुराव् इन्द्रः भूयान्] अमरसे भी इन्द्र बड़ा है, [इन्द्र, मृत्युभ्यः भूयान् असि] हे इन्द्र, तू मृत्युजोसे भी बड़ा है ॥ ४६ ॥ [इन्द्रं अरात्याः भूयान्] हे प्रभो ! शत्रुजोसे भी तू बड़ा है, [त्वं शच्याः पतिः असि] तू शक्तिका स्वामी है । [विभूः प्रभूः] इति त्वा वयं उपास्महे] तू व्यापक और स्वामी है, ऐसी हम तेरी उपासना करते हैं ॥ ४७ ॥

[पश्यत नमस्ते अस्तु] हे दर्शनीय, तेरे लिये नमस्कार है । [पश्यत, मा पश्य] हे शोभन ! तू सुखे देख ॥ ४८ ॥ [अन्नाद्येन यशसा तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन] खानपान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसके साथ सुखे युक्त कर ॥ ४९ ॥ [अम्भः असो महः सह इति वयं त्वा उपास्महे] जल, पौरुष, महारा, और वल स्वरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५० ॥ [अम्भः अरुणं रजः रजतं सह इति त्वा वयं उपास्महे] जल, लाल बल और श्रेष्ठ सामर्थ्यरूप तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ५१ ॥ [१९]

[६] [उरुः पृथुः सुभूः भुवः इति त्वा वयं उपास्महे] महान् विस्तृत उराम होनेवाला, ज्ञानयुक्त ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५२ ॥

[प्रथो वरो व्यचो लोकः इति त्वा वयं उपास्महे] विस्तृत श्रेष्ठ, व्यापक और स्थानदाता ऐसी तेरी हम उपासना करते हैं ॥ ० ॥ ५३ ॥ [भवद्वसुः, इदद्वसुः आयद्वसुः इति त्वा वयं उपास्महे] जनयुक्त, इस धनसे युक्त, सब धनोंको इकट्ठा करनेवाला सब धनोंको पास करनेवाला, मानकर तेरी हम उपासना कर रहे हैं ॥ ५४ ॥ [पश्यत ते नमः अस्तु] हे दर्शनीय ! तेरे लिये नमस्कार हो [मा पश्य] सुखे देख ॥ ५५ ॥ [अन्नाद्येन] खानपान, यश, तेज और ब्राह्मणवर्चसे सुखे युक्त कर ॥ ५६ ॥ [२०]

भावार्थ—यही देव धाता विधाता, अग्नि वायु रुद्र महादेव आदि है । सब अन्य देवता इसके अंदर हैं । यह एक है, निःसन्देह केवल एक है । जो इसको एक जानता है वही तेजस्वी, वर्चस्वी और खानपानादि भोगसे युक्त होता है । उसीसे सब पदार्थ हुए हैं और सब पदार्थोंमें वही विद्यमान है । यज्ञ भी उसीसे हुआ और यज्ञमें वही रहता है । वह खुरे और भलेके पालनके लिए सब वनस्पतियाँ मनाता है । यही सब इसकी ही महिमा है । इसके सैकड़ों हजारों करोड़ों अरबों शरीर हैं । वह अमरोंसे और मृत्युसे भी महान् है । सब शक्तियाँ उसीकी हैं, अतः शक्तियोंकी उपस्थिति उसमें है, ऐसी उपासना उसी देवकी सबको करना चायित है ॥ १-५६ ॥

तेरहवाँ काण्ड समाप्त ।

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका मनन ।

रोहित देवता ।

अथर्ववेदके तेरहवें काण्डका देवता 'रोहित' है, इस रोहित का स्वरूप क्या है, इसका सबसे प्रथम मनन करना अत्यंत आवश्यक है । इस देवताके विषयके अथर्ववेदकी सर्वानुक्रमणी में ये निर्देश हैं—

उदेहि वाजिजिते काण्डे ब्रह्माध्यात्मं रोहितादित्यदेवत्वं त्रैष्टुभम् ॥ अथर्व० सू० स० १३।१

“इस तेरहवें काण्डका देवता 'ब्रह्मा अध्यात्म, रोहित आदित्य' है ।” यहाँ आदित्य शब्द है कि जो देवताका निश्चय करनेमें सहायक हो सकता है । आदित्यका अर्थ सूर्य है । इस संपूर्ण काण्डका भिचार करनेसे पता लगता है कि यहाँ सूर्य ही देवता प्रासुख्यसे वर्णित हुई है । इस विषयके सूचक मंत्रभाग ये हैं—

रोहित सूर्य ।

अनुमता रोहिणी रोहितस्य । १।२२

इदं सद्यो रोहिणी रोहितस्य । १।२३

“रोहिणी नक्षत्र यह रोहितका घर है और यह रोहिणी रोहित को अनुसरती है ।” यहाँ आकाशस्थ रोहितका वर्णन है, अतः यह सूर्यपरक है । द्वितीय सूक्तके २४ मंत्र साक्षात् सूर्यपरक हैं और २५ वें मंत्रमें 'यह तपस्वी रोहित द्युलोकपर चढ़ता है' ऐसा कहा है, अतः यही रोहित शब्द पूर्वोक्त सूर्यके लिये ही है ।

रोहितः कालो ज्ञानयत् । २।३९

यहाँ 'रोहित काल अर्थात् समय है' ऐसा कहा है । सूर्यके काल होता है यह प्रत्यक्ष अनुमान है, क्योंकि दिनरात उसीसे होते हैं और अन्यत्र सूर्यका 'नाम' काल आया है । आगे—

रोहितो यज्ञानां मुखम् । २।३९

'रोहित यज्ञोंका मुख है ।' ऐसा कहा है, वह सूर्य ही है, क्योंकि सूर्योदय होनेसे यज्ञका प्रारंभ होता है । आगे—

रोहितोऽप्यतपदिवम् ॥ २।४०

“रोहित द्युलोकपर तपता है ।” यह वर्णन सूर्यका स्पष्ट ही है । और इसमें तपनेका उल्लेख सूर्यका ही है, क्योंकि सूर्यके अतिरिक्त तपनेवाला दूसरा कोई तेजस्वी पदार्थ इस जगत् में नहीं है । आगे तृतीय सूक्तके अन्तिम मंत्रमें—

कृष्णायाः पुत्री अर्जुनो राज्या यतोऽजायत ।

स इ धामधि रोहति रुहो सरोह रोहितः ॥ (१।२६)

“ कृष्ण वर्णवाली रात्रिका पुत्र श्वेत रंगवाला हुआ । वह रोहित बढता हुआ द्युलोकर पर चढा । ” इस वर्णन में तो स्पष्ट ही रोहित नाम सूर्यके लिये आया है । रात्रिका पुत्र सूर्य निःसन्देह है क्योंकि रात्रिके उदरमें वह जन्मता है, ऐसा आलंकारिक वर्णन अन्यत्र वेदमें भी है ।

इस तरह इस सूक्तमें रोहित शब्दसे सूर्यका वर्णन मुख्यतया है, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है । तथापि अग्निका भी निर्देश इस रोहित सूक्तमें है—

रोहित-अग्नि ।

रोहितो यज्ञस्य जनिता । (११३)

‘ रोहित यज्ञका उत्पादक है । ’ अग्नि ही यज्ञका उत्पादक है यह बात सिद्ध करनेके लिए अन्य प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है । यद्यपि सूर्योदयके पश्चात् यज्ञ होते हैं, इसलिए सूर्य भी यज्ञका उत्पादक माना जा सकता है और वैसा वह है भी; परंतु साक्षात् अग्निमें आहुतियां होनी जाती हैं, इस कारण अग्नि भी यज्ञका उत्पादक है । यही बात अन्य शब्दोंसे

रोहितो यज्ञं व्यदधात् । (११४)

‘ रोहित यज्ञको बनाता है ’ यह अग्नि है इसलिए यज्ञको बना सकता है । अस्तु । इस तरह रोहित नाम अग्निका भी है । अर्थात् ‘ रोहित ’ शब्द द्वारा जैसी अग्निकी वैसी सूर्यकी भी कल्पना इन सूक्तोंमें स्पष्ट है । कोई इसका इन्कार कर नहीं सकता । इन सूक्तों के मंत्र देखनेसे कई मंत्र स्पष्ट सूर्यपरक हैं ऐसा दृश्यता है, कई अग्निपरक हैं यह बात भी स्पष्ट है, कई दोनोंके वर्णनपरक हो सकते हैं । यह क्या बात है ? सूक्त पढ़ते पढ़ते बीच बीचमें अग्निके और सूर्यके मंत्र मिलजुलकर आते हैं यह बात पढ़नेवालेके ध्यानमें आ सकती है । ऐसा क्यों है, इसका विचार करना आवश्यक है ।

वेदमें आग्नेय पदार्थोंका मुख्य केन्द्र सूर्य माना है । अपनी पृथ्वीपर जो अग्नि है वह सूर्यका पोता है । विद्युत् सूर्यका पुत्र है और विद्युत्का पुत्र अग्नि है, अतः आलंकारिक भाषामें सूर्यका पोता अग्नि हुआ । अग्नि कैसा उत्पन्न होता है, यह प्रश्न यहां हो सकता है । इसके उत्तरमें निवेदन है कि सूर्यकी उष्णतासे भेषमंडलमें विद्युत् बनती है, यह विद्युत् सूखे घास आदिपर गिरकर अथवा वृक्षपर गिरकर अग्नि उत्पन्न होता है । अतः यह अग्नि वास्तविक सूर्यका ही अंश है । वस्तुतः विचार किया जाय तो यह बात स्पष्ट विदित होगी, कि इस पृथ्वीपर अथवा इस सूर्यमालिका में जो भी कुछ अग्निस्वरूप अथवा उष्ण पदार्थ किंवा उष्णता उत्पन्न करनेवाला पदार्थ है, वह सब सूर्यके संबंधके कारण ही उष्णता देनेमें समर्थ है । अग्नि सूर्यसे उत्पन्न हुआ यह बात इससे पूर्व दर्शायी ही है । अब पाठक लकड़ीका विचार करें । लकड़ी जलानेसे उष्णता उत्पन्न होती है, वह उष्णता कहाँसे आगयी ? जो उष्णता वृक्ष सूर्यकिरणोंसे प्राप्त करके अपनेमें संग्रहित करते हैं, वही लकड़ीमें होती है और जलनेसे वही प्रकट होती है वस्तुतः यह सूर्यसे आयी उष्णता ही है । इसी तरह लकड़ीका कोयला या भूमिके अंदर मिलनेवाला कोयला, मिट्टीका तेल आदि जो जो पदार्थ उष्णता उत्पन्न करनेवाले करके प्रसिद्ध हैं, उनकी सबकी सब उष्णता सूर्यसे प्राप्त होती है । कोई सूर्यसे भिन्न अन्य पदार्थ नहीं है जो उष्णता दे सके । अतः सब आग्नेय पदार्थ सूर्यके ही विभिन्न रूप हैं ।

तीन अग्नि ।

पृथ्वीपर अग्नि, अन्तरिक्षमें विद्युत्, द्युलोकमें सूर्य ये तीन अग्नि हैं । वेदमें तीन अग्निका वर्णन अनेक बार आया है वे तीन अग्नि ये हैं । परंतु ये तीन अग्नि भिन्न भिन्न नहीं हैं । ये सब एक ही अग्निके रूप हैं और वह एक अग्नि सूर्य ही है । क्योंकि सूर्यके ही रूपान्तर होकर ये अग्नि बने हैं । अतः कहा है—

स एषि सविता० । सो अग्निः । स इन्द्रः । [४१—५]

“ वह सूर्य ही अग्नि और इन्द्र अर्थात् विद्युत् है । ” क्योंकि सूर्य ही रूपान्तरित होकर अग्नि और विद्युत् बना है । इस प्रकार तीन पृथक् अग्नि अनुभवमें आते हैं तथापि वे विभिन्न नहीं हैं, एकही सूर्य तीन रूपोंमें दिखाई देता है ।

जब गुरुकुलमें आठ वर्षका बालक प्रविष्ट होता है, तब उसको संध्याके पश्चात् अग्निमें दहन करनेका उपदेश होता है। उस समय वह समझता है कि अपना उपास्य देव अग्नि है। वह अद्भुतभक्ति से अग्निकी उपासना करता है और मनमें सोचता है कि क्या यह अग्निदेव स्वतंत्र है? विचार करते करते उसके दृश्यमें घण्टिकालमें आकाशमंडलमें चमकनेवाली विद्युत् आती है, कियों समय वह विद्युत् किसी वृक्षपर गिरती है, उस समय वह वृक्ष जलता है। इस कालमें गुरु उस शिष्य को समझाता है कि अपना अग्नि विद्युत् से इसी प्रकार इस पृथ्वीपर उत्पन्न हुआ। पश्चात् वह विद्युत् को महादेव मानता है, परंतु पीछे अधिक विचार करनेपर उसे पता लगता है कि यह विद्युत् भी सूर्यसे ही उत्पन्न हुई है। अतः वह उस समय सूर्यको ही महादेव जानता है। उस समय वह कहता है—

स एति सविता स्वर्दिवस्पृष्टे० ।

स धाता स विधाता स वायुः० ।

स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

सो अग्निः स उ सूर्यः स उ महायमः । (४११—५)

‘वही सविता धाता विधाता वायु वरुण रुद्र महादेव अग्नि सूर्य और महायम है।’ इस तरह इस सूर्यमालिकाका कर्ता धर्ता अधिष्ठाता यही सूर्य है, इसका एक मात्र आधार यह सूर्य है, यह ज्ञान उस शिष्यको होता है। इस समय वह अपनी सूर्योपासना गायत्रीमंत्रसे ही करता है—

सस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि ।

धियो यो नः प्रचोदयात् ॥

इस गुरुमंत्रका अर्थ इस समय वह ऐसा करता है कि ‘हम उस सूर्यके बुद्धिको उरसाह देनेवाले तेजका ध्यान करते हैं।’ ऐसा ध्यान करता हुआ वह सूर्यको अपने ब्रह्मवर्चसका आदर्श मानता है, अपनी तपस्याका वह नमूना मानता है, अपने ब्रह्मवर्चसका प्रतिरूप सूर्यमें वह देखता है। आदित्य ब्रह्मचारी होनेकी उत्कट इच्छा वह धारण करता है। वह विचार करता है कि यदि सभी सूर्यमालिका इस सूर्यसे ही बने हैं, तो इस पृथ्वीपरके सभी जीवजन्तु और उनमेंसे मैं स्वयं भी सब मिलकर इसी सूर्यके अंश हैं। सूर्यसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं, अतः वेद कहता है कि—

योऽस्तावादिष्ये पुरुषः सोऽसावहम् ॥ वा० य० ४०।१६

‘‘ जो सूर्यके अंदर पुरुष है, वह मैं हूँ । ’’ सूर्यके साथ मेरा इतना घनिष्ठ संबंध है। सूर्य मेरा पिता है और मैं उसका असृतपुत्र हूँ। जो इस आदित्यमें सत्त्व है, वही मुझमें है। मेरी परम गति आदित्य है और मेरा प्रारंभभी आदित्यमेंही हुआ है। इसी आदित्यसे जन्मा हूँ, मैं इसी आदित्यकी शक्तिसे जीवित हूँ और अन्तमें मैं आदित्यमेंही मिल जाऊंगा।

यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति ।

यं प्रयत्न्याभिसंविशन्ति, तद्विजिज्ञासस्व, तद्विज्ञेति ॥ ऐ० य० ३।११

‘जिससे ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, होनेपर जिससे जीवित रहते हैं, फिर जाकर अन्तमें जिसमें मिलते हैं, वह ब्रह्म है। यह ब्रह्मका लक्षण वह शिष्य इस समय सूर्यमें सार्थ हुआ अनुभव करता है, क्योंकि सब भूतमात्र सूर्यसे उत्पन्न हुए, सूर्यसे पाले जाते हैं और अन्तमें सूर्यमेंही मिल जाते हैं। यह अनुभव स्पष्टतया दर्शाता है कि सूर्यही हमारे लिए साक्षात् ब्रह्म है। इस तरह विचार करता हुआ वह ब्रह्मचारी सूर्यकोही अपना उपास्य मानता है, इस समय उसके सम्मुख ये वाक्य आते हैं—

एतद्देव ब्रह्म क्षीयते यदादित्यो वदयते । कौ० उ० ३ । १३

आदित्यो ब्रह्मेत्यादेशः ॥ छां० उ० ३।१९।१

आदित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते । छां० उ० ३।१९।२

स य एतमेवं विज्ञानादित्यं ब्रह्मेत्युपास्ते ॥ छां० उ० ३।१९।३

यश्चायं पुरुषे यश्चासावादित्ये स एकः ॥ तै. उ. २।८।१, २।१०।४

यश्चायं हृदये यश्चासावादित्ये स एकः । मै. उ. ६।१७, ७।७

आदित्यो ब्रह्म ॥ मै. उ. ६।१६

ब्रह्म तमसः परमपर्यदमुष्मिन्नादित्ये... विभाति ॥ मै. उ. ६।२४

य एष आदित्ये पुरुषः स परमेष्ठी आत्मा ॥ महानि. उ. २।१।२

आदित्ये पुरुष एतमेवाहं ब्रह्मोपासे । वृ. उ. २।१।२, २।१३

आदित्यात्मा ब्रह्म । मै. उ. ६।१६

आदित्यवर्णमूर्जस्वर्णं ब्रह्म । मै. उ. ६।२४

“ जो यह सूर्य दौखता है, वही ब्रह्म प्रकाशता है । आदित्य ब्रह्म है यह आदेश है । आदित्य ब्रह्म है ऐसी उपासना करता है । जो मनुष्यमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । जो हृदयमें है और जो आदित्यमें है वह एकही है । यह आदित्यही ब्रह्म है । अंधकारके परे रहनेवाला यह आदित्य है उसमें ब्रह्म प्रकाशता है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वही परमेष्ठी आत्मा है । इस आदित्यमें जो पुरुष है, वह ब्रह्म है ऐसी मैं उपासना करता हूँ । आदित्यका आत्मा ब्रह्म है । ब्रह्म तेजस्वी है और सूर्यके रंगका है । ”

इस प्रकार अनेक वाक्य हैं जो सूर्यको ब्रह्म बताते हैं । ये वाक्य इस समय इस ब्रह्मचारीके सम्मुख आते हैं और वह आदित्य को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है । जो ब्रह्मचारी अग्नि की उपासना करता था, वही उस अग्निके जनक विद्युत् की उपासना करने लगा था, वही अब सूर्य को अपना आदर्श उपास्य मानता है । सूर्यको कर्ता पति मानता है, वही सब तेजस्विताका केन्द्र है, वही सबका धारक और आकर्षक है, सबको आधीन रखनेवाला वही एक देव है । जो सब सूर्यमालाके ग्रहों और उपग्रहोंको धारण करता है, वह उस सूर्यमालाके अन्तर्गत पदार्थमात्रको धारण करता है, उसके देव होनेमें क्या संदेह हो सकता है ? अत एव अथर्वश्रुति में कहा है कि—

स धाता स विधर्ता । अथर्व० १३। ४।४

“ वही सविता धारण करनेवाला और विशेष रीतिसे आधार देनेवाला है । ” पूर्वोक्त उपनिषद्वाक्यों में ‘ इस आदित्यमें ब्रह्म है ’ ऐसे वचन आये हैं । इससे आदित्यका देह और उसमें विराजमान ब्रह्म है, यह कल्पना व्यक्त होती है । मानो यहाँ सूर्यका दृश्यमान आकार ब्रह्मका देह है और उसमें व्यापनेवाला ब्रह्म है । जैसा मनुष्य में देह और आत्मा है, वैसाही सूर्यमें देह और परमात्मा है । अतः ‘ सूर्यमें जो पुरुष है, वह मैं हूँ ’ इस वचन का तात्पर्य सूर्य में जो ब्रह्म और गोलक है, उनका अंश मेरा आत्मा और देह ये हैं, ऐसा स्पष्ट है । जो कुछ इस पृथ्वीपर बना है वह सूर्यके अंशका बना है, वह एकवार मान लिया जाय, तो सभी चराचर पार्थिव और अपार्थिव वस्तु जो भी इस भूमिपर है वह सूर्यसे बनी है, यह सिद्ध होता है ।

पूर्वोक्त प्रकार वह ब्रह्मचारी अपने मनमें इन वाक्यों की संगति लगाता है । वह विचार करता है कि—

स एष एक एकवृदेक एव ।

सर्वे अस्मिन्नेवा एकवृत्तो भवन्ति ॥ अथर्व १३।५

“ यह एक है, एकमात्र एक है, सब देव इसमें एकरूप होते हैं । ” जो अग्नि विद्युत् आदि विभिन्न देव हैं, वे सब इस सूर्यदेवमें एकरूप हो जाते हैं । पूर्व स्थानमें बताया है कि अग्नि विद्युत्में मिला रहता है और उसी नातेसे विद्युत् भी सूर्यमें एक होकर रहती है । अर्थात् सूर्यमें विद्युत् और अग्नि एकरूप होकर रहते हैं, इसी तरह यह पृथ्वी भी एक समय सूर्यरूपही थी । यदि यह पृथ्वी सूर्यका एक भाग थी, तो उस पृथ्वीपरके सभी पदार्थ सूर्यरूप में थे इसमें संदेह हो नहीं सकता ।

इस रीतिसे संगति लगा लगाकर, मनन कर करके वह ब्रह्मचारी सोचता है और विचार करता है, अनुभव लेता है, अपने मनकी चौड़ लगाता है, कल्पना करता है और अपने मत निश्चित और निर्भात करनेका यत्न करता है, निरंतर ध्यान करता है कि—

३ (अ. सु. भा. कां० १३)

- प्रभुरिति त्वोपास्यदे वयम् ।
- मह इति त्वोपास्यदे वयम् ।
- सुभृष्टुय इति त्वोपास्यदे वयम् ।

• लोक इति त्वोपास्यदे वयम् ॥ अ० १६।८, ९ मंत्र ४०-५३

“ तू प्रभु है, तू महान् है, तू उत्तम सत्ता और ज्ञानसे युक्त है और तूही सबको स्थान देता है ऐसी हम सब मिलकर तेरी उपासना करते हैं । ” (वयं त्वा उपास्यदे) हम सब तेरी उपासना करते हैं, इस प्रयोगमें सब मिलकर उपासना है, संप्रद्वारा होनेवाली यह उपासना है, केवल व्यक्तिद्वारा होनेवाली यह उपासना नहीं है । यह सब ब्रह्मचारी गणोंका गुरुकुलनिवासी हो, अथवा ग्राम या नगरवालोंका हो । इससे कोई विचारमें भ्रमता नहीं हो सकती । सूर्य ही सब सूर्यमालाके अन्तर्गत वस्तु मात्रका प्रभु और कर्तावर्ती है, वही सबसे महान् है, वही सबको ज्ञान देनेवाला है और वही सबका उत्तम रीतिसे निवास करने-वाला है, यह निश्चित है । ये और मंत्र ४६से ५६ तक के ११ मंत्र इन मंत्रोंमें जो अनेकानेक गुण वर्णित किये हैं, वे उपासना के समय सूर्यमें कैसे घटते हैं, इसीका विचार उपासक करते हैं । और अपने उपास्य की शक्ति अपने में धारण करनेका यत्न करते हैं । ‘ जैसा मेरा उपास्य देव है, वैसा मैं तेजस्वी और कर्तावर्ती बनूंगा, यही आकांक्षा उपासकोंकी सदा रहती है और सतत किए ध्यानसे सफल भी होती है ।

स स्तनधति स विद्योतते स ऽ अश्मानमस्यति ।

पापाय वा भद्राय वा पुरुषायासुराय वा ॥ १३।७।४२-४९

‘ वह हमारा उपास्य देव पुण्यात्मा मनुष्य और पापी राक्षसके लिए समानतया गर्जेता, चमकता और ओले सर्पाता और वृष्टि करता है । ’ यह किसीका पक्षपात नहीं करता, उसका प्रकाश सबके लिए समान रीतिसे आता है, यह पुण्यात्माके लिये प्रकाशता है और पापोंके लिए नहीं, ऐसी बात नहीं । यह सबको ही अपने प्रकाशसे मार्ग दर्शाता है । यही यह मंत्रभाग देखकर उपासक भी कहने लगता है ‘ कि मैं भी सब मनुष्यमात्रकी और अथवा प्राणीमात्रकी और समान भावसे अपनी दृष्टि रखूंगा, किसीका पक्षपात नहीं करूंगा । ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र निषाद अन्त्यज चण्डाल आदि सबकी सहायता सम-भावसे करूंगा । मेरा उपास्य सूर्य देव है, वह अपना प्रकाश सबको देता है, वही मेरा कर्तव्य बताता है, अतः मैं भी वैसाही करूंगा । समभाव रखनाही मेरा कर्तव्य है । ’ सामाजिक आचरणमें विषमता नहीं रखनी चाहिए । यह उपासना सामाजिक उपासना है, सब आवें और संमिलित होकर उपासना करें । तबपर उस उपास्य सूर्यदेवता प्रकाश पड़ सकता है, ये सब इस उपासनामें संमिलित हो सकते हैं ।

सब लोगोंको तथा सब जगत्को अंधरेसे हटाकर प्रकाशमें लानेके लिए रात्रि और दिनके युगमें इस सूर्यदेवका अवतार होता है । प्रत्येक युगमें इस तरह इस देवका अवतार हो रहा है । और यह यही आकर हमें प्रकाशका मार्ग बताकर हमारा उद्धार करता है । यदि यह देव इस तरह युगयुगमें न आवे तो सब जगत् अंधरेमें रहेगा और जीवमात्रकी स्थितिही नहीं होगी । इस सबका जीवन उसीके प्रकाशके साथ संबंधित है । अहा ! हमारे जीवनका आचार यह देव है । इसीकी जीवनशक्तिसे सबका जीवन हो रहा है, इस तरह इस जगत्का अणुरण उसके साथ संबंधित है । इस समय उपासकके सामने ये मंत्र आते हैं—

• तस्माद्दहरजायत,.....रात्रिरजायत,.....अन्तरिक्षमजायत.....वायु-

रजायत.....धौरजायत.....दिशोऽजायत.....भूमिरजायत.....

अग्निरजायत.....आपोऽजायत.....ऋचोऽजायत.....यज्ञोऽजायत.....

अ. १८।७।२९-३९

“ इसी सूर्य देवसे दिवस, रात्रि, अन्तरिक्ष, वायु, द्यौ, दिशा, भूमि, अग्नि, जल, मंत्र और यज्ञ होगये हैं । ” यदि वह न होता तो इनमेंसे कुछ भी न बनता, इनका कर्तावर्ती यही हमारा उपास्य देव है ।

तावांस्ते सधचन् महिमोपो से तन्वः शतम् ।

..... यदि वासि न्यर्षुदम् ॥ अ० १३।७।४४-४५

“ हे ऐश्वर्यवान् प्रभो ! यह अद्भुत तेरा महिमा है, ये सब सैकड़ों (हजारों लाखों करोड़ों या) अरबोंकी संख्यामें जो अनंत शरीर हैं, वे सब तेरे ही हैं । ” तात्पर्य तूही इस विश्वरूपमें अपने आपको डालता है, क्योंकि भूमिभी तेरेसे ही बनी और भूमिसे सब पदार्थ बने हैं । अतः तुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है । यह देव एकमात्र अकेला एक है-

न द्वितीयो न तृतीयश्चतुर्थो नाप्युच्यते ।

न पञ्चमो न षष्ठः सप्तमो नाप्युच्यते ।

नाष्टमो न नवमो दशमो नाप्युच्यते ॥ अ० १३।५।१३-१८

‘ वह एक है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवां छठा सातवां आठवां नववां दसवां वह नहीं है । ’ क्योंकि वह एकमात्र अकेला एक है । सूर्यमालामें सूर्यका यही स्थान है, यही महत्त्व है और यही कैमव तथा ऐश्वर्य है । तथा—

स एव सृष्टुः सोऽमृतं सोऽम्बं स रक्षः ।

स रुद्रः वसुवर्निर्वसूदेवे नमोवाके ॥

तस्येमे सर्वे यातव उप प्रणिपमासते ।

तस्यामु सर्वा नक्षत्रा वशो चन्द्रमसा सह ॥ अ० १३।६।२५-२८

“ वही सृष्टु है, वही अमृत है, वही बड़ा देव है और वही रक्षक अथवा राक्षस है । वही रुद्र है । सब ये चलने-बाले ग्रहनक्षत्रादिक, तथा सब नक्षत्र और चन्द्रमा भी उसीकी आज्ञामें रहते हैं । ” क्योंकि सूर्यकी आकर्षणमें ये सब ग्रह हैं, जो सूर्यमालामें विद्यमान हैं । सूर्यके आकर्षणका प्रभाव इन सबपर हो रहा है । ऐसा यह महान् सूर्यदेव सबको अमरपन देनेवाला है और सबको सृष्टु देनेवाला भी वही है । वही रुद्र है वही राक्षस है और संरक्षक भी है । अर्थात् वही सब कुछ है ।

सूर्यके न होनेसे अथवा सूर्यके अतितापसे सृष्टु होता है, तथा सूर्यका प्रकाश जीवन देता है, इसलिए वही अमरत्व देने-वाला है । इसलिए इसी एक देवको ये सब नाम लगते हैं। इस समयतक इसके नाम अमृत, सृष्टु, रक्षः, रुद्र ये आगये हैं, इन नामोंके अतिरिक्त इस सूक्तमें आये नाम अब देखिये—

स एति सविता...महेन्द्रः स धाता...विधर्ता...

स वायुः...सोऽयमा स वरुणः स रुद्रः स महादेवः ।

सोऽग्निः...स उ सूर्यः स उ एव महायमः । अ० १३।४।१-५

“ वह सविता, महेन्द्र, धाता, विधर्ता, वायु, अयमा, वरुण, रुद्र, महादेव, अग्नि, सूर्य, महायम है । ” इस सूर्यके ये नाम हैं तथा—

इन्द्रः... शचीपतिः—विभूः...प्रभुः । अ० १३।८।४६-४७

“ इन्द्र, शचीपति, विभू, प्रभु भी वही है । ” ये सर्व नाम उसी देवके वाचक हैं । अर्थात् ये सब नाम उसीके गुणवर्णन कर रहे हैं । यदि यह सत्य है तो इन देवताओंके जो मंत्र है वे सब मंत्र इसी सूर्यदेवताका वर्णन करते हैं ऐसा मानना चाहिये । कभी तो ये इसके नाम धर्म, अन्वर्थक और योग्य हो सकते हैं । इतनी कल्पना उपासक के मनमें आते ही वह इन सब मंत्रोंमें इसका वर्णन देखता है और अपने उपास्य देवका माहात्म्य जानता है और उसको मनमें धारण करता है ।

स एति सविता स्वर्दिदस्पृष्टेऽवचाकषात् ।

रश्मिभिर्नम आभृष्टं महेन्द्र पृथाश्रुतः ॥

स प्रजाभ्यो वि पयसि यच्च प्राणिति यच्च न ।

अ० १३।४।१,२,११

दि अ (अ. सु. भा. का. १३)

“ वह द्युलोक के पीठपर प्रकाशता है उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सब प्रजाओंको विशेष रीतिसे देखता है। ” यह सब वर्णन उपासक को प्रत्यक्ष है। सूर्य आकाशमें प्रकाशता है, उसके किरणोंसे आकाश भर गया है, वह सबको देखता है, यह सब सूर्यके विषय में प्रतिदिन मनुष्यको प्रत्यक्ष हो रहा है। इस तरह अपने उपास्य देवकी महिमा उपासक जानता है और उसके विषयमें अपने मनका आदर बढ़ाता है।

इस काण्डके पहिले तीन सूक्त मुख्यतः सूर्यके वाचक हैं। इनमें प्रमुखतः जो मंत्र सूर्यका वर्णन करते हैं और जो विशेषकर ब्रह्मचारिके सम्मुख सूर्यका ध्यान करते समय आते हैं, उनका अब मनन करते हैं।

उदेदि वाजिनः । १३।१।१

“ हे बलवान् सूर्यदेव ! उदयको प्राप्त हो । ” यह प्रार्थना सूर्य को लक्ष्य करके ही है। इसके साथ देखने योग्य मंत्र य हैं—

सूर्यस्याग्रा हरयः केतुमन्तः सदा वहन्त्यमृता सुखं रमन् ।	
पुतपावा रोहितो आजमानो दिवं देवः पृथ्वीमा विवेश	॥२५॥
उद्यस्तं देव सूर्यं सपत्नामव मे जहि	॥३२॥
ये देवा राष्ट्रभृतोऽभितो यान्ति सूर्ये	॥३५॥
इतः पश्यन्ति रोचने दिवि सूर्यं विपश्चितम्	॥३९॥
सूर्यो धां सूर्यः पृथिवीं सूर्यं आपोऽति पश्यति ।	
सूर्यो भूतस्यैकं चक्षुरा रुरोह दिवं महीम्	॥४५॥
यो अथ देव सूर्यं स्वां च मां चान्तरायति	॥५८॥

अ० १३।१

“ सूर्यके घोड़े सदा प्रकाशयुक्त हैं, इसके रथको सुखपूर्वक चलाते हैं। सर्वत्र पवित्रता करनेवाला सूर्यदेव विविध रंगवाली प्रभाके साथ द्युलोकमें प्रविष्ट होता है। हे सूर्यदेव ! तू उदयको प्राप्त होता हुआ मेरे शरणाँका नाश कर। प्रकाशके पोषक देव सूर्यके चारों ओर भ्रमण करते हैं ॥ द्युलोकमें प्रकाशित होनेवाले सूर्यको सब देखते हैं ॥ सूर्य द्युलोक भूमिलोक आदि सबकी देखता है। सूर्यही सब जगत् का एकमात्र आश्रय है। वह द्युलोकपर आरुढ़ होकर पिराजता है ॥ हे सूर्य ! जो पुरुष तेरे और मेरे बीचमें विरोध करता है वह पापी है। ” इत्यादि मंत्र सूर्यका वर्णन स्पष्ट रूपसे करते हैं, और उपास्य देवका महत्त्व उपासकके अन्तःकरणमें स्थिर करते हैं। इस प्रथम सूक्तके अन्य मंत्र भी इन मुख्य मंत्रोंके अनुसंधानसे विचारने चाहिए। अब द्वितीय सूक्तके मंत्रोंमें सूर्यका वर्णन कैसा गंभीर रीतिसे किया है, सो देखिए—

उदस्य केतवो दिवि सुक्ता आजन्त हरते ।	
आदित्यस्य नृचक्षसो महिप्रतस्य भीडुयः	॥१॥
स्तवाम सूर्यं भुवनस्य गोपां यो रश्मिभिर्दिश आभाति सर्वाः	॥२॥
विपश्चितं तरणिं आजमानं वहन्ति ये हरितः सप्त बह्वीः	॥४॥
दिवं च सूर्यं पृथिवीं च देवीमहोरात्रे विमिमनो यदेधि	॥५॥
स्वास्ति ते सूर्यं चरते रथाय येनोभावन्तौ परिवारि सधः	
ये ते वहन्ति हरितो वशिष्ठाः शतमश्वा यदि वा सप्त बह्वीः	॥६॥
सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्थोनं सुवह्निमधि लिप्य नाजिनम्	॥७॥
सप्त सूर्यो हरितो पातवे रथे हिरण्यवचसो बृहतीरसुक	॥८॥
अथर्वाश्मना तनुषे विश्वा रूपणि पुष्यसि	॥१०॥
दिवि स्वप्तिरधारसूर्या आसाय कर्तवे	॥१२॥

यत्समुद्रमनुभितं तत् सिधासति सूर्यः ॥ १४ ॥

अ० १३।२

“वृष्टि करनेवाले नियमोंसे चलनेवाले मानवोंका निरीक्षण करनेवाले सूर्यके तेजस्वी किरण उदयको प्राप्त होनेके पश्चात् बहुतही चमकते हैं ॥ जो अपने तेजस्वी किरणोंद्वारा सब दिशाओंको प्रकाशित करता है, उस सूर्यदेवकी प्रशंसा हम करते हैं, उसके गुण गाते हैं ॥ बड़े प्रभावशाली सात किरण तेजस्वी ज्ञानी सूर्यदेवको उठाकर ले जाते हैं ॥ द्युलोक, भूलोक तथा अधो-रात्रको निर्माण करके, हे सूर्य ! तू जाता है ॥ जिससे दोनों सीमाओं तक तू जाता है, उस चलनेवाले रथके लिये स्वस्ति हो ? बड़ी सात किरणें किंवा गतिमान् सौ किरणें तुमको चला रही हैं ॥ हे सूर्य ! तू ऐसे सुखदायी गतिमान् उत्तम रथपर चढ़ ॥ सूर्यने सुवर्णके समान चमकनेवाले तेजस्वी किरण वेगके लिये अपने रथको जोते हैं । उदय होनेपर तू किरणोंको फैलाता है और सब रूपोंको प्रकाशित करता है ॥ मदिनेका विभाग करनेके लिये तुझे द्युलोकमें रखा है । जो समुद्रके आश्रयसे रहता है, वह सूर्य प्राप्त करना चाहता है ॥”

यहाँतकके सब मंत्र प्रायः सूर्यपरक ही हैं । जो मंत्र यहाँ अधूरे दिये हैं, उनके शेष भाग पाठक पूर्वस्थलमें देखें और उनके अर्थका मनन करें । इससे यहाँतकके सब मंत्र सूर्यके गुणगायन करनेवाले हैं, ऐसा स्पष्ट हो जायगा । इसके (१६ से २४ तक) आगेके ९ मंत्र ऋग्वेदमें मंडल १।५० में आये हैं और वहाँ भी इनकी सूर्यदेवताही है । अतः ये सूर्यका गुणवर्णन कर रहे हैं, इसमें कोई संदेहही नहीं । इनमेंसे कुछ मंत्र यजुर्वेद और अथर्ववेदमें भी दूसरे स्थान पर आये हैं और सर्वत्र सूर्यदेवताके ही ये मंत्र हैं । इस कारण इनके संबंधका अधिक विचार करनेकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है । इसके आगेके मंत्रोंमें सूर्यविषयक मंत्र देखिये—

अतन्द्रो यास्यन्हरितो यदास्थाद् द्वे रूपे कृणुते रोचमानः ।

केतुमानुषन्सहमानो रजसि विश्वा आदित्य प्रवतो विभासि ॥ २८ ॥

चणमहां असि सूर्य बडादित्य महां असि ।

महांस्ते महतो महिमा त्वमादित्य महां असि ॥ २९ ॥

रोचसे दिवि रोचसे अन्तरिक्षे पतंग पृथिव्या रोचसे रोचसे अप्सवन्तः ॥ ३० ॥

अद्वोरात्रे परि सूर्य वसाने० ॥ ३२ ॥

धिष्णं देवानो केतुरवीकं ज्योतिष्मान् प्रदिशः सूर्य उयन् ।

दिवा करोति द्युम्नैस्तमासि विश्वा तारीद् दुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥

सूर्य आत्मा जगत्स्तरथुषम् ॥ ३५ ॥

वरुणापतन्तमरुणं सुपर्ण मध्ये विवस्तरणि आजमानम् ।

पश्याम खा सवितारं यमादुरजले ज्योतिर्पदविन्ददात्रिः ॥ ३६ ॥

स नः सूर्य प्रतिर दीर्घमायुः ॥ ३७ ॥

रोहितः कालो अभवद्रोहितोऽग्रे प्रजापतिः ॥ ३९ ॥

रोहितो रश्मिभिर्भूमिं समुद्रमनु से चरेत् ॥ ४१ ॥

सूर्य वयं रजसि क्षिपन्तं गातुविदं दवामहे नाधमानाः ॥ ४३ ॥ अ. १३।२

“कभी आलस्य न करनेवाला यह सूर्यदेव अपने किरणरूप अश्वोंपर आरुढ़ होकर जाता है और इस जगत्में छाया और प्रकाशमय ही रूप बनाता है । किरणोंसे युक्त होनेवाला यह विजयी सूर्य उच्च स्थानसे चमकता है ॥ सूर्य सबसे बड़ा है, सूर्यका महिमा बहुत ही बड़ा है ॥ सूर्य द्युलोकमें, अन्तरिक्षलोकमें, पृथ्वीमें, समुद्रमें प्रकाशता है ॥ सूर्यके ऊपर दिन और रात्रि अवलंबित हैं ॥ देवोंका प्रजापति अत्यंत प्रकाशमान यह सूर्य अधकारको हटाता है और सर्वत्र प्रकाश फैलाता है ॥ यह सूर्यही स्थावर जंगम पदार्थोंका जीवन है ॥ आकाशमें उच्चसे उच्च स्थानसे घूमन करनेवाले पक्षीके समान आकाशमें तैरनेवाले इस

तेजस्यै सूर्यका प्रकाश इम सर्वत्र देखते हैं । यह सूर्य हमें दीर्घ आयु देता है ॥ सूर्यही समग्र है और सूर्यही प्रजाका पति है । इस सूर्य देवसे अपने किरणोंसे भूमि और समुद्रको प्रकाशित किया है ॥ सूर्य हमारा मार्गदर्शक है, हम उसीके गुणगान करते हैं ॥”

ये सब मंत्र स्पष्टतया सूर्यके वर्णनपरक हैं । यदि यह निश्चय हो जावे कि इनमें सूर्यका वर्णन है, तो इनके बीचके मंत्रोंमें सूर्यस्तुतिही है, इसमें कोई संदेहही नहीं हो सकता । अब तृतीय सूक्तमेंसे कुछ मंत्र देखिये-

कृष्णं निधानं हरयोः सुपर्णा अपो यसाना दिवमुत्पतन्ति ।

त आचवृजन्सदमादतस्य० ॥ ९ ॥

यत्ते चन्द्र इत्यप रोचनापयसंहितं पुष्कलं चित्रमानु । असीन्सूर्या अपर्पिताः साकं ॥ १० ॥

स सविता भूर्यान्तरिक्षेण याति स इन्द्रो भूत्वा तपति मध्यतो दिवम् ॥ ११ ॥

शुकं वहन्ति हरयो रघुप्यदो देवे दिवि अर्चसा आजमानम् ।

यस्योर्ध्वा दिवं तन्वस्तपन्सर्वाङ् सुपर्णैः पटैरिव भाति ॥ १२ ॥

सस युजन्ति रथमेकचक्रमेको अथो वहति सस नामा ॥ १८ ॥

कृष्णायाः पुत्रो अर्जुनो राव्याः वत्सोऽजायत ।

सह कामधि रोहति ॥ २६ ॥ अ० १३।३

“जलका धारण करनेवाले सूर्यकिरण नीलवर्णवाले आकाशकी दिशासे ऊपर जाते हैं, वे जलके अर्थात् मेघोंके स्थानको पहुँचते हैं ॥ हे सूर्य ! जो आनन्द देनेवाला चन्द्रप्रकाश है, उसमें सूर्यके सात किरण ही समर्पित हुए हैं (अर्थात् सूर्यके किरण चन्द्रमें जाकर वहाँसे जो प्रकाश हमें प्राप्त होता है, वह चन्द्रमा कहकर प्रसिद्ध है ॥) वही सूर्य जब अन्तरिक्षमें होता है, तब उसको सविता कहते हैं और जब मध्याह्नमें तपता है, उस समय उसको इन्द्र कहा जाता है (अर्थात् ८ वजेसे १०।११ बजेतकके सूर्यका नाम ‘सविता’ है और ११ से १ बजेतकके सूर्यका नाम ‘इन्द्र’ है ॥) सूर्यकी पवित्र देवका प्रकाश आकाशमें फैला है, जिसके किरण एक ओर द्युलोकको प्रकाशित करते हैं और दूसरी ओर भूमिजलकी ओर वही विविध प्रकाश के साथ चमकता है । सूर्यके रथकी सात अश्व जोते हैं (अर्थात् सात किरण हैं) ॥ कृष्णा नामक काले रंगवाली रात्रिका पुत्रही यह प्रकाशमान सूर्य है, वह द्युलोकपर चढ़ता है ॥”

इस तरह तीनों सूक्तोंमें जो मंत्र हैं वे सब सूर्यका वर्णन कर रहे हैं । इनमें कई मंत्र अत्यंत स्पष्ट हैं, कई अजिज्ञेय मिथ्ये सूर्यका वर्णन करते हैं, कई विद्युतके मिथसे सूर्यकाही वर्णन करते हैं और कई स्पष्ट रूपसे सूर्यकाही वर्णन करते हैं । पाठक इन मंत्रोंका शब्दार्थ जो पूर्व स्थलमें दिया है, बारबार देखें, मनन करें और मंत्रोंके आशयको जानें और देखें कि यहाँ सूर्यका स्तुति किस तरह है ।

इस काण्डकी देवता आदित्य, रोहित और अध्वारम है । आदित्य और रोहित ये नाम सूर्यके हैं । रोहित नाम अग्निका भी है, परन्तु अग्नि परंपरया सूर्यका पौत्र होनेसे सूर्यके साथ संबंधित है । अध्वारम पक्षमें यही सूक्त आत्माके पक्षमें देखना चाहिये । इसका तात्पर्य व्यक्तिगत आत्माके विषयमें विचार करनेपर व्यक्ति भी सूर्यका ही अंश है इसलिये जो प्राकृतिक अंश सूर्यमें है और ब्रह्माका सत्य सूर्यमें है वह अंशरूपसे प्रत्येक व्यक्तिमें आया है, क्योंकि इस सूर्यमालामें जो अणुरेणु हैं वह सूर्यसेही आया है इस तरह विचार जो इसके पूर्व बताया हो है, वह ध्यानमें लानेसे व्यक्तिगत सूर्यकी सत्ताका अनुभव प्राप्त होता है यही सूर्यका अध्यात्म-विज्ञान है :

परमात्मा सर्वव्यापक और पूर्ण निराकार है, उसकी उपासना निर्दिष्टध्यानानादि द्वारा होती है । परन्तु हरएक मनुष्य प्रारंभसे अन्ततक अमूर्त ब्रह्मकी उपासना यथायोग्य रीतिसे कर सकता है, ऐसी बात नहीं है । उदाहरणके लिये सब उपनीत बालक ब्रह्मचारी ६ या ८ वर्षकी आयुमें अमूर्त ब्रह्मका ध्यान कैसा करे ? इसके लिये यह असंभव है । ध्यानधारणाकी शिक्षाके पश्चात् यह उपासना होना संभव हो सकती है । यह निरालंबोपासना उच्चतमकी अवस्थामें संभवनीय है । तब तक सालंबोपासना करनेकी आवश्यकता रहती है, उसमें अग्निहोत्रकी अग्निसे बढता हुआ और सूर्योपस्थान करता हुआ उपासक अपनी प्रगति कर सकता है । यह सालंब उपासना इस काण्डके इन सब सूक्तोंमें बताई है और इस उपासनाके लिये ‘सूर्य’ का निर्देश यहाँ किया है ।

निरुक्तादि ग्रंथोंमें जहां देवताओंका निरूपण किया है, वहां भी सब वेदके देवताओंके नाम सूर्यपर घटानेका ही यत्न किया है । और देवशतरु असुरोंके नाम मेघोंपर घटानेका यत्न किया है । यदि वह प्रकरण पठके सूक्ष्म विचार के साथ यहां अनुवचन करके देखेंगे, तो उनको वही बात यहां दीक्षित सकती है ।

इस सूक्तमें भी सूर्यके नाम जो गिनाये हैं, उनमें रुद्र, इन्द्र, चन्द्र, महेंद्र, सविता, आदित्य, धाता, विधाता, विधाता, पतंग, अर्यमा, वरुण, यम, महायम, देव, महादेव, एक, एकवृत्, रोहित, सुपर्ण, अरुण इत्यादि नाम गिनाये हैं । अर्थात् इन नामोंके अनेक देवताओंके सूक्तोंसे एक ही सूर्यदेवका वर्णन होता है, यह बात इस रीतिसे स्पष्ट हो जाती है । सब अन्य देव एक ही सूर्यमें मिल जाते हैं इस तरहके वर्णनसे अनेक देवोंका भेदभाव सूर्यमें नष्ट होता है यह स्पष्ट है, अर्थात् अनेक देवताओंके मंत्रोंसे वेदमें सूर्यका ही वर्णन है और वह उपासना के लिये ही है ।

पुराणोंमें भी सूर्यपर ही 'विष्णु' का रूपक करके अनेक अवतारोंका वर्णन और अनेक कथाओंके प्रसंग वर्णन किये हैं । श्री-मद्भागवतमें भी प्रातःकालके सूर्यका नाम ब्रह्मा, मध्याह्नके सूर्यका नाम विष्णु और रात्रिके समय के सूर्यका नाम शिव कहकर त्रिमूर्तिकी सूर्यमें ही बताया है । इस तरह सूर्यके रूपकपरही ब्रह्मा विष्णु शिवकी अनंत कथाएं कल्पित हैं, यह बात यहां स्पष्ट हो गयी है । ब्रह्मा की पुत्री सावित्री, विष्णुकी पत्नी लक्ष्मी और शिवकी पत्नी काली यह सब इस तरह सूर्यपर ही रूपक है । इसका संपूर्ण विवेचन करनेसे सहस्रों पृष्ठोंका महाग्रंथ बनेगा, वैसा यहां बनाने का विचार नहीं है और वैसी यहां आवश्यकता भी नहीं है । यहां जितना दिग्दर्शन किया है उतना इस वैदिक विषयके ज्ञानके लिये पर्याप्त है । वेदके अन्यान्य वर्णन जैसे सूर्यपर घटते हैं वैसे ही जाग्रण ग्रंथकी कथाएं और इतिहास पुराणकी कथाएं भी सूर्यपर रूपकालंकार से रचित हैं यही बात यहां संक्षेपसे बताना है । इसका अर्थ कोई यह न समझे कि प्रत्येक पंक्ति सूर्यपरक है । परंतु इतनाही समझे कि मुख्य कथाप्रसंग सूर्यपर अलंकार मानकर रचा गया था । उपप्रसंगोंमें विविध संचार हुए ही होंगे । इस तरह सब ग्रंथोंके वर्णन मुख्यतया सूर्यपरक है । इतना कहनेसे सबकी उपास्य देवता सूर्य है यह बात सूचित होती है । इसका विस्तारपूर्वक वर्णन किसी स्वतंत्र ग्रंथ में करेंगे इतनाही यहां बताकर इस काण्डका विवेचन यहां समाप्त करते हैं ॥

बोध वाक्य ।

इस काण्डमें कई वाक्य अन्यान्य रीतिसे विशेष उपदेश देते हैं, उनका विचार अब संक्षेपसे करेंगे—

प्रथम सूक्त ।

- १ उदेहि वाजिन् (१) = हे बलवान् ! अभ्युदयको प्राप्त हो । अपना अभ्युदय करो, कदापि अवतल न हो ।
- २ हृदं राष्ट्रं प्रविश सुनृतावत् = इस सत्यनिष्ठ राष्ट्रमें आवेश उत्पन्न कर, इस प्रिय राष्ट्रमें प्रविष्ट होकर कार्य कर ।
- ३ स त्वा राष्ट्राय सुभृतं विभक्तु = वह तुझे अपने राष्ट्रकी उन्नतिके हेतु उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त करे । तु अपने राष्ट्रमें राष्ट्रीय उन्नतिके लिये उत्तम भरणपोषणके साधनोंसे युक्त होकर विराजमान हो ।
- ४ उद्वाज आगन् (२) = अपना बल उन्नतिके लिये प्रकट कर, उन्नतिके ही कार्यमें अपना सामर्थ्य लगा दो ।
- ५ विश आरोह स्वयोनयो याः = प्रजाजनोंमें उच्च हो, जिनमें तुम्हारी उत्पत्ति है । तु अपनी जातिमें उन्नत हो, उच्च स्थान प्राप्त कर ।

६ अप ओषधीर्गाश्चतुष्पदो द्विपद जावेशवेह = जलस्थानों, औषधियोंके उद्यानों, गौवों, चतुष्पादों और द्विपादोंको यहां अपने देशमें उत्तम रीतिसे रहने दो । ये रहें और उन्नत हों ।

७ यूयमुग्रः पृथिमातरः (३) = तुम बड़े उग्रवीर भूमिकी माता माननेवाले हो । शूरावीर सब अपने मातृभूमिका संरक्षक करें ।

८ प्रमृणीत शत्रून् = शत्रुओंका नाश करो ।

९ दहो रुरोह (४) = बढनेवाले बढें । जो उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, वे न रुकें उनके मार्गमें रुकावट बने ।

१० गार्तु प्रपश्यसिह राष्ट्रमाहाः = उन्नतिके मार्गको देखता हुआ तू वहाँ राष्ट्रको उन्नति के मार्गपर रख ।

११ आ ते राष्ट्रमिदं रोहितीऽऽर्वायिन् (५) = तेरे राष्ट्रको इस (परिस्थितिमें) उन्नी बीरने लाया है, उसीका सम्मान करना तुझे योग्य है ।

१२ व्याख्यन्सूद्यो अमर्यं ते अभूत् = उसने शत्रु दूर भगा दिये और तेरे लिए निर्भयता की है ।

१३ सं ते राष्ट्रमनक्तु पयसा घृतेन (८) = तेरे राष्ट्रमें दूध और घी भरपूर हो, ये पौष्टिक पदार्थ विपुलतामें प्राप्त हों ।

१४ प्रक्षणा पयसा वावृधानो विशि राष्ट्रं जागृदि (९) = ज्ञान और दूध से पुष्ट होता हुआ तू अपने प्रजाजनोंमें और राष्ट्रमें जागता रह, कभी न सो जा । राष्ट्रमें जाग्रत रहकर राष्ट्रको उन्नत करनेका यत्न कर ।

१५ वास्ते विशस्तपसः संवभूतुः (१०) = जो प्रजाएं तपके लिये संबन्धित होती हैं (उनकी उन्नति होती है) ।

१६ तास्त्वा विशन्तु मनसा शिथेन = वे प्रजाजन शुभ मनोभावनाके साथ तेरे साथ सत्कार्यमें प्रविष्ट हों, सब मिलकर शुभ कार्य करें ।

१७ विशा रूपाणि जनयन्त्युवा कविः (११) = तब कवि अनेक काव्य के रूपक बनाता है, अनेक रूपक निर्माण करता है ।

१८ त्रिमेनामिज्योतिषा विशाति = अग्नि तीक्ष्ण प्रकाशके साथ प्रकाशता है ।

१९ गोपोषं च मे वीरपोषं च वेदि (१२) = मेरे गौओंका और वीरोंका पोषण होता रहे ।

२० वाचा ओत्रेण मनसा जुहोमि (१३) = वाणी, कान और मनके साथ हवन करता हूँ, (वाणीसे मंत्रोच्चारण, कानसे मंत्रश्रवण और मनसे मनन करता हुआ हवन करता हूँ) ।

२१ स मा रोहिः सामिर्व्यं रोहयतु = वह मुझे उन्नतियोंके साथ समितिके लिए उन्नत बनावे ।

२२ तस्मात्तेजोऽयुष सेवान्वागुः (१४) = उस (यज्ञ) से अनेक तेज मुझे प्राप्त हो गये हैं । यज्ञसे विविध सेज प्राप्त होते हैं ।

२३ आ त्वा स्रोह रेतसा सह (१५) = धीर्यके साथ वह तुझे उन्नत करे, पराक्रम के साथ वह (यज्ञ) तुझे बढावे ।

२४ वाचस्पते पृथिवी नः स्थोना योनिस्तत्पा नः सुखेवा (१६) = हे वाणीके पति ! पृथ्वी हमारे लिए कल्याण करनेवाली है, घर हमारे लिए सुखदायक होने, थिछोते हम सबके लिए कल्याणकारी होंगे ।

२५ इहैव प्राणः सखेय नो अस्तु = यहाँ ही प्राण हमारी मित्रतामें रहे, हम दोर्भाग्य हों ।

२६ तं त्वा परमेष्ठिन् पर्वन्निरायुषा वर्षं मा दधातु = हे परमात्मन् ! अग्नि तुझे आयु और तेजके साथ युक्त करे ।

२७ वाचस्पते शौमनसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः (१७) = हे वाणीके अधिष्ठाता ! मेरा मन सुविचार युक्त हो, गोशालामें गोयें हों और हमारे घरमें संतान हो ।

२८ सर्वा जगतीरवकामजेदि (१८) = सब शत्रुओंपर चढ़ाई करता हुआ आगे बढ़, सब शत्रुओंका नाश कर और उन्नत हो ।

२९ इदं राष्ट्रमकरः स्रुतावत् = इस राष्ट्रको सशस्त्र तथा आनन्दप्रसन्न बनाओ ।

३० अनुवता रोहिणी सूरिः सुवर्णा बृहती सुवर्चाः (२१) = विदुषी उत्तम वर्णवाली तेजस्विनी बढनेवाली अनुकूल स्त्री शुद्धिका कारण होती है ।

३१ तया वाजान् विश्वरुगान् जयेम = वैसी विदुषी अनुकूल स्त्रीके साथ सब प्रकारके अश्व तथा बल प्राप्त करेंगे ।

३२ तया विश्वाः पृतना अभिष्याम = उसीसे सब शत्रुसैन्योंको परास्त करेंगे ।

३३ तां रक्षन्ति कवयोऽपमावम् (२३) = कविलोग प्रमाद रहित होकर उसकी रक्षा करते हैं ।

३४ अथा हरयः केतुमन्तः सदा बहन्त्यमृता सुखं रथं (२४) = वेगवाले तेजस्वी घोड़े सदा उत्तम सुखदायी रथको उत्तम रीतिसे ले चलते हैं ।

३५ वि मिमीष्व पयस्वतीं पृथ्वीं धेनुमपस्पृगेषां (२७) = दूध और घी देनेवाली गौको विशेष रीतिसे तैयार कर, यह दौड़नेके समय हलचल न करनेवाली उत्तम गौ है ।

३६ क्षेमो अस्तु, विमृधो नुदस्व = सबका कल्याण हो, शत्रु दूर हो जाय ।

३७ अभीषाद् विश्वाषाद् सपरान् इन्तु ये मम (२८) = जो मेरे शत्रु हैं उन सबका नाश विजयी वीर करे ।

३८ हन्वेनान्प्रदहविरियो नः पृथन्यति (२९) = जो शत्रु हमपर सेनाके साथ हमला करता है, उसको मारा जावे ।

३९ वर्यं सपरान् प्रदहामसि = हम सब शत्रुओंको जलावेगे ।

४० अवाचीनानव जहि अथा सपरान्मामकान् (३०) = हमारे शत्रुओंको नीचे करके दया दे ।

४१ सपरानधरान्पादयस्वास्मत् (३१) = हमारे शत्रुओंको नीचे गिरा दो ।

४२ अस्मद्वयथा सजातमुत्पिपानं = हमारे सजातीय शत्रुको व्यथासे युक्त कर, दुःखी कर ।

४३ अधरे पचन्तामप्रतिमन्युयमानाः (३२) = हमारे शत्रु निष्फलक्रीधवाले होकर नीचे गिर जाय ।

४४ सपरानव मे जहि, अवैनान्ममला जहि, ते यन्वधमं तमः (३३) = मेरे शत्रुओंका नाश कर, शत्रुओंका पत्थरोसे नाश कर, मेरे शत्रु धंधरेमें जावें ।

४५ वर्धं ब्रह्म सन्तं ब्रह्मणा वर्धयन्ति (३४) = बच्चेको ज्ञानवान् दात हुए भी ज्ञानके साथ बढ़ाते हैं ।

४६ पृथिवीं च रोह, राष्ट्रं च रोह, द्रविणं च रोह, प्रजां च रोह, अमृतं च रोह (३५) पृथ्वी, राष्ट्र, धन, प्रजा और अमरपन की वृद्धि कर ।

४७ ये राष्ट्रभूतः, तैष्टे राष्ट्रं दधातु सुमनस्यमानाः (३६) = जो राष्ट्रपोषक वीर हैं, उनके द्वारा तेरे राष्ट्रका उत्तम मनके साथ धारण होवें ।

४८ भूमिमप्रवीत्, त्वदीयं सर्वं जायतां यदभूतं यच्च भाव्यम् (५४) - उसने मातृभूमिसे कहा कि 'जो हुआ और जो होनेवाला है, वह सब तेरे लिये अर्पण हो जाय ।'

४९ स यज्ञः प्रथमो भूतो भव्यो अजायत । तस्माद् जज्ञ इदं सर्वं यत्किञ्चेदं विरोधते । (५५) = वह पहिला बना हुआ और बननेवाला यज्ञ हुआ, उससे बना यह सब जो कुछ चमकता है ।

द्वितीय सूक्त ।

५० स्तवाम भुवनस्य गोपां (१) = भुवनके रक्षक की प्रशंसा करते हैं ।

५१ मा स्वा इमन्परियान्तसासि (५) = युद्धमें जानेवाले तुझे शत्रु न दवावें ।

५२ स्थस्ति कुर्वा अति याहि शीघ्रं = कुशलतापूर्वक शीघ्र कठिन स्थानोंके परे जा ।

५३ रथमंशुमन्तं स्थोनं सुवन्दिमधि तिष्ठ वाजिनं (७) = तेजस्वी, सुलदायी, बलवान्, उत्तम चलनेवाले सुंदर रथपर चढ़ ।

५४ यावापृथिवी जनयन्वेव एकः (२६) = एक ही ईश्वरने द्युलोक और भूलोक बनाये हैं ।

५५ अतन्द्रो यास्यन् (२८) = आलस्य छोड़नेपर ही प्रगति करता है ।

इस तरह अनेक उपदेशपर वाक्य इस काण्डमें हैं, जो मुख्य देवताका वर्णन करते हुए अन्यान्य बोध पाठकोंको देते हैं । पाठक इस रीतिसे इस काण्डका अध्ययन करें ।

अथर्ववेद ।

त्रयोदश काण्डकी विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
१ शान्तिोद्धारक ।	१
२ ऋषि, देवता और छन्द ।	३
३ वह निःसन्देह एक है ।	६
४ त्रयोदश काण्ड । अध्यात्म—प्रकरण । प्रथम सूक्त ।	७
५ " " " द्वितीय सूक्त ।	१९
६ " " " तृतीय सूक्त ।	२९
७ अथर्ववेद—तेरहवें काण्डका मन्त्र ।	१८
१ रोहित देवता ।	३८
२ " सूर्य ।	"
३ " अग्नि ।	१९
४ तीन अग्नि ।	३९
८ वाच-वाक्य ।	४७

त्रयोदश काण्ड समाप्त ।

ॐ अथर्ववेद

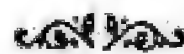
का

सुबोध भाष्य ।

चतुर्दशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

चतुर्दश काण्ड ।

यह चतुर्दश काण्ड अथर्ववेदके तृतीय बृहद्भिभागमें द्वितीय है । इस काण्डमें ' विवाह-संस्कार ' यही एक महत्त्वपूर्ण विषय है । अतः जो पाठक इस काण्डका विशेष मननपूर्वक अध्ययन करेंगे, उनको " वैदिक विवाह-पद्धति " का यथायोग्य ज्ञान हो सकता है ।

इसमें दो अनुवाक हैं । प्रथमानुवाकमें ६४ मंत्रोंका एक सूक्त है और द्वितीयानुवाकमें ७५ मंत्रोंका एक सूक्त है । सब मिलकर १३९ मंत्र इस काण्डमें हैं । ये दोनों सूक्त दशतिविभागसे विभक्त हुए हैं, प्रथम सूक्तमें १० मंत्रोंकी ५ दशतियां हैं और छठी दशति १४ मंत्रोंकी है, इसी तरह द्वितीय सूक्तमें ७ दशतियां दस मंत्रोंकी हैं और आठवी दशति ५ मंत्रोंकी है । परंतु यह दशतिविभाग केवल मंत्रोंकी संख्याके अनुसार है, इसका अर्थके साथ विशेषसा संबंध नहीं है । अतः इस काण्डके ऋषि, देवता और छंद देखिये—

ऋषि, देवता और छन्द ।

सूक्त ऋषि मंत्रसंख्या

देवता

छन्द

प्रथमोऽनुवाकः ।

१ सावित्रीसूर्या

६४ आत्मदैवस्य (स्वयं)

१-५ सोमः ६ स्व-

विवाहः, २३ सो-

माकी, २४ चन्द्रमाः,

२५ विवाहमंत्रशिषः,

२५, २७ वधुवास-

संस्पर्शमोचनः,

अनुष्टुभ्

१४ विराट् प्रस्तावपंक्तिः, १५ आस्तार पंक्तिः

१९, २०, २३, २४ २१-२३, ३७, ३९, ४०

४५, ४७, ४९, ५०, ५३, ५६, ५७, (५८,

५९, ६१) त्रिष्टुभः (२३, ३१, ४५ बृहती-

यर्मा त्रिः) २१, ४६, ५४, ६४; जगत्यः

(५४, ६४ भुरिक् त्रिष्टुभौ) २९, ५५ पुरस्ता-

द्वष्टदली; ३४ प्रस्ताव पंक्तिः; ३८ पुरोबृहती

त्रिपदा पुरोष्णिकः (४८ पथ्यापंक्तिः) ६० परा-

द्वष्टुभ्

द्वितीयोऽनुवाकः ।

२ सावित्रीसूर्या ७५

आत्मदेवस्य (स्वयं)

१० यक्ष्मनापानं;

११ दंपत्योः परिवर्षि-

नापानं; ३६ देवाः

अनुष्टुभः ५, ६, १२, ३१, ३७, ३९, ४० अगल्यः;
 (३७, ३९ मुरिक् त्रिष्टुभीः) ९ अयवसाना षट्-
 पदा विराजल्लष्टिः १३, १४, १७-१९ (३४,
 ३६, ३८) ४१, ४२, ४६, ६१, ७०, ७४, ७५
 त्रिष्टुभः; १५, ५१ मुरिजोः २० पुरस्ताद्वृहती
 १३, २४, २५, ३२, ३३ पुरोष्टहती; (२९
 त्रिपदा विराज्नाम गायत्रीः) ३३ विराजास्तार
 पंकितः; ३५ पुरोवृहती त्रिष्टुप्, ४३ त्रिष्टुभ्यर्षि-
 पंकितः; ४४ प्रसारपंकितः; (४७ पथ्यावृहती)
 ४८ सतः पंकितः; (५० उपरिष्टाद्वृहती)
 निचृद्;) ५२ विरादपुरोणिक्; ५९, ६०, ६२
 पथ्यापंकितः; (६८ पुरोणिक्;) ६९ अयव०
 षट्प० अतिशकरीः ७३ वृहती ।

इस सूक्तमें ' आत्मदेवस्य ' का अर्थ जो ऋषि है वही देवता है । अर्थात् सावित्रीसूर्याने अपनेही विवाहका वर्णन, जैसा विवाह हुआ, वैसा किया है । इस विवाहका स्पर्शकरण इस काण्डके अन्तमें दिया जायगा । इस अनुष्टुभ काण्डके दोनों सूक्त विवाहप्रकरण का वर्णन करनेवाले होनेके कारण इन दोनों सूक्तोंका अर्थ करनेके पश्चात् हम इस वैदिक विवाहका स्पर्शकरण करेंगे । प्रथम पाठक हम दोनों सूक्तोंका अर्थ देखें—

ॐ

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

चतुर्दशं काण्डम् ।

विवाह—प्रकरण ।

(१)

सत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येणोत्तमिता द्यौः । ऋतेनादित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो अधि श्रितः ॥१॥
सोमेनादित्या बलिनः सोमेन पृथिवी मही । अथो नक्षत्राणामेवामुपस्थे सोम आहितः ॥२॥

अर्थ—(सत्येन भूमिः उत्तमिता) सत्यने भूमिको उठाया है । और (सूर्येण द्यौः उत्तमिता) सूर्यने धुलोक उठा है । (ऋतेन आदित्याः तिष्ठन्ति) ऋतसे आदित्य रहते हैं । और (सोमः दिवि अधि श्रितः) सोम धुलोकमें अहित हुआ है ॥ १ ॥

(सोमेन आदित्याः बलिनः) सोमसे आदित्य बलवान् हुए हैं । तथा (सोमेन पृथिवी मही) से पृथ्वी बनी हुई है । (अथो एषां नक्षत्राणां उपस्थे) और इन नक्षत्रोंके पास (सोमः आहितः) सोम रखा है ॥

भावार्थ—सत्यसे मातृभूमिका उद्धार किया जाता है, सूर्यके प्रकाशसे आकाश तेजस्वी होता है, सरलता के आदित्य अपने स्थानमें स्थिर रहते हैं और सोम धुलोक के प्रकाशमें आश्रय लेकर रहा है । (इसी प्रकार ये बधूनाः सूर्यप्रकाश, सरलता और धुलोक अर्थात् स्वर्ग के आधारसे अपना जीवनकम चलावें) ॥ १ ॥

सोमसे आदित्यमें बल आया और पृथ्वीका विस्तार हुआ है, और नक्षत्रों से भी सोम ही तेज बढ़ा है । इसी तरह वे बधूनाः सोम आदि वनस्पति भक्षण कर अपने बल, महत्त्व और तेज की वृद्धि करें ॥ २ ॥

सोमं मन्यते पपिवान्यत्सैपिषन्त्योषधिम् । सोमं यं ब्रह्माणो विदुर्न तस्याश्नाति पार्थिवः ॥३॥
यत्त्वां सोम प्रपिबन्ति तत् आ प्यायसे पुनः । वायुः सोमस्य रक्षिता समानां मास आकृतिः ॥४॥
आच्छादिवानैर्गुपितो बाहेतैः सोम रक्षितः । प्राण्यामिच्छुष्यन्निष्ठासि न ते अश्नाति पार्थिवः ॥५॥
चित्तिरा उपवर्हणं चक्षुरा अभ्यञ्जनम् । द्यौर्भूमिः कोश आसीद्यदयात्सूर्या पतिम् ॥६॥
रैभ्योऽसीदनुदेयी नाराशंसी न्योचनी । सूर्याया भद्रमिद्रासो गाययैति परिष्कृता ॥७॥

अर्थ— (यत् जोषधिं सैपिषन्ति) जब सोम नामक औषधिकी पीसते हैं, तब (पपिवान् सोमं मन्यते) सोमपान करनेवाला सोमरस पिया ऐसा मानता है । (ब्रह्माणः यं सोमं विदुः) ज्ञानी लोग जिसको सोम करके समझते हैं, (तस्य पार्थिवः न अश्नाति) उसका भक्षण कोई पृथ्वीपर रहनेवाला मनुष्य नहीं करता ॥ ३ ॥

हे (सोम) सोम ? (यत् त्वा प्रपिबन्ति) जब तुझे पीते हैं, [ततः पुनः आप्यायसे] उसके पश्चात् पुनः तू इन्द्र-को प्राप्त करता है । [वायुः सोमस्य रक्षिता] वायु सोमका रक्षक है, और [समानां आकृतिः मासः] वर्षोंकी आकृति महिमा ही है ॥ ४ ॥

हे सोम । [आच्छाद विधानैः गुपितः] आच्छादनसे सुरक्षित [बाहेतैः रक्षितः] बहोसे रक्षित हुआ तू [प्राण्या इत् शृण्वन् तिष्ठसि] इस रस निकालनेवाले पक्षियोंका शब्द सुनता हुआ रहता है । [पार्थिवः ते न अश्नाति] कोई मनुष्य तेरा रस भक्षण नहीं करता ॥ ५ ॥

[यत् सूर्या पतिं अयात्] जब सूर्य अपने पतिके पास गयी, तब [चित्तिः उपवर्हणं जाः] संकल्प सिरौना हुआ, [चक्षुः अग्नि अभ्यञ्जनं जाः] आंख अभ्यञ्जन बना तथा (द्यौः भूमिः कोशः आसीत्) द्यौ और पृथ्वी सज्जाना या ॥ ६ ॥

[रैभ्योऽनुदेयी आसीत्] रैभी कृचा विदायीकी भाषा हो गई, [नाराशंसी न्योचनी] नाराशंसी मंत्र स्वागतका भाषण बने, [सूर्याया वासः भद्रं इत्] सूर्यका वस्त्र बहुत कल्याणकारी है । वह सूर्य [गायया परिष्कृता पति] गायत्रीसे सुशोभित होकर जाती है ॥ ७ ॥

भाषार्थ— जब यज्ञमें सोमका रस निकालने लगते हैं, तब सोमरस पीनेका निश्चय सबको होता है । परंतु जिसको ज्ञानी सोम ज्ञान समझते हैं, वह भिन्नही है, कोई साधारण मनुष्य उसका रस पी नहीं सकता । (ये बधूवर उसी सोमरसको पीनेका पुरुषार्थ करें) ॥ ३ ॥

यह सोम जब पिया जाता है, तब पुनः इन्द्रको प्राप्त होता है । यह नष्ट नहीं होता है । क्योंकि प्राण ही इसका रक्षक है । जैसे कमसे महिने आनेसे वर्ष होता है, (इसी तरह नये पते आनेसे सोम वही पूर्ववत् दरीमरी हो जाती है, ऐसे ही बधूवर सांसारिक आपत्ति आनेपर हताश न हों, परंतु दिगुणित उत्साहसे अपना जीवन व्यतीत करें) ॥ ४ ॥

सोम सब प्रकारसे सदा सुरक्षित है, आंतरिक और बाह्य रक्षण साधनोंसे वह सुरक्षित हुआ है । इस सुरक्षित हुए दिव्य सोमका भक्षण कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता । [ये बधूवर इसी तरह अपने आपको सुरक्षित रखें और अपने आपको किसीका भक्ष्य होने न दें ।] ॥ ५ ॥

जब बधूवरके घर जाती है, तब उसका मनही उसका सिरौना और आंस ही अभ्यञ्जन होता है, (अर्थात् बाह्य साधन उसके सुखके कारण नहीं होते, उसके मनके भावही उसको सुख देते हैं) मानो उसके लिये यह सब आकाश का अवकाश सज्जानेके समान प्रतीत होता है, क्योंकि पलिका घर ही उसका सब सुख होता है । ॥ ६ ॥

वेदमंत्रोंसे उस बधूकी पितृपदसे विदाई होती है और उसी प्रकार मंत्रोंसे ही उसका पतिगृहमें स्वागत होता है । मंत्रोंद्वारा पुनीत हुआ पतिके घरका वस्त्र उस बधूका कल्याण करनेवाला होता है ॥ ७ ॥

स्तोमा आसन्प्रतिधयः कुरीरं छन्दं ओपशः । सूर्याया अश्विना वराभिरासीत्पुरोगवः ॥८॥

सोमो वधूयुरभवदश्विनास्तामुभा वरा । सूर्या यत्पत्ये शंसन्ती मनसा सवितादवात् ॥९॥

मनो अस्या अन आसीद् घौरासीदुत छदिः । शुक्रावनद्वाहावास्तां यदयात्सूर्या पतिम् ॥१०॥

अकसामाभ्यामभिहितौ गावौ ते सामजावैताम् । ओत्रे ते चक्रे आस्तां दिवि पन्थाश्चराचराः ॥११॥

शुची ते चक्रे यास्या व्यानो अहः आहतः । अनो मनस्ये सूर्यारोहत्प्रयती पतिम् ॥१२॥

अर्थ—[स्तोमाः प्रतिधयः आसन्] स्तुतिके मंत्र अज्ञ बना था, [कुरीरं छन्दः ओपशः] कुरीर नामक छन्द उसके सिरके भूषण बने । [अश्विनौ सूर्यायाः वरौ] दोनों अश्विदेव सूर्यके साथी थे और [अग्निः पुरोगवः आसीत्] अग्निदेव अग्रेसर था ॥ ८ ॥

[सोमः वधूयुः अभवत्] सोम वधूकी इच्छा करनेवाला था, [उभौ अश्विनौ वरौ आस्तां] दोनों अश्विदेव साथी थे । [यत् सविता मनसा शंसन्ती सूर्या पत्ये अवात्] जब सविताने मनसे स्तुति करनेवाली सूर्यको पतिके हाथमें दान किया ॥ ९ ॥

[अस्या मनः अनः आसीत्] इसका मन रथ बना था, [उत घौः छदिः आसीत्] और एकलोक छत हुआ । [शुक्रौ अनद्वाहौ आस्तां] दो बलवान् बैल जोड़े थे । [यत् सूर्या पतिं अवात्] जब सूर्य पतिके पास गयी ॥ १० ॥

(अक् — सामाभ्यां अभिहितौ ते गावौ) ऋग्वेद मंत्रों और सामवेदके मन्त्रोंद्वारा प्रेरित हुए तेरे दोनों बैल (सामनौ पैतौ) शान्तिसे चलते हैं । (ओत्रे ते चक्रे आस्तां) दोनों कान तेरे रथके दो चक्र थे । (दिवि पन्थाः चराचराः) एकलोकमें तेरा मार्ग चर और अचर रूप समस्त संसार है ॥ ११ ॥

(ते यास्याः चक्रे शुची) तेरे जानेके रथके दोनों चक्र शुद्ध हैं । (अहो व्यानः आहतः) उसके अक्षके स्थानपर व्यान नामक प्राण रखा है । (पतिं प्रयती सूर्या) पतिके पास जानेवाली सूर्या इस (मनः—मयं आ रोहत्) मनोमय रथ पर चढ़ती है ॥ १२ ॥

भावार्थ—पतिके घरके यज्ञ ही वधूके लिये भोग और वेदमंत्रही उसके भूषण होते हैं । जो वधूकी मंगनी के लिये जाते हैं, वे मानो अश्विदेव होते हैं । और जो पहिले बातचीतके लिये जाता है, वह सबका प्रकाशक अग्निदेव ही है ॥ ८ ॥

जो घर है वह मानो सोम है, मंगनी करनेवाले अश्विनीदेव हैं और वधूका पिता सूर्य है, जो अपनी पुत्रीको घरके हाथमें दान करता है । वधू भी पतिके विषयमें मनमें प्रशंसाके भाव रखती है । [वधूवरकी परिस्थिति ऐसी होनी चाहिये ।] ॥ ९ ॥

जब वधू अपने पतिके घर जाये तब वह रथमें बैठकर जाये । उसको दो उत्तम बैल (या घोड़े) जोड़े हुए हों । संभव हुआ तो ये उत्तम श्वेतवर्ण के हों । (वस्तुतः वधूका मनही यह रथ है, बाह्य रथकी अपेक्षा वधूका मनही ऐसा चाहिये कि जिस में ये रथ आदि बाह्य आडम्बर कल्पनासेही पूर्ण हों ।) ॥ १० ॥

इस वधूके रथके बाहक वेदमंत्रों द्वारा चलाये जाय, साथसाथ सामवेद मंत्रोंका गायन होता रहे । यह वधू इसलिये गृह-स्थाश्रम स्वीकारने के लिये पतिके घर जाती है, कि इसका स्वर्गका मार्ग सुगम्य हो अर्थात् पतिपत्नी मिलकर ऐसा आचरण करें कि जिससे उनको सहज स्वर्ग प्राप्त हो जाय ॥ ११ ॥

यह वधू पतिके घर जाते समय जिस मनोमय रथपर बैठती है, उसके चक्र शुद्ध हों । (यहां चालचलनकी शुद्धता और मनोरथों की पवित्रता वधू धारण करे यह बात सूचित की है ।) ॥ १२ ॥

सूर्यायां वहतुः प्रार्गात्सविता यमवासृजत् । मघासु हन्यन्ते गावः फल्गुनीषु व्युद्यते ॥१३॥

यदश्विना पृच्छमानावयातं त्रिचक्रेण वहतुं सूर्यायाः ।

कवैकं चक्रं वामासीत्कव [देष्टार्य तस्यधुः

॥१४॥

यदयातं शुभस्पती वरेयं सूर्यामुप ।

विश्वे देवा अनु तद्वामजानन्पुत्रः पितरंमवृणीत पूषा

॥१५॥

हे ते चक्रे सूर्ये ब्रह्माणं ऋतुथा विदुः । अथैकं चक्रं यदुहा तदद्वातय इद्विदुः

॥१६॥

अयमणं यजामहे सुबन्धुं पतिवेदनम् । उर्वारुकमिव बन्धनात्प्रेतो मुञ्चामि नासुतः

॥१७॥

अर्थ— (ये सविता अवासृजत्) जिसको सविताने भेजा था वह (सूर्यायाः वहतुः प्रार्गात्) सूर्योका दहेज आगे गया है । (मघासु गावः हन्यन्ते) मघा नक्षत्रोंमें गौयें भेजी जाती हैं । और (फल्गुनीषु व्युद्यते) फल्गुनी नक्षत्रोंमें विवाह होता है ॥ १३ ॥

हे (अश्विनी) अश्विदेवो ! (यत् सूर्यायाः वहतुं) जब सूर्योका दहेज लेकर (पृच्छमानौ त्रिचक्रेण अयातं) तुम दोनों पूछते हुए तीन चक्रोंवाले रथसे चले; तब [वां एकं चक्रं] तुम्हारा एक चक्र (क आसीत्) कहाँ था, और तुम दोनों देष्टार्य क तस्यधुः) दशमिके लिये कहाँ ठहरे थे ? ॥ १४ ॥

हे [शुभस्पती] शुभ करनेवाले ! तुम दोनों (यत् वरेयं सूर्या उप अयातं) जब वरके द्वारा पूछने योग्य सूर्योके समीप गये, [वां तत् विश्वे देवाः अन्वजानन्] तुम्हारा वह कर्म सब देवोंने पसंद किया था, (पूषा पुत्रः पितरं अवृणीत) पूषाने पुत्र पिताको स्वीकार करनेके समान तुम्हारा स्वीकार किया ॥ १५ ॥

हे (सूर्ये) सूर्य ! (ते द्वे चक्रे ब्रह्माणः ऋतुथा विदुः) तेरे दोनों चक्रों को ज्ञानी लोग ऋतुके अनुसार जानते हैं । (अथ यत् एकं चक्रं गुहा) और जो एक चक्र गुप्त है, (तत् अद्वातय इत् विदुः) उसको विशेष ज्ञानी ही जानते हैं ॥ १६ ॥

(सुबन्धुं पतिवेदनं) उत्तम बन्धुबंधनोंसे युक्त पतिका ज्ञान देनेवाले (अयमणं यजामहे) श्रेष्ठ मनवालेका हम स्तुति करते हैं । (उर्वारुकं बन्धनात् इव) खरबूजा जैसा बेलके बन्धनसे दूर होता है, उस प्रकार (इतः प्र मुञ्चामि) इस पितृकुलसे तुझे छुड़ाता हूँ, (न नासुतः) परंतु पतिकुलसे नहीं अलग करता, अर्थात् पतिकुलसे जोड़ता हूँ ॥ १७ ॥

भावार्थ— वधूका पिता वरको समर्पण करनेके लिये गौरुपी दहेज पहिले वरके स्थानपर पहुंचावे। वह पहिले वहां पहुंचे और पश्चात् विवाह हो। जैसा मघा नक्षत्रमें गौयें भेजा जाय, तो फल्गुनी नक्षत्रमें विवाह होवे ॥ १३ ॥

वधुकी ओरसे जो दहेज वरके पास लेजाना हो वह कोई दो सज्जन (यहां दो अश्विनी देव) अपने रथमें बैठकर ले जावें। पूछ पूछ कर ठीक वरके स्थानपर पहुंच जाय। ये ही वधुके रथको वरके स्थानका मार्ग दर्शानेवाले होंगे, इसलिये ये किसी योग्य स्थानपर ठहरें ॥ १४ ॥

वर की ओरसे मंगनी करनेवाले (दोनों अश्विनीकुमार) दो वैद्य वधुके पिताके पास कन्याकी मंगनी करनेके लिये जाय, अन्य सब लोग उनको संवति देंगे। जैसा पुत्र पिताका आदरके साथ स्वागत करता है, वैसा उन मंगनी करनेके लिये जाये दुर्जनोंका स्वागत वधूका पिता करे ॥ १५ ॥

सूर्यो नामक सविताकी पुत्री तीन चक्रोंवाले रथपर बैठकर अप . पतिके घर गई थी। इसी तरह वधू रथमें बैठकर पतिके घर जाये। रथके व्यक्त और गुप्त चक्रोंको ज्ञानी लोग जानें ॥ १६ ॥

श्रेष्ठ मनवाला बन्धुबंधनोंसे युक्त सज्जनही वरका पता देंगे। वरका पता किसी हीन मनुष्यसे कभी न लिया जाय। जैसा फल अपने बंधनसे मुक्त होता है, उस प्रकार वधू अपने पितृकुलसे अपना संबन्ध छोड़ देवे, परंतु पतिकुलसे वधूका संबंध कभी न छूटे ॥ १७ ॥

प्रेतो मुञ्चामि नामृतः सुवद्वापमुतस्करम् । यथेयार्तिन्द्र सीद्वः सुपुत्रा सुभगासन्ति ॥ १८ ॥

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वाऽवभात् सविता सुशेवाः ।

ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्योनं ते अस्तु सदसंभलाये ॥ १९ ॥

भगस्त्वेतो नयतु हस्तगृह्याश्विनी त्वा प्र बंहतां रथेन ।

गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथाऽसौ वशिनी त्वं विदथमा वदासि ॥ २० ॥ (२)

इह प्रियं प्रजायै ते समृध्यतामस्मिन् गुहे माद्विपत्याय जागृहि ।

एना पत्या तन्वं सं स्पृशस्वाथ जिनिर्विदथमा वदासि ॥ २१ ॥

इहैव स्तं मा वि यौष्टं विस्वमायुर्ध्वं श्रुतम् । क्रीडन्तौ पुत्रैर्नप्तृभिर्मोदमानौ स्वस्तकौ ॥ २२ ॥

अर्थ- (इतः प्रमुञ्चामि न अमृतः) वहां [पितृकुल] से तुझे मुक्त करता हूं, परंतु वहां (पतिकुल) से नहीं । (अमृतः सुवद्वा करे) वहांसे तो मैं उत्तम प्रकार बंधो हुई करता हूं । हे (मोक्षः इन्द्र) दाता इन्द्र ! [यथा १९] तिनके यह बधू (सुपुत्रा सुभगा अमति , उत्तम पुत्रवाली और उत्तम भाग्यसे युक्त होवे ॥ १८ ॥

(त्वा वरुणस्य पाशात् प्र मुञ्चामि) तुझको मैं वरुणके पाशसे मुक्त करता हूं (येन त्वा सुशेवाः सविता अवभात् , जिससे तुझे सेवा करनेयोग्य सविताने बांधा था । (ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोक) सदाचारीक घरमें और सत्कर्म करीके लोकमें (सद-संभलाये ते) पतिके सहवर्तमान तुझे (स्योनं अस्तु) सुख होवे ॥ १९ ॥

(भगः त्वा हस्तगृह्या इतः नयतु) भग तुझे हाथ पकड़कर यहांसे चलावे, भागे (आश्विनी त्वा) ध्येन व दातां) आश्विदेव तुझे रथमें बिठलाकर पहुंचावे । अरने पतिके (गृहान् गच्छ) घराको जा । (यथा १९ गृहपत्नी वशिनी भगः) वहां तू घरकी स्वामिनी और सबको बगमें रखनेवाली हो । वहां (त्वं विदथं आद्विपत्याय) तू उत्तम विवेकका भाषण कर ॥ २० ॥

(इह ते प्रजायै प्रियं पशूधरां) यहां तेरे संतानके लिये प्रिय की बुद्धि हो, (आद्विपत्याय जा-गृहि) इस घरमें गृहस्थधर्मके लिये जागती रह । (एना पत्या तन्वं स्पृशस्वाथ) इस पतिके साथ अपने शरीरका स्पर्श कर (अथ जिनिः) और तू बुद्ध होनेपर (विदथं आ वदासि) उत्तम उपदेश कर ॥ २१ ॥

(इह एव स्तं) वहांही रहो (मा वि यौष्टं) कभी विरुक्त न हो । [पुत्रैः नप्तृभिः क्रीडन्तौ] पुत्रों और नाति-योंसे खेलते हुए [मोदमानौ स्वस्तकौ] आनंदित होकर अपने घरदारसे युक्त होते हुए [विधं आधुः स्वस्तुनं] पूर्ण आयुका भोग करो ॥ २२ ॥

भावार्थ- बधूका संबंध पितृकुलसे छूटे, परंतु पतिके कुलसे न छूटे । पतिकुलसे संबंध होवे । परमेश्वर इस बधूको पति-कुलमें उत्तम पुत्रोंसे युक्त और उत्तम भाग्यसे युक्त करे ॥ १८ ॥

विवाह होते ही कन्या वरुणके धर्मपतिसे मुक्त होती है । सविता देवनेही कन्याको वरुणके धर्मपतिसे बांधा होता है । कन्याका विवाह होते ही वह पतिके घर सदाचारी और सत्कर्म करनेवालोंके घरमें पहुंचती है । पतिका घर बधूको धर्मशिक्षा देनेवाला बने ॥ १९ ॥

बधूका हाथ पकड़कर भाग्यका देव उसको पहिले चलावे, आश्विनीदेव रथमें बिठलाकर विवाहके पश्चात् पतिके घर पहुंचावे इस तरह बधू पतिके घर पहुंचे । वहां पतिके घरकी स्वामिनी और सबको अपने बगमें रखनेवाली होकर रहे । ऐसी स्त्री ही योग्य प्रसंगमें उत्तम संमति दे सकती है ॥ २० ॥

इस धर्मपत्नीके संतान उत्तम सुखमें रहें । यह धर्मपत्नी अपना गृहस्थाश्रम उत्तम रीतिसे चलावे । यह धर्मपत्नी अपने पतिके साथ सुखसे रहे । जब इस तरह धर्ममार्गसे गृहस्थाश्रम चलाती हुई यह स्त्री बुद्धि होनी, तब यह योग्य संमति देने योग्य होगी ॥ २१ ॥

और पुरुष अपनेही घरमें रहें, कभी विभक्त न हों । अपने बालबच्चोंके साथ खेलें, अपने घरमें आनंद बनावें और धर्म-वृक्षपर गृहस्थाश्रम चलाते हुए संपूर्ण आयुका उपभोग करें ॥ २२ ॥

पूर्वापरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातोऽर्जवम् ।

विश्वान्यो भुवना विचष्टे ऋतूरन्यो विदधज्जायसे नवः ॥ २३ ॥

नवीनयो भवसि जायमानोऽह्नां केतुवृषसामेष्यग्रम् ।

भागं देवेभ्यो वि दधास्यावन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः ॥ २४ ॥

परा देहि शामुख्यं ब्रह्मभ्यो वि भञ्जा वसु । कृत्यैषा पद्वती भूत्वा जाया विशते पतिम् ॥ २५ ॥

नीललोहितं भवति कृत्यासक्तिर्न्यज्यते । एषन्ते अस्या ज्ञातयः पतिर्वन्धेषु बध्यते ॥ २६ ॥

अश्लीला तनूभवति रुशती पापयामुया । पतिर्यद् बध्वोद् वाससः स्वमङ्गमभ्यूर्णते ॥ २७ ॥

अर्थ- [एतौ शिशू क्रीडन्तौ] ये दोनों बालक खेलते हुए [मायया पूर्वापरं चरतः] शक्तिसे आगे पीछे चलते हैं और [अर्जवे परि यातः] समुद्रतक भ्रमण करते हुए पहुँचते हैं । [अन्यः विश्वा भुवना विचष्टे] उनमेंसे एक सब भुवनोंको प्रकाशित करता है और [अन्यः ऋतूरन्यो विदधत् नवः जायते] दूसरा ऋतुओंको बनाता हुआ नया नया बनता है ॥ २३ ॥

[जायमानः नवः नवः भवसि] प्रकट होता हुआ नया नया होता है । [अह्नां केतुः वृषसामेष्ये एषि] दिनों को बतानेवाला और उषाओंके अग्र भागमें होता है । [आवन् देवेभ्यः भागं विदधासि] आता हुआ देवोंके किये विभाग समर्पण करता है । तथा-हे, चन्द्रमा ! [दीर्घं आयुः प्र तिरसे] तू दीर्घ आयु देता है ॥ २४ ॥

[शामुख्यं परा देहि] यह उत्तम वस्त्र दान कर । [ब्रह्मभ्यः वसु विभञ्ज] ब्राह्मणोंको धन दे । अब [एषा पद्वती कृत्या जाया भूत्वा] यह पाँववाली कृत्या अर्थात् विनाशक स्वभाववाली स्त्री बनकर [पतिं विशते] पतिके पास जाती है ॥ २५ ॥

[नीललोहितं भवति] नीला और लाल बनता है, क्रोधयुक्त होता है तब [कृत्यासक्तिः न्यज्यते] विनाशकी इच्छा बढ़ती है, [अस्या ज्ञातयः पद्वते] इसके जातिके मनुष्य बढ़ते हैं । और [पतिः बन्धेषु बध्यते] पति बन्धनमें बाँधा जाता है ॥ २६ ॥

[यद् बध्वः वाससः] जब खोके चलते [पतिः स्वं भगं अभि ऊर्णते] पति अपने शरीरको आच्छादित करता है, तब [असुया पापया] इस पापी रीतिसे [रुशती तनूः] सुन्दर शरीर हुआ तो भी [अश्लीला भवति] शोभारहित होता है ॥ २७ ॥

भावार्थ-इन गृहस्थियोंके बालक छोटी बड़ी आयुवाले अपनी शक्तिसे खेलते हुए बड़े होकर समुद्रतक पुरुषार्थ करते हुए चलें । एकने सब जगत् को प्रकाशित किया, तो दूसरा ऋतुके अनुसार नवीन नवीन होकर उदयको प्राप्त हो । अर्थात् गृहस्थियोंके पुत्र अपने पुरुषार्थसे जगत् को प्रकाशित करें ॥ २३ ॥

गृहस्थी लोग नये नये उत्साहसे पुरुषार्थ करते हुए उषाओंको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके समान सबके मार्गदर्शक बनें । यज्ञमें देवोंका भाग उनको समर्पण करें और ब्रह्मण्य जीवन व्यतीत करते हुए संपूर्ण आयुका उपभोग लें ॥ २४ ॥

विवाहके समय उत्तम उत्तम वस्त्र विद्वान् ब्राह्मणोंको दान दिये जाये, और उनको धन भी बाँटा जाये । (ये ब्राह्मण बधूके सुशिक्षा देंगे । यदि बधूको उत्तम शिक्षा न मिली) तो यह बधू पतिके घर प्रवेश करके सब कुलका विनाश कर सकती है । (बधूके अधर्माचरणसे कुलका नाश होता है) ॥ २५ ॥

[पति कुलमें बधूका अधर्माचरण होने लगा, तो] खून खराब होता है, उस दुराचारी बधूकी विनाशक बुद्धि बढ़ जाती है, उसके पिताने संबंधी लोग जमा हो जाते हैं, और इस प्रकार विचार पति बन्धनमें फँसता है । [इसलिये कन्याको सुशिक्षा देनी चाहिये] ॥ २६ ॥

स्त्रीका वस्त्र पुरुष कभी न पहने । यदि किसीने पहना तो उससे पतिका तेजस्वी शरीर भी शोभारहित हो जाता है ॥ २७ ॥

आशसनं विशसनमथो अधिविकर्तनम् । सूर्यायाः पश्य रूपाणि तानि ब्रह्मोत शुम्भति ॥ २८ ॥

तृष्टमेतत् कटुकमपाष्टवद्विषवन्नैतदत्तवे । सूर्या यो ब्रह्मा वेदु स इद् बाधूयमर्हति ॥ २९ ॥

स इत् तत् स्योनं हरति ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम् । प्रायश्चित्तिं यो अध्येति येन जाया न रिप्यति
युषं भग्नं सं भरतं समृद्धमुतं वदन्तावृतोद्येषु ॥ ३० ॥

ब्रह्मणस्पते पतिमस्यै रोचय चारुं संमलो वदतु वाचमेताम् ॥ ३१ ॥

इहेदसाथ न परो गमाथेमं गावः प्रजयां वर्धयाथ ।

शुभं यतीरुस्रियाः सोमवर्चसो विश्वे देवाः क्रन्निह वो मनांसि ॥ ३२ ॥

अर्थ—[आशसनं विशसन] धारीवाला वस्त्र, सिरका वस्त्र तथा [अथो अधिविकर्तनं] और सर्वांगपर रहनेवाला वस्त्र इनमें [सूर्यायाः रूपाणि पश्य] सूर्यके रूप देख । [उत तानि ब्रह्मा शुम्भति] इनको ब्राह्मण तेजस्वी करता है ॥ २८ ॥

[एतत् तृष्टं] यह तृथा उपवास करनेवाला है, [कटुकं] यह कटुवा है, [अपाष्टवत् विषवत्] यह घृणित और यह विषयुक्त वस्त्र है अतः [एतत् अत्तवे न] यह खानेके योग्य नहीं है । [यः ब्रह्मा सूर्या वेद] जो ब्राह्मण सूर्याको इस तरह सिखाता है, [सः इत् बाधूयं अर्हति] वह निःसंदेह बधूकी ओरसे वस्त्र लेनेयोग्य है ॥ २९ ॥

[सः इत्] वही निश्चयसे (तत् सुमङ्गलं स्योनं वासः हरति) उस मङ्गल और सुखकर वस्त्रको लेता है । [यः प्रायश्चित्तिं अध्येति] जो प्रायश्चित्त प्रकरण अर्थात् चित्त शुद्ध करनेका अध्ययन कराता है (येन जाया न रिप्यति) जिससे पत्नी नष्ट नहीं होती ॥ ३० ॥

(युषं भग्न-उद्येषु कर्तं वदन्तौ) तुम दोनों सत्य व्यवहारोंमें रह कर सत्य बोलते हुए (समृद्धं भग्नं संभरतं) समृद्धियुक्त भाग्य प्राप्त करो । हे ब्रह्मणस्पते ! (पतिं अस्यै रोचय) पतिके विषयमें इस स्त्रीके मनमें रुचि उत्पन्न कर । (संमलः पूर्णं वाचं चारु वदतु) पति इस वाणीको सुंदरतासे बोलें ॥ ३१ ॥

हे (गावः) गौवो ! (इह इत् असाथ) तुम यहाँ ही रहो । [न परो गमाथ] मत दूर जाओ । (इमं प्रजयां वर्धयाथ) इसको उत्तम संततिके साथ बढ़ाओ । हे [उस्रियाः] गौवो ! आप [शुभं यतीः सोमवर्चसः] शुभको प्राप्त करानेवाली और चन्द्रके समान तेजस्वितासे युक्त होओ । [विश्वे देवाः यः मनांसि इह क्रन्] सब देव तुम्हारे मनोको यहाँ स्थिर करें ॥ ३२ ॥

भावार्थ— एक वस्त्र धारीवाला होता है, दूसरा दुहाला जैसा चमकदार होता है, तीसरा ओढ़नेका वस्त्र होता है । इन वस्त्रोंसे बधूके रूपको सुंदरता लायी जावे । इन वस्त्रोंमें संबंधका योग्य ज्ञान ब्राह्मण गृहस्थियोंको देवे, जिससे वस्त्रोंके दोष दूर हो जाय ॥ २८ ॥

एक अन्न तृष्णाको बढानेवाला, दूसरा कटुवा, तीसरा सदा हुआ और चौथा विषयुक्त होता है । इस प्रकारके अन्न गृहस्थियोंको खानेयोग्य नहीं हैं । इस तरह की शिक्षा देनेवाले ब्राह्मणको बधूकी ओरसे वस्त्र दिया जावे ॥ २९ ॥

जो ब्राह्मण चित्त शुद्ध करनेका ज्ञान जानता है, जिस ज्ञानके प्राप्त होनेसे स्त्री का विषाद नहीं होता, इस प्रकारकी सुशिक्षा देनेवाले अध्यापक ब्राह्मणको ही मङ्गल और सुंदर वस्त्र देना योग्य है और ऐसा ब्राह्मण ही वस्त्रका दान लेवे ॥ ३० ॥

गृहस्थी स्त्रीपुरुष सीधे व्यवहार करें, सदा सत्य बोलें, और धनसंपत्ति कमावें । पत्नीके मनमें पतिके विषयमें बड़ा आदरभाव रहे और पति भी सुंदर और मधुर भाषण करें ॥ ३१ ॥

गृहस्थोंके घरमें गौवें रहें, गौवें भाग न जावें । गौवें बछड़े देती रहें । बछड़ोंकी संख्या बढ जाय । गौवें सुखभाववाली और तेजयुक्त हों और गौवें भी घरवालोंपर प्रीति करें ॥ ३२ ॥

इमं गावः प्रजया सं विंशत्त्रायं देवानां न मिनाति भागम् ।

अस्मै वः पूषा भरुतश्च सर्वे अस्मै वां धाता सविता सुवाति ॥ ३३ ॥

अनुक्षरा ऋजवः सन्तु पन्थानो येभिः सखायो यन्ति नो वरेयम् ।

सं भर्मेन समर्चयन्ता सं धाता सृजतु वर्चसा ॥ ३४ ॥

यच्च वर्चो अक्षेषु सुरायां च यदाहितम् । यद्गोष्पृश्चिना वर्चस्तेनेमां वर्चसाऽवतम् ॥ ३५ ॥

येन महानध्व्या जघनमश्विना येन वा सुरा । येनाक्षा अभ्यर्षिच्यन्त तेनेमां वर्चसाऽवतम् ॥ ३६ ॥

यो अग्निधो दीदयेदुप्स्वन्तयं विप्रांस ईडते अध्वरेषु ।

अपां नपान्मधुमतीरपो दा याभिरन्द्रो वावृधे वीर्यावान् ॥ ३७ ॥

अर्थ है [गावः] गौने ! [इमं प्रजया सं विंशत्त्रायं] इसके घरमें अपनी संतानके साथ प्रवेश करो । [अस्मै देवानां भागं न मिनाति] यह देवोंके भागका लोप नहीं करता है । [पूषा सर्वे भरुतः] पूषा और सब भरुत [धाता सविता] विधाता और सविता [अस्मै अस्मै वः वः सुवाति] इसी मनुष्यके किये तुमकी उत्पन्न करता है ॥ ३३ ॥

[पन्थानः अनुक्षराः ऋजवः सन्तु] सब मार्ग कण्टकरहित और सरल हों, [येभिः नः सखायः वरेयं यन्ति] जिससे हमारा सब मित्र कन्याके घरके प्रति पहुँचते हैं । [धाता भर्मेन अर्चयन्ता वर्चसा सं सं सं सृजतु] विधाता, भग और अर्चयनेके द्वारा तेजसे इसे संयुक्त करे ॥ ३४ ॥

हे [अश्विनी] अश्विदेवो ! [यच्च वर्चः अक्षेषु] जो तेज आँखोंमें होता है और [यच्च सुरायां यदाहितं] जो संपत्तिमें रखा होता है, [यच्च वर्चः गोषु] जो तेज गौवोंमें है, [तेन वर्चसा इमां अवतं] उस तेजसे इसकी रक्षा करो ॥ ३५ ॥

हे [अश्विनी] अश्विदेवो ! [येन महानध्व्याः जघनं] जिससे सही रीका जघन अर्थात् निचला दुग्धाशयका भाग, [येन वा सुरा] जिससे संपत्ति, [येन अक्षाः अभ्यर्षिच्यन्त] जिससे आँखें भरपूर रहती हैं [तेन वर्चसा इमां अवतं] उस तेजसे इस वधूकी रक्षा करो ॥ ३६ ॥

[यः अप्सु अन्तः अग्निधमः दीदयत्] जो जलोंमें इन्धनोंके बिना चमकता है, [सं विप्रांसः अध्वरेषु ईडते] जिसकी शानी लोग यज्ञोंमें स्तुति करते हैं । हे [अपां नपान् मधुमतीः अपाः दाः] जलोंको न गिरानेवाले देव । वैसा मधुर जल हमें दो । [याभिः वीर्यावान् इन्द्रः वावृधे] जिनसे वीर्यावान् इन्द्र बढ़ता है ॥ ३७ ॥

भावार्थ-गौने अपने बलवर्धक साथ घरमें प्रवेश करें । गृहस्थ देवयज्ञ प्रतिदिन करें, कभी यज्ञका लोप न हो । सब देव इस गृहस्थीके घरमें गौवोंकी संख्या बढ़ावें ॥ ३३ ॥

वरके तथा वधूके घर जानेके मार्ग कण्टकरहित और सरल हों । परमेश्वर इन गृहस्थियोंकी तेजस्वी करके समृद्ध करे ॥ ३४ ॥

जो तेज आँखोंमें, ऐश्वर्यमें और गौवोंमें होता है, उस तेजसे यह वधू युक्त हो । यह श्री तेजस्विनी हो ॥ ३५ ॥

जिस तेजसे गौका दुग्धाशय तेजस्वी हुआ है, जो तेज ऐश्वर्यमें और आँखमें होता है, उस तेजसे यह श्री युक्त होगी और यह श्री धर्माचरणमें सुरक्षित रहे ॥ ३६ ॥

जलोंमें इन्धनोंके बिना चमकनेवाला तेज है, यज्ञोंमें द्विकोका ज्ञानरूप तेज है, और जलोंमें मधुरता है और वीर्य भी है । इन तेज, ज्ञान, माधुर्य और वीर्य से ये गृहस्थी युक्त हों । इन्द्र इन्हींके आश्विनसे सबसे महान् हुआ है ॥ ३७ ॥

इदमहं रुशन्तं ग्राभं तनुदूषिमपोहामि । यो भद्रो रोचनस्तमुदचामि ॥ ३८ ॥

आस्यै ब्राह्मणाः स्नपनीर्हरन्स्वर्गिरिणीरुदजन्तवापः ।

अर्यम्णो अग्निं पर्येतु पूषन् प्रतीक्षन्ते शशुरो देवरश्च ॥ ३९ ॥

शं ते हिरण्यं शम् सन्तवापः शं मेथिर्भवतु शं युगस्य तस्यै ।

शं त आपः शतपवित्रा भवन्तु शम् पत्या तन्वं १ सं स्पृशस्व ॥ ४० ॥ (४)

खे रथस्य खे खेऽनसः युगस्य शतक्रतो । अगालामिन्द्र त्रिषून्वाऽकृणोः सूर्यस्त्वचम् ॥ ४१ ॥

आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम् । पत्युरनुव्रता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम् ॥ ४२ ॥

अर्थ- [इदं अहं तनुदूषि रुशन्तं ग्राभं अपोहामि] यह मैं शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले विनाशक रोगको दूर करता हूँ । और [यः भद्रः रोचनः तं उदचामि] जो कल्याणमय तेजस्वी है, उनको पास करता हूँ ॥ ३८ ॥

[ब्राह्मणाः अर्यै स्नपनीः आपः आहरन्तु] ब्राह्मण लोग इसके लिये स्नानका जल ले आवें । [अवीरिणीः आपः स्रज्जन्तु] वीरका नाश न करनेवाला जल वे लावें । [अर्यम्णः अग्निं पर्येतु] वह अर्यमाजी अग्निकी प्रदक्षिणा करे । हे [पूषन्] पूषा ! [शशुरः देवरः च प्रतीक्षन्ते] सशुर और देवर प्रतीक्षा करें ॥ ३९ ॥

[ते हिरण्यं शं] तेरे लिये सुवर्ण कल्याणकारी होवे, [उ आपः शं सन्तु] और जल सुखकर होवे, [मेथिः शं भवतु] गौ बाँधनेका स्तंभ सुखदायी हो । तथा [युगस्य तस्य शं] युगका छिद्र सुखकर हो, [ते शतपवित्राः आपः शं भवन्तु] तेरे लिये सौ प्रकारसे पवित्रता करनेवाला जल सुखदायी होवे । [पत्या तन्वं शं संस्पृशस्व] पतिके साथ अपने शरीरका स्पर्श सुखकारकरीतिसे कर ॥ ४० ॥

हे [शतक्रतो इन्द्र] सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! [रथस्य खे] रथके छिद्रमें, [अनसः खे] गाधेके छिद्रमें और [युगस्य खे] युगके छिद्रमें [अपालां त्रिः पत्या] अयोग्य रीतिले पाली हुई युवतीको तीन बार पवित्र करके [सूर्यस्त्वचं अकृणोः] सूर्यके समान तेजस्वी त्वचावाली तूने किया ॥ ४१ ॥

[सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिं आशासाना] उत्तम मन, संतान सौभाग्य और धन की आशा करनेवाली तू [पत्युः अनुव्रता भूत्वा] पतिके अनुकूल आचरण करनेवाली होकर [अमृताय कं सं नह्यस्व] अमरत्वके लिये सुखपूर्ण रीतिसे लिख दो ॥ ४२ ॥

भावार्थ- शरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगवज्रोंको दूर करना चाहिये और जिससे शरीर नीरोगी और आनन्दप्रसन्न होता है, उनको पास करना चाहिये ॥ ३८ ॥

ब्राह्मण लोग बतावें कि यह जल स्नान करनेयोग्य है, यह जल भीष्टा का नाश करके बल बढ़ानेवाला है । बधूवर श्रेष्ठ मन धारण करके अग्निकी प्रदक्षिणा करें । श्रेष्ठ गुणवाली बधूकी प्रतीक्षा पतिगृहमें सशुर और देवर करते रहते हैं ॥ ३९ ॥

सुवर्ण, जल, गौका संभनस्तंभ, जुगके भाग आदि सब कुटुम्बके कल्याण करनेवाले हों । जल तो सौ प्रकारसे पवित्रता कराया जाता है । गृहस्थके घरमें धर्मपत्नी पतिके साथ मिल जमाकर रहे ॥ ४० ॥

गृहस्थ तथा स्त्री अपनी तीन प्रकारकी शुद्धता प्रभुको हुपासे कराके सूर्यके समान तेजस्वी बनकर यही विराजे ॥ ४१ ॥

गृहस्थके घरमें स्त्री उत्तम मन, संतान, सौभाग्य व धन की इच्छा करती हुई, पतिके अनुकूल कर्म करती हुई, अमरत्व प्रप्तिके श्रेष्ठ सुखदायी मार्गका अनुसरण करे ॥ ४२ ॥

यथा सिन्धुर्नदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । एवा त्वं सम्राड्येषां पत्युरस्ते परेत्य ॥४३॥

सम्राड्येषां शशुरेषु सम्राड्युत देवेषु । ननान्दुः सम्राड्येषां सम्राड्युत श्रुवाः ॥४४॥

या अकृन्तन्वयन् याश्च तस्मिन्ने या देवीरन्तां अभितोऽददन्त ।

तास्त्वा जरसे सं वयन्त्वायुष्मतीदं परि धत्स्व वासः ॥४५॥

जीवं रुदन्ति वि नयन्त्यध्वरं दीर्घामनु प्रसितिं दीध्युर्नरः ।

वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मयः पतिभ्यो जनये परिष्वजे ॥४६॥

स्योनं भुवं प्रजायै धारयामि तेऽइमानं देव्याः पृथिव्या उपस्थे ।

तमा तिष्ठानुमाया सुवर्चा दीर्घं त आयुः सविता कृणोत ॥४७॥

अर्थ— [यथा वृषा सिन्धुः] जैसा बलुआकी समुद्र [नदीनां साम्राज्यं सुषुवे] नदियोंका साम्राज्य चलाता है, [एव त्वं पत्युः अस्ते परेत्य] जैसी तू पतिके घर पहुँचकर [सम्राड्येषां पति] सम्राज्जी होकर बड़ा रह ॥ ४३ ॥

[शशुरेषु सम्राज्जी पति] समुद्रोंमें स्वामिनीके समान होकर रह । [वत देवेषु सम्राज्जी] देवोंमें भी महातानीके समान आदरसे रह । [ननान्दुः सम्राज्जी पति] ननवके साथ भी रानीके समान रह और [वत श्रुवाः सम्राज्जी] सासके साथ भी सम्राट्की सौके समान होकर रह ॥ ४४ ॥

[याः देवीः अकृन्तन्] जिन देवियोंने स्वयं सूत कासा है, [याः च अवयन्] जिन्होंने बुना हैं, [याः च तस्मिन्ने] जो ताना तानती हैं, [याः च अभितः अन्तान् ददन्त] और चारों ओर अन्तिम भागोंको ढीक रखती हैं, [तास्त्वा जरसे सं वयन्त्वा] ये तुझे पदावस्थातक रहनेके लिये बुनें । तू [आयुष्मती इदं वासः परि धत्स्व] दीर्घ आयुवाली होकर इस बन्धको धारण कर ॥ ४५ ॥

[जीवं रुदन्ति] जीवित मनुष्यके विदाई पर कोग रोते हैं, [अध्वरं विनयन्ति] यज्ञको साथ ले जाते हैं, [वरः दीर्घां प्रसितिं अन्तु दीध्युः] मनुष्य दीर्घ मार्गका विचार करते हैं । [ये पितृभ्यः इदं वामं समीरिरे] जो कोग अपने मातापिताके लिये यह सुन्दर कार्य करते हैं, वह [पतिभ्यः मयः जनये परिष्वजे] पतिके लिये सुखदायी है, जो लीको आलिंगन करना है ॥ ४६ ॥

[देव्याः पृथिव्याः उपस्थे] पृथ्वी देवीके पास [ते प्रजायै स्योनं भुवं अइमानं धारयामि] तेरी संतानके लिये सुखदायी स्थिर पथर जैसा आधार करता हूँ । [तं आतिष्ठ] वसपर खड़ा रह, [अनुमायाः] आनोदित हो, [सुवर्चाः] उत्तम तेजसे युक्त हो । और [सविता ते आयुः दीर्घं कृणोत] सविता तेरी आयु लंबी बनावे ॥ ४७ ॥

भावार्थ— जैसा महासागर नदियोंका सम्राट् है, इस प्रकार पतिके घर पहुँचकर वह वधू गृहस्थकी सम्राट् और अपनेको उसकी सम्राज्ञी बनाकर व्यवहार करे ॥ ४३ ॥

समुद्र, देवर, मनद और सास आदि सबके साथ रानीके समान बसाव कर और सबको सुख देवे ॥ ४४ ॥

घरमें देवियाँ सूत काँते, कपड़ा बुनें, ताना तानें, कपड़ेके अन्तिम भाग ढीक करें । ऐसा उत्तम कपड़ा बुनें कि जो द्वावस्थातक काम देवे । ली दीर्घायु बनकर इस कपड़ेको पहने ॥ ४५ ॥

विदाईपर मनुष्य रोया करते हैं । परंतु यह कन्या यद्यपि पितृकुलसे विदा होती है, तथापि पतिके घरमें गृहवश करनेके लिये जा रही है, अतः इस गृहस्थाश्रमके दीर्घ मार्गका लोभ विचार करे और न रोये । पितृघरके लोगोंको तो यह सुख का दिन है, क्योंकि यह वधूके यज्ञका प्रारंभ है । यह वधू पतिको सुख देती है और पति इसको आलिंगनसे सुख देता है । परस्पर सुख-प्राप्ति करनाही गृहस्थका यज्ञ है ॥ ४६ ॥

इस भूमिपर तेरी संतान सुखपूर्वक दीर्घ काल रहे इसलिये यह पथरका आधार रखता हूँ । वसपर खड़ा, आनोदित और सौखी हो । इस तरह गृहस्थाश्रममें सुख रहनेसे तेरी आयु दीर्घ होगी ॥ ४७ ॥

येनाग्निरस्या भूम्या हस्तं जग्राह दक्षिणम् ।

तेन गृह्णामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन च

॥४८॥

देवस्ते सविता हस्तं गृह्णातु सोमो राजा सुप्रजसं कृणोत ।

अग्निः सुभगां जातवेदाः पत्ये पत्नीं जरदष्टिं कृणोत

॥४९॥

गृह्णामि ते सौमगत्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्यथासः ।

भगो अर्यमा सविता पुरंधिर्मह्यं त्वादुर्गार्हपत्याय देवाः

॥५०॥(५)

भगस्ते हस्तमग्रहीत् सविता हस्तमग्रहीत् । पत्नी त्वमसि धर्मणाऽहं गृहपतिस्त्व

॥५१॥

ममेवमस्तु पोष्या मह्यं त्वादुर्गृहस्पतिः । मया पत्या प्रजावति सं जीव जरदः शतम्

॥५२॥

अर्थ- [येन अग्निः] जिससे अग्निने [आस्थाः भूम्याः दक्षिणं हस्तं जग्राह] इस भूमिका दायां हाथ ग्रहण किया, [तेन ते हस्तं गृह्णामि] वही उद्देश्यसे तेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, [मा व्यथिष्ठा] दुःख मत कर, [मया सह प्रजया च धनेन च] मेरे साथ प्रजा और धनके साथ रह ॥ ४८ ॥

[सविता देवः ते हस्तं गृह्णातु] सविता देव तेरा पाणिग्रहण करे । [राजा सोमः सुप्रजसं कृणोत] राजा सोम उत्तम संतानयुक्त करे । [जातवेदाः अग्निः पत्ये सुभगां पत्नीं जरदष्टिं कृणोत] जातवेद अग्नि पत्तिके लिये सौभाग्य युक्त स्त्री वृद्धावस्थातक जीनेवाली करे ॥ ४९ ॥

[ते हस्तं सौमगत्वाय गृह्णामि] तेरा हाथ मैं सौभाग्यके लिये पकड़ता हूँ । [यथा मया पत्या जरदष्टिः असः] जिससे तू सुख पत्तिके साथ वृद्धावस्थातक जीनेवाली होकर रह । भग, अर्यमा, सविता, पुरंधि । और सब देवोंने [त्वा मह्यं गार्हपत्याय ऋतुः] तुझको मेरे हाथमें गृहस्थाश्रम चलानेके लिये दिया है ॥ ५० ॥

[भगः ते हस्तं अग्रहीत्] भगने तेरा हाथ पकड़ा है, [सविता हस्तं अग्रहीत्] सविताने हाथ पकड़ा है, [त्वं धर्मणा पत्नी असि] तू धर्मसे मेरी पत्नी है, [अहं तव गृहपतिः] मैं तेरा गृहपति हूँ ॥ ५१ ॥

[इयं मम पोष्या अस्तु] यह स्त्री मेरी पोषण करनेयोग्य हो । [वृहस्पतिः त्वा मह्यं अदात्] बृहस्पतिने तुझे सुखको दिया है । हे [प्रजावति] संतानवाली स्त्री ! [मया पत्या जरदः शतं संजीव] सुख पत्तिके साथ तू सौ वर्ष-तक जीवित रह ॥ ५२ ॥

भावार्थ-जैसा अग्नि और भूमिका संबंध है, वैसे संबंधके लिये मैं इस वधूका पाणिग्रहण करता हूँ । वधूको कह न हों । यह वधू मेरे साथ प्रजा, धन और ऐश्वर्यसे युक्त हो ॥४८॥

सविता जैसा तेजस्वी बनकर पति स्त्रीका पाणिग्रहण करे, और सोम जैसा कलायुक्त होकर धर्मपत्नीमें संतान उत्पन्न करे । पतिपत्नी मिलकर दोनों इस गृहस्थाश्रममें वृद्धावस्थातक आनन्दसे रहें ॥ ४९ ॥

हे स्त्री ! मैं पति तेरा पाणिग्रहण सौभाग्यप्राप्तिके लिये करता हूँ । सुख पत्तिके साथ तू वृद्धावस्थातक रह । सब देवोंने तुझको गृहस्थाश्रम चलानेके लिये मेरे हाथमें सौंप दिया है ॥ ५० ॥

भग अर्थात् धनवान होकर और सविता जैसा समर्थ और तेजस्वी होकर तेरा पाणिग्रहण मैं करता हूँ । अबसे तू धर्मके अनुसार मेरी धर्मपत्नी हो और मैं तेरा गृहपति हूँ ॥ ५१ ॥

यह धर्मपत्नी मेरे (पत्तिके) द्वारा पोषण होमे योग्य है । परमेश्वरने मम मेरे हाथसे दी है । यही यह संतानोंके सुख हो और सुख पत्तिके साथ सौ वर्ष रहे ॥ ५२ ॥

प्र त्वा मुञ्चामि वरुणस्य पाशाद् येन त्वाऽबध्नात् सविता सुशेवाः ।

उरुं लोकं सुगमत्र पन्थां कृणोमि तुभ्यं सहपत्न्यै वधु ॥५८॥

उद्यच्छ्वमपु रक्षो हनाथेमां नारीं सुकृते दधात ।

धाता विपश्चित् पतिमस्यै विवेदु भगो राजा पुर एतु प्रजानन् ॥५९॥

भगस्ततश्च चतुरः पादान् भगस्ततश्च चत्वार्युष्पलानि ।

त्वष्टा पिपेश मध्यतोऽनु वध्रान्त्सानो अस्तु सुमङ्गली ॥६०॥

सुकिंशुकं वहतुं विश्वरूपं दिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रम् ।

आ रोह सूर्ये अमृतस्य लोकं स्योनं पतिभ्यो वहतुं कृणु स्वम् ॥६१॥

अभ्रातृघ्नीं वरुणापशुघ्नीं बृहस्पते । इन्द्रापतिघ्नीं पुत्रिणीमास्मभ्यं सवितर्वहे ॥६२॥

अर्थ- हे (वधु) स्त्री ! [त्वा वरुणस्य पाशात् प्रमुञ्चामि] तुझको वरुणके पाशसे मुक्त करता हूँ । [येन सुशेवाः सविता त्वा अबध्नात्] जिससे सेवा करनेयोग्य सविताने तुझे बांध दिया था । [तुभ्यं सहपत्न्यै] तुझ सहधर्मचारिणीके लिये (अत्र उरुं लोकं सुगं पन्थां कृणोमि) यहाँ विस्तृत स्थान और उत्तम गमनयोग्य मार्ग करता हूँ ॥ ५८ ॥

[उद्यच्छ्वमपु] अपने सखीको ऊपर उठाओ । (रक्षः अपः हनाथ) राक्षसोंको मारो । (इमां नारीं सुकृते दधात) इस स्त्रीको पुण्य कर्ममें रखो । (विपश्चित् धाता अस्मै पतिं विवेद) ज्ञानी विधाताने इसके लिये पति प्राप्त कराया है । (भग राजा प्रजानन् पुरः एतु) राजा भग जानता हुआ आगे बढ़े ॥ ५९ ॥

(भगः चतुरः पादान् ततश्च) भगने चार पावोंको बनाया, उनपर (भगः चत्वारि उष्पलानि ततश्च) भगने चार कमलोंको बनाया । [त्वष्टा मध्यतः वध्रान् अनु पिपेश] त्वष्टाने मध्यमें कमरपट्टोंको बनाया । (साः नः सुमङ्गली अस्तु) वह हमारे लिये उत्तम मंगल करनेवाली होवे ॥ ६० ॥

हे (सूर्ये) सूर्ये ! (सुकिंशुकं विश्वरूपं दिरण्यवर्णं सुवृतं सुचक्रं वहतुं आरोह) उत्तम पुष्पोंसे युक्त, अनेक रूपवाला, सोनेके रंगके समान चमकनेवाला, उत्तम चक्रोंसे युक्त, उत्तम चक्रोंसे युक्त हथियार रखकर चढ़ । (अमृतस्य लोकं आरोह) अमृतके लोकपर चढ़ । (त्वं वहतुं पतिभ्यः स्थोनं कृणु) तू हम विवाह दहेज या रथको पतिभ्योके लिये सुखदायी कर ॥ ६१ ॥

हे(वरुण बृहस्पते इन्द्र सविता)देवो! (अभ्रातृघ्नी, अपशुघ्नी, अपतिघ्नी, पुत्रिणी आस्मभ्यं वह)पशुका वध न करनेवाला पतिका नाम न कानेवाली आर पुत्र उत्पन्न करनेवाली हमारे लिये प्राप्त करो ॥ ६२ ॥

भावार्थ- सवित ने तुझे इस समय तक जिन पाशोंसे बांध रखा था, उन वरुणके पाशोंको मैं खोलता हूँ । तुझ जैसी सुयोग्य धर्मपत्नीके लिये यहाँ विस्तृत लोक प्राप्त हुआ है और त्वष्टाके मार्ग सुगम हुआ है ॥ ५८ ॥

इस धर्मपत्नीको कष्ट देनेवाले राक्षसोंका नाश करनेके लिये तुम लोग हथियार सदा सुसज्जित रखो । सदा इस स्त्रीको पुण्यकर्ममें लगाओ, ज्ञानी विधाताकी सल्लिसे इसको सह पति प्राप्त हुआ है, राजा भी यह जानता हुआ विवाहमें अग्रगामी हुआ था ॥ ५९ ॥

भगने पावोंके चार आभूषण और शरीरपर धारण करनेके चार फूल बनाये और कमरमें धारण करनेयोग्य कमरपट्टा बनाया है । इनको धारण करके यह स्त्री उत्तम मंगलमयी बने ॥ ६० ॥

यह वधु उत्तम फूलोंसे युक्त, सुंदर, सोनेके नक्शी कामसे सुशोभित उत्तम चक्रवाले रथपर चढ़कर अमर पदोंके मार्गका आक्रमण करे । यह धर्मपत्नीका विवाहमंगल पतिक प्रेमियोंके लिये सुखकारक होवे ॥ ६१ ॥

यह स्त्री पतिके घरमें पतिके भाई, पशु आदिओंको सुख देवे । पतिको सुख देवे । पुत्रोंको उत्पन्न करे । और सबका आनन्द बढ़ानेवाली बने ॥ ६२ ॥

३ (अ. सु. भा. की. १७)

मा हिंसिष्टं कुमार्यं । स्थूणे देवकृते पथि । शालाया देव्या द्वारं स्योनं कृणो वधूपथम् ॥६३॥

ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूर्वं ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः ।

अनाव्याधां देवपरां प्रपद्यं शिवा स्योना पतिलोके वि राज

॥ ६४ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

[२]

तुभ्यमग्रे पर्यवहन्सूर्यां बहंतुना सह । स नः पतिभ्यो जायां दा अग्रे प्रजया सह ॥१॥

पुनः पत्नीमग्निर्दुदादायुषा सह वर्चसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥२॥

सोमस्य जाया प्रथमं गन्धर्वस्तेऽपरः पतिः । तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥३॥

अर्थ— हे (स्थूणे) दोनों स्तंभों ! (देवकृत पथि) देवोंके बनाये मार्गपर (कुमार्यं मा हिंसिष्टं) इस कुमारी बधूकी हिसा न कर । (देव्याः शालायाः द्वारं वधूपथं स्योनं कृणोः) बरह्म देवताके द्वारमें बधू जानेके मार्गको हम सुखकर करते हैं ॥ ६३ ॥

(अपरं पूर्वं अन्ततः मध्यतः सर्वतः ब्रह्म युज्यतां) जाये पीछे अन्ततम बीचमें अर्थात् सर्वत्र ब्रह्म अर्थात् शिवप्रार्थनाके सर्वत्रका प्रयोग किया करो । हे बधू ! तू (अनाव्याधां देवपरां वरय) अपाधिहित देवमारीमें प्राप्त होकर (पतिलोके शिवा स्योना वि राज) अपने पतिके स्थानमें कह्याणकारीणी और सुख देनेवाली होकर प्रकाशित हो ॥ ६४ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

अर्थ— हे अग्ने ! (अग्रे तुभ्यं) आरंभमें तेरे लिये (बहंतुना सह सूर्यां पर्यवहत्) दहेजके साथ सूर्याको ले जाते हैं । (सः) वह तू (नः पतिभ्यः) हम सब पतियोंको (प्रजया सह जायां दाः) संतानसहित पत्नीको प्रदान कर ॥१॥

(आयुषा वर्चसा सह) दीर्घायुष्य और तेजके साथ (अग्निः पत्नी पुनः अदात्) अग्निने पत्नीको पुनः प्रदान किया । (अस्याः यः पतिः) इसका जो पति है, वह (दीर्घायुः शरदः शतं जीवाति) दीर्घायु बनकर सौ वर्ष जीवित रहता है ॥ २ ॥

(प्रथमं सोमस्य जाया) सबसे प्रथम सोमकी स्त्री है, (ते अपरः पतिः गन्धर्वः) तेरा दूसरा पति गन्धर्व है । (ते तृतीयः पतिः अग्निः) तेरा तीसरा पति अग्नि है और (ते तुरीयः मनुष्यजाः) तेरा चतुर्थ पति मानव है ॥ ३ ॥

भावार्थ— यह बधू देवोंके मार्गसे जा रही है, अतः इसको किसी तरह कष्ट न हो । इसके पतिके घरका मार्ग और इसके पतिके घरका द्वार इसके लिये सुखदायी होवे ॥ ६३ ॥

इस बधूके चारों ओर ज्ञान और ईशप्रार्थनाका वायुमंडल हो । अर्थात् व्याधि नहीं है ऐसी पतिके घरकय देवमारीको यह बधू प्राप्त हो । पतिके घरमें सुखयुक्त और कह्याणयुक्त बनकर यह विराजे ॥ ६४ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

दहेज पतिके घर भेजनेके पूर्व कन्या अग्निकी उपासना प्रथम करती है, जिससे उस कन्याको पतिके घर सुख और अंतम संतान प्राप्त होती है ॥ १ ॥

अग्नि उपासना अर्थात् यजन अथवा हवन करनेसे दीर्घ आयुष्य, और शारीरिक कान्ति प्राप्त होती है । कन्याका पति भी त हवनसे दीर्घजीवी अर्थात् अस्त्रायु को सकता है ॥ २ ॥

सोम, गन्धर्व, अग्नि ये बचपनमें कन्याके तीन पति हैं । और पश्चात् उस कन्याका विवाह मनुष्य पतिके साथ होता है ॥ ३ ॥

सोमो ददत् गन्धर्वाय गन्धर्वो दददुमये । रयिं च पुत्रांश्चादादुर्मिहमथो हुमाम् ॥४॥

आ वामगन्तुमतिर्वीजिनीवसू न्यश्विना हन्सु कामा अरंसत ।

अभूतं गोपा मिथुना शुभस्पती प्रिया अर्यम्णो दुर्या अशीमहि ॥५॥

सा मन्दसाना मनसा शिवेन रयिं धेहि सर्ववीरं वचस्यम् ।

सुगं तीर्थं सुप्रमाणं शुभस्पती स्थाणुं पथिष्ठामपं दुर्मतिं हतम् ॥६॥

या ओषधयो या नद्योऽथ यानि क्षेत्राणि या वना । तास्त्वा वधु प्रजावतीं पत्ये रक्षन्तु रक्षसः ॥७॥

एमं पन्थामरुक्षाम सुगं स्वस्तिवाहनम् । यस्मिन् वीरो न रिष्यत्यन्येषां विन्दते वसु ॥८॥

अर्थ— जिसको [सोमः गन्धर्वाय ददत्] सोमने गन्धर्वको दी (गन्धर्वः अगनये ददत्) गन्धर्वने अग्निको दी, [अथो हुमां] और इसी कन्याको तथा [रयिं च पुत्रान् च अग्निः गच्छं अयात्] धन और पुत्रोंको अग्निने सुख प्रदान किया ॥ ४ ॥

[या सुमतिः आगन्] आपकी उत्तम मति प्राप्त हुई है। हे [यजिनीवसू अश्विनौ] बल और धनयुक्त अश्विनी-देवी। [कामाः हन्सु नि अरंसत] हमारी शुभ इच्छाएं हृदयोंमें स्थिर हो गई हैं। हे [शुभस्पती] शुभके पालको! [मिथुना गोपा अभूतं] तुम दोनों हस्त्रियोंके पालक बनो। [अर्यम्णः प्रियाः दुर्यान् अशीमहि] आर्य मनवाले अष्ट देवके प्रिय होकर हम उत्तम घरोंको प्राप्त हों ॥ ५ ॥

[सा मन्दसाना] वह आनन्दित रहनेवाली तू खो [शिवेन मनसा] शुभ भावनायुक्त मनसे [सर्ववीरं वचस्य रयिं धेहि] सर्व वीरोंसे युक्त प्रशंसनीय धनकी धारणा कर। हे [शुभस्पती] शुभके पालको! हमारे लिये (तीर्थं सुगं) तैरनेका स्थान सुगम हो, (सुप्रमाणं) उत्तम जल पीनेका स्थान हो, तथा (पथिष्ठं स्थाणुं) मार्गमें प्रतिबंध करने-वाले स्तंभ जैसी (दुर्मतिं) दुष्ट बुद्धिवाले शत्रुको (हतं) मार कर दूर करो ॥ ६ ॥

हे वधु! (याः ओषधयः) औषधियाँ, जो (या नद्यः) जो नदियाँ, (यानि क्षेत्राणि) जो क्षेत्र, और (या वना) जो वन हैं (तां) वे सब पदार्थ (पत्ये प्रजावतीं त्वा) पतिके लिये संतानयुक्त तुझको (रक्षसः रक्षन्तु) राक्षसोंसे सुरक्षित रखें ॥ ७ ॥

(इमं पन्थामरुक्षाम) इस मार्गसे चलें, यह [सुगं स्वस्तिवाहनं] सुगम और गाड़ीके लिये भी सुखकर है, (यस्मिन् वीरो न रिष्यति) जिसमें वीरका नाश नहीं होगा और (अन्येषां वसु विन्दते) दुश्मनोंकी अपेक्षा यहाँ धन अधिक मिलता है ॥ ८ ॥

भावार्थ— सोम गन्धर्वको देता है, गन्धर्व आग्निके हाथमें समर्पण करता है और अग्नि पुत्रोत्पादनशक्तिके साथ मनुष्यक साधन इस कन्याको करता है ॥ ४ ॥

उक्त देवोंके आधिपत्यमें कन्याको उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है। पश्चात् उसके हृदयमें कामको स्थान मिलता है। उस समय अश्विनी देव इन वधुवरोंके रक्षक होते हैं। इस समय अपना मन अष्ट विचारोंसे युक्त करके अपने घरमें सबको वास करना उचित है ॥ ५ ॥

अपने पतिके घरमें आनन्दसे रहनेवाली धर्मपत्नी अपने मनमें शुभसकल्य धारण करे और वीरभावयुक्त संतान और प्रशंसा योग्य धनकी स्वामिनी बने। इस वैपतीके मार्ग सुगम हों, इनको पर्याप्त खानपान प्राप्त हो, और इनके उत्ततिके मार्ग निष्कण्टक हों और दुष्ट बुद्धि इनसे दूर हो ॥ ६ ॥

औषधियाँ, नदियाँ, खेत, स्थान, वन आदि सब स्थानोंमें संतानोंवाली और पतिके घर जानेवाली इस स्त्रीकी रक्षा हो, अर्थात् कोई राक्षस इसको दुःख न पहुँचावे ॥ ७ ॥

जो मार्ग सुगम और निर्भय हो उससे आगे बढ़ो और उस मार्गसे जाओ कि जिसमें उत्तम निवासके साधन मिलते हों ॥ ८ ॥

इदं सु मे नरः शृणुत यथाऽऽशिषा दम्पती वाममञ्जुतः ।

ये गन्धर्वा अप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पत्येषु येऽधि तस्थुः ।

स्योनास्ते अस्यै वध्वै भवन्तु मा हिंसिषुर्वहतुमुह्यमानम् ॥९॥

ये वध्वश्चन्द्रं वहतुं यक्ष्मा यन्ति जनां अनु । पुनस्तान् यज्ञिया देवा नयन्तु यत् आगताः ॥१०॥

मा विदन् परिपन्थिनो य आमीदन्ति दम्पती । सुगेन दुर्गमतीतामर्ष द्रान्त्वरातयः ॥११॥

सं काशयामि वहतुं ब्रह्मणा मृद्वैरधोरेण चक्षुषा मित्रियेण ।

पर्याणद्धं विश्वरूपं यदस्ति स्योनं पतिभ्यः सविता तत् कृणोतु ॥१२॥

शिवा नारीयमस्तुमार्गञ्जिमं धाता लोकमस्यै दिदेश ।

तमर्थमा भगो अश्विनोमा प्रजापतिः प्रजया वर्धयन्तु ॥१३॥

अर्थ- हे (नरः) मनुष्या ! (मे इदं शृणुत) मेरा यह भाषण सुनो । (यथा आशिषा) जिन आशीर्वादोंसे (दम्पती वामं मञ्जुतः) वे वर और वधू सुखका प्राप्त होत हैं । (एषु वानस्पत्येषु) इस वनमें (ये गन्धर्वाः देवीः अप्सरसः अधि तस्थुः) जो गन्धर्व और अप्सराएं ठहरी हैं, (ते अस्यै वध्वै स्योना भवन्तु) वे इस वधूके लिये सुखदायी हों और (उह्यमानं वहतुं मा हिंसिषुः) दहेज ले जानेवाले इस रथका नाश न करें ॥ ९ ॥

(ये यक्ष्माः जनान् अनु) जो रोग मनुष्योंके संवन्धसे (वध्वः चन्द्रं वहतुं यन्ति) वधूके तेजस्वी दहेज रथके पास पहुँचते हैं, (तान् आगताः यज्ञियाः देवाः) उन रोगोंको यहाँ आये यज्ञके देव (पुनः यतः आगताः नयन्तु) फिरसे जहाँसे आये वे वहाँ ले जावें ॥ १० ॥

(ये परिपन्थिनः आमीदन्ति) जो लुटेरे वनीर पासे होंगे, वे (दम्पती मा विदन्) इस पतिपत्नीको न जानें । वे वधूपर (सुगेन दुर्गमतीतां) सुगमतासे कठिन प्रसंगसे पार हों जायें । और इनके (अरातयः अप द्रान्तु) शत्रु बुर हों ॥ ११ ॥

(वहतुं) वधूके देहयुक्त रथको (मृद्वैः ब्रह्मणा अधोरेण मित्रियेण चक्षुषा) चारों ओरके धरवाले लोग ज्ञानपूर्वक शीत और मित्रताकी आँखसे देखें, ऐसा मैं (सं काशयामि) इनको प्रकाशित करता हूँ । (यत् विश्वरूपं पर्याणद्धं अस्ति) जो विशिष्ट रूपवाला वस्त्र हुआ है, उसको (सविता पतिभ्यः स्योनं कृणोतु) ईश्वर पतिके लिये सुखदायी बनावे ॥ १२ ॥

(इयं शिवा नारी अस्तु मार्गञ्जिमं) यह कल्याणकारिणी स्त्री पतिके घर आगयी है । (धाता अस्यै हमं लोकं दिदेश) ईश्वरने इस पतिलोकका मार्ग दर्शाया है । (अयं मा भगः उमा अश्विनोमा प्रजापतिः) ये सब देव (तां प्रजया वर्धयन्तु) उसको प्रजाके साथ बढ़ावें ॥ १३ ॥

भावार्थ - सब लोग इस घोषणाको सुने, कि यह विवर्धित स्त्रीरूप इस संसारमें सुखपूर्वक रहे । वनवासी तथा ग्रामवासी कोईभी इनको दुःख न देवे । ये ग्रामान्तरमें चलने लगें, तो भी किसी प्रकार इनको दुःख न हो ॥ ९ ॥

जनसमुदायमें जानेसे जो रोग संसर्गके कारण होते हैं, और वधूको मार्गमें भी जो रोग होना संभव है, वे सब रोग यज्ञसे दूर होंगे ॥ १० ॥

मार्गपर जो लुटेरे होंगे, उनसे इस दम्पतीको कष्ट न हो, ये पतिपत्नी सुगमतासे कठिन प्रसंगोंके पार हो जायें । और इनके सब शत्रु दूर हों ॥ ११ ॥

जब दहेजका रथ या पत्नीका पतिके घर जानेका रथ मार्गमें चल जावे, तब दोनों ओरके धरवाले उस वधूको प्रेमकी मित्रतासे देखें । जो भी कुछ विविध स्वरूपवाले पदार्थ हों, वे सब ईश्वरकी कृप से इस पतिपत्नीके लिये सुखदायी बनें ॥ १२ ॥

यह सुखभाववाली स्त्री पतिके घर जाती है, क्योंकि विधाताने वही स्थान इसके लिये निर्दिष्ट किया था । सब देव इसको उत्तम संतान दें ॥ १३ ॥

आत्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन् तस्यां नरो वपत् वीजमस्याम् ।

सा वः प्रजां जनयद् वक्षणाभ्यो विभ्रती दुग्धमुपमय रेतः

॥१४॥

प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत् ॥१५॥

उद् व ऊर्मिः शम्वा हन्त्वापो योक्त्राणि मुञ्चत । मादुष्कृतौ व्येनसावृण्वावशुनमारताम् ॥१६॥

अघोरचक्षुरपतिज्ञी स्योना शम्मा मुशेवा सुयमा गृहेभ्यः ।

वीरसूदेवकामा सं स्वयैधिषीमहि सुमनस्यमाना

॥१७॥

अर्थ— (आत्मन्वती ऊर्वरा इयं नारी आगन्) आत्मिक बलसे युक्त तथा सुपुत्र उत्पन्न करनेवाली यह नारी पतिके घर आ गई है । (नरः तस्यां जस्यां वीजं वात) हे मनुष्यो ! उस स्त्रीमें वीर्य बोधो, वीर्यका भाधान करो । (सा वः) वह तुम्हारे लिये (ऋभस्य दुग्धं रेतः विभ्रती) वीर्यवान् पुष्टका वायु धारण करती हुई (वक्षणाभ्यः प्रजां जनयत्) अपने गर्भाशयसे संतान उत्पन्न करे ॥ १४ ॥

हे स्त्री ! तू (प्रति तिष्ठ) यहाँ प्रतिष्ठित हो, तू (विराट् असि) विशाल क्षेत्रस्वी है । तुम्हारा पति (विष्णुः इव इह) विष्णुके समान यहाँ है । हे (सरस्वति, सिनीवालि) त्रिधा देवी और अज्ञाती देवी ! इसे (प्रजायतां) संतान हो और यह (भगस्य सुमतां वसत्) भाग्यके देवकी सुमतिमें रहे ॥ १५ ॥

(वः ऊर्मिः शम्वाः उद् हन्तु) आपकी लहर शान्तिका-स्थिरताका भंग करे । हे (आपः) जलों (योक्त्राणि मुञ्चत) युग्मों को छोड़ दो । (मादुष्कृतौ व्येनसौ अघ्नौ) दुष्ट कर्म न करनेवाले, गाढ़ासे छोड़े हुए जलों बिल [अशुनं मा आरतां] अशुभको न प्राप्त हों ॥ १६ ॥

[गृहेभ्यः] अपने घरोंके लिये [अघोर चक्षुः अपतिज्ञी स्योना] क्रूर दृष्टि न करनेवाली, पतिदृष्ट्या न करनेवाली, सुखकारिणी [शम्मा मुशेवा सुयमा] कल्याणकारिणी, सेवा करने योग्य, सुनियमोंसे चलनेवाली ! [वीरसूः देवकामा] वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, देवकी इच्छा पूर्ण करनेवाली, और [सुमनस्यमाना] उत्तम अन्तःकरणसे युक्त [स्वयैधिषीमहि] तुझसे हम संपन्न हों ॥ १७ ॥

भावार्थ—यह स्त्री आत्मिक बलसे युक्त है और पुत्र उत्पन्न होनेकी शक्तिसे युक्त है अर्थात् यह वंशी है । पति इस स्त्रीमें अपने वीर्यका आधान करता है और पश्चात् वह स्त्री उस वीर्यको धारण करती हुई अपने गर्भाशयसे संतानोत्पत्ति करती है ॥ १४ ॥

स्त्री अपने पतिगृहमें प्रतिष्ठाको प्राप्त हो, स्त्री घरकी सदाज्ञी है, उसका पति देव है और यह उसकी देवी है । इस ' सेपत्नी-की उत्तम संतान प्राप्त हो और ये दोनों उत्तम बुद्धि धारण करें ॥ १५ ॥

प्रवासमें जब शान्तिका भंग होवे, अर्थात् मनको कष्ट प्रतीत हो, उस समय वाहनके बिल छोड़े जाय और उसको उत्तम स्थानमें सुरक्षित रखे ॥ १६ ॥

यह स्त्री पतिके घरमें आकर आनन्दमें रहे, आखें झोझपुका न कर, पतिकी हितकारिणी बने, मर्त्यमोंका पालन करे, सबको सुख दवे, अपनी संतानोंकी पोषाका शिक्षा देवे, देवर आदिको संतुष्ट रखे, अन्तःकरणमें शुभ भाव रखे । ऐसी स्त्री घर सुसंपन्न होता है ॥ १७ ॥

अदेवृन्धन्यपनिष्ठीहैषि शिवा पशुभ्यः सुयमा सुवर्चाः ।

प्रजावती वीरसुदेवृकामा स्योनेममग्निं गार्हपत्यं सपर्य

॥१८॥

उत्तिष्ठतः किमिच्छन्तीदमामा अहं त्वेडे अभिभूः स्वात् गृहात् ।

शून्येषी निर्कते याजगन्धात्तिष्ठाराते प्र पत मेह रस्थाः

॥१९॥

यदागार्हपत्यमसंपर्येत पूर्वमग्निं वधूरियम् । अथा सरस्वत्यै नारी पितृभ्यश्च नमस्कुरु ॥२०॥ (८)

शर्म चमेतदा हरारस्यै नार्या उपस्तरे । सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतावसत् ॥२१॥

यं बल्यजं न्यस्यथ चर्म चोपस्तृणीयन । तदारोहतु सुप्रजा या कन्या विन्दते पतिम् ॥२२॥

[अदेवृन्धनी अपतिष्ठी]-देवरका नाश न करनेवाली, पतिका घात न करनेवाली, [पशुभ्यः शिवा] पशुओंका हित करनेवाली, [सुयमा सुवर्चाः] उत्तम नियमोंसे चलनेवाली और उत्तम तेजसे युक्त [प्रजावती वीरसुः] संतानयुक्त, वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली [देवृकामा स्योना] पतिके घरमें देवर रहें ऐसी कामना करनेवाली सुखदायिनी तू [इस गार्हपत्य अग्नि सपर्य] इस गार्हपत्य अग्निकी पूजा कर ॥ १८ ॥

हे [निर्कते] दरिद्रे ! [उत्तिष्ठ] उठ, कहे कि [कि इच्छसि] तू क्या चाहती हुई [इह आगाः] यहाँ आगई है । [अहं अभिभूः] मैं तेरा पराभव करनेवाला [स्वात् गृहात् त्वा ईडे] अपने घरसे तुझे हरा देना हूँ [या शून्य-पि] जो घरको शून्य करना चाहती हुई तू [याजगन्धाः] यहाँ आगई है, हे [अ-सते] शत्रुभूत दरिद्रे ! [उत्तिष्ठ] यहाँसे उठ और [प्र पत] दूर भाग जा । [इह मा रस्थाः] यहाँ मत रममाण हो ॥ १९ ॥

(यदा इयं वधूः) जब यह स्त्री (गार्हपत्यं अग्निं पूर्व असंपर्येत । गार्हपत्यअग्निकी पहिले पूजा करे, (अथा) तत्पश्चात् हे (नारी) स्त्री ! तू (सरस्वत्यै पितृभ्यः च नमस्कुरु) सरस्वतीको और पितरोंको नमन कर ॥ २० ॥

(अस्य नार्यै) इस स्त्रीके लिये (उपस्तरे एतत् शर्म चर्म) बिछानेके लिये यह सुख और संरक्षण (बाहर) छे-जा । हे (सिनी-वालि) भग्न देनेवाली देवी ! (प्र जायतां) यह स्त्री उत्तम रीतिसे संतति उत्पन्न करे और (भगस्य सुमतावसत्) भगवान्की उत्तम सतिमें रहे ॥ २१ ॥

(यं बल्यजं न्यस्यथ) जो चटाई नीचे बिछाते हैं (च चमे उपस्तृणीयन) और चर्म उपर बिछाते हैं । (या कन्या पतिं विन्दते) जो कन्या पतिको प्राप्त करती है, वह (सुप्रजा त्व आरोहतु) उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली उस पर चढ़े ॥ २२ ॥

भावार्थ— स्त्री पतिगृहमें आकर देवर और पतिका हित करे, पशुओं का उत्तम पालन करे, धर्मनियमोंके अनुसार चले, तैजस्विनी बने, अथनों संतानोंको वीरताकी शिक्षा देवे और अग्निकी हवनद्वारा उपासना करे ॥ १८ ॥

गृहस्थादि घरमें दरिद्रता न रहे । गृहस्थ अपने घरमेंसे दारिद्र्य दूर करे । जो घर पुरुषाभेदे शून्य होता है, उसमें दारिद्र्य रहता है । अतः प्रयत्नद्वारा दरिद्रताको दूर करना योग्य है ॥ १९ ॥

स्त्री पतिघरमें प्रतिदिन सषष्ठे पहिले गार्हपत्याग्निकी हवनद्वारा उपासना कर, पश्चात् विद्यादेवीकी और पश्चात् पितरोंकी पूजा करे ॥ २० ॥

पति अपनी स्त्रीके लिये हरएक प्रकारसे सुख देवे, और उसकी उत्तम रक्षा करे । यह स्त्री उत्तम अन्न सेवन करके उत्तम संतान उत्पन्न करे और ऐसा आचरण करे कि ईश्वर का आशीर्वाद इसे प्राप्त हो ॥ २१ ॥

पहिले आसकी चटाई बिछाई जावे, उसपर कुष्माण्जिन बिछाया जावे । जो स्त्री पतिको प्राप्त करती है, वह सुप्रजा उत्पन्न करनेवाली स्त्री इस विद्योत्पन्न चढ़े ॥ २२ ॥

उप स्तृणीहि बल्वजमधि चर्मणि रोहिते । तत्रोपविश्य सुप्रजा इममग्निं संपर्यतु ॥२३॥

आरोह चर्मोप सीदामिमेव देवो हन्ति रक्षंसि सर्वा ।

इह प्रजा जनय पत्ये असौ सुज्यैष्ठ्यो भवत् पुत्रस्त एवः ॥२४॥

वि तिष्ठन्तां मातुरस्या उपस्थानानारूपाः पशवो जायमानाः ।

सुमङ्गल्युप सीदेममग्निं संपत्नीं प्रति भूषेह देवान् ॥२५॥

सुमङ्गली प्रतरणी गृहाणां सुशेवा पत्ये श्वशुराय शंभूः ।

स्योना श्वश्रु प्र गृहान् विंशेमान् ॥२६॥

स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्ये गृहेभ्यः । स्योनास्यै सर्वस्यै विंशे स्योना पुष्टायैषा भव ॥२७॥

सुमङ्गलीरियं वधूरिमां समेत पश्यत । सौभाग्यमस्यै दुष्टा दौर्भाग्यैर्विपरितन ॥२८॥

अर्थ— (वस्त्रज उपस्तृणीहि) पहिले चटाई फैला दो, पश्चात् (अधि चर्मणि रोहिते) सूर्य-चर्मके ऊपर (तत्र सुप्रजा उपविष्ट) वहां सुप्रजा उत्पन्न करनेवाली यह स्त्री (इमं अग्निं संपर्यतु) इस अग्निकी उपासना करे ॥ २३ ॥

(चर्म आरोह) इस चर्मपर चढ़, (अग्निं उप आसीद्) अग्निकी समीप बैठ । (एवः देवः सर्वाः रक्षंसि हन्ति) यह देव सब राक्षसोंका नाश करता है । (इह अस्मै पत्ये प्रजां जनय) वहां इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । (ते एवः पुत्राः सुज्यैष्ठ्याः भवत्) तेरा यह पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥

(अस्याः मातुः उपस्थात्) इस माताके पास (जायमानाः नाना रूपाः पशवः) विभिन्न-रूपके पशु (वि तिष्ठन्तां) उत्पन्न होनेवाले अनेक प्रकारके पशु ठहरे । (सुमङ्गली संपत्नी इमे अग्निं उपसीद्) उत्तम मङ्गल कामनावाली और उत्तम पतिके साथ यह स्त्री इस अग्निकी उपासना करे । और (इह देवान् प्रतिभूष) वहां देवोंकी सेवा करे, शोभा बढ़ावे ॥ २५ ॥

(सुमङ्गली) उत्तम मङ्गल वाभूषण धारण करनेवाली (गृहाणां प्रतरणी) घरोंको दुःखसे दूर करनेवाली (प्रत्ये सुशेवा) पतिकी उत्तम सेवा करनेवाली (श्वशुराय शंभूः) श्वशुरको सुख देनेवाली, (श्वश्रु स्योना) सासको आनन्द देनेवाली तू (इमान् गृहान् प्रविश) इन घरोंमें प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥

(श्वशुरेभ्यः स्योना भव) श्वशुरोंके लिये सुख देनेवाली हो, (पत्ये गृहेभ्यः स्योना) पति और घरके लिये हित-कारिणी हो, (अस्यै सर्वस्यै विंशे स्योना) इस सब प्रजासमूहको सुखदायिनी, (स्योना पुष्टायैषा भव) सुखदायक होकर इन सबकी पुष्टिके लिये हो ॥ २७ ॥

(इयं सुमङ्गली वधूः) यह मङ्गलयुक्त वधू है । (स पेत, इमां पश्यत) इकट्ठे होओ और इसको देखों । [अस्यै सौभाग्यं दुष्टा] इसको सौभाग्यका आशीर्वाद देकर [दौर्भाग्यैः वि परितन] दुष्ट भाग्यको दूर करते हुए वापस आओ ॥२८॥

भावार्थ—पहिले चटाई फैलाओ, उसपर चर्म बिछा दो, वहां उत्तम संतान उत्पन्न करनेवाली स्त्री बैठकर अग्नि की उपासना करे २३ उस चर्मपर चढ़, अग्निकी पूजा कर । यह अग्निदेव सब दुष्ट राक्षसोंका नाश करता है । इस संसारमें अपने पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । यह तेरा पहिला पुत्र उत्तम श्रेष्ठ बने ॥ २४ ॥

जब यह स्त्री माता होगी, तब उसके साथ विविध रंगरूपवाले गौ आदि पशु रहेंगे । यह स्त्री उत्तम मङ्गल धारणा की कामना करके अग्निकी उपासना करे और देवोंको सुभूषित करे ॥ २५ ॥

उत्तम मङ्गल कामनावाली, दुष्टवालोंको दुःखसे दूर करनेवाली, पतिकी सेवा करनेवाली, श्वशुरको सुख देनेवाली, सासका हित करनेवाली स्त्री अपने घरमें प्रविष्ट हो ॥ २६ ॥

यह स्त्री श्वशुरोंका हित करे, पतिको सुख दे, सब घरवालोंका हित करे और सबको पुष्ट रखे ॥ २७ ॥

सब भाईबंधु इकट्ठे होकर यहां आते और इस वधूका दर्शन करें । यह वधू बहुत कल्याण करनेवाली है । अतः वे इस वधूको शुभाशीर्वाद देकर, इसके को दुष्ट भाग्य हैं, उनको दूर करके वापस अपने घर आते ॥ २८ ॥

या दुर्वादी युवतयो वाश्चेह जरतीरपि । वृक्षो न्वृक्ष्यै सं दुसाथास्तै विपरेतन ॥२९॥

रुक्मप्रस्तरं वृक्षं विश्वा रूपाणि विभ्रतम् । आरोहन् सूर्या सावित्री बृहते सौमगाय कम्पार० ।

आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय पत्यै अस्मै ।

इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिग्मा उपसः प्रति जागरासि ॥३१॥

देवा अग्रे न्यपद्यन्त पत्नीः समस्पृशन्त तन्वस्तनूभिः ।

सूर्येवं नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भवेह ॥३२॥

उत्तिष्ठतो विश्वावसो नमसंढामहे त्वा ।

जामिभिच्छ पितृषदं न्यक्तां स ते भागो जनुषा तस्य विद्धि ॥३३॥

अर्थ—[या दुर्वादीः युवतयः] जो दुष्ट हृदय माला श्रियां हैं और [याः च इह जरतोः अपि] जो यहां बूढ़ श्रियां हैं, वे [अस्मै तु वृक्षैः सं दत्त] इसको निश्चयपूर्वक तेज देवे, [अथ प्रस्ते विपरेतन] और अपने घरको वापस जावें ॥ २९ ॥

[रुक्मप्रस्तरं] सोनेक चिल्लोनेसे युक्त (विषा रूपाणि विभ्रतं) अनेक सुंदर सजावटोंको धारण करनेवाले, [कं वृक्षं] सुखदायक स्थल- [सूर्या सावित्री बृहते सौमगाय आरोहन्] सूर्या सावित्री बड़े सौभाग्यकी प्राप्ति के लिये चढ़ी हैं ॥ ३० ॥

[सुमनस्यमाना सहरं आरोह] उत्तम मनके भाव धारण करती हुई स्त्री विस्तरेपर चढ़े । [इह अस्मै पत्यै प्रजां जनय] यहाँ इस पतिके लिये संतान उत्पन्न कर । [इन्द्राणी इव सुबुधा] इन्द्राणीके समान उत्तम ज्ञानवाली होकर [ज्योतिः अग्नाः उपसः बुध्यमाना] जिसके बाद सूर्यकी ज्योति आनेवाली है ऐसी उषाओं के पूर्व जगकर [प्रति जागरासि] निद्रा छोड़कर उठे ॥ ३१ ॥

[अग्रे देवाः पत्नीः नि अपद्यन्त] पूर्व समयमें देव लोग अपनी स्त्रियोंके साथ भोजन करते थे । [तन्वः तनूभिः सं स्पृशन्त] अपने शरीरोंसे स्त्रियोंके शरीरको स्पर्श करते थे उस प्रकार वे [नारि] स्त्री ! तू [इह] इस संसारमें [सूर्य इव] सूर्यप्रभाक समान [महित्वा विश्वरूपा] महत्त्वसे अनेक रूपवाली होकर [प्रजावती पत्या सं भव] प्रजायुक्त होकर पति के साथ संतान उत्पन्न कर ॥ ३२ ॥

हे [विश्वावसो] सब धनवे युक्त वर ! [इतः उत्तिष्ठ] यहाँसे उठ, [त्वा नमसां ङ्ढामहे] तेरी नमस्कारोंसे पूजा करते हैं । [पितृषदं न्यक्तां जामिभिच्छ] पिताके घरमें रहनेवाली सुशोभित वधूको तू प्राप्त करनेकी इच्छा कर । [सः ते भागः] वह तेरा भाग है । [तस्य जनुषा विद्धि] उसका जन्मसे ज्ञान प्राप्त कर ॥ ३३ ॥

भाष्य— जो दुष्ट हृदयवाली और बूढ़ी श्रियां हैं, वे भी सब श्रियां इस वधूको अपना तेज अर्पण करें और अपने घरको वापस चली जावें ॥ २९ ॥

जिसपर सोनेके कलाकृतियां लगे हैं ऐसे मंदे जिसमें लगे हैं आर विविध हुनरोंसे जिसकी शोभा बढ़ाई है, ऐसे सुन्दर स्थल यह वधू चढ़े और पतिके घर प्राप्त होकर यहाँ सौभाग्य प्राप्त करे ॥ ३० ॥

यह स्त्री मनके उत्तम भाव धारण करती हुई विस्तरेपर चढ़े, और पतिके लिये उत्तम संतान निर्माण करे । उत्तम ज्ञान संपादन करके उषाकालके पूर्व जागकर निद्रामें निश्चल होकर उठे ॥ ३१ ॥

पूर्व समयमें देव भी अपनी धर्मपत्नीयोंके संग भोजन रहे, अपने शरीरसे स्त्रीके शरीरको आर्क्षित करते रहे । सभी प्रकार यह स्त्री भी अनक प्रकार अपने रूपकी सजावट करती हुई, उत्तम प्रजा निर्माण करनेकी इच्छामें पतिके साथ मिलकर रहे ॥ ३२ ॥

हे धनवाले पुरुष ! बढ़ाते उठकर यहाँ आ, हम आपका स्वागत करने हैं । यह वधू इस समयसे पिताके घर रहती थी, आप इस वधूको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हैं, तो यह आपका भाग हो सकता है । इस आपके भाग के— इस स्त्रीके—जन्मसे सब इत्थान्त आप चाहें तो जान सकते हैं ॥ ३३ ॥

अप्सरसः सधमादं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्यं च ।
 तास्तैर्जनित्रमभि ताः परेहि नमस्ते गन्धर्वर्तुना कृणोमि ॥३४॥
 नमो गन्धर्वस्य नमसे नमो भामाय चक्षुषे च कृणमः ।
 विश्वावसो ब्रह्मणा ते नमोऽभि जाया अप्सरसः परेहि ॥३५॥
 राया वयं सुमनसः स्यामोदितो गन्धर्वभावीवृताम् ।
 अगन्तस देवः परमं सधस्थमगन्म यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥३६॥
 सं पितरावस्त्विये सृजेथा माता पिता च रेतसो भवाथः ।
 मर्यै इव योषामधिरोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुण्यतं रयिम् ॥३७॥

अर्थ—[हविर्धानं अन्तरा सूर्यं च] हविर्धान और सूर्यके मध्यमें [अप्सरसः सधमादं मदन्ति] अप्सराएं साथ साथ मिलाकर आनन्दित होनेवाले कर्ममें आनन्दित होती हैं । [ताः ते जनित्रं] वह तेरा जन्मस्थान है । [ताः अभि परेहि] उनके पास जा । [गन्धर्व-ऋतुना ते नमः कृणोमि] गन्धर्वके ऋतुओंके साथ तुझे मैं नमन करता हूँ ॥ ३४ ॥

[गन्धर्वस्य नमसे नमः] गन्धर्वके नमस्कारको हम नमस्कार करते हैं । उसकी [भामाय चक्षुषे च नमः कृणमः] तजस्वी आँखके लिये हम नमन करते हैं । हे (विश्वावसो) सब धनसे युक्त ! (ते ब्रह्मणा नमः) तुझे हम ब्रह्मणके साथ नमन करते हैं । [अप्सरसः जायाः अभि परेहि] अप्सरा जैसी स्त्रियोंके साथ परे जा ॥ ३५ ॥

[वयं राया सुमनसः स्याम] हम धनके साथ उत्तम मनवाले हों । (इतः गन्धर्व उक्त्वा वीवृतां) यहाँसे गन्धर्वको घेरे, स्वीकार करें, प्राप्त करें । (सः देवः परमं सधस्थं अगन्) वह देव परम श्रेष्ठ स्थानको प्राप्त हुआ है । (यत्र आयुः प्रतिरन्तः अगन्म) जहाँ आयुको दीर्घ बनाते हुए हम पहुँचते हैं ॥ ३६ ॥

हे [पितरौ] मातापिताओ ! [ऋत्विजे संसृजेथां] ऋतुकालमें संयुक्त होवो । [रेतसः माता च पिता च भवाथः] वीर्यके योगसेही तुम माता और पिता बनोगे । [मर्यै इव योषां अधिरोहय] मर्दके समान इस स्त्रीके साथ विस्तरेपर चढ़ । [इह प्रजां कृण्वाथां] यहाँ संतान उत्पन्न करो और [रयिं पुण्यतं] धनको पुष्ट करो अर्थात् बढ़ाओ ॥ ३७ ॥

भावार्थ— इस यज्ञस्थानभूमि और सूर्य इनके बीच अन्तरिक्षमें अप्सराएं [सूर्यं सधमादं] एक घरमें आनन्दो रहकर बहुत आनन्द प्राप्त करती हैं । इस प्रकार गृहस्थ अपने घरमें आनन्दसे रहे । स्त्रियाँ ही सबकी उत्पत्तिका स्थान हैं, अतः उनके साथ उत्पन्न रहे । और ऋतुके अनुसार आदरपूर्वक ऋतुगामी होवे ॥ ३४ ॥

दूसरेके नमस्कार करनेपर उसकी नमन करना उचित है, उसकी तेजस्वी आँखके साथ अपनी आँख मिलाकर नमन करना उचित है । इस तरह परस्परको जानकर नमस्कार किया जाये । और युवती स्त्रीके साथ पुष्प दूर जाकर एकान्त करे ॥ ३५ ॥

मनुष्यको जैसा जैसा धन मिले वैसा वैसा वह मनके शुभ संस्कारोंसे युक्त बने । और वे ईश्वरको माननेवाले हों । वह ईश्वर परम उच्च स्थानपर विराजमान है, जहाँ हम आयुको दीर्घ करते हुए पहुँच सकते हैं ॥ ३६ ॥

हे स्त्री पुरुषो ! तुम अपने रजवीर्यके बलसेही मातापिता बन सकते हो, अर्थात् सन्तान उत्पन्न कर सकते हो । अतः ऋतु-कालमें संयुक्त होवो । मर्दके समान स्त्रीसे युक्त होवो, सन्तान उत्पन्न करो और धन भी प्राप्त करो और बढ़ाओ ॥ ३७ ॥

तां पूर्वेच्छिवर्तमामेयस्व यस्यां बीजं मनुष्या इव यन्ति ।

या न ऊरु उशती विश्रयाति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेपः

॥३८॥

आ रोहोरुमुप धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जायां सुमनस्यमानः ।

प्रजां कृण्वाथामिह मोदमानौ दीर्घं वामाधुः सविता कुणोतु

॥३९॥

आ वा प्रजां जनयतु प्रजापतिरहोरात्राभ्यां समनक्त्वयमा ।

अदुर्मङ्गली पतिलोकमा विशेम शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे

॥४०॥ (१०)

देवैर्दत्तं मनुना साकमेतद् वाधूयं वासो वध्वश्च वस्त्रम् ।

यो ब्रह्मणे चिकितुषे ददाति स हृद् रक्षांसि तल्पानि हन्ति

॥४१॥

यं मे दत्ता ब्रह्मभागं वधूयोर्वाधूयं वासो वध्वश्च वस्त्रम् ।

युवं ब्रह्मणेऽनुमन्यमानौ बृहस्पते साकमिन्द्रश्च दत्तम्

॥४२॥

अर्थ- हे [पूवर्] पूवा ! [तां शिवतमा ऐयस्व] उस वदमाणमयी स्त्रीको प्राप्त कर । [यस्यां मनुष्याः बीजं यन्ति] जिसमें मनुष्य बीज बोते हैं । [या उशती नः ऊरु विश्रयाति] जो इच्छा करती हुई हमारे किये अपना शरीर देती है । [यस्यां उशन्तः शेपः प्रहरेम] जिसकी कामना करनेवाले हम शिवय-सेवन करें ॥ ३८ ॥

[उरु आरोह] ऊपर की ओर चढ़, [हस्तं उप धत्स्व] हाथ लगा दो । [सुमनस्यमानः जायां परि ष्वजस्व] उत्तम मनसे युक्त होकर स्त्रीको आलिङ्गन कर । [इह मोदमानौ प्रजां कृण्वाथामिह] यहाँ आनन्द भोगते हुए प्रजाको उत्पन्न करो । [सविता वा दीर्घं वायुः कुणोतु] सविता आप दोनोंकी दीर्घ आयु करे ॥ ३९ ॥

[प्रजापतिः वा प्रजां जनयतु] प्रजापति ईश्वर तुम दोनोंको संतान उत्पन्न करो । [अयमा अहोरात्राभ्यां समनक्त्व] अयमा तुम दोनोंको दिनरात संयुक्त करे । [अ-दुर्मङ्गली इमं पतिलोकं आविश] अशुभभावको न धारण करनेवाली तू स्त्री इस पतिस्थानको प्राप्त कर । [नः द्विपदे चतुष्पदे शं भव] हमारे द्विपाद और चतुष्पादके किये सुखदायी हो ॥ ४० ॥

[देवैः दत्तं] देवोंद्वारा दिया हुआ [मनुना साकं] मनुके साथ प्राप्त हुआ [एतद् वाधूयं वासः] यह विवाहके समयका वस्त्र [वध्वः च वस्त्रं] और जो वधूका वस्त्र है, यह [यो चिकितुषे ब्रह्मणे ददाति] जो ज्ञानी ब्राह्मणको दान करता है । [स हृद् तल्पानि रक्षांसि हन्ति] वह विश्वसे विश्वोपर रहनेवाले राक्षसोंका नाश करता है ॥ ४१ ॥

हे [बृहस्पते] बृहस्पति! और [साकं इन्द्रः च] साथ रहनेवाले इन्द्र ! तुम दोनों [वधूयोः वाधूयं वासः] वधूका विवाहके समयका वस्त्र और [वध्वः च वस्त्रं] जो वधूका वस्त्र है । [यं ब्रह्मभागं मे दत्तः] उस ब्राह्मणके भागको तुम दोनों सुखको देते हो । [युवं ब्रह्मणे अनुमन्यमानौ ब्रह्मणे दत्तं] तुम दोनों ब्राह्मणको प्रदान करनेकी संमति देनेवाले ब्राह्मणको उक्त वस्त्र प्रदान करते हो ॥ ४२ ॥

भावार्थ- शुभ संस्कारोंसे युक्त वधूको पुरुष प्राप्त करे । मनुष्य उत्तम स्त्रीमें ही बीज बोते हैं । पुरुषप्राप्तिकी इच्छासे स्त्री अपना शरीर पुरुषको समर्पण करती है, जिसमें पुरुष कीर्तिमान करे ॥ ३८ ॥

पुरुष स्त्रीके साथ प्रेमसे मिले, उसे अदरके साथ आलिङ्गन देवे, दोनों स्त्रीपुरुष आनन्दसे रसमाण हों और सन्तान उत्पन्न करें । इन स्त्रीपुरुषोंकी आयु सविता अति दीर्घ बनावे ॥ ३९ ॥

प्रजापालक ईश्वर इन स्त्रीपुरुषोंमें संतान उत्पन्न करे । वही दिन रात इनको प्रेमके साथ दृष्टे रखे । वधूमें कोई दुष्ट दुर्युग न हो और उत्तम शुभगुणवाली स्त्रीही पतिको प्राप्त करे । इस स्त्रीसे घरके सब द्विपाद चतुष्पादका कल्याण हो ॥ ४० ॥

वधूके पहननेके लिये लाया वस्त्र विद्वान् ब्राह्मणको दान देनेसे शयनस्थानमें उत्पन्न होनेवाले कुर्मस्कार दूर हो सकते हैं ॥ ४१ ॥

वधूके पहननेके लिये लाया वस्त्र ब्राह्मणका भाग है । वह अनुमतिपूर्वक ब्राह्मणको दिया जावे ॥ ४२ ॥

स्योनाद्योनेराधि बुध्यमानौ हसामुदौ महसा मोदमानौ ।

सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ तराथो जीवावुषसो विभातीः

॥४३॥

नवं वसानः सुरभिः सुवासा उदागा जीव उषसो विभातीः ।

आण्डात् पतत्रौवास्तु विश्वस्मादेनसस्परि

॥४४॥

शुम्भनी धावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिब्रते । आर्षः सप्त सुसुबुर्द्वीस्ता नौ मुञ्चन्त्वंहसः ॥४५॥

सूर्यायै देवेभ्यो मित्राय वरुणाय च । ये भूतस्य प्रचेतसस्तेभ्य इदमकरं नमः

॥४६॥

य ऋते चिदाभिधिषः पुरा जन्म्य आतृदः ।

संधाता संधिं मधवा पुरुषमुनिष्कर्ता विहृतं पुनः

॥४७॥

अर्थ—[हसामुदौ महसा मोदमानौ] हास्यविनोद करनेवाले, महत्त्वके विचारसे आनंदित होनेवाले [स्योनात् प्रोनेः अधि बुध्यमानौ] सुखदायक शयनमंदिरसे जागकर उठनेवाले, [सुगू सुपुत्रौ सुगृहौ] उत्तम इंद्रियों और गौत्रोंसे युक्त, उत्तम बाक बरुणोंवाले, उत्तम घरवाले [जीव] दो जीव अर्थात् स्त्री और पुरुष [विभातीः उषसः तराथः] प्रकाशमय उषःकाल-वाले दीर्घ आयुष्यके दिनोंको सुखके साथ तैर जाओ ॥४३॥

मैं [नवं वसानः सुरभिः सुवासाः जीवः] नवीन वस्त्र पहनता हुआ सुगंध धारण करके उत्तम वस्त्र पहननेवाला जीवधारी मनुष्य [विभातीः उषसः उदागा] तेजस्वी उषःकालोंमें उठता हूँ । [अपण्डात् पतत्रौ इव] अपण्डसे निकलने-वाले पक्षीके समान मैं विश्वस्मात् एनसः परि अमुञ्चि] सब पापसे मुक्त होऊँ ॥ ४४ ॥

[धावापृथिवी अन्तिसुम्ने महिब्रते शुम्भनी] धौ और पृथिवी ये दोनों लोक समीपसे सुख देनेवाले, बड़े नियम पालन करनेवाले, और शोभावाले हैं । [देवीः सप्त आरः सुसुबुः] दिव्य सातों जन्मप्रवाह चल पड़े हैं । [ताः अंहसाः नः मुञ्चन्तु] वे अलप्रवाह पापसे हम सबका बचाव करें ॥ ४५ ॥ [अथर्व] ७।११२।३

[सूर्यायै देवेभ्यः मित्राय वरुणाय च] उषा, अग्नि आदि देव, सूर्य वरुण तथा [ये भूतस्य प्रचेतसः] जो भूतोंके ज्ञानदाता देव हैं [तेभ्यः इदं नमः अकरं] उनके लिये यह नमस्कार मैं करता हूँ ॥ ४६ ॥ [ऋ. १०।८५।१७]

[यः ऋते आभिधिषः] जो चिपकनेके बिना तथा [चिद् जन्म्यः आतृदः] गर्दनकी हड्डीमें सुराख करनेके बिना [संधिं संधाता] जोड़को जोड़नेवाला और [विहृतं पुनः निष्कर्ता] फटे हुएका पुनः ठीक करनेवाला ऐसा [पुरुषसुः मधवा] उत्तम पर्याप्त धन देनेवाला धनवान् ईश्वर है ॥ ४७ ॥ [ऋ० ८।१।१२]

भावार्थ—स्त्रीपुरुष हास्यविनोद करते हुए, आनंद मनाते हुए, सुखदायक शयनमंदिरमें सोकर योग्य समयमें जागते हुए, उत्तम गौत्रोंसे युक्त, उत्तम पुत्रोंसे युक्त, उत्तम घरवाले होकर, दीर्घ आयुके सब दिन आनंदपूर्वक व्यतीत करें ॥ ४३ ॥

मैं उत्तम वस्त्र पहनकर, सुगंध धारण करता हुआ, शरीरको सुशोभित करके, ऐसा सदाचारसे रहूँगा कि जिससे सब प्रकारके पाप दूर हो जायेंगे ॥ ४४ ॥

शुलोक और पृथ्वी लोक ये सबको सुख देनेवाले हैं, वे अपने नियमसे चलते हैं । इनके मध्यमें सात प्रवाह बह रहे हैं । वे हम सबको पापसे बचावें ॥ ४५ ॥

सूर्य, अन्य देव, मित्र वरुण आदि सबको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ४६ ॥

जो ईश्वर मानवी शरीरमें दो हड्डियोंको बिना चिपकाये और बिना सुराख किये जोड़ता है, वही सबको जोड़नेवाला है । वह सब हूटे हुएकी मरम्मत करता है ॥ ४७ ॥

अपास्तं तम उच्छतु नीलं पिशङ्गमुत लोहितं यत् ।

निर्द्वन्नी या पृषातक्येऽस्मिन् तां स्थाणावध्या संजामि

॥४८॥

यावतीः कृत्याः उपवासने यावन्तो राज्ञो वरुणस्य पाशाः ।

व्यूद्वयो या असमृद्धयो या अस्मिन् ता स्थाणावधि सादयामि

॥४९॥

या मे म्रियतमा तनूः सा मे विभाय वाससः ।

तस्याग्रे त्वं वनस्पते नीविं कृणुष्व भा वयं रिषाम

॥५०॥ (११)

ये अन्ता यावतीः सिचो य ओतवो ये च तन्तवः ।

वासो यत् पत्नीभिरुतं तन्नः स्योनमुष स्पृशात्

॥५१॥

उशतीः कन्यला इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः । अर्व दीक्षामसृक्षत स्वाहा

॥५२॥

अर्थ—[यत् नीलं पिशङ्गं उत लोहितं तमः] जो नीला, पीला अथवा लाल रंगका मैलापन है, वह [अस्मत् अप उच्छतु] हम सबसे दूर होवे । [या निर्द्वन्नी पृषातकी अस्मिन्] जो जलानेवाली दोषस्थिति इसमें है, (तां स्थाणौ अधि सा संजामि) उसको इस स्तंभमें लगा देता हूँ ॥ ४८ ॥

[यावतीः कृत्याः उपवासने] जो हिंसाकृत्य उपवस्त्रमें हैं, [यावन्तः राज्ञः वरुणस्य पाशाः] जितने राजा वरुणके पाश हैं, [याः व्यूद्वयः याः असमृद्धयः] जो दरिद्रताएं और दुःखस्थायें हैं, [ताः अस्मिन् स्थाणौ अधि सादयामि] उन सबको मैं इस स्तंभमें स्थापन करता हूँ ॥ ४९ ॥

[या मे म्रियतमा तनूः] जो मेरा अत्यंत प्रिय शरीर है, [सा मे वाससः विभाय] वह मेरे पक्षसे करता है । इसलिये हे [वनस्पते] वृक्ष ! [अग्रे त्वं तस्य नीविं कृणुष्व] पहिले तू उसकी जंघी बना, जिससे [वयं मा रिषाम] हम दुखी न हों ॥ ५० ॥ [११]

[ये अन्ताः यावतीः सिचः] जो झालरें हैं और किनारियां हैं, [ये ओतवः ये च तन्तवः] जो बाने हैं और जो धागे हैं, [यत् वासः पत्नीभिः उतं] जो वस्त्र स्त्रियोंने धुना है, [तत् वः स्योनं उपस्पृशात्] वह हमारे शरीरको सुख-स्पर्श करनेवाला बने ॥ ५१ ॥

[उशतीः इमाः कन्यलाः] पतिकी हृष्टा करनेवाली ये कन्याएं [पितृलोकात् पतिं यतीः] पिताके स्थानसे पतिके घर जाती हुई [दीक्षां अव सृक्षत, सु-आहा] दीक्षाव्रतको धारण करे, वह उत्तम उपदेश है ॥ ५२ ॥

भावार्थ—जो सब प्रकारका हमारा अज्ञान है वह हम सबसे पूर्णतासे दूर हो जावे । जो हृदयको जलानेवाली दोषस्थिति है, वह हम सबसे दूर हो ॥ ४८ ॥

जो कुछ हिंसा और घातपातके कृत्य हैं, जो दरिद्रताएं और दुष्ट स्थितियां हैं, वे सबकी सब हमसे दूर हों ॥ ४९ ॥

मेरा शरीर सुडौल और हृष्टपुष्ट है । वस्त्रधारणसे उसकी शोभा घटती है । तथापि जोड़कर हम वस्त्र धारण करते हैं, जिससे हमें कोई कष्ट न हो ॥ ५० ॥

जो हमारे स्त्री वर्गमें उत्तम वस्त्र धुना है, जिसको सुंदर किनारियां और झालरें लगी हैं, वह वस्त्र हमें सुख देनेवाला हो ॥ ५१ ॥

ये कन्यार्यें उपवर होनेके कारण पतिकी कामना करती हैं और पतिके पास पहुंचती हैं । अर्थात् शुद्धधर्मकी दीक्षाएं स्वीकारती हैं ॥ ५२ ॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । वर्चो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५३॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । तेजो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५४॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥५५॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । यशो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५६॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । पयो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि ॥५७॥

बृहस्पतिर्नावसृष्टां विश्वे देवा अंधारयन् । रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं सृजामसि ॥५८॥

यदीमे केशिनो जना गृहे तं समनर्तिषु रोदेन कुण्वन्तोऽधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥५९॥

यदीयं दुहिता तव विकेश्यरुदद् गृहे रोदेन कुण्वत्यधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६०॥ (१२)

यजामयो यद्युवतयो गृहे तं समनर्तिषु रोदेन कुण्वतीरधम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६१॥

यत् ते प्रजायां पशुषु यद्वा गृहेषु निष्ठितमपकृद्भिर्यं कृतम् ।

अग्निष्ट्वा तस्मादेनसः सविता च प्र मुञ्चताम् ॥६२॥

यं नार्युपं ब्रूते पूर्यान्यावपन्निका । दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरदः शतम् ॥६३॥

अर्थ— [बृहस्पतिर्नावसृष्टां] बृहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको [विश्वे देवाः अंधारयन्] सब देवोंने धारण किया है। [यत् वर्चो गोषु प्रविष्टं] जो बल गौवोंमें प्रविष्ट हुआ है, [तेन इमां सं सृजामसि] उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥५३॥

बृहस्पतिने रची हुई इस दीक्षाको सब देवोंने धारण किया है। जो [तेज ... भगः ... यशः ... पयः ... रसः] तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गौवोंमें प्रविष्ट हैं, उससे इसको संयुक्त करते हैं ॥ ५४-५८ ॥

[यादि इमे केशिनो जनाः] यदि ये लंबे बालवाले लोग [ते गृहे समनर्तिषुः] तेरे घरमें नाचते रहे और [रोदेन अयं कुण्वन्तः] रोनेसे पाप करते रहे० ॥ [यदि इयं दुहिता] यदि यह पुत्री [विकेशी तव गृहे अरुदद्] बालोंको खोख-
कर तेरे घरमें रोती रहती और (रोदेन अयं कुण्वती) रो रोकर पाप करती रहती० ॥ [यत् जामयः यत् युवतयः] जो यद्विने और स्त्रियों तेरे घरमें रोती रहती और रोकर पाप करती रहती० ॥ [यत् ते प्रजायां पशुषु यत् वा गृहेषु निष्ठितं] जो तेरी प्रजामें, पशुओंमें और जो तेरे घरमें (अववाग्नेः अयं कृतं) पापियोंने पाप किया है, [अग्निः सविता च] अग्नि और सविता [तस्मात् एनसः त्वा प्रमुञ्चतां] उस पापसे तुझे बचावे ॥ ५९-६२ ॥

[इयं नारी पूर्यानि आवपन्निका] यह स्त्री पूरे हुए धान्यकी आहुति देती हुई [उप ब्रूते] कहती है कि 'मे पतिः दीर्घायुः अस्तु' मेरा पति दीर्घायु होवे, वह [शरदः शतं जीवाति] सौ वर्ष जीवित रहे ॥ ६३ ॥

भावार्थ— यह गृहस्थाश्रमकी दीक्षा बृहस्पतिने शुरू की है। जो बल, तेज, भाग्य, यश, दूध और रस गौवोंमें हैं, वह सब इस गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंको प्राप्त हो ॥ ५३-५८ ॥

जो बालोंवाले लोग, जो कुमारिकाएं, जो स्त्रियां रोते पीठते पाप करती हैं, जो बाल खोखकर चिंताती हैं, इस प्रकारका जो पाप घरों, संतानों और पशुओंके संबंधमें हो रहा है, वह सब पाप दूर होवे ॥ ५९-६२ ॥

यह नारी धान्यकी हवन करती हुई ईश्वरकी प्रार्थना करती है कि मेरा पति दीर्घायु बनकर सौ वर्ष जीवित रहे ॥ ६३ ॥

इहेमाविन्द्र सं जुद चक्रवाकेव दम्पती । प्रजेयैनौ स्वस्तकौ विश्वमायुर्ग्यश्रुताम् ॥ ६४ ॥
 यदासन्ध्यामुपधाने यद् वोपवासने कृतम् । विवाहे कृत्यां यां चक्रास्ताने तां नि दध्मसि ॥ ६५ ॥
 यद् दुष्कृतं यच्छर्मलं विवाहे बहती च यत् । तत् संभलस्य कम्बले मृज्महे दुरितं वयम् ॥ ६६ ॥
 संभले मलं सादयित्वा कम्बले दुरितं वयम् । अभूम यज्ञियाः शुद्धाः प्र ण आयूषि तारिषत् ॥ ६७ ॥
 कृत्रिमः कण्टकः शतदन् य एषः । अपास्याः केदयं मलमर्ष शीर्षण्य लिखात् ॥ ६८ ॥
 अङ्गादङ्गाद् वयमस्या अप यक्ष्मं नि दध्मसि ।
 तन्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिवं मा प्रापदुर्वान्तरिक्षम् ।
 अपो मा प्राप्नमलमेतदग्ने यमं मा प्रापत् पितृन् सर्वान् ॥ ६९ ॥

अर्थ- हे इन्द्र! [चक्रवाक इव] चक्रवाक पक्षीके जोड़ेके समान (हमौ दम्पती इव सं जुद) ये पतिपत्नी इस संसारमें प्रेरित कर । [पुनौ सु-स्वस्तकौ प्रजया] ये दोनों उत्तम घरवाले होकर संतानके साथ [विश्व आयुः ग्यश्रुता] सब आयु का उपभोग करें ॥ ६४ ॥

[यत् उपधाने] जो बैठकपर, कुर्सीपर, [यत् उपवासने] जो विस्तरेपर, सिरहनेपर, (यद् वा उपवासने कृतं) जो उपवसनपर किया था, तथा [विवाहे यां कृत्यां चक्रुः] विवाहमें जिस हिसक प्रयोगको किया था, [तां जास्ताने नि दध्मसि] उसकी हम स्नानमें धो डालते हैं ॥ ६५ ॥

[यत् विवाहे यत् च बहती] जो विवाहमें और जो बरातके रथमें [दुष्कृतं यत् शर्मलं] जो दुष्ट कृत्य और महीन कर्म किया [तत् दुरितं संभलस्य कम्बले मृज्महे] वह पाप हम संभलके कंबलमें धो देते हैं ॥ ६६ ॥

[संभले मलं सादयित्वा] संभलमें मल डालकर, और [दुरितं कम्बले] पापको कंबलमें रखकर, [वयं यज्ञियाः शुद्धाः अभूम] हम यज्ञ करनेयोग्य शुद्ध हों । वह [नः आयूषि प्र तारिषत्] हमारी आयुओंको दीर्घ बनावे ॥ ६७ ॥

[यः एषः शतदन् कृत्रिमः कण्टकः] जो वह सैकड़ों दोतवाला कृत्रिम कंगवा है वह [अस्याः शीर्षण्य मलं अप अप लिखात्] इसके मस्तकके मलको दूर करे ॥ ६८ ॥

[वयं अस्याः केदात् जंतात् यक्ष्मं] हम इसके प्रत्येक अंगसे रोगको [अप नि दध्मसि] दूर करते हैं [तत् पृथिवीं मा प्रापत्] वह रोग पृथ्वीको न प्राप्त हो, [उत देवान् मा] और देवोंको न प्राप्त हो, [दिवं उत अन्तरिक्षं मा प्रापत्] बुडोक और अन्तरिक्ष लोकको भी न प्राप्त हो । हे अग्ने । [एतत् मलं अयः मा प्रापत्] यह मल जलको प्राप्त न हो, [यमं सर्वान् पितृन् च मा प्रापत्] यमको और सब पितरोंको न प्राप्त हो ॥ ६९ ॥

भावार्थ- हे प्रभो । पतिपत्नी मिलकर सदा एक विचारसे रहें । चक्रवाकपक्षीके जोड़ेके समान आनंदसे रहे। उत्तम घरदार कर और उत्तम संतान निर्माण करके संपूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत करें ॥ ६४ ॥

बैठक, सिरहना, बिस्तरा, वस्त्र तथा विवाहके विषयमें जो कुछ पाप या घातक दोष होते हों, वे सबके सब आत्माशुद्धिसे दूर किये जावें ॥ ६५ ॥

विवाहमें और बरातमें जो कुछ पाप या दोष होता हो, वह भी विचारके साथ दूर किया जावे ॥ ६६ ॥

अपने मल और दोष दूरकर हम सब पूज्य पवित्र और दीवराहित तथा दीर्घायु बनें ॥ ६७ ॥

कंगवा छेकर स्त्रीके मस्तकका मल दूर किया जावे और वहाँकी स्वच्छता भी जावे ॥ ६८ ॥

इसी प्रकार स्त्रीके शरीरका प्रत्येक भाग स्वच्छ किया जावे, परंतु यह मल पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, जल, वनस्पति आदिके पास न जावे कहीं ऐसे स्थानपर मल गिर दिया जावे कि जो फिर किसीको कष्ट न दे-सके ॥ ६९ ॥

सं त्वा नक्षामि पयसा पृथिव्याः सं त्वा नक्षामि पयसौषधीनाम् ।

सं त्वा नक्षामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम्

॥७०॥ (१३)

अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्म्युक्तत्वं द्यौरहं पृथिवी त्वम् ।

ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहे

॥७१॥

जनिष्यन्ति नावग्रवः पुत्रियन्ति सुदानवः । अरिष्टासू सचेवहि बृहते वाजसातये

॥७२॥

ये पितरो बधूदशा इमं बहंतुमार्गमन् । ते अस्यै वध्वै संपत्न्यै प्रजावच्छर्मं यच्छन्तु

॥७३॥

येदं पूर्वागन् रक्षनायमाना प्रजामस्यै द्रविणं चेह द्रवा ।

तां बहन्त्वर्गमत्स्यान् पन्थां विराडियं सुप्रजा अत्यजैषीत्

॥७४॥

अर्थ— [त्वा पृथिव्याः पयसा संनक्षामि] तुझे पृथ्वीके पोषक पदार्थसे मैं युक्त करता हूँ । [त्वा औषधीनां पयसा संनक्षामि] तुझे औषधियोंके पौष्टिक सत्त्वसे युक्त करता हूँ । [त्वा प्रजया धनेन संनक्षामि] तुझे प्रजा और धनसे युक्त करता हूँ । [सा संनद्धा इमं वाजं सनुहि] वह तू स्त्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर इस बलको प्राप्त कर ॥ ७० ॥ [१३]

[अहं अमः अस्मि] मैं प्राण हूँ और [सा त्वं] शक्ति तू है । [साम अहं अस्मि त्वं] साम मैं हूँ और अस्मि तू है, [द्यौः अहं पृथिवी त्वं] तुझमें मैं हूँ और पृथ्वी तू है । [तां इह संभवाव] वे इस दोनों एकट्ठे हों और [प्रजामा जनयावहे] संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥

[अग्रवः नो जीवयन्ति] अविवाहित लोग हम जैसेही विवाहकी इच्छा करते हैं । [सुदानवः पुत्रियन्ति] दाता लोग पुत्रकी कामना करते हैं । [अरिष्टासू बृहते वाजसातये सचेवहि] प्राण रहनेतक हम दोनों बड़े बलप्राप्तिके लिये साथ साथ मिलकर रहें ॥ ७२ ॥ [अ. ७।१६।१४]

[ये बधूदशाः पितरः] जो बधूको देखनेकी इच्छा करनेवाके बड़े लोग [इमं बहंतुमार्गमन्] इस वरातको देखने जायगे हैं, (ते अस्यै वध्वै संपत्न्यै) वे इस बधू अर्थात् उत्तम पत्नीके लिये (प्रजावत् क्षर्मं यच्छन्तु) प्रजायुक्त सुक्त प्रदान करें ॥ ७३ ॥

[या रक्षनायमाना पूर्वा इहं अमः] जो रक्षनाके समान सुसंबंध युक्त पहिली स्त्री इस स्थानपर प्राप्त हुई, वह [अस्यै प्रजां द्रविणं च इह द्रवा] इसके लिये संतान और धन यहाँ देकर (तां अगतस्य पन्थां अनु बहन्तु) उसको भविष्यकालके मार्गसे सुरक्षित के जावें । (इयं विराट् सुप्रजा अति अत्यजैषीत्) यह बधू तेजस्विनी और उत्तम प्रजावाली होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥

भावार्थ— स्त्रीको पृथ्वी और औषधियोंके पौष्टिक रससे पुष्ट किया जावे । उसको धन दिया जावे और उत्तम संतान उत्पन्न हो । स्त्री बलशालिनी होकर घरमें विराजे ॥ ७० ॥

पुरुष प्राण है और स्त्री रयी है, पुरुष सामगान है और स्त्री मंत्र है । पुरुष सूर्य है और स्त्री पृथ्वी है । ये दोनों मिलकर इस संसारमें रहें और उत्तम संतान उत्पन्न करें ॥ ७१ ॥

अविवाहित स्त्री पुरुष अपने सद्वर्माचरणके लिये योग्य पुरुष और योग्य स्त्री की अपेक्षा करते हैं । जो उदार दाता होते हैं उनको ही उत्तम संतान होते हैं । ये मनुष्य बनकर उत्तम बलकी प्राप्ति का यत्न करें ॥ ७२ ॥

नव बधूको देखनेके लिये वरातके समय अनेक स्त्री पुरुष जमा होते हैं । वे सब नवबधूको सुसंतान होनेका शुभ आशीर्वाद देवें ॥ ७३ ॥

जैसे जोरीमें अनेक धागे मिलकर रहते हैं, वैसेही गृहस्थाश्रम मिलकर रहनेका आश्रम है । गृहस्थाश्रममें एकट्ठे हुए सब लोग स्त्रीको धन और सुसंतान प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देकर, उसको शुभ मार्गसे चलावें; इस तरह यह स्त्री तेजस्विनी, यशस्विनी तथा सुसंतान युक्त होकर विजयी होवे ॥ ७४ ॥

प्र बुध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुत्वाय शतशारदाय ।
गृहान् गच्छ गृहपत्नी यथाऽसौ दीर्घं त आयुः सविता कृणोतु

॥७५॥(१४)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥

॥ चतुर्दशं काण्डं समाप्तम् ॥

अर्थ—(सुबुधा बुध्यमाना) दशम ज्ञानयुक्त जागती रहकर (शतशारदाय दीर्घायुत्वाय प्र बुध्यस्व) सौ वर्षके दीर्घजीवनके लिये जागती रह । [गृहान् गच्छ] अपने पतिके घरको जा, (यथा गृहपत्नी असः) गृहस्वामिनी जैसी बनकर रह । (सविता ते आयुः दीर्घं कृणोतु) सविता तेरी आयु दीर्घ बनावे ॥ ७५ ॥

भावार्थ— स्त्री विदुषी होवे, सबेरे प्रातःकाल उठे, सौ वर्षकी दीर्घ आयुके लिये ज्ञानप्राप्तिपूर्वक प्रयत्न करे । अपने पतिके घरमें रहे । अपने घरकी स्वामिनी बनकर बिराजे । परमात्मा इसको दीर्घायु करे ॥ ७५ ॥

द्वितीय अनुवाक समाप्त ।

चतुर्दश काण्ड समाप्त ।

वैदिक विवाहका स्वरूप ।

प्रथम-सूक्त ।

अथर्ववेदके इस चतुर्विंश काण्डमें वैदिक विवाहका स्वरूप और वैदिक विवाह-प्रकृति दर्शायी है। जो पाठक अपनी विवाह प्रकृतिका विचार करना चाहते हैं वे इन दो सूक्तोंका विशेष मनन करें। प्रथम सूक्तके प्रारंभमें पांच मंत्र केवल सामान्य उपदेश देनेवाले हैं। इनमें सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, पृथ्वी और सोम आदिका वर्णन है, परंतु इन मंत्रोंमें इन देवताओंका वर्णन करते हुए विवाहका तथा पतिपत्नीका आदर्श बताया है, देखिये

द्यौः और भूमि ।

प्रथममंत्रमें भूमि पत्नीके स्थानपर और सूर्य अथवा शुलोक पतिके स्थानपर वर्णन किये गये हैं। मानो सबकी माता पृथ्वी है और सबका पिता सूर्य है। यह सब संसार मानो पृथ्वी और सूर्य इन मातापिताओंका संतानरूप है। एकही परिवारके हम सब हैं। जितने भी संसारके मनुष्य या पशुपक्षी हैं, वे सब एकही परिवारके हैं। संपूर्ण मनुष्योंमें तो माईमाईका नाता है। पतिका आदर्श सूर्य है या शुलोक है। शुलोक वह है जो खगोल है, सदा प्रकाशित है। वह सबको प्रकाश देता है। इसी प्रकार पति अपने परिवारको उत्तम ज्ञानका प्रकाश देवे और सब संतानोंको ज्ञानवान करे। इसी तरह भूमि सबको आधार देती है, फल और अन्न देकर सबकी तृप्ति करती है। इसी तरह माता सब संतानोंको अपने प्रेमका आधार देवे और सब को स्नानपान द्वारा योग्य रीतिसे पुष्ट रखे। इस तरह विचार करनेपर तथा द्यावाभूमिके आदर्शका मनन करनेसे स्त्री पुरुषके अथवा पतिपत्नीके आदर्श उपदेश इस मंत्रमें स्पष्ट रीतिसे ज्ञात हो सकते हैं।

गृहस्थधर्मका आधार सत्य है, यह बात इस सूक्तका प्रारंभ ही 'सत्य' शब्द द्वारा करके बतायी है। स्त्रीपुरुषका व्यवहार सत्यकी मर्यादासेही होवे, उसमें असत्य, कपट, छल आदि कभी न आवें। इसीसे आदर्श गृहस्थधर्म हो सकता है। दूसरा बल 'श्रुत' है। श्रुतका अर्थ सरलता है। सत्य और श्रुत ये दो ही लक्षितिके नियम हैं। सब धर्मनियमोंका यही सार है। श्रुत और सत्यको छोड़कर कोई धर्म स्थानपर रह नहीं सकता।

[अ. सु. भा. का. १४]

सोम

द्वितीय मंत्रमें 'सोम' का माहात्म्य वर्णन किया है। यह सोम स्वर्गमें है, पृथ्वीपर है और नक्षत्रोंमें भी है। पाठक जान सकते हैं कि नक्षत्रोंमें जो सोम है वह चन्द्र ही है। यह सब नक्षत्रोंकी सोभा बढ़ाता है, रात्रिके समय इसका अवर्णनीय सोभा है। यह शान्तिका आदर्श है। मनुष्य इस अन्तिके आदर्शको सदा मनमें धारण करें और शान्त रहें। क्रोध, अशांति आदि दुर्गुणोंको दूर रखें। यह आदर्श सोम द्वारा सत्तेके लिये इस मंत्रमें दिया है।

पृथ्वीपर भी 'सोम' है, यहाँ सोमका अर्थ 'वनस्पति तथा अन्न' है। आकाशके सोमका यह पृथ्वीपर रहनेवाला प्रतिनिधि है। यह पृथ्वीपर रहनेवाले मनुष्यों और पशुपक्षियोंकी तृप्ति करता है। पाठक यहाँ पृथ्वीके सोमको और आकाशके सोमको यथावत् जानें। दोनोंका नाम सोम है, परंतु वे दोनों एक नहीं हैं। सोमके अनेक अर्थ हैं और सोम शब्द द्वारा अनेक पदार्थोंका बोध वेदमें होता है। अतः सर्वत्र सोम शब्दसे एकही पदार्थका बोध मानना अयोग्य है।

आगे तृतीय मंत्रके पूर्वार्धमें सोमरसका पान करनेका वर्णन है। यह सोमपान यज्ञमें होता है इसको सब जानतेही हैं। परंतु इसी मंत्रमें आगे उत्तरार्धमें विशेष अर्थसे सोमपानका उल्लेख है। वहाँ कहा है कि " जो सोमपान ब्रह्मज्ञानी पीते हैं, वह सोमपान कोई अन्य मनुष्य कर नहीं सकता। " यहाँ का सोमपान ब्रह्मानंदका पान है। जो ब्रह्मज्ञानीही कर सकता है। यह भी सोम है। यही परमात्माका अखंड आनंदका रस है। परमात्माकी एकरस कहतेही हैं। यही अन्तिम और अति-श्रेष्ठ सोमपान है। धर्म मनुष्यको इसी सोमपानके लिये योग्य बनाता है। साधारण मनुष्य इस सोमपानको कर नहीं सकता, क्योंकि विशेष उच्च अवस्था प्राप्त होनेपर ही यह सोमपान होना संभव है।

पाठक यहाँ देखें कि परमात्माके अखंडानन्दरसरूप सोमके विचारके साथ साथ वनस्पतिके सोमरसकी अनेक सोमविषयक

कल्पनाएँ वेदने यहाँ बतायी हैं । इनके बीच सब प्रकारके सोम आ चुके हैं । इस प्रकार यह सोमपानका माहान्त्य है । इसका वर्णन यहाँ करनेका उद्देश यह है कि गृहस्थी लोग अपने घरमें सोमपान करें । सर्वसाधारणतया सोमपानका अर्थ है औषधिरस का सेवन करना । यह सब गृहस्थी करें । गृहस्थियोंका यह अन्न है । वनस्पति, धान्य फल, शाक आदिका सेवन गृहस्थियोंके परिवारमें होता रहे । मांस, रक्त, अण्ड आदिका सेवन निषिद्ध है । पृथ्वी माता जिम सोमरससे सबकी पुष्टि कर रही है, वह यही वानस्पत्य सोम है। यहाँ गृहस्थाश्रममें रहनेवालोंका सर्वसाधारण वानस्पत्यान्न होना चाहिये यह बात यहाँ कही है ।

इसके पश्चात् ऋषि मुनि साधु संत आदि अपनी आध्यात्मिक उन्नति करते हुए परमात्माके आनन्दका रसपान करते हैं । यह भी सोमपान ही है । इसको योग्यता सर्वसाधारण गृहस्थियोंके पास नहीं होती । गृहस्थाश्रमका धर्म इस योग्यताको मनुष्यमें उत्पन्न करता है। अर्थात् गृहस्थाश्रमके धर्म का योग्य रीतिसे पालन करनेपर वानप्रस्थाश्रमधर्मके पालनपूर्वक संन्यासाश्रममें मनुष्यके अन्दर यह योग्यता प्राप्त हो सकती है । गृहस्थाश्रमसे आगे चलकर साध्य होनेवाली यह बात है । यह सूचित करनेके लिये और गृहस्थियोंपर की जिम्मेवारी बतानेके उद्देश से ये सब प्रकारके सोमपान यहाँ इन मंत्रोंमें बताये हैं ।

बरातका रथ

आगे मंत्र ६ से १२ तक बरातके रथका वर्णन है । यह सब आलंकारिक वर्णन है । यह तो मनकाही काव्यनिक ('अनो मनस्सयः । मं० १२' तथा 'मनो अस्या अन आसीत् । मं० १०') रथ है । तथापि यह काव्यनिक रथका वर्णन इसलिये दिया है कि मनुष्य विवाहके समय ऐसे उत्तम रथ बनावें और बरात निकालें और वधूको पतिके घर सहे याटसे ले आवें । इस बरातका रथ कैसा हो इस विषयमें इन मंत्रोंका वर्णन देखनेयोग्य है ।

बरातके रथका नमूना पाठक यहाँ देखें । जब (सूर्या पति जयात्) सूर्यकी पुत्री अपने पतिके घर चली, तब इस प्रकारके सुंदर रथपर वह बैठकर चली थी । यही नमूना सब पुत्रियोंके बरातके समय रखा जाये । इस समय (उपसर्गः । मं० ६) उत्तम तकिया रथमें था, स्त्रियोंने अपनी आँखोंमें (आजन) काजल लगाया था, पर्याप्त (कोशः) धन साथ लिया था । वह आभूषण ही या सुधारूपमें धन हो । परंतु यह इस रथमें चाहिये । जब रथ चलने लगा सब सब लोगोंने (अनुदेयी ।

मं० ७) अनुकूल आशीर्वाद दिये, सब लोगोंने वधूकी प्रशंसा (नाराशंस) की । इस तरह सब वायुमंडल अनुकूल बन गया था । उस मंडलमें एक भी मनुष्य इनके प्रतिकूल न था । न कोई विरोध करनेवाला था । सब आनन्दप्रसन्न थे और सभी वधूवरका हित एकचित्तसे चाहते थे ।

(मंत्र यासः) इस समय सूर्याका वज्र उत्तम था, बहुत ही सुंदर वज्र था । ऐसे सुंदर वज्रोंसे युक्त होकर सब स्त्रियाँ वधूके साथ रही थी ।

इस बरातमें आगे उत्तम गायक थे, वे सुंदर छंदोंमें और मधुर स्वरमें मंगल पद्य गाते हुए आगे चल रहे थे । सबसे आगे दो बैध चल रहे थे, उनके साथ अग्नि मार्गदर्शक था । इसके प्रकाशमें वह बरात चल रही थी ।

जिस रथमें यह वधू बैठी थी, उस रथपर सुंदर छत थी, मंदर जैसा उसका शिखर था, अंदरसे सुंदर आकाशके समान दिखाई देता (यौः छदिः । मं० १०) था । दो श्वेत बैल (छौको अनड्वादी) इस रथको जोते थे। वह बरात सोमके घर चल रही थी । क्योंकि सोमही इस सूर्याका पति था । सोमनेही इस सूर्याकी मंगनी की थी और सोमके साथ इस सूर्याका विवाह हुआ था ।

जब सोमने मंगनी की थी, उस समय वहाँ दोनों अश्विनी कुमार देवोंके बैध थे । अर्थात् बैधोंके सामने यह मंगनी हुई थी । इस मंगनीका स्वीकार सूर्यके पिताने किया था ।

सूर्या पत् पत्वे शंसन्ती मनसा सवितावदात् ॥ मं० ९

"सविताने मनसे पतिके विषयमें पूज्यभाव रखनेवाली अपनी सूर्याका दान पतिके हाथमें किया था ।" इसमें सविता अपनी पुत्रीको पतिके हाथमें दान करता है ऐसा वर्णन है । यह ब्राह्मण विवाहका आदर्श वेदने वैदिक धर्मियोंके सम्मुख रखा है । इसमें वधूका पिता अपनी कन्याका दान करता है और इस दानविधिसे कन्या वरको प्राप्त होती है । यहाँ गांधर्व विवाहका आदर्श वेदने वैदिक धर्मियोंके सामने रखा नहीं है । वर अपने लिये वधूकी मंगनी करता है, वधूका पिता उस मंगनीका स्वीकार करता है, और सुमुहूर्तपर अपनी पुत्रीका दान करता है। इससे स्पष्ट है कि कन्यापर अधिकार पहिले पिता का होता है और इस कन्यादानविधिसे कन्यादानके पश्चात् पतिके अधिकार होता है । वैदिक धर्मकी दृष्टिसे स्त्री स्वतंत्र अर्थात् स्वेच्छाचारी न रहे । या तो वह पिताके अधिकारमें रहे अथवा पतिके आधीन रहे । इन दोनोंकी अनुपस्थितिमें वह ज्येष्ठ पुत्र, माई या अन्य श्रेष्ठ पुरुषकी आज्ञामें

रहे परंतु स्वतंत्र न रहे । (अदात्) दान जो होता है वह स्वतंत्रता नहीं हुआ करता, जो स्वतंत्र नहीं होता उसीका दान होना संभव है । पुरुषका दान कभी नहीं होता, क्योंकि वह स्वतंत्र है । कन्याकाही दान यहां लिखा है ।

सूर्या सविता एते अदात् । [अथर्व. १४।१।९]

मयं स्वाऽदुर्गाहपत्याय देवाः । (ऋ० १०।८५।३९;
अथर्व० १४।१।५०)

इन दोनों स्थानोंपर अर्थात् ऋग्वेदमें और अथर्ववेदमें (अदात्, अदुः) कन्यादान ही लिखा है । अतः जो लोग समझते हैं कि वैदिक कालमें स्त्रियां स्वतंत्र थीं, यह उनकी भूल है ।

न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ।

यह स्मृतियोंका कथन वेदके समत ही है, ऐसा यहां प्रतीत होता है । जो लोग इस स्मृतिवचनका उपहास करते हैं, वे इस वेदवचनका अधिक मनन करें । स्त्रियां स्वतंत्र न रहें, बाल-पनमें मातापिताकी शिक्षामें रहें, विवाहित होनेपर पतिसे शिक्षा प्राप्त करें । घर कन्याकी मंगनी बधूके पिताके पास करे और पिता (मनसा अदात्) अपने मनसे संमति दे । तब विवाह हो । कन्या स्वयं पिताकी अनुमतिके बिना अपना स्वयंवर न करे, स्वयंवर करना भी ही, तो उसके लिये भी पिताकी संमति हो । वेदमें स्वयंवरके मंत्र किसी स्थानपर अद्यतक देखनेमें नहीं आये हैं । इससे प्रतीत होता है कि स्वयंवर की प्रथा पीछेसे चल पड़ी है । अस्तु ।

इस तरह कन्यादानपूर्वक विवाह होनेके पश्चात् बधू अपने पतिके घर चली जाती है । उस समय सुंदर रथ सिद्ध किया जावे । उसमें गादियां और तकिये हों, रथ सुंदर सजाया जावे । उत्तम गैल उसको जोते जाय । कोई घोड़े जोते, उसके लिये प्रतिबंध नहीं है । रथके चक्र भी (ऊर्ची) सुंदर, स्वच्छ और सजावटसे युक्त हों । इस तरह सब प्रकारसे सुंदर और सजावटसे मनोरम बनाये सुखदायी रथपर आरुढ़ होकर बधू अपने पतिके घर चली जावे ।

दहज ।

विवाह होनेके पूर्व बधूका पिता अपने दामादके लिये अपने सामर्थ्यके अनुसार (बहवुः) दहेज भेज देवे । मंत्र १३ में

[गावः] गौवं दहेजके रूपमें भेजनेका उल्लेख है । गौवं ही बड़ा धन है । अन्य धन इससे कम योग्यतावाला है । गौवोंके बधूसे घरके सब आबालवृद्धोंकी पुष्टि होती है, इसीलिये बधूका पिता अपनी कन्याके पतिकी उत्तम उत्तम गौवं देवे और ये गौवं विवाहके पूर्व पतिके घर पहुंचें । पश्चात् विवाह होवे और तत्पश्चात् बधू अपने पतिके घर चली जावे । चन्द्रमा मघा नक्षत्रमें होनेके समय दहज भेज दिया, तो चन्द्रमा फल्गुना नक्षत्रमें जानेके समय विवाह हो । प्रायः यह कमसे कम पंद्रह दिनका समय है, अधिकसे अधिक पंद्रहके घातमें जितना असंभव है उतना मान सकते हैं । दामादके घर गौवं पहुंचनेके पश्चात् उन गौवोंकी बधांका प्रेम लगनेके पश्चात् विवाह हो, यह तार्पण्य है । जब यह बधू अपने पतिके घर चली जायगी, तब उसको अपनीही पारीचित गौवं मिलेंगीं और गौवोंकी भी अपने परिचयकी स्वामिनी मिलनेसे, परस्परका प्रेम परस्पर होनेके लिये सुभांति होगा । इस तरह यह कन्यादानके पूर्व गौवोंका दान वैदिक विवाहमें एक मुख्य बात है ।

मंत्र १४ और १५में कहा है कि बधूपक्षके दो मनुष्य (अश्विनी) घोड़ोंपर सवार होकर घरपक्षके पास पहुंचते हैं । घरके पास उस दहेजकी समर्पण करते हैं । इस तरह इस परस्पर-संमेलनकी सब पारिवारिक लोग संमति और अनुमति देते हैं । ऐसे ढंगसे यह विवाह होता है और सब जातिकी संमति उसको रहती है । मंगनी के समय, विवाहके समय और बरातके समय सब पारिवारिक जन, सब जातिके सज्जन उपस्थित होते हैं । यह बात 'देवाः' पदसे सिद्ध होती है । सूर्यदेव और सोमदेवके पारिवारिक जन तथा जातिके सज्जन [देवाः] देव हैं । इसी तरह मनुष्योंमें विवाह होनेके समय बधू और घर पक्षके पारिवारिक तथा जातिके लोग संमिलित होने चाहिये, यह बात उसी वर्णनसे स्वयंसिद्ध होनी है । क्योंकि वैदिक विवाह सूर्यने जैसा अपनी पुत्री सूर्याका सोमके साथ किया, वैसाही मानवोंने अपनी पुत्रियोंका करना है । वस्तुतः सूर्यने जो अपनी पुत्री सूर्याका विवाह किया वह एक आलंकारिक बात है । वह वर्णन इसलिये वेदमें किया है कि इसको देखकर लोग अपने विवाह इस विधिके अनुसार करें । वेदका यह रूपक सूर्यका किरण चन्द्रमाको प्रकाशित करता है, इस मूल बातको लेकर रचा गया है । और विवाहके आवश्यक सिद्धांत इस आलंकारिक वर्णनमें उत्तम रीतिसे संग्रहीत किये गये हैं ।

पुराना और नया संबंध ।

मंत्र १७ और १८ में वधूका संबंध पितृकुलसे कैसा छूटता है और पतिकुलसे कैसा बनता है, इसका उत्तम वर्णन है —

इतः संघनात् प्रमुञ्चामि, न अमुतः । (मं० १७)

इतः प्रमुञ्चामि न अमुतः, अमुता सुवर्द्धा करम् ।

[मं० १८]

इन मंत्रों में स्पष्ट कहा है कि " इस पुत्रीको हम पितृकुलसे छुड़ाते हैं, और पतिकुलके साथ ऐसा सुसंबद्ध करते हैं कि यह पतिकुलसे कभी न छूट सके । " कन्याका पितृकुलसे छूटना तो आवश्यक ही है, परंतु प्रश्न यहाँ यह उत्पन्न होता है कि यह कन्या पतिकुलसे किसी न किसी प्रकार छूट सकती है, या नहीं? इस प्रश्नके उत्तरमें वेदका यह कथन है कि कन्या पतिकुलसे अपना संबंध नहीं छोड़ सकती । किसी भी अवस्थामें उसका संबंध पतिकुलसे छूटना वैदिक धर्मकी दृष्टिसे असंभव है । उक्त मंत्रोंमें सुस्पष्ट रीतिसे कहा है कि [न अमुतः, अमुतः सुवर्द्धा करं] नहीं, पतिकुलसे तो उसको उत्तम पत्नी रीतिसे बांधता हूँ । इस सुबद्ध करनेका तात्पर्य यह है कि यह पतिकुलसे कभी विमुक्त न होवे । नियोगकी रीतिमें नियुक्त पुरुषके साथ संबंध होनेसे भी पतिकुलका संबंध सुरक्षित रहता है और संतान तो पूर्व पतिकीही होती है । परंतु पुनर्विवाह तो सर्वथा असंभव है, क्योंकि पुनर्विवाहसे तो पतिकुलका संबंध छूट जाता है । इस कारण वैदिक धर्ममें स्त्रीका पुनर्विवाह संभव नहीं है । वैदिकधर्मा द्विजातियोंमें तो सर्वथा पुनर्विवाह असंभव है ।

आजकलका पतिव्रत (कस्योर्ग) या पत्नीव्रत तो निःसंदेह अवैदिक है । आजकल यूरोप, अमेरिकाका अनुकरण करनेवाले कई छोटे भारतीय लोग विवाहित संबंध अदालतसे तोड़नेके पक्षपाती गिंयते हैं । परंतु यह रीति वैदिक धर्मके अनुकूल नहीं है । स्वयंवर की प्रथामें भी पतिपरिव्रत या पत्नीपरिव्रत समस्त नहीं है, फिर ब्रह्मविवाहके अनुसार तो कैसे संभव हो सकता है ? पूर्वोक्त मंत्रमें उपमा दी है कि जैसा कोई कल (कर्षात्कं संघनात्) अपने धूलसे या बेलसे परिष्कृत होने पर संघनसे छूटता है, वैसी यह कन्या पितृकुलके संबंधसे विवाहके समय मुक्त हो गयी है । इसका संबंध पतिकुलसे हुआ है और यह संबंध सुबद्ध अर्थात् दृढतर हो चुका है, वहासे मुक्तता नहीं हो सकती । यहाँ शङ्क वैदिक विवाह की कल्पना ठीक

प्रकार मनमें धारण करें । यह रिश्ता संबंध है, यूरोप अमेरिका के समान क्षणभंगुर नहीं है ।

आगे १९ वें मंत्रमें कहा है कि यह कन्या वरुणके पाशसे पितृकुलसे सुसंबद्ध हुई थी । विवाहके समय वे पाश तोड़ दिये गये हैं । वरुणके पाश किसी अन्य कारणसे टूट नहीं सकते । पितृकुलसे संबंध तोड़कर पतिके कुलसे नया संबंध जोड़ दिया है । यह संबंध जो पतिके कुलसे हो गया है वह (सद-सं-भलायै) साथ साथ संभाल होनेके लिये है । पतिके कुलके परिचारके साथ इस स्त्रीका संभाल होता रहे । अर्थात् यह कन्या बाल्यमें पितृकुलसे पाशोंके साथ बांधी थी, वरुणदेवके पाशोंसे बांधी थी, और वरुणके पाश ऐसे होते हैं कि वे तोड़नेका सामर्थ्य किसीके अन्दर नहीं होता है । ये वरुणके पाश विवाहविधिसे टूट जाते हैं, परंतु वही वधू पतिकुलसे ऐसी बांधी जाती है कि वहासे आमरण वह अपना संबंध छोड़ नहीं सकती । इस पतिकुलमें रहती हुई यह—

ऋतस्य योनी सुकृतस्य लोके स्थोनम् ॥ [मं० १९]

"सत्यके घरमें और पुण्यवानोंके स्थानमें जो सुख प्राप्त हो सकता है, वह इसको पतिके घर प्राप्त हो । " अर्थात् यह पतिके घरमें रहती हुई सत्य मार्गसे चले और पुण्य कर्म करती हुई सुखको प्राप्त हो । यह स्त्रीका धर्म है । पति रहनेतक या पतिके मरनेके पश्चात् भी स्त्रीका यही धर्म है, इस धर्मसे वह पतित न हो, और इस धर्मका आचरण करती हुई सुखको प्राप्त करे । स्त्रीका स्वतंत्रआचार या स्वेच्छाचार सर्वथा गद्दित है । न स्त्री पितृघरमें स्वतंत्र है, न पतिके घरमें स्वतंत्र है और न पतिके मरनेके पश्चात् वह स्वतंत्र हो सकती है ।

कन्याके बालकपनमें तो सविता देवने वरुणके पाशसे उसे पितृकुलसे बांध रखा था (मं० १९), विवाह होनेके समय वे पाश तो टूट गये, परंतु भगदेवताने उसका हाथ पकड़कर बरातक रखतक चलाया, पश्चात् जब वह पतिके घर आनेके लिये रथमें बैठी तब अश्विनीदेव उसके रक्षक बने [मं० २०], जबतक यह वधू पतिके घर नहीं पहुँचती, वहातक अश्विनी देवोंकी रक्षामें यह रहती है । पश्चात्—

गृहान् गच्छ, गृहपत्नी यथाऽनो वशिनी त्वम् ॥ (मं० २०)

पतिके घर यह तब वधू पहुँचती है और वहाँ वशिनी होकर रहती है । स्वयं अपनी इंदिया वशमें रखती है, घरके परिवारको वशमें रखती है और स्वयं वंश लोगोंकी आत्मामें

रहती है । इस तरह यह पतिके घर पहुँचनेके पश्चात् बर्ताव करती है । तत्पश्चात् यह पितृगृहमें वरुणके पाशोंसे बंधी रहती है । स्वतंत्र नहीं होती । इसके ऊपर या तो पिता और माता निगरानी करते हैं, देवताओंकी निगरानी रहती है, और पश्चात् पतिकी निगरानी होती है । कुछ भी हुआ तो स्त्री को वैसी स्वतंत्रता नहीं रखी है, वैसी कि आजकल यूरोप, अमेरिका और विशेषतया रूसमें इस समय स्त्रियोंको स्वतंत्रता मानी जाती है । नियमबद्ध परतंत्रतामें जितनी स्वतंत्रता हो सकती है, उतनी तो अवश्य है । विद्या, कला, संस्कृति आदिके विकास के लिये जितनी आवश्यक है, उतनी स्वतंत्रता है, परन्तु आजकल की कुमारीकाएँ कुमारोंके साथ मिलकुल-का कालजोमें सीखती हैं वैसी शिक्षापद्धति भी वैदिक समयमें नहीं थी । उस समय प्रत्येक कुमारी अपने मातापितासे आवश्यक शिक्षा पाती थी और पश्चात् पतिसे । स्वतंत्र रीतिसे कालजोमें रहना और कुमारोंमें मिलकर शिक्षा पाना, यह उस वैदिक समयमें प्रायः असंभवसा प्रतीत होता है ।

गृहस्थाश्रमका आदर्श ।

आगे मंत्र २१-२३ तक गृहस्थाश्रमका सुंदर वर्णन है । प्रत्येक गृहस्थी इस सुखका अधिकारी है । जो धर्माभ्युक्त रहे और गृहस्थीका धर्म पालन करे । वह इस सुखको प्राप्त कर सकता है ।

(१) अहिम्न गृहे गार्हपत्याय जागृहि । [मं० २१]

इस पतिके घरमें अपने गृहस्थ-धर्मका जागते हुए पालन कर । अपने गृहस्थ धर्ममें अशुद्धि न कर, दक्षतासे अपने पतिके घरमें रह और अपना कर्तव्य कर ।

(२) इह ते प्रजायै प्रियं समृद्धयसाम् । [मं० २१]

“ इस गृहस्थाश्रममें रहते हुए अपने संतानका प्रिय, शुभ और कल्याण करना तेरा मुख्य कर्तव्य है । ” सुसंतान निर्माण करना गृहस्थका धर्म है । गृहस्थधर्मका यह पुष्प और फल है, यह सुयोग्य समनेके लिये जो यत्न किये जाय वह थोड़ा है । मातापिताके सव संस्कार अंशरूपसे संतानमें आते हैं, अतः मातापितापर यह जिम्मेवारी है कि वे अपनेपर कोई अशुभ संस्कार न होने दें । शरीरके रोग, बुढ़ी आदित और अन्य कुसंस्कार संतानोंमें अंशरूपसे उतरते हैं, अतः मातापिताओंको उचित है कि वे स्वयं परिशुद्ध रहें और शुभ संतान निर्माण

करनेका यत्न करें । इस तरह प्रयत्न करते करते संतानोंके लिये शुभ संस्कारही मिलते जायेंगे, और कमशः संतान सुधरती और सुसंस्कारसंपन्न होती जायेंगी ।

[३] एता पत्या तन्वं सं स्पृशस्व । [मं० २१]

“ इस पतिके साथ आनंदप्रसन्न होकर रह । ” सव प्रकार के धर्माभ्युक्त उपभोग प्राप्त कर । सदा प्रसन्नतासे दिनचर्या व्यतीत कर । दुःखी कष्टी रहनेसे वैसा चिड़चिड़ापन संतानमें आ जायगा, इसलिये प्राप्त ऐश्वर्यके उपभोगसे चित्तकी प्रसन्नता रख और इसी तरह अन्यान्य प्रसंगोंमें अन्तःकरण सदा शुभ-भिन्न रखना योग्य है । इस संसारमें रहनेका यही मुख्य नियम है ।

[४] अथ त्रिविः विदधे आ वृद्धासि । [मं० २१]

“ इस ढंगसे गृहस्थाश्रममें रहते हुए जब तारुण्य चला जाय, और गृह अवस्था प्राप्त हो, अर्थात् बहुत अनुभव आ जाय, तब तू अपने अनुभवके सिद्धान्त उपदेशद्वारा दूसरोंको कह । ” इनसे पूर्व नहीं । इसके पूर्वका समय ज्ञानमहण करनेका है, उपदेश देनेका नहीं । उपदेश देना अनुभवी वृद्धोंकाही कर्तव्य होगा । इस संसारमें पर्याप्त अनुभव अनिवार ही सन्तुष्ट उपदेश करे । इसके पूर्व जो उपदेश करते हैं, उससे लाभकी अपेक्षा हानि की अधिक संभावना हो सकती है । अनुभव ऐसा जिसकी अधिक होता है, वैसा उसका अधिकार उपदेश करनेमें अधिक होता है ।

[५] इदं स्तं, मा विधीष्टं, विश्वमायुष्यं श्रुतम् । [मं० २२]

“ पतिपत्नी इस गृहस्थाश्रममें रहें, उनमें वियोग न हो, पूर्ण आयुकी समाप्ति तक वे दोनों एक विचारसे रहें । ” यह है विवाहित कुटुंबका आदर्श । नहीं तो विवाह होतेही वैवाहिक संबंधका परिहारा करनेका कुपथा जो अनार्य देशोंमें चली है, वह तो वैदिक विवाहमें सर्वथा नहीं है । वेद चाहता है कि जो विवाह एक समय हुआ वह जीवनके अन्ततक स्थिर रहे, उनमें किसी तरह विरोध न खड़ा हो, हागड़े होकर उनका वैवाहिक संबंध न टूटे ।

[६] स्वस्तकी मोदमानौ पुत्रैः नप्तुभिः कीकन्तौ ।

[मं० २२]

“ पतिपत्नी उत्तम घरवाले हों, आनंदप्रसन्न हों और पुत्रोंके साथ तथा नातिवियोंके साथ खल्लते हुए सुखसे गृहस्थाश्रमका कर्तव्य करते रहें । ” गृहस्थाश्रममें रहनेवाले इसी

विशेषित न हों, मन आनन्दप्रसन्न रखकर सुखके साथ अपने कर्तव्य गृहस्थी लोग करते रहें।

(७) सूर्ययन्त्रके समान तेजस्वी पुत्र हों ।

(मं० २३)

“ जैसे सूर्य और चन्द्र सब जगत्को प्रकाश देनेवाले हैं, वैसीही गृहस्थोंके घरमें उत्तम तेजस्वी संतान हों, वे विविध खेलोंमें (क्रीडन्तौ) प्रवीण हों, (मायया चरता) कौशल्यके साथ जगत्में भ्रमण करें, अर्थात् कुशलताके कर्म करें, कलावान हों और विधवा भ्रमण करें। अपनी कलाका लक्ष्य विकास करें। उक्त उपमामें चंद्रमा कलायुक्त होता है, उसको कला निधि कहते हैं, वैसा ही यह कलाओंका निधि बने। और कलाकुशलतासे अपनी तथा अपने राष्ट्रकी उन्नति सिद्ध करें। अपनी संतानोंको कला-कारीगरीकी शिक्षा देनी चाहिये, यह बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है।

ब्राह्मणोंको धन और वस्त्रदान ।

मंत्र २५ में (ब्राह्मणेभ्यो वसु विभज, शामुन्ते च देहि । मं. २५) ब्राह्मणोंको धन दान दो और वस्त्रका दान करो। यह ब्राह्मणोंको दान करनेकी आज्ञा यहाँ की है। विवाहके समय सुबोध विद्वान् ब्राह्मणोंको धन और वस्त्र देना चाहिये। गौ, भूमि आदिका भी दान दिया जाये। यह दान वधूके समक्ष दिया जावे, और इसका सात्त्विक परिणाम वधूके ऊपर होवे। यह दान देना चाहिये यह बात इस प्रकार नव वधूके मनपर प्रतिबिम्बित हो। यदि दान देनेका गुण वधूमें न रहा, और केवल भोगमेंही उस वधूका मन अत्यधिक रमने लगा तो वह एक कुटुंबका नाश करनेवाली राक्षसी सिद्ध होगी। ऐसी भोगी स्त्री-

एवा वदती कृत्वा जया पतिं विशते ॥ (मं. २५)

“यह एक दौ पाँववाली विनाशक राक्षसी भार्यारूपसे पतिके घर प्रवेश करती है।” जिस स्त्रीके मनपर दान देनेका भाव प्रतिबिम्बित नहीं हुआ, वह भोगी स्त्री ऐसीही घातक राक्षसी माननी चाहिये। गृहस्थीका भूषण उदार स्त्री है। उदारता की शिक्षा उस वधूको अपने पितृके घरमें मिलनी चाहिये और पतिके घरमें भी मिलनी चाहिये। इसलिये दान देनेका महत्त्व उस स्त्रीके मनपर स्थिर करना चाहिये। गृहशिक्षाका यह एक विशेष गृहस्थका भाग है।

जिसमें दानभाव स्थिर नहीं हुआ उसके मनमें (कृत्वा स-चितः) विनाश या घातपात करनेकी बुद्धि प्रकट होती है। किसी स्त्रीमें ऐसी क्रूर बुद्धि न हो इसलिये दानकी बुद्धि वधूमें बढानी चाहिये। यदि ऐसा न हुआ और स्त्री सैराचरण करनेवाली हुई तो अन्तमें पतिकुलकाही नाश होता है—

पृथन्ते अस्या ज्ञातयः, पतिर्वन्धेषु बध्यते । (मं० २६)

“इसकी जित्तियोंमें कलह प्रवृत्त होता है, और अन्तमें पिता और पति कलहके बंधनमें बाँधा जाता है।” इसलिये कन्या और वधूमें प्रारंभसे ही दान की बुद्धि, परोपकार करनेकी बुद्धि स्थिर होनी चाहिये। अपने सुखका त्याग करके भी सज्जनोंकी सेवा करनेकी सुबुद्धि स्थिर होनी चाहिये। धर्मसेवा, रमणसेवा, आदि सेवाभाव सर्वमें बड़े और इस सेवासे ही सबद्वेषभाव दूर होगा, यह बात सब लोग जानें।

पुरुष स्त्रीका वस्त्र न पहने ।

मंत्र २७ में कहा है कि पुरुष कभी स्त्रीका वस्त्र न पहने। पुरुषका शरीर कितना भी सुंदर हो परंतु स्त्रीका वस्त्र पहननेसे वह अश्लील बनता है, शोभाहीन होता है।

यह निषेध स्त्रीका पहना वस्त्र पुरुषके पुनः पहननेके लिये है, या गाँवोंमें जो पुरुष स्त्रावेश धारण करते हैं उस कार्यका यह निषेध है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। पाठक इसका अधिक विचार करें परिवारमें पति कभी स्त्रीका वस्त्र न पहरे, यह बोध यहाँ निःसन्देह है। इस प्रकारका निषेध पुरुषका वस्त्र स्त्रीके पहननेके विषयमें नहीं है, यह बात विशेष मनन करने योग्य है। इससे स्पष्ट है कि स्त्रियोंके पहने वस्त्र आरोग्यकी दृष्टिसे पहननेके अयोग्य होते हैं। यहाँ स्त्रीका वस्त्र पुरुरी स्त्री पहने या न पहने, इस विषयमें भी निषेध नहीं है। स्त्रीका वस्त्र पुरुष न पहने यह बात यहाँ स्पष्ट और अवदिग्ध है। पाठक इस बातका अधिक विचार करें और निश्चय करें।

विविध वस्त्र पहननेसे स्त्रीके रूप विशेष शोभायुक्त होते हैं, यह बात मं० २८ में कही है। (आशयम्) धारीवाला वस्त्र, (विशयम्) खिरपर ओढ़ने योग्य ओढ़नी, और (आभिविक-र्तनम्) यह सर्वांगपर ओढ़नेका वस्त्र है। स्त्रियोंके पहननेके ये तीन वस्त्र हैं। इनके विविध रंगरूपोंके कारण स्त्रियोंके स्वरूपकी सुंदरता बढ़ती है।

कन्याका गुरु ।

कन्या की शिक्षा कैसी होनी चाहिये, यह एक बड़ा विकट प्रश्न है । आजकल तो कन्या और पुत्र एकही पाठशालामें पढ़ते हैं और उनकी पाठविधि समान होती है । वस्तुतः देखा जाय तो पुरुषों और स्त्रियोंके कार्य इस संसारमें विभिन्न होते हैं, अतः एकही पाठविधि दोनोंके लिये लाभदायिनी नहीं हो सकती । आजकल स्त्रियोंका पुरुषीकरण हो रहा है और पुरुषोंका स्त्रीकरण किया जाता है । मिश्रपाठविधिका और सहशिक्षाका यह दोष है । वेदके उपदेशानुसार स्त्रीपुरुषोंकी पाठविधि भिन्न होनी चाहिये । स्त्रियोंको विशेषतः सुपशास्त्र अर्थात् अन्नका पाक करनेकी विधिका उत्तम ज्ञान होना चाहिये । [एतत् सूत्रं] यह पदार्थ सुपा उत्पन्न करनेवाला अर्थात् पित्तकारक है, [एतत् कटुकं] यह कटु है, [एतत् क्षपाष्टवत् विषवत्] यह पदार्थ रक्तास्थिका बिगाड़ करनेवाला है, ये पदार्थ विषके समान मृग्य खानेवाले हैं, (एतत् अभावे न) ये पदार्थ खानेयोग्य नहीं हैं, इसी तरह निषिद्ध पदार्थोंका ज्ञान कन्याओंकी पाठविधिमें देना चाहिये । तथा खाने योग्य पौष्टिक और सारविक पदार्थोंका भी योग्य ज्ञान स्त्रियोंको पढ़ाया जावे । स्त्रियोंके ऊपर बालकोंके लालन पालनका भार रहता है, इसलिये उनको भक्ष्य भोज्य लेह्य पेय आदि खाद्यपदार्थोंका उत्तम ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है । इस प्रकार की पाठविधि स्त्रियोंके लिये होनी चाहिये और उनपर जो कार्यका भार आनेवाला है, वह पूर्ण करनेकी योग्यता उनमें उत्पन्न करनी चाहिये ।

जो गुरु इस तरह की शिक्षा कन्याओंको देता है उसको उस कन्याके विवाहके समय उत्तम वस्त्र दान करना योग्य है । इसी तरह मंत्र ३० में कहा है कि, जो गुरु (प्रायश्चित्ति अभ्येति) चित्तशुद्ध करनेका उपदेश देता है, चित्त शूरे मार्गसे जाने लगा तो उसको धर्ममार्गपर लानेका विवेक जिस सद्गुरुकी कृपासे मनमें उत्पन्न होता है, उस शिक्षक का सम्मान करना चाहिये । उस कन्याके विवाहके समय (सुमंगलं स्थोनं वासः) उत्तम मंगल और शुभ वस्त्र उस ब्राह्मणको अवश्य दिया जावे, जिसने उस कन्याको पूर्वोक्त ज्ञान दिया है, पढ़ाया है, उत्तम शिक्षा दी है । क्योंकि इसी ज्ञानसे (येन जाया न रिप्यति) उस स्त्रीकी गिरावट नहीं होती । वह सुशिक्षित

स्त्री अपने धर्मपथमें रहती हुई सबको आनन्द देती है । यह शिक्षाका प्रभाव है, ऐसी शिक्षा स्त्रीको देनी चाहिये ।

स्त्रीको योग्य शिक्षा न दी, तो वह कैसे पतिकुलका नाश करती है, इसका वर्णन मं० २५—२६ में पूर्व स्थानपर किया है । इससे स्पष्ट है कि स्त्रियोंको सुशिक्षा देना अत्यंत आवश्यक है । शिक्षा न होनेसे बड़े भयानक परिणाम होते हैं ।

सद्व्यवहारसे धन कमाओ ।

गृहस्थाश्रममें धनकी आवश्यकता सदा रहती है । कोई कर्म धनके बिना हो नहीं सकता । अतः गृहस्थीकी धन कमाने की अत्यंत आवश्यकता है । यह धन कैसा कमाया जावे, यह एक बड़ी भारी समस्या गृहस्थियोंके सम्मुख सदा रहती है । इसका उत्तर ३० वें मंत्रमें दिया है ।

(ऋत—उद्येषु ऋतं वदन्तौ) सरल व्यवहारमें सरल भाषण करो । उसमें छलकपट न हो । सबसे प्रथम टेढ़े व्यवहारमें न आओ । जो व्यवहार करना हो, वह सरल व्यवहार हो और उसके करनेके समय भी सरल भाषण करो । और इस प्रकारके धर्मानुकूल सरल व्यवहार करके—

(समृद्धं भगं संभरतं) बहुत धन प्राप्त करो । अपने लिये जितने धनकी आवश्यकता है उतना धन कमाओ । धर्मानुकूल व्यवहार करनेसे निःसंदेह वश प्राप्त होगा और समृद्धि भी होगी ।

पतिपत्नी अपने घरमें प्रेमके साथ रहें । पति (संसलः चारु वार्च वदतु) अपनी धर्मपरनोंके साथ मीठा भाषण बोले, मंगल भाषण करे, सुंदर वचन कहे तथा [अस्य पतिं शोचय इस स्त्रीको पतिके विषयमें बड़ा रुचि हो, बड़ा प्रेम हो । इस तरह दोनों प्रेमके साथ रहें, व्यवहार करें और उत्पत्ति करते रहें ।

गौरक्षा ।

मंत्र ३२ और ३३में गृहस्थी लोग गौरक्षा करें, इस विषयका बड़ा उपयोगी उपदेश है । गाँव घरकी शोभा है, बालकोंकी उत्पत्ति इसीसे होती है । सब प्रकारका उत्कर्ष गाँवोंसे होता है, इसलिये गौपालन गृहस्थीका धर्म है ।

सरल मार्ग ।

सबके चलनेके मार्ग सरल और निष्कण्टक हों, इस विषयमें ३४ वें मंत्रका आदेश ध्यानमें धरने योग्य है—

पन्थानः अनूक्षराः ऋजवः सन्तु ॥ (मं० ३४)

“ मार्ग कंटकरहित और सरल हो । ” चरको पहुँचनेके मार्ग, घरके पास के मार्ग, राष्ट्रीय जाने आनेके सब मार्ग नि-
कटक और सीधे हों । उनमें जहाँतक हो यहाँतक टेढ़ापन न
हो । मनुष्यके सब व्यवहारके मार्ग भी सीधे ही हों । यहाँ
जानेके और आनेके मार्ग सीधे हों, यह बात कहनेका हेतु
नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो जैसी भूमि होगी वैसे हो सकेंगे ।
परंतु मनुष्योंके व्यवहारके मार्ग सीधे हों, यह बात विशेष-
तया यहाँ कही है । बीचमें काँटे न बिछाये जावें । आजकल
के राष्ट्रीय और समाजके व्यवहार देखनेसे ऐसा प्रतीत होता
है कि, मनुष्य स्वयंही अपनी प्रतिद्वन्द्वतासे अपने मार्गपर काँटे
बिछाते हैं और सीधा व्यवहार होनेकी संभावना होनेपर भी
टेढ़ापनसे व्यवहार करते हैं और इस कारण सुखप्राप्तिके प्रयत्न
से सदा दुःख ही प्राप्त करते हैं । इस तरह ये गृहस्थी अपनी
उन्नतिके मार्गमें काँटे न डालें यह उपदेश वेद यहाँ गृहस्थाश्रम
के प्रारंभमें दे रहा है । सब गृहस्थी इसको अवश्य स्मरण
रखें । इस प्रकारके सीधे मार्गसे चलनेपर [घाता भगोन नर्वेशा
सं सुमनु] परमेश्वर धन और तेज देवे। वह परमात्मा तो सरल
व्यवहार करनेवालोंकी यह फल अवश्य ही देगा । इसमें किसी-
की संदेह करनेकी आवश्यकता नहीं है । परमेश्वरकी सहायता
प्राप्त करनेका मार्ग भी सीधा और निष्कण्टक है । यही
सर्वमार्ग है । इससे चलकर सब मनुष्य सुखधान को
पहुँच सकते हैं । इस प्रकार इस मंत्रका उपदेश बड़ा
मनन करने योग्य है और प्रत्येक गृहस्थीकी सदा व्यान
रखनेयोग्य है, क्योंकि सबकी उन्नति सरल और निष्कण्टक
मार्गसे ही होनी संभव है । उन्नतिके दूसरा कोई मार्ग
नहीं है ।

तेजस्वी बने

गृहस्थी तेजस्वी बनें, उत्साही बनें, कदापि निष्साही न
हों । गृहस्थीका धर्म उत्साहका है, यह तेजस्वी मनुष्योंका
धर्म है इसीलिये वेद उपदेश देता है कि गृहस्थी तेजस्वी बने ।
यहाँ प्रश्न उत्पन्न होता है कि गृहस्थी तेजस्वी कैसा बने ?
उत्तरमें वेद कहता है कि—

यश्च वर्षः अक्षेष्टु सुरायाम् ॥ (सं० २५)

“ जो तेज आँखोंमें अथवा दूतके काँसोंमें होता है और
जो मद्यमें होता है ” वह तेज इन गृहस्थियोंमें आवे । यह

पढ़कर पाठक कहेंगे कि यह क्या अनर्थ है ? वेद ऐसा उपदेश
क्यों देता है ? क्या वेद इस उपदेशसे गृहस्थियोंको जुआरी
और मद्यपी बनाना चाहता है ? कदापि नहीं । वेद तो इन
दुर्गुणोंसे गृहस्थियोंकी बचना चाहता है, परंतु यहाँ तेजस्वी
उत्साहका वर्णन है । किन लोगोंमें तेजस्वी उत्साह अत्यधिक
होता है ? उत्तरमें जुआरी और मद्यपमें होता है, ऐसाही
कहना पड़ेगा । देखिये, जुआ खेलनेके कार्यमें सरकारी प्रतिबंध
है, जुआरी को राजपुरुष पकड़ते हैं और कारागृहमें डालते हैं,
न्यायालयोंमें इनको झूठ दिया जाता है, घरवाले इस जुआरी
के विरोधी होते हैं । इस मित्र तथा परिवार के लोग
चाहते हैं कि यह जुआ न खेले, इस तरह सब लोग इसका
विरोध करते रहते हैं, तथापि जबेशज मनुष्य रातके समय,
अंधेरेमें, कष्ट सहन करते हुए, छिपते और छिपाते हुए जुवेके
घरमें पहुँचता है, न उसको किसीका भय होता है और न
भूख प्यास होती है एकमात्र निश्चय पर अटूट होता है कि
मैं जुआ खेलूँगा । सब जगत् विरुद्ध होनेपर भी वह अपने
निश्चय पर अटूट रीतिसे स्थिर रहता है; यह इसका निश्चय,
प्रयत्न, उत्साह और एकप्र मन देखने योग्य है । यदि ऐसी
तेजस्वी गुण जो इसके पासोंके खेलमें लगे वेही यदि श्रेष्ठ पुरुषार्थ
के कर्ममें लग जाय, तो उसका बड़ा पार होनेमें क्या संदेह है ?
अतः वेद कहता है कि जो तेज और उत्साह तथा निश्चय जु-
आरी लोग अपने खेलमें चलाते हैं वही तेज और उत्साह गृह-
स्थी मनुष्य अपने गृहस्थधर्मपालनमें चलावें, उतना मनोनिग्रह
उतना निश्चय, उतना उत्साह, उतना प्रयत्न गृहस्थी अपने
धर्मपालनमें दर्शावें, यह उपदेश यहाँ है ।

मद्यपी भी इसी तरह मद्यपानका समय आया तो मद्यपान-
के स्थानपर जाता है और मद्य पीता ही है, समय डालता नहीं,
अपने साथ इस मित्रोंको भी पिलाता है, यह उदारता भी
मद्यपीमें होती है । इस मद्यपीमें समयपर यह कार्य करनेकी जो
आतुरता होती है और अपने साथियोंको पिलानेकी जो उदार-
ता होती है, वह आतुरता और उदारता गृहस्थियोंमें अव-
श्य रहे । गृहस्थी अपने कर्तव्य कर्म बड़ी आतुरतासे करें और
उदारतासे दान देते रहें । यह उपदेश गृहस्थी लोग ले सकते हैं ।

यही सुरा और पासोंका दृष्टांत मंत्र २६ में पुनः अन्य रीति-
से आगया है । उसका भी भाव यही है । इसमें जो उपदेश

लेना है वही लेना चाहिये वैसे मदारमा लोग कुत्तेसे और चाँटि-
योसे भी उपदेश लेने रहते हैं । जाग्रत निद्रा और स्वामिनि-
हाका उपदेश कुत्तेसे और प्रयत्नशैलताका उपदेश चाँटियोंसे
लिया जाता है । इसके अन्य दुर्गुणों की ओर मदारमा लोग दे-
खते नहीं हैं, केवल उनके गुणों को अपनाते हैं । इसी तरह मध-
यी और जुआरी भी गृहस्थियों को पूर्वोक्त उपदेश देते हैं । ये
उपदेश इनसे गृहस्थी प्राप्त करें और अपने गृहस्थधर्मका पालन
उत्तम रीतिसे करके कृतकृत्य बनें ।

पाठक पूछेंगे कि ये उपदेश यहाँ क्यों दिये हैं ? क्या
उत्तम उदाहरण अगत में नहीं मिलेंगे ? उत्तर में निवेदन है कि
मनुष्य की सम्मयता जो व्यसनोंमें होती है वैसी सदाचारमें नहीं
होती । प्रायः बड़ी नियम सब्र है । संसारमें रहते हुए मनुष्य
परमार्थसाधन कैसे करे ? इसके उत्तरमें अधिचारिणी स्त्रीके
समान करे ऐसा उत्तर शङ्काहर देने हैं । जैसी अधिचारिणी
स्त्री अपने विवाहित पतिके सब कार्य करती हुई अपने मनमें
परपुरुषका ध्यान सदा करती है और समय मिलते ही उसके
पास उपस्थित होती है, उसी प्रकार सैवारी जीव संसारके
कार्य करते हुए अपना सब ध्यान परमात्मामें रखे और जो
समय मिल जावे उस समय परपुरुष परमात्मकी उपासना
करे, वही परपुरुष किंवा परम पुरुष और उपास्य सबके लिये
है । यह उपमा यद्यपि हीन है तथापि पूर्ण है । ऐसी ही कूति
और मद्यारी की उपमा भी पूर्ण है । मनुष्यों को चाहिये कि वे
उनकी कार्यतत्परता अपनेमें लावें और उससे सुयोग्य कार्य
करके कृतकृत्य बनें ।

मंत्र ३५ और ३६ में गौओंके स्थानोंमें तेजस्विता दुग्धरूप
से रखी है, इस तेजस्वितासे सब गृहस्थ दुग्ध हों, ऐसा कहा
है । “ [गोषु वर्चः । मद्दानव्या जघने] ” इति शब्दोंद्वारा
गौका दुग्धस्थान दर्शाया है । सचमुच गौका दूध अत्यंत तेज-
स्वी है । भैंस का दूध सुस्ती लानेवाला है, गौका दूध सुस्ती
हटानेवाला है । अतः सब गृहस्था और उनके घरके बालकचचे
गौका ही दूध पीकर तेजस्वी, वर्चस्वी, ओजस्वी, आयुष्मान्
और पुरुषार्थी बनें ।

मंत्र ३७ में कहा है कि जलोंमें एक प्रकारका तेज है जिस-
से तेजस्विता, मधुर्य, वीर्य और सामर्थ्य बढ़ता है । गृहस्थियों
को इस जलसे ये गुण प्राप्त हों । वेदमें अम्वज्ज जलको जीवनका
एक मात्र साधन बताया है, रोगनाशक कहा है, आरोग्यवर्धक

६ (अ. सु. मा. अ. १०)

माना है, यहाँ सब आशय इस मंत्रमें सारांशरूपसे कहा है ।
गृहस्थी इस मंत्रका उत्तम मनन करे ।

मंत्र ३८ तो सब लोगोंको मनन करनेयोग्य मंत्र है ।
इससे सभी १०४में रखे ।

[१] कृशन्तं तनुदूषि प्रामं अपोहामि ॥

[२] अद्भः नीचनः तं उद्ध्वामि ॥ [मं० ३८]

“ [१] जो शरीरको क्षीण करनेवाला, शरीरमें विष
उत्पन्न करनेवाला और शरीरमें आकर स्थिर रहनेवाला रोग-
बीज या दोष हागा, उसको मैं हटाता हूँ, और (२) जो
शरीरका तेज बढानेवाला और अपना सर्वथा कल्याण करनेवाला
है, उसको मैं अपने पास करता हूँ । ” यह नियम तो सब
मनुष्योंको सदा सर्वदा ध्यानमें धारण करना चाहिये और इसी
प्रकार आचरण करना चाहिये । हाएक स्थानमें दोषोंको दूर
करना और गुणोंको अपनेमें बढाना योग्य है । उन्नतिका यही
एकमात्र उपाय है । बधूवर तो अपने घरमें यही नियम पालन
करे ।

मंत्र ३९ में कहा है कि (अश्रुः देवः च प्रनीक्षन्ते)
पतिके घरमें अश्रु और देव बधूके आनेकी मार्गपरीक्षा करते
हैं । बधूका स्वागत करनेके लिये सब लोग उत्सुक हो गये हैं ।
यह भगल बधू अपने पतिके घर प्रविष्ट हो, वहाँ पहुँचते ही
अग्नि की प्रदक्षिणा करे, अग्निको नमन करे और पश्चात् अश्रु
आदिका दर्शन करे । वहाँ आक्षण मंत्रान् जलसे इस बधूको
अभिषेक करे । यह जल बधूके अंदर जो भीकता (अग्नि-होः
आपः) होगी, उसको दूर करेगा । यह अत्यंत महत्त्वकी बात
है । आँखोंमें भीकत रहनी नहीं चाहिये । आँख तो मदा निहर
और धैर्यके मेढ होने चाहिये । इसीलिये बधू सुस्थ भ्रममें प्रविष्ट
होकर पतिके घर जो प्रथम स्नान करती है, वह स्नान ब्रह्मों
द्वारा वेदमंत्रसे पवित्र और निर्दोष हुए जलसे करे । तिस मंत्र-
पवित्र जलके स्नानमें इस बधूके भीकता आदि सब दोष दूर हों
और वह पावत्र भगल और धैर्यवाली बने । ऐसी सुयोग्य
गृहस्थामिनी बने कि जो अपनी प्रेतात्माको सुयोग्य उपदेश द्वारा
उत्तम आर्य बनावे ।

पतिके घरके सुवर्ण रत्न अदि आभूषण इस नवबधूको कल्या-
णकारी हों, गिरानेवाले न हों, नहीं तो धन मनुष्योंको गिराता
है । धनसे उत्पन्न हुआ धर्म मनुष्यकी अधोगति करता है ।
इसलिये सावधानताकी सूचना देनेके लिये यहाँ कहा है कि

सुवर्ण आदि धन वधू की गिरावट न करे। दूरे घर की बियों के उत्तमोत्तम आभूषण देखकर अपने लिये वैसे आभूषण चाहिये ऐसा इठ खिशी करनी है और पतिको बड़े केश देनी है, ऐसा कोई खा न करे और प्राप्त सुवर्ण ही वह संतुष्ट रहे। सुवर्ण, आभूषण, गहरी, घोड़े आदि सुखसाधन सबके सब भोगवर्गमें आते हैं। भोगेच्छाके कारण घरमें विविध झगड़े होते हैं, अतः कहा है कि इन भोगसाधनोंसे कोई झगड़े न हो, परंतु (शं भवतु) पतिके घरमें शान्ति रहे, झगड़े होकर अशांति न बने। और पत्नी (पत्या तन्वं शे स्तूयस्व) अपने पतिके साथ सुखसे आनन्दप्रसन्न रहे। पतिपत्नी ऐसे एकविचारसे रहे कि वहां किसी भी कारण विवाद न हो, घरमें अशांति न बड़े और दोनोंको कीर्तुधिक सुख यथायोग्य प्राप्त हो।

स्त्रीकी इच्छा ।

आशासना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम् ॥ (मं० ४२)

पतिके घर आयी हुई नववधू अर्थात् गृहिणी किस बातकी आशा करती है, अर्थात् क्या चाहती है, यह प्रश्न कोई पूछे तो उसके उत्तरमें निवेदन है कि वह स्त्री [सौ-मनसं] अपने घरके सब लोग आनन्दप्रसन्न रहे, झगड़ा-विवाद न हो, परस्परका व्यवहार प्रेमपूर्वक हो, घरमें उत्तम शान्ति, आनंद और प्रसन्नता का राज्य रहे, यही इच्छा कुल स्त्री की हो। दूसरी इच्छा यह होनी चाहिये कि, (प्रजां) उत्तम संतान उत्पन्न होवे, अपनी संतान सुखेय वन, अपनी सुसंततिसे कुलका पृष्ठ हरभरा रहे। तीसरी इच्छा यह होवे कि [सौभाग्यं] उत्तम भाग्य प्राप्त हो, अपने पतिके घरमें उत्तम भाग्य प्रतिष्ठित होता रहे। सौभाग्यमें उस भाग्यका विशेष कर समावेश होता है कि जो पतिसे पत्नीको और पत्नीके कारण पतिको सुख होता है और जिस सुखके लिये विवाह होते रहते हैं। यह सौभाग्य अपने घरमें बड़े यही इच्छा धर्मपत्नी की है। इसके पश्चात् चतुर्थ इच्छा यह है कि [रयिं] धन प्राप्त हो, अपने पतिके घर किसी प्रकार दरिद्रता न रहे। ऐश्वर्य धन सुवर्ण आभूषण आदि सब विपुल रहे और इस अर्थ से सबकी सुख प्राप्त होता रहे। धर्मपत्नी की पति के घरमें यही चार प्रकारकी इच्छा हो। यहां पाठक ध्यानमें रखे कि सबसे प्रथम उत्तम मनकी इच्छा की है, उसके अंतर पतिपत्नीके उत्तम सुखकी इच्छा है, और अन्तमें धनकी

इच्छा है। क्योंकि धन सुखका साधन तो है, परन्तु वह धन सु-मन न होनेपर, घरमें सुयंतान न होनेकी अवस्थामें, पति-पत्नीसंबंधको विपरीतनामें कोई सुख नहीं देता, परंतु इन अवस्थाओंमें, दुःखदायी होता है। इसलिये कौनसी आशा प्रथम करनी चाहिये और कौन-नी अन्तमें करनी चाहिये, इसका विचार गृहस्था लोग इस मंत्रके मननसे आने।

स्त्री कैसी हो ।

(पत्युः अनुव्रता) पतिके अनुकूल रहकर नियमपालन करने-वाली स्त्री हो। स्त्री कभी पतिके प्रतिकूल आचरण न करे। इस नियमके अंदर यद्यपि स्त्रीके लिये पतिके अनुकूल होनेकी आज्ञा कही है तथापि इसीसे पति भी स्त्रीके अनुकूल रहे यह भी भाव निकलता है। पति जैसा चाहे वैसा आचरण करे और केवल पत्नी ही पतिके आधीन रहे, यह भाव इस मंत्रका नहीं है। धर्मपति समान हुआ करता है और वह एकके निर्देश से दूसरेका जेना योग्य है। तात्पर्य यह है कि जैसी धर्मपत्नी पतिके अनुकूल रहे उसी प्रकार पति भी पत्नीके अनुकूल रहे। दोनों परस्पर अनुकूल रहकर एक दूसरेका सुख बढ़ावे और गृहको स्वर्गधाम बनावे। (अमृताय कर्षेनशस्व) अमृत की प्राप्ति होनेके लिये सुखपूर्वक सिद्ध हो। धर्मपत्नी और पति ये दोनों अनासाध्य अमृतएव है अर्थात् मोक्ष है, ऐसा नित्य प्रति ध्यानमें रखे। उस अमृतयय मोक्षधामको पहुंचनेका जो मार्ग है वह मार्ग सुखसे चलनेके लिये इस गृहस्थाश्रमका योग है यह कोई गृहस्थी न भूले। इस बातके लिये सब गृहस्थी सिद्ध हों। सब व्यवहार में इसी उद्देश्यकी सिद्धिके लिये करें। अर्थात् धर्मा-नुकूल व्यवहार करते हुए मोक्ष की सिद्धि प्राप्त करें। प्रत्येक गृहस्थीका यह कर्तव्य है। प्रत्येक गृहस्थी प्रत्येक व्यवहार करनेके समय स्मरण रखे कि मेरा यह कर्म मोक्षका साधक हो, और कभी बाधक न हो। प्रत्येक कर्म योग्य रीतिसे करने पर मोक्षके लिये साधक हो सकता है। यदि प्रत्येक कर्म फलत्यागपूर्वक किया जाय, लोभका त्याग किया जाय, तो सभी कर्म उसी मोक्षधामको प्राप्त होनेके लिये सहायक हो सकते हैं। फलभोग की स्वार्थेच्छासे ही मनुष्यकी गिरावट होती है, अतः कहा है कि (मा गृधः । गजु, ४-११) मत लस्य-ओ, सब प्रकारका लोभ छोड़ दो और कर्म करो इस सरल

का मिलोभतासे किया हुआ कर्म जोखे मार्गमें सुख देनेवाला होता है । गृहस्थधर्मके सभी कर्म सुख देते हुए मोक्षमार्गके साधक होनेवाले हैं ।

गृहस्थीका साम्राज्य ।

गृहस्थीका घर एक बड़ा भारी साम्राज्य है । साधारण राज्य नहीं है, बड़ा साम्राज्य है । यजमान गृहस्थी स्वयं सम्राट् है । पत्नी उसकी सम्राज्ञी है । यह गृहस्थीकी सद्वर्णनचारिणी उसकी मंत्रणा देनेवाली है इसमें जो परिवार है वे सब प्रजाजन हैं । इन प्रजाजनोंमें घरके पारिवारिक जन हैं, इतना ही नहीं, पंडित, गौ, बौद्ध, आदि जो घरके उपयोगी पशु पक्षी हैं, वे सब इस साम्राज्य की प्रजा हैं और इस प्रजाका योग्य पालन करना गृहस्थीका आवश्यक कर्तव्य है । (साम्राज्यं सुषुवे शृषा । मं० ४३) जो बलवान होगा वही इस साम्राज्यका पालन और संवर्धन कर सकता है । अशक्तका कार्य यहां नहीं है । (शृषा) जो बल-युक्त होगा वही इस गृहस्थधर्ममें यशस्वी होगा । बलवानोंका ही साम्राज्य हो सकता है । अशक्तोंका साम्राज्य नष्ट होगा । यह निवृत्त इस स्थानमें पाठक देख सकते हैं ।

पति सम्राट् बने और उसकी धर्मपत्नी सम्राज्ञी बने। इसका अर्थ पूर्व अनुसंधानसे यह है कि पति भी बलवान् बने और पत्नी भी बलशालिनी बने और दोनों मिलकर इस गृहस्थधर्मके साम्राज्यको योग्य रीतिसे चलावे । (मंत्र ४४ में) नववधूसे कहा है कि वह ससुर, देवर, ननद तथा सास आदि पारिवारिक जनों के साथ योग्य वर्तन साझा करे, इसका अर्थ यह है कि पतिके घर इस स्त्रीका बड़ी दर्जा रहे कि जो साम्राज्यमें सम्राज्ञी का रहता है । जो लोग वैदिक धर्ममें स्त्री की योग्यता कितनी होती है, इसका विचार करते हों, उनको उचित है कि वे इस सम्राज्ञी सत्त्व का ही विचार करें । वैदिकधर्मानुसार धर्मपत्नी 'साम्राज्ञी' है और पति सम्राट् है । अर्थात् स्त्रीका अधिकार असाधारण अष्ट है । पूर्व स्थानमें कहा है कि स्त्री स्वतंत्र नहीं है, या तो वह मातापिताके आधीन रहेंगी अथवा पतिके आधीन रहेंगी, इस कथन के साथ यह विधान विरोधक नहीं है । क्योंकि कोई सम्राट् या सम्राज्ञी पूर्णतया स्वतंत्र नहीं होती । साम्राज्यके नियमोंसे बंधी होती है । वह साधारण स्त्रीके समान इधर उधर जा नहीं सकती । उसके साथ सदा शरीररक्षक रहते हैं । इस प्रकार सम्राज्ञी परतंत्र होती

हुई भी विशेष संभावित होती है । यही बात गृहस्थिनी की है । धर्मनियमोंसे बंधी हुई धर्मपत्नी परतंत्र होती हुई भी पूर्ण रीतिसे साम्राज्ञी है । धार्मिक उन्नति करने के लिये स्वतंत्र है, पाठक इस तरह विचार करनेपर जान सकते हैं कि वैदिक धर्मकी परतंत्रता भी अन्य स्थानकी स्वतंत्रता की अपेक्षा अधिक प्रशंसनीय है । मनुष्यको अपना सुखिधामका मार्ग आक्रमण करना है, यही उसका ध्येय है । इस ध्येयकी सिद्धिके लिये जितनी स्वतंत्रता चाहिये उतनी यहां है । इससे जो अधिक स्वातंत्र्य है वह गिरानेका हेतु है ।

स्त्रियोंका सत कातना ।

वैदिक धर्मानुसार सर्वसाधारणतया स्त्रीपुरुषोंका और विशेषकर स्त्रियोंका घरेलू व्यवसाय सत कातना और उसका कपड़ा बुनना है । प्रत्येक गृहस्थीके घरकी सब स्त्रियां इस सूत्रतर्माणके कर्मको अवश्य करें । (देवीः अकृन्तन् । मं० ४५) घरकी देवियां सत काते, जो सूत्र कातती हैं वेही देवियां हैं उनकोही सत्य रीतिसे हम देवियां कह सकते हैं । येही देवियां (तरिरे) ताना तानती हैं, सूत्रकी ठीक करके दोस्य रीतिसे ताना तानती हैं तथा (अभिता अन्तान् ददन्त) चारों भागोंके अन्तिम भागोंको ठीक करती हैं, दोनों ओरकी किनारियां और दूसरे ओरकी छालरें कपड़ा बुननेके पूर्व ठीक करनी चाहिये । इसमें यदि कुछ दोष हुआ तो कपड़ा खराब होगा । इस तरह सब उत्तम रीतिसे ठीक होनेपर (अवयव, संवयवम्) उक्त देवियां कपड़ा बुनें, ठीक तरह बुनें, तात्पर्यही अवस्थामें कपड़ा विशेष धर्मके साथ बुनें, ताकी (जरसे) वृद्धावस्थामें, जब कि विशेष धर्म होना संभवनीय नहीं है, काममें आवे । (आयुष्मती इदं वासः परिधस्व) दीर्घ आयु प्राप्त करती हुई यह स्त्री अपने प्रयत्नसे निर्माण किया हुआ वस्त्र परिधान करे । यही वस्त्र स्त्रियोंका और पुरुषोंकी भूषणावत है । प्रत्येक परिवार इस तरह वस्त्रस्वावलंबी बने। अपने वस्त्रके लिये दूसरोंपर निर्भर रहना सर्वथा अयोग्य है। यह उपदेश यहां वेद दे रहा है । वेदके उपदेशानुसार प्रत्येक परिवारके लोग यदि वस्त्रनिर्माण करने का व्यवसाय घरेलू व्यवसायके रूपमें करेंगे तो कितना कल्याण होगा, इसका विचार पाठक कर सकते हैं । जो लोग वैदिक धर्मी हैं, उनको उचित है कि वे

अपने घरमें चर्खा रखें, सूत काँते और कपड़ा बुनें ।

मंत्र ४६ में कहा है कि स्त्री पुरुष अपने दैर्घ्य जीवनके मर्मों को (दार्घ्यं परिमिति मनुदोष्युः) ध्यानमें रखकर अपने (वितृभ्यः वार्यं) मातापिताके लिये सुख देवे और स्त्री पुरुष परस्परको सुखदेते हुए आनन्दमें अपना कर्तव्य करें । गृहस्थाश्रम का मार्ग अति-दैर्घ्य है, कमसे कम सौ वर्ष इस मार्गमें आक्रमण करना पड़ता है । सौ वर्ष चलनेपर भी यह धर्ममार्ग समाप्त नहीं होता । इसका लंबा मार्ग यह गृहस्थियोंके समझे है । इतने लंबे मार्गपर सुखके साथ प्रवास करना चाहिये । इस कारण अपने मातापिता को सुख देना चाहिये । मातापिताका सत्कार करना यह एक आवश्यक कर्तव्य है । यदि एक गृहस्थी अपने मातापिताका संभाल न करेगा तो उसके बालबच्चे भा उसका संभाल नहीं करेगा । स्वर्ग अपने मातापिता का संभाल करनेसे अपनी संतानोंको सुयोग्य शिक्षा मिलती है, जिससे वे भी अपने मातापिताका आदरसत्कार करनेमें प्रवृत्त होते हैं । सब गृहस्थाश्रम सुखमय करना हो तो बुद्धों और बालकोंकी पालना उनमें उत्तम रीतिसे होनी चाहिये । गृहस्थाश्रममें सुखवृद्धि करनेका यह महातत्त्व है ।

गृहस्थियोंके ऊपर सुपत्ता निर्माणका बड़ा भारी भार है । प्रत्येक गृहस्थीको उचित है कि वह (प्रजायै स्योनं ध्रुवं) अपनी संतानके लिये सुख और स्थैर्य प्राप्त करनेका प्रबंध करे । अपनी सब संतानें सुखी हों, और स्थिर हों, मुहूर्तहों तथा दार्घ्य-युक्त हों । संतानकी दार्घ्य आयु किस रीतिसे हो सकती है? इसके उत्तरमें वेदका कहना है कि (सविता आयुः दार्घ्यं कृणोति । मं० ४७) सूर्य ही मनुष्यकी आयु दार्घ्य बनाता है । सूर्यका प्राप्ते मनुष्यकी दार्घ्ययुक्त हो सकता है । मनुष्य सूर्यकिरणोंमें विचरे, सूर्यातिपस्नान करे, सूर्यकी उपासना करे और अपनी आयु दार्घ्य बनावे ।

पाणिग्रहण ।

पुरुष स्त्रीका पाणिग्रहण करता है । यह पाणिग्रहण होतेही स्त्री पुरुषका पत्नी और पतिका नाता शुरू होता है । इस समय पति अपनी पत्नीसे प्रेमके साथ बातचीत करे और उससे कहे-

- (१) ते इस्तं गृह्णामि, (मा इयधिष्ठाः,
(२) मया प्रमथा धनन सह ॥ (मं० ४८)

“ हे पत्नी ! तेरा हाथ मैं पकड़ता हूँ, दुःख मत कर और मेरे साथ तथा संतानों और धनके साथ सुखसे निवास कर । ” इस तरह प्रेमपूर्वक पति अपनी धर्मपत्नीके साथ भाषण करे । नववधू दूसरेके कुलसे आती है, उसका कोई परिचित यहाँ नहीं होता है, इसलिये पतिके घरके लोग उस नववधूके साथ प्रेमका वर्तन करें । पति नववधूमें कहे कि “ हे पत्नी ! मैंने तेरा हाथ पकड़ा है, इससे तू समझ कि तुझे मैंने सब अवस्थाओंमें आधार दिया है । हाथ पकड़नेका अर्थ आधार देना है, अतः जबतक मैं हूँ तबतक तुझे करनेका कोई कारण नहीं । तू यहाँ सब तरह सुरक्षित है । मेरा जो धन है, वह भी तेरा ही धन है । उसमें जैसा तुझे वैसा तुझे भी सुख प्राप्त हो सकता है । हम दोनोंको जो संतान उत्पन्न होंगे उनका यथा योग्य पालन बरना हम दोनोंका कार्य है । यदि हम यह कार्य करें तो वे सब हमारी संतानें भी हमारे सुखके हेतु हो सकते हैं । इस तरह हे पत्नी ! मेरे साथ रहकर तू इस संसारमें सुखसे रह और हम दोनों गृहस्थाश्रमका पालन करते हुए मोक्षके मार्गका आक्रमण करें । ” इस वक्त पति और पतिके घरके लोग नववधूके साथ मधुर, प्रिय और सुहृदकारक भाषण करें और उनके मनमें पतिके घरके विषयमें प्रेम उत्पन्न करें ।

जहाँ जहाँ वदमे पाणिग्रहणका विषय आगया है, वहाँ वह पति पत्नीका पाणिग्रहण करता है, ऐसे ही शब्दप्रयोग है ।

(१) ते इस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।४८, ५०]

(२) ते इस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।४९]

(३) ते इस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १०।८।५।३९]

(४) ते इस्तं गृह्णामि । [अथर्व. १४।१।५१]

इस स्थानोंमें हाथ पकड़नेवाला पुरुष है और जिसका हाथ पकड़ा जाता है, वह स्त्री है । इससे भी गृहस्थाश्रममें पुरुषकी विशिष्टता है, वह बात स्पष्ट होती है । वेदमें किसी भी स्थानपर स्त्री पुरुषका हाथ नहीं पकड़ती है, परंतु सर्वत्र पुरुष ही स्त्रीका हाथ पकड़ता है । पाणिग्रहण करनेका अधिकार पुरुषका है, यह इन मंत्रोंसे निश्चित होता है । इसीलिये मंत्र ४५ में [सिन्धुः नदीनां सम्राज्यं सुषवे] कहा है । एक समुद्र अनेक नदियोंका सम्राट होता है, अर्थात् एक पति अनेक स्त्रियोंका पाणिग्रहण करता हुआ गृहस्थाश्रमकी यह साम्राज्य का सम्राट होता है, इस उपमासे अनेक पत्नीका होना सुख

त किया है । उपमायें यह भाव निःसन्देह है कि जिस प्रकार एक समुद्रको अनेक नदियाँ आ मिलती हैं, उसी प्रकार एकपुरुषको अनेक स्त्रियाँ प्राप्त होती हैं, यदि पूर्वोक्त उपमायें यह भाव नहीं हैं तो उन उपमायें ब्रह्मचर्य का और बान्धनसा रहस्य हैं ? इस बातका विचार पाठक करें । पति ही स्त्रीका पालन-पोषण करनेवाला है, इन कर्मजनों भी पति का ही मुख्य होना सिद्ध है । स्त्रीका दान पतिको किया जाता है, इस विषयके मंत्र भी हमने पूर्वस्थानपर देखे हैं । इन सब बातोंसे निःसन्देह वैदिक धर्म के द्वारा गृहस्थाश्रममें पुरुषका मुख्य स्थान है, यह दर्शाया है ।

आगेके तीनों मंत्रोंमें पालनपोषण का ही विषय है और उन मंत्रों में स्त्रीका साथ पुरुष पकड़ता है ऐसा ही भाव है । तथा आगे विशेष स्पष्ट करके कहा है कि—

त्वं धर्मंया पत्न्यां असि, अहं तव गृहपतिः ॥ [मं० ५२]

इयं मम पोष्या, मया त्वा प्रजापतिः अदात् ॥ मं० ५२

“पुरुषकी स्त्री धर्मसे पत्नी है, और पति स्त्रीका गृहपति है । यह स्त्री पतिके द्वारा पोषण होने योग्य है, क्योंकि इस पतिके अधिकारमें प्रजापतिने इस स्त्रीको सौंप दिया है ।

स्त्रीके पोषण का भार पतिके ऊपर है, यह बात इस मंत्रसे स्पष्ट है । पति पत्नीका पालन पोषण करें । पालन-पोषणका विचार पत्नी न करे । पोषण ही सामग्री घासे आनेके पक्ष में पत्नी उस सामग्रीका योग्य निविद्योग करके सबको यथायोग्य अन्न भाग पहुँचावे ।

मुमुक्षु निर्माण करने में देवताओंकी सहायता प्राप्त होनी चाहिये । वह सहायता इस स्त्रीकी प्राप्त हो, इस प्रकारका आशीर्वाद मंत्र ५३ और ५४ में है । इन्द्र अग्नि आदि सब देवताएँ इस स्त्रीकी अपना तेज अर्पण करें और इस स्त्रीके अन्दर उत्तम संतान उत्पन्न करें और ऐसे सुसन्तानोंके साथ यह स्त्री उत्तरा होती रहे ।

केशोंकी सुंदरता ।

सिरपर [शीर्षे केशान् अकल्पत्] परमेश्वरने बड़े बड़े केश निर्माण किये हैं । विशेषतः स्त्रीके निरर्ली शोभा केशोंकी सुव्यवस्थासे बढ़ती है । (तेन इमा नारी पर्य मशोभयामसि) अतः पतिके लिये सुंदर देखने योग्य स्त्रीके सिरकी सजावट की जाती है और स्त्रीके सिरकी शोभा बढ़ाई जाती है । स्त्रीके सिर

पर केशोंकी सुव्यवस्था रखना और शोभाके लिये सज बट करना योग्य है ।

(मनसा चरन्ती जायां जिज्ञासे) मनसे चालचलन स्त्रीका कैसा है यह जानना चाहिये । केवल बाह्य चालचलन द्वारा किसीकी परीक्षा करना योग्य नहीं है । मन कैसा है, विचार कैसे हैं, मनसे किस बातका विचार करती है, मनमें किसका मनन करती है, यह देखना चाहिये । जो मनसे शुद्ध है, वही शुद्ध समझना चाहिये । अतः मन शुद्ध रहनेके लिये जो शिक्षा देनी योग्य है वही देनी चाहिये । स्त्री हो या पुरुष, उनके मन शुद्ध रखनेयोग्य पाठविधि बनानी चाहिये । प्रचलित पठविधि इन दृष्टिसे कैसी है इस बातका विचार पाठक करें और आर्य संतानोंको सुसन्तान बनानेके लिये क्या करना योग्य है, वह किया जावे ।

(योषा यत् अवस्त्रं, तत् रूपं) स्त्री जो वस्त्र परिधान करती है, उससे उसका रूप शोभामान होता है । अर्थात् स्त्री को इस प्रकारके वस्त्र परिधान करनेके लिये देने चाहिये कि जिससे उसका सुंदरता बढे । यहाँ सूर्यासवित्रीका उदाहरण पाठक देखे । संध्यासमयमें कितने विविध रंगके वस्त्र यह सूर्यपुत्री संध्या पहनती है और अपने रूपकी शोभा बढ़ाता है । प्रतिदिन सूर्य-पुत्रीकी यह सजावट कैसी की जाती है यह पठक देखें और अपनी शक्तिके अनुसार स्त्रियोंको उत्तम वस्त्र पहनावें यह कोई आवश्यक नहीं है कि स्त्री प्रतिदिन नये नये वस्त्र पहने, परंतु जो वस्त्र पहने हैं वे ऐसे सुव्यवस्थित हों कि उनसे उस स्त्रीकी शोभा बढे । घरकी देवी स्त्री है और घरघरमें इस गृहस्था-मिनीकी मंगल वस्त्र भूषणोंने पूजा होती रहे और वह पूजा घरके स्वामीकी आर्थिक अनुकूलताके अनुसार होती रहे ।

(तवर्गैः सखिभ्यः तां अन्वर्तिष्ये) जिनमें नौ गौर्वा अर्थात् सब इंद्रियोंका समर्पण किया जाता है, उन यज्ञोंके साथ और जो हमारे मित्र जन उन यज्ञोंमें भाग लेते हैं उनके साथ यज्ञ-य जीवन बनाकर उस स्त्रीके साथ मैं सब व्यवहार करता हूँ । अर्थात् मैं स्वयं और अपनी धर्मपत्नी मिलकर इसारा सब जीवन हम यज्ञरूप बनाते हैं । जो जो कर्म हम करते हैं वह यज्ञरूप करते हैं । इससे हम दोनों यज्ञरूप बनेंगे और अन्तमें हमारे यज्ञसे यज्ञस्वरूप परमेश्वर प्रसन्न होगा और हम कृष्ण बनेंगे ।

[विद्वान् पाशान् विधर्चन्त] स्त्री पुरुषावद्वान् होकर अपने

पाशोंको काटें और बंधनसे मुक्त हों । सब प्रयत्न बंधनसे मुक्त होनेके लिये होने चाहिये । मनुष्य अनेक प्रकारके प्रलेभनोंमें फँसता है, और स्वयं अपने लिये बंधन निर्माण करता है और उक्त बंधनोसे बंधा जाता है । ये सब बंधन काटने चाहिये और मुक्त होना चाहिये । यह मुक्त होनेका ज्ञान जिसको होता है उसी को ज्ञानी अथवा विद्वन् कहते हैं । मनुष्य-स्त्री या पुरुष-इस मुक्तिकी विद्याको प्राप्त करें और उसकी सहायतासे मुक्त हो जाय ।

प्रत्येक मनुष्य कहे कि (अहं विद्यामि) मैं ये सब बंधन तोड़ता हूँ, मैं बंधनसे मुक्त होनेका ज्ञान करता हूँ । क्योंकि मनुष्य-जन्मकी सार्थकता बंधमुक्त होने में है । मनुष्यका जन्म ही इस कार्य के लिये है । ये सब बंधन मनके कारण होते हैं अतः कहा है कि (मनसाः कुलायं पश्यन् वेदतः) मनका यह घोसला है वह बात मनुष्य देखे और मनद्वारा उत्पन्न हुए ये सब बंधन हैं, ऐसा जाने यदि मनुष्यको इस बातका ज्ञान होय कि (मन एव मनुष्याणां कारणं बंधमोक्षयोः) मनही मनुष्योंके बंधनके लिये अथवा मोक्ष के लिये कारण है, तो उस मनुष्यका चेड़ा पार होगा । साधारण मनुष्योंको ऐसा प्रतीत होता है कि अपने बंधन बह्य कारणोंसे हुए हैं, परंतु वस्तुतः यह असत्य है । बाह्य कारण मनुष्यको बंधनमें फँसानेके लिये असमर्थ हैं । मनुष्यका मनही अपने बंधन तैयार करता है और उसमें स्वयं फँसता है और मनुष्यको फँसाता है । इस-लिये बंधनसे मुक्त होनेवाले मनुष्य को उचित है कि वह अपने मनकी ज्ञानके शुद्ध करे और उस शुद्ध मनसे वह अपने सब पाश काट देवे । निश्चय यह है कि [मनसा उतः अमुच्ये] अपने मनसे ही मनुष्य उन्नत होता हुआ मुक्त होता है । मनुष्य अपने मनसे बंधनों में बांधा जाता है और अपने मनसे ही बंधनोसे मुक्त होता है । पाठक यहाँ देखें कि कितनी शक्ति मनुष्यके मनमें रखी है । इतनी शक्ति प्रत्येक मनुष्यके मनमें होती हुई भी मनुष्य अपने आपको असमर्थ मानता है और सहायताकी याचना करता रहता है । परंतु यदि वह स्वयं अपनी शक्तिसे बंधनमें पड़ा है तो वह अपनीही शक्तिसे बंधनोंको तोड़कर मुक्त हो सकता है । अर्थात् मुक्त होनेकी शक्ति हमीके अन्दर है । अतः कहा है कि [स्वयं अध्वानः] स्वयं मैं अपने पाशोंको शिथिल करता हूँ । तुम्हारे पाशोंको दूसरा कोई शिथिलकर नहीं सकता । यदि तुम अपने बंधनोंको

तोड़ना चाहते हो तो तुमही तोड़ सकते हो, यदि बंधनमें ही पड़ना चाहते हो तो वैसाभी हो सकता है । जो तुम्हारे मनमें होगा वही यहाँ हो सकता है । तुमही अपने उद्धारक और तुमही अपने घातक हो । दूसरा तुम्हें क्या देता है यही बला-भारी भ्रम है यह बात ऐसी वैशक्तिक मुक्तिमें सत्य है वैसी ही सामाजिक और राष्ट्रीय मुक्तिमें भी सत्य है । अतः सब को पुरुषोंको उचित है कि वे अपने बंधन शिथिल करनेका स्वयं प्रयत्न करें और प्रयत्न करके स्वयं मुक्त हों । यदि प्रयत्न किया जाय तो यह सिद्ध हो सकता है ।

चोरीका अन्न न खाओ ।

इस योग्यता की प्राप्तिके लिये इच्छा है तो यह नियम करना चाहिये कि (न हर्षेयं अन्नं) चोरीका अन्न नहीं खाता हूँ । सब पाठकोंको विचार करना चाहिये कि हम जो अन्न खाते हैं वह अन्न चोरीका है या नहीं । यहाँ पाठक विचार करेंगे तो उनकी पता चलेगा कि प्रायः लोग जो अन्न खाते हैं वह स्वकष्टार्जित नहीं होता है । वह चोरीका होता है जिसपर दूसरे का अधिकार होता है । यदि हम उसको भक्षण करेंगे तो वह चोरी है वह चोरी घरमें भी होगी और समाजमें भी होगी । यदि कोई पदार्थ घरमें लाता है और वह सब मनुष्योंको न बाँटते हुए अकेला ही उसको खाता है तो वह चोरीका अन्न खाता है । अपने प्राममें जो अन्न उत्पन्न होता है वह प्रामके सब लोगोंके लिये होता है । यदि प्रामके कई लोगोंने अपने पास अन्नभंड अधिक किया और इस कारण प्रामके कई लोग भूखे मरने लगे, तो निःसन्देह अधिक संग्रह करने वाले चोरीका अन्न खाते हैं इस तरह विचार करनेपर स्वेयकी क्याति किमती है इसका विचार पाठकोंको हो सकता है । यह सब विचार करके कुटुंबियोंको निश्चय करना चाहिये कि हम चोरीका अन्न खाने हैं या अन्नका अन्न खाते हैं । मनुष्यको उचित है कि वह यज्ञशेष अन्न खावे और पवित्र भोज्य । जो मनुष्य यज्ञ न करके स्वयं अपने लियेही पकाता है वह चोर है । मनुष्य माष की जो शिक्षा मिलनी चाहिये, वह यह है ।

येन स्वा अघध्नात्, पाशात् स्वा ममुद्धामि॥ (मं० ५८)

“ जिस बंधनसे तुमसे बांध रखा था, उस बंधनसे तुमसे मैं मुक्त करता हूँ । ” यह वचन पति अपनी धर्मपत्नीसे कहता है, और उसकी विश्वास देता है कि मेरी सहायतासे तू अब (उरं लोठ) विस्तृत लोक को प्राप्त हुई है तेरे लिये विस्तृत कर्मभूमि यहाँ प्राप्त हुई है और (अन्नं तुभ्यं सुगं पंथां कृणोमि)

यही तेरे लिये सुगममार्ग में बना देता हूँ। इस मार्गसे तू जायगी तो तेरा कल्याण होगा। यह गृहस्थाश्रम एक बड़ा भारी आखिविस्तृत कार्यक्षेत्र है, पुरुषार्थ मनुष्य यहाँ पुरुषार्थ करके अपना भाग बड़ा सकता है। यहाँ पुरुषार्थ करके अपना भाग बड़ा सकता है। यहाँ अनेक मार्ग हैं परंतु यहाँ सरल मार्ग ही मनुष्यको अक्रमण करना योग्य है। अस्तु। पतिको उचित है कि वह अपनी स्त्रीको सुशिक्षा देवे, उनकी सीधे मार्गसे चलावे और उसके बंधन तोड़नेके लिये जो जो पुरुषार्थ करने आवश्यक हैं वे सब स्त्रीसे करावे। पाठक यहाँ विचार करें कि पुरुषपर यह कितनी भारी जिम्मेवारी रखी है। पुरुषको अपनी सुखे सिद्ध करना चाहिये और अपनी स्त्रीको भी सुखके पथपर रखना चाहिये। स्त्रीके योग्य अथवा अयोग्य आचरण का उत्तरदातृत्व पुरुषपर है। शिक्षाका सब भार पुरुषपर है यदि स्त्री विद्याहीन है तो उसका दोष पुरुषपर है। पाठक विचार करें और अपना इस विषयका कर्तव्य जान करके उसको पूर्ण करें। यही अगले ५९ मंत्रमें कहा है—

(इमां नारीं मुकुते दधातु । मं० ५९) इस स्त्रीको पुण्यमार्गमें रखो, इससे पुण्यकर्म होने ऐसी व्यवस्था करो यदि स्त्री गुरा व्यवहार करती है, तो पुरुषने उसको सुशिक्षा नहीं दी है यह बात सिद्ध होगी। पुरुषका यह कर्तव्य है कि वह स्त्रीको अपने कर्तव्यका आवश्यक ज्ञान करा देवे। और स्त्रीको धर्मशाल बना देवे। (धाता अस्मै पति विवेद) परमेश्वरने इस स्त्रीके लिये पति प्राप्त करा दिया है इसके पश्चात् इस स्त्रीकी शिक्षाका उत्तरदातृत्व पतिपर है। वह पति (रक्षः अप हनाथ) राक्षसी भावोंका नाश करे। इस स्त्रीमें जो आसुरी शक्तियाँ हैं उनका नाश करना पतिका कर्तव्य है। पति स्त्रीको ऐसी सुशिक्षा देवे कि जिससे स्त्रीके अन्दर की सब आसुरी शक्तियाँ दूर हों और उसमें देवी शक्तियाँ स्थिर हो जाय और वह सबसुख "देवी" बने। इस स्त्रीको (उत्तं यच्छ-भवं) सुख बनाने के लिये अपने आपको सज्ज रखो, तैयार रखो, अपने शस्त्रास्त्र ऊपर उठाओ, उसका उत्तम रक्षण करो, उसको उत्तम धर्मनियम में रखो। जिन प्रयत्नोंसे स्त्रीको सुखी उन्नति हो सकती है वे सब प्रयत्न करो। स्त्रीकी उन्नति का भार छोटेपनमें पितृकुलपर और विवाह होनेके पश्चात् पतिकुलपर है। इसकी उन्नति करनेके लिये ही (धाता पति विवेद) ईश्वरने इसको पति प्रदान किया है, अतः पतिका कर्तव्य है कि वह अपनी धर्मपत्नीकी सर्वांगीण उन्नतिके लिये यत्न करे।

(सा सुपंगली अस्तु । मं० ६०) वह स्त्री उत्तम मंगल करनेवाली बने, मंगल की मूर्ति बने, उस स्त्रीके कारण घरका और कुलका मंगल हो, इस स्त्रीकी मंगलमूर्ति देखकर सब लोग आनंदित हों। इसकी उन्नतिके लिये सब देवताएँ (भग, धाता, विष्णु आदि) सहायता दें।

बरातका रथ ।

बरातके रथका वर्णन पुनः मंत्र ६१ में है। यह रथ उत्तम (सु रिक्षुकं) कुलोंसे सुशोभित किया जावे, तथा उत्तम सुंदर साल पुष्पोसे सजाया जावे। (विश्व-रूपं)

अनेक प्रकार की सजावट उसपर की जावे, (हिरण्य-वर्णं) सुवर्णके रंगका वह रथ हो, उत्तम चमकदमक उसपर हो, (सुवृते सुचक्रं) उत्तम झालरें लगी हों और उसके चक्र उत्तम हों। इस तरह का सजासजाया रथ (वदतुं) बरातके काममें लाया जावे। यह बरात पतिके घर पहुँचे और वहाँके स्थानको (अमृतस्य लोकं कृणु) अमर लोक, सुखपूर्ण स्थान बनावे। धर्मपत्नी अपने पतिके घर पहुँचकर वहाँका सुख बढ़ावे। पतिके घर धर्मपत्नी (अ-भ्रातृ-घ्नी) भाईयोंका पालन करनेवाली, भाईयोंका नाश न करनेवाली, (अ-पशु-घ्नी) पशुओंका पालन करनेवाली, गाय बछे आदि पशुओंका योग्य प्रतिपाल करनेवाली, (अ-पति-घ्नी) पतिका पालनपोषण करनेवाली, पतिको कष्ट न देनेवाली, पतिका सुख बढ़ानेवाली पतिका धातपात न करनेवाली, (पुत्रिणी) पुत्रोंसे सुवत, संतानसे युक्त, ऐसी स्त्री पतिके घर इस बरातसे प्राप्त हो। यह स्त्री (देवकृते पथि) देवोंके बनाये सन्मार्गसे जाना चाहती है, अतः इसका विवाह हुआ है, इस कारण इस (कुमार्यं मा हिंशितुं) इस समयतक कुमारी रही हुई यह नववधू है, इसको यहाँ पतिघरमें किसी प्रकारका कष्ट न हो। (वधूयं स्थोने कृमः) इस वधूका मार्ग हम सुखदायक करते हैं। इसका चलने का जो देवमार्ग है वह इस वधूके लिये सुखदायी हो, ऐसा प्रबंध हम करते हैं। (शालायाः द्वारं स्थोने कृमः) इस स्त्रीके लिये गृहप्रवेशके समय पतिके घरका द्वार हम सुखमय बनाते हैं। इस स्त्रीको पतिगृहमें उत्तम सुख प्राप्त हो और वह अपनी उन्नति गृहायोग्य रीतिसे प्राप्त करे, निर्विघ्नतासे यह देवी उत्कर्षकी प्राप्त हो।

इस स्त्रीको (अपर पूर्व मध्यतः ब्रह्म युज्यतां । मं० ६४) आगे, पीछे, बीचमें और सब ओरसे ज्ञान प्राप्त हो। ज्ञानसेही

सबकी उत्पत्ति होती है । यहाँ ' मन्त्र ' शब्दके अर्थ—
"ईश्वर, मंत्र, वेदज्ञान, सज्ञ, शक्ति, तप, धर्म पवित्रता,
ब्रह्मचर्य, धन, शक्ति" ऐसे होते हैं । जो पतिघरमें अहांजावे
वहां ये पदार्थ उत्पन्न हों, इनमें विमुक्तता कभी न होने
पावे । यह धर्मपत्नी (अनायासा देवपुरी प्रपन्न) आधिर-
हित दिव्य नगरीको अर्थात् पतिके स्थानको प्राप्त होकर,
पतिगृहमें रोगरहित रहकर, नौरोगनाके साथ अपना सब
व्यवहार करके (शिवा स्वोना पतिलेके विराज) सुभम-
गतमयी गृहदेवता होकर पतिके स्थानमें विराजती रहे ।
यह स्त्री पतिके घरकी शोभा बढ़ावे, पुत्रकी वृद्धि करे और
वहाँके मंगलका हेतु बने ॥

यहाँतक प्रथम सूक्तके मंत्रोंका विचार किया । अब हम
द्वितीय सूक्तका विचार करने हैं—

द्वितीय सूक्तका विचार ।

द्वितीय सूक्तमें भी विवाहकाही विचार है । पहिले चार
मंत्रोंमें कुमारिकके चार पति होनेका उल्लेख है । इस विषयमें
इस तरह स्पष्ट कहा है—

सोमस्य जभ्या प्रथमं गंधर्वसेऽपरः पतिः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ मं० ३॥

" कुमारिकाका पहला पति सोम, दूसरा पति गंधर्व, तीसरा
अग्नि, और चौथा मनुष्य-यनिमें उत्पन्न (अर्थात् मनुष्य)
है " यहाँ चार पति कीमार्थमें होनेका उल्लेख है । ऋग्वेदमें यह
मंत्र इस प्रकार है—

सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद उत्तरः ।

तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजाः ॥ ४० ॥

(ऋग्वेद १० । ८५)

इस मंत्रका अर्थ वैसाही है जैसा ऊपर दिया है । इस
कन्याको सोमने पहिले प्राप्त की, तीसरा पति अग्नि है और
चतुर्थ मानव है । इस मंत्रमें चतुर्थ पतिको ' मनुष्यज ' कहा
है इस बातमेंही पूर्वके पति मनुष्य योमिके नहीं हैं इस की
सिद्धि होती है । अतः यद्यपि इस मंत्रमें चार पतियोंका उल्लेख
है, तथापि यह मंत्र नियोग अथवा बहुपतित्वकी सिद्धता
करता है ऐसा मानना असंभव है । क्योंकि इसकी सिद्धता
होनेके लिये तीनों पतिभी ' मनुष्य-ज ' होने चाहिये ।
यहाँ स्पष्ट मंत्रमें कहा है कि पहिले तीन पति मनुष्यज नहीं
हैं, केवल चतुर्थ पतिही मनुष्यज है । इस कारण इससे

नियोग अथवा पुनर्विवाह सिद्ध होना असंभव है ।

चतुर्थ मंत्रमें स्पष्ट कहा है कि सोमने इस कन्याको गंधर्वके
पास दी, गंधर्वमें अग्निके सुपुत्र की और अग्निने मानवी पतिके
हाथमें दे दी । इसलिये पांडले तीनों पति देवी शक्तिके केन्द्र
हैं यह सिद्ध है । सातारितके घर रहती हुई कन्या बाल्य
अवस्थामें इन देवतोंके आधीन रहती है किंवा इनका प्रभाव
उपर रहता है । जब विवाह होय होता है, तब वह दूधनागिन
इस कन्याका मानवी पतिके हाथमें देता है ।

कई उन्मत्त लेखक इस मंत्रपर ऐसी विचित्र कल्पना कर
बैठ हैं और लेख भी लिख चुके हैं कि पूर्वकालमें कन्याका
विवाह होनेके पूर्व उसको सोम, गंधर्व और अग्नि संज्ञक
आतियोंके पुरुषोंके पास रखा जाता था और तत्पश्चात्
तब कन्या उनकी अनुपतिसे मानव को प्राप्त होती थी !!
सचमुच यह कल्पना विचित्र और हास्यास्पद है । इसमें
तो व्यभिचार ही धर्म हुआ है ! परंतु हमने जहाँ
सक देखा है वहाँ तक हमें सोम और अग्नि नामकी कोई
जाती थी, इस विषयमें प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ । गंधर्व
भी । परंतु यहाँ एकसे काम न चलेगा । अतः हमें यह कल्पना
तिरस्काराई प्रतीत होती है ।

इनके अतिरिक्त संतूर्ण वैदिक वक्ष्यमें लीकी इतना स्वा-
तंत्र्य दिया नहीं है जिससे वह पतिके आधीन रहेगी । इस
प्रकार अन्य पुरुषोंके पास जाकर रहनेके लिये उसकी समझही
नहीं है । वेदमें किसी भी अन्य स्थानमें इस तरह विवाह के
पूर्व तीन पति होनेका निर्देश भी नहीं है, अतः यह भयानक
कल्पना असत्य है । जो इनको करते हैं उनके मस्तिष्कमें कुछ
विकार हुआ है ऐसाही हमें प्रतीत होता है । यद्यपि मंत्रमें
स्पष्ट है कि मनुष्य पतिके पूर्व के तीन पति जमानुष है अर्थात्
देवत है । देवताओंका स्वाधिक्य किसी भी प्रकार दोषमय नहीं
हो सकता । जैसा कोई भक्त अपने उपास्य देवकी आज उम-
र्पण करके पश्चात् वह अज्ञ स्वयं भक्षण करता है, उसमें उच्छि-
ष्ट भक्षणका दाव नहीं होता, क्योंकि वह अज्ञ समर्पण एक
भावनाकी बात है । इसी तरह मातापिता कन्याके बालकपनमें
समझे कि अपनी कन्या इस समय सोमदेवताके प्रभावमें है,
पश्चात् वह गंधर्व देवताके प्रभावमें है, तदनंतर वह अग्निदे-
वताके प्रभावमें है । तत्पश्चात् वह मानवी पतिके आधीन होगी
कुमारीका जीवन इस प्रकार देवतामय होना चाहिये । देवता-

औरके समर्थ होनेका अर्थ पवित्राचरण अवश्यमेव होनेका है । यदि कोई मनुष्य राजाके समर्थ होनेका काल रहेगा, तो वह हम समय अधिक पावेगा रहेगा, इसी तरह जब यह कन्या इस देवीके पास रहेगी तो उनकी पवित्रता अधिक होनेमें कोई संदेह ही नहीं है । देवताएं सर्वज्ञ होती हैं । अतः हमारा पार उनसे छिप जाना असंभव है, हम सब कथन का कारण यह है कि ये तीन देवी प्रति काल मनोभावनाके समुदाय हैं । कर्तुर्ध मानवां प्रति ही सदा प्रति हैं । अर्थात् हम मंत्रपर जो अनेक पतिकी कल्पना की जाती है, वह निराधार है ।

विवाहका समय ।

अगले दो मंत्रोंमें विवाहके समय बधू और बा की आयु कितनी होनी चाहिये, अर्थात् कितनी आयुमें विवाह हो, इसका निर्णय हो सकता है । (समानिः आगन् । मं० ५) उत्तम मति आगई है । इससे विवाह मंत्राग बुद्धिमान होनेकी बात सिद्ध होती है । उत्तम विद्या प्राप्त होनेपर विवाहका विचार करना चाहिये । बुद्धि सुसंयुक्त होनेपर विवाह हो । (हारपु कामाः अरंभत । मं० ५) हारपुमें कामने अपना स्थान समाया है । इतनी छंद अवस्था प्राप्त हुई है, तब विवाह करना चाहिये । हारपुमें काम का बीज उत्पन्न होना चाहिये । (वाजिमी वत्) अन्न और धनमें युक्त होना चाहिये । तत्पश्चात् विवाह हो । विद्या प्राप्त होनेके पश्चात् धन प्राप्त कर छंद आयुमें विवाह का विचार करना चाहिये । (मिथुना शुभस्पती गोत्र जभून्) साथ साथ रहनेकी इच्छा करनेवाले, उत्तम पालक संस्कार जब होगे, तब विवाहका विचार करें । (अर्वा-ष्णाः ॥ अर्वा-मनः) अर्वा अर्थात् अन्न मनवाले बधूवर हों, ष्ण विवाहका समय होगा । पाठक इन शब्दोंका अच्छी प्रकार ध्यान करें और विवाहका समय जाने ।

विवाहके समय स्त्री भी (मन्दसाना । मं० ६) आनन्द, प्रसन्न, अनन्दिता चित्तवली, (शिथिल मनसा शुभ मनवाली, कल्याणपूर्ण निश्चरते युक्त हो । (सर्वद्वारं वचस्य रयि) सब प्रकारके बीरना क भाव जिसमें है, उत्तम वक्तृत्व जिसमें है, इस तरहकी शोभा धारण करे और (दुर्मति हनं) दुष्ट बुद्धि का नाश करें । इस तरह स्त्री की योग्यताके विषयमें निर्देश हमें मिलते हैं ।

अर्थात् विवाहके समय स्त्री और पुरुष विद्या, धन, बल, (अ. सु. भा. भा. १४)

सुविचार आदि गुणोंमें युक्त होना चाहिये । कर्तुर्धका सब भार सिरपर लेनेकी शक्ति उनमें चाहिये । हम निर्देशका विचार करनेपर पता चलता है कि बधूवर पांडू आयुमें हो । विवाह करें अर्थात् बाल्यवयवमें विवाह न हो । वैवाहिक मंत्रोंका अर्थ आरंभिक मंत्रोंका भाव समझने योग्य बुद्धिवाले बधूवर हों । वैदिक मंत्रोंमें माता-पिताका अधिकार कुमार—कुमारिकाओंपर पूर्ण है, तथा कन्यादान भी वेदमें कहा है । इसमें कुमार—कुमारियोंका स्वयंवर के को अशोभ नही है यह बात सिद्ध होती है । स्वयंवरका उल्लेख वेदमें किसी स्थानपर स्पष्टतया नहीं है और कन्यादान—पदनिर्णय स्वयंवरका स्थान मिलता असंभव है । जहां स्वयंवर हो वहां कन्याका दान कैसे हो सकता है ? कन्यादान की प्रथा वैदिक होनेके कारण माता-पिताका अधिकार कुमार कुमारीपर है और इस कारण माता-पिता की अनुमतिमें ही वैदिक विवाह हो सकता है । अतः जो सम्झते हैं कि वेदमें युगोपीयनोंके समान स्वयंवर की रीति है और जो स्वयंवरको वैदिक विवाह कहते हैं और जो “ प्रथम दर्शनमें ही प्रेम ” होनेकी संभावना वैदिक विवाहमें मानते हैं वे सब वैदिक धर्मके खंडहरक हैं । अस्तु । इस तरह वैदिक विवाहमें कुमार कुमारीका प्रीति और सुमनस्क होना सिद्ध है, तथा पि माता-पिताकी संमतिभी उनी ही प्रबल है यह बात विशेषतया ध्यान में धारण करनी चाहिये ।

आगे मंत्र ७ से ९ तक नवविवाहित बधूयोंको अभीष्ट तनपूर्वक आशीर्वाद है । राक्षस, दुष्ट, दुर्गाचारियोंसे बधू की रक्षा होनेकी प्रार्थना सातवें मंत्रमें है । सब मंत्र बधूकेलिये सुश्रुत होनेका आशीर्वाद अष्टम मंत्रमें है । और नवम मंत्रमें बधूयोंको संबर्द्ध, अस्वास्, देवी आदि सुखदायक हों और इन बधूयोंकी कोई हिंसा न करे यह इच्छा है ।

यज्ञसे यक्षमनाश ।

दशम मंत्रमें यज्ञने यक्षरोगका नाश होनेका संदेश बड़ी काव्यमयी वाणीमें दिया है । उसका विचार किंचित् विशेष विचारके साथ करना उचित है ।

ये यक्षश्चन्द्रं बहंतु यक्षमा यन्ति जनां अनु ।

युनस्तान् यजिषा इवा नयन्तु यत आगताः ॥ [मं० १०]

“ जो [यक्ष] यक्ष रोग [जनान् अनु यन्ति] मनुष्योंके साथ साथ चलते हैं, वे (यक्षः चन्द्रं बहंतु) बधू के तनस्वी

वरातके रथके साथ आगये हो तो (तान्) उन यक्ष्म रोगोंको [यज्ञियाः देवः नयन्तु] यज्ञके देव दूर ले जावें, अर्थात् वधू या वरके साथ आने न दें । " यज्ञके देव अग्नि वनस्पति आदि हैं, जिनसे यज्ञ होता है और यज्ञमें जिनका नामनिर्देश हुआ करता है। वे सब देव मनुष्योंके साथ आये यक्ष्म रोगोंको दूर करें । इस मंत्रके मननसे यह बात सिद्ध होती है कि जहां मनुष्योंकी भीड़ होती है वहां रोगी मानकोंके साथ यक्ष्मादि रोगके बीज आना संभव है । वरातमें जहां सेकड़ों आदमी इकट्ठे होते हैं वहां कर्मकी बीजसा रोग है इसका ज्ञान होना भी आवश्यक है । अतः ऐसे भीड़के प्रसंग में स्पर्शजन्य रोगकी बाधा होनेकी संभावना होती है, इसलिये ऐसे प्रसंगमें बहुत दूधन फाँके ऐसे यक्ष्मोंका शमन करना योग्य है । जहां जहां वरात जैसे बहुत मनुष्योंके समाज जमा होते हैं वहां वहां यही नियम प्दान में रक्षित योग्य है ।

शत्रु दूर हों ।

वराहवै मंत्रमें शत्रुको दूर करनेका उपदेश है । पूर्व मंत्रमें स्वाधिक्रम शत्रुको दूर करनेका उपाय कहा और इस मंत्रमें मानवा शत्रुओंको दूर करनेकी सूचना दी है । (पविष्यिनः मा विदन्) दुष्ट मार्गसे जानिव ले दुगाचारी इव दंपतिको न प्राप्त हों । दुगाचारी अनेक प्रलोभन बनाकर मनुष्यको धोखा देते हैं, ठगते हैं, फँसाते हैं, लूटते हैं और अपना मतलब साधते हैं । अतः ऐसे दुष्टोंके संबंधसे नवविवादित वधूवर दूर रहें इतना ही नहीं परंतु अन्य लोगभी दूर रहें । यह सर्व सामान्य उपदेश है । (अततथा अर दन्तु) शत्रु दूर भाग जावे, अनुदार मनुष्य जी इन नवविवादित स्त्रीपुरुषों को फँसानेके इच्छुक हो वे दूर हों । इनसे ये दंपति सुरक्षित रहें । तथा ये स्त्रीपुरुष (सुमेत दुर्गं अतीताः । मं० ११) सुखपूर्वक सब कठिन प्रसंगोंमें मुक्त हो जाय ।

द्वादशवै मंत्रमें प्रार्थना है कि " सबका उदारगतिधर्मां सविता देव इस सब विश्वके रूपको इस पतिपत्नी के लिये सुखदायक बनावे । " अर्थात् यह सब विश्व इस दंपतिको सुख देवे, इससे दुःख न होवे । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि अगन् के सबपदार्थ सुखदायक भी हो सकते हैं और दुःखदायक भी हो सकते हैं । अपने व्यवहारपर सुख या दुःखकी प्राप्ति अवलंबित है । अतः वधूवर ऐसे धार्मिक सुनिश्चयोंसे व्यवहार करें कि जिससे उनको

सदा सुख होता रहे और दुःख कदापि न हो ।

विवाहमें ईश्वर का हाथ ।

तेरहवै मंत्रमें (धाता इमं लोकं अस्य दिदेश । मं० १३) विधाताने यह पतिके स्थान इव वधूके लिये निर्दिष्ट किया है, ऐसा कहा है । इसका सरल आशय यह है कि जब स्त्री या पुरुष उत्पन्न होता है, तब उसके लिये विवाहकी योजना विधाताद्वारा निश्चित होती है । विधाताके संदेशको लेकर जो चलते हैं, उनके लिये यथायोग्य धर्मपत्नी मिलती है । जो स्वयं अपना दठ बीचमें लते हैं, वे कष्ट भोगते हैं । जो वरानय आ-जन्म पालते हैं उनका वह हेतु भी ईश्वरीय कृपासे ही सिद्ध होता है । जो विवाहच्छुक्त होता है उनका उचित है कि वे अपना आचरण धर्मानुकूल रखें, उसमें सुनिश्चयोंका पालन करें और समयकी प्रतीक्षा करें । विधाताके नियमानुसार सुयोध वधूके साथ अवश्य संबंध होगा । पठक यहाँ उपहास न करें। धर्मानुकूल समयपूर्वक ही मनुष्यका सब योगक्षेम ईश्वरीय नियमानुसार चलता है । जिसका परम पिता एकमात्र सहायक सखा हुआ उनको किसी बातकी न्यूनता नहीं होगी ।

[इव शिवानारी अरुणं अगन्] यह शुभ आचारवाली स्त्री पतिके घर आगयी है । वह शुभ आचरवाली स्त्री ऐसे ही धर्मात्मा पुरुषको प्राप्त होती है और उसका गृहस्थाश्रम सुखपूर्वक चलनेमें सहायता होती है । धर्मात्मा शुभ आचरवाली मिलना एक भाग्यका संक्षेप है और वह धर्माचारसे ही सिद्ध होता है ।

(देवाः प्रजया वर्धयन्तु । मं० १३) सब देव इस दंपतीको उत्तम संतानके साथ बढ़ावे, सुपंतीति देवे, अग्न्य सब प्रकाशका आशय देवे और वह एक प्रकारका सुख इस दंपतिको मिले । यह सब ईश्वर भक्तिसे ही प्राप्त होता है । विधाताकी कृपासे ही यह होता है ।

गर्भाधान ।

विवाहके पश्चात् गर्भाधान प्रकरण आता स्वाभाविक और अनपेक्षित है । उस संबंधका निर्देश १४ वें मंत्रमें है । [अरुणं श्वती वर्धरा नारी] आत्मिक बलवाली, सुपुत्र या सुसंतान उत्पन्न करनेवाली होनेसे कठिन प्रसंगमें जिसका धर्म नष्ट नहीं होता, ऐसी स्त्री होगी । " वर्धरा " शब्द उपजाऊ अर्थमें यहाँ है । ऐसी स्त्री उत्तम उत्पन्न होगी है,

वृक्षवन्शानियों रमयुक्त उत्पन्न होती हैं ऐसी ही स्त्री भी उत्तम इस पुत्र सुमतियुक्त संतति उत्पन्न करनेवाली हो। रोगी संतति उत्पन्न न हो। यह सब स्त्री के धर्मनुकूल आचरण करनेपर निर्भर है। जैसा वह पुत्रदेव करता है वैसा आचरण स्त्री पुरुष करेगी, तो उत्तम संतति हो सकती है।

(नर्या नरो धीजं पयत) ऐसी सुगुणी कुलवती आत्मरक्ष-
शालिनी उत्तम संतान उत्पन्न करनेमें समर्थ स्त्रीमें है। पुरुष
वर्म ध्यान करे। किसी क्षुब्ध स्थानमें वीर्यका निक्षेप न करे।
धर्मपत्नीको छोड़कर किसी अन्य स्थानमें वीर्यका नाश करना
सर्वथा क्षय्य, अधार्मिक और अव-निवारक है। पुरुष
(सुवमा) बेलके समान वीर्यवान् हो। वृषभ, वृषण ये शब्द
नहीं हैं। वीर्यवान् सुगुणी पुरुष ही गर्भाधान करे। रोगी,
दुर्गुणी, निर्धर्म पुरुष गर्भाधान करेगा तो उसकी संतान वैसीही
क्षीण और दीन होगी। अतः यह स ध्यानमें आधर्यक है।

स्त्री अपने पतुंक घर (बगल) विशेष तेजस्विनी हाकर अपने
सब व्यवहार करे, (सारस्वती) विद्यादेवी का मूर्ति बनकर
रहे अर्थात् विदुषा कहलवाने योग्य ज्ञानवाली बने। (पिनी-
वासी) विविध अक्षरस पत्र रक्षनवाली गृहस्वामिनी बने।
अपना पति (विष्णुः इव) साक्षात् विष्णुमगवान् ही है और
वै उसकी धर्मपत्नी है ऐसा सब मनमें रखे। जैसा विष्णु
सब अगस्त्य या पालनद्वारा है, वैसा मेरा पति अपने परिवारका
उत्तम पालक है यह विचार मनमें रखकर पतिके विषयमें बड़ा
आदरका भाव अपने अंतः रखमें रखे। और (भगव्य
सुमती अमत् । मं० १५) अपने पति की उत्तम मतिमें अपने
आपको रखे अर्थात् उसके विषयमें उत्तम विचार मनमें धारण
करे और उसके मनमें अपने विषयमें उत्तम विचार रहे ऐसा
अपनी आचरण करे। पति भी अपनी स्त्रीके विषयमें बड़ा
आदर रखे। इस तरह पतिपत्नी परस्परका आकार करती हुई
गृहस्थधर्मका पालन करे।

पतिपत्नीकी व्यवहारशैली ऐसी हो कि उनमें आपसमें कभी
झगडा न हो, वा-विवाद भेग न होने। दोनों बड़े प्रेमके
साथ मिलजुलकर रहें। (अद्भुतलौ) दोनों पति और पत्नी
पुरा कालचक्र, दुर्गाचार कभी न करें, सदा अच्छे शुभ कर्मोंमें
संलग्न रहें, (वि-एनेथी) वे दोनों सदा विष्णुपूजक रहें, अभी
प्रमेदने भी पंचमार्गमें न प्रवृत्त हों, (अद्भुतलौ) आत्मा।
(मं० १६) अद्भुत व्यवहार कभी न करें। दोनों मिलजुलकर-

परस्परको धर्म कानेमें सहायता देते हुए अपने उन्नतिके
सामर्थ्य अ क्रमण करें।

पतिके घरमें पत्नीका व्यवहार ।

जब पतिके घरमें स्त्री का निवास स्थिर हुआ। गर्भधारणा
होनेपर कपूका दिल पतिघरमें जम जाता है। तबतक वह
अपने पिताके घरका स्मरण करती है। जब गर्भधारण होता
है तब पतिके घरका प्रेम बढ़ता है। ऐसी अवस्थामें वह नारी
पतिके घरमें किस तरह व्यवहार करे इस विषयमें उत्तम
उपदेश मंत्र १७ से प्राप्त होता है। हरएक स्त्रीको ये मंत्र
बेढमें धरग करने चाहिये।

(अ-घोर-चक्षु) कूट दृष्टि करनेवाली स्त्री न बने, सदा
सौम्य आनंद प्र-ज दृष्टिसे अपने घरके कार्य करती रहे,
किसपर कौध न करे, एक (टेडी) दृष्टिसे किसी ही ओर न
देखें, (अ-पनि—पनी) पनिका घातेपान, अग्रधान तथा
विवाह कभी न करे, सदा पतिके हितमें दक्ष रहे, (स्नेहा
शिवा) स्त्री मयको सुख देने, सबका हित करे, मयका सम्मान
करनेके कार्यमें दक्ष बने रहें, [शरमा] सदा शुभ कार्य करे,
सर्वहितकारी कार्यमें अपने मनकी लगन रखे, [सु-वमा]
स्त्री अपने पतिके घरमें उत्तम धर्मानेयियोंके अनुकूल आचरण
करे, कभी अनियमका आचरण न करे, [सु-सेवा] गृहजन्यों-
की सेवा उत्तम रीतिसे करे, सेवा करनेवालोंपर क्रोध न करे,
प्रवृत्ततासे सेवकोंके साथ बने, (वीर्यसुः, प्रजापती) वीर
संतान उत्पन्न करनेके लिये जो जो पथ व्यवहार करना
आवश्यक हो, वह करती रहे, अपने मनके वीरमयोंसे ही
अपनी संतान वीरप्रभावयुक्त हो सकती है ऐसा जानकर अपने
मनमें वीरताके विचार धारण करे, और बालरूप में अपनी
संतानोंको वीरताकी शिक्षा देती रहे। इस तरह अपनी संतान
सुखी होनेके लिये जो जो उपाय करना आवश्यक हो वह
करती जाय। (रतु-कामा, अ-देव-पति) पति पति के म-द्योंका
हित करे, उनका कभी द्वेष न करे, देवता कभी घनवात
न करे, (सुमनस्वमाना) पितृकी अन्न-करणकी भावना
उत्तम है, पितृकी मनेवृत्ति उत्तम है, ऐसी स्त्री है, अर्थात्
विद्या और मुनिपदोंके द्वारा स्त्री अपना मन उत्तम शांत गंभीर
और विनययुक्त बनाने और घरमें सबके मन अपनी ओर आक-
र्षित करे। (सुवमाः) स्त्री उत्तम तेजस्विनी बने, घरकी

श्रीमां यनकर पतिके घरमें रहे, (पशुभ्याः शिवा) पशु आदि-
योंका भी हित सुनिषी करे, पशुओंके घास दानापानों मिला
दे या नही, उनका आरोग्य ऐसा है, इत्यादि विचार कर
इस संबंधमें जो आवश्यक कर्तव्य हो वह करे । (गार्हपत्यं
सपर्य) गार्हपत्यमिमे प्रतिदिन हवन करे ईश्वर उपा-
सना करे ।

आयं सं० २६ और २७ में भी यही विषय पुनः आगया
है । उसमें इसी तरह गृहपतिके कर्तव्य शब्दोंद्वारा इसी
तरह कहे हैं, स्त्री (सुमंगली) उत्तम मंगल करनेवाली
शुभमंगल कामनावाली, (प्र-तरणी) दुःखसे पार करनेवाली
(सुमेवा) उत्तम सेवा करनेवाली, उत्तम सेवनीय, [पत्ने
सुसुराय शंभूः] पतिका और सुसुरका हित करनेवाली,
[धरवे स्थाना] सासका सुख बढ़ानेवाली, (सुदुरेभ्याः,
गृहेभ्याः, पते, अस्मै सर्वेभ्यो विधे स्थाना) सुसुर, प-वाले
पति और सब पारिवारिक लोगोंके लिये सुख देनेवाली सुदिनी
हो ।

इस उपदेशकी ध्यानमें धारण करके जो स्त्री अपने पतिके घर
में व्यवहार करेगी वह सबके आदरकेयोग्य निःसन्देह होगी इसमें
सन्देह है ? सुनिषावा उत्तम आदर्श इस तरह यही दिया है ।
स्त्रीका आचरण पतिके घर वैसा होवे, इस विषयमें इसी वाक्यक
अर्थन सुनकर ४२ से ४७ तकके मंत्र और उनका स्फटीकरण
पठक अहां अवश्य देखे । और प्रीति उपवर कन्याओंको इन
मंत्रोंका भाव अवश्य समझा देवे ।

दरिद्रताको दूर करो ।

पतिके घर धर्मपत्नीका प्रवेश होनेके पश्चात् वधू और
वरका मिलकर प्रयत्न इसलिये होना चाहिये कि अपने घरका
दारिद्र्य दूर हो जाय, अपने घरमें न रहे । इस विषयका प्रदेश
देते हुए १९ वें मंत्रमें कहा है कि—

हे निर्जिते ! प्रयत्न, हठ मा रेंस्था । अभिभूः स्वात्
गृहात् । त्वा ईडे । [सं० १९]

वधू और वर कहें कि " हे दरिद्रता ! हमसे दूर भाग जा
यहां हमारे घरमें न रहे, मैं तुम्हारा परामर्श कहूंगा । और
अपने घरसे तुम्हें निहाल दूंगा, यह सब सब कहता हूं ।"
इस प्रकारके निश्चयपूर्ण वाक्य दरिद्रतासे कहें जाय । इसका
सपर्य्य यह है कि पति और पत्नी अपने घरका दारिद्र्य दूर

करनेका निश्चय करें और तदनुसार प्रयत्न करें ।

बड़ोंको नमस्कार ।

बीसवें मंत्रमें कहा है कि, जब वधू अभिषेक पूजा करे,
और अपनी ईश्वरीपासना समस्त करे, तब वह (पितृभ्याः
नमस्कुत सं० २०) अपने घरके बड़े की पुरखोंको नमस्कार
करे और पश्चात् अपने कार्यमें लगे । यही एक बड़ा भी
वैदिक आदर्श दर्शाया है । इस प्रायःमाल उठे, सारी सुखिके
स्नानादि कर्म करे, ईश्वर उपासना हवन आदिसं निवृत्त
होकर अपने घरके बड़े लोग अथत् पति, पतिके मातापिता
उसके बड़े भाई तथा अन्यान्य गुरुजन जो भी घरमें हों
उनको यथायोग्य रीतिसं नमस्कार करे, उनका आशीर्वाद
लेवे और पश्चात् अपने कार्यमें लगे । यह नियम न केवल
नव वधूके लिये ही उत्तम है, परंतु यह घरके सब कुमार
कुमारिकाओंके लिये भी अत्यंत उत्तम है । हमें बहुत आशा
है कि प्रत्येक आर्यके घरमें यह प्रणाली शुरू हो और इस तरह
गुरुजनोंको नमस्कार करना एक प्रतिदिनका आवश्यक कर्म
संस्था जाय ।

इस तरह गुरुजनोंको सुघरे नमस्कार करना यह एक
(शर्म वर्म एत् । सं० २१) सुखदायक और संशुद्ध
वचन है । यह रीति अनेक आपराधोंसे कुमारों और कुमा-
रिकाओंकी रक्षा करती है । अतः इस पद्धतिका प्रचार आर्य-
गृहोंमें होना युक्त है ।

[सूचना—मंत्र १५ वें का दूसरा भाग यही मंत्र २१
में पुनः आगया है ।]

नववधू ईश्वर उपासना और अभिषेक हवन करनेके समय
चर्मपर—प्रायः कुडमाजिन पर—बैठे और अपना उपासनाका
कार्य करे । (देखो सं० २२-२६)

गोहिते चर्मणि उपविश्य सुपजा अग्नि सपयैतु । (सं० २३)

" कुडमाजिनपर बैठकर उत्तम प्रजा निमील्य करनेवाली
स्त्री अग्नि की उपासना करे " अभिषेकी उपासना करनेका
कारण वेदमंत्रने इस तरह दिया है—

एष देवाः सर्वा रक्षसि हन्ति । (सं० २४)

" यह अग्नि देव सब रोगजीवरूप राक्षसोंका नाश करता
है " और कुडंबियोंको नीरोग करता है । यह आग उत्तमजाका
संरक्षक है । अतः हवन प्रत्येक कर्तव्यमें होना चाहिये । इस
तरह की भी परती है उसका (सुवर्ध्याः पुनः । सं० २४)

कर्म में प्रवृत्त होना है। सुपुत्रा निर्माण करने के लिये ईश्वर कृपासना की अत्यन्त आवश्यकता है, इससे साक्षात्पिता और पुत्रों के मन्त्र सम्बन्ध सम्बन्ध होते हैं और उपरान्त पुत्रों में सुपुत्रा निर्माण होने में होता है। २५ वे मंत्र में भी इसी कारण पुनः—

प्रतिभूत देवान् । (मं० २५)

“ देवों को सुभूषित करो ” ऐसा आज्ञा दी है। ईश्वरकृपासना करने के लिये यह आज्ञा प्रेरित करती है। देवताओं की आभूषणों से सुभूषित करो, यह आज्ञा यही है। मन्त्रदेव, त्रितुदेव, अति-विदेव, पतिदेव आदि अनेक देव धर्म देते हैं, जिनसे सुभूषित करने के विषय में यह आज्ञा होना संभवतीय है। धर्म से जो जो सम्बन्ध होगा, उनका जो भाव दृष्टान्त गृहस्थियों पर प्रत्यक्ष हो रहा है।

[कई लोग “ देवताओं की मूर्तियों की सजावट करो ” ऐसा इस मंत्र का अर्थ मानते हैं और हम अत्यन्त लज्जा कहते हैं कि वेदों द्वारा देवताओं की मूर्तियों वर्णन की है, इस विषय में उनका प्रमाण ये होते हैं—

क इमे दशभिर्नमो देवाणां त्रिभुविः ऋ० २। २४। १०
महे च न स्वाभिमन्यः परा कुलमाय दयाम् ।

म सहस्राय नायुताय पत्रिवो न शताय नानामय ॥

ऋ० ८। १। ५

“(इमे इन्द्र) इस इन्द्रो (दशभिः त्रिभुविः) दस तीर्थों देकर (काणां त्रि) खरीद लेता है । मैं सैकड़ों और सहस्रों तीर्थों मिलने पर भी (कुलमाय न परा देश) कितना भी मूल्य मिलने पर इस इन्द्र को न बेचूंगा ॥ ” इन मंत्रों में ये लोग कहते हैं कि इन्द्र की मूर्ति खरीदना और उसके का सहेल है। श्री० बाबू आदिनाथचन्द्र दास ए० ए० पी० ए० सी० ने अपनी “ वैदिक बाल्य ” नामक पुस्तक में पृ० १४५-१४८ पर इन मंत्रों का विचार किया है। अन्त में उन्होंने इस मंत्र देकर भी वेदों में निःसन्देह मूर्तिपूजा है ऐसा अपना मत नहीं दिया। इसलिये उनके मत में भी वेदों में मूर्तिपूजा का होना सिद्ध नहीं हुआ। अतः जिन विषयों में इस पक्ष के उदाहरण पकड़ो ही संभव है उस विषय का संशयमंडल हमें यही करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमने यह मत यह इसलिए दिया है कि इन मंत्रों पर पूर्वक बधू सहायक यह कल्पना करते हैं। जो पाठक मंत्र भी इसके अन्वय में करते हैं वे

इन मंत्रों का अधिक विचार करें। बधू बाबू महाशयजी का और भी कथन यह है कि (ऋ० ८। १५। १५—१६ जै०) मंत्रों में जहाँ इन्द्र के रथ में बैठने का उल्लेख है वहाँ इन्द्रमूर्ति के रथ पर सवार होना ऐसा अर्थ समझना चाहिये। यदि इस तरह कल्पना करना हो तो प्रायः सभी देवताओं की मूर्तियों वेदों में वर्णित हैं, ऐसा ये कह सकते हैं, क्योंकि वेदों में अनेक देवताओं के वर्णनों में रथ में बैठने का वर्णन है। देवता के रथ में बैठने का क्या अर्थ है? यह है इसका चर्चा हमने “ वैदिक अभिव्यक्ति ” नामक पुस्तक में अग्निदेवता के विषय में की है। इसी प्रकार इन्द्रदेवता पर स्वतंत्रतः एक पुस्तक लिखकर उसमें इन्द्रदेवता के रथ पर बैठने का आशय क्या है इसका विचार करेंगे। यह विचार यहाँ मंजूर करने से कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, इसलिये यह विषय हम यहाँ नहीं लेते हैं। हमारे विचार में यहाँ के “ देवान् प्रतिभूत ” का अर्थ अपने परिवार में जो गृहजन हैं उनको सुभूषित करो, ऐसा है। जिनके लोभ छोड़ कर जो बात सिद्ध होगी वह प्रकाशित करेंगे अरु ।

उक्त प्रकार की सुसंगत बधू ने मंत्रों की गुरुता देखे, और अतीतों के, उसका भला चाहें और उसकी सहायता करें, यह भाव २८ वे मंत्र का है। जो दुष्ट दुष्टयवली (दुष्टाया युवयः) स्त्रीया मरण युवतियों को धोखा देती रहती हैं और उनका कुमार्ग में प्रवृत्त करती हैं, ऐसी दुष्ट युवतियाँ इस मंत्र विवाहित बधू के तर्पण न आये। अर्थात् ऐसी दुष्ट स्त्रियों के और दुष्ट पुरुषों के प्रभाव से ये मंत्र विवाहित स्त्रीपुरुष बचे रहें

गुप्त बात ।

हमने पञ्चांग मंत्र ३० से मंत्र ४० तक का अनुपरोध का अर्थान् गर्भावधानसंग का वर्णन है। इसमें उक्त मंत्र करने शोच्य अनेक निर्देश हैं, तथा यह विषय केवल गृहस्थों के ही उपयोगी हैं, और ब्रह्मचारी इसको पढ़ नहीं सकते, अतः यह गुप्त विषय है। इस कारण इसका विवरण हम यहाँ नहीं करते। जो पाठक इसकी जानकारी चाहें वे मंत्रों के अर्थों विचार करके जानें।

बधू का बख ।

बधू के विवाह के समय जहाँ ब्रह्मचारी बधू का दान करने का आदेश मंत्र ४१ और ४२ में है। यह दान देना अनन्त आश

शुद्ध है, क्योंकि यह (ब्रह्मप्राप्तः) ब्राह्मणका भाग है, यह दान (देवो दत्त) देवोंद्वारा दिया था (मनुना साकं) मनुके साथ यह प्रथा है, या मनुके साथ यह वस्त्र आया है, यह (ब्रह्मणे) ब्राह्मणको देने योग्य दान है । यह (चिकित्सुष ब्रह्मणे या ददाति) जो ज्ञानी ब्राह्मणको इस वस्त्रका दान करता है उसका लाभ होता है । इस तरह वस्त्रदान की महिमा इन मंत्रोंमें वर्णन की है । ब्राह्मणोंको इस तरह वस्त्रदान किये जाय यह इसका तात्पर्य है । विद्वान् ब्राह्मणोंको ऐसे दान देकर उनका योगक्षेम चलाना चाहिये, यह उपदेश यहां इन मंत्रोंसे मिलता है । यह गृहस्थोंपर एक प्रकारका धार्मिक भार है । इस प्रकारके दान गृहस्थोंसे होते रहेंगे तो उस दानसे बड़े बड़े गुरुकुल चल सकते हैं और विद्याका प्रसार भी बढ़ा हो सकता है ।

गृहस्थोंके घर ।

४३ वें मंत्रसे गृहस्थोंके घर कैसे हों, इस विषयके आदेश मिल सकते हैं । (सुगृही) स्त्री पुरुष उत्तम घरमें रहें, घर अंदर बाहरसे उत्तम सुव्यवस्थित हो, जैसा वैवा न हो, प्रत्येक कमरा और घरके बाहरवा भाग सब यथायोग्य स्वच्छ, सुंदर और सुसज्ज हो । (स्पेनात् गेनेः अधि सुव्यमानै) स्त्रीपुरुषोंका शयन करनेका कमरा अत्यंत सुखदायक हो, गर्मीके दिनोंमें वह शान्त रहे और शीतके दिनोंमें वही सुखदायक बने, वृष्टिसे कोई वस्तु उसमें गड़नेवालोंका न हो । ऐसे सुखदायी कमरोंमें गृहस्थी स्त्री पुरुष सोया करें । इस कमरेका स्वास्थ्य उत्तम होनेसे जो स्त्री पुरुष उसमें सोयें, उनको उत्तम निद्रा आयेगी, और वे ब्राह्मणधर्ममें (अधि सुव्यमानौ) अपने शयनमंदिरमें उठ सकते हैं और अपने धर्मकर्मोंको प्रारंभ कर सकते हैं । वे स्त्री पुरुष अपने सुंदर मंदिरोंमें रहें और (हसपुर्वा) हास्यावनेश करते हुए अपना दैनिक व्यवहार करें । कभी किसीपर क्रोध होय अदि विकारयुक्त आचरण न करें । आनंदके साथ रहें, (महसा मोदमानौ) महत्त्वके जनेके साथ आनंदप्रसन्न रहें । उन स्त्रीपुरुषोंके पारस्परिक व्यवहारसे ऐसा तीव्र हो जावे कि वे बड़े आनंदसे अपना व्यवहार कर रहे हैं । उनके सुखानंदसे उनका आनंद स्वच्छ हो ।

(सु-गू) उत्तम गौवोंका पालन करनेवाले में गृहस्थी हों, घरमें दूध देनेवाली उत्तम उत्तम गौएँ हों, उनका दूध दही, छाछ मक्खन, घी आदि कुतूंबियोंको प्रतिदिन प्राप्त होता रहे और वे इनका सेवन करके दृष्ट, पुष्ट और अनदित

होने रहें । ' सु-गू ' शब्दका दूसरा अर्थ उत्तम इन्द्रियोंसे युक्त ऐसा भी है । वे स्त्री पुरुष अपने उत्तम घरमें रहते हुए ब्राह्मणोंके सुनियमोंका पालन करके अपने हृदयोंको उत्तम अवस्थामें रखें । (सु-पुत्री) जिनको उत्तम बाल बच्चे हुए हैं और वे उत्तम सुशिक्षासे संपन्न हो रहे हैं, ऐसे वे माता पिता हों । सुसंतान उत्पन्न करना और उनको यथायोग्य रीतिमें सुसंस्कारयुक्त करना प्रत्येक गृहस्थीका कर्तव्य है । विवाह संबंधक साथ रहनेमें उत्तम संजन उत्पन्न हो सकती है । इस तरह सब गृहस्थी अपने घरमें आनंद प्रसन्न रहें और अपने दार्थायुगी प्रतिका साधन करें । यही उत्तम घरका आदर्श बताया है । पाठक इसको स्मरण रखें और अपना घर ऐसा करनेका प्रयत्न करें ।

(अण्डात् पतत्री एव) जैसा अण्डेमें पक्षी मुक्त होता है, और स्वच्छसे आकाशमें संचार करनेका आनंद प्राप्त करता है, उस प्रकार प्रत्येक गृहस्थी प्रयत्न करके (विश्वमात् ए-सः परि अमुनि । मं० ४३) सब पापसे मुक्त होकर निष्पाप होकर विश्वर । यही प्रत्येक गृहस्थीका आदर्श होवे । वे निष्पाप बनूंगा ऐसा निश्चय प्रत्येक गृहस्था करें और उस भिक्षिके श्लोक अपने प्रयत्नोंको पराकट्य करें । प्रतिदिन (नर्व वधानः) तथा अर्थात् नया हुआ स्वच्छ वस्त्र परिधान करें और (सुवासाः) उत्तम शोभायमान वस्त्रोंमें अपने आंगोंको सुशोभित करें । अपने शरीरकी सजावट करें । शरीरकी सुंदरता बढ़ानेके अस्त्रमें दर्शना रहे । इस विषयमें उदास न रहे । स्त्री पुरुष सुंदर वस्त्रों और सुंदर आभूषणोंसे अपने शरीर अधिकसे अधिक सुंदर और रमणीय तथा दर्शनयोग्य बनावें । (सुर्मि) सुगंध चंदन इत्र आदि धारण करके आनंद प्रसन्न रहें । शरीरपर दुर्गंधिभुक्त कोई पदार्थ न हो । रोजसे प्रतिदिन शरीर दुर्गंधरहित किया जावे । प्रतिदिन छोटे बस्त्र परिधान किये जाय तथा चंदनलेपनदि द्वारा सुगंध का धारण किया जावे । इस प्रकार सुंदर बनकर स्त्री पुरुष अपने घरसे (विभातीः उपसाः उदनी) प्रकाशमान उषाकालमें ही अपने घरसे बाहर निकल पड़ें । प्रातःकाल रजस उपसर्जनदिसे निवृत्त होकर इस शुभ समयमें कुछ भक्षण करें । उषा कालमें कोई स्त्री या पुरुष विरतोंपर न झोता रहे । इस प्रकारका आलसी गृहस्थी कोई न रहे । सदा उत्तमी, प्रयत्नशील और सुसंस्कारसंपन्न ऐसे गृहस्थी प्रशंसनीय रीतिसे अपने शुभ कर्मोंमें दगाविरा रहें ।

“जो हमारी स्त्रियोंद्वारा बना वस्त्र है यदि हमें हठस्वर्ण दे-
नेवाले प्रतीत हो।” लसकी (अन्ताः सिन्धः) बिज रियाँ और
धारियाँ, उसके [ओतवः अगतवः] ताने और बनेके धागे हमें
सुख देनेवाले हों। अर्थात् अपने धाँकी स्त्रियाँ अपने घर का वस्त्र
बनावे, परम सूत काता जवे, उसका ताना बाना घरमें बने, किना-
रियाँ और धारियाँ सुंदरसे सुंदर घरमें ही बनायीं जाय। और
ऐसा घरमें बना वस्त्र घरके स्त्रीपुरुष पढ़नें, उनको अपना वस्त्र
पहननेमें बड़ा अभिमान हो। अपने घरके लोगोंने बनाया वस्त्र
पहननेमें कोई न डरे। परंतु वही वस्त्र पहननेमें हर एकको प्रेम और
आनंद प्राप्त होवे। अपने घरमें बनाया वस्त्र न पहन कर और
परकीयोद्वारा बनाया वस्त्र पहन कर [वयं मा रिषामा मं० ५०]
हममेंसे कोईभी न शको न पाप्त होवे। क्योंकि अपना बनाया
वस्त्र न पहननेसे और परकीयोद्वारा बनाया वस्त्र पहननेसे

निःसम्बन्ध नका होना। इस नाशसे गृहस्थियोंका व्यवहार कामका एक मात्र उपाय यह है कि प्रत्येक घरमें मृत काता आश्रय आश्रय का वस्त्र बनाकर वही घर के लोग पहनें। आपत्तिले बचने-का और सर्वसम्पन्न बननेका एक मात्र उपाय यह है। प्रत्येक घरमें इस वैदिक धर्मके आदेशका पालन होता रहे। अपने वस्त्र वस्त्र कोई मनुष्य धुना न करे और परकाये द्वारा बनाये वस्त्रपर कोई मनुष्य प्रसन्न न करे। यही एक मात्र साधन हस्तारका है।

मंत्र ५२ में कहा है कि 'पतिको इच्छा करके पतिके घरमें पहुँचनेवाली वस्त्रा उस ईक्षामनका पालन करे। यह ईक्षामन स्वर्ग दत्त कर्तता और उसका वस्त्र घरवालोंके लिये बनाना है। जो स्त्री इस वस्त्रका पालन करेगी वही दास्य को धागन करनेवाली होगी और कुलका उद्धार करेगी। पति आर्ज्य स्वर्ग मृत कर्तता नही और परकाये द्वारा बनाये वस्त्र पहननेका आपद्रव्य करेगी, वह अपने घरमें स्वर्ग दास्यका कुलविगी। इस लिये घरके पारिवारिक स्त्रीपुरुषोंका उचित है कि वे सबके सब इस ईक्षामनको धारण करें और इस वस्त्रका पालन करके उच्छातेको प्राप्त हों। वेदना यह आदेश सब गृहस्थियोंका है। जो इसका पालन करेगा वे अभ्युदय प्राप्त करेंगे और जो इससे विमुक्त होंगे वे अशक्त जीवनमें गिर जायेंगे।

गौर्वीका यज्ञ ।

मंत्र ५३में ५४ तक पढ़ने पर यह वचन है। यह गृहस्थियोंको उचित है कि वे अपने घरमें गौर्वीका पालन करें और उसका हवा दूध दही अमृतन भी आदि का सेवन करें। गौर्वीका (कनः) नेत्र, (नेत्रः) कुर्वी, [मयः] ऐश्वर्य, [यज्ञः] यज्ञ, [यज्ञः] दूध, [यज्ञः] अनास है। गौर्वीका दूधसे इनकी प्रति मनुष्यको होती है। इसके अतिरिक्त छुद्र गोवा मूत्र, गोमय आदि भी औषध गुणोंसे युक्त हैं। इन सब पदार्थोंद्वारा गौर्वी मनुष्योंको सुख देती है। ये सब लाभ गौर्वी का पालन करने करने के बिना नहीं हो सकते। अतः गृहस्थियोंको अपने घरमें गौर्वीकी छालना करके सर्वस्वी, तैलस्वी, भगवान् और यज्ञस्वी होना चाहिये।

अगे मंत्र ५५ से ६२ तकके मंत्रमें पापसे बचनेका उपदेश दिया है जो अपने (कोशितः) शाल बढाने हैं, (अर्धकृत्स्नः) धाव करने हैं, (रोदिन सममर्षिः) रोते हैं। नाचने कुत्ते हैं। शिवा [विकेपी] गालोंको खोलकर घरमें राखी पीटती हैं,

आक्रोश करती हैं। शक्ती शिवा घरमें जिस करने आक्रोश करती हैं, नाना प्रकारके पतक करती हैं। वे सबके सब पापकारी काम हैं और वे समाजसे दूर होने योग्य हैं। जो पापकारी काम हैं वे सबसे दूर हों और जो पापकारी मानव हैं वे सब से दूर हों। इस तरह व पाप विनाशमें सब छुट हों और पापी जनसे समाज छुट हों। और मनमें और सब लिये देने योग्य का मूल कारण दूर हों। जन और सूर्य समाजमें खाने में प्रसन्नता नव सके। यही गृहस्थधर्मका ध्येय है।

मंत्र ६३ और ६४ में कहा है कि [वे पतिः दीर्घायुः अस्तु] अपना पति दीर्घायु हो यह स्त्रीका इच्छा हो। स्त्री अपनी पति का अहित न करे। पतिका हित करने में सदा दक्ष रहकर उससे दीर्घायुका चिन्तन करनी रहे। [चक्रवाका इव दक्षता] जैसे चक्रवाकपक्षी रहते हैं, आपसके प्रेमके साथ विहार करते हैं वैसे ही स्त्री पुरुष स्थिति में प्रेमके साथ रहे। पत्नीके लिये एक मात्र पति, और पतिके लिये एक मात्र पत्नी चक्रवाक पतिका जानिमें होती है। वैनीश विहित गृहस्थाश्रमधर्ममें होवे। धर्मपत्नीके लिये एक मात्र पति और पति-के लिये एकमात्र पत्नीका प्रेमका स्वयं होकर रहे। उनमें व्यभिचारदि दोष उत्पन्न न हो। एक जिससे और एक विधवा से वे गृहस्थाश्रममें रहे। इस प्रकार [सुकमस्तु] अपने उत्तमोत्तम धारण करके समर्थ रहे और [त्वं आयुः व्यधुना] सब पूर्ण आयु व्यतीत करें। इस तरह गृहस्थाश्रममें पति और पत्नी सुखमें रहे और अनेक प्रसन्नताके साथ गृहस्थधर्मका कार्य चलावे।

अगे मंत्र ६५ से ६७ तक के तीन मंत्रोंमें विवेक दानिसे कहा है कि जो विवहादि मयप (कुशा) पत्नीमके विचार किये हों, जो (दुष्कर्म, दुर्मित) जो दुर्गन्ध अवस्था पापविचार हुए हों, जो (मर्त्य) मर्त्य आचार तथा (दुर्मित) दुर्गन्धवहार सब लये हों, वे सबके सब हमसे दूर हों, और हम (शुद्धाः यज्ञिनाः अभूव) शुद्ध, पवित्र और पूज्य बन जाय और (नः आयुष प्रतापित) हमें दीर्घ आयु प्राप्त हो स धारणतः यह नियम है कि वही उत्तमोत्तम विवेक जैसे मंगल कार्यमें जहाँ अपनेकानेक पुत्र भले मनुष्योंका संबंध आता है, वहाँ किसी न किसी गीतसे कुछ न कुछ हँस आचार हुआ करने हैं, कुछ रोष होन गइते हैं। ऐसे दोष वहा समाज इच्छा होनेके कारण बनते हैं, ऐसा मान कर, उनसे अपने आपकी

बचानेका उद्योग करना चाहिये और शुद्ध पवित्र और यज्ञके लिये योग्य बननेका यत्न प्रत्येक गृहस्थीको करना चाहिये । पूर्व समयमें दोष होगये तो भी उनकी विशेष चिन्ता करनेमें समय व्यतीत न करते हुए आगेके समयमें आत्मशुद्धि करनेके प्रयत्नमें दत्तचित्त होना चाहिये । इस तरह शुद्ध और पवित्र बनकर गृहस्थियोंको आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिये ।

बालोंकी पवित्रता ।

छियोंके केशोंकी स्वच्छता और पवित्रता करनेका उपदेश मंत्र ६८ और ६९ में किया है । (कंडकः अस्याः केश्यं मल अपलिखात् । मं० ६८) कंगवा इस लीके केशोंके मलको दूर करे । यह प्रतिदिनका कार्य है । लीको उचित है कि वह अपने बाल खोलकर उत्तम स्वच्छ तेल लगावे और कंगवेसे सब बाल स्वच्छ करे और फिर केशोंका प्रसाधन यथेष्ट रीतिसे करे । चार या आठ दिनोंमें एक या दो बार अपने बाल किसी मलनिवारक साधनसे पानी के साथ धोकर, पवित्र वस्त्रसे पानी दूर करके बालोंको सुखाने और फिर कंगवा करके केशप्रसाधना अच्छी प्रकार करे । केशोंकी निर्मलता रखना छियोंके लिये एक आवश्यक कर्म है । जिस लीके केशोंमें दुर्गंधी आती है, वह ली किसी धर्मकर्मके लिये अव्योय्य समझी जाती है । इसलिये लीका केशप्रसाधन कर्म एक अत्यंत आवश्यक कर्म है ।

स्त्रीके (अंगात् अंगात् यक्ष्मं अपनिद्धमासि । मं० ६९) प्रत्येक अंग और अवयवसे मल अथवा रोगबीजको दूर करना चाहिये । क्योंकि स्त्री राष्ट्रीय संतानोंकी जननी है । वह यदि मलिन, अपवित्र अथवा रोगयुक्त रहेगी, तो राष्ट्रकी भविष्य संतान भी वैसी हो होगी । इसलिये स्त्रियोंके शरीर पवित्र, नीरोग और स्वच्छ होने चाहिये, जिससे संतान उत्तमोत्तम निकलती रहे । सब मल जलसे दूर होता है यह सत्य है, इसीलिये जलस्थान पवित्र रखनेका यत्न होना चाहिये । नहीं तो जलस्थानोंमें लोग स्नान करेंगे और पीनेके जलमें ही वह मल जायगा और जिस जलसे पवित्रता होनेवाली है, उसी जलसे अपवित्रता और रोगी अवस्था बढ़ेगी, इसलिये कहा है कि (आपः सर्लं मा प्रापत् । मं० ६९) जलस्थानमें मल न प्राप्त हो, अर्थात् संपूर्ण जलस्थान स्वच्छ, पवित्र और निर्मल रहे । आजकल तालाबोंमें, कुओंमें, नदियोंमें तथा अन्यान्य जलाशयोंमें लोग स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं और अन्य प्रकारसे अस्वच्छता करते हैं, और उसी स्थानसे पीनेका पानी भी खाते

हैं । इससे अनंत रोग उत्पन्न होते हैं । अतः वेदका यह आदेश गृहस्थियोंको अवश्य स्मरण रखना चाहिये । किसी भी जलाशयमें किसी प्रकारसे मनुष्य मलिनता न करे । जलाशयको पवित्र, स्वच्छ और नीरोगी अवस्थामें रखे । और ऐसे शुद्ध जलका, उपयोग करके अपने शरीरका आरोग्य साधन करे । जलकी स्वच्छतापर मनुष्योंका और पशुपक्षियोंका आरोग्य निर्भर है, यह जानकर सब लोग इस वैदिक आदेशका विशेष स्मरण रखें ।

पुष्टिका साधन

इस द्वितीय सूक्तके ७० वे मंत्रमें गृहस्थियों की पुष्टिका साधन कहा गया है । इससे किस अन्नका सेवन करना चाहिये इसका उपदेश हमें मिलता है । (पृथिव्याः पयसा) पृथ्वीसे उत्पन्न होनेवाले दूधका सेवन करना चाहिये । तथा (औषधिनां पयसा) औषधियोंके दूधका सेवन करना चाहिये । यहाँ औषधियोंका रस और भूमिका रस ये दो ही रस गृहस्थियोंके भोजनके लिये कहे हैं । औषधियोंके रसको सब जानते ही हैं । औषधी, फल, फूल, पत्ते आदियोंका सेवन मनुष्य करते ही हैं । गृहस्थियोंको चाहिये कि वे पुष्टिकारक औषधियोंको बढावे और उनका सेवन करके पुष्ट और हृष्ट बनें । भूमिका दूध सेवन करनेकी भी इस मंत्रमें कहा है । भूमिका रस एक तो शुद्ध और पवित्र स्रोतका जल है, दूसरा भूमिका रस धान्य आदि भी है । अस्तु इस तरह शुद्ध जल, शुद्ध अन्न और शुद्ध फलादि का सेवन करना चाहिये । यहाँ पाठक स्मरण रखें कि किसी भी स्थानमें पशुके मांसका भोजन मनुष्योंके लिये नहीं कहा है । अर्थात् मांसका भोजन मानवोंके लिये वैदिक मर्यादाके अनुकूल नहीं है । हमने जहाँ जहाँ भोजनका विषय वेदमें देखा है, वहाँ वहाँ किसी भी स्थानपर हमने मांसका नाम तक देखा नहीं है । परंतु वहाँ धान्य, औषधि, वनस्पति, फलमूल आदिका ही उल्लेख देखा है, अतः हम कह सकते हैं कि वैदिक भोजन शुद्ध निर्मांस भोजन अर्थात् शाक भोजन ही है । इस शाक भोजन से ही (वाजं सनुहि) बलको प्राप्त करो, यह वेदका आदेश है ।

आगेके ७१ वे मंत्रमें स्त्री और पुरुष किस तरह व्यवहार करें, इस विषयका उत्तम उपदेश है, वह कोष्टक स्वयं अव देखिये—

पुरुष	स्त्री
अमः	सा
साम	ऋक् (कथा)
दौः	पृथिवी

यहाँ स्त्री और पुरुष आपसमें एकमतसे रहें यह उत्तम उप-
देश है । ऋग्वेदके मंत्रको स्नान और आलापके साथ गायन
करनेसे साम मंत्र होता है । वस्तुतः ऋकमंत्र और साममंत्र
एक ही है । इसी तरह स्त्री और पुरुष एक ही हैं, केवल एक
स्थानपर सौम्य गुणोंका विकास और दूसरे स्थानपर क्षम गुणोंका
विकास है । वहाँ भाव स्त्रीको पृथ्वी और पुरुषको द्युलोक
बनाकर वर्णन किया है । स्त्री पुरुष इस प्रकारके ऐकमत्यके
साथ रहें । आपसमें झगडा आदि कुछ भी न हो । आनन्द
प्रसन्नताके साथ सब गृहस्थधर्मके आचारव्यवहार करें । ये
दोनों [इह संभवाय प्रजा आजन्मयावहे । मं० ७१] यहाँ
संतान उत्पन्न करें, सुप्रजा निर्माण करें । अपने बालबच्चोंको
सुसंस्कारसे संपन्न करें और सब प्रकार की उन्नतिसे युक्त हों ।
दोनोंको प्रयत्न इस बातका करना चाहिये कि सब प्रकारका
अप्रयुद्ध और निःश्रेयस उत्तम रीतिसे सिद्ध हो ।

(अग्रवः जनियान्त) आगे बढनेवाले लोग ही स्त्रीको
प्राप्त करनेकी इच्छा करें । पीछे रहनेवाले, प्रयत्न न करने-
वाले लोग विवाहिन होनेकी इच्छा न करें । क्योंकि ऐसे
कालसी लोगोंको वेमे ही अप्रयुद्ध संतान होंगे और अंतमें
जातिको उनके दोषोंके कारण कलंक लगेगा । (सुदानव
पुत्रवन्ति) उत्तम दान देनेवाले, परीपकार करनेवाले, मानव
समाजका भला करनेके लिये, आत्मसमर्पण करनेवाले ही पुत्र-
प्राप्तिके इच्छुक हों, क्योंकि ऐसे लोगोंके शुभसंस्कार पुत्रोंमें
आ सकते हैं और शुभसंतान उत्पन्न होनेसे राष्ट्रका तथा
मानव समाजका भला हो सकता है । इसलिये उत्तम दान
करनेवाले विवाहित होकर संतान उत्पन्न करें और जो दान न
करनेवाले स्वार्थी हों वे अविवाहित रहें । (अ-रिष्ट-जसु
वाजसातये सचेवहि । मं० ७२) अपने प्राणोंको सुरक्षित
रखते हुए बड़ा बल प्राप्त करनेके लिये ये स्त्री पुरुष यत्न करें ।
हर एक स्त्री पुरुषको उचित है कि वे बड़ा बल प्राप्त करें, कोई
कमजोर, निर्बल न रहे । बल प्राप्त करके जगत्के व्यवहार-
रूपमें आगे बढकर विजय प्राप्त करें । अपुरुषार्थवृत्ति कोई
पारण न करे। सब लोग पुरुषार्थी बनें और अपने अपने कर्तव्य
करते रहें ।

आशीर्वाद ।

अन्तिम तीन मंत्रोंमें नवविवाहित वधूवरको शुभ आशी-

चतुर्दश काण्ड समाप्त ।

र्वाद दिया है । मंत्र ७३ में कहा है कि संबंधी और शान्ति-
बोधव बरातमें सामिलित हुए हों, वे अपने अपने घर वापस
जानेके पूर्व (ते अस्यै संपन्त्यै प्रजावत् शर्म यच्छन्तु । मं०
७३) वे इस शुभपत्नीके लिये प्रजायुक्त सुख देवें, अर्थात्
इसको सुप्रजा निर्माण हो और इसको उत्तम गृहसौख्य प्राप्त
हो, ऐसा शुभाशीर्वाद देवें और पश्चात् वे अपने घर वापस चले
जावें ।

जो स्त्रियाँ इस बरातमें आगयीं हों, वे अपने घर जानेके
पूर्व प्रजा और धन प्राप्त होनेका शुभाशीर्वाद देवें और
(अग्रतस्य पंथा अनुवदन्तु) भविष्यके मार्गका आक्रमण
इनसे सुयोग्य रीतिसे होने योग्य आचारके निर्देश इनको देवें
तथा यह (विराट् सुप्रजा) विशेष सज्जड़ी जैसी बनकर
उत्तम प्रजायुक्त होवें, ऐसा सुंदर आशीर्वाद देवें और पश्चात्
अपने घरको वापस जावें । बरातमें आये कोई स्त्रीपुरुष आशी-
र्वाद दिये बिना वापस न जावें ।

विवाहित स्त्री अर्थात् धर्मपत्नी (दीर्घायुत्वाय शतशारदाय)
दीर्घायु और शतायु बननेका प्रयत्न करे । ऐसा आहारविहार
करे कि जिससे घरवाले दीर्घजीवी बनें । (सुवृषा पुत्र्यमाना
प्रबुध्यस्व) उत्तम ज्ञान प्राप्त करनेका यत्न करे । हर एक प्रका-
रकी सुविधा प्राप्त करके उत्तम शुभसंमेलनमें संस्कारोंसे
युक्त बने । अपने पतिके घरमें जाकर (गृहपत्नी) अपने
घरकी स्वामिनी बनकर बही रहे । स्वामिनी-घरकी देवी बन-
नेका इसका अधिकार है । इसकी (सविता दीर्घ आयुः
करातु । मं० ७५) सविता दीर्घ आयु बनावे । इस प्रकार
दीर्घायु बनकर अपने पतिके घरमें यह विराजे ।

अथर्ववेदके चौदहवें काण्डमें विवाहविषयक दो सूक्त हैं ।
इन सूक्तोंके सब मंत्रोंका आशय यह है, जो पाठक इन मंत्रों-
का मंत्रन करेंगे, वे इससे भी अधिक बोध प्राप्त कर सकते
हैं । पाठकोंसे यहाँ हमारा निवेदन है कि वेदने जो उपदेश
इन मंत्रोंमें दिये हैं उनका मननपूर्वक स्मरण करें और उनको
प्रयत्नसे आचरणमें लानेका यत्न करें, क्योंकि वेदका धर्म
केवल शब्दज्ञानसे ही सिद्ध नहीं होता, प्रत्युत आचार करने-
से ही सिद्ध हो सकता है ।

सब लोगोंका गृहस्थाश्रम धर्मांगुल हो और वह सबको
सुख देकर जगत का उपकार करनेवाला बने ।

चतुर्दश काण्डकी विषयसूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
दम्पती वियुक्त न हो	२	चोरीका अन्न न खाओ	४६
चतुर्दश काण्ड, ऋषिदेवता और छन्द	३	बरातका रथ	४७
विवाह-प्रकरण प्रथम सूक्त	५	द्वितीय सूक्तका विचार	४८
" द्वितीय सूक्त	१८	विवाहका समय	४९
वैदिक विवाहका स्वरूप	३३	यहसे यक्षमरोगनाश	"
द्यौः और भूमि	"	शत्रु दूर हो	५०
सोम	"	विवाहमें ईश्वरका हाथ	५१
बरातका रथ	३४	गर्भाधान	"
न स्त्री स्वातंत्र्य मर्हति	३५	पतिके घरमें पत्नीका व्यवहार	"
देहेज	"	दरिद्रताको दूर करो	५२
पुराना और नया संबंध	३६	बड़ोंको नमस्कार	"
गृहस्थाश्रमका आदर्श	३७	देवोंकी सजावट	५३
ब्राह्मणोंको धन और वस्त्रदान	३८	गुप्त बात	"
पुरुष स्त्रीका वस्त्र न पहने	"	बधूका वस्त्र	"
कन्याका गुरु	३९	गृहस्थियोंके घर	५४
सद्व्यवहारसे धन कमाओ	"	स्त्रियोंका बनाया वस्त्र	५५
गौरक्षा, सरल मार्ग	"	गौवोंका यश	५६
तेजस्वी बनो	४०	बालोंकी पवित्रता	५७
स्त्रीकी इच्छा	४२	पुष्टिका साधन	"
स्त्री कैसी हो !	"	पुरुष और स्त्री	"
गृहस्थीका साम्राज्य	४३	आशीर्वाद	५८
स्त्रियोंका सूत कातना	"	चतुर्दश काण्डकी विषयसूची	५९
पाणिग्रहण	४४		
केशोंकी सुंदरता	४५		

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

पञ्चदशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चदश काण्ड ।

इस पञ्चदश काण्डका विषय 'ब्राह्म' है । इस काण्डमें वस्तुतः ब्राह्म विषयक एक ही सूक्त है, परंतु इसके १८ पर्याय हैं । अथर्ववेदका तृतीय विभाग काण्ड १३ से काण्ड १८ तक है और इस विभागका यह तीसरा सूक्त है । इस विभागके काण्डोंका लक्षण यह है कि, प्रत्येक काण्डमें एक ही विषयके सूक्त हुआ करते हैं । जैसा अन्य काण्डोंके सूक्तोंमें विविध देवताओंके अनेक विषय होते हैं, वैसा इस विभागके काण्डोंमें नहीं है । इस विभागके एक एक काण्डमें एक ही विषयके सब सूक्त रहते हैं ।

इस काण्डका प्रारंभ 'ब्राह्म' शब्दसे हुआ है । इस काण्डमें 'अध्यात्म'का विषय है; अतः इसकी देवता भी अध्यात्म ही है, और यहाँ का 'ब्राह्म' शब्द 'आत्मा परमात्मा, ब्रह्म, परब्रह्म' का वाचक है, इसलिये यहाँ मंगलसूचक ब्राह्म शब्द इस काण्डके प्रारंभमें आगया है, मानो यही इस काण्डका मंगलाचरण है । अब हम इस सूक्तके पर्यायोंके देवता और छंदोंका विचार करते हैं ।

पर्याय	मंगलसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्द
१	८	अथर्वी	अध्यात्म ब्राह्मः	१ साम्नीपंक्तिः; २ द्विप० साम्नी वृहती; ३ एकप० यजु- ब्राह्मयजुष्टुप्; एकप० विराड् गायत्री; ५ साम्नी अनुष्टुप्; ६ ४ त्रिप० प्राजापत्या वृहती; ७ आसुरीपंक्तिः ८ त्रिप० अनुष्टुप्
२	२८ (४)	अथर्वी	अध्यात्म ब्राह्मः	प्र० १-४; ४ ष, १ ष, साम्नी अनुष्टुप्; द्वि० १, ३, ४ साम्नी त्रिष्टुप्; तृ. १ द्विपआर्षी पंक्तिः; च. १, २, ४ द्वि. ब्रा. गायत्री; प्र० १-४ द्विप. आर्षी जगती; ष. २ साम्नीपंक्तिः ष० ६ आसुरी गायत्री; त० १—४ पदपंक्तिः अ. १-४ त्रिप० प्राजा० वृहती; द्वि. २ एकप० उष्णिक्, तृ. २ आर्षी सुरिक् त्रिष्टुप्, च. २ आर्षी परानुष्टुप्, तृ. ३ विराडार्षी पंक्तिः, तृ. ४ त्रिचूडार्षी पंक्तिः ।
३	११	"	"	१ विपीलिकमध्या गायत्री; २ साम्नी उष्णिक्; ३ यजुर्षी जगती; ४ द्विप० आर्षी उष्णिक् ५ आर्षी वृहती; ६ आसुरी अनुष्टुप्; ७ साम्नी गायत्री; ८ आसुरी पंक्तिः; ९ आसुरी जगती; १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्; ११ विराड् गायत्री ।
४	१८ (६)	"	"	प्र० १, ५, ६ दैवी जगती; प्र. २, ३, ४ प्राजापत्या गायत्री; द्वि. १ द्वि. ३ आर्षी अनुष्टुप्; तृ. १, ४ द्विप० प्राजापत्या जगती; द्वि. २ प्राजापत्या पंक्तिः; तृ. २, आर्षी गायत्री; तृ. ३ भौमार्षी त्रिष्टुप्, द्वि. ४ साम्नी त्रिष्टुप्, द्वि. ५ प्राजापत्या वृहती; तृ. ५, ६ द्विप० आर्षी पंक्तिः, द्वि. ६ आर्षी उष्णिक् ।

५	१६ (७)	अथर्व	रुद्रः	प्र. १ त्रिप. समविषमा गायत्री; द्वि. १ त्रिप० भुरिगार्ची त्रिष्टुप्; तृ. १-७ द्विप. प्राजापत्यानुष्टुप्; प्र. २ त्रिप. खराद् प्राजापत्या पंक्तिः; द्वि. २-४, ६ त्रिप. माक्षी गायत्री, प्र. ३, ४, ६ त्रिपदा ककुभ्; प्र. ५, ७ भुरिगु विषमा गायत्री; द्वि. ५ निचूद्गाक्षी गायत्री; द्वि. ७ विराद् ।
६	२६ (९)	अध्वार्यमं	आत्यः	प्र. १, २ आसुरी पंक्तिः; प्र. ३-६, ९ आसुरी वृद्धी; प्र. ८ परोष्णिक; द्वि. १, ६ आर्ची पंक्तिः; प्र. ७ आर्ची उष्णिक; द्वि. २, ४ साम्नी त्रिष्टुप्; द्वि. ३ साम्नी पंक्तिः; द्वि. ५, ८ आर्ची त्रिष्टुप्; द्वि. ७ साम्नी अनुष्टुप्; द्वि. ९ आर्ची अनुष्टुप्; तृ. १ आर्ची पंक्तिः; तृ. २, ४ निचूद्-वृद्धी; तृ. ३ प्राजापत्या त्रिष्टुप्; तृ. ५, ६ विराद् जगती तृ. ७ आर्ची वृद्धी; तृ. ९ विराद् वृद्धी ।
७	५	"	"	१ त्रिप. निचूद् गायत्री; २ एकप. विराद् वृद्धी; ३ विरादुष्णिक; ४ एकप. गायत्री; ५ पंक्तिः ।
८	३	अथर्व	अध्वार्यमं	१ साम्नी उष्णिक; २ प्राजापत्यानुष्टुप्; ३ आर्ची पंक्तिः ।
९	३	"	"	१ आसुरी जगती; २ आर्ची गायत्री; ३ आर्ची पंक्तिः ।
१०	११	"	"	१ द्विप. साम्नी वृद्धी; २ त्रिप. आर्ची पंक्तिः; ३ द्विप० प्राजापत्या पंक्तिः; ४ त्रिप. वध्वमाना गायत्री; ५ त्रि० साप्ता वृद्धी; ६, ८, १० द्विप. आसुरी गायत्री. ७, ९ साम्नी उष्णिक; ११ आसुरी वृद्धी ।
११	११	"	"	१ देवी पंक्तिः; २ द्विप. पूर्वात्रिष्टुप्तिशक्वरी, ३-६, ८, १० त्रिप. आर्ची वृद्धी (१० भुरिक्); ७, ९ द्विप. प्राजापत्या वृद्धी; ११ द्विप. आर्ची अनुष्टुप् ।
१२	११	"	"	१ त्रिप. गायत्री; २ प्राजा० वृद्धी; ३, ४ भुरिक्प्रा-जा० अनुष्टुप् (४ साम्नी); ५, ६, ९, १० आसुरी गायत्री; ८ विराद् गायत्री; ७, ११ त्रिप. प्राजा. त्रिष्टुप् ।
१३	१४ (९)	"	"	प्र. १ साम्नी उष्णिक; द्वि. १, ३ प्राजा० अनुष्टुप्; प्र. २-४ आसुरी गायत्री; द्वि २, ४ साम्नी वृद्धी; प्र. ५ त्रिपदा निचूद् गायत्री; द्वि० ५ द्विप. विराद् गायत्री; ६ प्राजा० पंक्तिः; ७ आसुरी जगती; ८ सतः पंक्तिः; ९ अक्षर पंक्तिः ।

१४	२४ (१२) अथर्वी	अध्यात्म ब्राह्मः	प्र. १ त्रिप. अनुष्टुप्; द्वि. १-१२ द्विप. आसुरी गायत्री (द्वि. ६-९ भुरिकप्राजा० अनुष्टुप्); प्र. २, ५ पुरउष्णिक; प्र. ३ अनुष्टुप्; प्र. ४ प्रस्तारपंक्ति; प्र. ६ स्वराड गायत्री; प्र. ७, ८ आर्ची पंक्ति; प्र. १० सु- रिङ्नागी गायत्री; प्र. ११ प्राजा० त्रिष्टुप्,
१५	९ "	"	१ दैवी पंक्ति; २ आसुरीबृहती; ३, ४, ७, ८ प्राजा० अनुष्टुप् (४, ७, ८ भुरिक); ५, ६ द्विप. साम्नी बृहती; ९ विराड गायत्री ।
१६	७ "	"	१, ३ साम्नी उष्णिक; २, ४, ५ प्राजा० उष्णिक ६ याजुषी त्रिष्टुप्; ७ आसुरी गायत्री ।
१७	१० "	"	१-५ प्राजा० उष्णिक; २, ७ आसुरी अनुष्टुप्; ३ याजुषी पंक्ति; ४ साम्नी उष्णिक; ६ याजुषी त्रि- ष्टुप्; ८ त्रिप. प्रतिष्ठाची पंक्ति; ९ द्विप. साम्नी त्रिष्टुप्; १० साम्नी अनुष्टुप् ।
१८	५ "	"	१ दैवी पंक्ति; २, ३ आर्ची बृहती, ४ आर्ची अनुष्टुप्; ५ साम्नी उष्णिक ।

२२०

इस काण्डकी कुल मंत्र संख्या २२० है । इस काण्डका ऋषि अथर्वी है क्योंकि जहां विशेष रीतिसे उल्लेख नहीं होता, वहां अथर्ववेदके सूक्तोंका अथर्वी ऋषि हुआ करता है ।

यद्यपि इस सब काण्डकी देवता 'ब्राह्म' (अध्यात्म) है, तथापि स्थानस्थानपर जहां मंत्रोंमें अन्यान्य देवतावाचक नाम आते हैं, वहां वेही मन्त्रोक्त देवता मानना उचित है । परंतु सब देवताओंका आशय अन्तमें ब्राह्ममें किंवा अध्यात्ममें अर्थात् 'आत्मा देवता' में ही सार्थ होना है, यह बात भूलना नहीं चाहिये ।

यह सब काण्ड एक ही देवताका होनेसे, यद्यपि इस एक सूक्तमें १८ पर्याय हैं, तथापि सबका मिलकर एक ही सूक्त होनेसे, सब मंत्रोंका अर्थ देनेके पश्चात् ही अन्तमें सबका मिलकर एकत्र स्पर्शकरण करेंगे । क्यों कि सबका संबंध अरुंद्धत अनिष्ट है । आशा है कि यह विवरण पाठकोंके लिये बोधप्रद सिद्ध होगा ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

पञ्चदशं काण्डम्

अध्यात्म प्रकरण ।

(१)

म्रात्य आसीदीयमान एव स प्रजापतिं समैरयत्	॥ १ ॥
स प्रजापतिः सुवर्णमात्मन्पश्यत्तत्प्राज्जनयत्	॥ २ ॥
तदेकमभवत्तल्लाममभवत्तन्महद्भवत्तज्ज्येष्ठमभवत्तद्वृक्षमभवत्तत्सप्तर्षीऽभवत्तत्सत्यमभवत्तेन प्राजायत	॥ ३ ॥
सोऽवर्धत् स महानभवत्स महादेवोऽभवत्	॥ ४ ॥

१ [१] (ब्राह्मः ईयमानः आसीत्) म्रात्य अर्थात् समूहोंका हित करनेवाला समूहपति सबका प्रेरक या, (सः प्रजापतिं सं प्रेरयत्) उसने प्रजापालकको उत्तम प्रेरणा की ॥ १ ॥ (सः प्रजापतिः) उस प्रजापतिने (आत्मन् सुवर्णं अपश्यत्) आत्मा की उत्तम तेजस्वी वर्णयुक्त देखा । और (तत् प्र जनयत्) उसने सबको उत्पन्न किया ॥ २ ॥

(तत् एकं अभवत्) वह एक हो गया, (तत् ललामं अभवत्) वह विला हुआ, (तत् महत् अभवत्) वह बड़ा हुआ, (तत् ज्येष्ठं अभवत्) वह श्रेष्ठ हुआ, (तत् वृक्षं अभवत्) वह वृक्ष हुआ, (तत् सप्तः अभवत्) वह तपानेवाला हुआ, (तत् सत्यं अभवत्) वह सत्य हुआ, (तेन प्र प्राजायत) उसके द्वारा प्रकट हुआ ॥ ३ ॥

(सः अवर्धत्) वह बढ़ गया, (सः महान् अभवत्) वह बड़ा हुआ, (सः महादेवः अभवत्) वह महादेव अर्थात् बड़ा देव हुआ ॥ ४ ॥ (सः ईशां देवानां परि-प्रेत्) वह सब छोटे देवोंका अधिष्ठाता हुआ, (सः ईशानः अभवत्) वही

स देवानामीशां पयैस्स ईशानोऽभवत् ॥ ५ ॥ स एकत्रात्योऽभवत्स धनुरादत्त तदेवेन्द्रधनुः
॥ ६ ॥ नीलमस्योदरं लोहितं पृष्ठम् ॥ ७ ॥ नीलेनैवाप्रियं आतृष्यं प्रोणीति लोहितेन
द्विषन्तं विध्यतीति ब्रह्मवादिनो वदन्ति ॥ ८ ॥

[२]

स उदतिष्ठत्स प्राचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १ ॥
तं बृहच्च रथन्तरं चादित्याश्च विश्वे च देवा अनुव्यचलन् ॥ २ ॥
बृहत् च नै स रथन्तराय चादित्येभ्यश्च विश्वेभ्यश्च देवेभ्य आ वृश्चते य एवं विद्वांसं
त्रात्यमुपवदति ॥ ३ ॥ बृहत् च नै स रथन्तरस्य चादित्यानां च विश्वेषां च देवानां प्रियं
धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि ॥ ४ ॥ अद्वा पुंश्चली मित्रो मांगधो विज्ञानं वासोऽहुरुष्णीषं
रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ ५ ॥
भूतं च भविष्यच्च परिष्क्रन्दौ मनो विपथम् ॥ ६ ॥
मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥
कीर्तिश्च यशश्च पुरःसरावैनं कीर्तिर्गच्छत्या यशो गच्छति य एवं वेद ॥ ८ ॥ (१)
स उदतिष्ठत्स दक्षिणां दिशमनु व्यचलत् ॥ ९ ॥

ईश्वर हुआ ॥ ५ ॥ (सः एक-त्रात्यः अभवत्) वह एकमात्र सब समूहोंका स्वामी हुआ, (सः धनुः आदत्त) उसने धनुष्यका ग्रहण किया, (तत एव इन्द्रधनुः) वही इन्द्रधनुष्य है ॥ ६ ॥ (अस्य उदरं नीलं) इसका पेट नीला है और (पृष्ठं लोहितं) पीछा लाल है ॥ ७ ॥

(नीलेन एव) नीले भागसे वह (अप्रियं आतृष्यं प्र ऊणीति) अप्रिय शत्रुको घेरता है और (लोहितेन द्विषन्तं विध्यति) लाल भागसे द्वेष करनेवालेको वेधता है, (इति ब्रह्मवादिनः वदन्ति) ऐसा ब्रह्मवादी कहते हैं ॥ ८ ॥

[२] (सः उदत्तिष्ठत्) वह ऊपर उठा । (सः प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पूर्व दिशा की ओर अनुकूल रीति से चला ॥ १ ॥ (तं बृहत् च रथन्तरं च आदित्याः च विश्वे देवाः च अनुव्यचलन्) उसको बृहत्, रथन्तर, आदित्य, विश्वे देव अनुकूल हुए ॥ २ ॥ (यः एवं विद्वांसं त्रात्यं उपवदति) जो ऐसे विद्वान् मतचारीको दुरे सब्द बोलता है वह बृहत्, रथन्तर, आदित्यों और विश्वेदेवोंका (आ वृश्चते) अपराधी होता है ॥ ३ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह बृहत्, रथन्तर, आदित्य और विश्वेदेवोंका प्रियधाम बनता है ॥ (तस्य प्राच्यां दिशि) उसकी प्राची दिशामें (अद्वा पुंश्चली) अद्वा ली, (मित्रः मांगधः) मित्र सूर्य स्तुति करनेवाला, (विज्ञानं वासः) विज्ञान बल, (अहः उष्णीषं) दिन पगड़ी, (रात्री केशाः) रात्री बाल, (हरितौ प्रवर्तौ) किरण कुंडल (कल्मलिः मणिः) तारे मणिके समान होते हैं ॥ ४-५ ॥ (भूतं च भविष्यत् च परिष्क्रन्दौ) भूत काल और भविष्यकाल ये दोनों उसके रक्षक होते हैं और (मनः विपथं) मन इसका युद्धरथ होता है ॥ ६ ॥ (मातरिश्वा च पवमानः च विपथवाहौ) श्वास और उच्छ्वास उसके रथके घोड़े हैं, (वातः सारथी) प्राण उसका सारथी और (रेष्मा प्रतोदः) वायु उसका चाक्षुक है ॥ ७ ॥ (कीर्तिः च यशः च) कीर्ति और यश उसके (पुरःसरौ) अग्रगामी हैं । (एवं कीर्तिः आगच्छति) इसके पास कीर्ति आ जाती है । इसके पास (यशः आगच्छति) यश आता है ॥ ८ ॥ [१]

[सः०] वह उठता है और दक्षिण दिशामें अनुकूल होकर संचार करता है ॥ ९ ॥

तं यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च यज्ञश्च यजमानश्च पशुर्वशानुव्यचलत् ॥ १० ॥

यज्ञायज्ञियाय च वै स वामदेव्याय च यज्ञाय च यजमानाय च पशुभ्यश्चा वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्राह्मणमुपवदति ॥ ११ ॥ यज्ञायज्ञियस्य च वै स वामदेव्यस्य च यज्ञस्य च

यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति तस्य दक्षिणायां दिशि ॥ १२ ॥

उषाः पुंश्चली मन्त्रो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ १३ ॥

अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ मनो विषथम् ॥ १४ ॥ (२)

स उदतिष्ठत् स प्रतीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १५ ॥

तं वैरूपं च वैराजं चापश्च वरुणश्च राजानुव्यचलत् ॥ १६ ॥

वैरूपाय च वै स वैराजाय चाप्यश्च वरुणाय च राज आ वृश्चते य एवं विद्वांसं ब्राह्मणमुपवदति ॥ १७ ॥

वैरूपस्य च वै स वैराजस्य चापां च वरुणस्य च राज्ञः प्रियं धाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि ॥ १८ ॥ इरा पुंश्चली हसो मागधो विज्ञानं वासोऽहरुष्णीषं रात्री केशा हरितौ प्रवर्तौ कल्मलिर्मणिः ॥ १९ ॥

अहश्च रात्री च परिष्कन्दौ मनो विषथम् ॥ २० ॥ (३)

स उदतिष्ठत् स उदीचीं दिशमनु व्यचलत् ॥ २१ ॥

तं श्वेतं च नौधसं च समर्षयश्च सोमश्च राजानुव्यचलत् ॥ २२ ॥

[तं] उसको यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और [पशवः च अनुव्यचलत्] पशु भी अनुकूल होते हैं ॥ १० ॥ [यः एवं विद्वांसं ब्राह्मणमुपवदति] जो ऐसे विद्वान् व्रतचारी का उपहास करता है वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और पशुओंके विषयमें [आवृश्चते] अपराधी होता है ॥ ११ ॥ [यः एवं वेद] जो इस बातको जानता है, वह यज्ञायज्ञिय, वामदेव्य, यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रियस्थान बनता है । उसको दक्षिण दिशामें [उषाः पुंश्चली] उषा ली, [मन्त्रः मागधः] मन्त्र-प्रशंसा करनेवाला, विज्ञान वस्त्र, दिन पगड़ी, रात्री केश, किरण कुंडल, तारे मणिके समान होते हैं ॥ १२—१३ ॥ [अमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कन्दौ] अमावास्या और पूर्णिमा उसके संरक्षक होते हैं, और मन उसका सुदरथ है । श्वेत और नौधवास उसके रथके घोड़े, प्राण सारथी और वायु उसका चावुक है [आगे पूर्ववत्] ॥ १४ ॥ [२]

(सः ०) वह उठा और (सः प्रतीचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह पश्चिम दिशा की ओर अनुकूलताके साथ संचार करने लगा ॥ १५ ॥ तब उसको वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण अनुकूल हुए ॥ १६ ॥ जो ऐसे विद्वान् व्रतचारीका अपमान करते हैं, वह वैरूप, वैराज, आप और राजा वरुण के प्रति अपराधी होते हैं ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है वह वैरूप, वैराज, आप-जल, और राजा वरुण का प्रिय साथ बनता है । उसके लिये पश्चिम दिशामें (इरा पुंश्चली) भूमि ली, (हसः मागधः) हास्य प्रशंसक, विज्ञान वस्त्र ॥ १८ ॥ (अहः च रात्री च परिष्कन्दौ) दिन और रात्री उसके रक्षक होते हैं [आगे पूर्ववत्]

(सः ०) वह उठा और वह (उदीचीं दिशं) उत्तर दिशामें अनुकूल होकर चला ॥ २१ ॥ [तं श्वेतं च समर्षयः च राजा सोमः च अनुव्यचलत्] श्वेतके अनुकूल श्वेत, नौधस सप्तर्षि और राजा सोम चलने लगे ॥ २२ ॥

इयैतायं च वै स नौधसायं च सप्तर्षिभ्यश्च सोमाय च राज्ञ आ वृश्चते य एवं विद्वांसं
 ब्रातृमपुषदति ॥ २३ ॥ इयैतस्य च वै स नौधसस्य च सप्तर्षीणां च सोमस्य च राज्ञः
 प्रियं धाम भवति तस्योदीच्यां दिशि ॥ २४ ॥ विद्युत् पुंश्चली स्तनयित्नुर्मागधो विज्ञानं
 वासोऽहेरुणीपं रात्री केशा हरितौ प्रयतौ कल्मलिर्मणिः ॥ २५ ॥ श्रुतं च विश्रुतं च परि-
 ष्कन्दौ मनौ विपथम् ॥ २६ ॥
 मातरिश्वा च पवमानश्च विपथवाहौ वातः सारथी रेष्मा प्रतोदः ॥ २७ ॥
 कीर्तिश्च यज्ञश्च पुरःसराचमं कीर्तिर्मेच्छत्या यज्ञो गच्छति य एवं वेद ॥ २८ ॥ (४)

(३)

स संवत्सरमूर्ध्वोऽतिष्ठत् तं देवा अयुवन् वात्य किं नु तिष्ठसीति ॥ १ ॥
 सोऽब्रवीदासन्दी मे सं भरन्त्विति ॥ २ ॥ तस्मै ब्रात्यायासन्दी समभरन् ॥ ३ ॥
 तस्या ग्रीष्मश्च वसन्तश्च द्वौ पादावास्तौ शरच्च वर्षाश्च द्वौ ॥ ४ ॥
 बृहच्च रथन्तरं चानुच्ये ३ आस्तां यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्च्ये ॥ ५ ॥
 ऋचः प्राञ्चस्तन्तवो यजूंषि तिर्यञ्चः ॥ ६ ॥ वेद आस्तरणं ब्रह्मोपबर्हेणम् ॥ ७ ॥
 सामासाद् उद्गीथेऽपञ्चयः ॥ ८ ॥ तामासन्दी वात्य आरोहत् ॥ ९ ॥ तस्य देवजनाः
 परिष्कन्दा आसन्तसंकल्पाः प्रहाय्या ३ विश्वानि भूतान्युपसदः ॥ १० ॥

जो इस प्रकारके विद्वान् ब्रातृका उपहास करता है वह इयैत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका अपराधी होता है ॥ २३ ॥ जो
 यह बात जान लेता है वह इयैत, नौधस, सप्तर्षि और राजा सोमका प्रिय धाम बनता है ॥ २४ ॥ उसके लिये उत्तर दिशामें
 विद्युत् पुंश्चली (विजली स्त्री, (स्तनयित्नुः मागधः) गर्जनेवाला मेघ प्रशंसाकर्ता, विज्ञान वज्र, दिन पगड़ी, रात्री केश
 किरण कुङ्कुम, तारे मणि हैं ॥ २५ ॥ (श्रुतं विश्रुतं च परिष्कन्दौ) ज्ञान विज्ञान ये उसके रक्षक, और मन उसका सुदरभ है
 ॥ २६ ॥ श्वास और लच्छ्वास उसके रथके घोड़े (इत्यादि पूर्ववत्) ॥ २७ २८ ॥ (४)

[१] [सः संवत्सरं मूर्ध्वः अतिष्ठत्] वह वर्ष भरतक खड़ा रहा, [तं देवा अयुवन्] उसे देवोंने कहा, [वात्य,
 किं नु तिष्ठसि इति] हे ब्रती, तू क्यों खड़ा है ? ॥ १ ॥ [सः अब्रवीत्] उसने कहा, [मे आसन्दीं सं भरन्तु इति]
 मेरे लिये बैठनेकी खुशी लाओ ॥ २ ॥ तब [तस्मै ब्रात्याया आसन्दीं समभरन्] उस ब्रतीके लिये बैठनेकी चौकी ले
 आये ॥ ३ ॥ [तस्याः ग्रीष्मः च वसन्तः च] उस चौकी के ग्रीष्म और वसन्त थे [द्वौ पादौ आस्तां] दो पांव थे और
 [शरच्च वर्षाश्च द्वौ] शरत् और वर्षा ये दो पांव थे ॥ ४ ॥ [बृहच्च रथन्तरं च] बृहत् और रथन्तर ये दो
 [अनुच्ये आस्तां] आज्ञाके फलक थे और [यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं च तिरश्च्ये] यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य ये दो तिरछे
 फलक थे ॥ ५ ॥ [ऋचः प्राञ्चः तन्तवः] ऋग्वेदके मन्त्र लेबाईके तन्तु थे और [यजूंषि तिर्यञ्चः] यजुर्वेदके मन्त्र तिरछे
 तन्तु थे ॥ ६ ॥ [वेद आस्तरणं] वेद उसका बिछोना था और [ब्रह्म उपबर्हेणं] ब्रह्म—ज्ञान उसका ओढ़नेका वज्र था
 ॥ ७ ॥ [सामासाद्] साम गदेला था और [उद्गीथः उपञ्चयः] उद्गीथ तकिया था ॥ ८ ॥ [तां आसन्दीं वात्यः आरोहत्]
 इस प्रकारकी ज्ञानमयी चौकीपर ब्रती चढ़ा ॥ ९ ॥ [देवजनाः तस्य परिष्कन्दा आसन्] देवजन उसके रक्षक हुए, [संकल्पाः
 प्रहाय्याः] उसके संकल्प उसके दूत और [विश्वानि भूतानि उपसदः भवन्ति एव] सब भूत उसके साथ बैठनेवाले थे ॥ १० ॥

विश्वान्येवास्य भूतान्युपसदो भवन्ति य एवं वेद

॥ ११ ॥

(४)

तस्मै प्राच्या दिशः ॥ १ ॥ वासन्तौ मासौ गोसारावकुर्वन् बृहच्च रथन्तरं चानुष्ठातारौ ॥ २ ॥

वासन्तावेनं मासौ प्राच्यादिशो गोपायतो बृहच्च रथन्तरं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१)

तस्मै दक्षिणाया दिशः ॥ ४ ॥ ग्रेष्मौ मासौ गोसारावकुर्वन् यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानुष्ठातारौ ॥ ५ ॥

ग्रेष्माविनं मासौ दक्षिणाया दिशो गोपायतो यज्ञायज्ञियं च वामदेव्यं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ६ (२) ॥

तस्मै प्रतीच्या दिशः ॥ ७ ॥ वार्षिकौ मासौ गोसारावकुर्वन् वैरूपं च वैराजं चानुष्ठातारौ

॥ ८ ॥ वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्या दिशो गोपायतो वैरूपं च वैराजं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ ९ (३) ॥

तस्मा उदीच्या दिशः ॥ १० ॥ शरदौ मासौ गोसारावकुर्वन् श्वेतं च नौधसं चानुष्ठातारौ ११

शरदावेनं मासावुदीच्या दिशो गोपायतो श्वेतं च नौधसं चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १२ (४) ॥

तस्मै ध्रुवाया दिशः ॥ १३ ॥ हेमनौ मासौ गोसारावकुर्वन् भूमिं चाग्निं चानुष्ठातारौ

॥ १४ ॥ हेमनावेनं मासौ ध्रुवाया दिशो गोपायतो भूमिश्चाग्निश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १५ (५)

[यः एवं वेद] जो यह ताव जानता है [विश्वानि भूतानि अस्य उपसदः भवन्ति एव] सब भूत इसके साथ बैठनेवाले साथी—मित्र—होते हैं इसमें संदेह नहीं है ॥ ११ ॥

[४] (तस्मै प्राच्यः दिशः) उसके लिये पूर्व की दिशा ॥ १ ॥ [वासन्तौ मासौ गोसारावकुर्वन्] वसन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, [बृहत् च रथन्तरं च अनुष्ठातारौ] बृहत् और रथन्तर सेवक बनाये ॥ २ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है उसके प्राची दिशा, वसन्त ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और बृहत् तथा रथन्तर सेवक होते हैं ॥ ३ ॥ [१]

उसके लिये दक्षिण की दिशा ॥ ४ ॥ ग्रीष्म ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और यज्ञायज्ञिय और वामदेव्य अनुचर हुए हैं ॥ ५ ॥ जो यह जानता है उसको दक्षिण दिशा, ग्रीष्म ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और यज्ञायज्ञिय तथा वामदेव्य अनुचर होते हैं ॥ ६ ॥ [२]

उसके लिये पश्चिम की दिशा ॥ ७ ॥ वर्षा ऋतुके दो मास रक्षक बनाये और वैरूप तथा वैराज अनुचर हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ [३]

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदुके दो मास रक्षक बनाये, और श्वेत तथा नौधस अनुचर ॥ ८ ॥ जो यह जानता है, उसके लिये पश्चिम दिशा, वर्षाके दो महिने रक्षक होते हैं और वैरूप तथा वैराज अनुचर होते हैं ॥ ९ ॥ [३]

उसके लिये उत्तर की दिशा ॥ १० ॥ शरदुके दो मास रक्षक बनाये, और श्वेत तथा नौधस अनुचर हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है उसके लिये उत्तर दिशा, शरदुके दो महिने रक्षक होते हैं और श्वेत और नौधस अनुचर होते हैं ॥ १२ ॥ [४]

उसके लिये ध्रुव दिशा ॥ १३ ॥ हेमन्त ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और भूमि तथा अग्नि उसके अनुचर बने ॥ १४ ॥ जो यह जानता है उसको ध्रुवदिशा हेमन्तके दो महिने रक्षक हैं और भूमि तथा अग्नि अनुचर होते हैं ॥ १५ ॥ [५]

तस्मा ऊर्ध्वायां दिशः

॥ १६ ॥

शैशिरौ मासौ गोप्तावकुर्वन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारौ ॥ १७ ॥ शैशिरावेनं मासावूर्ध्वायां दिशो गोपायतो यौश्चादित्यश्चानु तिष्ठतो य एवं वेद ॥ १८ ॥ (६)

[५]

तस्मै प्राच्यां दिशो अन्तर्देशाद् भवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्

॥ १ ॥

भव एनमिष्वासः प्राच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः ॥ २ ॥

नास्य पशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ॥ ३ ॥ (१)

तस्मै दक्षिणायां दिशो अन्तर्देशाच्छर्वमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्

॥ ४ ॥

शर्व एनमिष्वासो दक्षिणायां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः । ० ॥ ५ ॥ (२)

तस्मै प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशात् पशुपतिमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्

॥ ६ ॥

पशुपतिरेनमिष्वासः प्रतीच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन्

०।० ॥ ७ ॥ (३)

तस्मा उदीच्यां दिशो अन्तर्देशादुग्रं देवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन्

॥ ८ ॥

उग्र एनं देव इष्वास उदीच्यां दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ०।० ॥ ९ ॥ (४)

उसके लिये ऊर्ध्व दिशा ॥ १६ ॥ शिशिर ऋतुके दो मास रक्षक बनाये, और शु तथा आदित्य अनुचर बने ॥ १७ ॥ जो यह बात जानता है उसके लिये ऊर्ध्व दिशा, शिशिर ऋतुके दो महिने रक्षक होते हैं और युलोक तथा आदित्य अनुगामी ते हैं ॥ १८ ॥ [६]

[५] (तस्मै प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) उसके लिये पूर्व दिशाके अन्तर्देशसे (इष्वासं भवमनुष्ठातारं अकुर्वन्) धनुर्धारी भवको अनुष्ठाता बनाया ॥ १ ॥ (यः एवं वेद) जो इस बातको जानता है (एनं इष्वासः भवः) इसका धनुर्धारी भव (प्राच्याः दिशः अन्तर्देशात्) प्राची दिशा के अन्तर्देशसे (अनुष्ठाता अनुतिष्ठति) अनुष्ठाता होकर रहता है । और (न शर्वः न भवः ईशानः ए नं) न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घात करता है ॥ २ ॥ (न अस्य पशून् समानान् हिनस्ति) न इसके पशुओं और इसके समान वन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ३ ॥ [१]

उसके लिये दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे धनुर्धारी शर्वको अनुष्ठाता बनाया ॥ ४ ॥ जो यह बात जानता है उसका धनुर्धारी शर्व दक्षिण दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न शर्व, भव अथवा ईशान इसका घातपात करता है और न पशुओं और वन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ५ ॥ (२)

उसके लिये (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशाके अन्तर्देशसे (पशुपतिं इष्वासं ०) पशुपतिकी धनुर्धर अनुष्ठाता बनाया ॥ ६ ॥ जो यह जानता है उसका धनुर्धारी पशुपति पश्चिम दिशासे अनुष्ठाता होकर रहता है, और इसका न शर्व, भव अथवा ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और वान्धवोंकी हिंसा करता है ॥ ७ ॥ [३]

उसके लिये (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशाके अन्तर्देशसे (उग्रं देवं इष्वासं ०) उग्र देवको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ ८ ॥ जो इस बातको जानता है, उसका धनुर्धारी उग्रदेव उत्तर दिशा के अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और इसका न शर्व भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और वन्धुओंकी हिंसा करता है ॥ ९ ॥ (४)

तस्मै ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशाद् रुद्रमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १० ॥

रुद्र एनमिष्वासो ध्रुवाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ ११ ॥ (५)

तस्मा ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशान्महादेवमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १२ ॥

महादेव एनमिष्वास ऊर्ध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १३ ॥ [६]

तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्य ईशानमिष्वासमनुष्ठातारमकुर्वन् ॥ १४ ॥

ईशान एनमिष्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्ठातारं तिष्ठति नैनं श्रवो न भ्रवो नेशानः ॥ १५ ॥

नास्य पशून् न समानान् हि नस्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (७)

[६]

स ध्रुवा दिशमनु व्यचलत् ॥ १ ॥

तं भूमिश्चापिश्रौषधयश्च वनस्पतयश्च वानस्पत्याश्च वीरुधश्चानुव्यचलन् ॥ २ ॥

भूमेश्च वै सो ऽपिश्रौषधीनां च वनस्पतीनां च वानस्पत्यानां च वीरुधो च प्रियं धाम

भवति य एवं वेद ॥ ३ (१)

स ऊर्ध्वा दिशमनु व्यचलत् ॥ ४ ॥

तमुत च सत्यं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नक्षत्राणि चानुव्यचलन् ॥ ५ ॥

उसके लिये (ध्रुवायाः दिशः) ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे (रुद्रं इष्वासं ०) रुद्रको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १० ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव ध्रुव दिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका सर्व, भव और ईशान घातपात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ ११ ॥ (५)

उसके लिये (ऊर्ध्वायाः दिशः) ऊर्ध्वदिशाके अन्तर्देशसे (महादेवं इष्वासं ०) महादेवको धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १२ ॥ जो इस बात को जानता है उसका धनुर्धारी रुद्रदेव ऊर्ध्वदिशाके अन्तर्देशसे अनुष्ठाता होकर रहता है और न इसका सर्व, भव और ईशान घात करता है और न इसके पशुओं और बान्धवों की हिंसा करता है ॥ १३ ॥ (६)

उसके लिये (सर्वेभ्यः अन्तर्देशेभ्यः) सब अन्तर्देशोंसे (ईशानं इष्वासं ०) ईशान को धनुर्धारी अनुष्ठाता बनाया ॥ १४ ॥ जो इस बातको जानता है उसका धनुर्धारी ईशान सब दिशाओंके अन्तर्देशोंसे अनुष्ठाता होकर रहता है । न इसका सर्व, भव अथवा ईशान नाश करते हैं और न इसके पशुओं और बन्धुबान्धवों की हिंसा करते हैं ॥ १५-१६ ॥ (७)

[६] [सः ध्रुवा दिशमनु व्यचलत्] वह ध्रुव दिशाकी ओर अनुकूलतासे चला ॥ १ ॥ इसलिये [तं भूमिः च भूमिः च ओषधयः च वनस्पतयः च] उसके अनुकूल भूमि अग्नि औषधि वनस्पति [वानस्पत्याः च वीरुधः च अनुव्यचलन्] छोटे और बड़े वृक्ष अनुकूल होकर रहे ॥ २ ॥ [यः एवं वेद] जो यह जानता है [सः भूमेः च वै भूमेः च] वह भूमि और अग्नि [औषधीनां च वनस्पतीनां] औषधि और वनस्पतियों का [वानस्पत्यानां च वीरुधो] छोटे और बड़े वृक्षोंका [प्रियं धाम भवति] प्रिय स्थान होता है ॥ ३ ॥ [१]

[सः ऊर्ध्वा दिशं ०] वह ऊर्ध्व दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ ४ ॥ इसलिये (तं ऋतं च सत्यं च सूर्यः च चन्द्रः च नक्षत्राणि च ०) उसके अनुकूल ऋत सत्य सूर्य चन्द्र और नक्षत्र हुए ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह ऋत

ऋतस्य च वै स सत्यस्य च सूर्यस्य च चन्द्रस्य च नक्षत्राणां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ६ (२)

स उत्तमां दिशमनु व्यचलत् ॥ ७ ॥ तमृचश्च सामानि च यजूंषि च ब्रह्म चानुव्यचलन् ॥ ८ ॥ ऋचां च वै स सामां च यजुषां च ब्रह्मणश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ९ (३)

स बृहतीं दिशमनु व्यचलत् ॥ १० ॥ तमितिहासश्च पुराणं च गार्थाश्च नाराशंसीचानुव्यचलन् ॥ ११ ॥ इतिहासस्य च वै स पुराणस्य च गार्थानां च नाराशंसीनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १२ (४)

स परमां दिशमनु व्यचलत् ॥ १३ ॥ तमाहवनीयश्च गार्हिपत्यश्च दक्षिणामिश्च यज्ञश्च यजमानश्च पशवश्चानुव्यचलन् ॥ १४ ॥

आहवनीयस्य च वै स गार्हिपत्यस्य च दक्षिणाग्नेश्च यज्ञस्य च यजमानस्य च पशूनां च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १५ (५)

सोनादिष्टां दिशमनु व्यचलत् ॥ १६ ॥ तमृतवश्चार्तवाश्च लोकाश्च लौक्याश्च मासाश्चार्धमासाश्चाहोरात्रे चानुव्यचलन् ॥ १७ ॥

ऋतूनां च वै स आर्तवानां च लोकानां च लौक्यानां च मासानां चार्धमासानां चाहोरात्रयोश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ १८ ॥ (६)

उक्त सूर्य चन्द्र और नक्षत्रोंका प्रिय धाम बनता है ॥ ६ ॥ [२]

(सः उत्तमां दिशं०) वह उत्तम दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ ७ ॥ इसलिये (तं ऋचः च सामानि यजूंषि च ब्रह्म च०) उसके अनुकूल ऋचा, साम यजु और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेद हुए ॥ ८ ॥ जो यह जानता है वह ऋचा धाम, यजु और ब्रह्ममंत्रोंका प्रिय धाम होता है ॥ ९ ॥ [३]

(सः बृहतीं दिशं०) वह बृहती दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १० ॥ इसलिये (तं इतिहासः च पुराणं च गार्थाः च नाराशंसीः च०) इतिहास, पुराण, गार्था और नाराशंसी हुए ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह इतिहास, पुराण गार्था और नाराशंसीका प्रिय धाम होता है ॥ १२ ॥ [४]

(सः परमां दिशं०) वह परम दिशा की ओर अनुकूल होकर चला ॥ १३ ॥ इसलिये (तं आहवनीयः च गार्हिपत्यः च दक्षिणामिः च यज्ञः च यजमानः च पशवः च०) अनुकूल आहवनीय, गार्हिपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान, और पशु हो गये ॥ १४ ॥ जो यह जानता है वह आहवनीय, गार्हिपत्य, दक्षिणामि, यज्ञ, यजमान और पशुओंका प्रिय धाम बनता है ॥ १५ ॥ [५]

(सः अनादिष्टां दिशं०) वह अनादिष्ट दिशाकी ओर अनुकूल होकर चला ॥ १६ ॥ इसलिये (तं ऋतवः च आर्तवाः च लोकाः च लौक्याः च मासाः च अर्धमासाः च अहोरात्रे च०) इसके अनुकूल ऋतु और ऋतुसंबंधी पदार्थ, लोक और लोकोंके संबंधी पदार्थ, सहिते, पक्ष और दिनरात अनुकूल हुए ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह ऋतु, आर्तव, लोक, लैक्य, मास, पक्ष और अहोरात्र का प्रिय धाम होता है ॥ १८ ॥ [६]

सोऽनावृत्तां दिशमनु व्यचलत् ततो नावत्स्येन्नमन्यत ॥१९॥
 तं दितिश्चादितिश्चेडा चेन्द्राणी चानुव्यचलन् ॥२०॥
 दितेश्च वै सोऽदितेश्चेडायाश्चेन्द्राण्याश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥२१॥ (७)
 स दिशोऽनु व्यचलत् ॥२२॥ तं विराडनु व्यचलत् सर्वे च देवाः सर्वाश्च देवताः ॥२३॥
 विराजश्च वै स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥२४॥
 स सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत् ॥ २४ ॥
 तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चानुव्यचलन् ॥ २५ ॥
 प्रजपतेश्च वै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ २६ ॥ (९)

[७]

स महिमा सद्भूत्वान्तं पृथिव्या अगच्छत् स समुद्रोभवत् ॥ १ ॥
 तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामहश्चापश्च श्रद्धा च वर्षं भूत्वानुव्यवर्तयन्त ॥ २ ॥
 ऐनमार्षो गच्छत्यैनं श्रद्धा गच्छत्यैनं वर्षं गच्छति य एवं वेद ॥ ३ ॥
 तं श्रद्धा च यज्ञश्च लोकश्चाक्षं चान्नाद्यं च भूत्वाभिपूर्यावर्तन्त ॥ ४ ॥

(वः अनावृत्तां दिशं०) वह अनावृत्त दिशाके अनुकूल होकर चला और (ततः न नावत्स्येन्नमन्यत) वहांसे वापस न होनेका विचार उसने किया ॥ १९ ॥ अतः (तं दितिः च अदितिः इडा च इन्द्राणी च०) उसके अनुकूल दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी हो गये ॥ २० ॥ जो यह जानता है वह दिति, अदिति, इडा और इन्द्राणी का प्रिय धाम बनता है ॥ २१ ॥ [७]

(सः दिशः अनुव्यचलत्) वह सब दिशाओंमें अनुकूल होकर चला, इसलिये (तं विराट् सर्वे देवाः च सर्वाश्च देवताः भ०) उसको विराट और सब देव और देवता अनुकूल होगये ॥ २२ ॥ जो यह जानता है वह विराट सब देव और देवताओं का प्रिय धाम बनता है ॥ २३ ॥ [८]

(सः सर्वान् अन्तर्देशान् अनु०) वह सब अन्तर्देशोंमें अनुकूल होकर चला ॥ २४ ॥ अतः (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च अनु०) उसको प्रजापति, परमेष्ठी, पिता और पितामह अनुकूल होकर चले ॥ २५ ॥ जो यह जानता है वह प्रजापति परमेष्ठी पिता और पितामहका प्रिय धाम बनता है ॥ २६ ॥ (९)

[७] (सः महिमा सद्भुः भूत्वा) वह बड़ा समर्थ गतियुक्त होकर (पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्) पृथ्वीके अन्ततक गया। और (सः समुद्रः अभवत्) वह समुद्र हुआ ॥ १ ॥ (तं प्रजापतिः च परमेष्ठी च पिता च पितामहः च श्रद्धा च वर्षं च भूत्वा अनुव्यवर्तयन्त) उसके साथ प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पितामह, श्रद्धा, और वर्षी होकर रहने लगे ॥ २ ॥ (वः एवं वेद) जो यह जानता है (एनं आपः आगच्छति) इसको जल प्राप्त होते हैं, (एनं श्रद्धा आगच्छति) इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, (एनं वर्षं आगच्छति) इसको वर्षा प्राप्त होती है ॥ ३ ॥ (तं श्रद्धा च यज्ञः च लोकः च अन्नं च अन्नाद्यं च भूत्वा अभिपूर्यावर्तन्त) उसके चारों ओर श्रद्धा, यज्ञ, लोक, अन्न और अन्नपान रहने लगे ॥ ४ ॥

एनं श्रद्धा गच्छत्यैनं यज्ञो गच्छत्यैनं लोको गच्छत्यैनमन्नं गच्छत्यैनमन्नाद्यं गच्छति य एवं वेद ॥ ५ ॥

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥

जो यह जानता है (एनं श्रद्धा आगच्छति) इसको श्रद्धा प्राप्त होती है, (एनं यज्ञः आगच्छति) इसको यज्ञ प्राप्त होता है, (एनं लोकः आगच्छति) इसको लोक प्राप्त होता है, (एनं अन्नं आगच्छति) इसको अन्न प्राप्त होता है, और (एनं अन्नाद्यं आगच्छति) इसको आनपान प्राप्त होता है ॥ ५ ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ।

[८]

सोऽरज्यत् ततो राजन्योऽजायत ॥ १ ॥ स विशः सर्वन्धूनामन्नाद्यमभ्युदतिष्ठत् ॥ २ ॥ विशां च वै स सर्वन्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[९]

स विशोऽनु व्यचलत् ॥ १ ॥ तं सभा च समितिश्च सेना च सुरा चानुव्यचलन् ॥ २ ॥ सभार्याश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥ ३ ॥

[१०]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मो राजोऽतिथिर्गृहानामर्च्छेत् ॥ १ ॥
अयस्मिन्मात्मनो मानयेत् तथा क्षत्राय ना वृश्ते तथा राष्ट्राय ना वृश्ते ॥ २ ॥
अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं चोदतिष्ठतां ते अत्रूतां कं प्र विशावेति ॥ ३ ॥

[८] [८] (सः अरज्यत्) वह सबको रजन करने लगा, अतः वह (राजन्यः अजायत) राजा—क्षत्रिय—हो गया ॥ १ ॥ (सः सर्वन्धून् विशः अन्नं अन्नाद्यं अभ्युदतिष्ठत्) वह बन्धुगणों समेत सब प्रजाको और अन्न तथा सब आनपानको प्राप्त हुआ ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह बन्धुबान्धवोंके समेत सब प्रजाजनोंका तथा अन्न और सब प्रकारके आनपानका प्रियधाम होता है ॥ ३ ॥

[९] (सः विशः अनुव्यचलत्) वह प्रजाओंके अनुकूल होकर चला ॥ १ ॥ अतः (तं सभा च समितिः च) उसको सभा और समिति (सेना च सुरा च अनुव्यचलन्) सैन्य और धनकोश अनुकूल हुए ॥ २ ॥ जो यह बात जानता है वह सभा, समिति, सैन्य और धनकोशका प्रियधाम बनता है ॥ ३ ॥

[१०] (तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मो राजोऽतिथिः) जिस राजाके घर ऐसा विद्वान् मतचारी अतिथि (आगच्छेत्) आवे ॥ १ ॥ (एनं आत्मानः अयस्मिन् मानयेत्) इसको अपना कल्याणकर्ता मानकर उसका समान करे । (तथा) ऐसा करनेसे (क्षत्राय न आवृश्ते) क्षात्र वृत्तिसे नहीं हटता और (तथा राष्ट्राय न आवृश्ते) ऐसा करनेपर राष्ट्रका अहितकारी भी नहीं होता ॥ २ ॥ (अतो वै ब्रह्म च क्षत्रं चोदतिष्ठतां) उससे ज्ञान और वीर्य उत्पन्न होता है, (ते अमृतान्) वे दोनों कहते हैं कि (कं प्र विशावेति) हम कहीं प्रविष्ट होकर रहें ॥ ३ ॥

अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्रा विंशत्विन्द्रं क्षत्रं तथा वा इति ॥ ४ ॥

अतो वै बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविंशदिन्द्रं क्षत्रम् ॥ ५ ॥ इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिर्द्यौरेवेन्द्रः ॥ ६ ॥ अयं वा उ अग्निर्ब्रह्मासावादित्यः क्षत्रम् ॥ ७ ॥

एनं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चसी भवति ॥ ८ ॥ यः पृथिवीं बृहस्पतिमग्निं ब्रह्म वेद ॥ ९ ॥

एनेमिन्द्रियं गच्छतीन्द्रियवान् भवति ॥ १० ॥ य आदित्यं क्षत्रं दिवमिन्द्रं वेद ॥ ११ ॥

[११]

तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणोऽतिथिर्गृहानागच्छेत् ॥ १ ॥

स्वयमेनमभ्युदेत्य भूयाद् ब्राह्म्य क्वाऽवात्सीर्ब्राह्म्यौदकं ब्राह्म्यं तर्पयन्तु ब्राह्म्य यथा ते प्रियं तथास्तु ब्राह्म्य यथा ते वशस्तथास्तु ब्राह्म्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति ॥ २ ॥ यदेनमाह

ब्राह्म्यं क्वाऽवात्सीरिति पथ एव तेन देवयानानव रुन्दे ॥ ३ ॥ यदेनमाह ब्राह्म्यौदकमित्युप एव तेनाव रुन्दे ॥ ४ ॥

यदेनमाह ब्राह्म्यं तर्पयत्स्त्विति प्राणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते ॥ ५ ॥

यदेनमाह ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथास्त्विति प्रियमेव तेनाव रुन्दे ॥ ६ ॥

(अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविंशत्) इससे निःसन्देह बृहस्पतिके अन्दर ही ब्रह्मज्ञान प्रविष्ट होवे और (तथा वै इन्द्रं क्षत्रं इति) वैशा ही इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट होवे ॥ ४ ॥ (अतः वै बृहस्पति एव ब्रह्म प्राविंशत् इन्द्रं क्षत्रं) इसीलिये बृहस्पतिमें ज्ञान और इन्द्रमें क्षत्र प्रविष्ट हुआ ॥ ५ ॥ (इयं वा उ पृथिवी बृहस्पतिः) निश्चयसे यह पृथ्वी बृहस्पति है और (द्यौः एव इन्द्रः) सुलोक इन्द्र है ॥ ६ ॥ (अयं वा उ अग्निः ब्रह्म) यह अग्नि निःसन्देह ब्रह्म है और (असौ आदित्यः क्षत्रं) यह आदित्य क्षत्र है ॥ ७ ॥ (यः पृथिवीं बृहस्पतिं) जो पृथ्वीको बृहस्पति और (अग्निं ब्रह्म वेद) अग्निको ब्रह्म जानता है (एनं ब्रह्म गच्छति) इसके पास ब्रह्मज्ञान आजाता है और यह (ब्रह्मवर्चसी भवति) ब्रह्मज्ञानसे तेजस्वी होता है ॥ ८—९ ॥ (यः आदित्यं क्षत्रं) जो आदित्यको क्षत्र और (दिवं इन्द्रं वेद) सुलोकको इन्द्र जानता है (एनं इन्द्रियं गच्छति) इसके पास इन्द्रकी शक्ति आजाती है और यह (इन्द्रियवान् भवति) इन्द्रकी शक्तिसे युक्त होता है ॥ १०—११ ॥

[११] (तद् यस्यैवं विद्वान् ब्राह्मणः अतिथिः) इस प्रकारका विद्वान् व्रतपालक अतिथि (यस्य गृहानागच्छेत्) जिसके घर आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्य भूयात्) स्वयं उसके समीप जाकर बोले कि " (ब्राह्म्य, क्वाऽवात्सीः) हे व्रतचारीजी ! आप कहाँ रहते हैं ? (ब्राह्म्य, उदकं) हे व्रतचारीजी ! यह जल आपके लिये है । (ब्राह्म्य तर्पयन्तु) हे व्रती ! ये मेरे लोग आपकी तृप्ति करें । (ब्राह्म्य, यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे व्रतचारीजी ! जो आपको प्रिय हो वही होवे । (ब्राह्म्य, यथा ते वशः तथा अस्तु) हे व्रतचारीजी ! जो आपकी इच्छा हो वैसा ही बने । (हे ब्राह्म्य, यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) हे व्रती ! जो आपकी अभिलाषा हो वैसा ही होवे ॥ २ ॥

(यत् एनं आह ब्राह्म्यं क्वाऽवात्सीः इति) जो इसको कहा जाता है कि हे व्रतपते, आप कहाँ रहते हैं ? तो (तेन देवयानान् पथः एव अव रुन्दे) उस प्रश्नसे वह देवयान मार्गोंको अपने आधीन करता है ॥ ३ ॥ (यत् एनं आह) जो इसको कहता है कि (ब्राह्म्य उदकं इति) हे व्रतचारी, यह जल आपके लिये है, (तेन अपः एव अव रुन्दे) उस वचनसे पर्याप्त जल उसको प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ (यत् एनं आह, ब्राह्म्य तर्पयन्तु इति) जो इसको कहता है कि हे व्रती ! मेरे लोग आपकी तृप्ति करें, तो (तेन प्राणं वर्षीयांसं कुरुते) उस वचनसे वह अपने प्राणको अतिर्दक्षि करता है ॥ ५ ॥ (यत् एनं आह ब्राह्म्यं यथा ते प्रियं तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे व्रती ! जो मेरे लिये प्रिय हो वही होवे, (तेन प्रियं एव अव रुन्दे) इससे वह प्रिय पदार्थोंको अपने वशमें करता है ॥ ६ ॥

ऐनं प्रियं गच्छति प्रियः प्रियस्य भवति य एवं वेद	॥ ७ ॥
यदेनमाह वात्य यथा ते वशस्तथास्त्विति वशमेव तेनावं रुद्धे	॥ ८ ॥
ऐनं वशी गच्छति वशी वशिना भवति य एवं वेद	॥ ९ ॥
यदेनमाह वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति निकाममेव तेनावं रुद्धे	॥ १० ॥
ऐनं निकामो गच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद	॥ ११ ॥

[१२]

तद् यस्यैवं विद्वान् वात्य उद्धृतेष्वग्निष्वग्निश्रितेऽग्निहोत्रेऽतिथिर्गृहानामच्छेत्	॥ १ ॥
स्वयमेनमभ्युदेत्य ब्रूयाद् वात्यातिं सृज होष्यामीति ॥ २ ॥ स चातिसृजेऽनुहुयात् चाति- सृजेन्न जुहुयात् ॥ ३ ॥ स य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति ॥ ४ ॥ न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम् ॥ ५ ॥ न देवेष्वनृष्यते हुतमस्य भवति	॥ ६ ॥
रथस्यास्मिन्नलोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति	॥ ७ ॥
अथ य एवं विदुषा वात्येनातिसृष्टो जुहोति	॥ ८ ॥
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानम्	॥ ९ ॥

(यः एवं वेद) जो यह जानता है, (एनं प्रियं गच्छति) इसको प्रिय प्राप्त होता है और (प्रियस्य प्रियः भवति) वह प्रियका प्रिय होता है ॥ ७ ॥ (यद् एनं माह, वात्य, यथा ते वशः तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे मती ! जो तेरी इच्छा हो वैसा ही होवे, (तेन वशं एव भवच्छेद) उससे यह सबको अपने वशमें करता है ॥ ८ ॥ जो यह जानता है (कथाः एनं गच्छति) उसको सब वश होते हैं, और वह (वशीनां वशी भवति) वशी लोगोंको वश करनेवाला होता है ॥ ९ ॥ (यद् एनं माह वात्य यथा ते निकामः तथा अस्तु इति) जो इसको कहता है कि हे मती जो आपकी अभिलाषा है वह होवे, तो उससे (तेन निकामं एव भवच्छेद) वह अपनी अभिलाषा प्राप्त करता है ॥ १० ॥ (एवं निकामः गच्छति) इसकी अभिलाषा पूर्ण होती है, यह जो जानता है उसको (निकामस्य निकामे भवति) अभिलाषाकी पूर्णता होती है ॥ ११ ॥

[१२] (तद् यस्य एवे) जिसके घरमें (एवं विद्वान् वात्यः अतिथिः) ऐसा विद्वान् मतधारी अतिथि (यजुषेऽग्निषु अग्निहोत्रे अतिथिते जागच्छेत्) अग्नि प्रदीप्त होकर अग्निहोत्र होनेके समय आवे ॥ १ ॥ (स्वयं एनं अभ्युदेत्य ब्रूयात्) स्वयं इसके अनुमुख जाकर कहे कि (वात्य अग्निमृज होष्यामि इति) हे मती ! मुझे आज्ञा दो, मैं हवन करूँगा ॥ २ ॥ (स चातिसृजेत्, जुहुयात्) वह आज्ञा देवे तो हवन करे, (न च अतिसृजेत् न जुहुयात्) यदि न आज्ञा देवे तो न हवन करे ॥ ३ ॥ (सः यः एवं विदुषा वात्येन अतिसृष्टो जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् मतधारीकी आज्ञासे हवन करता है, (पितृयाणं देवयानं च पन्थां प्रजानाति) वह पितृयाण और देवयान मार्गको जानता है ॥ ४-५ ॥

(यः एवं विदुषा वात्येन अतिसृष्टः जुहोति) जो इस प्रकारके विद्वान् मतधारीकी आज्ञासे हवन करता है (अथ हुतं भवति) उसका अग्निहोत्र सफल होता है और (देवेषु न नृष्यते) देवोंमें इसका कोई दोष नहीं होता । (अस्मिन् लोके) इस लोकमें (अस्य आयतनं परिशिष्यते) इसका आश्रय सुरक्षित रहता है ॥ ६-७ ॥

(अथ यः एवं विदुषा वात्येन अनतिसृष्टो जुहोति) और जो इस प्रकार के विद्वान् मतधारीकी आज्ञाके बिना हवन करता है ॥ ८ ॥ वह (न पितृयाणं न देवयानं पन्थां जानाति) न पितृयाण मार्गको और न देवयान मार्गको जानता है ॥ ९ ॥

आ देवेषु वृक्षते अहुतमस्य भवति

॥ १० ॥

नास्यास्मिन्नलोक आयतनं शिष्यते य एवं विदुषा व्रात्येनान्तिसृष्टो जुहोति —

॥ ११ ॥

(१३)

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्य एकां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति

॥ १ ॥

ये पृथिव्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्च रुन्दे

॥ २ ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यो द्वितीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति

॥ ३ ॥

येऽन्तरिक्षे पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्च रुन्दे

॥ ४ ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यस्तृतीयां रात्रिमतिथिर्गृहे वसति

॥ ५ ॥

ये दिवि पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्च रुन्दे

॥ ६ ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्यश्चतुर्थीं रात्रिमतिथिर्गृहे वसति

॥ ७ ॥

ये पुण्यानां पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्च रुन्दे

॥ ८ ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् व्रात्योऽपरिमिता रात्रीरतिथिर्गृहे वसति

॥ ९ ॥

य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनार्च रुन्दे

॥ १० ॥

अथ यस्याव्रात्यो व्रात्यब्रुवो नामविभ्रत्यतिथिर्गृहानागच्छेत्

॥ ११ ॥

(अस्य अहुतं भवति) इसका हुवन विकल होता है ॥ १० ॥ (देवेषु आवृक्षते) देवोंका अपराधी होता है, (अस्मिन् लोके अस्य आयतनं शिष्यते) इस लोकमें इसका आधार नहीं रहता (यः) जो ऐसे विद्वानकी आज्ञाके बिना हुवन करता है ॥ ११ ॥

[१३] (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः एकां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकारका विद्वान् व्रतधारी अतिथि एक रात्री भर रहता है ॥ १ ॥ (ये पृथिव्यां पुण्यां लोकाः) जो पृथ्वीपर पुण्य लोक हैं, (तान् तेन एव अवरुन्दे) उन सबको इससे प्राप्त करता है ॥ २ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः द्वितीयां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकारका व्रतधारी विद्वान् अतिथि दूसरी रात्री भर रहता है ॥ ३ ॥ (तेन) इससे (ये अन्तरिक्षे पुण्यां लोकाः) जो अन्तरिक्षमें पुण्य लोक हैं (तान् एव अवरुन्दे) उनको प्राप्त करता है ॥ ४ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः तृतीयां रात्रिं वसति) जिसके घरमें इस प्रकार विद्वान् व्रतधारी अतिथि तीसरी रात्रीभर रहता है ॥ ५ ॥ (ये दिवि पुण्यां लोकाः) जो बुल्लोकमें पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अतिथिः चतुर्थीं रात्रिं वसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् व्रतधारी अतिथि चतुर्थ रात्रीभर रहता है ॥ ७ ॥ (ये पुण्यानां पुण्य लोकाः) जो पुण्यकारकोंके पुण्य लोक हैं (तान् तेन एव अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ ८ ॥ (तद् यस्य गृहे एवं विद्वान् व्रात्यः अपरिमिताः रात्रीः वसति) जिसके घरमें ऐसा विद्वान् व्रतपालक अतिथि अपरिमित रात्रीतक रहता है ॥ ९ ॥ (ये एव अपरिमिताः पुण्यां लोकाः) जो अपरिमित पुण्य लोक हैं (तान् एव तेन अवरुन्दे) उनको उससे प्राप्त करता है ॥ १० ॥

(अथ यस्य गृहान् व्रात्यब्रुवः नामविभ्रती अतिथिः आगच्छेत्) जिसके घर व्रतचरण न करनेवाला, कवलनामधारी अविद्वान् अतिथि आवे ॥ ११ ॥ (एवं कथं ?) क्या गृहस्थ उसका तिरस्कार करे ? (एवं न च कथं ?) इसका

कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत्

॥ १२ ॥

अस्यै देवताया उदकं याचामीमां देवतां वासय इमामिमां देवतां परि

वेवेष्मीत्येनं परि वेविष्यात्

॥ १३ ॥

तस्यामेवास्य तद् देवतायां हुतं भवति य एवं वेद

॥ १४ ॥

[१४]

स यत् प्राचीं दिशमनु व्यचलन्माकृतं अर्घो भूत्वानुव्यचलन्मनोऽन्नादं कृत्वा

॥ १ ॥

मनसाऽन्नादेनाशमति य एवं वेद ॥ २ ॥ स यद् दक्षिणां दिशमनु व्यचलदिन्द्रो भूत्वानुव्य

चलद् बलमन्नादं कृत्वा ॥ ३ ॥ बलेनाऽन्नादेनाशमति य एवं वेद ॥ ४ ॥ स यत् प्रतीचीं

दिशमनु व्यचलद् वरुणो राजा भूत्वानुव्यचलदुपोऽन्नादीः कृत्वा ॥ ५ ॥ अग्निरन्नादिभि-

रन्नमति य एवं वेद

॥ ६ ॥

स यदुदीचीं दिशमनु व्यचलत् सोमो राजा भूत्वानुव्यचलत् सप्तर्षिभिर्हुतआहुतिमन्नादीं कृत्वा

॥ ७ ॥ आहुत्यान्नाद्याशमति य एवं वेद ॥ ८ ॥ स यद् भुवां दिशमनु व्यचलद् विष्णुर्भूत्वा

नुव्यचलद् विराजमन्नादीं कृत्वा

॥ ९ ॥

तिरस्कार न करे ॥ १२ ॥ यहस्य कहे कि (अस्यै देवतायै उदकं याचामि) इस देवताके लिये उदककी प्रार्थना करता हूँ, (इमां देवतां वासये) इस देवताका घरमें निवास करता हूँ, (इमां इमां देवतां परिवेष्टिष्यात्) इस देवताको परोसता हूँ ॥ १३ ॥ (तस्यां एव देवतायां अस्य तद् हुतं भवति) उसी देवतामें उस यहस्तीका वह हुत होता है, (यः एवं वेद) जो यह तत्त्व जानता है ॥ १४ ॥ [अर्थात् नामधारी अतिथि घरमें जानेपर वह अपनी उपास्य देवता है ऐसा मानकर सब भोग अपने उपास्यको समर्पण करनेकी बुद्धिसे उसको देवे । इस प्रकार करनेसे सब दान उसी देवताको पहुँचता है ।]

[१५] (सः यत् प्राचीं दिशं अनुव्यचलत्) वह जब पूर्व दिशाकी ओर चलता है तब (माकृतं अर्घः भूत्वा) वायु बल होकर और (मनः अन्नादं कृत्वा) मनको अन्न खानेवाला करके (अनुव्यचलत्) चले ॥ १ ॥ (यः एवं वेद) जो यह जानता है वह (अन्नादेन मनसा अन्नं अति) अन्न संक्षण करनेकी मनोभावनासे अन्न खाता है ॥ २ ॥ (सः दक्षिणां) वह जब दक्षिण दिशाकी ओर चलता है, तब वह (इन्द्रः भूत्वा) इन्द्र अर्थात् प्रभु होकर और (बलं अन्नादं कृत्वा) बल अन्नभक्षक बनाकर (अनुव्यचलत्) चला ॥ ३ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादेन बलेन अन्नं अति) अन्नभक्षक बलसे अन्न खाता है ॥ ४ ॥

(सः प्रतीचीं दिशं) जब वह पश्चिम दिशाकी ओर चलता है तब वह (वरुणः राजा भूत्वा) वरुण राजा बनकर और (अपः अन्नादीः कृत्वा) जल को अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ ५ ॥ जो यह जानता है वह (अन्नादीभिः अग्निः अन्नं अति) अन्नभक्षक जलके साथ अन्नभोग करता है ॥ ६ ॥ (सः उदीचीं दिशं) वह जब उत्तर दिशाकी ओर चलता है, तब वह (सोमः राजा भूत्वा) सोम राजा बनकर (अन्नादीं आहुतिं कृत्वा) अन्नभक्षक आहुति करके (सप्तर्षिभिः हुतः) सात ऋषियों-सात इंद्रियों द्वारा-हुत होकर [अनुव्यचलत्] चलता है ॥ ७ ॥ जो यह जानता है वह [आहुत्या अन्नाद्या अति] आहुतिसे अन्नादी का भोग करता है ॥ ८ ॥

(सः भुवां) वह जब भुव दिशाकी ओर चलता है, तब (विष्णुः भूत्वा) विष्णुरूप बनकर (विराजं अन्नादीं कृत्वा) विराट् पृथ्वीको अन्नमयी बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ९ ॥ जो यह जानता है वह (विराजा अन्नाद्या अन्नं अति)

विराजान्नाद्यान्नमसि य एवं वेद • ॥ १० ॥ स यत् पशून् अनुव्यचलद् रुद्रो	
भूत्वानुव्यचलदोषधीरन्नादीः कृत्वा	॥ ११ ॥
ओषधीभिरन्नादीभिरन्नमसि य एवं वेद	॥ १२ ॥
स यत् पितॄन् अनुव्यचलद् यमो राजा भूत्वानुव्यचलत् स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा	॥ १३ ॥
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ १४ ॥
स यन्मनुष्यादेननु व्यचलदग्निर्भूत्वानुव्यचलत् स्वाहाकारमन्नादं कृत्वा	॥ १५ ॥
स्वाहाकारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद ॥ १६ ॥ स यदूर्ध्वा दिशमनु व्यचलद्	
बृहस्पतिर्भूत्वानुव्यचलद् वषट्कारमन्नादं कृत्वा	॥ १७ ॥
वषट्कारेणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ १८ ॥
स यद् देवाननु व्यचलदीशानो भूत्वानुव्यचलन्मन्युमन्नादं कृत्वा	॥ १९ ॥
मन्युर्नान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २० ॥
स यत् प्रजा अनु व्यचलत् प्रजापतिर्भूत्वानुव्यचलत् प्राणमन्नादं कृत्वा	॥ २१ ॥
प्राणेनान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २२ ॥
स यत् सर्वानन्तर्देशाननु व्यचलत् परमेष्ठी भूत्वानुव्यचलद् ब्रह्मान्नादं कृत्वा	॥ २३ ॥
ब्रह्माणान्नादेनान्नमसि य एवं वेद	॥ २४ ॥

विराट् रूपी अन्नक्षत्री गौ से अन्न भक्षण करता है ॥ १० ॥ (सः यत् पशून् अनुव्यचलत्) वह जब पशुओंके अनुकूल होकर चलता है, तब वह (रुद्रः भूत्वा) रुद्र बनकर और (अग्नादीः ओषधीः कृत्वा) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियाँ बनाकर (अनुव्यचलत्) चलता है ॥ ११ ॥ जो यह जानता है वह (आग्नादीभिः ओषधीभिः अन्नं मसि) अन्न भक्षण करने योग्य औषधियोंके साथ अन्न खाता है ॥ १२ ॥ (सः यत् पितॄन् अनु०) वह जब पितरोंके साथ चलता है तब वह (यमः राजा भूत्वा) यम राजा बनकर (स्वाहाकारं अन्नादं कृत्वा) स्वाहाकारको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १३ ॥

जो यह जानता है वह (अग्नादेन स्वाहाकारेण अन्नं मसि) अन्नभक्षण स्वाहाकारके साथ करता है ॥ १४ ॥ (सः यत् मनुष्यान् अनुव्यचलत्) वह जब मनुष्योंके प्रति चलता है तब वह (अग्निः भूत्वा) अग्नि होकर स्वाहाकार अन्नादं कृत्वा०) स्वाहाकारको अन्नभक्षक करके चलता है ॥ १५ ॥ यह जो जानता है वह (स्वाहाकारेण०) स्वाहाकारके साथ अन्नभोग करता है ॥ १६ ॥ (सः यत् ऊर्ध्वा दिशं०) वह जब ऊर्ध्व दिशाकी ओर चलता है, तब वह (बृहस्पतिः भूत्वा) बृहस्पति होकर (वषट्कारं अन्नादं कृत्वा) वषट्कारको अन्नभक्षक बनाकर चलता है ॥ १७ ॥ जो यह जानता है वह (वषट्कारेण अग्नादेन०) वषट्कारसे अन्नका भोग करता है ॥ १८ ॥ (सः यत् देवान् अनुव्यचलत्) जब वह देवोंके पास जाता है तब वह (ईशानः भूत्वा) ईशान बनकर (मन्युं अन्नादं कृत्वा) उत्साहको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ १९ ॥ जो यह जानता है वह (मन्युना०) उत्साहके साथ अन्न भोग करता है ॥ २० ॥

(सः यत् प्रजाः अनु०) वह जब प्रजाओंके प्रति जाता है, तब वह (प्रजापतिः भूत्वा) प्रजापालक बनकर (प्राण अन्नादं कृत्वा) प्राणको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ २१ ॥ जो यह जानता है वह (प्राणेन अग्नादेन०) प्राणकी शक्तिसे अन्न भोग करता है ॥ २२ ॥ (सः यत् सर्वान् अन्तर्देशान् अनु०) अन्न वह सब अन्तर्देशोंके प्रति जाता है, तब वह [परमेष्ठी भूत्वा] परमेष्ठी होकर [ब्रह्म अन्नादं कृत्वा] ब्रह्मज्ञानको अन्नाद बनाकर चलता है ॥ २३ ॥ जो यह जानता है वह [ब्रह्मणा अग्नादेन अन्नं मसि] वह ब्रह्मज्ञानके साथ अन्नादि भोग करता है ॥ २४ ॥

(१५)

तस्य वात्यस्य	॥ १ ॥
सप्त प्राणाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः	॥ २ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य प्रथमः प्राण ऊर्ध्वो नामायं सो अग्निः	॥ ३ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य द्वितीयः प्राणः प्रौढो नामासौ स आदित्यः	॥ ४ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य तृतीयः प्राणो अभ्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः	॥ ५ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य चतुर्थः प्राणो विभूर्नामायं स पर्वमानः	॥ ६ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य पञ्चमः प्राणो योनिर्नाम ता इमा आर्यः	॥ ७ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य षष्ठः प्राणः प्रियो नाम त इमे पशवः	॥ ८ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य सप्तमः प्राणोऽपरिमितो नाम ता इमा प्रजाः	॥ ९ ॥

(१६)

तस्य वात्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्णमासी	॥ १ ॥
तस्य वात्यस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका ॥ २ ॥ तस्य वात्यस्य । योऽस्य तृतीयोऽपानः	
सामावास्या ॥ ३ ॥ तस्य वात्यस्य । योऽस्य चतुर्थोऽपानः सा श्रद्धा ॥ ४ ॥ तस्य वात्यस्य ।	
योऽस्य पञ्चमोऽपानः सा दीक्षा ॥ ५ ॥ तस्य वात्यस्य । योऽस्य षष्ठोऽपानः स यज्ञः ॥ ६ ॥	
तस्य वात्यस्य । योऽस्य सप्तमोऽपानस्ता इमा दक्षिणाः	॥ ७ ॥

[१५] [तस्य वात्यस्य] उस वात्यके [सप्त प्राणाः सप्त अपानाः सप्त व्यानाः] सात प्राण, सात अपान और सात व्यान हैं ॥ १-२ ॥

[तस्य वात्यस्य] उस वात्यका [यः अस्य प्रथमः प्राणः] जो इसका पहिला प्राण है वह [अग्ने ऊर्ध्वः नामायं सो अग्निः] वह ऊर्ध्व नामक अग्नि है ॥ ३ ॥ उस वात्यका जो द्वितीय प्राण है [प्रौढः नामासौ स आदित्यः] वह प्रौढ नामक वह आदित्य है ॥ ४ ॥ उस वात्यका जो तृतीय प्राण है, वह [अभ्यूढः नामासौ स चन्द्रमाः] अभ्यूढ नामक वह चन्द्र है ॥ ५ ॥ उस वात्यका जो यह चतुर्थ प्राण है वह [विभूः नामायं स पर्वमानः] विभू नामक वह पर्वमान वायु है ॥ ६ ॥ उस वात्यका जो पञ्चम प्राण है वह [योनिः नाम ताः इमाः आर्यः] योनि नामक आर्य है ॥ ७ ॥ उस वात्यके जो छः प्राण हैं वे [प्रियः नाम त इमे पशवः] प्रिय नामक पशु हैं ॥ ८ ॥ उस वात्यके जो सात प्राण हैं वे [अपरिमिताः नाम ताः इमाः प्रजाः] अपरिमितनामक प्रजा हैं ॥ ९ ॥

[१६] [तस्य वात्यस्य] उस वात्यका [यः प्रथमः अपानः] जो पहिला अपान है [सा पौर्णमासी] वह पौर्णमासी ॥ १ ॥ उस वात्यका जो द्वितीय अपान है वह साष्टका है ॥ २ ॥ उस वात्यका जो तृतीय अपान है वह सामावास्या है ॥ ३ ॥ उस वात्यका जो चतुर्थ अपान है वह श्रद्धा है ॥ ४ ॥ उस वात्यका जो पञ्चम अपान है वह दीक्षा है ॥ ५ ॥ उस वात्यका जो छठा अपान है वह यज्ञ है ॥ ६ ॥ उस वात्यका जो सातवां अपान है वह दक्षिणा है ॥ ७ ॥

(१७)

तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः ॥ १ ॥
 तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तदुन्तारिक्षम् ॥ २ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य तृतीयो
 व्यानः सा द्यौः ॥ ३ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य चतुर्थो व्यानस्तानि नक्षत्राणि ॥ ४ ॥ तस्य
 ब्राह्मणस्य । योऽस्य पञ्चमो व्यानस्त ऋतवः ॥ ५ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त
 आर्तवाः ॥ ६ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवत्सरः ॥ ७ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य ।
 समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सरं वा एतद्वर्षोऽनुपरियन्ति ब्राह्मणं च ॥ ८ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य ।
 यदादित्यमभिसंविशन्त्यमावास्यां चैव तत्पौर्णमासीं च ॥ ९ ॥ तस्य ब्राह्मणस्य । एकं
 तदेवामृतत्वमित्याहुतिरेव ॥ १० ॥

(१८)

तस्य ब्राह्मणस्य ॥ १ ॥ यदस्य दक्षिणमक्षयसौ स आदित्यो यदस्य सव्यमक्षयसौ स चन्द्रमाः ॥ २ ॥
 योऽस्य दक्षिणः कर्णोऽयं सो अग्नियोऽस्य सव्यः कर्णोऽयं स पवमानः ॥ ३ ॥ अहोरात्रे नासिके
 दितिश्चादितिश्च शीर्षकपाले संवत्सरः शिरः ॥ ४ ॥ अह्ना प्रत्यङ् ब्राह्मणो रात्र्या प्राङ् नमो
 ब्राह्मणे ॥ ५ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्

[१७] [तस्य ब्राह्मणस्य] उस ब्राह्मणका [यः अस्य] जो इसका [प्रथमः व्यानः] पहिला व्यान है वह [सा
 भूमिः] वह पृथ्वी है ॥ १ ॥ उस ब्राह्मणका जो द्वितीय व्यान है वह अन्तरिक्ष है ॥ २ ॥ उस ब्राह्मणका जो तृतीय व्यान
 है वह द्यौः है ॥ ३ ॥ उस ब्राह्मणका जो चतुर्थ व्यान है [तानि नक्षत्राणि] वह नक्षत्र हैं ॥ ४ ॥ उस ब्राह्मणका जो पंचवा
 व्यान है [ये ऋतवः] वे ऋतु हैं ॥ ५ ॥ उस ब्राह्मणका जो षष्ठ व्यान है ये [ये आर्तवाः] ऋतुओंमें उत्पन्न होनेवाले
 पदार्थ हैं ॥ ६ ॥ उस ब्राह्मणका जो सातवा व्यान है वह संवत्सर है ॥ ७ ॥ उस ब्राह्मणके [समानं अर्थ] समान अर्थको
 [देवाः परियन्ति] सब देव घेरते हैं, अनुकूल होते हैं, [संवत्सरं वा एते ऋतवः अनुपरियन्ति] संवत्सरको निश्चयसे ये
 ऋतु अनुकूलतासे व्यापते हैं [ब्राह्मणं च] ब्राह्मणको भी घेरते हैं ॥ ८ ॥ उस ब्राह्मणके जो भाव [यत् आदित्यं अभिसंविशन्ति
 यदादित्यं] यदादित्य सव्यं अक्षि अक्षौ सः चन्द्रमाः] जो इसका सव्य नेत्र है वह चन्द्र है ॥ १—२ ॥ जो इसका [दक्षिणः कर्णः]
 दक्षिण कान है [सः अयं अग्निः] वह अग्नि है [यः अस्य सव्यः कर्णः] जो इसका सव्य कान है [सः अयं पवमानः]
 वह यह पवमान है ॥ ३ ॥ [अहोरात्रे नासिके] इसके अहोरात्र ये नाक है, (दितिः अदितिः च) दिति और अदिति
 (शीर्षं कपाले) शिरके दोनों कपाल हैं । और (संवत्सरः शिरः) वर्ष इसका शिर है ॥ ४ ॥ (ब्राह्मणः अह्ना) वह
 ब्राह्मण दिनमें (प्रत्यङ्) पूर्व दिशाकी ओर मुख करके, और (रात्र्या प्राङ्) रात्रीके समय प्राचीदिशाके अनुकूल मुख करके
 रहता है । ऐसे [ब्राह्मणे नमः] ब्राह्मणके लिये मेरा नमस्कार हो ॥ ५ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः । इति पञ्चदशं काण्डं समाप्तम्

पञ्चदश काण्डका विचार ।

ब्राह्मका अर्थ ।

इस पंचदशवें काण्डमें “ब्राह्म” का विचार किया है। अतः इस काण्डमें ब्राह्मका अर्थ क्या है इसका निश्चय प्रथम करना चाहिये। इस ब्राह्म शब्दके कई अर्थ हैं—

(१) ‘ब्राह्म’ का अर्थ है ‘समृद्ध, समाज, संघ, मनुष्य, जनता’ उसके लिये जो हितकारी (तेष्वः हितः) है उसको ‘ब्राह्म’ कहते हैं;

(२) (ब्राह्मे भवः ब्राह्मः) समूहमें उत्पन्न, समाजमें जिसका जन्म हुआ है, संघमें रहनेवाला;

(३) समूहका पालक, पति बिना स्वामी;

(४) ब्रतोंके लिये समर्पित, मताचरणमें तत्पर, तपस्वी, नियमानुष्ठानमें तत्पर, ब्रतों ब्रह्मचर्यादि ब्रतोंका पालन करनेवाला;

(५) (ब्रजति इति ब्राह्मः अस्य तः) भ्रमण करनेवाला परिव्राजक, संन्यासी, उपदेशक, देशदेशान्तरमें जाकर धर्मोपदेश करनेवाला;

इस तरह इस ब्राह्म शब्दके अनेक अर्थ वेदमें हैं। स्मृतियोंमें इस ब्राह्म शब्दका अर्थ इसके विरुद्ध है। वेदमार्गादि और आश्रममार्गादि का उल्लेखन करनेवाला ब्राह्म है ऐसा स्मृतिग्रंथोंका कथन है। स्मृतिके अनुसार ब्राह्म यह होता है कि जो त्रैवर्णिकोंके कर्तव्य न करनेसे पतित हुआ है। ब्राह्मस्तोमसे इसकी छुट्टि करनेसे फिर यह पुनीत होता है और द्विजत्व प्राप्त करता है।

वेदका ब्राह्म शब्द और स्मृतिका ब्राह्म शब्द इनमें अर्थोंका इतना महत् अन्तर है। वेदमें ब्राह्म शब्दका अर्थ उत्तम है और स्मृतिमें उसीका अर्थ अधम है। वेदका ब्राह्म जनताका कल्याणकर्ता है, परंतु स्मृतिका ब्राह्म बहिष्कार करने योग्य है। इतनी शब्दकी भिन्नता, श्रुति और स्मृतिमें कालका महत् अन्तर व्यतीत हुआ है, इस बातकी साक्ष्य देती है।

जिस तरह ब्राह्मणश्रुव, क्षत्रियश्रुव ये शब्द अधम ब्राह्मण और अधम क्षत्रियोंके वाचक हैं, उसी प्रकार (अथर्व० १५।१३।११ में आये) “अब्राह्म, ब्राह्मश्रुव, नामविभ्रती” ये तीनों शब्द हीन अर्थके हैं। ब्राह्म शब्द लगानेवाले, परंतु जो ब्राह्म नहीं है। जैसे आजकल संन्यासनाम धारण करनेवाले अधमाचारी होते हैं, उसी प्रकार ब्राह्मनामधारण करनेवाले परंतु ब्राह्मोंके अष्ट गुणोंसे हीन मनुष्य निन्दनीय होते हैं। यह वेदका मंत्र

(अ० का० १५।१३।११) स्पष्ट बता रहा है कि यही ब्राह्मका अर्थ बहुत ही पूज्य है।

ब्राह्म ईश्वर ।

ब्राह्म शब्दके जो उत्तम अर्थ ऊपरके स्थानमें दिये हैं, वे पूर्णतया परमेश्वरमें सार्थ होते हैं। परमेश्वर ब्रतों अर्थात् समूहों और गणोंका पति होनेसे ब्राह्म है, संपूर्ण नियमों और ब्रतोंका यथायोग्य पालन करनेवाला होनेसे भी वह ब्राह्म है, सबका हितकारी होनेसे भी वह ब्राह्म है। इस तरह ब्राह्म शब्दके सब अर्थ ईश्वरमें पूर्णतया सार्थ होते हैं। इसलिये इस पंचदशवें काण्डके प्रथम पर्वार्थ सूक्तमें इसी परमेश्वरका वर्णन ब्राह्म शब्दसे किया है।

ईशमानः ब्राह्मः प्रजापतिं समैरचत् । १।१

“प्रेरक ब्राह्मने प्रजापालक देवको प्रेरित किया,” अर्थात् जगत् निर्माण करनेके लिये प्रेरणा की।

सः प्रजापतिः सुवर्ण आत्मानं अपश्यत् तत् प्रजनयत् । १।२

“इस प्रजापति देवने उत्तम चमकदार रंगवाले मूल देवी प्रकृतिरूप प्रकृतात्माको देखा, और उसने सब जगत् निर्माण किया।” यहां ‘सुवर्ण आत्मा’ शब्दसे उत्तम रंगरूपसे चमकनेवाली मूल प्रकृति अथवा देवी प्रकृतिका वर्णन है। इसमें तेज है। चमक है, और यह त्रिगुणमयी प्रकृति ही सब जगत्का निर्माण करनेवाली है। इस प्रजनन क्रियासे “एक, ललाट, महत् ज्येष्ठ, ब्रह्मा, तप, और सत्य” ये सात पदार्थ उत्पन्न हुए। इन सात नामोंके सदृश “भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः सत्यं” ये सात नाम भी तुलनात्मक दृष्टिसे देखने योग्य हैं। दोनों स्थानों में “महत्, तप, सत्य” ये तीनशब्द समान हैं। संभव है कि ये दोनों सप्तक एक दूसरेके पर्याय हों, प्रकृतिसे सृष्टि की उत्पत्ति होनेसे सात लोक, सात भुवन, सप्तधाम आदि जो उत्पन्न हुए हैं, उनके सूचक ये शब्द हैं, ऐसा यहां प्रतीत होता है। पाठक इसका अधिक विचार करें। इस प्रकार सब भुवन उत्पन्न होनेके पश्चात् उस प्रेरक देवका महत्त्व सबको व्यक्त हुआ, और इसी कारण (सः महादेवः अभवत्) उसको महादेव कहने लगे। अर्थात् यह ‘महादेव’ शब्द अन्य छोटे देवोंका भी अधिकार है, यह बात यहां व्यक्त होती है। यही बात निम्नलिखित मंत्रमें कही है।

स देवानां ईशां पर्यन्त, सः ईशामः अभवत् । (१५)

“वह छोटे अनेक देवोंका अधिपति सिद्ध हुआ अतः उसको ईशान कहने लगे ।” यहाँ देव—महादेव; ईश—ईशान, ईश-ईश्वर आदि शब्दोंके अर्थोंका भाव स्पष्ट हुआ । देव और ईश ये छोटे अधिपति हैं और महादेव तथा ईशान और ईश्वर ये शब्द सर्वतोपरि अधिकार चलानेवाले सार्वभौम परमेश्वरके वाचक हैं । इसी प्रकार ब्रह्म, आत्मा आदि शब्द एकरस परमात्माके वाचक हैं । इनमें भी ब्रह्म-परब्रह्म, आत्मा-परमात्मा ये शब्द भी पूर्वोक्त रीतिसे छोटे बड़ेके वाचक निःसन्देह हैं, परन्तु ब्रह्म और आत्मा ये शब्द समयसमयपर दोनों अर्थोंसे प्रयुक्त होते हैं ।

हमारे शरीरमें यह बात देखिये, यहाँ कान, आँख, नाक आदि अवयवोंमेंसे प्रत्येकमें हजारों कीटाणु अपनेमें ईश हैं । अपनी प्रकृतिका स्वामी है, परन्तु उन अनेक कीटाणुओंपर आँख नाक कान आदिमें रहनेवाला एक इन्द्रियका अधिष्ठाता देव है, यह उन सूक्ष्म कीटाणुओंकी अपेक्षा बड़ा ईश्वर है । इसके पश्चात् प्रत्येक इन्द्रियमें एक एक देवताका अंश है और इन अवयवोंमें रहनेवाले देवताओंपर जीवात्माका प्रभुत्व है । इसलिये यहाँ इन्द्रियोंके अधिपति देव हैं और जीवात्मा महादेव है । इसी तरह छोटा और बड़ा होनेके भेदसे एक देव होता है और दूसरा महादेव होता है, परन्तु जो छोटीकी अपेक्षा महादेव होता है वही उसके ऊपरके देवकी अपेक्षा छोटा देव होता है । इस तरह ऊपर जाते जाते अन्तिम स्थितिमें परमात्मा सबका महादेव है । इस प्रकार देव और महादेवोंका विचार तुलनात्मक दृष्टिसे जानना योग्य है । इस बातको अधिक स्पष्ट करते हैं—

देव	महादेव
ईश	ईशान
आत्मा	परमात्मा
ब्रह्म	परब्रह्म
इन्द्र	महेंद्र
ईश	ईश्वर
कीटाणु [देव]	इन्द्रियाधिपति (महादेव)
इन्द्रियाधिपति	जीवात्मा
जीवात्मा	राजा
राजा	सम्राट्
ग्रामपति	ग्रामपति
ग्रामपति	राष्ट्रपति

४ (अ. सु. भा. कां. १५)

राष्ट्रपति	जगत्पति
चन्द्रादि ग्रह	सूर्य
तारागण	बिराट्

इस रीतिसे पूर्वापर अपेक्षाके संबंधसे एक देव और दूसरा महादेव बनता है । अन्तमें सब चराचरका परमात्मा ही महादेव निश्चयसे है और यही इस प्रथम पर्याय सूक्तमें सबका प्रेरक करके प्रथम मंत्रमें वर्णित हुआ है । यह एक है अतः इसको “एक ब्राह्म” अर्थात् एकमात्र परमेश्वर किंवा सबका एक नियन्ता कहा है । यह सबका शासक है और इसका धनुष्य अप्रतिहत है, यही (इन्द्रधनुः) प्रभुका धनुष्य ऐसा है कि (द्विषन्तं विध्यति) इस धनुष्यसे विद्वेषी लोगोंका पूर्ण नाश होता है । परमेश्वरका सर्वतोपरि शासन है और इस शासनसे हिंसकोंका नाश होता है और सज्जनोंकी रक्षा होती है; इसलिये इस एक देवकी उपासना सबकी करनी चाहिये । यह उपदेश प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है ।

इसके आगे ब्रह्मचारीका वर्णन है, उसका विचार अब हम करते हैं

ब्राह्मणविभाग ।

ब्राह्म ब्रह्मचारी ।

“ ब्रह्मचारी ” वह है कि जो “ ब्रह्मके समान आचरण करता है, अथवा ब्रह्म बननेके लिये व्रतका आचरण करता है । ” ब्रह्मका आचरण कैसा होता है, इस विषयमें प्रारंभके पर्याय सूक्तमें अच्छा वर्णन आगया है । ब्रह्मचारी वैसा बनना चाहता है । और जो ब्रह्मचारी वैसा सद्गुणैश्वर्यसंपन्न होता है, उसकी योग्यता विशेष ही उच्च होती है ।

जब ऐसा सुयोग्य ब्रह्मचारी पूर्व, पश्चिम, दक्षिण और उत्तर दिशाओंके देशदेशान्तरोंमें भ्रमण करता है, जनताको धर्म और सदाचारका सन्देश सुनाता है, लोगोंका भला करनेके लिये आत्मसमर्पण करता है, तब जगत्के संपूर्ण देव सूर्य, चन्द्र, विष्णुदेव, वरुण, सप्तर्षि आदि सब उसकी सहायता करते हैं, वेदके रघन्तरादि सब प्रभावशाली मंत्र उसके अन्दर उनके ज्ञानविज्ञानके साथ उपस्थित होते हैं । अतः उसकी धर्मपत्नी नित्य उसकी आज्ञामें उपस्थित होती है, उसके समय उस धर्मपत्नी ब्रह्मके साथ उपासनाके कार्य वह करता है, इरा अर्थात् वाणी उसकी आज्ञा की अनुधारिणी होती है, जैसी बिजली मेघमें शोभा देती है, इसी प्रकार उसकी

सुसंस्कृत वाणी उसका समय उसकी प्रज्ञासे युक्त होकर उसकी शोभा बढाती है ।

उसका मित्र वेदमंत्ररूपी (मानध) स्तुतिपाठक है, अर्थात् यह यदि किसी की स्तुति करता है, तो केवल सबके मित्र रूप परमेश्वरकी स्तुति वेदमंत्रोंसे करता है । किसी भी लालचमें पडकर वह किसी मर्त्यकी प्रशंसा करनेका कार्य नहीं करता । वेदमंत्रके उपदेशोंकी सत्यता देखकर ही उसको आश्चर्यदर्शक (हसः) हास्य आता है, उसी दिव्य हास्यमें वह मस्त रहता है और जब वह उपदेश देता है, वेदमंत्रोंकी व्याख्या करता है, तब ऐसा प्रतीत होता है कि भेषजर्जना (स्नानपित्तुः) होकर असृज जैसे वेदोपदेशकी वर्षा ही होरही है ।।

वज्र (वासः) शरीरकी लज्जानिवारणके लिये होता है, उसके शरीर, हृदियाँ, मन और बुद्धिकी लज्जा निवारण करनेके लिये उसका वज्र (विज्ञान) ज्ञान और विज्ञान, बोध और प्रतिबोध ही होता है । इसी विज्ञानका वज्र पहिना हुआ वह ब्रह्मचारी ब्रह्मभूषण की अपेक्षासे अधिक ही सुशोभित होता है । क्योंकि ज्ञान विज्ञान ही मनुष्य का उत्तम भूषण है ।

दिन उसका शिरोवज्र, पगड़ी अथवा साका है, रात्रिकां कुण्डल वर्षा उसके केश हैं, सूर्यकिरण उसके कुण्डल हैं, आकाशके तारामण उसके मणि हैं । अर्थात् ये ही उसकी शोभा बढानेवाले उसके जेवर हैं । इस तरह यह ब्रह्मचारी निसर्गको ही अपना भूषण बनाता है, सोने चांदीके जेवर मनुष्यका भूषण नहीं बन सकते, जो विज्ञानात्मा पुरुष है उसके ये ही भूषण हैं । निसर्गनियमोंसे युक्त जीवन व्यतीत करनेवाला ब्रह्मचारी होता है, अतः निसर्गके पदार्थ ही उसका भूषण बढाते हैं ।

भूतकालका इतिहास और भविष्यकालकी उत्पत्तिकी योजना (भूतं भविष्यत् च) ये दो उसके रक्षक हैं । इनके द्वारा यह सुरक्षित होता हुआ अपना प्रचारका कार्य करता है । इसी तरह अमावास्या और पूर्णिमासी अर्थात् महिनेके शुक्ल और कृष्ण पक्ष, दिन और रात्री ये अहोरात्रके दो विभाग, तथा [भूतं विभुतं] ज्ञान और विज्ञान, सुना हुआ उपदेश और उसके मननसे प्राप्त हुआ विज्ञान ये भी उसके रक्षक अर्थात् उसकी रक्षा करनेवाले हैं । यह ब्रह्मचारी जो उपदेश करता है उसका आधार ' भूत ' कालके इतिहासमें होता है और

इसका यह उपदेश श्रवण करनेसे श्रोताओंके मनमें भविष्यकालकी बड़ी भारी आशाएं, अपनी उत्पत्तिकी आकांक्षाएं, उत्पन्न होती हैं, और इनसे श्रोताओंकी क्रमसे उत्पत्ति होती है और दिन रात्रि का कार्यक्रम, पूर्व और उत्तर पक्षके कार्यक्रम उसके उपदेशसे निश्चित होते हैं । इस तरह [भूत] ज्ञान और [विभुत] विज्ञानसे यह ब्रह्मचारी सबकी उत्पत्ति करता है ।

मनुष्य ' मनोरथ ' करता रहता है, ये केवल उसके ' मन ' के ही " रथ " होते हैं । कई लोग इसमें किले बनाते हैं । वे भी मनोरथ ही होते हैं । इसी प्रकार यह ब्रह्मचारी भी (मनः— विषयं) मनके रथ उढाता है, मनसे ही रथोंको बनाकर मनसे ही उसमें बैठता है और मनसे ही खैर करता है । इसके मनोरथके (मातरिश्वा पदमानः च) श्वास और उच्छ्वास ये दो घोड़े हैं । जो पाठक प्राणायाम करते हैं वे जानते हैं कि, प्राणकी स्थिरतापर मनकी स्थिरता अवलंबित है । क्योंकि मनके घोड़े प्राण हैं, अर्थात् मनोरथ के घोड़े प्राण हैं । ये घोड़े स्थिर रहे तो ही रथ स्थिर रहता है और घोड़े चलने लगे तो रथ चलता है । प्राण और मनका संबंध नित्य है यह गुप्त बात यहाँ इस अलंकारसे बतायी है । प्राणको चंचल रखते हुए कोई भी मनुष्य अपने मनकी शान्त नहीं कर सकता ।

इस प्रकारके सुयोग्य ब्रह्मचारीकी कीर्ति और यश प्राप्ति होता है । कीर्ति और यश की कुंजी इस सदाचार में है, इसकी योग्यतामें इसका यश है । जो अपनी योग्यता इस ब्रह्मचारी जैसी बनाता है वह भी कीर्तिमान और यशस्वी हो जाता है । यह सब उपदेश-पाठक द्वितीय पर्याय सूक्तमें देख सकते हैं ।

ब्रह्मचारीका आसन ।

ब्रह्मचारी संवत्सरभर तपस्या करता है, वह खड़ा रहकर तपस्या करता है । उसकी यह तपस्या देखकर अन्योको कष्ट होते हैं । वे उसको बैठनेके लिये चौकी देते हैं । परंतु जिस चौकीपर यह ब्रह्मचारी बैठता है वह ज्ञानकी चौकी होती है । लकड़ीकी चौकी उसको पसंद नहीं है ।

इस ब्रह्मचारीके चौकीके पांच वंश, प्रथिम्, वर्षा और पारत् ये चार ऋतु हैं, अर्थात् इन ऋतुओं पर यह रहता है । वृद्धत् रथन्तर आदि साम इस चौकी के फलक होते हैं । इस चौकीपर गद्दी बिछायी होती है, उसके कपड़ेके लंबाई चौड़ाईके

तन्तु ऋग्वेद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेदके मंत्र होते हैं । अर्थात् वेदके ज्ञानकी गद्दीपर यह आरुढ़ होता है । इस ज्ञानमय सिंहासनपर यह विराजमान होता है, इस समय सब देव उसके रक्षक बनते हैं और वे अपनी विविध शक्तियोंसे इसके चारों ओर आकर खड़े होते हैं ।

जो ज्ञानके अटल आधारपर खड़ा होता है, उसकी ऐसी ही विशेष योग्यता होती है । यह उपदेश तृतीय पर्यायसूक्तमें दिया है ।

रक्षक ऋतु और देव ।

आगे चतुर्थ पर्याय सूक्तमें कहा है कि, छहों ऋतु और उनके चारहों महिने उसके (गोप्तारौ) रक्षक होते हैं । अर्थात् इन सब महिनोमें उसकी रक्षा होती है ।

इसके अनंतर पञ्चम पर्याय सूक्तमें कहा है कि सब दिशा और अन्तर्दिशाओंमें भव, शर्व, पशुपति, उग्रदेव, रुद्र, महादेव और ईशान ये सात देव अपने धनुष्यबाण द्वायमें धारण करके इसके साथी होते हैं और इसकी रक्षा करते हैं । पाठक यहां यह न समझे कि ये सात देव भिन्न हैं । ये ' ईशान ' के ही नाम हैं । ईशान ही एक देव है जिसके गुणधर्म बोधक ये सात नाम हैं । वह एक देव सबका ईश अथवा स्वामी है इसलिये उसको ' ईशान ' कहते हैं; इसके आधीन अनंत देव हैं उन सब देवोंपर यह मुख्य अभिप्राता होनेसे इसको ' महादेव ' कहते हैं । यही ईश्वर सब दुष्ट और पापकर्मियोंको योग्य दण्ड देकर सलाता है, इसलिये इसको ' रुद्र ' कहते हैं । पापियोंको यही भयंकर ' उग्र ' कीरमद्र प्रतीत होता है । इसके पास अतुल वाष्पवी शक्ति रहती है, अथवा यह सब जीवोंका पालक है इसलिये इसको ' पशुपति ' कहते हैं । यह अत्यंत गतिमान् प्रचण्ड वेगवान् होनेसे इसको " शर्व " (शर्वति गच्छति) कहते हैं और सब जगत्को भूति और ऐश्वर्य प्रदान करता है, इसलिये इसको ' भव ' कहते हैं । इस तरह ये सातों शब्द एक ही देवके वाचक हैं । यह एक देव ये सात कर्म करता है, इसलिये ये सात नाम इसको प्राप्त होते हैं । यह सबका देवाधिदेव इस ब्रह्मचारीका साथी, मित्र, रक्षक और अनुगामी होता है ।

देवोंकी सहायता ।

आगे षष्ठ पर्याय सूक्तमें इस ब्रह्मचारीको सब देवताओंकी सहायता होती है, ऐसा वर्णन है । भूमिके अन्दर चम्रको

भूमि, अग्नि, औषधियां, वनस्पतियां, वृक्ष आदि सहायक होते हैं । उर्ध्वभागसे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, मेघोदक और वायुकी सहायता होती है । उत्तम ज्ञानक्षेत्रमें ऋसा, यजु, साम और ब्रह्म अर्थात् अथर्ववेदके मन्त्र सहायक होते हैं । इतिहासकी बड़ी दिशामें इतिहास, पुराण, गाथा, नाराशंसी उसके अनुकूल होते हैं । यज्ञक्षेत्रमें आहवनीय, गार्हपत्य आदि यज्ञ उसकी सहायता करते हैं । कालक्षेत्रमें ऋतु, महिने, पक्ष, अहोरात्र ये उसके सहायक होते हैं । आध्यात्मिक क्षेत्रमें वह आगे बढ़ता है यहां (आदिति) मूल प्रकृति, (दिति) प्रकृतिकी विकृति, (इन्द्राणी) इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्ति (इडा) नाडी आदिकी सहायता होती है । और इस क्षेत्रमें उसको ऐसा आनन्द प्राप्त होता है कि उसमें लुप्त होता हुआ यह (न अवतरस्यन् इति अमन्यत) यशस्वि वापस न होऊंगा ऐसा मानता है । इतनी तल्लीनता उसमें इसको प्राप्त होती है । आगे इसको सभी देव सहायता करते हैं और वह उन सब का प्रिय धाम बनता है ।

सप्तम पर्याय सूक्तमें कहा है कि ऐसी पूर्ण अवस्था प्राप्त होने पर उसको उत्तम श्रद्धा स्वानुभवसे प्राप्त होती है । इसके पश्चात् वह इस अनुभवको कभी भूलता नहीं । यहां पूर्ण ब्रह्मावस्था इसको प्राप्त हुई होती है । यहां सच्च आकाश है ।

क्षत्रियविभाग ।

वैदिक स्वराज्य ।

क्षत्रिय भी ब्रह्मचर्य पालन करता है और उत्तम क्षत्रिय-होता है । इसको ' राजन्य ' इसलिये कहते हैं कि (सः अरज्यत्) वह लोगोंका रंजन करता है । जनोको प्रसन्न रखता है । वह जनताको सुरक्षित रखता है । सब प्रजाजनों की रक्षा करनेसे उसको सब प्रकार खानपान आदि भोग प्राप्त होते हैं और सब लोग उसके अनुयायी होते हैं । इतना विषय अष्टम पर्याय सूक्तमें कहा है और नवम पर्याय सूक्तमें आगे राजप्रकरणका ही उपदेश करते हैं—

(सः विशः अनुव्यचलत्) वह क्षत्रिय राजा ब्रह्मचर्य पालन के पश्चात् राजगद्दीपर आरुढ़ होकर प्रजाके मतानुसार राज्यशासन चलाने लगा । राजा प्रजामतानुसार होनेसे उस राजाको (सभा) ग्रामसभा, (समिति) राष्ट्रीय महापरिषद, (सेना) चतुरंग सैन्य और (दुरा) ऐश्वर्य, धनकोश उसके अनुकूल होते हैं । अर्थात् जो राजा प्रजामतानुसारी नहीं होता उसको इनकी अनुकूलता नहीं होती । इसका सीधा भाव यह

है कि प्रजाकी सभा, सेना और धनकोश इनपर राजाका अधिकार नहीं है । इसलिये प्रजाकी प्रसन्नतासे ही उनकी अनुकूलता राजाकी होती है, अन्यथा नहीं ।

वैदिक स्वराज्यका यह आदर्श है । पूर्ण स्वराज्य इसीका नाम है । जिस राज्यव्यवस्थामें प्रजाका रंजन करनेवाला राजा ही राजगद्दीपर रह सकता है और प्रजाका भोजन करनेवाला राष्ट्रसे उतारा जाता है और जिस शासनव्यवस्थामें धनकोश, सेना और राष्ट्रसभा प्रजामतके आधीन होते हैं, उसीको 'वैदिक स्वराज्यशासन' कह सकते हैं । इससे भिन्न अन्य शासन आधुनिक शासन समझना उचित है ।

इस स्थानपर 'सुरा' शब्द धनकोश वाचक है । 'सुर ऐश्वर्ये' धातुसे यह शब्द ऐश्वर्य और धन आदिका वाचक बनता है । 'सुरा' शब्दका आजकल प्रचिद्ध अर्थ 'मद्य' है, यह अर्थ यहाँ नहीं है ।

इस तरह क्षात्रनीतिका वर्णन इस सूक्तमें है और यह आजकलके स्वराज्यवादियों के लिये भी एक उत्साह जनक वैदिक संदेश है ।

अतिथिसत्कार ।

आगे दसवें, ग्यारहवें, बारहवें और तेरहवें इन चार पर्वाय सूक्तोंमें अतिथिसत्कारका महत्वपूर्ण विषय चला है । यहाँ कह है कि जिसके घर अतिथि आवे, वह गृहस्त्री समझे कि (एनं आत्मनः श्रेयसं मानयेत्) वह अपनेसे बहुत श्रेष्ठ है और इसका सत्कार करनेसे अपना परम कल्याण निःसन्देह होगा । अर्थात् इस भावनासे अतिथिका बहुत सत्कार गृहस्त्री करे । ब्राह्मण प्रत्यक्ष गृहस्वपति है और क्षत्रिय (आदित्यः) सूर्य अथवा इन्द्रकी मूर्ति है । यदि इनमेंसे कोई किसी गृहस्त्रीके घर अतिथि रूपसे आवे, तो उस गृहस्त्रीका बड़ा भाग्य है ऐसा समझना चाहिये । अतिथि घरपर आनेपर उसका आदर सत्कार इस प्रकार किया जावे-

१ (ब्राह्म क अवतसीः) ब्राह्मचारीजी, आप कहाँके रहनेवाले हैं ?

२ (ब्राह्म उदकं) ब्राह्मचारीजी, आपके लिये यह अल लाता हूँ ।

३ (तर्पयन्तु) हे अतिथिजी, मेरे लोग आपको सुप्त करें ।

४ (ब्राह्म यथा ते प्रियं तथा अस्तु) हे विद्वान्, जो आपके लिये प्रिय हो वही बने, वही किया जायगा ।

५ (यथा ते वशः तथा अस्तु) जो आपकी इच्छा हो वही होगी ।

६ (यथा ते निकामः, तथा अस्तु) जो आपकी कामना हो वही हो । उसीके अनुसार हम करेंगे ।

इस प्रकार प्रश्न करके और भाषण करके गृहस्थ और उसके घरके मनुष्य अतिथिसेवा करें । और उसकी सेवामें कोई न्यूनता न रखें ।

यदि गृहस्त्रीके अभिहोत्र करनेके समय अतिथि आजाय, अथवा अतिथि आनेपर अभिहोत्र करनेका समय होजावे, तो गृहस्थ अतिथिकी आज्ञासे अभिहोत्र करे । यदि अतिथि आज्ञा देवे तो अभिहोत्र करे, उसकी आज्ञा न हुई तो न करे । यदि किसी गृहस्त्रीमें अतिथिकी आज्ञाके विरुद्ध हवन किया तो उसका वह हवन व्यर्थ होता है ॥ (देखो पर्वाय सूक्त १२)

अतिथि अनेक दिन घरमें रहा, और उसकी सेवा अच्छी तरहसे की गयी तो बहुत पुण्यफल प्राप्त होता है ।

यदि अतिथिके रूपमें कोई अज्ञानी मनुष्य आजावे, तो भी उसमें अपने उपास्य देवताकी कल्पना करके सब माग उस देवताको समर्पण करनेकी मनीषासे उस अतिथिको दिये जावें । इससे उपास्य देवकी पूजा होती है ।

यहाँ १३ वें पर्वायसूक्त समाप्त होता है ।

अतिथिका रूप ।

(शर्वः) सब स्वरूप, (इन्द्रः) शत्रुनिर्दहन करनेवाला (वरुणः) वरिष्ठ देव, (सोमः) शान्त रूप, (विष्णुः) सर्वत्र भ्रमण करनेवाला, (रुद्रः) शत्रुओंको रक्षानेवाला, (यमः) नियामक, प्रजाको नियममें रखनेवाला, (अग्निः) तेजस्वी, (गृहस्वपतिः) ज्ञानवान्, (ईशानः) स्वामी, (प्रजापतिः) प्रजाका पालक, (परमे-ही) परम तथा पदपर विराजमान होने योग्य अतिथि होता है । सुयोग्य अतिथिमें ये सब गुण होनेके कारण उसी अतिथिको ये नाम प्राप्त होते हैं । मानो इन सब देवोंके अंश उस अतिथिमें एकत्रित होते हैं ।

यह वर्णन चतुर्दशवें पर्वायसूक्तमें है, इसके अनंतर पंद्रहवें पर्वाय सूक्तमें उसके प्राणोंका वर्णन है । इस अतिथिमें सात प्राण हैं, अग्नि, आदित्य, चन्द्र, वायु, जल, पशु और प्रजा ये सात देवता उसके सात प्राणोंमें निवास करते हैं । सात प्राण ये सात इन्द्रियों में रहनेवाली सात महाशक्तियाँ हैं ।

आगे सोलहवें पर्वायसूक्तमें अतिथिके सात अपानोंका वर्णन है । पौर्णमासी, अष्टक, अमावास्या, श्रवण, दीक्षा, पक्ष

और इक्ष्वा ये सातों उसके अपानोंमें रहते हैं । मनुष्योंका सब दुःख दूर करनेवाली शक्तिका नाम (सर्व दुःखं अपानयति इति अपानः) अपान है । ये सातों भद्रा दीक्षा आदि मनुष्यके दुःखोंको दूर करती हैं इसलिये इनका नाम यहां अपान रखा है ।

आगे सतरहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिका व्यान, भूमि, अन्तरिक्ष, द्यौ, नक्षत्र, चतु, ऋतुद्रव्यपदार्थ, संवत्सर रूप हैं ऐसा वर्णन है और अठारहवें पर्यायसूक्तमें अतिथिकी आंखें सूर्य और चन्द्र, कान आगे और वायु, नाक अहोरात्र,

शर्षकपाल दिति और अदिति, और संवत्सर उसका सिर है ।

इस प्रकारका पूज्य वास्य सबको नमस्कार करनेयोग्य है ।

इस प्रकरणमें जो अतिथिका स्वरूप वर्णन किया है वह ठीक प्रकार ध्यानमें नहीं आता । तथापि इससे इतना ही प्रतीत होता है कि अतिथि सर्व देवतारूप होनेके समान परम पूज्य है ।

इस पंद्रहवें काण्डमें अतिथि सत्कारका विषय है । और प्रत्येक गृहस्थीका यह धर्म होनेसे इस काण्डका विचार प्रत्येक गृहस्थीको करना अत्यंत आवश्यक है ।

पंद्रहवाँ काण्ड समाप्त

ॐ

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

षोडशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

षोडश काण्ड ।

इस सोलहवें काण्डमें भी विभिन्न विषयोंके मंत्र नहीं हैं, प्रायः सब काण्डका मुख्य विषय “वाऽभोचनपूर्वक विजयवाक्” है । सब मंत्रोंका साध्य यही एक है और इसलिये अथर्ववेदके तृतीय महाविभागमें इन मंत्रोंका परिगणन किया है ।

इस काण्डके प्रारंभमें ‘अतिस्वः’ शब्द है । इसका भाव है “सुखत हुआ” । काण्डके प्रारंभमें सुखत होनेका उल्लेख संग्रहवाचक है अर्थात् इस शब्दसे इस काण्डका संग्रहाकरण हुआ है ।

इस काण्डमें ९ पर्वाणसूक्त हैं, पहिले चार पर्वाणसूक्तोंका एक अनुवाक है और शेष पाँच सूक्तोंका दूसरा अनुवाक है । इस काण्डमें कुल मंत्र १०३ हैं परंतु दूसरी प्रकारकी गिनतीसे ९७ हैं । अब इसके ऋषि देवता छंद देखिये-

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छंद
प्रथमोऽनुवाकः ।				
१	१३	अथर्वी	प्रजापतिः	१, ३ द्विप. साम्नी वृद्धी; २, १० वाजुषी त्रिष्टुप् ४ आसुरी गायत्री; ५, ८ साम्नी पंक्तिः (५ द्विप.); ६ साम्नी अनुष्टुप्; ७ निचृत् विराट् गायत्री; ९ आसुरी पंक्ति; ११ साम्नी उष्णिक्; १२, १३ आर्ची अनुष्टुप् ।
२	६	"	वाक्	१ आसुरी अनुष्टुप्; २ आसुरी उष्णिक्; ३ साम्नी उष्णिक् ४ त्रिप. साम्नी वृद्धी; ५ आर्ची अनुष्टुप्; ६ निचृद्विराट् गायत्री ।
३	६	प्रजा	आदित्य	१ आसुरी गायत्री; २, ३ आर्ची अनुष्टुप्; ४ प्रजा. त्रिष्टुप् ५ साम्नी उष्णिक्; ६ द्विप. साम्नी त्रिष्टुप् । १, ३ साम्नी अनुष्टुप्; २ साम्नी उष्णिक्; ४ त्रिप० अनुष्टुप्; ५ आसुरी गायत्री; ६ आर्ची उष्णिक्; ७ त्रिप. विराट् गार्ग्यनुष्टुप्
	७	"	"	
द्वितीयोऽनुवाकः				
५	१०	यज्ञ.	दुष्यन्तनाशनं	५. १-६ विराट् गायत्री (५ प्र. सुरिक्, ६ प्र. स्वरज्), १ छि, ६ द्वि. प्रजा० गायत्री; १ छि; ६ छि. द्विप. साम्नी वृद्धी ।

६	११	॥	॥ उषा	१-४ प्राजा० अनुष्टुप्; ५ साम्नी पंक्तिः; ६ निचृत् आर्ची वृद्धी; ७ द्विप. साम्नी वृद्धी; ८ आसुरी जगती; ९ आसुरी वृद्धी; १० आर्ची लणिक; ११ त्रिप. यवम० गायत्री; आर्ची अनुष्टुप्
७	१३	॥	॥	१ पंक्तिः; २ साम्नी अनुष्टुप्; ३ आसुरी लणिक; ४ प्राजा० गायत्री; ५ आर्ची लणिक; ६, ७, ११ साम्नी वृद्धी; ८ यजुषी गायत्री; ९ प्राजा० वृद्धी १० साम्नी गायत्री; १२ भुरिक् प्राजा० अनुष्टुप्; १३ आसुरी त्रिष्टुप् ।
८	२७ (१३)	॥	॥	प्र. १-२७ एकप. यजुषी अनुष्टुप्; द्वि. १-२७ त्रिप. निचृद्गायत्री; तृ. १ प्राजा० गायत्री; च. १-२७ त्रिप. प्राजा. त्रिष्टुप्; तृ. २-४, ९, १७, १९, २४ आसुरी जगती; तृ. ५, ७, ८, १०, ११, १३, १८ आसुरी त्रिष्टुप्; तृ. ६, १२, १४-१६, २०-२३, २७ आसुरी पंक्तिः; तृ. २५, २६ आसुरी वृद्धी ।
९	४ २७ (१०३)	॥	१ प्रसापति २ मंत्रोक्त० ३. ४ सूर्यः	१ आर्ची अनुष्टुप्; २ आर्ची लणिक; ३ साम्नी पंक्तिः; ४ परोष्णिक् ।

इस काण्डमें एक सूक्तके ही ९ वर्णयसूक्त होनेके कारण काण्डके अन्तमें ही सब मंत्रोंका इकट्ठा विचार करेंगे ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

षोडशं काण्डम्

दुःखमोचन और विजयप्राप्ति ।

(१)

अतिसृष्टो अवां वृषभोऽतिसृष्टा अग्रयो दिव्याः	॥ १ ॥
रुजन् परिरुजन् मृणन् प्रमृणन्	॥ २ ॥
ओको मनोहा खनो निर्दाह आत्मदूषिस्तनूदूषिः	॥ ३ ॥
इदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिक्षि	॥ ४ ॥
तेन तमभ्यतिसृजामो योऽस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विषद्वाः	॥ ५ ॥

१ { १ } [अवां वृषभः अतिसृष्टः] जलोंकी वर्षा करनेवाला मुक्त हुआ, [दिव्याः अग्रयोः अतिसृष्टाः] दिव्य अग्नि मुक्त किये गये ॥ १ ॥ [रुजन् परिरुजन्] लोड़ता हुआ, सब रीतिसे फोड़ता हुआ, [मृणन् प्रमृणन्] मारता हुआ और नाश करता हुआ ॥ २ ॥ [ओकः खनः] धातक और खोदनेवाले [निर्दाहः] दाह करनेवाले [मनो-हा] मनका नाश करनेवाले [आत्मदूषिः] आत्माको दूषण देनेवाले और [तनू-दूषिः] शरीरको दूषित करनेवाले ॥ ३ ॥ [इदं तं अतिसृजामि] इस और उस शत्रुको मैं दूर करता हूँ [तं मा अभ्यवनिक्षि] उसको मैं कदापि पुनः प्राप्त न होऊँ ॥ ४ ॥ [यः अस्मान् द्वेष्टि] जो हमारा द्वेष करता है और [यं वयं द्विषद्वाः] जिसका हम द्वेष करते हैं, [तं तेन आग्नि अतिसृजामः] उसको उसके द्वारा हम दूर करते हैं ॥ ५ ॥ [अवां अग्नि अग्नि] तू जलोंका अपभोग हो [वः समुद्रं अभिभवत्सृजामि]

अपामग्रमसि समुद्रं वोऽभ्यवसृजामि	॥ ६ ॥
योऽप्यस्वश्रिरिति तं सृजामि ओकं खनिं तनूदूषिम्	॥ ७ ॥
यो व आपोऽगिराविवेश स एष यद् वो घोरं तदेतत्	॥ ८ ॥
इन्द्रस्य व इन्द्रियेणाभि विश्वेत् ॥ ९ ॥ अरिप्रा आपो अप रिप्रमस्मत्	॥ १० ॥
प्रास्मदेतो वहन्तु प्र दुष्वप्यै वहन्तु	॥ ११ ॥
शिवेन मा चक्षुषा पश्यतापः शिवया तन्वोप स्पृशत त्वचं मे	॥ १२ ॥
शिवानग्नीनस्पृशदो हवामहे मयि क्षत्रं वर्च आ धत्त देवीः	॥ १३ ॥

(२)

निर्दुरर्मण्य ऊर्जा मधुमती वाक् ॥ १ ॥ मधुमती स्थ मधुमती वाचमुदेयम्	॥ २ ॥
उपहूतो मे गोपा उपहूतो गोपीयः	॥ ३ ॥
सुश्रुतौ कर्णौ भद्रश्रुतौ कर्णौ भद्रं श्लोकं श्रूयासम्	॥ ४ ॥
सुश्रुतिश्च मोषश्रुतिश्च मा हासिष्टा सौपर्णं चक्षुरजस्रं ज्योतिः	॥ ५ ॥
ऋषीणां प्रस्तरोऽसि नमोऽस्तु देवाय प्रस्तराय	॥ ६ ॥

तुम्हें समुद्रके प्रति मैं छोड़ देता हूँ ॥ ६ ॥ [यः अप्यु अग्निः] जो जलमें अग्नि है [तं अग्निं सृजामि] उसको मैं सुप्त करता हूँ । [ओकं खनिं तनूदूषिम्] यातक खादक और शरीरको दूषित करनेवालेको दूर करता हूँ ॥ ७ ॥ [यः अग्निः आपाव आविवेश] जो अग्नि आप जलोंके प्रति प्रविष्ट हुआ है [सः एषः] वह यह है, [यत् वः घोरं तत् एतत्] जो आपके लिये भयंकर है वह यह है ॥ ८ ॥ [इन्द्रस्य इन्द्रियेणाभि विश्वेत्] इन्द्रके इन्द्रियसे आपका अभिषेक किया जावे ॥ ९ ॥ [अरिप्राः आपः] निर्दोष जल है वष [अस्मत् रिप्रं अप] हमसे मल दूर करे ॥ १० ॥ [अस्मत् पनः प्रवहन्तु] हमसे पाप दूर करे तथा [दुष्वप्यै वहन्तु] दुष्ट स्वप्नके हेतुको भी दूर करे ॥ ११ ॥ हे [आपः] जलो ! [मा शिवेन चक्षुषा पश्यतापः] मुझे कल्याणकारी दृष्टिसे देखो, [मे त्वचं शिवया तन्वा उपस्पृशत] मेरी त्वचाको अपनी शुभ तन्वे स्पर्श करो ॥ १२ ॥ [अस्मद्वदः शिवान् अग्नीन् हवामहे] जलमें रहनेवाले शुभकारी अग्नियोंको हम बुलाते हैं, [देवीः] हे शिव्य जलो [मयि क्षत्रं वर्चः आधत्त] मुझमें क्षात्र बल और तेज धारण करो ॥ १३ ॥

[२] [दुः अर्मण्यः जिः] दुर्गति दूर हो, [ऊर्जा मधुमती वाक्] बलवाली मीठी वाणी हो ॥ १ ॥ वाणः [मधुमती स्थ] मीठी हो, [मधुमती वाच उदेयं] मीठा भाषण बोले ॥ २ ॥ [मे गोपा उपहूतः] मेरा गोपालक—इन्द्रियपालक—बुलाया गया, [गोपीयः उपहूतः] वाणीका रक्षक, गोरक्षक अथवा इन्द्रियरक्षक बुलाया है ॥ ३ ॥ [सु-श्रुतौ कर्णौ] मेरे दोनों कान उत्तम ज्ञान सुननेवाले हैं, [भद्रश्रुतौ कर्णौ] कल्याण वचन सुननेवाले मेरे कान हैं, [भद्रं श्लोकं श्रूयासं] कल्याणमयी प्रशंसा मैं सुना करूँगा ॥ ४ ॥ [सुश्रुतिः च उपश्रुतिः च] उत्तम श्रवणशक्ति और दूरसे सुननेकी शक्ति [मा मा हासिष्टा] मुझे कदापि न छोड़े । [सौपर्णं ज्योतिः चक्षुः] गन्धके समान तेजस्वी दृष्टि मेरे पास [अजस्रं] सदा रहे ॥ ५ ॥ [ऋषीणां प्रस्तरः अग्निः] तू ऋषियोंका प्रस्तर है, [देवाय प्रस्तराय वमः अस्तु] देव रूप प्रस्तरको नमस्कार हो ॥ ६ ॥

(३)

मूर्धाहं रयीणां मूर्धा समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
रुजश्च मा वेनश्च मा हासिष्ठां मूर्धा च मा विधर्मा च मा हासिष्टाम्	॥ २ ॥
उर्वश्च मा चमसश्च मा हासिष्ठां धर्ता च मा धरुणश्च मा हासिष्टाम्	॥ ३ ॥
विमोक्षश्च मार्द्रपविश्च मा हासिष्टामार्द्रदानुश्च मा मातरिश्वा च मा हासिष्टाम्	॥ ४ ॥
बृहस्पतिर्म आत्मा नृमणा नाम हृद्यः	॥ ५ ॥
असंतापं मे हृदयमूर्वा गव्यूतिः समुद्रो अस्मि विधर्मणा	॥ ६ ॥

(४)

नाभिरहं रयीणां नाभिः समानानां भूयासम्	॥ १ ॥
स्वासदसि सूषा अमृतो मर्त्येष्व	॥ २ ॥
मा मां प्राणो हासीन्धो अपानोऽब्रुहाय परां गात्	॥ ३ ॥
सूर्यो माहः पात्वधिः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद् यमो मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥ ४ ॥	॥ ४ ॥
प्राणापानौ मा मां हासिष्टौ मा जने प्र मेधि	॥ ५ ॥

[३] [रयीणां अहं मूर्धा भूयासं] धनोका मैं मस्तकके समान ऊंचा स्वामी बनूँ । तथा [समानानां मूर्धा भूयासं] समानों में मैं मुखिया बनूँ ॥ १ ॥ [रुजः च वेनः च मा मा हासिष्ठां] तेज और कान्ति मुझे न छोड़ें, [मूर्धा च विधर्मा च मा मा हासिष्ठां] शिर और विशेष धर्म मुझे न छोड़ें ॥ २ ॥ [उर्वः च चमसः च मा मा हासिष्ठां] पकनेके पात्र और चमस मुझे न छोड़ें । [धर्ता च धरुणः च मा मा हासिष्ठां] धारक और आधार देनेवाला मुझे न छोड़ें ॥ ३ ॥ [विमोक्षः च मार्द्रपविः च मा मा हासिष्ठां] मुक्त करनेवाला और गाला शूल मुझे न छोड़ें । [मार्द्रदानुः च मातरिश्वा च मा मा हासिष्ठां] जल देनेवाला और वायु मुझे न छोड़ें ॥ ४ ॥ [बृहस्पतिः मे आत्मा] मेरा आत्मा ज्ञानवाला और [नृमणाः नाम हृद्यः] मनुष्योंमें ममन करनेवाला हृदयमें रहनेवाला है ॥ ५ ॥ [मे हृदये असंतापं] मेरा हृदय संतापरहित हो । [गव्यूतिः उर्वो] मेरे गौबोंकी युती बड़ी हो । [विधर्मणाः समुद्रः अस्मि] विशेष धर्मोंसे मैं समुद्रके समान हूँ ॥ ६ ॥

[४] [अहं रयीणां नाभिः] मैं धनोका केन्द्र और [समानानां नाभिः भूयासं] समानोंका भी केन्द्र बनूँ ॥ १ ॥ [मर्त्येषु अमृतः] मर्त्योंमें अमर [सु-आसत्] उत्तम रीतिसे बैठनेवाला और [सु-वषा] उत्तम तेजवाला तू आत्मा [असि] हो ॥ २ ॥ [प्राणः मां मा हासीत्] मुझे न छोड़े । [अपानः अब्रुहाय मा परां गात्] अपान भी छोड़कर दूर न चला जावे ॥ ३ ॥ [सूर्यः अहः मा पात्] सूर्य दिनमें मेरी रक्षा करे, [अग्निः पृथिव्याः] अग्नि पृथ्वीसे [वायुः अन्तरिक्षात्] वायु अन्तरिक्षसे [यमः मनुष्येभ्यः] यम मनुष्योंसे और [सरस्वती पार्थिवेभ्यः] सरस्वती पृथ्वीसे उत्पन्न पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ॥ ४ ॥ [प्राणापानौ मा मा हासिष्टौ] प्राण और अपान मुझे छोड़ें, [जने मा प्रमेधि] मनुष्योंमें वातक न हो ॥ ५ ॥ हे [आपः] जलो ! [अद्य स्वस्ति] आज कल्याण हो, [उपसः दोषसः च] दिनों और

स्वस्त्य॑ द्योप॑सो द्योप॑सश्च सर्व॑ आपः सर्व॑गणो अशी॑य

॥ ६ ॥

शक्व॑री स्थ प॒शवो मोय॑ स्थेपु॒र्भिर्वावरु॑णौ मे प्राणा॒पाना॒वामि॑मे दक्षं दधातु

॥ ७ ॥

(५)

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्रं॑ ग्रा॒ह्याः पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒ण

॥ १ ॥

अ॒न्त॒कोऽसि॑ मृ॒त्युर॑सि

॥ २ ॥

तं त्वा॑ स्वप्न॑ तथा सं वि॒द्य स नः॑ स्वप्न॑ दु॒ध्व॒प॒न्यात् पा॒हि

॥ ३ ॥

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्रं॑ नि॒र्भू॒त्याः पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒णः । ० । ०

॥ ४ ॥

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्र॑म॒भू॒त्याः पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒णः । ० । ०

॥ ५ ॥

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्रं॑ नि॒र्भू॒त्याः पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒णः

॥ ६ ॥

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्रं॑ प॒रा॒भू॒त्याः पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒णः । ० । ०

॥ ७ ॥

वि॒द्य तं स्वप्न॑ ज॒नित्रं॑ दे॒वजा॑मी॒नां पु॒त्रोऽसि॑ य॒मस्य॑ कर॒णः ॥ ८ ॥ अ॒न्त॒कोऽसि॑

मृ॒त्युर॑सि ॥ ९ ॥ तं त्वा॑ स्वप्न॑ तथा सं वि॒द्य स नः॑ स्वप्न॑ दु॒ध्व॒प॒न्यात् पा॒हि

॥ १० ॥

(६)

अ॒जै॒ष्म॒द्यास॑ना॒मा॒द्याभू॑माना॒मसो॑ व॒यम् ॥ १ ॥ उ॒षो॑ यस्मा॑द् दु॒ध्व॒प॒न्याद् अ॒भै॒ष्म॒द्य तदु॑च्छतु ॥ २ ॥

रात्रियोंसे [सर्वः सर्वगणः] सब और सब गणोंसे युक्त होकर [अशीय] सुख प्राप्त करे ॥ ६ ॥ [शक्वरीः स्थ] आप कामर्थवान हो, [पशवः मा उपस्थेषुः] पशु मेरे पास रहें, (मित्रावरुणौ मे प्राणापानौ) मित्र और वरुण मुझे प्राण और अपान तथा (असिः मे दक्षं दधातु) अग्नि मुझे बल धारण करे ॥ ७ ॥

[५] (स्वप्न । ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है । तू (ग्राह्याः पुत्रः असि) दुग्धाधीका पुत्र है और (यमस्य करणः) यमका साधन है ॥ १ ॥ तू (अन्तकः असि) अन्त करनेवाला है और तू (मृत्युः असि) मृत्यु है ॥ २ ॥ हे स्वप्न ! (तं त्वा तथा सं विद्य) उस तुझको वैसा हम जानते हैं । हे स्वप्न ! (सः नः दुध्वपन्यात् पाहि) वह तू हमें दुध स्वप्नसे बचा ॥ ३ ॥ (स्वप्न ते जनित्रं विद्य) हे स्वप्न तेरी उत्पत्तिका हेतु हमें पता है तू (निर्भूत्याः पुत्रः असि) दुर्गत्तिका पुत्र है और (यमस्य०) यमका साधन है ॥ ४ ॥

स्वप्नका हेतु हम जानते हैं तू (अभूत्याः पुत्रः०) अभूतिका पुत्र है ॥ ५ ॥ तू (निर्भूत्याः पुत्रः०) निर्भूतनाका पुत्र है ॥ ६ ॥ तू (पराभूत्याः पुत्रः०) पराभूतका पुत्र है ॥ ७ ॥ तू (देवजामीनां पुत्रः) इन्द्रिविकृतियोंका पुत्र है ॥ ८ ॥ (अन्तकः असि मृत्युः असि) तू अन्तक और मृत्यु है ॥ ९ ॥ (स्वप्न, तं त्वा तथा सं विद्य) हे स्वप्न, वह तुझ को वैसा हम जानते हैं (सः नः दुध्वपन्यात् पाहि) वह तू हमको दुध स्वप्नसे बचा ॥ १० ॥

[६] (अथ अजैष्म) आज हमने विजय प्राप्त किया है (अथ असनाम) हमने प्राप्तव्यको प्राप्त किया है (वयं अनामसः अभूम्) हम निष्पाप हुए हैं ॥ १ ॥ हे (उषः) उषः काल ! हम (यस्माद् दुध्वपन्याद् अजैष्म) जिस दुधस्वप्नसे हमने

द्विषते तत् परा वह अर्पते तत् परा वह	॥ ३ ॥
यं द्विषमो यच्च नो द्वेष्टि तस्मा एनद् गमयामः	॥ ४ ॥
उषा देवी वाचा संविदाना वाक् देव्यु १ पसा संविदाना	॥ ५ ॥
उषस्पतिर्वाचस्पतिना संविदानो वाचस्पतिरुषस्पतिना संविदानः	॥ ६ ॥
तेऽमुष्मै परा वहन्त्वरायान् दुर्गाग्निः सदान्वाः	॥ ७ ॥
कुम्भीका दूषीकाः पीयकान् ॥ ८ ॥ जाग्रदुष्वप्यं स्वप्नेदुष्वप्यम्	॥ ९ ॥
अनागमिष्यतो वरानावित्तेः संकल्पानमुच्यते दुहः पाशान्	॥ १० ॥
तदमुष्मा अमे देवाः परा वहन्तु वधिर्यथासद् विधुरो न साधुः	॥ ११ ॥

(७)

तेनैनं विध्याम्यभूत्यैनं विध्यामि निर्भूत्यैनं विध्यामि पराभूत्यैनं विध्यामि श्राद्धेन विध्यामि
तमसैनं विध्यामि ॥ १ ॥ देवानामेनं घोरैः क्रूरैः प्रैषैरभिप्रेष्यामि ॥ २ ॥ वैश्वानरस्यैनं
दंष्ट्रयोरपि दधामि ॥ ३ ॥ एवानेवाव सा मरत् ॥ ४ ॥ यो इ स्मान् द्वेष्टि तमात्मा द्वेष्टु

भव होता है, (तत् अप उच्छतु) वह हमसे दूर होवे ॥ ३ ॥ (तत् द्विषते परा वह) वह द्वेषीके लिये दूर ले जा (तत् अर्पते परा वह) वह आप देनेवालेके लिये दूर ले जा ॥ ४ ॥ (यं द्विषमः) जिसका हम सब द्वेष करते हैं और (यत् च नः द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है, (तस्मै एनद् गमयामः) उसके पास हम इसको ले जाते हैं ॥ ५ ॥ (उषा देवी वाचा संविदाना) उषा देवी वाणीसे संमिलित हो और (वाक् देवी उषसा संविदाना) वाक् देवी उषा देवीसे संमिलित हो ॥ ६ ॥

(उषस्पतिः वाचस्पतिना संविदानः) उषाका पति वाणीके पतिके साथ संमिलित हो, और (वाचस्पतिः उषस्पतिना संविदानः) वाणीका पति उषाके साथ मिले ॥ ६ ॥ (ते वरायान् दुर्गाग्निः सदान्वाः) वे निर्धनता दुष्टनामवाले कष्ट और अन्य आपत्तियाँ (अमुष्मै परा वहन्तु) उस शत्रुके पास ले जावें ॥ ७ ॥ (कुम्भीकाः दूषीकाः पीयकान्) घटके समान बढनेवाले उदररोगों, गरीरमें दोष उत्पन्न करनेवाले रोगों और प्राणघातक रोगोंको ॥ ८ ॥ तथा (जाग्रदुष्वप्यं) जाग्रतिके समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न, और (स्वप्नेदुष्वप्यं) स्वप्न के समय आनेवाला दुष्ट स्वप्न ॥ ९ ॥

(अनागमिष्यतः वरान्) न प्राप्त होनेवाले श्रेष्ठ पदार्थ, (आवित्तेः संकल्पान्) दरिद्रताके संकल्प, (अमुच्यते दुहः पाशान्) न छूटनेवाले दुर्होंके पाशोंको ॥ १० ॥ हे अग्ने ! उन सब विपत्तियोंको (तत् अमुष्मै) शत्रुके पास (देवाः परा वहन्तु) सब देव ले चले । (यथा) जिससे वह शत्रु (वधिः) निर्बल, (विधुरः) व्यथायुक्त और (साधुः न असधुः) बुरा होवे ॥ ११ ॥

(७) (तेन एनं विध्यामि) उससे इसका द्वेष करता हूँ, (अभूत्या, निर्भूत्या, श्राद्धा, एनं विध्यामि) दुर्गति दारिद्र्य और रोगसे इसको विद्ध करता हूँ । (पराभूत्या०) पराभवसे इसको पीड़ित करता हूँ (तमसा एनं विध्यामि) अज्ञानसे इसको विद्ध करता हूँ ॥ १ ॥ (देवानां घोरैः क्रूरैः प्रैषैः) देवोंके घोर क्रूर दुःखोंसे (एनं अभिप्रेष्यामि) इसको दुःखी करता हूँ ॥ २ ॥ (वैश्वानरस्य दंष्ट्रयोः एनं अपि दधामि) वैश्वानरकी दाढ़ोंमें इसको धर देता हूँ ॥ ३ ॥ (सा एव अनेव) वह आपत्ति इस रीतिसे वा अन्य रीतिसे इस शत्रुको (अव मरत्) निगल जाय ॥ ४ ॥ (यः अस्मान्

यं वयं द्विष्मः स आत्मानं द्वेष्टु	॥ ५ ॥
निद्विषन्तं दिवो निः पृथिव्या निरन्तरिक्षाद् भजाम ॥ ६ ॥ सुयामेश्वाक्षुष	॥ ७ ॥
इदमहमाभ्युषायणेऽभ्युष्याः पुत्रे दुष्यन्त्ये सृजे	॥ ८ ॥
यदुदोऽदो अभ्यगच्छन् यद् दोषा यत् पूर्वा रात्रिम्	॥ ९ ॥
यज्जाग्रद् यत् सुप्तो यद् दिवा यज्जक्तम्	॥ १० ॥
यदहरहरमभिगच्छामि तस्मादेनमर्ष दये	॥ ११ ॥
तं जहि तेन मन्दस्व तस्य पृथीरपि शृणीहि	॥ १२ ॥
स मा जीवीत् तं प्राणो जहात्	॥ १३ ॥

(८)

जितमस्माकं पुद्गिन्नमस्माकं मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वः रस्माकं यज्ञोऽ	
स्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्	॥ १ ॥
तस्मादमुं निर्भजामोऽमुमाभ्युषायणमभ्युष्याः पुत्रमसौ यः	॥ २ ॥
स प्राज्ञाः पाशात् मा मोचि	॥ ३ ॥
तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वैष्टयामीदमेनमधुराञ्च पादयामि	॥ ४ ॥

द्विष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (तं आत्मा द्वेष्टु) उसका आत्मा द्वेष करे । (यं वयं द्विष्मः) जिसका हम द्वेष करते हैं (सः आत्मानं द्वेष्टु) वह अपने आत्माका द्वेष करे ॥ ५ ॥

(द्विषन्तं) द्वेष करनेवालेका (दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः) ध्रुवोक्त, अन्तरिक्ष और पृथिवीके ऊपरसे (निः भजामः) सामना करते हैं ॥ ६ ॥ हे (सुयामश्वाक्षुष) उत्तम नियामक निरीक्षक । ॥ ७ ॥ (इदं अहं) वह मैं (अभ्युषायणे अभ्युष्याः पुत्रे) इस गोत्रके इसके पुत्रमें (दुष्यन्त्ये सृजे) दुष्ट स्वप्न भेजता हूँ ॥ ८ ॥ (यद् अहः अहः) जो यह दोष (अभिगच्छन्) मैं उसमें प्राप्त करता हूँ (यद् दोषा यत् पूर्वा रात्रि) जो रात्रीमें अथवा पूर्व रात्री में ॥ ९ ॥ (यत् जाग्रद्) जो जागते हुए, (यत् सुप्तः) जो सोये हुए (यद् दिवा यत् नक्तं) जो दिनमें और जो रात्रीमें ॥ १० ॥ (यद् अहः अहं अभिगच्छामि) जो प्रतिदिन मैं देखता हूँ (तस्मात् एनं अर्ष दये) उस दोषके कारण मैं उसको मारता हूँ ॥ ११ ॥ (तं जहि) उसको मार दे, (तेन मन्दस्व) उसके साथ चल, (तस्य पृथीः अपि शृणीहि) उसकी पसलियों को डे ॥ १२ ॥ (स मा जीवीत्) वह न जीवे, (तं प्राणः जहात्) उसको प्राण छोड़ देवे ॥ १३ ॥

[८] (अस्माकं जितं) हमारा विजय हो, (अस्माकं पुद्गिन्नं) हमारा उदय हो, (अस्माकं मृतं) हमारा सत्य हो, (अस्माकं तेजः) हमारा तेज बढ़े, (अस्माकं ब्रह्म) हमारा ज्ञान बढ़े, (अस्माकं स्वः) हमारा आत्मप्रकाश बढ़े, (अस्माकं यज्ञः) हमारा यज्ञ सफल हो, (अस्माकं पशवः) हमारे पास पशु हों, (अस्माकं प्रजाः) हमारी प्रजा-संतान-बढ़े, (अस्माकं वीराः) हमारे अन्दर वीर हों ॥ १ ॥

(तस्मात् अमुं निर्भजामः) इस अपराधके कारण हम उस शत्रुपर हमला चढ़ाते हैं (अमुं अभ्युषायणे अभ्युष्याः पुत्रे असौ यः) जो इस गोत्रका इसका पुत्र हमारा शत्रु है ॥ २ ॥ (सः प्राज्ञाः पाशात् मा मोचि) वह रोगके पाशोंसे न छूटे ॥ ३ ॥ (तस्य इदं वर्चः तेजः प्राणं आयुः निवैष्टयामि) उसका यह तेज चल प्राण और आयुको मैं घेरता हूँ और (इदं एनं अहः-रात्रिं पादयामि) यह मैं इसको नीचे गिराता हूँ ॥ ४ ॥ ॥ १० ॥ (सः निर्भज्याः पाशात् मा मोचि) वह दुर्गतिके पाशोंसे न

जितम् ०।०। स निर्भूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ५ ॥
जितम् ०।०। सोऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ६ ॥
जितम् ०।०। स निर्भूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ७ ॥
जितम् ०।०। स पराभूत्याः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ८ ॥
जितम् ०।०। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ ९ ॥
जितम् ०।०। स बृहस्पतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ १० ॥
जितम् ०।०। स प्रजापतेः पाशान्मा मोचि ।०	॥ ११ ॥
जितम् ०।०। स ऋषीणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १२ ॥
जितम् ०।०। स आर्षेयाणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १३ ॥
जितम् ०।०। सोऽङ्गिरसां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १४ ॥
जितम् ०।०। स अङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १५ ॥
जितम् ०।०। सोऽथर्वणां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १६ ॥
जितम् ०।०। स आथर्वणानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १७ ॥
जितम् ०।०। स वनस्पतीनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १८ ॥
जितम् ०।०। स वानस्पत्यानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ १९ ॥
जितम् ०।०। स ऋतूनां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २० ॥
जितम् ०।०। स अर्तिवानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २१ ॥
जितम् ०।०। स मासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २२ ॥
जितम् ०।०। सोऽर्धमासानां पाशान्मा मोचि ।०	॥ २३ ॥
जितम् ०।०। सोऽहोरात्रयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २४ ॥
जितम् ०।०। सोऽह्नौः संयतोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २५ ॥
जितम् ०।०। स द्वावापृथिव्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २६ ॥
जितम् ०।०। स इन्द्राग्न्योः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २७ ॥
जितम् ०।०। स मित्रावरुणयोः पाशान्मा मोचि ।०	॥ २८ ॥
जितम् ०।०। स राजो वरुणस्य पाशान्मा मोचि ।०	॥ २९ ॥

छूटने पावे ॥ ० ॥ ५ ॥ ० ॥ ० (सः अभूत्याः पाशात् मा मोचि) वह दारिद्र्यके पाशसे न छूटे । ० ७ ६ ॥ ० ॥ ०
 (सः निर्भूत्याः पाशात् मा मोचि) वह दुरवस्थाके पाशसे न छूटे ॥ ० ॥ ७ ॥ ० ॥ ० (सः पराभूत्याः पाशात्
 मा मोचि) वह परामर्शके पाशसे न छूटे ० ॥ ८ ॥ ० ॥ ० [सः देवजामीनां पाशात् मा मोचि] वह इन्द्रियदोषों
 पाशसे न छूटे ० ॥ ९ ॥ ० ॥ ० ॥ (सः बृहस्पतेः ... प्रजापतेः ... ऋषीणां ... आर्षेयाणां ... अङ्गिरसां ... अङ्गिरसानां

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरिस्माकं यज्ञोऽध्वस्माकं
 पशवोऽस्माकं प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम् ॥३०॥
 तस्मादमुं निर्भेजामोऽमुषामुष्यायणमुष्याः पुत्रमसौ यः ॥३१॥
 स मृत्योः पङ्क्तीणां पाशान्मा मोचि ॥३२॥
 तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामीदमेनमध्वराञ्च पादयामि ॥३३॥

(९)

जितमस्माकमुद्भिन्नमस्माकमभ्यष्टिं विश्वाः पृतना अरातीः ॥ १ ॥
 तदुगिराह तदु सोम आह पूषा मा मातु सुकृतस्य लोके ॥ २ ॥
 अगन्म स्वः स्वरिगन्म स सूर्यस्य ज्योतिषागन्म ॥ ३ ॥
 वस्योभूयाय वसुमान् यज्ञो वसु वंशिषीय वसुमान् भूयासं वसु मयि वेदि ॥ ४ ॥

इति द्वितीयोऽनुवाकः ।

इति षोडशे काण्डे समाप्तम् ॥

...अथर्वेणां ...आथर्वेणानां ...वनस्पतीनां ...वानस्पत्यानां ...ऋतूनां ...आर्षेयानां ...सासामां ...अर्धमासानां ...
 अहोरात्रयोः ...अहः संयज्ञः ...आवापृथिव्योः ...इन्द्राग्नयोः ...मित्रावरुणयोः ...वरुणस्य राज्ञः ...मृत्योः पङ्क्तीणां मा
 मोचि) ॥ १०—३२ ॥ वह वृहस्पती, प्रजापति, ऋषि, ऋषियोंसे उत्पन्न, अगिरस्, अगिरसोंसे उत्पन्न, अथर्व, अथर्वोंसे
 उत्पन्न, वनस्पति, वनस्पतियोंसे उत्पन्न, ऋतु, ऋतुओंसे उत्पन्न, महीने, अर्धमास, अहोरात्र, दिन, रात्रि, पृथिवी, इन्द्र, अग्नि-
 मित्र, वरुण, राजा वरुण और मृत्युके पाशोंसे न बचे ॥ १०—३२ ॥ [तस्य इदं वर्चः ०] उसका यह तेज, काम्ति, प्राण
 आयु आदिको मैं घेरता हूँ और उसको नीचे गिराता हूँ ॥ ३३ ॥

[९] (अस्माकं जितं) हमारा विजय हो (अस्माकं लक्षिणं) हमारा उदय हो, (विश्वाः पृतनाः अरातीः) सब
 शत्रुसेनाका निरोध किया है ॥ १ ॥ (अग्निः तत् आह) अग्निने यह कहा है, (सोमः उ तत् आह) सोमने यह कहा है ।
 (पूषा सुकृतस्य लोके मा मातु) पूषा मुझे पुण्य लोकमें धारण करे ॥ २ ॥ इमं (स्वः अगन्म) आत्माकी ज्योतिको प्राप्त
 होते हैं, (स्वः अगन्म) हम अपने तेजको प्राप्त होते हैं । (सूर्यस्य ज्योतिषा से अगन्म) सूर्यकी ज्योतिसे हम संयुक्त
 होते हैं ॥ ३ ॥ (वस्यः भूयाय) ऐश्वर्यकी वृद्धिके लिये (वसुमान् भूयासं) धनयुक्त होकर (वसुमान् यज्ञः) ऐश्वर्य प्राप्त
 ही है (वसु वंशिषीय) ऐश्वर्य प्राप्त बहं । (मयि वसु वेदि) मुझमें धन की धारणा कर ॥ ४ ॥

षोडशे काण्डे समाप्तम् ।

विजय की प्राप्ति ।

प्रत्येक मनुष्यको अपने विजयके लिये यत्न करना चाहिये। छोटेसे छोटा बालक भी अपना पराभव सह नहीं सकता, पराभवकी आशंका होगयी तो बालक भी रोता है, पीटता है और पराभवसे दूर भागनेकी चेष्टा करता है। इसी तरह मनुष्यके अन्दर भी पराभवका स्वागत करने की इच्छा नहीं होती। सदा अपना विजय हो, अपना यश बढे, अपनी कीर्ति दिग्भ्रममें फैले, यही इच्छा मनुष्य करता रहता है। अतः मनुष्यको यह विजय कैसे प्राप्त हो इसका विचार करना चाहिये। इस विजय सूक्तके ९ पर्यायसूक्तोंमें विजयप्राप्तिके लिये आवश्यक तत्त्वोंका विचार किया है। अतः अपना विजय चाहनेवाले पाठक इसका मनन करे और लाभ उठावे।

विजयके प्रकार

विजयके बहुत प्रकार हैं। एक आध्यात्मिक क्षेत्रमें विजय है, दूसरा आधिभौतिक क्षेत्रका विजय है और तीसरा आधिदैविक क्षेत्रके संबंधका विजय है। ये मुख्यतः तीन प्रकारके विजय हैं। तथापि इस प्रत्येक क्षेत्रके विजयोंके भी अनेक प्रकार हैं, उन सबका विचार यहाँ नहीं किया जा सकता, तथापि सुशोधताके लिये उनका मोटासा स्वरूप बताया जाता है।

आध्यात्मिक विजय ।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें शरीर इंद्रियां, मन, प्राण, बुद्धि, अहंकार चित्त, काम, आत्मा, प्रकृति और सब प्रकारकी विकृति आदि का संबंध है। इनको निर्दोष रखना, इनको अपनी निज शक्तिके परिपूर्ण करना और इन सबको आत्मोन्नतिमें निर्विघ्नता लगानेसे आध्यात्मिक क्षेत्रका विजय होता है। यहाँ प्रत्येक इंद्रियकी प्रकृति, उसकी विकृति, उसमें होनेवाले दोष और रोग, उनके गुण आदि सबका विचार आता है। मानो सभी वैद्यशास्त्र, आरोग्यशास्त्र, मानसशास्त्र आदि शास्त्र, आध्यात्मिक विजयकी सिद्धता करनेके लिये हैं। मनुष्योंके पास आगये हैं। इसकी सूचना देनेके लिये प्रथम पर्याय सूक्तमें कहा है कि—

निर्दाहः तनूद्विः मना-हा आत्म-द्विः इदं तं
अतिसुखमि ।

“ शरीरकी जलन, शरीरके सब दोष, मनके नाशक भाव और आत्माका घात करनेवाले सब विचार, इन सबको मैं दूर करता हूँ । ” इन चारोंमें प्रायः आत्माका पराजय होनेके कारण आगये हैं; विविध रोगोंके कारण अपने शरीरमें दाढ़, पीड़ा, कष्ट अथवा दुःख होते हैं, शरीरमें जब दोषका संचय होता है तब ही कष्ट उत्पन्न होता है, तभी विविध रोग होते हैं। मनके बुरे भावोंसे मनकी निर्वलता होती है और इस सबसे आत्माका अधःपतन होता है। पाठके इन चार शब्दों का विचार करे और जाने कि इन चारोंसे आध्यात्मिक क्लेश कैसे होते हैं; यदि ठीक प्रकार मनन किया जाय और इन चारोंके क्षेत्रोंकी व्याप्तिका विचार किया जाय, तो यह बात पाठकोके मनमें ठीक प्रकार जम जायगी, कि मनुष्यके सब वैयक्तिक क्लेशोंकी ये चार ही जड़ें हैं। यदि इनके विषयमें योग्य प्रतिबन्ध किया जाय, तो आध्यात्मिक क्षेत्रमें निश्चयपूर्वक विजय प्राप्त होगी। पूर्वोक्त चार शब्दोंके प्रति शब्द जाननेसे ही विजयके साधन ज्ञात हो सकते हैं—

शमः तनूद्विः मनःद्विः आत्मद्विः ।

ये चार शब्द हैं जिनसे पूर्वोक्त चार दोष दूर हो सकते हैं। इन्द्रियदमन, इन्द्रियशमन आदिसे शरीरका दाह दूर होता है और शरीरमें सर्वत्र शान्ति होती है, तनूद्विसे शरीरके सब दोष दूर होते हैं, मनकी पवित्रतासे मनका बल बढ जाता है और आत्मद्विसे आत्मोन्नति होती है। इस तरह विचार करनेपर ज्ञात होगा कि अव्यारमोजति के ये चार साधन हैं और इसी लिये पूर्वोक्त चार दोषोंकी दूर करनेकी सूचना प्रथम पर्याय सूक्तमें की है। श्रीमद्भगवद्गीतामें इसी उद्देश्यसे कहा है—

ध्यायतो विषयान्पुंसः सगस्तेषूपजायते ।

संयासंजायते कामः कामास्क्रोधोऽभिजायते ॥ ६२ ॥

कोपाज्जयति संमोहः संमोहोऽस्मृतिविभ्रमः

स्मृतिभ्रंशाद् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥ ६३ ॥

रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आरमवस्यैर्विधेयात्मा प्रसादमभिगच्छति ॥ ६४ ॥

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥ ६५ ॥

“विषयोंके चिन्तनसे आसक्ति, आसक्तिसे कामना, कामनासे क्रोध, क्रोधसे मूढ़ता, मूढ़तासे बुद्धिनाश और बुद्धिनाश से मनुष्यका सर्वनाश होता है। परंतु जिसका मन वशमें है और जिसकी इंद्रियां रागद्वेषरहित हैं, वह इंद्रियोंसे कार्य करता हुए भी प्रसन्न रहता है; चित्त प्रसन्न रहनेसे सब दुःख दूर होते हैं और उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है।” इन श्लोकोंमें आध्यात्मिक दुःखोंके कारण कहे हैं और उनके दूर करनेके उपाय भी कहे हैं। अतः ये श्लोक आत्मविजयके विषयका विचार करनेके समय बड़े बोधप्रद हो सकते हैं। अस्तु इस प्रकारके जो जो दोष शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मामें होते हैं वे क्या करते हैं देखिये—

चञ्चत्, प्रमृणत्, श्लोकः, स्तनः । (पर्यायसू. ११२-३ ।)

जहां दोष होते हैं वहां वे “तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, कुचलते हैं, फोड़ते हैं, काटते हैं, खोदते हैं, गन्ना करते हैं” इस तरह अनेक रीतिसे नाश करते हैं। पाठक काम और क्रोधके समय अपने अन्दर देखेंगे, तो उनकी स्पष्टतया पता लग जायगा, कि ये काम और क्रोध मनुष्यके शरीरमें किस प्रकार तोड़ने, मरोड़ने, खोदने और नाश करनेके कार्य करते हैं। काम तो शरीरका आधारभूत जो वीर्य यही नष्ट करता है, क्रोधसे तो खूनके जीवनबिंदु ही नष्ट होते हैं; इसी प्रकार सब विकार तोड़ने मरोड़ने और नाश करनेवाले होते हैं। इसलिये आध्यात्मिक भूमि काके इन सब शत्रुओंको दूर करना चाहिये। अतः कहा है—

यं वर्ष द्विष्मः, तं अभि अतिसृजाम । (मं० ११५)

श्लोकं स्तुर्नि तनुदूर्षि अतिसृजामि (मं० ११७)

“जिस रोगादिका और विविध दोषोंका हम द्वेष करते हैं, अर्थात् उनको अपने पास रखना नहीं चाहते, उनको हम दूर करते हैं। घातक खोदक और शरीरमें दोष बढानेवाले सब दोषोंको हम दूर करते हैं।” यह दोषोंको दूर करना इसीलिये है कि अध्यात्मक्षेत्रके सब दोष दूर हों और प्रसन्नता विराजे। इसी विषयमें और देखिये—

यत् वः शीरं तत् (अतिसृजामि) । (मं० ११८)

अग्निमाः आपः अस्मत् एतः प्रवहन्तु । (मं० ११९-१०)

आपः शिवया तन्वा मा उपस्पृशत । (मं० ११९२)

इन्द्रस्य इन्द्रियेण अभिषिञ्चेत् (मं० ११९)

“जो आपके अंदर भयंकर हानिकारक दोष हो उसको मैं सबसे प्रथम दूर करता हूँ। दोष दूर करनेके लिये जलसे

चिकित्सा करना योग्य है। शुद्ध जल हमारे शरीरोंसे सब दोष और सब पापोंको दूर करे। जल अपने शुभगुणसे मेरे शरीरको स्पर्श करे। इन्द्र अर्थात् आत्माकी शक्तिसे अभिवेक किया जावे यहां जलचिकित्सासे शरीरके सब दोष दूर करनेका उपदेश है, वह अर्थात् महत्त्वका है। शरीरमें जो कोई दोष होगा उसको जलके विविध प्रयोगोंसे दूर करनेका नाम जलचिकित्सा है। शरीरकी शीतजलका स्पर्श सुख देनेवाला जब लगता है तब समझना चाहिये कि शरीर स्वस्थ है। जब शुद्ध शीतजलक स्पर्श कष्ट देने लगता है, तब जानना चाहिये कि कुछ दोष शरीरमें लगे हैं। ये सब दोष जलचिकित्सासे दूर करने चाहिये और इन्द्रकी शक्तिके जलसे स्नान करना चाहिये। जिस प्रकार जलके स्नानसे सब शरीर भीमता है, उसी प्रकार आत्माकी शक्तिसे सब शरीर संचारित होना चाहिये। सब शरीरभर आत्मशक्तिका सुखसे संचार होना चाहिये। इससे—

माये क्षत्रं वर्चः आधत् । (मं० ११९३)

“मनुष्यमें क्षात्रबल और तेजस्विता बढेगी।” जल ही यह सब कार्य करेगा। जलचिकित्सासे ही वीर्य बढेगा, दोष दूर होंगे और शरीरकी कान्ति भी बढेगी। इस प्रकार शरीर का उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। यह स्वास्थ्य मनुष्योंको प्राप्त हो इसीलिये—

अपां कुषमः अतिसृष्टः ।

द्विष्मः असयः अतिसृष्टाः । (मं० ११९४)

“जलोंकी वृष्टि करनेवाला मेघ अपने स्थानसे मुक्त हुआ अर्थात् उससे वृष्टि होगयी, दिव्य अग्नि जो विजलियां हैं वे भी खुली रीतिसे प्रकाशित हो रही हैं।” अर्थात् विशेष वृष्टि होगयी है। परमेश्वरीय नियमसे जो वृष्टि हो रही है इसका हेतु यह है कि, मनुष्य उससे स्वास्थ्य प्राप्त करे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति सिद्ध करे। यहां आत्मिक उन्नति का उपदेश देते हुए मेघके दृष्टान्तसे सब लोगोंको कहा है कि जैसे मेघ जगत् की भलाईके लिये पूर्णतासे आत्मसमर्पण करता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्यको जगत्की भलाईके लिये आत्म-यज्ञ करना चाहिये। इतने विचार इस काण्डके प्रथम पर्याय सूक्तमें मुख्यतः कहे हैं। अपनी उन्नति चाहनेवाले पाठक इसके मननसे पर्याप्त बोध प्राप्त कर सकते हैं।

इंद्रियशुद्धि ।

आत्मोन्नतिके लिये इंद्रियकी पवित्रताकी अत्यंत आवश्यकता

होती है । पवित्रताके बिना किसीकी उन्नति होना सर्वथा असंभव है । अतः द्वितीय पर्यायसूक्तमें अपनी पवित्रताका विषय संक्षेपसे कहा है । सबसे पहिले सब मनुष्योंको एक अत्यंत उत्तम उपदेश दिया है, वह पाठक देखें और स्मरण रखें—

दुः+अमैषधः निः । (मं. २ । १)

“ दुष्ट रीतिकी गति अर्थात् बुरा चालचलन, दुष्ट व्यवहार दूर हो, हमसे निःशेषतया दुष्ट व्यवहार दूर हो । ” हमारे अन्दर दुष्ट गति करनेवाले भाव न रहें और हमारे समाजमें बुराचारी मनुष्य न रहें । इस प्रकार एक व्यक्तिका सुधार हो और उसी नियमसे समाजका भी सुधार हो । व्यक्तिके सुधारका और समाजके सुधारका नियम एक ही है । व्यक्तिके सुधारके लिये दुष्ट गुणोंको दूर करना होता है । और समाजके सुधारके लिये दुष्ट गुणोंसे युक्त मनुष्यों को दूर करना होता है । दुष्ट मनुष्योंको दूर करनेका अर्थ ही समाजसे दुष्ट गुणोंके आश्रयस्थान दूर हो, एवं सर्वत्र उन्नतिका नियम सुष्टताको हटाना हो है । इस तरह सर्वप्रधारण उन्नतिका उपदेश करके पश्चात् विशेष स्पष्टीकरण करनेके उद्देश्यसे कुछ इंद्रियोंका नामनिर्देश करके आत्मसुधारका मार्ग दर्शाया है—

ऊर्जा मधुमती वाक् । मधुमती वाक् उदेयम् (मं. २ । १-२)

“ वाणी मीठी हो और बलशालिनी हो, मनुष्य मीठी और बलयुक्त वाणीसे आपसमें बातचीत करें । ” मनुष्योंके अन्दर जो झगड़े फिवाद होते हैं, उसका कारण कटु शब्दोंका प्रयोग है । मनुष्यके मनमें विष भरा रहता है, वह कटु शब्दों द्वारा आदर जाता है और सब स्थानमें विषैला वायुमंडल उत्पन्न करता है । इसलिये मनुष्य अपनी अन्तःशुद्धि करेगा, तो उससे कदापि कटु शब्दोंके प्रयोग नहीं किये जायेंगे ।

मनुष्य ऐसे शब्दोंका प्रयोग करे कि वे मीठे हों, शत्रुओंमें मित्रता हो और उत्पन्न हुई मित्रता सुदृढ़ हो जाय । केवल शब्दोंकी मधुरता ही पर्याप्त नहीं है, प्रयुक्त शब्दोंमें (ऊर्जा) बल चाहिये । उस्ताहकी वृद्धि करनेवाले शब्द उच्चारने चाहिये । नहीं तो कई मनुष्य अपने ही पुत्रको ‘ गुलाम ’ करके पुकारते हैं, दूसरेको ‘ तू भरेगा ’ करके कहते हैं, ‘ तू बड़ा इरास है ’ ऐसा कहते हैं । ऐसे शब्दोंसे अपनी वाणी तो मलीन होती ही है, परंतु ये शब्द जो जो सुनते हैं उनके मनमें भी निर्बलता का वायुमंडल उत्पन्न होता है । इसलिये मनुष्यको उचित है कि वह उस्ताहपूर्ण बलशाली प्रभावपूर्ण शब्दोंका प्रयोग करे । अपने पुत्रको ‘ तू इन्द्र है ’ ऐसा कहे, ‘ तू

अमर होगा ’ ऐसा बोले, ‘ तू सत्यस्वरूप है ’ ‘ तू स्वयं आनन्दमय है ’ ऐसा कहे । ऐसा बोलनेसे सब सुननेवालोंके मनमें उस्ताहका वायुमंडल उत्पन्न होता है । मनुष्योंके नाम भी ‘ कूडाराम ’ रखनेके स्थानमें ‘ निर्मयराम ’ ऐसे रखें । जिससे प्रत्येक समय वह शब्द उच्चारणसे शुभविचार उत्पन्न हो । प्रत्येक पाठक निश्चयपूर्वक ऐसा यत्न करे कि, अपनी वाणीसे कदापि अशुभ विचार न प्रकट हों और सदा उस्ताहमय विचार ही प्रकट हो । इसलिये मनुष्यको क्या करना चाहिये ? इस प्रश्नका उत्तर यहां केवल दो ही शब्दों द्वारा दिया है । ‘ गो-पा, और गो-पीधः ’ ये दो शब्द अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं । मनुष्योंका संपूर्ण सत्यधर्म इन शब्दोंमें आबुका है । ‘ गोप ’ का अर्थ है, इंद्रियोंकी रक्षा और ‘ गोपीध ’ का अर्थ है इंद्रियोंकी पालना । एकसे शक्तिवर्धन करनेका उपदेश मिलता है और दूसरेसे इंद्रियोंके संयमका बोध मिलता है । जैसे गोरक्षा करनेवाले गौको उत्तम घास आदि खानेके लिये देते हैं और पुष्ट करते हैं और उनके इतस्ततः घूमने नहीं देते हैं, इसी तरह मनुष्य अपनी इंद्रियोंकी शक्ति बढ़ावे और उनके वश भी रखे । मनुष्यकी उन्नति के लिये इस प्रकार इंद्रियसंयम और मनोनिग्रहकी अत्यंत आवश्यकता है । पाठक यह बोध इन दो शब्दोंसे लें । जो ऐसा संयम करनेवाले होंगे वे ही (उपहृतः) पास बुलाने योग्य हैं । और जो लोग अपने इंद्रियोंको स्वेच्छाचारी करते हैं, वे समाजमें आदरसे बुलाने योग्य नहीं हैं । पाठक इसका विचार करें और इस वेदोपदेशसे अपना वैयक्तिक और सामाजिक आचरण सुधारें । आगे कानों के विषयमें बड़ा उत्तम उपदेश दिया है—

भद्रं श्रुतौ कर्णौ । सुश्रुतौ कर्णौ । भद्रं श्लोकं श्रुयात्सम् ।

सुश्रुतिः उपश्रुतिः च मा मा हासिष्टाम् । (मं. २ । ४-५)

“ मेरे कान अच्छे उपदेश सुनें, अच्छे उपदेशोंसे मेरे कान सुने हुए हों । कल्याण करनेवाली मणी मैं सुना कहंगा । उत्तम उपदेश सुनने और दूरसे अच्छे शब्द सुननेकी शक्ति मेरी कभी क्षीण न हो । ” यहां कानों की सार्थकता का साधन दर्शाया है । ईश्वरने मनुष्यको कान इसीलिये दिये हैं कि, उनसे मनुष्य सदा उत्तम उपदेश सुने कभी बुरे शब्द न सुने । ऋग्वेद में भी कहा है—

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः ।

(ऋ. १ । १८९ । ८)

“हम कानोंसे कल्याणकारक उपदेश सुने और आँखोंसे कल्याणकारक वस्तु देखें।” ये सब उपदेश इसीलिये हैं कि इनसे मनुष्य का सुधार हो, मनुष्य पवित्र बने और उन्नत हो। इस प्रकार कानोंके विषयमें कहनेके पश्चात् नेत्रके विषयमें भी कहा है।

सौपर्ण चक्षुः अजलम् (मं० २।५)

“नदोंके समान मेरी तीक्ष्ण दृष्टि हो।” और वह उत्तम कल्याण की वस्तुएँ देखें। इस प्रकार इन्द्रियशुद्धिके विषयमें इस पर्यायसूक्तमें कहा है। यही—

असीमां प्रस्तरः अस्मि । दैव्याय प्रस्तराय नमः ।

(मं० २।६)

“तु असीमोंका प्रस्तर है। इस दिव्य प्रस्तरके लिये नमस्कार है।” असीमोंकी चक्षुः आत्मा है। यही दिव्य चक्षुः है। इसके विषयमें प्रत्येकने अपने अन्तःकरणमें पूज्य भाव धारण करना चाहिये। इसी आत्माकी उपासनासे सब का हित होने वाला है। यही तब उपदेश इस द्वितीय पर्यायसूक्तमें कहा है।

अधिभौतिक विजय ।

पूर्वोक्त प्रकार मनुष्यकी आध्यात्मिक और वैयक्तिक उन्नति होनेके पश्चात् उसको अपना आधिभौतिक विजय संपादन करना यत्न करना चाहिये। इसका विचार इस १६ वें काण्डके तृतीय पर्यायसूक्तमें किया है, वह बोधप्रद उपदेश पाठक अब देखें।

अहं रथीणां मूर्धा भूयासं । समानानां मूर्धा भूयासम् (मं० ३।१२)

अहं रथीणां नाभिः भूयासं । समानानां नाभिः भूयासम् (मं० ४।१-२)

“मैं धर्मोंका स्वामी और केन्द्र बनूँ मैं समान दर्जेके लोगोंमें मुखिया और उनका मध्य केन्द्र बनूँ।” अपनी योग्यता नेता बनाने योग्य होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य नेता नहीं हो सकता तथापि यदि बहुगुणसंपन्न बननेका यत्न प्रत्येक मनुष्य करेगा तो उसका अवश्य सुधार होगा। इस दृष्टिसे इस प्रकारकी इच्छा मनुष्य अपने मनमें धारण करे और धर्मनुकूल उन्नतिका यत्न करे। ऐसा नेता बननेके लिये जो गुण मनुष्यको अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये, उनकी सूचना इसी सूक्तमें अगले मंत्रोंमें दी है, देखिये—

रजः, वेनः, मूर्धा, विधर्मा, उल्लः, वससः, धर्ता, अरुणः, विमोक्तः, आर्द्रपविः, आर्द्रदानुः, मासुरिषा च मा मा

हासिष्ठाम् ॥ (मं० ३।२-४)

“तेजस्विता, महत्वाकांक्षा, मस्तिष्क की शक्ति, विशेष गुण धर्म, यज्ञसाधन, धारकशक्तियाँ, बन्धसुवित्तकी इच्छा; सिद्ध शस्त्र, दान करनेकी इच्छा और प्राण ये मेरा ह्याम न करें।” ये गुण मनुष्यमें रहेंगे और बढ़ेंगे तो ही वह मनुष्योंका केन्द्र और मुखिया बन सकता है। ये गुण विशेष महत्त्वके हैं; अतः इनका विचार अधिक करना चाहिये। (रजः) तेजस्विता, इसमें शरीर, इन्द्रिया, मन, बुद्धि और आत्माकी तेजस्विताओंका अन्तर्भाव होता है, मनुष्य सब प्रकारसे तेजस्वी बने। (वेनः) इच्छा अर्थात् अपने वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्त्वकी इच्छा। इसी इच्छासे मनुष्य पुद्गलात् होता है और विशेष श्रेष्ठ कर्म करता हुआ अपना और समाजका उद्धार करता है। (मूर्धा) शिर, अर्थात् मस्तिष्क। मनुष्यकी योग्यता उच्च या नाच होना उसके मस्तिष्ककी शक्तिपर निर्भर है। अतः मनुष्य को उचित है कि वह अपनी मस्तिष्क की शक्ति बढ़ावे। (विधर्मा) विशेष धर्मोंसे युक्त बनना। साधारण गुणकर्मों और धर्मोंसे युक्त होनेसे मनुष्य साधारण ही हो सकता है, परंतु उसकी विशेष योग्यता होनी हो, यदि वह सामाजिक और राष्ट्रिक केन्द्र बननेका इच्छुक हो, तो उसको उचित है कि वह अपने अन्दर विशेष धर्मोंकी वृद्धि करे। सामान्य मनुष्यमें जो धर्म नहीं होते ऐसे नव धर्म तपस्यादिसे अपने अन्दर बढ़ाने चाहिये। (उल्लः वससः) ये यज्ञपात्र हैं, ये यज्ञके सब साधनोंके उपलक्षण हैं। सब प्रकारके यज्ञ करनेसे और वसतय यज्ञरूप जीवन होनेसे ही मनुष्यकी योग्यता बढ़ जाती है। मनुष्य अनुसूक्त होना चाहिये। शतकृत बनना मनुष्यका ध्येय है। (धर्ता) धारण करनेवाला, समाजकी धारणा, राष्ट्रकी धारणा, धर्मकी धारणा करना मनुष्यका कर्तव्य है। दूसरे प्राणियोंकी अपनी शक्तिका आधार देना धर्ता होना है। (अरुणः) इसका भी धारक हो अर्थ है, इसमें बल अधिक है। स्वयं स्थिर रहकर दूसरोंको दुःख समुद्रसे पार करनेके लिये अपना आधार देनेका कार्य करना मनुष्यको योग्य है। मनुष्यको अपने अन्दर इतनी शक्ति प्राप्त करना चाहिये।

(विमोक्तः) विमोचन करनेवाला, मनुष्योंको मुक्त करनेवाला, मनुष्योंको बन्धनसे पार करनेवाला, मनुष्योंको स्वतंत्रता देनेवाला जो नेता होगा, वही सबसे श्रेष्ठ समझना योग्य है। यही लोगोंका परिश्रम, सज्जनों की रक्षा, दुर्जनोंका निर्दोशन और धर्म की स्थापना करनेका कर्म है। (आर्द्र-पविः)

पवित्रा अर्थ है तलवार, खड्ग किंवा शस्त्र । शत्रुके रक्षणे जिसका शस्त्र गीला होता है अथवा शत्रुका नाश करनेके लिये जिसका शस्त्र आर्द्र अर्थात् गीला होनेके लिये सिद्ध है, उसका यह नाम है । धर्मयुद्ध करनेके लिये जो तैयार होता है उसका यह नाम है । (आर्द्र-दातुः) आर्द्रता, स्नेहसे आर्द्रभावका जो दान करता है, जिसका मन स्नेहसे सदा आर्द्र रहता है, जो दयार्द्र रहता है उसका यह नाम है । (मातरि—श्वा) अपनी माताके अन्दर जिसका आश्रय होता है, जो मातृमत्त है, मातृभूमिके अन्दर हसीलिये रहता है कि अपने जीवन समर्पणसे मातृभूमि की सेवा होवे, इसलिये जो मातृभूमिमें संचार करता है ॥

ये बारह शब्द मनुष्यके विशेष कर्तव्य बता रहे हैं । मनुष्य ये कर्तव्य करे । ये कर्तव्य मनुष्यसे कदापि दूर न हों । इन कर्तव्योंके विषयमें मनुष्य कदापि विमुख न हों । इन धर्मोंसे और इनसे बोधित होनेवाले कर्तव्योंसे जो पुण्य युक्त होते हैं वेही श्रेष्ठ और उत्तम होते हैं । यहां कई निर्बल मनुष्य कहेंगे कि हम निर्बल हैं हम इन गुणधर्मोंका धारण नहीं कर सकते, इनके लिये आत्माका स्वभाव कैसा है यह बात इसी सूक्तके मंत्र स्वयं कहते हैं—

आत्मा बृहस्पतिः नृमणः ह्यः । (मं० ३१५)

विधर्मणा समुद्रः अस्मि । (मं० ३१६)

मर्त्येषु अमृतः सुधा । (मं० ३१७)

“ आत्मा शान्तयुक्त है, मनुष्योंके हृदयोंमें निवास करता है, मनुष्योंके अन्दर मनन करनेवाला है, अपने विशेष धर्मसे वह समुद्र जैसा फैला हुआ गंभीर है । मरण धर्मवाले शरीरमें वह अमर है और उत्तम तेजसे युक्त है । ” ये अपने आत्माके गुणधर्म हैं यह जानकर, विचारसे और मननसे इन गुणोंका साक्षात्कार करे । इस ज्ञानसे मनुष्यकी निर्बलता दूर होगी और वह पूर्वोक्त गुणोंको अपने अंदर बसानेमें समर्थ होगा । इस तरह आत्मिक बल प्राप्त होनेसे—

असंसापं हृदयं । उर्वी गन्धूतिः । (मं० ३१८)

हृदय संताप रहित अर्थात् शान्त होता है और गोनाम इंद्रियोंकी गति बड़ी विस्तृत होती है । “ अपनी सब शक्ति बढ़ती है । प्रभावशाली जीवन होजाता है । आत्माकी शक्ति उसके सब व्यवहारमें दीखती है और वह कैसे भी भयंकर प्रसंगमें शान्त और गंभीर हो कार्य करता है कभी आशान्त नहीं होता । शरीरके शास होनेपर भी मैं अमर हूं यह उसका विश्वास

३ (अ. सु. भा. कां १६)

उसका निहार करता है और महान् सत्कर्म उससे कराता है । ऐसी अवस्थामें सब देव उसके रक्षक होते हैं—

सूर्यः वायुः अग्निः यमः सरस्वती पातु ।

(मं० ४४)

“ सूर्य, वायु, अग्नि, यम और सरस्वती उसकी रक्षा करते हैं । ” सूर्य नेत्रस्थानमें, वायु प्राणके स्थानमें, अग्नि वाणीके स्थानमें, यम शिश्नस्थानमें, सरस्वती बुद्धिस्थानमें रहकर उसको हर एक प्रकारकी सहायता देते हैं और उसको अपनी दिव्य शक्तियोंसे पवित्र करते हैं । आत्मशक्तिसे युक्त पुण्यकी इस तरह सब देव सहायक होते हैं । यह विषय इससे पूर्व भी आ चुका है और वेदमें यह बारंबार कहा गया है । इसलिये जो मनुष्य आत्म-ज्ञान प्राप्त करता है और अपना जीवन यशस्व बनता है उसको सब देवताओंकी सहायता होती है, यह विश्वास पाठक मनमें धारण करें । ऐसा मनुष्य निर्भय होकर व्यवहार करता है और इसीलिये यह मनुष्य सबका नेता बनने योग्य होता है । यह कहता है कि—

प्राणः मां मां हासीत् । अपानः अवहाय मां परागात्

(मं० ३१९)

“ मेरा प्राण और अपान मुझे छोड़कर न दूर जावे । ” यह ऐसा इसलिये कहता है कि उसने अपना सब जीवन ईश्वरकी भक्ति और सेवाके लिये समर्पित किया होता है, वह अपने जीवनसे जनताकी सेवा करना चाहता है । अपना प्राण वह ईश्वरके लिये ही समर्पित करना चाहता है । अन्य कार्यका स्मरण भी नहीं है । यह जानता है कि—

अिक्ताश्रुणौ मे प्राणापानौ । शकरीः आपः स्वस्ति ।

(मं० ३२०)

“ अपने प्राण और अपान ये अब प्रत्यक्ष मित्र और बहण देवता हैं और जलके अन्दरका सब सामर्थ्य मेरा कर्त्ता करता है । ” इस तरह वह देखता है और अनुभव करता है कि अपना सब देह और जीवन देवतामय हुआ है । इस समय वह दुष्ट कल्पनासे पूर्णतया दूर होता है, सब उसका देवतारूप स्वरूप बनता है, वह सहजही गतिसे प्रशस्त कार्य करता है, उसको वैसा कार्य करनेके लिये कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि वह विशुद्ध बना होता है । इस समय वह अनुभव करता है कि—

अग्निः मे दक्ष । (मं० ३२०)

“जगि अपने में शल धारण करता है ।” अन्य देव अन्यान्य सामर्थ्य धारण करते हैं । इसका आरामा प्रत्यक्ष ईश्वरीय गुणोंसे प्रभावशाली हुआ होता है । ऐसे महात्माकी धन्य है, वही प्रभावशाली नेता होसकता है और वही लोकसंग्रह करनेमें समर्थ होता है और यही मनुष्य जगत्को सच्ची मार्ग बता सकता है । युगयुगमें ऐसे सत्पुरुष आते हैं और जनतामें प्रत्यक्ष कार्य करते हैं और बंधनमें पड़कर सदनवालोंको बन्धननिवृत्तिका मार्ग-बताते हैं ।

स्वप्न ।

आगे पंचम और षष्ठ इन दो पर्यायसूक्तोंमें स्वप्नका विषय कहा है । इस सूक्तमें दुष्ट स्वप्नके जो कारण दिये हैं वे ये हैं—
प्राज्ञाः... निर्ऋत्याः... अभूत्याः... निर्भूत्याः... वराभूत्याः
देवजामीनां पुत्रः स्वप्नः । (मं० ५११-८)

“रोग, दुःख, दारिद्र्य, दुर्गति, पगानव और हादृश्य इनके कारण दुष्ट स्वप्न आते हैं । ये दुष्ट स्वप्न मानो मृत्युका संदेश होते हैं । इसलिये दुष्ट स्वप्न होते ही मनुष्यको वचित है कि अपने अन्दर जो रोगबीज छुपे हों, उनको दूर करनेका यत्न करें । दुष्ट स्वप्नके जो कारण यहाँ दिये हैं उनका भी थोड़ासा अधिक विचार यहाँ करना चाहिये । (प्राज्ञी) भयानक रोग जो शरीरमें आनेपर सहसा शरीरको छोड़ते नहीं और दुःख देते देते अन्तमें प्राण हरण कर लेते हैं । ऐसे रोग शरीरमें होनेपर बारंबार दुष्ट स्वप्न होते हैं अतः यदि इन रोगोंसे दुष्ट स्वप्न होते हों तो उनको दूर करनेके लिये चिकित्साद्वारा रोगबीजोंको दूर करना चाहिये । शरीर निर्दोष और निरोग करना चाहिये । इस कार्यके लिये इसी काण्डमें पूर्वस्थानमें जलचिकित्साका उपाय बताया है । (निर्ऋति) कृत्तिका अर्थ है उन्नति, अभ्युदय, समर्थता और सामर्थ्य । इसके विरुद्ध अर्थ निर्ऋति का है । अवनति, अथःपात, क्षीणता और निर्बलतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इनको दूर करनेके लिये जो आवश्यक उपाय हों उनको कार्यमें लाना चाहिये । (अभूति) ऐश्वर्यसे हीन होना और (निर्भूति) महासंकटमें पड़ना तथा (पराभूति) पराभव होना, परतंत्र, पराधीन और परवश होना, इन कारणोंसे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इन कारणोंको दूर करनेके लिये बहुतसे उपाय हैं, प्रत्येकके लिये निम्न उपाय होते हैं । अतः उनका अवलम्बन योग्य रीतिसे करना चाहिये । मुख्य उपाय स्वावलम्बनसे स्वाधीनता प्राप्त करना है । (देवजामी)

अपने शरीरमें देव नाम इंद्रियोंका है, उनकी शक्तियाँ विविध हैं । इनकी न्यूनाधिकतासे भी दुष्ट स्वप्न आते हैं । इस कारण संयमादिद्वारा अपने इंद्रियोंको निर्दोष, निरोग और स्वस्थ रखना अत्यंत आवश्यक है । अर्थात् इस तरह अपने अन्दर और अपने राष्ट्रमें जो जो दुष्ट स्वप्नके कारण उत्पन्न हों, उनको दूर करना मनुष्योंका कर्तव्य है ।

मनुष्यकी परीक्षा स्वप्नसे होती है मनुष्यको कैसे स्वप्न होते हैं, इसपर वह स्वस्थ है वा रोगी है, सदाचारी है वा दुराचारी है, शुभ विचारवाला है वा अशुभ विचारवाला है इसका निश्चय होता है । मनुष्यको ऐसे स्वप्न आजाय तो अच्छा है — कि “मैं ईश्वर उपासना कर रहा हूँ, ऋषिआश्रम में ऋषियोंके वार्तालाप सुन रहा हूँ, सत्पुरुषोंका समागम हो रहा है ।” ऐसे शुभ स्वप्न आने लगे अथवा बिलकुल स्वप्न ही न हुए तो समझना चाहिये कि उसका शरीर स्वस्थ है । अन्यथा गुरे स्वप्न आने लगे तो स्वास्थ्यमें कुछ न कुछ बिगड़ है, ऐसा मानकर उसके सुधारका यत्न करना चाहिये । अतः कहा है—
यस्मात् स्वप्नवात् अभूय सत् अपठच्छत् ।

(मं० ५१२)

“जिस दुष्टस्वप्नसे हमें भय होता है वह दुष्टस्वप्नका कारण हमसे दूर होवे ।” वह कारण किसी दूसरे स्थानपर जाने, हमारे पास न रहे । इस प्रकार अपने आपकी निर्दोषता सिद्ध करनेपर ही वह निर्दोष मनुष्य कह सकते हैं कि—

अथ अजैष्म, अथ असनाम, वयं अनागताः अभूः

(मं० ५११)

“आज हमने विजय प्राप्त किया है, आज जो हमारा प्राप्त्य था वह प्राप्त किया है क्योंकि हम निष्पाप हो चुके हैं ।” निष्पाप होनेसे ही सब प्राप्त्य प्राप्त हो सकता और विजय प्राप्त होता है । विजय प्राप्त करनेकी यह कुंजी है । पापसे जो उन्नति प्राप्त होनेका भास होता है वह केवल भासमात्र है । उसमें गहरी अवनतिके बीज रहते हैं, अतः पाठकोंको यह स्मरण रखना चाहिये कि वेदकी आज्ञाके अनुसार निष्पाप धर्माचरणसे जो उन्नति प्राप्त होती है वही प्राप्त करनी चाहिये और वही चिरस्थायी होगी ।

आगे सप्तम सूक्तमें द्वेषीको दूर करना अथवा नाश करनेका विषय कहा है । यह सूक्त स्पष्ट होनेके कारण उसके अधिक स्पष्टीकरणकी कोई आवश्यकता नहीं है । यह शत्रु अपपातमभूमिकामें

कुविचार, रोग आदि हैं, आधिभौतिक भूमिकामें दुर्जन शत्रु हैं। दोनों स्थानोंमें जो जो शत्रु निवास करता हो, उसको हटाना चाहिये। तभी विजय प्राप्त हो सकता है।

विजय ।

अष्टम सूक्तमें अपने विजयप्राप्तिका एक मंत्र है, वह प्रत्येक वैदिकधर्माकी कण्ठ करने योग्य है, वह मंत्र अब देखिये—

अस्माकं जितं, उज्जिषं, ऋतं, तेजः, प्रज्ञा, स्वः, यज्ञः, पशवः, प्रजाः, वीराः ॥ (मं० ८११)

इस मंत्रका प्रत्येक पाब्द अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावसे युक्त होनेके कारण यहां प्रत्येक शब्दका विशेष विचार करते हैं—

(जितं) यह सब प्रकारके शत्रुओंपर विजय है। आध्यात्मिक, आधिभौतिक आधिदैविक शत्रुओंपर विजय प्राप्त करना यह अपनी शक्ति बढ़ानेसे ही हो सकता है (उज्जिषं) यह अपने सब प्रकारके अभ्युदयसे साध्य होनेवाली बात है, अपनी संघटना अपना शक्तिविकास, अपने अन्दर की शक्ति, अपनी तेजोवृद्धि आदिसे यह सिद्ध हो सकता है। पहिला विजय शत्रुपर संपादन किया जाता है, यज्ञ अपनी आंतरिक सुस्थितिपर निर्भर होता है। (ऋतं) ऋतका अर्थ है ठीक मार्ग, सरलता, योग्य व्यवहार, जिसमें तेड़ापन नहीं है। प्रत्येक व्यवहारमें इस प्रकारकी सरलता रहेगी, तो ही पूर्वीक विजय साध्य होगी। (तेजः) तेजस्विता, प्रभाव, उम्रता आदि गुण भी विजयके सहचारी हैं। (प्रज्ञा) सत्य ज्ञान, आत्मसामर्थ्य, विज्ञान, वेदज्ञान, यह तो निःसन्देह ऋतके साथ ही रहेगा। अनृतके साथ इसका होना सर्वथा असंभव है। (स्वः, स्वः) आत्माका प्रकाश, अपना यश, अपने पुण्यकर्मसे प्राप्त होनेवाला पुण्य लोक। (यज्ञः) देवपूजा, संगतिकरण और दान रूप श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञसे ही सबकी स्थिति और उन्नति होती है। (पशवः) गौ, बैल, घोड़े आदि पशु मनुष्यका वैभव बढ़ाते हैं। (प्रजाः) संतती, पुत्रपुत्री आदि, अथवा प्रजाजन। (वीराः) वीर पुत्र तथा नैर्घवान् लोग अपना शूरवीर। पाठक विचार करेंगे तो उनको पता लग सकता है कि ये सब विजयके सहचारी गण हैं। पाठकोंसे सानु-रोधप्रार्थना है कि वे इस मंत्रकी कण्ठ करें और सार्वप्रातः वे इस मंत्रसे ईश्वरकी प्रार्थना करें और अपना वैयक्तिक

और सामुदायिक विजय इस प्रकार होने योग्य परिस्थिति शीघ्र प्राप्त हो, ऐसी उस मंत्रके पास प्रार्थना मनोभावसे करें।

इस अष्टम पर्यायसूक्तमें जो आगे कथन है वे तो शत्रुकी कुचलनेका प्रोत्साहन देनेवाले अर्थवादके मंत्र हैं, अतः उनके विषयमें विशेष लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है। पाठक स्वयं पढ़कर उनका आशय समझ सकते हैं। इसके पश्चात् अन्तिम नवम पर्यायसूक्तमें चार ही वचन हैं, परंतु वे नित्य स्मरण रक्षने योग्य महत्त्वपूर्ण हैं—

जितं अस्माकं, उज्जिषं अस्माकं, विष्वा अरातीः पृथनाः । (मं० ९१२)

“हमारा विजय, हमारा उदय और हम शत्रुकी सब सेनाओंका पूर्ण पराभव करनेका सामर्थ्य अपने अन्दर बढाते हैं।” तथा—

पूषा सुकृतस्य कोक मा धाव । (मं० ९१२)

“ईश्वर मुझे पुण्यलोकमें धारण करे” ऐसा मैं सदाचारी शुद्ध, पूत और पवित्र बनूंगा। तथा—

स्वः अगन्तम, सूर्यस्य ज्योतिषा अगन्तम ॥ (मं० ९१३)

“आत्माका तेज प्राप्त करे, सूर्यकी ज्योतिसे मिले।” तथा—

वसुभूषास वसुमान् भूषातम् । वसुमान् यज्ञः ।

वसु वंशिपीथ (मं० ९१४)

“बहुत धन प्राप्त करना चाहिये, मैं धनशुक्ल हो जाऊँ। क्योंकि धनसे यज्ञ होता है, इसलिये यज्ञमें व्यय करनेके लिये मुझे धन चाहिये।”

ये सब चारोंके चारों मंत्र इतने उत्तम भावसे परिपूर्ण हैं, इतने सरल हैं और इतने सुबोध हैं कि मानो यही इस सब काण्डका सार है। पाठक इनका मनन करेंगे तो उनको भी अत्यन्त आनन्द होगा और इनके मननसे उनका भी आत्मा उत्कृष्टित ही होगा।

आशा है कि पाठक इस रीतिसे इस काण्डका मनन करके इस काण्डका जो उच्च भाव है वह अपने मनमें स्थिर करेंगे और इस विजयपथसे चलकर अपना, अपने समाजका, अपनी जातीका, और अपने राष्ट्रका विजय संपादनके कार्यमें कृतकृत्य होंगे।

ॐ अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य ।

सप्तदशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

सप्तदश काण्ड ।

इस सप्तदशवें काण्डकी 'आदित्य' देवता है और इस एक ही देवताके सब मंत्र इसमें हैं । इस काण्डमें कुल ३० मंत्र हैं । अर्थात् ३० मंत्रोंके एक सूक्तका ही यह काण्ड है । इस काण्डके तीन विभाग हैं । १० + १० + १० मिलकर तीन विभागोंमें ३० मंत्र बाँटे गये हैं । परंतु ये विभाग दशविभाग हैं, ये कोई अर्थहृष्टिसे अवका किसी अन्य कारणसे नहीं बने हैं । जो दशविभाग होते हैं वे दस मंत्रोंके होते हैं और उनके साथ अर्थका कोई संबंध नहीं होता है ।

इसके अतिरिक्त इस काण्डके ५ विभाग भी किये जाते हैं । १—५; ६—१९; २०—२३; २४—२६; २७—३० इस प्रकार मंत्र इन पाँच विभागोंमें बाँटे जाते हैं । आत्मिक दो विभाग क्रमशः विशेषतः अनुष्टुप् और त्रिष्टुप् छन्द प्रधान हैं । अन्य विभाग विषयकी और मंत्रोंकी समानताके अनुसार माने गये हैं, यह बात पाठक मंत्रोंको देखकर समझ सकते हैं । इसलिये इस विषयमें अधिक लिखनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । अब इस काण्डके ऋषिदेवता और छन्द देते हैं—

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषि	देवता	छन्द
१	३०	महर्षि	आदित्यः	१ जगति; १-८ व्यवसाना; २-५ अतिजगति ६, ७, १९ अत्यष्टी; ८, ११, १६ अतिधृति; ९ पंचपदा शकरी, १०-१३, १६, १८-१९, २४ व्यवसाना १० अष्टपदा धृति; १२ कृति; १३ प्रकृति; १४-१५ पंचपदाशकरी; १७ पंचपदा विराडतिशकरी; १८ भुरिगष्टि; २४ विराडत्यष्टि; १-५ षट्पदा; ११-१३, १६, १८-१९, २४ सप्तपदा; २० अक्षुप्; २१ अनुष्टुप् उपरिष्ठावृद्धती; २२ अनुष्टुप्; २३ त्रिष्टुप्; २४ अनुष्टुप्; २७, ३० जगती; २८—२९ त्रिष्टुप् ।

यह काण्ड केवल तीन मंत्रोंके एक ही सूक्तका होनेसे और इसमें प्रायः एक ही विषय होनेसे स्पष्टा मिलकर अन्तमें स्पष्टीकरण करेंगे—

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

सप्तदश काण्डम्

अपने अभ्युदयके लिये प्रार्थना ।

(१)

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वजितं गोजितं संधनाजितम् ।
ईदं नाम ह इन्द्रमायुष्मान् भूयासम् ॥१॥

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वजितं गोजितं संधनाजितम् ।
ईदं नाम ह इन्द्रं प्रियो देवानां भूयासम् ॥२॥

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वजितं गोजितं संधनाजितम् ।
ईदं नाम ह इन्द्रं प्रियः प्रजानां भूयासम् ॥३॥

अर्थ—(विषासहिं) अत्यंत समर्थ, (सहमानं) अत्यंत बलवान्, (सासहानं) मित्र विजयी, (सहीयांसं) शत्रुको दशानेवाले, (सहमानं) महाबलिष्ठ, (सहोजितं) बलसे दिग्विजय करनेवाले, (स्वःजितं) अपने सामर्थ्यसे जीतनेवाले, (गो-जितं) भूमि, इंद्रियों और गौओंको जीतनेवाले (संधनाजितं) धनको जीतकर प्राप्त करनेवाले, (ईदं नाम इन्द्रं) प्रशंसनीय यशवाले प्रभुकी मैं (ह) प्रशंसा करता हूं, जितसे मैं (आयुष्मान् भूयासं) दीर्घायु होऊं ॥ १ ॥ ०।०।० (देवानां प्रियः भूयासं) मैं देवोंका प्रिय बनूं ॥ २ ॥ ०।०।० (प्रजानां प्रियः) प्रजाओंका प्रिय होऊं ॥ ३ ॥ ०।०।०

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं मोजितं संधनाजितम् ।
ईड्यं नाम ह इन्द्र प्रियः पशूनां भूयासम् ॥४॥

विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वर्जितं मोजितं संधनाजितम् ।
ईड्यं नाम ह इन्द्र प्रियः समानानां भूयासम् ॥५॥

उदिह्युदिहि सूर्यं वर्चसा माभ्युदिहि । द्विषंश्च मयं रक्ष्यतु मा चाह द्विषते रक्ष तवेद् विष्णो
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायो मा धेहि परमे व्योमन् ॥६॥

उदिह्युदिहि सूर्यं वर्चसा माभ्युदिहि । यांश्च पश्यामि यांश्च न तेषु मा सुमतिं कृधि तवेद् विष्णो
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायो मा धेहि परमे व्योमन् ॥७॥

मा त्वा दमन्तसलिले अप्स्यन्तये पाशिन उपतिष्ठन्त्यत्र । हित्वाशस्ति दिवमारुक्ष एतां
स नो मृड सुमतौ ते स्याम तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधायो मा धेहि परमे व्योमन् ॥८॥

त्वं न इन्द्र महते सौमनायादब्धेभिः परि पाह्यक्तुभिस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं
नः पूणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायो मा धेहि परमे व्योमन् ॥९॥

त्वं न इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शतमो भव । आरोहंस्त्रिदिवं विवो गृणानः सोमपीतये
प्रियधामा स्वस्तये तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायो
मा धेहि परमे व्योमन् ॥ १० ॥

(पशूनां प्रियः ०) पशुओंका प्रिय होऊँ ॥ ४ ॥ ० । ० । ० (समानानां प्रियं भूयासं) समान योग्यतावाले
पुरुषोंको भी प्रिय बनूँ ॥ ५ ॥

हे (सूर्य) सूर्य ! (उदिहि उदिहि) उदय हो, उदयको प्राप्त हो । (वर्चसा मा अभ्युदिहि) अपने तेजसे उदित
होकर सुसंवर चारों ओरसे प्रकाशित हो । (द्विषंश्च मयं रक्ष्यतु) मेरा द्वेष करनेवाला मेरे वशमें हो जावे, परंतु (अहं च
द्विषते मा रक्षम्) मैं द्वेष करनेवाले शत्रुओं का कभी न हों । हे (विष्णो) व्यापक ईश्वर ! (तव इत् बहुधा वीर्याणि)
तेरे ही वीर्य अनेक प्रकारके हैं । (त्वां नः विश्वरूपैः पशुभिः पूणीहि) तू हमें अनेकरूपवाले पशुओंसे पूर्ण कर । और (परमे
व्योमन्) परम आकाशमें (मा सुधायो धेहि) मुझे अमृतमें धारण कर ॥ ६ ॥ (उदिहे ०) हे सूर्य ! उदयको प्राप्त हो,
उदयको प्राप्त हो और (वर्चसा ०) अपने तेजसे मुझे प्रकाशित करो । (यांश्च पश्यामि यान् च न) जिन प्राणियोंको
मैं देखता हूँ और जिनको नहीं भी देखता (तेषु मा सुमतिं कृधि) उनके विषयमें मुझे सुमतिवाला कर । (तव इत् ० । ०
पश्यादि पूर्ववत्) ॥ ७ ॥ (सलिले अप्स्यन्तये पाशिनः) जलमें अन्दर जो पाशवाले (अक्ष उपतिष्ठन्ति) यहाँ आकर
उपस्थित होते हैं वे (त्वां नो दमन्तः) तुझे न दबा देंगे । (अशस्ति हित्वा एतां दिवं आरुक्षः) निम्नाको त्यागकर धुलोक
पर आरुढ़ हो और (सः नः मृड) वह तू हमें सुखी कर, (ते सुमतौ स्याम) हम तेरी सुमतिमें रहेंगे । (तव इत् ० । ०)
॥ ८ ॥ हे इन्द्र ! (त्वं नः महते सौमनायादब्धेभिः) तू हम सबको बड़े सौभाग्यके लिये (अदब्धेभिः अप्सुभिः परिपाहि) न
दबनेवाले प्रकाशोंसे सब ओरसे सुसंवर रख । (तव इत् ० । ०) ॥ ९ ॥ हे इन्द्र ! (त्वं नः शिवाभिः ऊतिभिः शतमः भव)
तू कल्याणपूर्ण रक्षणोंके साथ हमें उत्तम कल्याण देनेवाले हो । (त्रिदिवं आरोहन्) धुलोकपर आरुढ़ होकर (दिवः गृणानः)
प्रकाशको देता हुआ (सोमपीतये स्वस्तये प्रियधामा) सोमपान और कल्याणके लिये प्रिय स्थान हो । (तव इत् ० । ०) ॥ १० ॥

त्वमिन्द्रासि विश्वजित् सर्ववित् पुरुहूतस्त्वमिन्द्र । त्वमिन्द्रेमं सुहवं स्तोममेरयस्व स नो मृड
सुमतौ ते स्याम तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूर्णीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी
मा धेहि परमे व्योमन् ॥११॥

अदब्धो दिवि पृथिव्यामुतासि न त आपुर्महिमानमन्तरिक्षे । अदब्धेन ब्रह्मणा वायुधानः स
त्वं न इन्द्र दिवि शर्म यच्छ तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूर्णीहि पशुभिर्वि-
श्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१२॥

या ते इन्द्र तनूरसु या पृथिव्यां यान्तरग्रौ या ते इन्द्र पर्वमाने स्वविदि । यवेन्द्र तन्वाद्
न्तरिक्षं व्यापिथ तया न इन्द्र तन्वादेश्मं यच्छ तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः
पूर्णीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१३॥

त्वामिन्द्र ब्रह्मणा वर्धयन्तः सत्रं नि पैदुर्ऋषयो नाधमानास्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः
पूर्णीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१४॥

त्वं तूतं त्वं पर्येषुत्सं सहस्रधारं विदध स्वविदं तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः
पूर्णीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१५॥

त्वं रक्षसे प्रदिशश्चतस्रस्त्वं शोचिषा नमसी वि भासि । त्वमिमा विश्वा भुवनानु तिष्ठस
ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पूर्णीहि पशुभिर्विश्वरूपैः
सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१६॥

[१] हे इन्द्र । तू (विश्वजित्, सर्ववित्) जगत् जेता और सर्वज्ञ है, और हे इन्द्र ! तू (पुरुहूतः) बहुत प्रशंसित है ।
हे इन्द्र ! (त्वं इमं सुहवं स्तोमं ऐरयस्व) तू इस उत्तम प्रार्थनावाले स्तोत्रको पेरित कर । (सः नः० तव इत् ०।०) ॥ ११ ॥ हे
इन्द्र ! तू (दिवि उत पृथिव्या अदब्धः असि) दुलोकमें और इस पृथ्वीपर न दबा हुआ है । (अन्तरिक्षे ते महिमानं न आपुः)
अन्तरिक्षमें तेरी महिमाको कोई नहीं प्राप्त हो सकते । (अदब्धेन ब्रह्मणा वायुधानः सन्) न दबनेवाले ज्ञानसे बढ़ता हुआ
(दिवि नः त्वं शर्म यच्छ) दुलोकमें तू हमें सुख प्रदान कर । (तव इत् ०।०) ॥ १२ ॥ हे इन्द्र ! (या ते अप्सु तनूः)
जो तेरा अंश जलोंमें है, (या पृथिव्यां या अग्नौ अन्तः) जो पृथ्वीपर और जो अग्निके अन्दर है, (हे इन्द्र ! या ते पर्व
माने स्वः-विदि) और जो तेरा अंश पवित्र करनेवाले प्रकाशपूर्ण दुलोकमें है, हे इन्द्र ! (यया तन्वा अन्तरिक्षं व्यापिथ)
जिस तनूसे अन्तरिक्ष व्यापते हो, (तया तन्वा नः शर्म यच्छ) उस तनूसे हम सबको सुख प्रदान कर । (तव इत् ०।०)
॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! (त्वा ब्रह्मणः वर्धयन्तः) तेरी संज्ञोंसे स्तुति करते हुए (नाधमानाः ऋषयः सत्रं निपेदुः) प्रार्थना क-
नेवाले ऋषिगण सत्र नामक यागमें बैठते हैं । (तव इत् ०।०) ॥ १४ ॥ हे व्यापक देव ! (त्वं तूतं = त्रितं) तू तीनों स्था-
नोंमें प्राप्त (सहस्रधारं विदध स्वविदं त्वं) सहस्रधाराओंसे युक्त ज्ञानमय प्रकाशपूर्ण स्तोत्रको (पर्येषि) व्यापता है । (तव
इत् ०।०) ॥ १५ ॥

हे देव ! [त्वं चक्षुः प्रदिशः रक्षसे] तू चारों दिशाओं की रक्षा करता है । अपने [शोचिषा नमसी विभासि]
तेजसे आकाशको प्रकाशित करता है । [त्वं इमाः भुवना अनुत्तिष्ठसे] तू इन सब भुवनोंके अनुकूल होकर ठहरता है और
[विद्वां ऋतस्य पन्थां अन्वेषि] जानता हुआ सत्यके मार्गका अनुसरण करता है । [तव इत् ०।०] ॥ १६ ॥

पञ्चभिः पराङ् तपस्येकयार्थास्तस्मिन् सुदिने बाधमानस्तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि ।
त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे व्योमन् ॥१७॥

त्वमिन्द्रस्त्वं महेन्द्रस्त्वं लोकस्त्वं प्रजापतिः । तुभ्यं यज्ञो वि तापते तुभ्यं जुहति जुहंतस्त्व-
वेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे
व्योमन् ॥१८॥

असति सत् प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं ह भव्य आहितं भव्यं भूते प्रतिष्ठितं
तवेद् विष्णो बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायी मा धेहि परमे
व्योमन् ॥१९॥

शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि । स यथा त्वं भ्राजता भ्राजोऽस्येवाहं भ्राजता भ्राज्यासम् ॥ २० ॥

(२)

रुचिरसि रोचोऽसि । स यथा त्वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेन च
रुचिषीय ॥२१॥

उद्यते नम उदापते नम उदिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥२२॥

अस्तंयते नमोऽस्तमेप्यते नमोऽस्तमिताय नमः । विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥२३॥

(पञ्चभिः पराङ् तपसि) तू अपनी पांचों शक्तियों से, तपता है और (एकया अर्वाङ्) एकसे ऊँरे तपता है । और
(सुदिने अशस्ति बाधमानः पृषि) उत्तम दिनमें अपशस्तता से दूर दयाता हुआ चलना है । (तव इत् ०१०) ॥ १७ ॥
हे देव ! (त्वं इन्द्रः) तू इन्द्र है, (त्वं महेन्द्रः) तू बड़ा इन्द्र है, (त्वं लोकः) तू लोक—प्रकाशपूर्ण है, (त्वं प्रजापतिः)
तू प्रजापालक है (यज्ञः तुभ्यं वितापते) यज्ञ तैरे लिये फैलाया जाता है और (जुहति तुभ्यं जुहति) इवन करनेवाले तेरे
लिये आहुति देते हैं । (तव इत् ०१०) ॥ १८ ॥ (असति सत् प्रतिष्ठितं) असत् में अर्थात् प्राकृतिक विश्वमें सत् अर्थात्
आत्मा रहा है, (सति भूतं प्रतिष्ठितं) सत् में अर्थात् आत्मामें उत्पन्न हुआ जगत् रहा है, (भूतं ह भव्य आहितं) भूत
होनेवालेमें आश्रित है, (भव्यं भूते प्रतिष्ठितं) होनेवाला भूतमें प्रतिष्ठित हुआ है (तव इत् ०१० ॥ १९ ॥ (शुक्रः असिः)
तू तेजस्वी है, (भ्राजः असि) तू प्रकाशमय है, (स त्वं) वह तू (यथा भ्राजता भ्राजः असि) जैसा तेजस्वी है (एव अहं
भ्राजता भ्राज्यासं) वैसे ही मैं तेजसे प्रकाशित होऊँ ॥२०॥

(रुचिः असि) तू प्रकाशमान है, (रोचः असि) तू दैदिप्यमान है (सः त्वं यथा रुच्या रोचः असि) वह तू जैसा
तेजसे तेजस्वी है (एव अहं पशुभिः च ब्राह्मणवर्चसेन च रुचिषीय) वैसेही मैं पशुओं और शानके तेजसे प्रकाशित होऊँ ॥ २१ ॥
(उद्यते नमः) उदित होनेवालेको नमस्कार, [उदापते नमः] ऊपर जानेवालेके लिये नमस्कार, [उदिताय नमः] उदयको
प्राप्त हुएको नमस्कार, [विराजे नमः] विशेष प्रकाशमानको नमस्कार, [स्वराजे नमः] अपने तेजसे समकनेवालेको नमस्कार,
[सम्राजे नमः] उत्तम प्रकाशयुक्तको नमस्कार ॥ २२ ॥ [अस्तंयते नमः] अस्त होनेवालेको नमस्कार, [अस्तं एप्यते नमः]
अस्तको जानेवालेको नमस्कार, [अस्तमिताय नमः] अस्त हुएको नमस्कार, [विराजे, सम्राजे, स्वराजे नमः] विशेष
तेजस्वी, उत्तम प्रकाशमान और अपने तेजसे प्रकाशनेवालेको नमस्कार हो ॥ २३ ॥

उदमाहुयमादित्यो विश्वेन तपसा सह । सपत्नान् मर्हं रन्धयन् मा चाहं द्विषते रधं तवेद् विष्णोः
बहुधा वीर्याणि । त्वं नः पृणीहि पशुभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे व्योमन् ॥ २४ ॥
आदित्य नावमारुहः शतारित्रां स्वस्तये । अहर्मात्यपीपरो रात्रिं सत्राति पारय ॥ २५ ॥
सूर्य नावमारुहः शतारित्रां स्वस्तये । रात्रिं मात्यपीपरोऽहः सत्राति पारय ॥ २६ ॥
प्रजापतेराहुतो ब्रह्मणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । जरदृष्टिः कृतवीर्यो विहायाः
सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ॥ २७ ॥
परीवृतो ब्रह्मणा वर्मेणाहं कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च । मा मा प्रापन्निषवो देव्या या मा
मानुषीरवसृष्टा वधाय ॥ २८ ॥
ऋतेन गुप्त ऋतुभिश्च सर्वैर्भूतेन गुप्तो भव्येन चाहम् । मा मा प्रार्पत् पापमा मोत मृत्युरन्त-
र्द्वेऽहं सलिलेन वाचः ॥ २९ ॥
अग्निमी गोप्ता परि पातु विश्वत उद्यन्तसूर्यो नुदतां मृत्युपाशान् । व्युच्छन्तीरुषसः पर्वता ध्रुवाः
सहस्रं प्राणा मय्या यतन्ताम् ॥ ३० ॥

इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम्

(अयं आदित्यः विश्वेन तपसा सह उदगात्) यह सूर्य संपूर्ण तेजके साथ उदित है । (मर्हं सपत्नान् रन्धयन्) मेरे लिये मेरे शत्रुओंको बर्ष करता है, (अहं च द्विषते मा रधं) परंतु मैं कभी बर्षमें न हूँ । (तव इत् विष्णो बहुधा वीर्याणि) हे व्यापक देव ! तेरे ही ये सब पराक्रम हैं । (त्वं नः विश्वरूपैः पशुभिः पृणीहि) तू हम सबको अनन्त रूपोंके पशुओंसे परिपूर्ण कर । और (परमे व्योमन् सुधायां मा धेहि) परम आकाशमें विद्यमान अमृत में मुझे धारण कर ॥ २४ ॥
हे आदित्य ! (स्वस्तये शतारित्रा नावं आरुहः) हमारे कल्याण के लिये सैकड़ों आरोहणों नौकापर आरुह हो । (मा अहः अति अपीपरः) मुझे दिनके समय पार कर और (रात्रिं सत्रा अतिपारय) रात्रिके समय भी साथ रहकर पार पहुँचा ॥ २५ ॥
हे सूर्य ! तू हमारे (स्वस्तये) कल्याणके लिये नौकापर चढ़ और हमें दिन और रात्रिके समय पार कर ॥ २६ ॥
(अहं प्रजापतेः ब्रह्मणा वर्मेणा आवृतः) मैं प्रजापतिके ज्ञानरूप कवचसे आवृत होकर (कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च) और सर्वदर्शक देवके तेज और बलसे युक्त होकर (जरदृष्टिः कृतवीर्यः) बृद्धावस्था तक वीर्यवान् हुआ (विहायाः सहस्रायुः) विविध कमोंसे युक्त सहस्रायु- पूर्णायु- होकर (कश्यपस्य ज्योतिषा वर्चसा च) सर्वदर्शक देवके तेजसे और बलसे युक्त होकर (याः देवीः मानुषीः इषवः वधाय अवसृष्टाः) जो दिव्य और मानवी बाण वधकेलिये भेजे गये हों वे (मा मा प्रापन्) मुझे न प्राप्त हों, उनसे मेरा बध न होवे ॥ २८ ॥
(ऋतेन गुप्तः) सत्यके द्वारा रक्षित, (सर्वैः ऋतुभिः च) सत्य ऋतुओं द्वारा रक्षित, (मूलेन च भव्येन गुप्तः अहं) भूत और भविष्यद्वारा सुरक्षित हुआ मैं यहाँ विचरूँ । (पापमा मा, मोत मृत्युः मा मा प्रार्पत्) पाप अथवा मृत्यु मुझे न प्राप्त हो । (अहं वाचः सलिलेन अन्तर्द्वे) मैं अपनी वाणीको— अपने शब्दको पवित्र जीवनके अंदर धारण करता हूँ । वाणीको पवित्रता पवित्र जीवनसे करता हूँ ॥ २९ ॥ [गोप्ता अग्निः विश्वतः मा परिपातु] रक्षक अग्नि सब ओरसे मेरी रक्षा करे । [उद्यन् सूर्यः मृत्युपाशान् नुदतां] उदय होनेवाला सूर्य मृत्युपाशोंको दूर करे । [व्युच्छन्तीः रुषसः] प्रकाशयुक्त उषाएँ और [ध्रुवाः पर्वताः] स्थिरपर्वता [सहस्रं प्राणाः मयि आ यतन्तां] सहस्रों बलवाले प्राण मेरे अन्दर फैलाये रखें ॥ ३० ॥

इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ इति सप्तदशं काण्डं समाप्तम् ॥

सप्तदश काण्डका मनन ।

अपने अभ्युदयका विचार करनेवाले पाठक इस काण्डका मनन अधिक करें। विशेषतः पहिले पाँच मंत्रोंका जो एक संग्रहण है, उसका अत्यंत मनन करें। ये पाँच मन्त्र बताते हैं कि विजयेष्ठु पुरुषको अपने अन्दर कौनसे गुण प्राप्त करने चाहिये और बढ़ाने चाहिये। उन्नति चाहनेवाले मनुष्य अपनी इच्छा इस प्रकार रखें—

लोकप्रिय बनना।

[अहं] देवानां, प्रजानां, समानानां, पशूनां प्रियः भूयासं; आयुष्मान् भूयासम् ॥ [मं० १-५]

“ मैं देवोंका, प्रजाजनोंका, समान योग्यतावाले लोगोंका, और पशुओंका प्रिय होऊँ, और दीर्घायु बनें। ” सबसे मुख्य बात दीर्घायु बननेकी है, क्योंकि आयु, आरोग्य और बल रहा तोही सब कुछ धर्म कर्म होना संभव है। अतः उन्नतिशील मनुष्योंको उचित है कि, वे धर्मानुसार आचरण करके अपनी आयु दीर्घ करें, नीरोग रहनेका यत्न करें और अपने अन्दर बल स्थिर रखें।

इतना होनेके पश्चात् देव, प्रजा, समानलोग और पशु इनको प्रिय होनेकी महत्त्वाकांक्षा धारण करना चाहिये और इसकी सिद्धिके लिये मनुष्योंको प्रयत्न करना चाहिये। ‘ देव ’ का अर्थ जैसा ‘ देवता ’ है वैसा ही ‘ भूदेव, सप्तदेव, धनदेव और कर्मदेव ’ ये चार प्रकारके चातुर्वर्ण्यके श्रेष्ठ पुरुष भी देव कहलाते हैं। इनके मनमें इस मनुष्यके विषयमें प्रेम रहे, ये श्रेष्ठ लोग इस पुरुषके विषयमें कहें कि यह फलाना मनुष्य उत्तम है, उसका प्रिय होना चाहिये। प्रजाजन इस मनुष्यपर प्रेम करें, प्रजाजनोंका यह प्रेमपात्र बने, सब जनता इसके ऊपर प्रीति करे, अर्थात् यह लोकप्रिय बने, लोकमान्य बने। समान लोगोंमें यह प्रिय हो, अर्थात् जानि-योंका प्रेम विशेष ज्ञानीपर होता है, वीरोंका प्रेम समर्थ वीर पर होता है, समानोंका प्रेमभाजन होनेके लिये उनसे विशेष उत्कट गुण होने चाहिये। इन गुणोंका संपादन यह मनुष्य करे और समानोंका प्रेमभाजन बने। पशुओंका भी प्रेम

संपादन करे। जब यह मनुष्य पशुओंकी पालना करेगा और उनपर प्रेम करेगा, तब पशु स्वयं इसपर प्रेम करने लगेंगे। यहाँ इसकी भूतदयामें विशेषता होना चाहिये। इस विवेचन से पाठक जान सकते हैं कि, देव, प्रजा, समानलोग और पशुओंका प्रिय बननेका आशय क्या है, इस विषयमें नियम यह है कि मनुष्य जिनका प्रेम संपादन करना चाहता है, उनपर स्वयं प्रेम करे। इसका प्रेम उनपर होने लगा; तो निःसन्देह वे भी इसपर प्रेम करने लग जायेंगे।

वीरके गुण

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें दस शब्दोंद्वारा वीरोंके गुण दिये हैं। उन्नतिशील मनुष्योंको ये गुण अपने अन्दर लाने चाहिये और बढ़ाने चाहिये। यदि पाठक इन दस शब्दोंका मनन करेंगे तो उनके वीरताके दस शुभ गुणोंका पता लग सकता है—

(१) गो—जित् = ‘ गो ’ शब्दका अर्थ ‘ इन्द्रिय और भूमि ’ है। ये अर्थ लेकर यहाँ विचार करना चाहिये, पहिला अर्थ है (गो—जित्) प्रदियोंको जीतनेवाला है, अपनी इन्द्रियोंका संयम करनेवाला, मनोनिग्रह करनेवाला, अपना आत्मसंयम करनेवाला। सब उन्नतिका प्रारंभ ‘ आत्म—विजय ’ से होता है। आत्मविजय सब अन्य विजयोंसे कठिन है, तथापि जो मनुष्य आत्मविजयका साधन करता है और सिद्ध बनता है, वह अन्य विजय सहज ही से प्राप्त कर सकता है। भूमिका विजय इस शब्दका दूसरा अर्थ है। वीरतासे अपनी मातृभूमिको विजयी करना यह इसका भाव है। मुख्यतया यहाँ आत्मविजय मुख्य है, क्योंकि सभी विजय आत्मविजय से प्रारंभ होते हैं।

(२) स्वः—जित् = (स्व-र—जित्) आत्म-प्रकाशको प्राप्त करना, अपने तेजका विजय करना, आत्म-समानका विजय करना, अपने आध्यात्मिक तेजका विजय होने योग्य कार्य करना। यह भी एक बड़ी भारी वीरता है।

(३) धन—जित् = उत्तम धनोंको जीतकर प्राप्त करना, यह भी एक बड़ी भारी वीरता है। जिसके साथ होनेसे मनुष्य अपने आपको धन्य कह सकता है उसको धन कहा जाता है। अतः धन शब्दसे केवल रुपये आने पाई समझना शुद्ध भ्रम है। गोवं भी धन है, राज्य किंवा स्वराज्य भी धन है, बल भी धन है, विद्या भी धन है, प्रतिष्ठा धन है, सवाचार धन है। इस रीतिसे अनेक धन हैं। इनकी प्राप्ति करना मनुष्यका आवश्यक कर्तव्य है।

(४) सहमान = आत्मिक बल, तेज और जीवनसे युक्त और

(५) सहमान = शारीरिक बल और शक्तिसे युक्त होना।

ये दोनों शब्द एक ही मंत्रमें प्रयुक्त हैं, इसलिये ये भिन्नार्थक शब्द हैं। “सहस्र” शब्दका अर्थ ‘बल’ है और इसके अर्थ “शक्ति, विजय, तेज और जीवन” हैं। इनमें से कुछ अर्थ एकके और अन्य दूसरेके मानना यहाँ योग्य है। इस प्रकार अर्थ करनेसे दोनों शब्द पुनरुक्ति दोषसे रहित और अन्वर्थक प्रतीत होते हैं। अर्थात् ये दोनों बल मनुष्यको प्राप्त करना चाहिये। इस बलमें सैन्यका बल भी अन्तर्भूत होता है।

[६] सहो—जित् = अपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला। मनुष्य अपने अन्दर तथा राष्ट्र अपने अन्दर ऐसा बल प्राप्त करे कि जिससे शत्रुका विजय सहजहीमें हो सके।

[७] सहोयान् = शत्रुका हमला कितने भी वेगसे आजावे उससे न डरता हुआ, उसको सहन करनेवाला। शत्रुका आक्रमण हुआ तो भी अपने स्थानसे पीछे न हटता हुआ विजयके साथ अपने स्थानमें स्थिर रहनेवाला। शत्रुके आक्रमणका प्रतिकार करके शत्रुको परास्त करनेवाला।

[८] सासहान = शत्रुके आक्रमण एकके पीछे दूसरे, अथवा बारंबार होनेपर भी जो अपना स्थान छोड़ता नहीं और विजय के साथ अपने स्थानमें स्थिर रहता है और अपने स्थानसे ही शत्रुको परास्त करता है और उसको वापस लौटा देता है।

[९] विषासहि = जिसका आक्रमण शत्रुपर हुआ, तो शत्रुको परास्त होकर भागना पड़ता है, जिसका आक्रमण शत्रुको असह्य होता है।

[१०] ईक्ष्यः नाम इन्द्रः = प्रवासनीय यशस्वी (इन्द्रः) शत्रुओंका पूर्ण नाश करनेवाला वीर।

उपास्यके गुण उपासकमें।

ये इस शब्द यहाँ इन्द्र देवताके वाचक हैं। यह देवता मनुष्योंकी उपास्य है। उपास्य देवताके गुण उपासकोंको अपने अन्दर धारण करने चाहिये, यह उपासनाका नियम है। इस नियमके अनुसार उपासना करनेवाले पाठक अपने अन्दर ये वीरताके गुण बढ़ावें और अपनी उन्नतिके मार्गका आक्रमण करें और सब प्रकारका अभ्युदय प्राप्त करें। पूर्वोक्त गुण अपने अन्दर बढ़ने लगे तो मनुष्यकी अथवा राष्ट्रकी उन्नति निःसंदेह होगी, उपासनाके मंत्र केवल रटनेमात्रसेही मनुष्यकी उन्नति नहीं होगी, परंतु उनमें वर्णित उपास्यके गुणोंकी धारणासे ही मनुष्यकी उन्नति होना संभव है। जो मनुष्य अथवा मनुष्योंका संघ इस प्रकारकी वैयक्तिक और सामूहिक उपासना करते हैं वेही अपना सब प्रकारका अभ्युदय सिद्ध करते हैं। इन्हींके विषयमें कहा है कि—

अभ्युदय।

उदिहि, उदिहि, वर्चसा अभ्युदिहि। (मं २)

“उदयको प्राप्त हो, अभ्युदय प्राप्त करो, तेजके साथ सब प्रकार अभ्युदय प्राप्त करो।” ये मंत्र यद्यपि उपास्य देव सूर्यके संबंधमें कहे हैं तथापि उपास्यके गुण उपासकोंको धारण करने होते हैं, इस नियमके अनुसार प्रायः बहुतसे मंत्र उपासकोंको आदेश देनेवाले होते हैं। इसी तरह ये मंत्र भी उपासकोंको अभ्युदयका संदेश दे रहे हैं, यह बात यहाँ पाठक न भूलें। अभ्युदय किस मार्गसे करना चाहिये, इसके सारांशसे दो सूत्र हैं—

द्विषत् मर्षं रथ्यतु। अहं द्विषते मा रथम्। (मं० ६)

“मेरा शत्रु मेरे वशमें आजावे और मैं कभी शत्रुके वशमें न होऊँ।” शत्रु अनेक प्रकारके हैं, और रणक्षेत्रभी विविध हैं। उन सब रणक्षेत्रोंमें यही एक नियम है कि स्वयं शत्रुका पराभव करना और शत्रुसे कभी पराभूत न होना। विजय, उदय और अभ्युदयकी यह कुंजी है। जो लोग और जो राष्ट्र इस प्रकार अपनी तैयारी करेगा वही विजयको प्राप्त होगा।

पराक्रम।

तव बहुधा वीर्याणि। (मं० ६)

“तेरे बहुत पराक्रम होने चाहिये।” तब विजयकी संभावना है। विष्णु देव—व्यापक ईश्वर—का सर्वत्र विजय इसलिये है कि

उसके अनन्त पराक्रम होते हैं । अनेक पराक्रम न हुए तो विजय प्राप्त होना असंभव है । विजयके लिये अनेक रण क्षेत्रोंमें उतरना चाहिये और वहाँ उसे पराक्रम करने चाहिये । इसलिये—

सुमतिं कृधि । सुधायां धेहि । (मं० ६-७)

“आते अन्दर सुमति धारण कर, उत्तम धारणमें अपने आपका और सबको धारण कर ।” सुमतिके बिना अध्यात्म-क्षेत्रका विजय नहीं होगा और (सु-धा) उत्तम धारणके बिना समाजका या संघका विजय नहीं होगा । यह नियम सदा ध्यानमें धारण करना चाहिये । इस दिशासे अनेक दिन प्रयत्न होना चाहिये, यह सूचित करनेके लिये कहा है कि—

बड़ा सौभाग्य ।

न प्रहते सौभाग्य अद्वयेभिः भक्तुभिः परिपाहि ।

(मं० ९)

“तू अपना सौभाग्य बहुत बढ़ानेके लिये न थकता हुआ और किसीके दबावसे न दबता हुआ दिनप्रतिदिन सुरक्षितता-पूर्वक प्रयत्न—करो ” यह अदेश बड़ा उत्साहवर्धक है । कितना ही प्रचण्ड शक्तिवाला दबानेका यत्न करे, परंतु स्वयं उसके दबावसे न दबनेका यत्न करना चाहिये । पाशवी शक्तिके अन्दर न दब जानेका-निश्चय करना ही अत्यंत महत्त्व की बात है । आत्माकी शक्ति इतनी प्रचण्ड है कि सब जगत् की शक्ति भी उसका विरोध करने लगी, तो भी वह दबेगा नहीं, परंतु मनका निश्चय होना चाहिये । ‘महासौभाग्य’ जो ऊपरले संज्ञमें कहा है वह तभी इसको प्राप्त होता है । अधिक उत्साह बढ़ानेके लिये और कहा है कि—

न दब जाना ।

पृथिव्यां अद्वयः असि । ते महिमानं न भायुः (मं० १२)

“पृथ्वीपर तू आत्मा न दब जानेवाला महाशक्तिमान है, तेरी महिमा अन्य भौतिक जड़ पदार्थोंको प्राप्त नहीं हो सकती ” जड़ पदार्थ कितनेभी सामर्थ्यवान् हों, परंतु उनकी शक्ति आत्माके सामर्थ्यकी बराबरी का नहीं सकती । अपने आत्माकी यह प्रचण्ड शक्ति जाननेके लिये ही सब धर्मानुष्ठान हैं । अपने परम पिताकी प्रचण्ड शक्तिका वर्णन इसी कारण उपासनाके लिये म्पासकोंके समुच्च वेदमंत्रों द्वारा रखा जाता

है कि वे किसी न किसी दिन अपने अन्दर परमापिताका वीर्य है, इस बातका अनुभव करें और उनके गुणोंका धारण अपने अन्दर करनेका यत्न करें । यह ईशगुणोंकी धारणा किस प्रकार हो सकती है यह भी आगे कहा है—

अद्वयेन प्रसङ्गा वावृधानः । (मं० १२)

“न दब जानेवाले ज्ञानसे कळता हुआ ” अपने (बहुधा वीर्याणि) बहुत पराक्रम कर । यहाँ जो कहा है वह प्रत्येक वैदिक धर्मोंकी ध्यानमें धारण करना चाहिये । मनुष्यकी उत्पत्ति ज्ञानसे होती है, यह बात यहाँ स्पष्ट कही है, इसलिये उत्पत्तिशील पाठक ज्ञानशक्तिके यत्नमें कटिबद्ध हों । यहाँ ज्ञान का महत्त्व वर्णन किया है । ज्ञान प्राप्त करनेके पश्चात्—

सत्य का मार्ग

विद्वान् क्रतुरस्य पन्थां अनु एषि । (मं० १६)

विद्वान् होकर सत्यके मार्गके अनुकूल होकर जाता है । ” सत्यका आप्रहृष्टे साथ पालन करना चाहिये । सत्य ही मनुष्यका मार्गदर्शक और सब बन्धनोंको दूर करनेवाला है । सत्यके पालनसे ही सब प्रकारकी उत्पत्ति होती है । इसी तरह—

अप्रशस्त बाधमानः सुदिने एषि । (मं० १७)

“अप्रशस्त निन्दनीय बातको दूर करनेसे तू उत्तम दिन के प्रकाशपूर्ण जीवनमें वर्तित करनेवाला होगा । ” जिस प्रकार मनुष्यको सत्यका पालन करना अभीष्ट है, उसी प्रकार अप्रशस्त निन्दनीय दुष्ट व्यवहारको सर्वथा दूर करना भी अत्यंत इष्ट है । अन्यथा उच्च अवस्था मनुष्यको कदापि प्राप्त नहीं हो सकती । उत्तम गुणोंको अपने अन्दर बढ़ाना और हीन दुर्गुणोंको अपनेमें से दूर करना यही अभ्युदयका अनुष्ठान है । मनुष्य अपने अभ्युदयका मार्ग आक्रमण कर रहा है या नहीं इसकी परीक्षा भी उसके भूत भविष्यका व्यवहार देखकर हो सकती है इसलिये कहा है कि—

आत्मा और संसार ।

असति सत् प्रतिष्ठितम् । सति भूतं प्रतिष्ठितम् ।

भूतं मध्ये अर्धं भूते च प्रतिष्ठितम् । (मं० १९)

“असत् में सत् और सत् में भूत ठहरा है ” यह पहिला कथन है । यह संसार नाशवान् होनेसे असत् है, और आत्मा

निश्चय करें और यदि अवगतिका मार्ग होगा, तो उसे तत्काल छोड़ दें और उन्नतिके मार्गपर ही सदा रहें । तथा मनमें यह महत्वाकांक्षा धारण करें कि—

आत्मतेज ।

अहं ज्ञानता आभ्यासम् । (मं० २०)

“मैं अपने तेजसे तेजस्वी बनूँगा ।” दूसरेके तेजसे तेजस्वी बननेमें पराधीनता है । प्रत्येकको अपने तेजसे तेजस्वी बनना चाहिये । प्रत्येकको अपने सामर्थ्यसे रक्षा होनी चाहिये, अपने ज्ञानसे प्रत्येकको निवेक करना चाहिये, प्रत्येकको अपने धनका भोग लेना योग्य है, इसी प्रकार अन्धान्य विषयोंके संबंधमें जानना चाहिये । जिसकी रक्षा दूसरेके बलसे होती हो, जो स्वयं अपने ज्ञानसे विचार नहीं कर सकता, जिसके पास अपने पोषण करनेके आवश्यक पदार्थ नहीं है; उसकी शोचनीय अवस्था होती है, इसके विषयमें पाठक स्वयं विचार करके जान सकते हैं । अतः अपने प्रकाशसे प्रकाशनेका उपदेश यहाँ इस मंत्रद्वारा दिया है, पाठक इसका विचार करें और अपने सामर्थ्यसे समर्थ बनकर यहाँ यशस्वी, कीर्तिमान और स्वतंत्र अर्थात् शुद्धबुद्ध और मुक्त मनके यत्न करें । इसी प्रकार और भी कहा है—

अहं अक्षयवर्चसेन रुच्या रोचः (भूवा) सविधीया । (मं० २१)

“मैं अपने ज्ञानके प्रभावसे प्रभावित और अपने तेजसे तेजस्वी होकर प्रकाशित होऊँगा” । इस मंत्रमें भी वही भाव दुहराया है और ज्ञानकी आवश्यकता उन्नतिके लिये अत्यंत है, यह बात यहाँ पुनः स्पष्ट की है ।

आगे उदयको प्राप्त होनेवाले, प्रकाशित होनेवालोंको नमस्कार करनेको कहा है और जो इस प्रकार प्रकाशित होकर अपना जीवनक्रम समाप्त करके अस्तको जाते हैं, उनको भी नमस्कार करनेको कहा है । यहाँ सूर्यको सन्मुख रखनेको कहा है । मनुष्य का आदर्श सूर्य है, सूर्यके समान मनुष्य अपना अभ्युदय प्राप्त करे, सूर्यके समान इस जगत्में प्रकाशित होवे और प्रदीप्त रहता हुआ तथा सबको प्रकाशका मार्ग बतलाता हुआ अन्तमें कृतकृत्य होकर अस्तको प्राप्त होवे । इस प्रकार अस्त होना भी आदर्शरूप होता है । इस तरह सब मनुष्य सूर्यको अपना आदर्श मानें । और उससे यह बोध प्राप्त करें । पाठक इस दृष्टिसे विचार कर और सूर्यको अपना आदर्श मानकर २६ वे मंत्रतकका उपदेश

मननके द्वारा मनमें स्थिर करें । इसके नंतर एक महत्त्वपूर्ण मंत्रभाग है यह प्रत्येक मनुष्यको निरर्थक स्मरणमें धारण करना योग्य है, वह अब देखिये—

अपना यज्ञ ।

अहं अक्षणा वर्मणा ज्योतिषा वर्षसा च आवृषः
कृतधीर्षः विहायाः जरदष्टिः सहसायुः सुकृतः चरेयम् ॥
(मं० २७)

अहं अक्षणा वर्मणा ज्योतिषा वर्षसा च परिवृषः
... कृतेन गुप्तः ... भूतेन भग्येन च गुप्तः (चरेयम्) ॥
(मं० २८-२९)

पाप्मा मा मा प्रापत्, मृत्युः मा मा प्रापत् ।

अहं वाचः साक्षिकेन अन्तर्देवे । (मं० २९)

“मैं ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलसे युक्त होकर, पराक्रम करता हुआ, विविध पुरुषार्थका साधन करता हुआ, दीर्घ आयु प्राप्त करके, सदाचारसे व्यवहार करूँगा । मैं ज्ञान, आत्मरक्षाका सामर्थ्य, तेज और बलसे युक्त होकर, सर्वसे सदा सुरक्षित होता हुआ, भूतभविष्य वर्तमान काल में होनेवाले कर्मोंसे सुरक्षित होता हुआ, सदाचारसे व्यवहार करूँगा । पाप मेरे पास न आवे, पापी मेरे संनिध न आवे, मृत्युका भय मुझे न प्राप्त हो, मैं अपनी वाणीको शुद्ध जीवनसे युक्त करता हूँ ।”

इनमेंसे प्रत्येक वाक्य इतना स्पष्ट, इतना तेजस्वी, इतना बोधप्रद और इतना मार्गदर्शक है कि उसका अधिक स्पष्टीकरण करनेकी यहाँ आवश्यकता प्रतीत ही नहीं होती । पाठक इसीका पाठ बारंबार करें, बारंबार मनन करें और अपने आत्माके अन्दर वेदके ये ओजस्वी विचार स्थिर करें । इन्हीं विचारोंकी स्थिरतासे मनुष्य विजयी होगा और अभ्युदय प्राप्त करेगा और अन्तमें धन्य भी होगा । जो पाठक इस तरह इस काण्डका मनन करेंगे, वे अपनी उन्नतिका पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । इस काण्डके प्रत्येक मंत्रमें शुद्ध ज्ञान भरपूर भरा है । केवल बात अर्थके प्राप्त करनेसे ही पाठकोंको यह नहीं समझना चाहिये कि हमने मंत्रका आशय समझ लिया है, मंत्रका आशय तो आगे पीछेके शब्दोंके साथ और विधानों के साथ संगति देखकर मनन करनेसे ही ध्यानमें आसकता है । आशा है कि इस महत्त्वपूर्ण उपदेशके काण्डसे पाठक अधिकसे अधिक बोध प्राप्त करके कृतकृत्य और धन्य बनेंगे ।

विषयसूची

	पृष्ठ		पृष्ठ
लोकप्रिय	२	विप्रासहिः	१३
अथि देवता छन्द	३	इज्यः	११
अभ्युदयके लिये प्रार्थना	५	उपासके गुण उपासकमें	१०
ससदय काण्डका मनन	१०	अभ्युदय	११
लोकप्रिय धनना	१३	पराक्रम	१३
वीर के गुण	१३	बडा सौभाग्य	१२
गोक्षित	१३	न देख जाना	११
स्वर्गिण	१३	सत्यका मार्ग	११
संभनाक्षित	१३	आत्मा और संसार	११
सहमान	१३	भूत भविष्य वर्तमान	१३
सहोजित	१३	आत्मतेज	१४
सहीमान	१३	अपना यज्ञ	१४
सासहान	१३		१४

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

अष्टादशं काण्डम्

इस अष्टादश काण्डके प्रथम सूक्तमें प्रारंभमें (सखायं सख्या बभूवुः) “ मित्रको मित्रताके साथ प्राप्त करनेका विषय ” है । यह शुभ और मित्रता बढ़ानेका विषय होनेसे यही इसका मंगलाचरण है ।

अथर्ववेदके तृतीय महाविभागका यह अन्तिम काण्ड है । क्योंकि काण्ड १३ से काण्ड १८ तक यह महाविभाग है । इस काण्डमें अन्त्योष्ठीका विषय है । अर्थात् “ यम, वितर, मृतकी मरणोत्तर स्थिति, पितृलोक ” यही इस काण्डका प्रारंभसे अन्ततक विषय है । इस काण्डके मंत्रोंकी संगति आगे बताई जायगी और वहां मरणोत्तरकी स्थितिका सब विषय स्पष्ट किया जायगा । इस काण्डके बहुतसे मंत्र ऋग्वेदमें हैं और तैत्तिरीय संहिता (अ० ५) में भी हैं । इन मंत्रोंमें स्थानस्थानपर बहुतसे पाठभेद भी हैं । अथर्ववेदकी विष्णुलाद संहितामें ये मंत्र संपूर्णरूपसे नहीं हैं, अर्थात् कई हैं और बहुतसे नहीं हैं ।

अब इस काण्डके मंत्रोंके “ ऋषि-देवता-छन्द ” देखिये—

ऋषि, देवता और छन्द ।

सूक्त	मंत्रसंख्या	ऋषिः	देवता	छन्द
प्रथमोऽनुवाकः ।				
१	११	अथर्व	यमः, मन्त्रोक्ताः, ४१ ४३ सरस्वती, ४० यमः ४०-४६, ५१, ५२ वितरः ।	त्रिष्टुप्, ८, १५ आर्षीर्पक्तिः, १४, ४९, ५० सुरिजः १८-२०, २१-२३ जगत्याः, ३७, ३८ परेष्णिक्, ५६, ५७, ६१ अनुष्टुभः, ५९ पुरोवृद्धता ।
द्वितीयोऽनुवाकः ।				
२	६०	११	यमः मन्त्रोक्ताः । ४, ३४, अग्निः, ५जातवेदाः, २९ वितरः	त्रिष्टुप्, १-३, ६, १४-१८, २०, २२, २३, २५, ३०, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुष्टुभः, ४, ७, ९, १३ जगत्याः, ५, २६, ४९, ५७ सुरिजः, १९ त्रिपदा गायत्री, २४ त्रिपदा समविषमार्षी गायत्री, ३४ विराड् जगती, ३८-४४ आर्षीगायत्र्यः, (४०, ४२-४४ सुरिजः) ४५ ककुम्भती अनुष्टुप् ।

तृतीयोऽनुवाकः ।

१ ७३ अथर्वा यमः, मन्त्रोक्ताः, ५,
६ अग्निः, ५० भूमिः
५४ इन्द्रः, ५६ जायः

त्रिष्टुप्, ४, ८, ११, २३ सतः पंकजः, ५ त्रिपदा निचू-
हायत्री; ६, ५३, ६८, ७०, ७२ अनुष्टुभः; १८, २५
२९, ४४, ४६ जगत्सः; (१८ भुरिक्, २९ विराट्)
३० पञ्चपदा अतिजगती; ३१ विराट् शकवरी; ३२-३५
४७, ४९, ५२ भुरिजः; ३६ एकावसाना आसुरी अनुष्टुप्
३७ एकावसाना आसुरी गायत्री; ३९ परात्रिष्टुप् पंक्तिः,
५० प्रस्तारपंक्तिः, ५४ पुरोऽनुष्टुप्; ५८ विराट्; ६०
त्र्यवसाना षट्पदा जगती, ६४ भुरिक् पथ्या पकरयार्थी
६७ पथ्या वृहती, ६९, ७१ उपरिष्ठाद् वृहती ।

चतुर्थोऽनुवाकः ।

४ ८२ यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१
पितरः, ८८ अग्निः,
८९ चन्द्रमाः

त्रिष्टुप्, १, ४, ७, १४, २६, ६०, सूरजः, २, ५, ११,
२९, ५०, ५१, ५८ जगत्सः; ३ पञ्चपदा भुरिजतिजगती;
६, १, १३ पञ्चपदा शकवरी, (९ भुरिक्, १३ त्र्यवसाना)
८ पञ्चपदा वृहती; (२६ विराट्) २७ याजुषी गाय-
त्री, (२५) ३१, ३२, ३८, ४१, ४२, ५५-५७,
५९, ६१ अनुष्टुप् (५६ ककुम्भती); ३९, ६२, ६३
आस्तारपंक्तिः; (३९ पुरोविराट् ३९ भुरिक् ६३ स्व-
राट्) ६७ त्रिपदार्ची अनुष्टुप्; ६८, ७१ आसुरी अनुष्टुप्
७२-७४, ७९ आसुरीपंक्तिः ७५ आसुरी गायत्री; ७६
आसुरी त्रिष्टुप्, ७७ दैवी जगती; ७८ आसुरी त्रिष्टुप्
८० आसुरी जगती; ८१ प्राजापत्यानुष्टुप् ८२ साम्नी
वृहती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुभौ; ८५ आसुरी वृहती
(६७-६८ ७१, एकावसाना) ८६, ८७ चतुष्पदा
रुष्णिक्, (८६ ककुम्भती, ८७ ककुम्भती) ८८ त्र्यवसाना
पथ्यार्थी; ८९ पञ्चपदा पथ्यार्थी ।

इस सूक्तका विषय एक ही होनेसे चारों सूक्तोंका अर्थ करनेके पश्चात् ही सबका भिन्नकर विवरण करेंगे, जिससे पाठकोंको यम और पितृसंबंधी सब बातोंका पता लग जायगा ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

अष्टादशं काण्डम् ।

यम, पितर और अन्त्येष्टि ।

[१]

(ऋषिः— अथर्व । देवता-यमः, भंत्रोक्ताः)

ओ चित् सखायं सखायं वृत्त्यां तिरः पुरु चिदर्णवं जगन्वान् ।

पितुर्नपात्मा दधीत वेधा अधि क्षमिं प्रतरं दीर्घानः

॥ १ ॥

न ते सखा सख्यं वष्टयेतत् सलक्ष्मा यद् विषुरुपा भवाति ।

महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परि ख्यन्

॥ २ ॥

अर्थ— [पुरु कर्णवं तिरः जगन्वान्] विस्तृत संसाररूपी समुद्रके पार जाना चाहता हुआ जो तू यम है, उस तुझ पतिरूपसे [सखायं] मित्रको मैं यमी [सखाय] पत्नीरूपसे प्राप्त मित्रता द्वारा [वृत्त्याम्] वरण करूँ अर्थात् तुझ यमको मैं यमी अपना पति बनाऊँ । और इस प्रकार पति बनकर, यम [अधि क्षमि] पृथिवीपर [प्रतरं दीर्घानः] विशेष रूपसे प्रकाशमान होता हुआ अथवा मुझ यमीमें यमधारण करनेके उपायका विशेष चिन्तन करता हुआ, [वेधाः] संतानका उत्पादक यम [पितुः नपात्] पिताके कुलको न मिरानेवाली अर्थात् कुलप्रवर्तक संतानको [दधीत] धारण करे । [अ० १० । १० । १] ॥ १ ॥

[ते] तुझ यमीका [सखा] मित्र यह यम [एतत् सख्यं] इस प्रकारकी पतिपत्नी भाववाली मैत्री [न वष्टि] नहीं चाहता । [वष्ट] क्योंकि इस प्रकार करनेसे [सलक्ष्मा] एक ही उदरसे उत्पन्न होनेके कारण समान लक्षणोंवाली [विषुरुपा] भिन्न स्वरूपवाली अर्थात् बहिनसे पत्नीके स्वरूपमें परिणत [भवाति] हो जाती है । अथवा इस मंत्रार्थ का अर्थ यूँ करना चाहिये [वत्] क्योंकि [सलक्ष्मा] तू यमी सहजा होनेसे समान लक्षणोंवाली है अतः [ते सखा] तेरे मित्र यम [एतत् सख्यं] इस पत्नी रूपसे मित्रताको [न वष्टि] नहीं चाहता । पत्नी तो वह बन सकती है । ओ कि [विषुरुपा] भिन्न स्वरूपवाली भिन्न लक्षणोंवाली [भवाति] होती है । इसके अतिरिक्त [महः असुरस्य] महान् प्राणप्रदाता परमात्माके [दिवः धर्तारः] व्यवहारको धारण करनेवाले अर्थात् सांसारिक व्यवहार कुशल [वीराः पुत्रासः] पराक्रमी मनुष्य पुत्र भी [उर्विया] पृथिवीपर ऐसे संबन्धका [परिख्यन्] परिवाद-निराकरण-निषेध करते हैं । [अ० १० । १० । २] ॥ २ ॥

भाषार्थ— यमी यम से कहती है कि संसाररूपी सागरसे तरनेके लिये हम दोनों पतिपत्नीके रूपमें मित्रता करें, ताकि यम मेरेमें अपने पितृकुलकी प्रवर्तक संतान उत्पन्न करें, जिससे कि यमका वंश नष्ट न होने पावे ॥ १ ॥

यम यमीको उत्तर देता हुआ कहता है कि, हे यमी! तूने जिस प्रकारकी मैत्रीकी कामना मुझसे की है उस प्रकारकी मुझे स्वीकृत नहीं है, क्योंकि तू तो समान लक्षणोंवाली है और पत्नी तो भिन्न लक्षणोंवाली होनी चाहिये । इसके सिवाय सिर्फ मैं ही इस बातका प्रतिवाद नहीं कर रहा अर्थात् अन्य व्यवहारकुशल लोक भी पृथ्वीपर इस प्रकारके संबन्धका विरोध करते हैं ॥ २ ॥

उशान्तिं चा ते अमृतास एतदैकस्य चित् त्यजसं मर्त्यस्य ।

नि ते मनो मनसि धायस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविश्याः ॥ ३ ॥

न यत् पुरा चक्रुमा कद्धं नूनमृतं वदन्तो अनृतं रपेम ।

गन्धर्वो अप्सव्या च योषा सा नौ नाभिः परमं जामि तन्नौ ॥ ४ ॥

गर्भे तु नौ जनिता दम्पती कर्द्वेवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः ।

नकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदं नावस्य पृथिवी उत द्यौः ॥ ५ ॥

अर्थ—[ते अमृतासः] ये अमृत स्वरूप भ्यवहार कुशल मनुष्य भी [एकस्य मर्त्यस्य] एक अर्थात् अद्वितीय मनुष्यकी [त्यजसं] संतान [उशान्ति] चाहते हैं [एतत् मा] यह बात प्रसिद्ध ही है इसलिए संतानोत्पत्तिके लिए [ते मनः] मेरा मन [अस्मे मनसि] हमारे मनमें स्थित होवे और इस प्रकार [जन्युः पतिः] संतानका उत्पन्न करनेवाला पति हुआ हुआ [तन्वमा विविश्याः] मुझ पत्नीके शरीरमें प्रवेश कर [क्र० १० । १० । ३] ॥ ३ ॥

[यत्] जो कार्य [पुरा] पहिले [न चक्रुम] हमने नहीं किया है वह कार्य [कद्धं नूनं] निश्चयसे अब क्यों करें ? [कर्द्वं वदन्तः] साथ बोलते हुए [अनृतं रपेम] असत्य क्यों बोले ? अथवा [यत्] क्योंकि [पुरा न चक्रुम] पहिले हमने ऐसा काम नहीं किया है, इस प्रकारसे [नूनं] निश्चयसे [कर्द्वं वदन्तः] साथ बोलते हुए [कद्धं] किस लिए [अनृतं रपेम] झूठ बोलें कि हमने ऐसा काम पहिले किया है । उत्तरार्धमें यम अपने तथा पत्नी को मा बाप व दोनोंके पारस्परिक संबन्धकी दर्शाता हुआ कहता है कि) [अप्सु गन्धर्वः] अन्तरिक्षमें विद्यमान आदित्य [च] और [योषा सा अप्या] आदित्यकी स्त्री वह अप्या [नौ] हम दोनों के [नाभिः] आपसिस्थान हैं । [तत्] इस कारणसे [नौ] हम दोनों को [जामि] जो संबन्ध है वह [परमं] बड़ा उत्कृष्ट व पवित्र है । [क्र० १० । १० । ४] ॥ ४ ॥

[सविता] प्रेरक, [विश्वरूपः] विश्वरूपा [त्वष्टा] बनानेवाले [देवः] प्रकाशमान [आपता] उत्पादक परमात्मा [तु] निश्चयसे [नौ] हम दोनों को [गर्भे] माताके गर्भमें [दम्पती] पति पत्नी [कः] बनाया है । [अस्य] सर्व उत्पादक परमात्माके [व्रतानि] बनाए हुए नियमोंको [न किः प्र मिनन्ति] कोई भी नहीं तोड़ते । [नौ] हम दोनों को दम्पती बनानेका [अस्य] इस त्वष्टाका जो कर्म है, उसे [पृथिवी उत द्यौः] पृथ्वी व आ दोनों ही [वेद] जानते हैं । [क्र० १० । १० । ५] ॥ ५ ॥

अवार्थ—यमी यमसे कहती है कि क्योंकि संसारमें रहते हुए पुरुषको एक न एक संतान अवश्यमेव उत्पन्न करनी चाहिये, अतः तू और मैं एक बनवाले होवे व तू मेरेमें संतान उत्पन्न कर ॥ ३ ॥

यम यमीसे कहता है कि जो काम हमने पहिले कभी नहीं किया वह अब हम झूठ बोलकर क्यों करें ? और इसके विषय हम दोनों के एक ही माया होनेसे हमारा पारस्परिक संबन्ध बड़ा उत्कृष्ट है अतः ऐसा संबन्ध हम दोनोंमें नहीं हो सकता ॥ ४ ॥

यमी यमसे कहती है कि हे यम ! परमात्माने स्वयं ही हम दोनों को- गर्भमें से ही पतिपत्नी बनाया है । क्योंकि तबसे हम दोनोंको एक साथ ही गर्भमें रखा था । गर्भसे ही हम दोनोंकी जोड़ी बनाई है । इस परमात्माके नियमोंका तो कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता तो फिर हम कैसे करें, अतः तू मेरे साथ यह संबन्ध जोड़ । यह आ और पृथिवी भी जानते हैं कि त्वष्टाने हमारा इस प्रकारका संबन्ध बनाया है । तू यह न समझ कि मैं अपनी ओर से बनाकर कह रही हूँ ॥ ५ ॥

को अद्य युङ्क्ते धुरि गा ऋतस्य शिर्मावतो भामिनो दुर्हणायून् ।

आसन्निषून् हृस्वसो मयोभून् य एषां भृत्यामृणधत् स जीवात् ॥ ६ ॥

को अस्य वेद प्रथमस्याहन्ः क ई ददर्श क इह प्र वोचत् ।

बृहन्मित्रस्य वरुणस्य धाम कर्तुं ब्रव आहनो वीच्या नून् ॥ ७ ॥

यमस्य मा यम्ये१ काम आगन्तसमाने योनौ सहोदयाय ।

जायेव पत्ये तन्वं१ रिचियां वि चिद् बृहेव रथ्येव चक्रा ॥ ८ ॥

अर्थ— हे यमी ! [अद्य] आजकलके जमाने में [ऋतस्य गाः] सत्य की स्तुति करनेवाले, [शिर्मावतः] श्रेष्ठ कर्मोंके करनेवाले [भामिनः] तेजस्वी, [दुर्हणायून्] दुष्टों पर क्रोध करनेवाले, [भावन् इषून्] सुखपर बाण मारनेवाले, [हृस्वसः] हृदयोंमें सख मारनेवाले तथा [मयोभून्] सुख पहुंचानेवालों को भला [कः] कौन [धुरि युङ्क्ते] कार्य धुरा में जोड़ता है ? कोई भी नहीं । [यः] जो [एषां भृत्यां] इनके भरण पोषण को [ऋणधत्] बढ़ाता है [सः] वह [जीवात्] वस्तुतः जीता है । ॥ ६ ॥

हे यमी ! [अस्य प्रथमस्य अहः] इस प्रथम दिन के संबंधमें [कः वेद] कौन जानता है ? [क ई ददर्श] और किसने इसको देखा है ? [क इह प्रवोचत्] और उसके विषयमें भला कौन कह सकता है ? [मित्रस्य वरुणस्य धाम] मित्रभूत श्रेष्ठ परमात्माका धाम [बृहत्] महान् है । अतः [आहनः] हे कलेश देनेवाली ! [वीच्या] छक कपट द्वारा [कत् उ] कैसे [नून् ब्रवः] हम मनुष्योंके साथ बोलती है ? ॥ ७ ॥

(समाने योनौ) एक गर्भमें [सहोदयाय] एक शय्यापर साथ सोनेके लिए [यमस्य कामः] यम की कामना (मा यम्ये) सुख यमी को [आ अगन्] आकर प्राप्त हुई है। मैं यमी [पत्ये जाया इव] पतिके लिए जिस प्रकार की उस प्रकार यमके लिए [तन्वं] अपना शरीर [रिचियां] फैलाऊँ और [रथ्या चक्रा इव] रथके दो पहियों के समान हम दोनों यम यमी [वि बृहेव] परस्पर मिलें-व्यवहार करें ॥ ८ ॥

भावार्थ— यम यमी से कहता है कि हे यमी ! आजकलके जमानेमें सत्यवादी वीर जनोंको कौन पूछता है। जनके मार्गका कौन अनुसरण करता है ? कोई भी नहीं । वस्तुतः भाई बहिनका विवाहसंबन्ध नहीं होना चाहिये तो भी तू झठमूठ युक्तियाँ देकर कि गर्भसे ही हम दोनोंको परमात्माने वंशती बनाया है, असत्य बोल रही है ॥ ६ ॥

यम यमी से कहता है कि तू जो यह युक्ति दे रही है कि गर्भसे ही परमात्माने हमको पति पत्नी बनाया है इत्यादि वो ठीक नहीं है । क्योंकि जिस दिन गर्भ धारण हुआ था उस दिन त्वष्टा का क्या विचार था इस बातको कौन जानता है ? किसने देखा ? और किसने आकर कहा ? न कोई जान ही सकता है, न देख ही सकता है और नहीं कह ही सकता है । क्योंकि परमात्माकी शक्ति अगाध है, उसको कोई जान नहीं सकता । ऐसी हालतमें तू हम मनुष्योंके ऐसी ऐसी बातें क्यों बनाती है कि परमात्माने ही हमें गर्भ से वंशती बनाया है तथा भाई बहिनका विवाह होना चाहिये । (ऋ० १०।१०।६) ॥ ७ ॥

यमी यमसे कहती है कि मेरे मनमें तुझ भाई यमके विषयमें कामवासना उत्पन्न हुई है । तेरी पत्नी बनकर एकत्र विहार करनेकी इच्छा है । अतः हे भाई ! आओ हम दोनों मिलकर पति पत्नीकी तरह रहें व रथके दोनों पहियों की तरह मिलकर संसार की यात्रा करें (ऋ० १०।१०।७) ॥ ८ ॥

न तिष्ठन्ति न नि मिषन्त्येते देवानां स्पशं इह ये चरन्ति ।

अन्येन मदाहनो याहि त्वं तेन वि बृह रथैव चक्रा

॥ ९ ॥

रात्रीभिरस्मा अहभिर्दशस्येत् सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्मुहोन्मिमीयात् ।

दिवा पृथिव्या मिथुना सर्वन्धू यमीर्यमस्य विवृहादजामि

॥ १० ॥

आ वा ता गच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामयः कृणवन्नजामि ।

उप बर्हहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं सत्

॥ ११ ॥

अर्थ—[एते देवानां स्पशः] ये देवोंके वृत्त अर्थात् परमात्माके नियामक [ये] जो कि [इह] इस संसारमें संचार करते हैं, वे [न तिष्ठन्ति] न तो एक स्थानपर ठहरते हैं और [न] नहीं [निमिषन्ति] आँख बंद करते हैं अर्थात् सोते हैं । इसलिये तू [मत् अन्येन] मेरेसे भिन्न दूसरेके पास [त्वं] जोघ्न [याहि] जा और हे [मदाहनः] कह देनेवाली । [रथैव चक्रा इव] रथके चक्रोंके समान उसके साथ [विवृह] आलिङ्गन कर ॥ ९ ॥

[रात्रीभि अहभिः] रात और दिन [अस्मै] इस यमको सुमति [दशस्येत्] देवे । और [सूर्यस्य चक्षुः] सूर्यका प्रकाश [मुहुः] चारोंवार [उत् मिमीयात्] इसके लिए कैले । [दिवा पृथिव्या] लुके साथ पृथिवी व पृथिवीके साथ लु इस प्रकार [सर्वन्धू] भाई बहिन के रूपमें स्थित होते हुए भी लु व पृथिवी [मिथुना] परस्पर मिलकर रहते हैं, अतः [यमीः] यमी भी (यमस्य अजामि विवृहात्) यमका बन्धुत्वरहित संबंध करके [विवृहात्] व्यवहार करें ॥ १० ॥

हे यमी ! [ता उत्तरा युगानि] वे भविष्यमें ऐसे युग [वा] निश्चयसे [आ गच्छन्] जावेंगे [यत्र] जिन युगोंमें कि [जामयः] बहिन [अजामि] बन्धुत्वरहित कर्म [कृणवत्] करेंगी अर्थात् बहिन भाईयोंसे शादी करेंगी । परन्तु तू तो [वृषभाय] किसी वीर्यवान् पुरुष के लिए [बाहुं] अपना हाथ [उप बर्हहि] फैला, आगे बढ़ा । अर्थात् उसके साथ पाणिग्रहण कर । इस प्रकार [सुभगे] हे भाग्यशालिनी । [मत् अन्ये पतिं] मेरेसे भिन्न पति की [इच्छस्व] इच्छा कर ॥ ११ ॥

भावार्थ— यमी की कामवासनाकी इच्छा सुनकर यम उसे कहता है कि परमात्माके दत्त प्रतिक्षण हमारे आचरणोंको देख रहे हैं । अतः तू मुझे छोड़कर अन्य किसीके साथ जाकर विवाहित हुई हुई अपनी अभिलाषा पूर्ण कर । (ऋ० १०।१०।८) ॥ ९ ॥

यमी यमसे कहती है कि देख, दिन व रात्री, लु और पृथिवी ये परस्पर भाई बहिन होते हुए भी परस्पर मिलकर संगत हुए हुए हैं । जरा आँख खोलकर देख । फिर ऐसी अवस्थामें हम दोनों भाई बहिन होते हुए भी क्यों न मैं बहिनका संबंध छोड़कर तेरे साथ पतीका व्यवहार करें ? (ऋ० १०।१०।९) ॥ १० ॥

यम यमी की युक्तियुक्त दशम मंत्रोक्त उक्ति सुनकर निश्चय हुआ हुआ कहता है कि हे यमी ! इस प्रकारका समय आगे आवेगा जब कि भाई बहिन भी पतिपत्नीके अनुसार वर्तन करेंगी, परन्तु मैं ऐसा नहीं करना चाहता, चाहे तेरी युक्तिका प्रयुक्त मेरे पास न भी हो । अतः तू मेरेसे भिन्न अन्य किसी वीर्यवान् पुरुषका पाणिग्रहण करके उसे अपना पति बना । (ऋ० १०।१०।१०) ॥ ११ ॥

किं आतासद् यदनाथं भवति किमु स्वसा यन्निकृतिर्निगच्छात् ।

काममृता बहेत्तद् रपामि तन्वा मे तन्वं सं पिपृग्धि ॥ १२ ॥

न ते नाथं ययत्राहमास्मि न ते तनू तन्वा इ सं पृच्याम् ।

अन्येन मत् प्रमुदः कल्पयस्व न ते आता सुभगे वदयेतत् ॥ १३ ॥

न वा उ ते तनू तन्वा इ सं पृच्यां पापमादुर्यः स्वसारं निगच्छात् ।

असंयदेतन्मनसो हृदो मे आता स्वसुः शयने यच्छयीय ॥ १४ ॥

वतो वतासि यम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम ।

अन्या किल त्वां कक्ष्ये च युक्तं परि ष्वजातै लिबुजेव वृक्षम् ॥ १५ ॥

अर्थ- [किं आता असत्] वह क्या भाई है [यत्] क्योंकि जिसके रहते हुए भी बहिन [अनाथं भवति] अनाथ बनी रहती है । [उ] और [किं स्वसा] वह क्या बहिन है कि जिसके रहते हुए भी [यत्] यदि भाई [निकृतिः] निगच्छात्] कष्टको प्राप्त होता है । अतः हे भाई ! [काममृता] कामसे युक्त हुई हुई मैं [एतत् बहु रपामि] यह बहुत कुछ कहती हूँ । इसलिये तू [तन्वा] अपने शरीरसे [मे] मेरे [तन्वं] शरीरको [सं पिपृग्धि] संयुक्त कर ॥ १२ ॥

हे यमी ! [अत्र] यहाँपर [अहं] मैं [ते नाथं] तेरा स्वामी [न अस्मि] नहीं हूँ । और इसलिये [ते तनू] तेरे शरीरको [तन्वा] अपने शरीरके साथ [न सं पृच्याम्] संयुक्त नहीं करूँगा । अतः हे यमी ! [मत् अन्येन प्रमुदः कल्पयस्व] मेरेसे भिन्न दूसरेके साथ आनन्द कर । [सुभगे] हे सौभाग्यवती ! [एतत्] इस प्रकारका संबन्ध [ते आता] तेरा भाई यम [न वदति] नहीं चाहता ॥ १३ ॥

हे यमी ! [ते तनू] तेरे शरीर को [तन्वा] अपने शरीरके साथ [वै उ] कदापि [न सं पृच्याम्] जो बहिन के साथ संभोग करता है उसे [पापं आदुः] पापी कहते हैं । [एतत्] यह बात [मे मनसः हृदः] मेरे मन व हृदय के [असंयत्] विरुद्ध है-असंगत है कि [आता] भाई मैं [स्वसुः शयने] बहिन की शय्यापर [शयीय] सोऊँ ॥ १४ ॥

हे यम ! [यत्] बड़े दुःखकी बात है कि तू [वतो वतासि] बड़ा निर्बल है । [ते] तेरे [मनः हृदयं च] मन तथा हृदयको [न अविदाम] हम नहीं जान पाये । खैर, [किल] निश्चयसे [अन्या] दूसरी स्त्री [त्वां] तुझे [परिष्वजातै] आलिंगन देती, [कक्ष्ये युक्तं इव] जिस प्रकारसे कि छोड़ेकी कमर पेटी, गाड़ीको जोते हुए घोड़ेको लिपटती है और जिस प्रकारसे कि [लिबुजा वृक्ष इव] बेल वृक्षको लिपटती है ॥ १५ ॥

भावार्थ- यमी यमसे कहती है कि हे यम ! देख, जो भाईके रहते हुए भी यदि बहिन अनाथ बनी रहे तो वह भाई किस कामका ? और इसीप्रकार बहिनके रहते हुए यदि भाईको कष्ट उठाना पड़े तो वह बहिन किस कामकी ? इसलिये हे भाई तू मेरे साथ अपने शरीरका संयोग कर ? (ऋ० १०।१०।११) ॥ १२ ॥

यम यमीसे कहता है कि हे बहिन ! मैं तेरा स्वामी नहीं हूँ । अतः अपने शरीरसे तेरे शरीरको संयुक्त नहीं करूँगा । तू अन्य किसीके साथ आनन्दका उपभोग कर । तेरा भाई इस प्रकारका कार्य तेरे साथ करना नहीं चाहता । (उत्तरार्ध ऋ० १०।१०।१२) ॥ १३ ॥

यमी यमसे अपने पूर्वोक्त कथनको दृढ़ करता हुआ कहता है कि मैं अपने शरीरके साथ तेरा शरीर कदापि संयुक्त नहीं करूँगा क्योंकि बहिनके साथ संभोग करनेवालेको पापी कहा गया है इसके सिवाय भाई बहिनकी शय्यापर लेटे, यह बात मेरे मन व हृदयके भी प्रतिकूल है अतः मैं तेरी बात नहीं मान सकता । (पूर्वार्ध ऋ० १०।१०।१२) ॥ १४ ॥

यमी यमसे कहती है कि हे यम ! तू बड़ा ही निर्बल है । सचमुच मैं तेरे मन व हृदयको जान नहीं पाई हूँ । अस्तु अन्य स्त्री तो अवश्यमेव तुझे आलिंगन देगी जैसे कि कमरकी पेटी छोड़ेको देती है व बेल वृक्षको । (ऋ० १०।१०।१३) ॥ १५ ॥

अन्यम् पु यम्यन्य उ त्वा परि ष्वजातै लिभुजेव वृक्षम् ।

तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाचा कृणुष्व संविदं सुभद्राम्

॥ १६ ॥

त्रीणि छन्दांसि कवयो वि येतिरे पुरुषं दर्शत विश्वचक्षणम् ।

आपो वाता ओषधयस्तान्येकस्मिन् भुवनं आपितानि

॥ १७ ॥

वृषा वृष्णे दुदुहे दोहसा दिवः पर्यासि यद्धो अदितेरदाम्यः ।

विश्वं स वेदं वरुणो यथा धिया स यज्ञियो यजति यज्ञियो ऋतून्

॥ १८ ॥

अर्थ—[यमि] हे यमी ! तू [अन्यं उ सु] अन्य पुरुषको ही आलिगन कर और [अम्यः] दूसरा-पुरुष ही (त्वा) पुष्टे [परिष्वजातै] आलिगन देवे । [लिभुजा इव वृक्षम्] जिस प्रकारसे कि बेल वृक्षको आलिगन करती है । [तस्य] उस पुरुषके [मनः त्वं इच्छा] मनकी तू इच्छा कर [स वा तव] और वह तेरे मनको जाननेकी इच्छा करे । [कव] और तब उसके साथ तू [सुभद्रा संविदं कृणुष्व] कल्याणकारिणी संगति कर ॥ १६ ॥

[कवयः] क्रान्तदर्शी ज्ञानी जनोंने [त्रीणि छन्दांसि] तीन छन्द अर्थात्-जो संसारका आच्छादन करें- अपने से जो संसारको व्याप्त करें यानि जो संसारमें सर्वत्र उपलब्ध हो सकें ऐसे-तीन सर्वत्र उपलब्ध होनेवाले पदार्थों को संसारके निर्वाहके लिए [वि येतिरे] विविध प्रकारके अर्थोंमें लगा रखा है । वे तीनों छन्दोंमेंसे प्रत्येक [पुरुषे] बहुत स्पर्धवाला है, [दर्शतम्] अनुसृत है तथा [विश्वचक्षणम्] सब के देखने योग्य हैं । वे तीनों छन्द कौनसे हैं ? [आपः वाताः ओषधयः] जल, वायु तथा औषधियाँ हैं । [तानि] ये तीनों छन्द [एकस्मिन् भुवने] इस एक ही संसारमें अवित हैं, स्थापित हैं ॥ १७ ॥

[अदाम्यः] किसीसे भी न दखने वाला [यद्धः] महान् [वृषा] कामनाओं की वषा करनेवाला शक्ति (वृष्णे) पराक्रमी जनके लिए [अदितेः दिवः] अक्षय्यदानीय सु लोकसे [दोहसा] दोहने के साधन दृष्टिद्वारा [पर्यासि] जलों-रसों-को [दुदुहे] दोहता है । [सः] वह पराक्रमी जगति [यथा वरुणः] वरुण की तरह [धिया] अपनी बुद्धि द्वारा [विश्वं वेद] सब कुछ जान केता है । अथवा इस तृतीय पादका अर्थ यूँ भी किया जा सकता है, [सः वरुणः] वह अष्टम जन [यथा धिया] अपनी बुद्धिके अनुसार [विश्वं वेद] सब कुछ जान केता है और फिर तदनुसार [सः यज्ञियः] वह पूजनीय बनकर [यज्ञियान् ऋतून्] पूजनीय ऋतुओंकी [यजति] पूजा करता है ॥ १८ ॥

भावार्थ—यस यमोषे कहता है कि हे यमी ! तू भी दूसरे पुरुषको प्राप्त हो । वह तुझे आलिगन देवे । उसके मनके अनुकूल चलनेकी तू इच्छा कर तथा वह भी तेरी इच्छानुसार चले और इस प्रकारसे तुम दोनोंका मीलन कल्याण करनेवाला होवे (अ० १० । १० । १४) ॥ १६ ॥

ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोंको संसार निर्वाहके लिये नाना कार्योंमें लगा रखा है । वे इस संसार सर्वत्र उपलब्ध हो सकते हैं । वर्तमान समयके ज्ञानी लोकोंने जल वायु तथा औषधियोंको नाना कार्योंमें लगा रखा है तथा उनसे संसारका किस प्रकारसे निर्वाह हो रहा है, यह प्रत्यक्ष ही है । ये तीनों पदार्थ संसारमें सर्वत्र पाये जाते हैं, अतएव इन्हें छन्दके नामसे पुकारा गया है (छान्दोग्य छन्दांसि) इन्होंने संसारको ढक रखा है । जल, वायु तथा औषधियोंसे संसार आच्छादित है । अतएव ये छन्द हैं ॥ १७ ॥

भावार्थ—असिरूप परमात्मा सुलोकसे जलोंकी दृष्टि करता है । और मनुष्य अपनी बुद्धिके अनुसार उस अमृतद्वारा ऋतुओंका उचित उपयोग लेता है । ऋतुयाग करता है । और इस प्रकार अन्वोंका पूजनीय बनता है ॥ १८ ॥

रपद् गन्धर्वीरप्या च योषणा नदस्य नादे परि पातु नो मनः ।

इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्राता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचति

॥ १९ ॥

सो चिनु भद्रा क्षुमती उशस्वत्युषा उवास मनवे स्वर्वती ।

यदीमुशन्तमुशतामनु क्रतुमग्निं होतारं विदथाय जीजनन्

॥ २० ॥

अथ त्वं द्रुप्सं विश्वं विचक्षणं विराभरदिषिरः श्येनो अश्वरे ।

यदी विशो वृणते दस्ममायां अग्निं होतारमथ चरिजायत

॥ २१ ॥

सदासि रण्वो यवसेव पुष्यते होत्राभिरग्ने मनुषः स्वध्वरः ।

विप्रस्य वा यच्छशमान उक्थ्योऽत्र वाजे ससवा उपयासि भूरिभिः

॥ २२ ॥

अर्थ— (गन्धर्वाः) स्तुति करनेवालों का धारण करनेवाली, (अप्या) सरकर्मोंमें रहनेवाली, (योषणा) भजनीय वेदवाणी (रपद्) अग्निके गुणगान करती है । वह अग्नि (नः मनः) हमारे मनकी (नदस्य नादे) स्तुति करनेवाली की भजना करने में (परिपातु] चारों ओर से रक्षा करे । (इष्टस्य मध्ये) इष्ट अर्थात् अभिलषित पदार्थके बीचमें वह (अदितिः) अखण्डनीय अग्नि हमें (निधातु) स्थापित करे । वह अग्नि (नः ज्येष्ठः भ्राता) हमारा बड़ा भाई होकर (प्रथमः) प्रसिद्ध हुआ (नः विवोचति) हमें उपदेश देता है ॥ १९ ॥

(सो) वही (चिद) निश्चयसे (नु) अब (भद्रा) कल्याण करनेवाली (क्षुमती) अलमली, (उशस्वती) कीर्तिवाली, (स्वर्वती) आदित्यवाली अर्थात् जिसमें आदित्य विद्यमान है ऐसी (उवाः) उषा (मनवे) मनुष्यके लिए (उवास) प्रकाशित हुई है । कब उत्पन्न हुई है ? (यत्) जब कि (ईम्) इस (उशन्ते) कामना करते हुए (होतारं) दानी, (अग्निं) अग्निको (विदथाय) यज्ञके लिए (उशतां क्रतुं अनु) कामना करते हुएोंके यज्ञके साथ साथ (जीजनन्) उत्पन्न किया ॥ २० ॥

(अथ) तब (त्वं) उस (द्रुप्सं) द्रुपद (विश्वं) महान् (विचक्षणं) विशेषतया देखनेवाले सोमको (अश्वरे) यज्ञमें (श्येनः विः) श्येन नामक पक्षी (आभरत्) लाया । (यदि) जब (आपाः विशः) अष्ट जन (दस्मं) दर्शनीय, (होतारं) दानी (अग्निं) अग्निको (वृणते) वरण करते हैं (अथ) तब (धीः भजायत) यज्ञादि कर्म होता है ॥ २१ ॥

(मनुषः होत्राभिः) मनुष्यके यज्ञोंसे (स्वध्वरः) शोभन यज्ञवाले (अग्ने) हे अग्नि । (पुष्यते) पोषण करने वालेके लिये (यवसा इव) जिस प्रकार पशुओंके लिए घास होती है उसी प्रकार तू (सदा रण्वः असि) सर्वदा रमणीय आनन्दप्रद है । (यत्) क्योंकि (विप्रस्य वाजे ससवान्) मेधावी जनके अन्नका सेवन करता हुआ (उक्थ्यः) प्रशंसनीय व (शशमानः) पुरतीला तू (भूरिभिः) बहुतसी कामनाओंके साथ (उपयासि) आता है । अर्थात् बहुतसी कामनाओं को पूर्ण करता है ॥ २२ ॥

भावार्थ— वेदवाणी उस अग्निरूप परमात्माकी स्तुति करती है । वह परमात्मा अष्ट जनोके सत्कारमें हमारा रक्षा करता है । इच्छित पदार्थका प्रदान करता है वह बड़े भाईके समान होकर हमें समय समय पर उपदेश देता है ॥ १९ ॥

जब कि यज्ञकी कामना करते हुए जनोंने यज्ञमें अग्निको प्रज्वलित किया तब कल्याणप्रद उषा उत्पन्न हुई ॥ २० ॥

जब ज्ञानलिंग अग्नि प्रदीप्त कर यज्ञ करते हैं तब सोमरस निकालकर हवनपूर्वक उसका सेवन करते हैं ॥ २१ ॥

अग्नि यज्ञादि कर्म करनेवालोंके लिये ऐसा आनन्दप्रद है जैसा कि घास पशुओंके लिए । क्योंकि अग्नि यज्ञमानकी अनेक कामनाओंको पूर्ण करता है ॥ २२ ॥

उदीरय पितरौ जार आ भग्नमियक्षति हर्यतो हृत इष्यति ।

विवर्कित बहिः स्वपस्यते मुखस्तेविष्यते असुरो वेपते मती

॥ २३ ॥

यस्ते अग्रे सुमतिं मतो अरुयत् सहसः सूनो अति स प्र शृण्वे ।

इषं दधानो वहमानो अश्वैरा स युमौ अमवान् भूयति धून्

॥ २४ ॥

श्रुधी नो अग्रे सद्ने सधस्थे युक्ष्वा रथममृतस्य द्रविस्तुम् ।

आ नो वह रोदसी देवपुत्रे साकिर्देवानामप भूरिह स्याः

॥ २५ ॥

अर्थ— हे अग्नि ! (पितरौ) माता पिताके प्रति (भग्नं) अपना तेज— देख्ये (जारः आ) सूर्यकी तरह अर्थात् जिस प्रकार सूर्य अपना तेज सर्वत्र प्रसारित करता है उस प्रकार (उदीरय) प्रेरित कर—उनके पास पहुँचा । (हर्यतः) कमनीय स्पृहणीय अग्नि (हतः) हृदयसे (इयक्षति) वजन करना चाहता है, इसलिये (इष्यति) जाता है । (बहिः) दहि आदिका बहन करनेवाला अग्नि (विवर्कित) कहता है और (मतीः स्वपस्यते) कर्मशील अग्नि सुन्दर कर्म करना चाहता है । (तविष्यते) महान् होनेकी इच्छा करनेवाले के लिये (असुरः) प्राणवाता अग्नि (मती वेपते) कर्मद्वारा जाता है ॥ २३ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः मर्तः) जो मनुष्य (ते सुमतिं) तेरी सुमतिके विषयमें (अरुयत्) स्थान स्थानपर कहता फिरता है अर्थात् तेरी प्रशंसा करता रहता है, हे (सहसः सूनो) बलके पुत्र ! (सः) वह मनुष्य (अति प्रशृण्वे) बहुत अधिकतासे सुना जाता है अर्थात् वह सर्वत्र प्रसिद्ध हो जाता है । सर्वत्र उसीका नाम सुनाई देता है । इसके अतिरिक्त (स) वह मनुष्य (इषं दधानः) अन्नका चारण करता हुआ अर्थात् जलसे परिपूर्ण हुआ हुआ, (अश्वैः वहमानः) जोड़ोंसे बहन किया जाता हुआ अर्थात् अन्नादि वाहनसे संपन्न हुआ हुआ, (युमान्) तेजस्वी होता हुआ (अमवान्) बलवान् हुआ हुआ (धून्) दिनोंको (भूयति) शोभित करता है । अर्थात् ऐसे मनुष्यके जीनेसे वस्तुतः दिनोंकी शोभा बढ़ती है ॥ २४ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (सधस्थे सद्ने) जहाँपर सब एकत्रित होकर बैठते हैं ऐसे घरमें (नः श्रुधि) हमारी प्रार्थना को सुन । वह प्रार्थना क्या है यह अगले तीन पादोंसे बतलाते हैं— (अमृतस्य द्रविस्तुं रथं युक्ष्वा) अमृतके बहानेवाले रथको जोड़ और फिर उस रथद्वारा (देवपुत्रे रोदसी) देव हैं पुत्र जिनके ऐसे यावा पृथिवीको (नः आवह) हमारी तरफ ले आ । और हे अग्नि तू (देवानां साकिः अपमूः) देवोंके बीचमेंसे कभी भी दूर मत हो । देवोंमें बना रह । (हह स्याः) यहाँ पर हमारे बीचमें भी स्थित हो ॥ २५ ॥

भावार्थ— जिस प्रकार सूर्य सबको प्रकाशित करता है उस प्रकार अग्नि सब पितर आदिकोंको प्रकाशित करे । और उन्नतिके लिये सबसे उत्तम कर्म करावे ॥ २३ ॥

जो मनुष्य अग्निकी सुमतिकी सर्वत्र वर्णन करता है वह सर्वत्र प्रसिद्ध होकर धनधान्य पशु वाहनादिसे संपन्न हुआ हुआ बल व पराक्रमसे युक्त होकर बहुत समयतक जीवित रहता है ॥ २४ ॥

हे अग्नि ! हम सब द्वारा मिलकर जो गई प्रार्थनाको सुन । वह प्रार्थना यह है कि तू अमृतके बरहानेवाले रथमें यावा पृथिवीको बिठला कर हमारे पास ले आ । अर्थात् वर्षादिके देने द्वारा उन्हें हमारे अनुकूल कर । तू हमारे बीचमें तथा देवोंके बीचमें बना रह ॥ २५ ॥

यदग्न एषा समितिर्भवाति देवी देवेषु यजता यजत्र ।

रत्ना च यद् विभजासि स्वधावो भागं नो अत्र वसुमन्तं वीतात्

॥ २६ ॥

अन्वभिरुषसामग्रमख्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः ।

अनु सूर्य उषसो अनु रश्मीन्नु द्यावापृथिवी आ विवेश

॥ २७ ॥

प्रत्यभिरुषसामग्रमख्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवेदाः ।

प्रति सूर्यस्य पुरुषा च रश्मीन् प्रति द्यावापृथिवी आ ततान

॥ २८ ॥

द्यावा इ क्षामा प्रथमे ऋतेनाभिश्चावे भवतः सत्यवाचा ।

देवो यन्मतीन् यजथाय कृण्वन्त्सीदुद्धोता प्रत्यङ् स्वमसुं यन् ।

॥ २९ ॥

अर्थ—(यजत्र) हे यजन करने योग्य (अग्ने) अग्नि ! (यत्) जब (एषा समितिः) यह जन समाज (देवेषु) देवजनोंमें (देवी) दिव्य गुणोंवाला व (यजता) यजनीय(भवति) होवे, (च) और (यत्) जब हे (स्वधावः) अन्न देनेवाले अग्ने! तू (रत्नानि विभजासि) रत्नोंको बाँटे, तब (अत्र) यहाँपर (नः) हमारे लिए (वसुमन्तं भागं) प्रभूतधनयुक्त भाग (वीतात्) दे ॥ २६ ॥

(प्रथमः) मुख्य—प्रसिद्ध (जातवेदाः) उत्पन्न पदार्थोंके ज्ञान करानेवाले (अग्निः) अग्निने (उषसां अग्रं) उषाकी उत्पत्ति व (अहानि) दिनोंको (अनु, अख्यत्) प्रसिद्ध किया है । वह अग्नि (सूर्यः) सूर्यरूप हुआ (उषसः अनु, रश्मीन् अनु, द्यावापृथिवी अनु) उषाओंमें, रश्मियोंमें तथा द्यावापृथिवीमें अनुकूल रूपसे (आविवेश) प्रविष्ट हुआ है । अर्थात् उषामें भी सूर्य रहता है, किरणोंमें भी रहता है और द्यावापृथिवीमें भी रहता है ॥ २७ ॥

[मंत्रका पूर्वार्ध पूर्व मंत्रके पूर्वार्धके समान है । अतः उसका अर्थ वही समझना चाहिए । पूर्व मंत्रके 'अनु' पदके स्थानपर यहाँ पर 'प्रति' शब्द पद आया है । अतः यहाँपर (प्रति अख्यत्) का अर्थ करना चाहिए प्रत्यक्ष रूपसे प्रसिद्ध किया है । शेष अर्थ समान है । उत्तरार्धका अर्थ इस प्रकार है] उस अग्निने (सूर्यस्य रश्मीन्) सूर्यकी किरणोंको (पुरुषा) बहुल रूपसे (द्यावापृथिवी प्रति प्रति आततान) धुलोक व पृथिवी लोकके प्रति अर्थात् धु व पृथिवीमें प्रत्यक्षतया फैला रखा है ॥ २८ ॥

(प्रथमे) मुख्य वा प्रसिद्ध, (सत्यवाचा) सत्यवाणी वाले (क्षामा क्षामा) धु और पृथिवी (ऋतेन) सत्यद्वारा अथवा यज्ञद्वारा (अभिश्चावे भवतः) सुनने लायक अर्थात् प्रसिद्धिवाले (भवतः) बनते हैं (यत्) जब कि (होता) वाली (देवः) प्रकाशमान अग्नि (मतीन्) मनुष्योंको (यजथाय) यज्ञके लिये (कृण्वन्) प्रवृत्त करता हुआ (स्वमसुं) अपनी प्रज्ञा (बुद्धि)को (यन्) प्राप्त होता हुआ (प्रत्यङ्) सामने (सीधत) बैठता है ॥ २९ ॥

भावार्थ—हे अग्नि ! जब हमारा जनसमुदाय दिव्य गुणोंवाला व पूजनीय बने तब उसे, तूना रत्नोंको बाँट और उस समय हमें प्रभूत धनधान्यसे युक्त कर । (ऋ० १० । १० । सूक्त समाप्त) ॥ २६ ॥

अग्नि पहिले उषा व तदनन्तर दिनको प्रवृद्ध करता है । वही सूर्य रूपसे उषा, किरण तथा धुलोक व पृथिवी लोकमें प्रविष्ट हुआ हुआ है । अग्नि ही इन सबमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रविष्ट हुआ हुआ है । वस्तुतः सूर्यादि अग्निके ही स्वरूप हैं । ये अग्निसे भिन्न नहीं ॥ २७ ॥

अग्निने उषा व दिन बनाकर सूर्यको किरणोंको धु व पृथिवी लोकमें फैला रखा है । सर्वत्र प्रकाश कर रखा है ॥ २८ ॥

जब अग्नि मनुष्योंको यज्ञके लिये तैयार करके स्वयं उनके सम्मुख बैठता है तब यज्ञ द्वारा धु व पृथिवी प्रसिद्धि पाते हैं । (ऋ० १० । २९) ॥ २९ ॥

देवो देवान् परिभूर्कृतेन वहां नो हव्यं प्रथमश्चिकित्वान् ।

धूमकेतुः समिधा भार्गवीको मन्द्रो होता नित्यो वाचा यजीयान्

॥ ३० ॥

अर्चामि वां वर्धायापो घृतस्नु द्यावाभूमी शृणुतं रोदसी मे ।

अहा यद् देवा असुनीतिमायन् मध्वा नो अत्र पितरां शिशीताम्

॥ ३१ ॥

स्वावृग् देवस्यामृतं यदो गोरतो जातासो धारयन्त उर्वी ।

विश्वे देवा अनु तत् ते यजुर्गुह्ये यदेनीं दिव्यं घृतं वाः

॥ ३२ ॥

किं सिवन्नो राजा जगृहे कदस्याति त्रतं चक्रमा को वि वेद ।

मित्रश्चिद्भिष्मा जुहुराणो देवांल्लोको न यातामपि वाजो अस्ति

॥ ३३ ॥

अर्थ- (प्रथमः) मसिद्ध वा मुख्य, (चिकित्वान्) ज्ञानवान् (देवः) प्रकाशमान है अग्नि ! तू देवान् परिभूः देवोंको चारों ओरसे व्याप्त करता हुआ (कृतेन) यज्ञ द्वारा (नः) हव्यं वह हमारे हव्यका वहन कर । उत्तरार्धसे उस अग्निके गुण वर्णन करते हैं (धूमकेतुः) धुंसा है संदा-ध्वजा-जिसकी ऐसा अथवा जो धुंसे जाना जाता- है [यज्ञ यज्ञ धूमः सज्ञ तज्ञ वह्निः अर्थात् जहां जहां धुंसा है वहां वहां वह्नि है, यह व्याप्ति लोकप्रसिद्ध ही है] और जो (समिधा) काष्ठ आदि अग्नि प्रज्वलित करनेके साधनोंसे (भार्गवीकः) अत्यन्त प्रकाशवाला, (मन्द्रः) आनन्द लेनेवाला, (होता) दान आदान करनेवाला (नित्यः) नित्य तथा जो (वाचा) वाणीद्वारा (यजीयान्) पूजनीय अर्थात् स्तुति करने लायक है ऐसा अग्नि हव्यका वहन करे ॥ ३० ॥

(घृतस्नु) जल बरसानेवाले (द्यावाभूमि) द्यावापृथिवी । (अपः वर्धाय) जल की वृद्धिके लिये [वां] तुम दोनों की (अर्चामि) पूजा करता हूं । (रोदसी) हे द्यावा पृथिवी! (मे शृणुतं) मेरी इस प्रार्थनाको सुनो । (यत्) जब कि (अहा) दिन तथा (देवाः) देव (असुनीतिं आयन्) प्राणोंके नेतृत्वको प्राप्त करते हैं तब (अत्र) यहाँ (मध्वा) मधुरअन्न वा जलसे (पितर) हे माता पिता तु य पृथिवी ! (नः) हमें (शिशीताम्) युक्त करो—दो, बढ़ाओ ॥ ३१ ॥

(देवस्य) प्रकाशमान अग्निका (स्वावृग्) सुखपूर्वक पाने योग्य (अमृतं) अमृत (मादि) जब कि (गोः) पृथिवीसे उत्पन्न होता है तब (अतः) इस अमृतसे (उर्वी) पृथिवीपर (जातासः) उत्पन्न प्राणी (धारयन्त) अपनेको धारण करते हैं अर्थात् इस अमृतसे जीते हैं । है अग्नि ? (विश्वे देवाः) सब देव (ते) तेरे (तत्) उस (यजुः यजुः) अमृत दान रूपी पूजनीय कर्मका अनुसारण करते हैं अथवा तेरे उस उदक दानका सब गान करते हैं । (यत्) जब कि [पृथ्वी] नदी [दिव्यं] दिव्य वा शु लोकमें होनेवाले [घृतं] सारयुक्त (वाः) जलको (गृहे) दोहति अर्थात् जब कि जलसे परिपूर्ण हुई हुई नदी बहती है ॥ ३२ ॥

[राजा] दीप्यमान अग्निने (नः) हमें (किं सिवत्) किस कारणसे (जगृहे) पकड़ा है ! हमने (कथं) कब (अस्य) इस अग्निके (मित्रं अति चक्रम) नियमका अतिक्रमण किया है ! इन बातोंको (कः विवेद) कौन जानता है? कोई भी नहीं । अथवा 'कः विवेद' इस प्रश्नका उत्तर भी यही है कि (कः विवेद) वही सुखस्वरूप अग्नि जानता है । (हि) विश्वसे वह अग्नि (देवान् जुहुराणः) देव अर्थात् मद्योग्मन्त जनोंके प्रति कुटिलता दर्शाता हुआ हमारा (मित्रः चित्) मित्र भी है और (यातां लोकाः न वाजः अपि अस्ति) उद्योगी ज्ञानियोंका स्तुति की तरह मछ है । जैसे भक्तकी स्तुति बल है उसी प्रकार वह ज्ञानी जनताका बल है ॥ ३३ ॥

भावार्थ-... हे नाना मांहेमावाले अग्नि ! तू हमारे लिये आल पदार्थोंका नित्य प्रति वहन करता रह ॥ ३० ॥

तु व पृथिवी जल व अन्न देवे ॥ ३१ ॥

अग्नि जब अमृत रूप जलको उत्पन्न करता है तब पृथिवीस्थ उत्पन्न पदार्थ अपने जीवनको धारण करते हैं । नदियां जलसे भरी हुई बहती हैं । और तब सब देवजन अग्निके इस जल दान का गान करते हैं ॥ ३२ ॥

हम अग्निके किस नियमका उलंघन करनेसे सुखी वा दुःखी हैं इस बातको नहीं जान सकते, वही जानता है । वह अग्नि कुटिलोंकी कुटिलताको दूर करता हुआ हमारा मित्र है वह ज्ञानी जनताका एक मात्र बल है ॥ ३३ ॥

दुर्मन्त्वन्मृतस्य नाम सलक्ष्मा यद् विषुरुपा भवति ।

यमस्य यो मनवते सुमन्त्वन्ने तमृष्व पाह्यप्रयुच्छन् ॥ ३५ ॥

॥ ३४ ॥

यस्मिन् देवा विदथे मादयन्ते विवस्वतः सदाने धारयन्ते ।

सूर्ये ज्योतिरदधुर्मास्ये १ कतून् परि द्योतनिं चरतो अजसा

॥ ३५ ॥

यस्मिन् देवा मन्मनि संचरन्त्यपीज्ये ३ न वयमस्य विज्ज ।

मित्रो नो अत्रादितिरनागान्त्सविता देवो वरुणाय वोचत्

॥ ३६ ॥

सखाय आ शिषामहे ब्रह्मेन्द्राय वज्रिणे । स्तुष ऊ धु नृत्तमाय धृष्णवे

॥ ३७ ॥

अर्थ- इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें जो आक्षेप किए गए हैं कि कोई सुखी है वह कोई दुःखी है तो संभव है कि सुख दुःख की व्यवस्थामें किसी प्रकारका दोष हो उससे किसीके साथ न्याय होता हो व किसीके साथ अन्याय । इस मंत्रमें इन आक्षेपोंको दृष्टिमें रखते हुए उनका परिहार किया गया है कि— (यत्) यदि (सलक्ष्मा) सबके लिए जो व्यवस्था एकसी है वह (विषुरुपा) भिन्न भिन्न रूपवाली (भवति) हो जावे । यानि किसी पर बड़ कर्म और किसीपर न कर्म तो (अत्र) इस संसार में [अमृतस्य] इस अमृत आग्निका (नाम) नाम (दुर्मन्तु) अपूजनीय हो जावे । (कस्य) हे दर्शनीय (अग्ने) अग्नि (यः) जो कोई (यमस्य) न्यायकारी तेरा नाम (सुमन्तु मनवते) बड़ा पूजनीय मानता है (तं) उसका तू (अप्रयुच्छन्) प्रमादुरहित होकर (पाहि) रक्षण कर ॥ ३४ ॥

(यस्मिन्) जिस अग्निमें स्थित हुए हुए [देवाः] देवगण [विदथे मादयन्ते] यज्ञमें आनन्दित होते हैं । और [विवस्वतः सदाने धारयन्ते] प्रकाशमान् अग्निके घरमें अपने आपको धारण करते हैं उन देवोंने [सूर्ये ज्योतिः अदधुः] सूर्य में ज्योति [प्रकाश] स्थापित किया है और [सासि] चन्द्रमामें अकतून अंधकार निवारक रश्मियोंको स्थापित किया है अथवा चन्द्रमामें रात्रियां स्थापित की हैं अर्थात् चन्द्र रात्रिके लिए निर्माण किया है । जो कि दोनों सूर्य व चन्द्र [अजसा] निरन्तर [द्योतनिम्] प्रकाशमान आग्निकी [परिचरतः] परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५ ॥

[यस्मिन् अपीज्ये मन्मनि] जिस छिपे हुए ज्ञानमें [देवाः संचरन्ति] देव संचरण कर रहे हैं, [अस्य] इस अग्निके उस अन्तर्हित ज्ञानको [वयं न विज्ज] हम नहीं जानते । अतः [अत्र] यहां पर [मित्रः] मित्र, [अदितिः] अखण्ड शक्तिवाला, [सविता] शेरक [देवः] प्रकाशमान अग्नि [नः अनागान्] हम निरपराधियोंको तथा [वरुणाय] पाप निवारकको [वोचत्] कहे ॥ ३६ ॥

[सखायः] परस्पर प्रेम भावसे मित्र बने हुए हम [नृत्तमाय] उत्तम नेता, [धृष्णवे] शत्रुओंके धर्षक—नाशक, [वज्रिणे] वज्रधारक [इन्द्राय] इन्द्रके लिए अर्थात् इन्द्रकी [स्तुषे] स्तुति करनेके लिए [ब्रह्मा आ शिषामहे] ब्रह्मज्ञानकी इच्छा करें ॥ ३७ ॥

भावार्थ- यदि अग्निकी व्यवस्था एक सी न हो तो संसारसे उसका नाम ही मिट जावे । जो सब अग्निके नामकी पूजनीय समझता है उसीकी अग्नि बिना प्रमाद किए हुए रक्षा करता है । अग्निकी व्यवस्थापर किसीकी शंका न लानी चाहिये ॥ ३४ ॥

अग्निमें स्थित देवगणोंने सूर्य चन्द्रका निर्माण किया है । अतः सूर्य चन्द्र निरन्तर रातदिन अग्निकी परिचर्या करते रहते हैं ॥ ३५ ॥

अग्निका छिपा हुआ ज्ञान हम नहीं जानते अतः उस ज्ञान का बोध अग्नि स्वयमेव हमें करावे । उसके बिना कहे हमारा जानना दुष्कर है । (ऋ० १० । १२) ॥ ३६ ॥

हम परस्पर मित्र बने हुए नानागुण विशिष्ट इन्द्रकी स्तुति के लिए ब्रह्मज्ञानकी प्राप्त करनेकी इच्छा करें । अर्थात् इस प्रकारके इन्द्रकी स्तुति कैसे करनी चाहिए इस विषयक ज्ञान उपलब्ध करें (ऋ० ८ । २४ । १) ॥ ३७ ॥

शवंसा हसिं श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा । मघैर्मघोनो अति शूर दाशसि ॥ ३८ ॥

स्तेगो न क्षामत्येपि पृथिवीं मही नो वाता इह वान्तु भूमौ ।

मित्रो नो अत्र वरुणो युज्यमानो अग्निर्वने न व्यसृष्ट शोकम् ॥ ३९ ॥

स्तुहि श्रुतं गर्तसदं जानानां राजानं भीममुपहत्सुमुग्रम् ।

मूढा जरित्रे रुद्र स्तवानो अन्यमस्मत् ते नि वपन्तु सेन्यम् ॥ ४० ॥

सरस्वतीं देव्यन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्यं दातु ॥ ४१ ॥

अर्थ—हे इन्द्र ? जिस प्रकार तू (वृत्रहत्येन) वृत्रको मारनेसे वृत्रहा (वृत्रहन्ते) नामसे (श्रुतः) विख्यात है उसी प्रकार (हि) निक्षयसे (शवंसा) बलसे भी प्रसिद्ध है । अर्थात् तू अत्यन्त बलवान् होने से भी प्रसिद्ध है । हे अतिशूर ! तू (मघैः मघोनः) धनोंसे धनवान् हुए हुए जमसे भी (अति) बलकर (दाशसि) स्तुति करनेवालोंको देता है । अर्थात् अत्यन्त धनी भी दानमें तेरा मुकाबला नहीं कर सकता ॥ ३८ ॥

(स्तेगः क्षाम् न) जिस प्रकार स्तेग अर्थात् नानाविध द्रव्यसंग्रह कर्ता पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता है उसी प्रकार तू (मघैः पृथिवीं) इस बड़ी भारी पृथिवी पर (अति एषि) बहुतायतसे विचरण करता है । “अति” यहाँ पर ‘अग्नि’ के अर्थमें मानना चाहिये । (नः) हमारे लिये (इह भूमौ) इस भूमिपर (वाताः वान्तु) सुखदाई हवायें वहेँ । और (वरुणः) दुःखनिवारक (मित्रः) मित्र भूत (युज्यमानः) हमारे कष्ट निवारण करनेमें लगा हुआ (नः शोकं) हमारे शोक को (व्यसृष्ट) दूर करे, (वने अग्निः न) जिस प्रकार से कि वनमें दावानाम् अग्नि घास फूस आदि को जलाकर दूर करती है ॥ ३९ ॥

[देवता रुद्र है ।] हे स्तुति करनेवाले (श्रुतं) विख्यात (गर्तसदं) रथपर सवार होनेवाले, (जानानो राजानं) जनोंके राजा (भीम) भयङ्कर, (उपहत्सुम्) समीप जा आकर मारनेवाले (उग्रम्) कठोर स्वभाववाले रुद्रकी (स्तुहि) स्तुति कर । और (रुद्र) हे रुद्र ! तू (स्तवानः) स्तुति किया गया (जरित्रे) तेरी स्तुति करनेवाले लिप् (मूढ) सुख देनेवाला हो । (ते सेन्यं) तेरी सेनायें (अस्मत् अन्यं) हम स्तुति करने वालोंसे भिन्न दूसरेको (निवपन्तु) काट डालें, मार डालें ॥ ४० ॥

(देव्यन्तः) देव बननेकी कामना करते हुए लोक (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं । और (तायमाने अध्वरे) विस्तृत हिसारहित कार्यमें यज्ञमें (सरस्वतीं) सरस्वतीको बुलाते हैं और (सुकृतः) श्रेष्ठ कर्म करनेवाले सज्जन (सरस्वतीं हवन्ते) सरस्वतीको बुलाते हैं । (सरस्वती दाशुषे) सरस्वती दानी मनुष्यके किम् (वार्यं) वरणीय अभिलषित वस्तुको (दातु) देती है ॥ ४१ ॥

भावार्थ— इन्द्र वृत्रको मारनेसे जिस प्रकार वृत्रहन्ते नामसे प्रसिद्ध है उसी प्रकार बलवान् होनेसे भी प्रसिद्ध है । उसके समान कोई भी दानशूर नहीं है । वह स्तोत्राको खूब ध्यान करता है । (ऋ० ८।१४।२) ॥ ३८ ॥

जिस प्रकारसे द्रव्य संग्रह करनेवाला पुरुष पृथिवीपर भ्रमण करता है उसी प्रकार यह मित्रभूत राजा सारी पृथिवीपर भ्रमण करे ताकि जनताकी दशाका ज्ञान होवे । भूमि पर सुखदाई वायु चले व राजा मित्र होकर प्रजाके कष्टोंको इस प्रकारसे दूर करे कि जिस प्रकारसे अग्नि वनमेंसे तनाम घास फूस झाड़ी झुंडोंको दूर करती है ॥ ३९ ॥

हे जनो ! उस प्रसिद्ध, मर्यकर शत्रुनाशक आदि गुण विशिष्ट रुद्रकी स्तुति करो । वह रुद्र स्तुति किया हुआ तुम्हारे लिये सुखदायी होवे । उसकी सेनायें शत्रुओंका ही विनाश करे । तुझारा न करे । ॥ ४० ॥

भिनकी देव बनना हो उन्हें सरस्वतीका आवाहन करना चाहिये । सुकृत जन सरस्वतीका आवाहन करते हैं । सरस्वती का जो दान करता है उसे अभिलषित पदार्थोंकी उपलब्धि होती है । (ऋ० १०।१७।७) ॥ ४१ ॥

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।	
आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे	॥ ४२ ॥
सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।	
सहस्रार्धमिडो अत्र भामं रायस्पोषं यजमानाय धेहि	॥ ४३ ॥
उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।	
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु	॥ ४४ ॥
आहं पितृन्सुविदत्रां अविस्ति नपातं च विकर्मणं च विष्णोः ।	
बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पित्वस्त इहाममिष्ठाः	॥ ४५ ॥
इदं पितृभ्यो नमो अस्त्वद्य ये पूर्वासो ये अपरास ईयुः ।	
ये पार्थिवे रजस्या निषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु दिक्षु	॥ ४६ ॥

अर्थ—[दक्षिणा] दक्षिण दिशासे आकर [यज्ञं] अभिनक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको बुलाते हैं, ऐसी है सरस्वती! तू तथा पितर [अस्मिन्] इस [बर्हिषि] यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वं] प्रसन्न होवो । [अस्मे] हमें [अनमीवाः इषः] रोगरहित अश्वोंको अर्थात् जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न छेवे ऐसे अश्वोंको [आधेहि] दे ॥ ४२ ॥

[सरस्वति देवि] हे सरस्वती देवी [या] जो तू [पितृभिः स्वधाभिः मदन्ती] पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे आनन्दित होती हुई [सरथं] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] आई है, हे सरस्वती! तू [अत्र] इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्धं इडः भामं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [धेहि] दे ॥ ४३ ॥

हे [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [अवरे] निकृष्ट, [उत्परासः] और डरकृष्ट [उत्] तथा [मध्यमाः] मध्यम [पितरः] पितरों? [उदीरतां] उन्नतिको प्राप्त होओ । [ये अवृकाः] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने [असुं ईयुः] प्राणको प्राप्त किया है अर्थात् जो प्राणधारी पितर हैं (ते) वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [पितरः] पितर [हवेषु] बुलाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ॥ ४४ ॥

[सुविदत्रां पितृन्] उत्तम धनसंपन्न पितरोंको [आ अविस्ति] अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । [विष्णोः नपातं विकर्मणं च] और सर्वव्यापक परमात्माके न गिरानेवाले अर्थात् उन्नति करनेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूँ । [बर्हिषदः पितरः] कुमासनपर बैठनेवाले पितर जो कि (स्वधया) स्वधाके साथ (सुतस्य पितवः) उत्पादित अर्थात् तैयार किए हुए अन्नका (भजन्त) सेवन करते हैं, यानि खाते हैं [ते] वे पितर [इदं] इस यज्ञमें [आममिष्ठाः] आवें ॥ ४५ ॥

[अद्य] आज [पितृभ्यः] पितरोंके लिये इदं नमः अस्तु यद् नमस्कार हो । किन पितरोंके लिए? [ये] जो कि [पूर्वासः] पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वाचीन कालके पितर स्वर्गको गए हुए हैं । और [ये] जो कि पितर [पार्थिवे रजसि] पार्थिव रजस् पर अर्थात् पृथिवीपर [आ निषत्ताः] स्थित हैं, [वा] अथवा [ये] जो कि [नूनं] निश्चयसे [सुवृजनासु दिक्षु] उत्तम बल वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ॥ ४६ ॥

भावार्थ— पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुलाते हैं । (ऋ० १०।१७।८) ॥ ४२ ॥

सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढ़ना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना होता है । ऋ० १०।१७।९ ॥ ४३ ॥

सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निकृष्ट पितर अपनी उन्नति करें । हमारे सहायतायें बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें । ऋ० १०।१५।१; यजु० १९।४९ ॥ ४४ ॥ धनधान्य संपन्न पितरोंकी व व्यापक परमात्माके शौर्यको मैं प्राप्त करता हूँ । स्वधाके साथ पशु अन्नको खानेवाले पितरों! इस यज्ञमें आवें । ऋ० १०।१५।२; यजु० १९।५६ ॥ ४५ ॥

३ (अ. सु. भा. कां. १८)

मातली कुवैर्यमो अङ्गिरोभिर्वृहस्पतिर्ऋक्भिर्वावृधानः ।

यांश्च देवा वावृधुर्ये च देवांस्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥ ४७ ॥

स्वादुष्किलायं मधुमां उतायं तीव्रः किलायं रसवां उतायम् ।

उतो न्वं १ स्य पपिवांसमिन्द्रं न कश्चन सहत आहवेषु ॥ ४८ ॥

परेयिवांसं प्रवतो महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानम् ।

वैवस्वतं सुगमनं जनानां यमं राजानं हविषा सपयत ॥ ४९ ॥

यमो नो मातुं प्रथमो विवेद नैषा गव्यूतिरपभतेवा उ ।

यत्रा नः पूर्वे पितरः परेता एना जज्ञानाः पथ्या इ अनु स्वाः ॥ ५० ॥ (५)

अर्थ—[मातली] इन्द्र [कुवैर्यः] कन्योसे, [यमः अङ्गिरोभिः] यम अङ्गिरसोंसे और [वृहस्पतिः ऋक्भिः] वृहस्पति ऋक्ओंसे अर्थात् ऋक् संगन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे (वावृधानः) वृद्धि की प्राप्त होता है । [यान् देवाः वावृधुर्ये] जिनको देवोंने उपाया है तथा [ये देवाश्च] जो देवोंको बढाते हैं, [ते] वे अर्थात् मंत्रोक्त कश्यप, अङ्गिरस् आदि जो पितर हैं वे हमारी आज्ञान करनेपर रक्षा करें ॥ ४७ ॥

[अयं] यह सोम रस [किल] निश्चयसे [स्वादुः] स्वादिष्ट है । यह सामरस [मधुमा] माधुर्य गुणोंसे युक्त है । [उत] और [अयं] यह सोम [किल] निश्चयसे [तीव्रः] पीनेसे स्वादमें तेज लगानेवाला है । [उत] और [अयं] यह सोम [रसवान्] उत्तम सवाला है । [उतः] और [नु] निश्चयसे [अस्य पपिवांसम्] इसके पान करनेकी इच्छा रखनेवाले [इन्द्रं] इन्द्रको (आहवेषु) सम्राज्योंमें (कः च न) कोई भी (न सहते) नहीं सहता अर्थात् उसके सामने सम्राज्योंमें कोई भी टिक नहीं सकता ॥ ४८ ॥

[प्रवतः] प्रकृष्ट कर्म करनेवालोंको उत्तम कर्म करनेवालों और तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको (महीः इति) भूमि प्रदेशोंको परेयिवांस) प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्पशानं) बहुतों के लिये मार्गको दिखलाते हुए और (जनानां सुगमनं) नेसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (वैवस्वतं) विवस्वान्के पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी [हविषा सपयत] हविदान पूर्वक पूजा रे ॥ ४९ ॥

(यमः नः मातुं प्रथमः विवेद यमने हमारा मार्ग सबसे पहिला जाना । (एषा गव्यूतिः न अपभतेवा) यह मार्ग अपहर-के लिये नहीं है अर्थात् इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता । वह मार्ग कौनसा है यह मंत्रके उत्तरार्धसे सूचित है—(यत्र नः पूर्वे पितरः परेताः) जहाँपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं । (और एना) इस मार्गसे (जज्ञानाः) आत प्राणी त्र (स्वाः पथ्याः अनु) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैं ॥ ५० ॥

भाषार्थ— पुरातन कालके, अर्वाचीन कालके जो पितर हैं और जो इस समय पृथिवी लोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम प्रधान्य संपन्न प्राणीओंमें विद्यमान हैं उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है । ऋ० १०।१।५।३, यजु० १९।६४ । ४६ ॥

देव अपनी अपनी शक्तियोंसे बढ़ते हैं उसी प्रकार सब लोग अपनी शक्तिसे बढ़ें ॥ ४७ ॥

मंत्रोक्त नाना माधुर्य आदि गुणोंवाले सोमको पीनेवालेका कोई भी परामश नहीं कर सकता ॥ ४८ ॥

अन्तमें नाना योनिरूप जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना है अतः यह पृथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य चल रहा है । इसने उसकी हम पूजा करें ॥ ४९ ॥

[यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिए जो मार्ग है उसका यहाँ निर्देश है ।] यम हमारा यमलोकमें आनेका मार्ग उसे पहिले ज्ञानता है क्योंकि वह उस मार्गका अधिष्ठाता है । इस मार्गसे छुटकारा पाना कठिन है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ वह अवश्य मरेगा ही ॥ ५० ॥

बर्हिषदः पितर ऊत्य १ वर्गिमा वौ हव्या चक्रमा जुषध्वम् ।
 त आ गतावसा शतमेनाधा नः शं योररपो दधात ॥ ५१ ॥
 आच्या जानु दक्षिणतो निषद्येदं नो हविरभि गृणन्तु विश्वे ।
 मा हिंसिष्ट पितरः केन चित्तो यद्वा आगः पुरुषता कराम ॥ ५२ ॥
 स्वष्टा दुहित्रे बहंतु कृणोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति ।
 यमस्य माता पर्युष्यमाना महो जाया विवस्वतो ननाश ॥ ५३ ॥
 प्रेष्टि प्रेहि पथिभिः पूर्याणैर्वेना ते पूर्वे पितरः परेताः ।
 उभा राजानौ स्वधया मदन्तौ यमं पश्यासि वरुणं च देवम् ॥ ५४ ॥
 अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोकमकन ।
 अहोभिरद्भिरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसानंमस्मै ॥ ५५ ॥

अर्थ-(बर्हिषदः पितरः) हे बर्हिषत् पितरो ? (अर्वाक्) हमारे प्रति (ऊति) रक्षणार्थ आओ। (वः) तुम्हारे लिए (हव्या) हव्योंको [चक्रमा] करते हैं उनका [जुषध्वम्] शीतिपूर्वक सेवन करो। [ते] वे तुम (शतमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षणके साथ [आगत आओ]। [अथ] और तब [नः] हमें [अरपः] पापरहित आचरण, (शं) कल्याण और [योः] दुःखविशोग [दधात] दो ॥ ५१ ॥

[विश्वे] तुम सब पितरो ! [जानु आच्य] दायां घुटना टेककर [दक्षिणतः निषद्य] दाईं ओर बैठकर [इमे यज्ञे] इस यज्ञका [अभि गृणीत] स्वीकार करो। [पितरः] हे पितरो ! [यत्वा आगः] जो तुम्हारा अपराध (पुरुषता कराम) पुरुषत्वके कारण अर्थात् मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं ऐसे (केन चित्) किसी भी अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट) हमारी हिंस मत करो ॥ ५२ ॥

(स्वष्टा दुहित्रे बहंतु कृणोति) स्वष्टा अपनी पुत्रीका विवाह रचता है [इति] इस कारण (इदं विश्वं भुवनं) यह सार भुवन [समेति] एकट्ठा होता है। (परि उष्यमाना) व्याही जाती हुई, यमस्य माता) यमकी जननी व (महः विवस्वतः जाया) महा विवस्वान् की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है ॥ ५३ ॥

हे मृत पुरुष ! (यम) जिस लोकमें (नः पूर्वे पितरः) हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें (पूर्याभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गों द्वारा (प्रेहि प्रेहि) अवश्य जा। उस लोकमें जाकर [स्वधया मदन्तौ] स्वधासे आनन्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए [उभा राजानौ] दोनों राजा [यमं वरुणं देवं च] यम तथा वरुण देवको [पश्यासि] देख ॥ ५४ ॥

हे विश्वकारी जनो ! [अथ इत्] यहाँसे चले जाओ। [वीत] भाग जाओ। [वि सर्पतातः] सर्वथा वह स्थान छोड़कर ह जाओ। [अस्मै] इस प्रेतके लिए [पितरः] पितरोंने [एतं लोकं अकन] यह स्थान किया है। [अस्मै] हम मृतके लिये [यमः] यम [अहोभिः] विनोंसे व [अद्भिः] पेय जलोंसे तथा [अक्तुभिः] रात्रियोंसे [व्यक्तं अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ॥ ५५ ॥

भावार्थ-बर्हिषत् पितर हमारा रक्षण करें और उनके बदल में हम उनका हव्यादि दान द्वारा सत्कार करें। वे हमारे री तथा मयोंको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें ॥ ५१ ॥

हे पितरो दाईं ओर दायां घुटना टेककर इस यज्ञमें बैठो। यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हुआ तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो। (य० १९।६२) ॥ ५२ ॥

यमकी माताका नाम सरण्य है व पिता का नाम विवस्वान् अर्थात् सूर्य है अर्थात् यम विवस्वान् [सूर्य] का पुत्र है अतएव उसे वेदमंत्रोंमें 'विवस्वत' के नाम से पुकारा गया है ॥ ५३ ॥

जहाँ हमारे पूर्व पितर गये हैं वहाँ यह मृत मनुष्य जावे व वहाँ स्वधासे आने- करे ॥ ५४ ॥

उद्यन्तस्त्वेधीमद्युशन्तः समिधीमहि ।

उशन्तुशत आ वह पितॄन् हविषे अत्तवे

॥ ५६ ॥

द्युमन्तस्त्वेधीमहि द्युमन्तः समिधीमहि ।

द्युमान् द्युमत आ वह पितॄन् हविषे अत्तवे

॥ ५७ ॥

अङ्गिरसो नः पितरो नवग्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्यासः ।

तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे स्याम

॥ ५८ ॥

अङ्गिरोभिर्धृजियैरा गङ्गीह यमं वैरूपैरिह मादयस्व ।

विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् बहिष्या निषद्य

॥ ५९ ॥

अर्थ-हे अग्नि ! [उशन्तः] तेरी कामना करते हुए हम [त्वा] तेरी [धीमहि] स्थापन करते हैं । और [उशन्तः] तेरी कामना करते हुए हम [समिधीमहि] तुझे प्रदीप्त करते हैं । [उशन्तः] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि ! तू [हविषे अत्तवे] हविके खानेके लिये [उशन्तः पितॄन्] कामना करते हुए पितरों को [आवह] प्राप्त करा-ले आ ॥ ५६ ॥

हे अग्नि ! (द्युमन्तः) दीप्तिमान होते हुए हम (स्वा द्युधीमहि) तुझे प्रकाशित करें । (द्युमन्तः) और दीप्तिमान हम [समिधीमहि] तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । द्युमान) दीप्त हुआ हुआ तू (द्युमतः पितॄन्) प्रकाशमान पितरोंको (हविषे अत्तवे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ ॥ ५७ ॥

(नः नवग्वाः अथर्वाणः भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवग्व, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अङ्गिरस् पितर हैं । (तेषां यज्ञियानां) उन भद्रार्थ अङ्गिरस् पितरोंकी (सुमतौ) उत्तम सखाहोंमें तथा (भद्रे सौमनसे) शुभ संकल्पोंमें (स्याम) होंगे ॥ ५८ ॥

हे यम ! [वैरूपैः] विविध स्वरूपवाले, [यज्ञियैभिः] यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरस् पितरोंके साथ [इह आ गहि] इस हमारे यज्ञमें आ । यज्ञमें आकर दी गई हविको खाकर [मादयस्व] आनन्दित हो । [विवस्वन्तं हुवे] विवस्वान् [सूर्य] को मैं छुड़ाता हूँ [यः] जो कि विवस्वान् [ते पिता] तेरा पिता है । वह विवस्वान् [अस्मिन्] यज्ञे बहिषि आ निषद्य] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी हुई हविको खाकर आनन्दित होवे । (को० १०।१४।५) ॥ ५९ ॥

भाष्य-शव की अंत्येष्टि किया के लिए स्थान को पितर निर्धारित करते हैं । यहाँ अरारसे प्राणों के निकल जानेके बादका वर्जन है दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी है अर्थात् वह मर गया है । अब पूर्वाधीनुसार मरनेपर पितर इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सकते हैं (१) या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान भूमिका हो सकता है अथवा (२) वह यम लोकका हो सकता है । ॥ ५५ ॥

हे अग्नि ! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोंमें पितरोंको खानेके लिए ले आया कर । (यजु० १९।५०) ॥ ५६ ॥

अन्न सेवनके लिए पितरोंको बुलाना चाहिए ॥ ५७ ॥

हमारे विषयमें पितरोंकी बुद्धि उत्तम हो ऐसा आचरण करना हमें उचित है ॥ ५८ ॥

यज्ञमें यम व अङ्गिरस् पितरोंके बुलाकर उन्हें हवि दी जाती है, यमका पिता विवस्वान् (सूर्य) है, उसे भी साथमें यज्ञमें बुलाया जाता है व हवि खानेके लिए दी जाती है । अङ्गिरस् पितर नाना रूपवाले हैं अर्थात् उनके स्वरूप भिन्न भिन्न हैं ॥ ५९ ॥

इमं यम प्रस्तरमा हि रोहाङ्गिरोभिः पितृभिः संविद्वानः ।

आ त्वा मंत्राः कविशस्ता बहन्त्वेना राजन्हविषो मादयस्व

॥ ६० ॥

इत एत उदारुहन् दिवस्पुष्ठान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा पथा द्यामङ्गिरसो ययुः

॥ ६१ ॥ (६)

[२]

यमाय सोमः पवते यमाय क्रियते हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरंकृतः

॥ १ ॥

यमाय मधुमत्तमं जुहोता प्र च तिष्ठत ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः पूर्वैभ्यः पथिकृद्भ्यः

॥ २ ॥

यमाय घृतवत् पयो राज्ञे विजुहोतन ।

स नो जीवेन्वा यमेदीर्घमायुः प्र जीवसे

॥ ३ ॥

अर्थ— [अङ्गिरोभिः पितृभिः संविद्वानः] अंगिरस् पितरोंके साथ एकमत हुआ हुआ है यम ! तू [इमं प्रस्तरं] इस विस्तृत फैले हुए आसनपर [आसीद] बैठ । [त्वा] तुझे [कविशस्ताः मंत्राः] कान्तदक्षिणों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र [आ बहन्तु] बुलावें । [एना] इस [हविषा] हविद्वारा [मादयस्व] प्रसन्न हो । (ऋ० १०।१४।४) ॥ ६० ॥

[एते] ये पितर [इतः] यहाँसे [उत आ अरुहन्] ऊपरको चढ़ते हैं । [दिवः पृष्ठानि आरुहन्] और उनके पृष्ठोंपर प्रसन्न स्थानोंपर-चढ़ते हैं । [यथा पथा] जिस प्रकारके मार्गसे कि [भूर्जयः] भूमि जीतनेवाले [अंगिरसः] अंगिरस् पितर [यां] सुलोकको [ययुः] गए हुए हैं ॥ ६१ ॥ [२]

(यमाय सोमः पवते ।) यमके लिए यज्ञमें सोमको पवित्र किया जाता है । (यमाय हविः क्रियते) यमके लिए हवि प्रदान की जाती है (अरंकृतः) नाना प्रकारके द्रव्योंके डालनेसे जो अलंकृत किया हुआ, (अग्निदूतः) अग्निको अपना दूत बना करके (ह) निश्चयसे (यज्ञः) यज्ञ (यमं गच्छति) यमको प्राप्त होता है ॥ १ ॥

(यमाय) यमके लिए (मधुमत्तमं) अत्यन्त मधुर द्रव्यका (जुहोत) प्रदान करो । और हवि देकर (प्र-तिष्ठत) प्रतिष्ठाको प्राप्त करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो । (पथिकृद्भ्यः) रस्ता बनानेवाले मार्गदर्शक (पूर्व-जेभ्यः) जोमनसे पूर्व उरपन्न हुए हैं [पूर्वैभ्यः] हमसे पूर्वके हैं ऐसे ऋषिभ्यः) ज्ञानियोंके लिए (इदं नमः) यह नमस्कार है ॥ २ ॥

(यमाय राज्ञे) यम राजाके लिए (घृतवत् पयः) घीसे मिश्रित दूध तथा (हविः) हविका (जुहोतन) प्रदान करो । (सः) वह यम (प्रजीवसे) प्रकृततया जीनेके लिए (जीवेयुः) जीवोंमें अर्थात् संसारमें (नः) हमें (दीर्घ आयुः) दीर्घ जीवन (आ यमेत्) देवे ॥ ३ ॥

भावार्थ—यम अंगिरस् पितरोंके साथ यज्ञमें विस्तृत आसनपर बैठता है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति करके उसे यज्ञमें हवि दी जाती है ॥ ६० ॥

अंगिरस् पितर यहाँसे ऊपर जाकर सुलोकमें स्थित होते हैं । उनके जानेका मार्ग वही है जो कि चार गणोंका सुलोकमें जानेका है ॥ ६१ ॥

यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ यमकी निश्चयसे प्राप्त होता है ॥ १ ॥

यम राजाके लिए मधुरतम हवि दी और प्राचीन ऋषियोंके लिए नमस्कार करो ॥ २ ॥

यम राजाको हवि आदि देनेसे वह हमें संसारमें दीर्घ जीवन प्रदान करता है ॥ ३ ॥

मैनमग्ने वि दहो माभि शूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो मा शरीरम् ।

शृतं यदा करसि जातवेदोऽथमेनं प्र दिणुतात् पितृरुपं ॥ ४ ॥

यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽथमेनं परि दत्तात् पितृभ्यः ।

यदो गच्छात्सुनीतिमेतामथ देवानां वशनीर्भवाति ॥ ५ ॥

त्रिकटुकेभिः पवते षडुर्वीरेकमिद् बृहत् ।

त्रिष्टुप्गायत्री छन्दोसि सर्वा ता यम आपिता ॥ ६ ॥

सूर्यं चक्षुषा गच्छ वातमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च धर्मभिः ।

अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ७ ॥

अर्थ- [अग्ने] हे अग्नि! [एनं मा विदहः] इस प्रेतको इस प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विदेश कह प्रतीत हो। [मा अभि शूशुचः] इसे शोकाकुल मत कर । [मास्य त्वचं मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा अर्थात् चमड़ीको मत फेंक । इसके शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदिको इस प्रकारसे जला दे कि कोईभी भाग अवशिष्ट न रहने पावे। [जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि! [यदा शृतं करसि] जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्णतया जला दे [अथ] तब [एनं] इस प्रेतकी आत्माको [पितृरुपं] तब प्रदिणुतात्] पितरों के पास भेज दे अर्थात् पितृलोकमें इस प्रेतकी आत्मा चली जावे। [अ० १०।१६।१] ॥ ४ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा शृतं कृणवः) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे, (अथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्तात्) इसको पितरोंके लिये सौंप दे । (यदा) जब यह प्रेत (एतां अनुनीतिं गच्छाति) इस प्राणोंके नष्टन को प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं । (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत [मृत शरीर], [देवानां वशनीः भवाति] देवोंके वश हो जाता है । [अ० १०।१६।२] ॥ ५ ॥

[एकं इत् बृहत्] अकेला ही वह सर्वनियन्ता महान् यम [त्रिकटुकेभिः] तीन कटुकों से [षट् उर्वीः] छहों उर्वियों को [पवते] प्राप्त होता है अर्थात् व्याप्त करके स्थित है । [त्रिष्टुप् गायत्री] त्रिष्टुप्, गायत्री आदि [ता सर्वा छन्दोसि] वे सब छन्द [यमे] उस नियन्ता परमात्मामें [आहिताः] स्थित हैं । [अ० १०।१८।१६] ॥ ६ ॥

हे प्रेत ! तू [चक्षुषा सूर्यं गच्छ] आँख से सूर्य को जा । (आत्मना वातं) आत्मासे [वाणसे] वायुको जा । और हे प्रेत ! (धर्मभिः) धर्मसे अर्थात् कर्मफलजन्य धर्म से अथवा पार्थिवादि तत्त्वों के कर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व हैं वे पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हैं वे जल में जा मिलें, इत्यादि प्रकार से [वां च पृथिवीं च] शुक्ल पृथिवी लोक को जा अर्थात् पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिलें और जो बुलोकका अंश हो वह बुलोक में जा मिले। जहाँ जहाँ से जो जो अंश तेरे शरीर में आया हो, वहाँ वहाँ वह वह अंश चला जावे । [वां] अथवा [अपो गच्छ] जलोंमें जलीय अंश जावे (यदि तत्र ते हितं) यदि वहाँ का कोई अंश तेरे में विद्यमान हो और इसी प्रकार औषधियोंमें शरीरांगोंसे स्थित हो अर्थात् औषधिका अंश औषधि में चला जावे । [अ० १० । १६ । ३] ॥ ७ ॥

भावार्थ- जब तक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती तबतक आत्मा उस देहको छोड़कर स्थानान्तरमें नहीं जाती । उस देहके खासपास ही मण्डलाती रहती है। उस देहका मोह उसे खींचे रखता है । मृतात्मा शरीरसे पृथक् होकर पितृलोकमें जाती है। अग्नि आत्माको पितृलोकमें भेजती है ॥ ४ ॥

अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें भेज देता है । अग्निकारा पृथक् पृथक् हुए हुए शरीरके तरव अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं । जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देह देवोंके वश हो जाती है ॥ ५ ॥

छहों उर्वियोंमें वह यम व्याप्त है इतना अवश्य पता चलता है । त्रिष्टुप् गायत्री आदि सब उस यम (नियामक परमात्मा) में स्थित हैं ॥ ६ ॥

अजो भागस्तपस्तु तं तं शोचिस्तपतु तं तं अर्चिः ।

यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहेन सुकृतां लोके ।

॥ ८ ॥

यास्ते शोचयो रंहयो जातवेदो यामिरापृणासि दिवमन्तारिक्षम् ।

अजं यन्तमनु ताः समृण्वतामथेतराभिः शिवतमाभिः शृतं कृधि

॥ ९ ॥

अथ सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधावान् ।

आयुर्वसान् उप यातु शेषः सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः

॥ १० ॥ (७)

अति द्रव श्वानौ सारमेयौ चतुरक्षौ श्वलौ साधुना पथा ।

अथा पितृन्सुविदत्रा अपीहि यमेन ये सधमाहुं मदन्ति

॥ ११ ॥

अर्थ- हे अग्नि ! इस प्रेतका जो [अजः भागः] अज अर्थात् न जन्म लेनेवाला भाग [आत्मा] है [तं] उसको तू [तपसा तपस्व] अपने तप से तपा । [तं] उस अज भाग को [ते शोचिः] तेरी दीप्यमान ज्वाला (तपतु) तपावे । [तं] उस अज भाग को [ते अर्चिः] भासमान तेरी ज्वाला [तपतु] तपावे । और फिर [जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि [याः ते शिवाः तन्वः] जो तेरे कल्याणकारी ज्वालायें रूपी तनू अर्थात् शरीर हैं [ताभिः] उन शरीरों द्वारा इस अज भाग को [सुकृतां लोकं] सुकर्म करनेवालोंके लोक में [वह] प्राप्त करो । [ऋ० १०।१९।१४] ॥ ८ ॥

[जातवेदः] हे जातवेदस् अग्नि । [याः ते] जो तेरे [शोचयः] पवित्र करनेवाले, [रंहयः] वेगवाले ज्वालारूपी शरीर हैं, [ताभिः] जिनसे कि तू [दिवं] बुलोकको व [अन्तरिक्षं] अन्तरिक्ष लोकको [आपृणासि] परिपूर्ण करता है [ताः] वे तेरे ज्वालारूपी तनू अर्थात् शरीर [यन्तं] बुलोक को जाते हुए [अजं अनु] शरीरके अज भाग [आत्मा] के पीछे [समृण्वताम्] जावें । [अथ] और [इतराभिः शिवतमाभिः] दूसरे कल्याणकारी शरीरोंसे इस पीछे रह गए मृत देह को [शृतं कृधि] परिपक्व कर अर्थात् पूर्णतया जला दे ॥ ९ ॥

[अथे] हैं अग्नि । [यः] जो [ते आहुतः] तेरे में अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ [स्वधावान् चरति] स्वधाओंसे युक्त विचरण करता है उसको [पुनः] फिर [पितृभ्यः] पितरोंके लिये लाकर [अवसृज] छोड़ अर्थात् वह पुनर्जन्म ले । अथवा 'पितृभ्यः' को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरोंसे लाकर इस संसारमें छोड़ । दोनों प्रकारके अर्थोंका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोंमें विरोध नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्जन्म लिया हुआ । [शेषः] अवश्य संतान [उपयातु] कुटुंबियों को प्राप्त करे, तथा [सुवर्चाः] तेजस्वी होकर हे अग्नि । [तन्वा संगच्छतां] यह अवश्य शरीरसे भलीभांति संगत होवे अर्थात् उत्तम शरीरसंपत्तिसे संपन्न बने [ऋ० १०।१९।१५] ॥ १० ॥

हे पितृ लोकमें जाते हुए जीव ! [सारमेयौ चतुरक्षौ] सारमेय, चार आंखोंवाले [श्वलौ] चितकबरे [श्वानौ] दो कुत्तोंसे [अति] बचकरके [साधुना पथा] कल्याणकारी उत्तम मार्गसे [द्रव] जा । [अथ] तब [सुविदत्रान् पितृन्] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [अपि इहि] भी प्राप्त हो । [ये] जो कि पितर [यमेन सधमाहुं मदन्ति] यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं । [ऋ० १०।१९।१०] ॥ ११ ॥

भावार्थ- मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्व अपने अपने स्थानपर जहाँसे आये हुए होते हैं वहाँ चले जाते हैं । सूर्यादि देवोंके अंश उन उनमें वापिस चले जाते हैं इरेक देव अपना अंश शरीरसे खींच लेता है ॥ ७ ॥

हे अग्नि ! तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी माना गुण विशिष्ट ज्वालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकमें ले जा ॥ ८ ॥

शरीरके अज भाग आत्माका अनुसरण करती हुई अग्निकी कुछ ज्वालाएँ उसे उचित स्थानपर ले जाती हैं व पीछे रहे मृत देहको अन्य ज्वालाएँ भस्म कर बालती हैं ॥ ९ ॥

हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंवाला होकर विचरण कर रहा है । उसे पितरोंके लिए दे अर्थात् उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजाकर छोड़ ॥ १० ॥

यो ते श्वानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिषदी नचक्षसा ।

ताभ्यां राजन् परि धेक्षेनं स्वस्त्यस्मा अनमीवं च धेहि

॥ १२ ॥

उरुणसार्वसुतृपावुदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु ।

तावस्मभ्यं दृश्ये सूर्याय पुनर्दातामसुमधेह भद्रम्

॥ १३ ॥

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते। येभ्यो मधु प्रधावति तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ १४ ॥

ये चित्पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः। ऋषीन्तर्पस्वतो यम तपोजा अपि गच्छतात् ॥ १५ ॥

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्गययुः। तपो ये चक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गच्छतात् ॥ १६ ॥

अर्थ—हे यम ! [ते] तेरे [यौ] जो (रक्षितारौ) रक्षा करनेवाले (चतुरक्षौ) चार आँखोंवाले (पथिषदी) यमलोकमें जानेके मार्ग में बैठनेवाले तथा [नचक्षसौ] मनुष्योंके देखनेवाले [श्वानौ] दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! (ताभ्यां) उन दोनों कुत्तों द्वारा (एनं) इस जीवको (स्वस्ति) कल्याण (धेहि) प्रदान कर । (च) और (अस्मै) इस जीवके लिये [अनमीवं] रोगरहितता अर्थात् आरोग्य (धेहि) धारण कर । इसे निरोगी बना । (ऋ० १०। १४। ११) ॥ १२ ॥

[उरु—गलौ] लम्बी नाकवाले, [असुतृपाँ] प्राणोंके खानेसे तृप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतौ) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते, (जनां अनुचरतः) मनुष्योंके पीछे पीछे विविचरण करते हैं । (तौ) इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सूर्याय दृश्ये) सूर्यके दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीवन धारण करनेके लिये (मधु) आज [दृह] इस संसारमें [भद्रं असुं] कहवाणके देनेवाले प्राणको [पुनः] फिर [दाता] देवे । (ऋ० १०। १४। १२) ॥ १३ ॥

[एकेभ्यः] कईयों के—लिये (सोमः पवते) सोमरस बहता है । और [एके] कई (घृतं उपासते) आज्ञा का उपभोग करते हैं । इनको य [येभ्यः मधु प्रधावति] जिनके लिये मधु धारा रूपसे बहता है [तान् चित् अपि] हे प्रेत ! उनकी भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो ॥ १४ ॥

(ये चित्) और जो (पूर्वे) पूर्व पुरुष (ऋतसाताः) सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञोंके मिला नियमपूर्वक करनेवाले (ऋतजाताः) सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिये (ऋतावृधः) सत्य व यमके वर्धक थे, तथा (तपस्वतः) तपसे युक्त (चित्) पूर्व पितरोंको (तान् चित् अपि) इन सबको भी हे (यम) नियमवान् प्रेतात्मा तू प्राप्त हो ॥ १५ ॥

(ये) जो लोक (तपसा) कृच्छ्रांश्रायणादि नानाविध तप करने कारणसे (अनाधृष्याः) किसी भी प्रकारसे कष्टों को नहीं पहुँचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) तपके कारणसे (स्वः ययुः) स्वर्गको गए हुए हैं, और (ये) जिन्होंने (महः तपः चक्रिरे) महान् तप किया है, हे प्रेत ! इन (तान् चित् अपि गच्छतात्) उन तपस्विनोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात् इनमें तेरी स्थिति होवे ॥ १६ ॥

भाषार्थ—यमके कुत्तोंका वर्णन यहाँ किया गया है । उनकी चार आँखें हैं तथा वे चित्कवरे रंगके हैं ॥ ११ ॥

अवित पुरुषके लिए यमके कुत्तोंसे कल्याण व आरोग्य माँगा गया है ॥ १२ ॥

यमके कुत्ते लंबी नाकवाले, प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले, अत्यन्त बलशाली हैं । वे सर्वदा मनुष्योंके पीछे कगे रहते हैं ॥ १३ ॥

जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो आज्ञा का उपभोग करते रहते हैं तथा जिनके लिए मधु की कृत्यायें महती रहती हैं ऐसे यज्ञकर्त्ताओंको हे प्रेत तू प्राप्त हो ॥ १४ ॥

जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि का अनुष्ठान नित्यनियमसे करनेवाले हैं तथा तपस्वी हैं ऐसे पितरों को हे मृतात्मा तू परलोक में जाकर प्राप्त हो ॥ १५ ॥

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूत्यजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्चिदेवापि गच्छतात्

॥ १७ ॥

सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् । ऋषीन्तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात् १८

स्योनास्मै भव पृथिव्यनृक्षरा निवेशनी । यच्छास्मै शर्म सप्रथाः

॥ १९ ॥

असंवाधे पृथिव्या उरौ लोके नि धीयस्व ।

स्वधा यार्थकृषे जीवन् तास्ते सन्तु मधुश्चुतः

॥ २० ॥

ह्वयामि ते मनसा मन इहेमान् गृह्णामि उप जुजुषाण एहि ।

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्तु शग्माः

॥ २१ ॥

अर्थ— हे प्रेत ! [ये शूरासः] जो शूरवीर गण [प्रधनेषु] संग्रामों में [युध्यन्ते] युद्ध करते हैं और [ये] जो उन संग्रामों में [तनूत्यजः] शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, [वा] अथवा [ये] जो लोग [सहस्रदक्षिणाः] हजारों दान करते हैं [तांश्चित् अपि] उनको भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो ॥ १७ ॥

[ये] जो [कवयः] कान्तदर्शी ज्ञानी लोग [सहस्रणीथः] हजारों प्रकारों की नीतियोंवाले हैं और जो [सूर्यं गोपायन्ति] इस सूर्यका रक्षण करते हैं ऐसे [तपस्वतः ऋषीन्] तपसे युक्त ऋषियोंको जो कि [तपोजान्] तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं—ऐसोंको भी हे नियममें स्थित प्रेतात्मा ! तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो ॥ १८ ॥

हे पृथिवी ! [अस्मै] इसके लिए [स्योना] सुखकारिणी [अनृक्षरा] कांटोंसे रहित अर्थात् न पीड़ा देनेवाली, [निवेशनी] प्रवेश करने योग्य [भव] हो । [सप्रथाः] विस्तृत हुई हुई [अस्मै] इसके लिए [शर्म] सुखको [यच्छ] दे । ॥ १९ ॥

[असंवाधे] ऊँचा नीचा जो नहीं है अर्थात् जो एक सरीखा है ऐसे [पृथिव्याः उरौ लोके] पृथिवीके विस्तृत स्थानमें [निधीयस्व] स्थित हो । [जीवन्] जीते हुए अर्थात् जीवित अवस्था में तूने [याः स्वधाः] जो स्वधायें [चकृषे] की थीं [ताः] वे स्वधायें [ते] तेरे लिए अब [मधुश्चुतः] मधुके बरसाने वाली [सन्तु] होवें ॥ २० ॥

[ते मनः] तेरे मनको [मनसा] मन द्वारा बुझाता हूँ । [इह] यहाँ [इमान् गृह्णामि] इन घरोंसे [जुजुषाणः उप एहि] भीति करता हुआ समीप जा । तू [पितृभिः] पितरों के [संगच्छस्व] साथ विचरण कर । [यमेन सं] यमके साथ विचरण कर । (स्योनाः) सुखदायक (शग्माः) शक्तिशाली (वाताः) वायुयें [वा उपवान्तु] तेरे लिए बहें ॥ २१ ॥

भावार्थ— हे प्रेत जो तप के कारण किसी भी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्ग को प्राप्त हुए हुए हैं तथा जिन्होंने महान् तप किया है उनको तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो ॥ १७ ॥

जो शूरवीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर वीर गति को प्राप्त हुए हुए हैं वा जो लोग नानातरङ्ग के दानों को देकर अपने को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे नृतात्मा तू प्राप्त हो, तेरी सहति होवे ॥ १८ ॥

जो कान्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसों को हे प्रेतात्मा तू इस लोक से जाकर प्राप्त हो । उनमें जाकर तू स्थित हो । निकृष्ट लोकमें मत जा ॥ १९ ॥

पृथिवी, इसके लिए सुखकारी व पीडारहित होवे ! इसके किसी प्रकारका कष्ट न हो ! पृथिवी इसको सदा सुख प्रदान करती रहे ॥ १९ ॥

उसने जो जीते हुए स्वधाओंका संग्रह किया था वे इसके लिए मधुर हों ॥ २० ॥

४ (अ. सु. भा. पं. १८)

उत् त्वां वहन्तु मरुत उदवाहा उदप्रतः । अजेन कृण्वन्तः शीतं वर्षेणोक्षन्तु बालिति २२
 उदहमायुरायुषे ऋत्वे दक्षाय जीवसे । स्वान् गच्छतु ते मनो अधा पितृरूपं द्रव ॥ २३ ॥
 मा ते मनो मासोर्माङ्गानां मा रसस्य ते । मा ते हास्त तन्वः किं चनेह ॥ २४ ॥
 मा त्वां वृक्षः सं बाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही । लोकं पितृषु निर्वैषस्व यमराजसु २५ ॥
 यत्ते अङ्गमतिहितं पराचैरपानः प्राणो य उ वा ते परेतः ।
 तत्ते संगत्य पितरः सनीडा घासाद् घासं पुनरा वेशयन्तु ॥ २६ ॥

अर्थ- [उदवाहाः] जलका वहन करनेवाली [उदप्रतः] जलमें संचार करनेवाली (मरुतः) वायुयें [स्वा] तुझे
 उत् वहन्तु) ऊपर पहुँचावें और वे वायुयें [अजेन शीतं कृण्वन्तः] अजसे शीतकृता देवी हुई [वर्षेण उक्षन्तु]
 वर्षे द्वारा सींचें । (बाल् इति) यह तेरा जीना है, अर्थात् इसीसे तू जीवित रह सकता है ॥ २२ ॥

[आयुषे] दीर्घायु धारण करने के लिए, [ऋत्वे] कर्म करने के लिए [दक्षाय] बलके लिए तथा (जीवसे)
 जीवन धारण करने के लिए हे मृतात्मा ! मैं तुझे [उदहम्] बुलाता हूँ । [ते मनः] तेरा मन [स्वान्] तेरे
 संबन्धियों में [गच्छतु] जावे [अधा] और तू [पितृरूपं द्रव] पितरोंको प्राप्त हो ॥ २३ ॥

[इह] इस संसारमें रहते हुए [ते] तेरा [मनः] मन [मा हास्त] तुझे छोड़कर मत चला जाये ।
 [असोः] प्राणोंका [किंचन] कुछभी अंश [मा] मत चला जावे अर्थात् तेरे प्राण ठीक ठीक बने रहें । [ते रसस्य मा]
 ते शरीरस्थ रुधिर आदि रसका कुछ भी अंश मत चला जावे । और [ते तन्वः किंचन मा हास्त] तेरे शरीर का
 उभी अंश मत चला जाये । २४ ॥

(स्वा वृक्षः मा संबाधिष्ट) तुझे वृक्ष बाधा मत पहुँचाए । वृक्ष यहाँ वनस्पतिका उपलक्षण है । (देवी मही
 पृथिवी) दिव्य गुणोंवाली विस्तृत पृथिवी भी तुझे (मा) मत बाधा पहुँचाए । (यमराजसु पितृषु लोकं विस्था) यम
 भक्तका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त करके (पृथ्व्य) धृष्टिको प्राप्त कर ॥ २५ ॥

(ते यत् अङ्गं पराचैः अतिहितम्) तेरा जो अङ्ग उलटा होकर हट गया है, और (यः ते प्राणः अपानः परेतः) जो
 प्राण वा अपान दूर चला गया है-शरीरसे निकल गया है (तत् ते) उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण वा अपानको
 सतीकाः पितरः) साथ रहनेवाले पितर (संगत्य) मिलकर (घासाद् घास इव) यहाँ लुप्तोपमा प्रतीत होती है जैसे
 घाससे घास बांधी जाती है उसी प्रकार (पुनः आवेशयन्तु) फिर प्रविष्ट करावें अर्थात् फिरसे प्राण अपान आदि तुझे
 प्राणि पुनरुज्जीवित करें ॥ २६ ॥

भावार्थ- पितरोंके साथ विचरण कर और यमसे विचरण कर । तेरे लिये वायु सुखदायी हो ॥ २१ ॥

वायु और जल तेरे लिये सुखदायी हों ॥ २२ ॥

हे मृतात्मा । तू दीर्घायु, बल, जीवन आदि धारण करने के लिए पुनः इस संसारमें आ तथा अपने संबन्धियों में ही
 जाकर जन्म ले ॥ २३ ॥

हे पुरुष । तू संसारमें सखीतपूर्ण बना रह । तेरे शरीर आदि का कोई भी अंश नष्ट न होवे ॥ २४ ॥

तुलोकमें जाते हुए तुझ को वृक्षादि वनस्पतियाँ तथा अन्य पार्थिव पदार्थ बाधा न पहुँचावें । तू यमराजावाले पितरोंमें
 जाकर धृष्टिको प्राप्त कर ॥ २५ ॥

प्राणों के निकल जानेपर शरीर बेधरहित हो जाता है । यह उस हालतमें शय वा मृत देह कहलाता है । इस
 अवस्थामें निकले हुए प्राणोंका पुनः समावेश करनेका यर्जन है । इससे मृतको पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता
 है । इसके विवाय कोई शरीरका अवयव उलटा हो गया हो वा टूट गया हो तो उसे भी पितर ठीक ठीक यथास्थान बैठाते
 ऐसा ज्ञात होता है ॥ २६ ॥

अपेमं जीवा अरुधन् गृहेभ्यस्तं निर्वहन् परि प्राणादितः ।

मृत्युर्यमस्यासीद् दूतः प्रचेता असून् पितृभ्यः गमया चकार

॥ २७ ॥

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा अहुतादध्वरन्ति ।

पुरापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्टानस्मात् प्र धमाति यज्ञात्

॥ २८ ॥

सं विशन्तिवह पितरः स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः प्रतिरन्त आयुः ।

तेभ्यः शकेम हविषा नक्षमाणा ज्योग् जीवन्तः शरदः पुरुचीः

॥ २९ ॥

यां ते धेनुं निपृणामि यमुं ते क्षीर ओदनम् ।

तेना जनस्यासौ भर्ता योऽत्रासदजीवनः

॥ ३० ॥

अर्थ— (जीवाः) प्राणधारी लोगोंने (इमं) इस प्रेतको (गृहेभ्यः) घरोंसे (अप अरुधन्) बाहिर कर दिया है [तं] उसको तुल्य कौम (दूतः आमात्) इस आमसे (परि निर्वहन्) बाहिरकी ओर स्मशानभूमिमें ले जाओ। क्योंकि (यमस्य मृत्युः दूत आसीत्) यमका जो मृत्यु दूत है उस (प्रचेताः) प्रकृष्ट ज्ञानी मृत्युने इसके (असून्) प्राणोंको (पितृभ्यः गमया चकार) पितरोंके लिये अर्थात् पितरोंके पास पितृलोकमें (गमया चकार) भेज दिए हैं। अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है इसलिये इसके शवको आमसे बाहिर वदनादि क्रियाके लिये ले जाओ ॥ २७ ॥

(ज्ञातिमुखाः) ज्ञातिमोंके सहज मुखवाले अर्थात् जो सजातीय हैं और जो कि (अहुतादः) अहुत अर्थात् न दिने हुए को खानेवाले हैं यानि सबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाले पितृषु प्रविष्टाः पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए (चरन्ति) विश्रयण करते हैं, और (ये) जो (पुरापुरः) पुत्रों को तथा (निपुरः) पौत्रों को (भरन्ति) हरण करते हैं (तान्) उन दस्युमों को (अग्निः) अग्नि (अस्मात् यज्ञात्) इस यज्ञसे (प्र धमाति) दूर भगा देता है, यहां आने नहीं देता ॥ २८ ॥

(इह) इस यज्ञमें (नः) हमारे (स्वाः पितरः) ज्ञातिके पितृगण (स्योनं कृण्वन्तः) सुख उत्पन्न करते हुए (सं विशन्तु) प्रविष्ट होंगे। और (आयुः प्रतिरन्त) आयुष्यकी वृद्धि करें। और उसके बदलेमें (नक्षमाणाः) गतिशील अर्थात् सर्वदा कार्य-वत्पर हम (ज्योग् पुरुचीः शरदः) निरन्तर बहुतसे वर्षोंतक (जीवन्तः) जीवन धारण करते हुए (तेभ्यः) उन दीर्घ आयु देनेवाले पितरोंकी हविषा हविद्वारा (शकेम) परिचर्या करनेमें समर्थ बने रहें ॥ २९ ॥

(ते) तेरे लिये (यां धेनुं) जिस गायको (निपृणामि) देता हूं और (क्षीरे) दूधमें (ये ओदनं) जिस भातको देता हूं अर्थात् दूध मिश्रित जो भात देता हूं (तेन) उस द्वारा तू (जनस्य भर्ता असः) मनुष्यका पोषक हो। (यः) जो कि मनुष्य (अत्र) इस संसारमें (अ—जीवनः) निर्जिव—मृत (असत्) है ॥ ३० ॥

भाषार्थ— इस मंत्रमें यह दर्शाया है कि शरीरसे प्राण छूटने पर उसे घरसे बाहर कर देना चाहिये व तदनन्तः आमसे भीहार लेजाना चाहिये। स्मशान भूमि आमसे बाहिर होनी चाहिये ॥ २७ ॥

जो हमारा व हमारी संततिका चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हवियोंको जो कि पितरोंके उद्देशसे दी गई हैं खाते रहते हैं। पर जब यज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो अग्नि उन्हें यज्ञसे दूर भगा देती है, उन्हें पितरोंमें बैठकर हवि खाने नहीं देती ॥ २८ ॥

पितर आ आयें और दीर्घ कालतक जीते हुए उनकी हविदान द्वारा सेवा की जावे ॥ २९ ॥

दूध मिश्रित भात जीवनहीन मनुष्यके भरण के लिए दिया जावे ॥ ३० ॥

अश्वावर्ती प्र तर या सुशेवार्क्षार्कं वा प्रतरं नवीयः ।

यस्त्वा जघान वध्यः सो अस्तु मा सो अन्यद् विदत् भागधेयम्

॥ ३१ ॥

यमः परोऽवरो विवस्वान् ततः परं नाति पश्यामि किं चन ।

यमे अध्वरो अधि मे निविष्टो भुवो विवस्वाननुवार्ततान

॥ ३२ ॥

अपागूहन्नमृतां मर्त्येभ्यः कृत्वा सर्वर्णामदधुर्विवस्वते ।

उताविनोवभरद् यत् तदासीदजहादु द्वा मिथुना सरण्यूः

॥ ३३ ॥

ये निखाता ये परोप्ता ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वास्तानग्र आ वह पितृन् हविषे अक्षवे

॥ ३४ ॥

अर्थ- (अश्वावर्ती) जिसने घोड़े हैं ऐसी सेनाको (प्रतर) भली भाँति बड़ा अर्थात् घुड़ सवार सेना बड़ा, (या) जो कि (सुशेवा) उत्तम सुख देनेवाली है और फिर इस सेनाद्वारा (प्रतरं नवीयः अर्क्षार्कं प्रतर) बड़े हुए, अद्भुत, रीछ आदि जङ्गली जानवरोंवाले स्थानको पार कर । (यः त्वा जघान) जो तुझे मारे (सः) वह (वध्यः अस्तु) मारहालने लायक होवे अर्थात् उसे मारहाला जावे । (सः) वह तेरा हिंसक (अन्यद् भागधेयं मा विदत्) उसे अन्य भाग मत मिले अर्थात् उसे मार ही डाला जावे । अन्य भोग्य वस्तुएं उसे न मिलें ॥ ३१ ॥

(यमः परः) यम परे है अर्थात् दूर है और (विवस्वान्) सूर्य उससे (अवरो) समीप है । (ततः परं) उस यमसे परे मैं [किंचन न अति पश्यामि] कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ । अथवा नहीं समझता हूँ (यमे मे अध्वरः अधिनिविष्टः) यमके अन्दर मेरा अध्वर अर्थात् हित्सारहित यज्ञ स्थित है (विवस्वान् भुवः अनुवार्ततान) सूर्यने दुलोकको अपने प्रकाशसे फैला रखा है ॥ ३२ ॥

(मर्त्येभ्यः) मरणधर्मा मनुष्योंसे (अमृतां अपागूहन्) अमरताको छिपाया । और (विवस्वते) विवस्वान् के किये (सर्वर्णो) सर्वर्णो (कृत्वा) बना करके (अदधुः) धारण किया--दिया । (उत) और (दत् तत्) उस समय जो वह स्वरूप था उसने (अविनो अवभरत्) अविनो को धारण किया । और (सरण्यूः) सरण्यूने (द्वौ मिथुनौ) दो जोड़ी यम व यमी (अजहात्) उत्पन्न किए ॥ ३३ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [ये निखाताः] जो पितर जमीनमें गाढ़े गए हैं और [ये परोप्ताः] जो पितर दूर बड़ा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो जला दिए गए हैं (च) और (ये चोद्धिताः) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए हैं, (तान् सर्वान्) उन सब पितरों को तू (हविषे अक्षवे) हवि भक्षणार्थ (आ वह) ले आ ॥ ३४ ॥

भावार्थ- घुड़सवार सेना बड़ाकर हिंसक प्राणियोंवाले स्थानोंको दूर करना चाहिये । और ऐसे कार्य करनेवालेका जो कोई वध करे तो उसे मार डालना चाहिये ॥ ३१ ॥

यमका स्थान सूर्यसे परे है और उससे परे कोई नहीं है ॥ ३२ ॥

सरण्यूसे यम व यमीकी उत्पत्ति हुई है, [बृहदेवताकार द्वारा दी गई गाथासे यह भी पता चलता है कि] सरण्यूने जब घोड़ोंका रूप धारण किया, तब उससे जो संतान हुई उनका नाम अविनो पड़ा ॥ ३३ ॥

यज्ञोपर चार प्रकारके श्मशानकर्म दर्शाए गए हैं । [१] गाड़ना [२] बहाना, [३] जलाना और [४] हवामें जमीन पर खुला छोड़ना ॥ ३४ ॥

- ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।
 त्वं तान् वैत्थ यदि ते जातवेदः स्वधया यज्ञं स्वधितिं जुवन्ताम् ॥ ३५ ॥
 शं तप मातिं तपो अग्ने मा तन्वैः तपः ।
 वनेषु शुभो अस्तु ते पृथिव्यामस्तु यद्धरः ॥ ३६ ॥
 ददाम्यस्मा अग्नानमेतद्य एष आगन् मम चेदभूदिह ।
 यमश्चिकित्वान् प्रत्येतदाह ममैष राय उप तिष्ठतामिह ॥ ३७ ॥
 हुमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाति । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३८ ॥
 प्रेमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाति । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ३९ ॥
 अपेमा मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासाति । शते शरत्सु नो पुरा ॥ ४० ॥ (१०)

अर्थ— (ये) जो (अग्निदग्धाः) अग्निद्वारा जलाए गए और जो (अनग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा न जलाए गए पितर (दिवः मध्ये) धु लोकके बीचमें (स्वधया) स्वधा द्वारा (मादयन्ते) तृप्त हो रहे हैं, (तान्) उन्हें (जातवेदः) वे जातवेदस् अग्नि (एवं यदि वैत्थ) तू निश्चयसे जानती है । वे (स्वधया) स्वधाके साथ (स्वधितिं यज्ञं) स्वधवाले यज्ञका (जुवन्ताम्) सेवन करें ॥ ३५ ॥

हे अग्नि ! (तन्वैः) इस मृत शरीरको (तपः) सुखसे तपा अर्थात् इसे कष्ट हो इस प्रकारसे मत तपा । (मा अति तपः) खुरी तरहसे इसे मत तपा । तैसा जो तपानेका—जलानेका—(शुभः) बल है वह (वनेषु अस्तु) वनोंमें होवे । और (यत्) जो (ते हरः) तेरा हरण करनेवाला सेज है वह (पृथिव्यां अस्तु) पृथिवी पर होवे ॥ ३६ ॥

(अस्मै) इस मृत पुरुषके लिये (एतत् अवसानं) इस स्थानको (ददामि) मैं देता हूँ । क्योंकि (एषः यः) यह जो है वह (आगन्) यम लोकमें जाया है और (इह) यहाँपर आकर (मम चेत्) मेरा ही (अभूत्) हो गया है, अर्थात् क्योंकि यह यहाँ आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः मैं इसे स्थान देता हूँ । अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उपरोक्त प्रकारसे (चिकित्वान् यमः) जानवान् यम (एतत्) यह उपरोक्त ' ददाम्यस्मे ' इत्यादि वाक्य (प्रति आह) यमलोकमें आए हुएके प्रति कहता है । और यह भी कहता है कि (एषः) यह आगन्तुक (मम राये) मेरे धनके लिये (इह) यहाँ यमराज्यमें (उपतिष्ठताम्) उपस्थित होवे अर्थात् उसे भी इस मेरे धनका भाग मिले अथवा यह भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे लिये दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ॥ ३७ ॥

(हुमा मात्रा) इस मर्यादा-परिमाण-को इस प्रकारसे (मिमीमहे) हम नापते हैं । (यथा) जिस प्रकारसे कि (अपरं) अन्य कोई (पुरा) आगामी (शते शरत्सु) सौ वर्षोंमें भी (न मासाति) नहीं माप सकता ॥ ३८ ॥

(प्र मिमीमहे) अच्छी प्रकारसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ३९ ॥

(अपे) जिसमें से दोष निकल गए हैं इस प्रकारसे अर्थात् पूर्ण शुद्ध रूपसे (मिमीमहे) मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४० ॥

भावार्थ— पितरोंके लिए यज्ञभाग प्राप्त हो ॥ ३५ ॥

प्रेत दहनके समय मृतात्माको कष्ट न हो ॥ ३६ ॥

यमराज्यमें पितर गये तो यम उनकी योग्य व्यवस्था करता है ॥ ३७ ॥

यम उसको कर्ममर्यादाको नापता है ॥ ३८ ॥

मृतात्माके कर्मकी मात्रा अर्थात् प्रमाण यम मापता है और तदनुसार उसको फल देता है ॥ ३९-४० ॥

वी३मां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा	॥ ४१ ॥
निरिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा	॥ ४२ ॥
उदिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा	॥ ४३ ॥
समिमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मासातै । शते शरत्सु नो पुरा	॥ ४४ ॥
अमासि मात्रां स्वर्गामायुष्मान् भूयासम् ।	
यथापरं न मासातै शते शरत्सु नो पुरा	॥ ४५ ॥
प्राणो अपानो ब्रह्मन आयुश्चक्षुर्दृश्ये सूर्याय ।	
अपरिपरेण पथा यमराज्ञः पितृन् गच्छ	॥ ४६ ॥
ये अग्रवः शशमानाः परेषुर्हित्वा द्वेषास्वनपत्यवन्तः ।	
ते द्यामुदित्याविदन्त लोकं नाकस्य पृष्ठे अधि दीध्यानाः	॥ ४७ ॥
उदुन्वती द्यौरवमा पीलुमतीति मध्यमा । तृतीया इ प्रद्यौरिति यस्यां पितर आसते ॥ ४८ ॥	

(वि मिमीमहे) विशेष रंगसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४१ ॥

(निः मिमीमहे) निश्चित रूपसे या निःशेष रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४२ ॥

(उद् मिमीमहे) उत्तम रूपसे मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४३ ॥

(सं मिमीमहे) अच्छी तरह से—सही भांति मापते हैं । शेष पूर्ववत् ॥ ४४ ॥

(मात्रां अमासि) मैं मात्राको मापूँ और इससे (स्वः अगाम्) सुखको प्राप्त होऊँ । (आयुष्मान्) दीर्घायु—
बाला (भूयासम्) होऊँ । शेष पूर्ववत् ॥ ४५ ॥

(प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (ब्रह्मनः) ब्रह्मन, [आयुः] आयु और (चक्षुः) आँख (दृश्ये) स्वर्ग के दर्शनके लिये अर्थात् इस संसारमें जीवन धारण करनेके लिए होयें । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करने-
पर हे मनुष्य । तू (अपरिपरेण पथा) अकुटिल मार्ग द्वारा (यमराज्ञः पितृन्) यम जिनका राजा है वैसे पितरोंको [गच्छ]
जा—प्राप्त हो । (' अपरिपरः—परि परितः सर्वतः परः पराभवः कुटिलभावः अथवा शत्रुः न सिधते यस्मिन् सः अपरिपरः'
अर्थात् जिसमें सर्वथा कुटिलता वा शत्रु नहीं है वह अपरिपर है) ॥ ४६ ॥

(ये) जो (अग्रवः) अग्रगामी, (शशमानाः) प्रशंसा प्राप्त किए हुए अथवा उत्तमशील, (अनपत्यवन्तः)
अपत्य संतान रहित अथवा देवर्षिकाल पुरुष (द्वेषांसि दित्वा) द्वेष भावका त्याग करके (परेषुः) मरे हैं (ते) इन पुरु-
षोंने (यो उदित्य) बुलोकको प्राप्त करके (अधिदीध्यानाः) अत्यन्त दीप्यमान होकर (नाकस्य पृष्ठे लोकं अविदन्त)
स्वर्गमें स्थान पाया है ॥ ४७ ॥

[अवमा धीः उदुन्वती] सबसे नीचे को धौ ' बुलोक ' वह है जिसमें कि जल रहता है । जिस बुलोकमें जल
रहते हैं वह सबसे नीचेका बुलोक है । [पीलुमती इति मध्यमा] और जिसमें ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीचका
बुलोक है । (इ) निश्चय से (तृतीया) तीसरा [प्रद्यौः इति] प्रद्यु नामक बुलोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः आसते]
पितर स्थित होते हैं ॥ ४८ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य तैरे प्राण अपानादि आजीवन उत्तम बने रहे तथा मरने पर तू उत्तम मार्गसे यमलोकस्थ पितरोंको
प्राप्त हो । यम पितरोंका राजा है यह इससे पता चलता है ॥ ४६ ॥

जो लोग अग्रगामी, प्रसिद्ध तथा देवोंका त्याग करते हैं वे मरने पर बुलोकस्थ स्वर्गमें जाते हैं ॥ ४७ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविशुर्व्यन्तरिक्षम् ।

य आक्षिपन्ति पृथिवीमुत द्यां तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम

॥ ४९ ॥

इदमिदं वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्यम् ।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्ये न भूम ऊर्णुहि

॥ ५० ॥

इदमिदं वा उ नापरं जरस्यन्यादितोऽपरम् ।

जाया पतिमिव वाससाभ्ये न भूम ऊर्णुहि

॥ ५१ ॥

अभि त्वोर्णोमि पृथिव्या मातुर्वस्त्रेण भद्रया ।

जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा स्वयि

॥ ५२ ॥

अर्थ- (ये) जो (नः पितुः पितरः) हमारे पिताके पितर हैं, (ये) और जो (पितामहाः) उनके भी पितामह हैं, (ये) जो कि (उरु अंतरिक्षं आविविशुः) विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और (ये) जो (पृथिवी उत द्यां) पृथिवी तथा धुलोकमें (आक्षिपन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरोंके लिए (नमसा विधेम) नमस्कारपूर्वक पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥

हे सृष्ट पुरुष (इदं इत् वा उ) यही है (न अपरं) दूसरा नहीं है । (दिवि सूर्यं पश्यसि) जो धुलोकमें तू सूर्य देखता है । (यथा पुत्रं माता सिचा) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढांपती है उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी तू (एवं) इस सृष्ट पुरुषको (अभि ऊर्णुहि) चारों ओरसे ढांप ॥ ५० ॥

(जरसि) वृद्धावस्थाके बादमें (इदं इत् वा उ अपरं) यही दूसरा समशानोचित कार्य है (अन्यत् इतः अपरं न) दूसरा इससे भिन्न कोई कार्य नहीं । अतः हे (भूमे) भूमि ! (जाया पतिं वाससा इव) जिस प्रकार पत्नी पतिको वस्त्रसे ढांपती है उस प्रकार तू (एवं) इस प्रेतको (अभि ऊर्णु हि) रूपसे ढांप ॥ ५१ ॥

हे प्रेत ! (स्वा) तुझे (मातुः पृथिव्याः) माता पृथिवीके (भद्रया वस्त्रेण) कल्याणकारी वस्त्रसे (अभि ऊर्णोमि) आच्छादित करता हूँ अर्थात् जमीनमें तुझे गाड़ता हूँ । (जीवेषु भद्रं तन्मयि) जीवितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो और (पितृषु स्वधा) जो पितरोंमें स्वधा है (सा स्वयि) वह तेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो । यदा पर स्पष्ट वाक्योंमें प्रेतके गाड़नेका निर्देश है ॥ ५२ ॥

भाषार्थ- धुलोक तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकारके धुलोकोंमें से सबसे नीचा है और उसमें मेघमण्डल स्थित है । दूसरा इससे ऊपर है और उसमें वीलु अर्थात् ग्रहनक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका धुलोक है । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रयौके नामसे प्रख्यात है और यही धुलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं ॥ ४८ ॥

जो हमारे पितरादि पूर्वज अंतरिक्ष, धु तथा पृथिवीमें रहते हैं उनकी हम 'नमः' द्वारा पूजा करते हैं ॥ ४९ ॥

हे प्रेत । यही सब कुछ है ओ कि धुलोकमें सूर्य दिख रहा है । हे भूमि ? तू इस प्रेतको इस प्रकारसे ढक ले जिस प्रकारसे कि माता पुत्रको अपने आंचलसे ढांपती है । (इस मंत्रके पूर्वार्धका भाव कुछ विशेष रूपसे स्पष्ट नहीं होता । और अतएव उत्तरार्धसे उसकी संगति लगानी जरा विचारणीय है । उत्तरार्ध स्पष्ट ही है) ॥ ५० ॥

वृद्धावस्थाके अनन्तर देहके लिए सिर्फ समशानकार्य ही बाकी रह जाता है दूसरा कोई नहीं । अतः हे भूमि ! उस कार्यके लिए गए इस शवको ऐसे ढांपले जैसे कि पत्नी अपने वस्त्रसे पतिको ढांप लेती है ॥ ५१ ॥

हे प्रेत । तुझे पृथिवी माताके कल्याणकारी वस्त्रसे ढकता हूँ । संसारमें जो कल्याण है उसका मैं भागी बनूँ और जो पितरोंमें स्वधा है वह तुझे प्राप्त हो अर्थात् पितृलोकमें जाकर तुझे स्वधा मिले । इस प्रकार हम दोनों सुखी हों ! तू परलोकमें सुखी हो; मैं इस लोकमें सुखी होऊँ ॥ ५२ ॥

अग्नीषोमा पथिकृता स्योनं देवेभ्यो रत्नं दधथुर्वि लोकम् ।

उप प्रेष्यन्ते पूषणं यो वहात्यञ्जोयानैः पथिभिस्तत्र गच्छतम् ॥ ५३ ॥

पूषा त्वेतद्व्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।

स त्वैतेभ्यः परि ददत् पितृभ्योऽग्निदेवेभ्यः सुविदन्त्रियेभ्यः ॥ ५४ ॥

आयुर्विश्वायुः परि पातु त्वा पूषा त्वा पातु प्रपथे पुरस्तात् ।

यत्रासते सुकृता यत्र त ईयुस्तत्र त्वा देवः सविता दधातु ॥ ५५ ॥

इमौ युनजिम ते वही असुनीताय वोढवे ।

ताभ्यां यमस्य सादनं सभितीश्चारं गच्छतात् ॥ ५६ ॥

अर्थ—(पथिकृता) मार्ग-चलानेवाले (अग्निषोमा) अग्नि व सोम (देवेभ्यः) देवोंके लिए (स्योनं) सुखकर (रत्नं) रमणीय-सुन्दर वा रत्नोंवाला (लोकं) स्थान (विदधथुः) देवें । (याः) जो कि स्थान (उप प्रेष्यन्ते पूषणं) समीप में जाते हुये पूषा—सूर्य—का (वहाति) वहन करता है । (तत्र) ऐसे उस स्थानमें (अञ्जोयानैः) सीधा चलनेवालेसरक (पथिभिः) मार्गोंसे (गच्छतम्) विचरण करो । अथवा (गच्छते-गमयतं) विचरण कराओ ॥ ५३ ॥

(अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा) हे मृत सन्तुष्य । निरन्तर प्रकाशमान प्राणिमात्रका रक्षक पूषा, (विद्वान् रथ इतः प्रव्यावयतु) जानता हुआ अपनी रश्मियों द्वारा तेरी आत्माको इस पृथिवी लोकसे प्रकट मार्गकी ओर ले जावे । (सः अग्निः) वह अग्नि [त्वा] तुझे [पुत्रेभ्यः-पितृभ्यः] इन पितरोंके लिए वा [सु विदन्त्रियेभ्यः देवेभ्यः] उत्तम धनवाले देवोंके लिए [परि ददत्] देवे । [अ० २०।१७।३८] ॥ ५४ ॥

[आयुः विश्वायुः] आयु और विश्वायु (त्वा परिपातु) तेरी रक्षा करें । और (पूषा) पोषक आदित्य [त्वा] तेरी (प्रपथे) प्रकट मार्गमें [पुरस्तात्] सामनेसे (पातु) रक्षा करे [यत्र] जहाँपर—जिस स्थानमें [सुकृताः आसते] उत्तम कर्म करनेवाले स्थित हैं, [यत्र] जिस स्थानमें [ते] वे सुकृत् लोक [ईयुः] गए हुए हैं [तत्र] उस स्थान में [त्वा] तुझे [देवः सविता] प्रकाशमान आदित्य [दधातु] स्थापित करे ॥ ५५ ॥

हे मृतपुरुष । [वही] वहन करनेवाले इन दो बैलोंकी [ते वोढवे] तेरे वहन करनेके लिए [युनजिम] बैलगाड़ीमें जोड़ता हूँ । किस लिए ? [असुनीताय] जिसमेंसे प्राण निकाल लिए गए हैं उस असु-नीत अर्थात् गत प्राण देवके वहन करनेके लिए । अथवा अ-सु-नी का अर्थ है जो कि सुखपूर्वक न ले जाया जाके । जिसके उठाने में तकलीफ होती हो । [ताभ्यां] उन बैलोंसे [यमस्य सादनं इति] यह यमका घर है इस प्रकार [सं अवगच्छतात्] मली भाँति जान ॥ ५६ ॥

भावार्थ—हे मार्ग चलानेवाले अग्नि सोम ! तुम देवोंके लिए उत्तम स्थान दो । जिस स्थानमें कि सूर्य विचरण करता रहता है । ऐसे स्थानमें तुम दोनों सरल मार्गोंसे आए हुए को चलाओ । (अगले मंत्र ५४ से ऐसा पता चलता है कि अग्नि सृतात्माकी पितरोंके पास पहुँचाती है) ॥ ५३ ॥

संसारका पोषक आदित्य तुझ प्रेतकी आत्माको यह संसार छुड़ाकर उत्कृष्ट मार्गकी ओर ले जावे व अग्नि तुझे पितरों व देवोंके पास पहुँचावे ॥ ५४ ॥

हे प्रेतात्मा ! तेरी आयु व विश्वायु रक्षा करे । सूर्य तेरा रक्षा करे, व सुकृत्तोंके लोकमें ले जाकर स्थापित करे ॥ ५५ ॥

शरीरसे प्राणोंके छूट जानेपर दो बैलोंकी गाड़ीमें रखकर यमशान भूमिमें ले जाना योग्य है ॥ ५६ ॥

एतत् त्वा वासः प्रथमं न्वागन्तुपैतद्दह यदिहाविभः पुरा ।
 इष्टापूर्तमनुसंकाम विद्वान् यत्र ते दत्तं बहुधा विबन्धुषु ॥ ५७ ॥
 अग्नेर्वर्म परि गोभिर्ययस्व सं प्रोर्णुष्व मेदसा पीवसा च ।
 नेत्वा धृष्णुर्हरसा जर्हपाणो दधृश विधक्षन् परीक्षयातै ॥ ५८ ॥
 दण्डं हस्ताद्वाददानो गतासोः सह श्रोत्रेण वर्चसा बलेन ।
 अग्रेव त्वामिह वयं सुवीरा विश्वा मृधो अभिमातीर्जयेम ॥ ५९ ॥
 धनुर्हस्ताद्वाददानो मृतस्य सह क्षत्रेण वर्चसा बलेन ।
 समार्गमाय वसु भूरि पुष्टमर्वाङ् त्वमेह्युष जीवलोकम् ॥ ६० ॥ (१२)

अर्थ— हे मृत पुरुष! [एतत् प्रथमं वासः] यह स्मशानोचित मुख्य वस्त्र [त्वा तु आ अगन्] तुझे प्राप्त हुआ है। (यत् इह पुरा आविभः) जिस वस्त्रको पहिले यहांपर तू पहिना करता था [तत्] उस वस्त्रको [अप ऊह] छोड़ दे। [यत्र] जहां [ते बहुधा विबन्धुषु दत्तं] तेरा प्रायः विबन्धुओंमें जो दान है उसको [विद्वान्] जानता हुआ [इष्टापूर्तं] इष्टार्थको अर्थात् तज्जन्म फलको [अनुसंकाम] प्राप्त हो। विबन्धु = जिसका बन्धु नहीं रहा है अर्थात् अनाथ, गरीब आदि ॥ ५७ ॥

हे प्रेस ! [गोभिः] घृतसे उपपन्न हुई हुई [अग्नेः वर्म] अग्निकी ज्वाला रूपी कवचसे [परि वयस्व] अपनेको चारों ओरसे ढक ले अर्थात् अग्निकी ज्वालाओं के बीचमें तू हो जा, जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके। [सः] वह तू [पीवसा मेदसा] अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे [प्रोर्णुष्व] अपने आपको आच्छादित कर। इस प्रकार करनेसे, [हरसा धृष्णुः] अपने तेजसे धर्षण करनेवाला, (दधृक्) प्रगल्भ, [जर्हपाणः] अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ अतः एव [विधक्षन्] तुझ प्रेसको विविधरूपसे जलाता हुआ अग्नि [त्वां] तुझे [नेत्] नहीं [परीक्षयातै] इधर उधर बखेरेगा, अर्थात् पूर्णरूपसे जलाकर भस्मावशेष कर डालेगा ॥ ५८ ॥

[गतासोः] जिसके प्राण चले गए हैं अर्थात् जो मर गया है ऐसेके [हस्तात्] हाथसे [दण्डं काददानः] दण्ड को लेता हुआ [श्रोत्रेण] श्रवण सामर्थ्यसे [वर्चसा] तेजसे तथा [बलेन सह] बलके साथ। एवं] तू [अग्रेव] इसी संसारमें स्थित हो। [इह] इस संसारमें [वयं] हम [सुवीराः] उत्तम वीर बने हुए [विश्वा मृधः] संपूर्ण संग्रामों को तथा (अभिमातीः) अभिमानी शत्रुओंको (जयेम) जीतें ॥ ५९ ॥

(मृताय) मृत राजाके (हस्तात्) हाथसे प्रजारक्षणार्थ (धनुः आददानः) धनुष लेता हुआ (क्षत्रेण वर्चसा बलेन सह) क्षात्र तेज व बलके साथ (पुष्टं) पुष्टिकारक (भूरि वसु) बहुत धन (सं आ गृमाय) संग्रह कर। और फिर [त्वं] तू [जीवलोकं उप] जीवलोक अर्थात् हम प्रजाजनको लक्ष्य करके [अर्वाङ् एहि] हमारे सामने आ ॥ ६० ॥

भावार्थ— मरनेपर पुराने वस्त्रोंको त्यागकर शवको नवीन स्मशानोचित वस्त्र पहिनाना चाहिये ॥ ५७ ॥

मुरदेको जलाते हुए धी पर्वत माथामें जालना चाहिए ताकि अग्नि स्वयं ओरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले। वस्त्रका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ॥ ५८ ॥

मृतके हाथसे दण्ड लेकर तू अपने इन्द्रियादि सामर्थ्यों व साहस, तेज, बल आदि युक्त हो। हम सुवीर होकर शत्रु-बाँपर विजय लाभ करें ॥ ५९ ॥

मृत राजाके हाथसे रक्षार्थ अस्त्र शस्त्र लेकर अपने क्षात्रतेज व बल द्वारा बहुतसा धन प्राप्त कर व उस धनसे प्रजाको पुष्ट बना। प्रजामें धन बाँट। प्रजाके लिए उस धनका व्यय कर ॥ ६० ॥

[३]

इयं नारी पतिलोकं वृणाना नि पद्यत उप त्वा मर्त्यं प्रेतम् ।

धर्मं पुराणमनुपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविणं चेह धेहि ॥ १ ॥

उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं मृतासुमेतमुपं शेष एहि ।

हस्तग्राभस्य दधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि सं वभूथ ॥ २ ॥

अपश्यं युवतिं नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिणीयमानाम् ।

अन्धेन यन् तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपाचीमनयं तदेनाम् ॥ ३ ॥

प्रजानत्यन्धे जीवलोकं देवानां पन्थांमनुसंचरन्ती ।

अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व स्वर्गं लोकमधि रोदधैनम् ॥ ४ ॥

अर्थ—[इयं नारी] यह स्त्री [पतिलोकं वृणाना] पति कुलकी कामना करती हुई [मर्त्यं] से मनुष्य ! [प्रेतम्] त पतिको (छोड़कर) [पुराणं धर्मं अनुपालयन्ती] पुरातन धर्मका अनुपालन करती हुई अर्थात् धर्ममें स्थित हुई हुई (स्वायं निपद्यते) तेरे पास आई है । तस्यै इस धर्ममें स्थित नारीके लिए (इह) इस संसारमें (प्रजां) संततिको (द्रविणं) और धनको [धेहि] दे ॥ १ ॥

(नारी) हे स्त्री ! (गतासु एतं उपशेषे) जो तू गत का अर्थात् इस मृत पतिके पास सो रही है वह तू (आइए) इस मृत पतिके पाससे चली आ, और [जीवलोकं अभि] इस जीवलोक अर्थात् संसार के प्रति (उत्तु ईष्यं) उत्तक गमन कर अर्थात् संसारमें चली आ । संसारमें आकर (हस्तग्राभस्य) विवाहमें तेरा पाणिप्रदण करनेवाले (दधिषोः) य सेवा रखन लक्ष्मणादि रूपसे धारण करनेवाले (तव पत्युः) तेरे पतिकी (जनित्वं) संतानको (वभूथ) प्राप्त हो ॥ २ ॥

(जीवां) जीवित (नीयमानां) स्मृतिजानी ओर ले आई गई, व (मृतेभ्यः) मरे हुए मनुष्योंसे (परिणीयमानाम्) नः वापिस घरको लेआई गई (युवतिं) जवान स्त्रीको (अपश्यं) मैंने देखा है । (यत्) क्योंकि वह स्त्री (अन्धेन तमसा) शोकजन्य गहरे अंधकार से (प्रावृता आसीत्) ढकी हुई थी अर्थात् अत्यन्त शोकपूर्ण थी । (तत्) इसलिये एनां) इस (अपाचीं) पीछे की तरफ अर्थात् घरकी ओर जानेवाली को (प्राक्तः) वहां सामने (अनयम्) लाया है ॥ ३ ॥

(अन्धे) हे मारनेके अयोग्य स्त्री ! (जीवलोकं प्रजानती) संसारको भली भाँति जानती हुई और (देवानां पन्थां अनुसंचरन्ती) वेदोंके मार्गका अनुसरण करती हुई अर्थात् वेदोंके मार्गपर चलती हुई (अयं) यह स्त्री (ते) तेरा गोपतिः) गोपति है (ते जुषस्व) उससे प्रीति कर । और इस प्रकार (एतं) इस गोपतिको (स्वर्गं लोकं अधि रोदध) स्वर्गलोकमें पहुँचा ॥ ४ ॥

भावार्थ—पतिके मर जानेपर संतानकी कामना करनेवाली स्त्री धर्मानुसूल दूसरे पुरुषको पति बनाकर धन व संतान प्राप्ति करे । वह पुरुष भी उसे पत्नी बनाकर संतान व धनसे उसका पालन पोषण करे ॥ १ ॥

हे नारी ! तू इस मृत पतिके लिये शोक करना छोड़ दे और संसारमें आकर यथावत् रह । तेरे पाणिप्रदण करनेवाले तिकी संतानको प्राप्त कर ॥ २ ॥

मृत पुरुषके पीछे पीछे स्मृतिजन्य भूमिमें जाती हुई स्त्रीको वापिस जौटा लाया है । यह शोकसे व्याकुल थी तः इसे वहां पर (घर पर) ले आया है ॥ ३ ॥

हे स्त्री ! तू संसारकी भली प्रकारसे जानती हुई तथा देवजनोंके मार्गका अनुसरण करती हुई इस तेरे पतिसे प्रीति कर उसकी संतान स्थापनादि कामोंमें सहायक होकर उसे स्वर्गलोक प्राप्त करा ॥ ४ ॥

उप धामुप वेतसमवत्तरो नदीनाम् । अग्रे पित्तमपामामि
यं त्वमग्रे समदहस्तसु निर्वापया पुनः ।

॥ ५ ॥

क्याम्बूरत्र रोहतु शाण्डदूर्वा व्यल्लिङ्गशः

॥ ६ ॥

इदं तु एकं पर ऊं तु एकं तृतीयेन ज्योतिषा सं विश्रव ।

संवेशने तन्वा इ चारुगेधि प्रियो देवानां परमे सुधर्म्ये

॥ ७ ॥

उत्तिष्ठ प्रेष्टि प्र द्रवौकः कृणुष्व सलिले सधस्थे ।

तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं स्वधामिभिः

॥ ८ ॥

अर्थ— (नदीनां) शब्द करते हुए—गर्जना करते हुए (अपां) जलोंकी संवन्धिनी (यां उप) युके समीप, यहाँ से शब्द अवका का वाची है । अर्थात् ऊपर उभी हुई जमीनके स्पर्श से सहित (काष्ठं) का नाम अवका है । तथा (वेतसं उप) यहाँ के समीप (नदीके किनारे उगनेवाले बड़ोंका नाम वेतस है) समीप, अथवा उप शब्द सप्तम्यर्थ प्रतिपादक है । अवकामें तथा वेतस में [अवतरा] अत्यन्त रक्षक साधुमूर्त्तश है । वेतस व अवका का जलीय स्वर होना ऐत्तिरीय में कहा गया है । अपां वा एतत् पुन्यं यद् वेतसः । अपां दारोऽवका । वेतसश्चास्यवा चावकाभिर्य विमर्षेति । इति (तै० सं० भाषाशर) (अग्ने) हे अग्नि ! तू भी (अपां पित्तम् , जल संवन्धी पित्त धातु है ॥ ५ ॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [यं] जिस प्रेक्ष को मूने [समदहः] जलाया है । [सं उ] उसे [पुनः] फिर सम्पूर्णतया रहन हो चुकने पर [निर्वापय] बुझा डाल । [अत्र] इस सुर्वे व जलमेव स्थान पर [क्याम्बूः] कितना जल छिड़कना चाहिए कि जिससे [व्यल्लिङ्गशः] विविध शाखाओंवाली [शाण्डदूर्वा] दुःखनाशक दुर्वा घास [रोहतु] खे ॥ ६ ॥

[ते] तेरे लिए [इदं एकं] यह एक ज्योति है (उ) और [परः] आगे [ते एकं] तेरे लिए एक ज्योति है व [तृतीयेन ज्योतिषा] तीसरी ज्योति से [सं विश्रव] अच्छी प्रकार प्रविष्ट हो । अर्थात् उस तीसरी ज्योतिमें प्रविष्ट हो । और उस तीसरी ज्योतिमें [संवेशने] अच्छी प्रकार प्रविष्ट होनेपर [परमे सुधर्म्ये] उस उत्तम संवके रहनेके स्थान में [देवानां प्रियः] देवोंका प्यारा हुआ हुआ [तन्वा चारु] शरीरसे उग्राम हुआ हुआ [एधि] वह ॥ ७ ॥

[उष्ट्रं सिष्ठ] उष्ट्र, [प्रेष्टि] जा, (प्रव्रव) दौड़, (सधस्थे) जहाँ सब दूकट्टे रहने हैं ऐसे (सलिले) अंतरिक्षमें (ओका) घर [कृणुष्व] बना । (तत्र) यहाँ अंतरिक्षमें [त्वं] तू [पितृभिः संविदानः] अन्य पितरोंके साथ मिला हुआ ऐकमत्यकी भास [सोमेन] सोमसे (समदस्व) अच्छी तरह आनंदित हो और [स्वधामिभिः] रवाधाओंसे [सं] अच्छी प्रकार तुल हुआ हुआ आनंदित हो ॥ ८ ॥

भावार्थ— हे अग्नि ! क्योंकि तू जलोंका संवन्धी है अतः तुझे जलसे संवन्ध रखनेवाली अवका वेतस आ औषधियोंसे शीत करता है ॥ ५ ॥

शब्दके सम्पूर्णतया रहन हो चुकने पर आगका बुझा डालना चाहिए व वहाँपर इतना पानी छिड़कना चाहिए कि जिसे फिरसे वहाँपर दुर्वा घास निकल आवे ॥ ६ ॥

मनुष्य अपने अन्दर तेजस्विता कमावे और आत्मज्योति की प्राप्ति करनेका साधन करे ॥ ७ ॥

पितर अंतरिक्षमें भी रहते हैं अर्थात् अंतरिक्ष भी पितरोंके लोकोंमें से एक लोक है जहाँ पितर निवास करते हैं ॥ ८ ॥

प्र चयवस्व तन्वं १ सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम् ।

मनो निविष्टमनुसंविशस्व यत्र भूमैर्जुषसे तत्र गच्छ

॥ ९ ॥

वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना घृतेन ।

चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं वर्धन्तु

॥ १० ॥ (१३)

वर्चसा मां समनक्त्वग्निर्मेधां मे विष्णुर्न्यनक्त्वासन् ।

रायि मे विश्वे नि यच्छन्तु देवाः स्योना मापः पवनैः पुनन्तु

॥ ११ ॥

मित्रावरुणा परि मामधातामाविद्या मा स्वरवो वर्धयन्तु ।

वर्चो म इन्द्रो न्यनक्तु हस्तयोर्जरदष्टिं मा सविता कुणोतु

॥ १२ ॥

अर्थ— (प्रचयवस्व) आगे बढ़ उन्नति कर । (तन्वं, शरीरका) सं भरस्व, उत्तमसतया पालन पोषण कर । (ते गात्रा) तेरे हाथ पैर आदि गात्र (मा विहाय) मत छूटें तुझे छोड़कर मत चले जावें । [मो शरीरं] और तेरा शरीर भी मत छूटे । [मनः निविष्टं] जहाँ तेरा मन निविष्ट हो अर्थात् जहाँ तेरा मन चाहे वहाँ (अनु सं विशस्व) मन की इच्छानुसार प्रवेश कर— जा । और (यत्र) जहाँ (भूमैः जुषसे) भूमि से प्रीति करता है अर्थात् जिस देशसे तेरा मन प्यार करता है (तत्र) उस देशमें (गच्छ) जा ॥ ९ ॥

(सोम्यासः पितरः मां वर्चसा अञ्जन्तु) सोम संपादन करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें । (देवाः मधुना घृतेन) देव मुझे माधुर्योपेत घृतसे व्यक्त करें । (चक्षुषे मां प्रतरं तारयन्तः) देखनेके लिए मुझे अच्छी तरह तरावे हुए अर्थात् समर्थ बनावे हुए, (जरदष्टिं मां) जिसका स्नानपात क्षिपिक हो गया है ऐसे सुप्त को (जरसे) बुढ़ावस्था तक (वर्धन्तु) बढावे अर्थात् जिस बुढ़ापेमें खाने पीने की शक्ति जीर्ण हो जाती है उस बुढ़ापे तक मुझे पहुंचाए । यथा संभव दीर्घायुवाला मुझे बनाएं, उससे पूर्व मैं क्षीण न होऊँ ॥ १० ॥

(अग्निः) अग्नि (मां) मुझे (वर्चसा) तेजसे (समनक्तु) अच्छी प्रकार से युक्त करे । (विष्णुः) व्यापक परमात्मा (मे वासन्) मेरे सुखमें (मेधां नि अनक्तु) बुद्धिको उत्तमसतया स्थापित करे । (विश्वे देवाः) सब देव (मे रायि) मेरे लिये धन (नियच्छन्तु) प्रदान करें । (स्योनाः मापः) सुखकारी जल (मा) मुझे (पवनैः) पवित्र पवनोंके साथ (पुनन्तु) पवित्र करें ॥ ११ ॥

[मित्रावरुणौ] रात व दिन (मा) मुझे (परि अधाताम्) चारों ओरसे धारण करें अर्थात् मेरी सब ओरसे रक्षा करें । (स्वरवः) शत्रुओंको उपताप पहुंचानेवाले अथवा जयशब्द करते हुए (आविद्याः) अदितिके पुत्र देव— गण (मा वर्धयन्तु) मुझे बढावें । (इन्द्रः) ऐश्वर्यशाली (मे हस्तयोः) मेरे दोनों हाथोंमें [वर्चः व्यनक्तु] तेज स्थापित करे । और [सविता] सर्व धोक वः सबका उत्पादक देव (जरदष्टिं कुणोतु) मुझे दीर्घायु बनावे ॥ १२ ॥

भावार्थ— हे मनुष्य तू उन्नति कर । अपने शरीरका ठीक ठीक पालन कर जिससे तेरी आकास्मिक शक्तियाँ शीघ्र मूल्य न हों । संसारके जिस भूमिभागमें तेरा मन जानेको करे वहाँ तू आनंदसे जा । जो देश तुझे अच्छा मासूम दे बढातू जा ॥ ९ ॥

दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ॥ १० ॥

अग्नि से मुझे तेज प्राप्त हो । विष्णु परमात्मा मुझे अत्यन्त बुद्धिमान् बनावे । देवगण मुझे धनधान्य सम्पन्न करें तथा जलमिश्रित पर्वत मुझे सदा पवित्र करता रहे जिससे कि मैं सुखपूर्वक जीवन बिताऊँ ॥ ११ ॥

रात व दिन मेरी सब ओरसे रक्षा करें । अन्य अस्त्रशक्तिकामान् देवगण मेरी शक्ति करें । इन्द्र मेरे हाथोंमें शक्त देवे व सविता देव मुझे दीर्घायु प्रदान करे । इस प्रकार सर्व देव मेरेपर अनुग्रह करें जिससे कि मैं सुखसे जीवन व्यतीत कर सकूँ ॥ १२ ॥

यो म॒गारं प्रथ॑मो म॒र्त्यानां यः प्रे॒षारं प्रथ॑मो लो॒कमेत॑म् ।

वैव॒स्वत्वं सं॒गम॑नं ज॒नानां य॑मं रा॒जानं ह॒विषां स॑पर्यत ।

॥ १३ ॥

परा॑ यात पित॒र आ च॑ याता॒य वी॑ य॒ज्ञो मधु॑ना सम॒क्तः ।

दु॒त्तो अ॒स्मभ्यं॑ द्रवि॒णेह॑ भ॒द्रं र॒यि च॑ नः सर्व॑वीरं दधात

॥ १४ ॥

क॒ण्वः क॒क्षीवा॑न् पु॒रुमी॑ढो अ॒गस्त्यः॑ इ॒यावा॑श्चः सो॒मर्य॑र्च॒नानां॑ ।

वि॒श्वामि॒त्रोऽयं॑ ज॒मद॑ग्निर॒त्रिर॑व॒न्तु नः॑ क॒श्यपो॑ वा॒मदे॑वः

॥ १५ ॥

वि॒श्वामि॒त्र ज॒मद॑ग्ने वसि॒ष्ठ भ॑र॒द्वाज॑ गो॒तम॑ वा॒मदे॑व ।

श॒दि॒नो अ॒त्रिर॑ग्र॒भीमो॑भिः सु॒संशा॑सः पि॒तरो॑ मृ॒डता॑ नः

॥ १६ ॥

अर्थ— (यः) जो (म॒र्त्यानां प्रथ॑मः म॒गार) मनुष्योंमें सबसे प्रथम मरा और (यः) जो (पूर्व लोक प्रथमः प्र ईयाय) इस लोक यमलोक को सबसे पहिले गया उस [जनानां संगमनं] जनों के संगमन [वैवस्वतं यमं राजानं] विवस्वान् के पुत्र यम राजाकी [हविषा सपर्यत] हवि द्वारा पूजा करो ॥ १३ ॥

(पितरः) हे पितरो ! [परायात] यज्ञ समाप्ति पर वापस लौट जाओ । (च) और फिर [आयात] जाओ क्योंकि [अयं यज्ञः वः] यह यज्ञ तुम्हारे लिये [मधुना समक्तः] मधुर आज्यसे तैयार किया हुआ है । [इह] इस यज्ञमें [द्रविणा] धनों को [दुत्तो] दो । [भद्रं सर्ववीरं रयि च] और कल्याणकारी तथा सर्व वीरतासे युक्त रयि अर्थात् सम्पत्ति—समृद्धि से [नः] हमें [दधात] पुष्ट करो । [मधु का अर्थ है मधुरसंपूर्ण आज्य । देखो, ऐ. ब्रा. २। २—एतद् वै. मधु वैश्वं यद् आज्यम्] ॥ १४ ॥

[कण्वः] बुद्धिमान्, [कक्षीवान्] शासन करनेवाला, (पुरुमीढः) बहुधनवाला (अगस्त्यः) पापका नाश करनेवाला, (इयावाश्चः) काले बोड़ोवाला वा ज्ञानी, (सोमरी) ऐश्वर्यवाला, (अर्चनानाः) पूजनीय रखवाला वा उत्तम जीवनवाला, (विश्वामित्रः) सबका मित्र तथा (अयं जमदग्निः) यह यज्ञ, है जिसकी सदा अग्नि प्रज्वलित रहती ऐसा, (कश्यपः) सूक्ष्मदर्शी तथा (वामदेवः) उत्तम व्यवहारवाला, ये सब [नः] हमारी [अवन्तु] रक्षा करें ॥ १५ ॥

हे [विश्वामित्र] सबके मित्र (जमदग्ने) हे अग्निके प्रकाशक (वसिष्ठ) हे अतिशय श्रेष्ठ, [भरद्वाज] हे अक्षयक-धारक, [गोतम] हे उत्तम स्तोता, [वामदेव] हे प्रशंसनीय व्यवहारवाले, [सुसंशासः] उत्तम तथा स्तुति करने योग्य (पितरः) पितरो ! तुम [नः मृडत] हमें सुखी करो, क्योंकि [शदिः अत्रिः] बलविशिष्ट अत्रिने [भीमोभिः] अश्वोंसे हमें [अभीमोभिः] महण किया है अर्थात् वह हमें अक्ष देता है ॥ १६ ॥

भावार्थ मनुष्योंमें से सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान् का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें आकर मरा और फिर सबसे पहिले यमलोकमें गया, अतः उस लोकका नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पड़ा ॥ १३ ॥

पितरों को यज्ञमें मधुर आज्य देना चाहिए जिससे कि वे आज्यदाताओं को धनधान्य दें व उत्तम वीर सतान से युक्त करें ॥ १४ ॥

मंत्रोक्त नाना गुण विशिष्ट पितर हमारी सर्वदा रक्षा करें ॥ १५ ॥

हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरों, हमें सुखी करो ॥ १६ ॥

कस्ये मृजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधानाः प्रतरं नवीयः ।

आप्यायमानाः प्रजया धनेनार्धं स्याम सुरभयो गृहेषु ॥ १७ ॥

अञ्जते व्यञ्जते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मधुनाभ्यञ्जते ।

सिन्धोरुच्छ्वासे पतयन्तमुक्षणं हिरण्यपात्राः पशुमांसु गृह्यते ॥ १८ ॥

यद् वीं मुद्रं पितरः सोम्यं च तेनो सचध्वं स्वयंशसो हि भूत ।

ते अर्वाणः कवय आ शृणोत सुविद्वन्ना विदथे हूयमानाः ॥ १९ ॥

ये अन्नयो अङ्गिरसो नवग्वा इष्टावन्तो रात्रिपात्रो दधानाः ।

दक्षिणावन्तः सुकृतो य उ स्यासद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वम् ॥ २० ॥ (१४)

अर्थ—[कस्ये] ज्ञानमें [मृजानाः] पवित्र होले हुए [प्रतरं] दीर्घ [नवीयः] नवीन [आयुः] आयुको (दधानाः) धारण करते हुए (रिप्रं) पापका (अतियन्ति) अतिक्रमण करते हैं, पापसे बचते हैं । और इस प्रकार पापसे बचकर (प्रजया) प्रजा-द्वारा व (धनेन) धनद्वारा (आप्यायमानाः) पड़ते हुए (गृहेषु) घरोंमें (सुरभया) सुन्दर गन्धवाले अर्थात् प्रशंसनीय गुणोंवाले (स्याम) होंगे ॥ १७ ॥

(क्रतुं) यज्ञको (मधुना) मधुर भाज्यसे [अञ्जते] संयुक्त किया जाता है । [व्यञ्जते] विछुड़ किया जाता है, [सं अञ्जते] मिलाकर प्राप्त किया जाता है [अभि मंजते] चारों ओर विस्तार किया जाता है तथा सब मिलाकर बसकी [रिहन्ति] अर्चना करते हैं । अथवा यज्ञशय [रिहन्ति = क्रिहन्ति] खाते हैं । [हिरण्यपात्राः] सुवर्णादि धनके रक्षक वा हिरण्यसे पवित्र करनेवाले, [सिन्धोः उच्छ्वासे] समुद्रकी वृद्धि के समय (पतयन्तं) आते हुए [उक्षणं] वृद्धि करनेवाले वा सिंचन करनेवाले [पशुं] सबको देखनेवाले को [आयु] इनमें [गृह्यते] लेते हैं ॥ १८ ॥

[पितरः] हे पितरों ! [वः यद् मुद्रं सोम्यं च] तुम्हारा जो हयंमुद्र व सौम्य कार्य है [तेनो] उस द्वारा (सचध्वं) हमें सेवित करो अर्थात् युक्त करो । (हि) निधयसे तुम (स्वयंशसः) अपने यज्ञसे ही यथास्वी [भूत] होते हो । [अर्वाणः] गालिवाले अर्थात् निराकसी, [कवयः] कान्तवर्षी तथा [सुविद्वन्नाः] उत्तम धनवाले, (हूयमानाः) बुझाये गए [ते] वे तुम (विदथे) यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रार्थनायें [आशृणोत] आकर सुनो ॥ १९ ॥

[ये] जो तुम [अमयः] सदा प्राप्तिके योग्य, [अङ्गिरसः] ज्ञानी, [नवग्वाः] नवम्ब, [इष्टावन्तः] दर्शपूर्णमास आदि करनेवाले, [रात्रि पात्रः] दान देनेवाले, [दधानाः] पालन पोषण करनेवाले [दक्षिणावन्तः] दान युक्त, [सुकृतः] उत्तम कर्म करनेवाले [स्य] हो वे तुम (अस्मिन् बर्हिषि) इस यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वम्] जानभिद्ध होओ । हवि खाकर लुप्त होओ । नवम्ब—नव मासका सत्रयाग करनेवाले ॥ २० ॥

भावार्थ— हम ज्ञान द्वारा अपनेको शुद्ध करते हुए प.प.से बचे व दीर्घ जीवन प्राप्त करें । हम प्रजा संपत्ति आदि से संपन्न हुए हुए सुन्दर गुणों से पूर्ण होंगे ॥ १७ ॥

किया हुआ कर्म मीठा फल देनेवाला बने ॥ १८ ॥

पितरोंसे कामपूति करानेके लिए यज्ञ-आचन भूत है ॥ १९ ॥

जिनके तीनों साप नष्ट हो चुके हैं ऐसे ज्ञानी, सत्रयाग करनेवाले, इष्टापूर्त करनेवाले, दानी, उत्तम कर्म करनेवाले पितर हमारे यज्ञमें आवें व हवि खाकर लुप्त होंगे-- आनन्द मनावें ॥ २० ॥

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्र क्रतुर्माशशानाः ।

शुचीदयन् दीध्यत उक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो अरुणीर्य वन् ॥ २१ ॥

सुकर्माणः सुरुचो देवयन्तो अग्रो न देवा जनिमा धमन्तः ।

शुचन्तो अग्निं वावृधन्त इन्द्रमुर्वी गन्वा परिषदं नो अक्रन् ॥ २२ ॥

आ यूथेर्व क्षुमतिं पश्वो अरुवद् देवानां जनिमान्त्सुग्रः ।

मर्त्तीसदिचदुर्वशीरिक्कृग्रन् वृधे चिदुर्थ उपरस्थायोः ॥ २३ ॥

अकर्म ते स्वपसो अभूम क्रतुमवसन्नपसो विभातीः ।

विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विदुर्थे सुवीराः ॥ २४ ॥

अर्थ—[यथा नः परासः प्रत्नासः पितरः] जैसे हमारे अष्ट पुराने पितरोंने (क्रतुं आशशानाः) सत्य वा वज्रको स्वास करते हुए [शुची इत् अयन्] प्रकाशमान-दीप्तस्वान को ही प्राप्त किया व [दीध्यतः] दीप्यमान होते हुए, [उक्थशासः] उपयोक्ते प्रशसा-स्तुति करते हुए [क्षामा = क्षाम] क्षयकारी अधकारको [भिन्दन्तः] नष्ट करते हुए (अरुणीः) उषाओं-की किरणोंको [अपवन्] प्रकाशित किया था उसी प्रकार है अग्नि । तू भी उषाको प्रकाशित कर ॥ २१ ॥

[सुकर्माणः] उत्तम कर्म करनेवाले [सुरुचः] उत्तम कान्तिवाले [देवयन्तः] देवत्वकी कामना करते हुए [अग्रो न] जिस प्रकार कि सुवर्णकार तपाकर सोनेको शुद्ध करते हैं उसी प्रकार [जनिमा धमन्तः] अपने जन्मोंको तपस्वकी साप से तपाकर शुद्ध करते हुए [देवाः] देवगण [अग्निं] अग्निको [शुचन्तः] दीप्त करते हुए, [इन्द्रं वावृधन्त] इन्द्रको अर्थात् नाना ऐश्वर्यों की वृद्धि करते हुए [नः] हमारे लिये [उर्वी] बड़ी भारी विस्तृत [गन्वा] गौओंके समूह-वाली [परिषदम्] परिषद् [अक्रन्] बनाते हैं ॥ २२ ॥

[उग्रः] तेजस्वी [अग्नि] [देवानां जनिमा] देवोंके जन्मोंको उत्पत्ति से [अग्नि] समीपसे [आ अरुवत्] देखता है । अर्थात् देवोंकी उत्पत्तिके विषयमें अग्निको अच्छी तरहसे मालूम है । इससे दृष्टान्त वदे हैं कि [क्षुमति पश्वः यूथा इव] अर्थात् जिस प्रकार घामादि अन्नयुक्त स्थानमें चरते हुए पशुओंके समूहों को उनका चरानेवाले भाला जानते हैं । [मर्त्तावः चित्] मनुष्य भी [उर्वशीः अक्रुग्रन्] विस्तृत क्रियाओंको करते हैं और [अर्यः] स्वामी [उपरस्थ आपोः] समीपस्थ मनुष्यकी वृद्धिके लिए किया करता है ॥ २३ ॥

[ते] तेरे लिए [अग्निके लिए] हमने [अकर्म] पूजा, स्तुति आदि उत्तम कर्म किए हैं इसलिये (स्वपसा) अष्ट कर्मोंवाले [अभूम] हुए हैं । इस वास्ते हमारे लिए [विभातीः] विविध प्रकारसे प्रकाशित होती हुई [उपसः] उषायें (क्रतुं अवसन्) सत्यमें निवास करती हैं अर्थात् सत्य नियमोंमें आश्रित हुई हुई निमग्नति आकाशवा उदित होती रहती है । [यत् देवाः अवन्ति] जिस जिसकी देवगण रक्षा करते हैं (तत् विश्वं) वह सब हमारे लिए [भद्रं] कल्याणकारी हो । हम [सुवीराः] उत्तम वक्ताकी हुए हुए (विदुर्थे) यशमें [बृहद् वदेम] सुनने लायक बहुत बोलें ॥ २४ ॥

भावार्थ—जिस प्रकार यज्ञादिसे तेज प्राप्त करके प्रकाशित होते हुए हमारे पुरातन पितरोंने अधकारका निनाश करके उषाको प्रकट किया था, उसी प्रकार अग्नि तूभी हमारे लिये उषा प्रकट कर ॥ २१ ॥

उत्तम कर्म करनेवाले देवगण प्रथम अपने जन्मको तपादिसे शुद्ध करके अनन्तर अग्निको प्रदीप्त करते हैं । अग्निको अभिप्राय तीनों प्रकार की अग्निसे है । इस तीनों प्रकार की अग्निको प्रदीप्त करके ऐश्वर्योंको बढ़ाते हैं व हमें सांसारिक लोगोंके लिए गौओंके समूहवाली परिषद् बनाते हैं । गौओंके समूहवाली परिषद् का मतलब यह है कि हमारे लिए अनेक प्रकार की गौयें प्रदान करते हैं ताकि सांसारिक सुख बढ सके अथवा गौका अर्थ है वाणी तदनुसार इसका अभिप्राय यह है कि

इन्द्रो मा मरुत्वान् प्राच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २५ ॥

धाता मा निर्ऋत्या दक्षिणाया दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २६ ॥

अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २७ ॥

सोमो मा विश्वेदेवैरुदीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २८ ॥

धर्ता इ त्वा धरुणो धारयाता ऊर्ध्वं भानुं संविता धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ २९ ॥

प्राच्या त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी धामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३० ॥

(१५)

अर्थ— [मरुत्वान् इन्द्रः] मरुतोंवाला इन्द्र [मा] मेरी (प्राच्याः दिशः) पूर्व दिशासे अर्थात् पूर्व दिशासे जानेवाली आपत्तियोंसे (पातु) रक्षा करे । (बाहुच्युता पृथिवी) बाहुओंसे दी गई अथवा बाहुओंमें प्राप्त हुई अर्थात् हाथोंसे दी गई वा हाथोंसे ली गई पृथिवी (इह) जिस प्रकार से कि (उपरि) ऊपर (यां) युकी रक्षा करती है । (लोककृतः) लोकोंके बनानेवालों तथा (पथिकृतः) मार्गोंको बनानेवालों की हम (यजामहे) पूजा करते हैं (ये) जो कि तुम [इह] यहाँपर [देवानां] देवों के बीचमें (हुतभागाः) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे (स्थ) हो ॥ २५ ॥

(धाता) सबका धारण करनेवाला (दक्षिणायाः दिशः) दक्षिण दिशाकी (निर्ऋत्याः) निर्ऋति से अर्थात् कष्ट आपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करे । शेष पूर्ववत् ॥ २६ ॥

(अदितिः) अखण्डनीय शक्ति, अदीन शक्ति (आदित्यैः) आदित्यों द्वारा (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम दिशासे जानेवाली विपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥ २७ ॥

(सोमः) सोम (विश्वैः देवैः) सब देवोंके साथ (उदीच्याः दिशः) उत्तर दिशासे जानेवाली आपत्तियोंसे (मा पातु) मेरी रक्षा करें । शेष पूर्ववत् ॥ २८ ॥

भावार्थ—समाए भर भरके हमें नाना प्रकार के उपदेश देते हैं । देवगण हमारे लिए क्या करते हैं उसका यहाँ पर दिग्दर्शन कराया गया है ॥ २२ ॥

देवोंके उत्पन्न होनेका कर्म रहस्य जानकर उसके अनुसार शुभ कर्म करना चाहिये ॥ २३ ॥

अग्नि के लिए कर्त्तव्य करने से ही हम अष्ट कर्मवाले हो सकते हैं व तभी हमारे लिए उषा आदि प्रकाशमान पदार्थ सत्य नियम में स्थित होकर प्रकाशित होते रहते हैं । देवोंसे रक्षित पदार्थ भी सही हालतमें हमारे लिए कल्याणकारी होते हैं । हमें चाहिये कि हम नित्यप्रति स्तुति उपासना आदि प्रभू मानात्मक करते रहें ॥ २४ ॥

मरुतों से युक्त इन्द्र मेरी पूर्व दिशासे जानेवाली आपत्तियोंका निवारण करके रक्षा करे जिस प्रकारसे कि पृथिवी यु की । हमारे लिये लोकों व मार्गोंके बनानेवाले देवजनों की हम पूजा करते हैं व हविदान करते हैं जो कि देवजन इस संसारमें विद्यमान हैं ॥ २५ ॥

सब स्थानोंमें हमारी रक्षा होवे और हमें श्रेष्ठ मार्ग प्राप्त होवे ॥ २६-२९ ॥

दक्षिणायी त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३१ ॥

प्रतीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३२ ॥

उदीच्यां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३३ ॥

ध्रुवायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३४ ॥

ऊर्ध्वायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दधामि बाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपरि ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ ॥ ३५ ॥

धर्तासि धरुणोऽसि वंसगोऽसि ॥ ३६ ॥

उदपूरसि मधुपूरसि वातपूरसि ॥ ३७ ॥

अर्थ- (३१) निम्नवत्से (धरुणः धर्ता) सबसे धारण किया जानेवाला धारक (त्वा) तुझे (ऊर्ध्वं धारयामि) ऊंचा धारण करे । [सविता] सूर्य (भातुं या इव वपारि) प्रकाशमान धुको जिस प्रकारसे कि ऊपर धारण किये हुए है । शेष पूर्ववत् ॥ ३१ ॥

[पुरा संवृतः] शरीरसे ढका हुआ अर्थात् सशरीर मैं अथवा सर्व प्रकारकी पूर्तिसे परिपूर्ण मैं [प्राच्यां दिशि] पूर्व दिशामें [स्वधायामि] स्वधामि [त्वा] तुझे (आदधामि) रखता हूँ—स्थापित करता हूँ । किस प्रकारसे । जिस प्रकारसे कि बाहुच्युत पृथिवी ऊपर से लोकको स्थापित करती है । शेष पूर्ववत् ॥ ३० ॥

[दक्षिणायी दिशि] दक्षिण दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३१ ॥

[प्रतीच्यां दिशि] पश्चिम दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३२ ॥

[उदीच्यां दिशि] उत्तर दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३३ ॥

[ध्रुवायां दिशि] स्थिरनीचेकी दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३४ ॥

[ऊर्ध्वायां दिशि] ऊपर की दिशामें.....इत्यादि पूर्ववत् ॥ ३५ ॥

हे परमात्मन् । तू [धर्ता असि] सबका धारण करनेवाला है । तू [धरुणः] सबसे धारण किया जानेवाला है । तू [वंसगः] संसजनीय पदार्थोंका प्राप्त करनेवाला है ॥ ३६ ॥

तू [उदपूरः असि] सर्व संसारकी जल पहुंचानेवाला है । तू [मधुपूरः असि] माधुर्यगुणोंपित रसोंका पहुंचाने वाला है व तू [वातपूरः असि] सबको प्राणवायु पहुंचाने वाला है ॥ ३७ ॥

भावार्थ-परमेश्वर सबका आधार है ॥ ३६ ॥

हे परमात्मा तू ही सबको जल, मधुर रस तथा प्राणवायु, जिसके बिना संसार की स्थिति कठिन है, देता है ॥ ३७ ॥

६ (अ. सु. भा. कां० १८)

इतश्च मामुतश्चावतां यमे इव यतमाने यदैतम् ।

प्र वां भरन् मानुषा देवयन्तो आ सीदतां स्वर्गं लोकं विदाने

॥ ३८ ॥

स्वासस्थे भवतुमिन्दवे नो युजे वां ब्रह्मं पूर्वं नमोभिः ।

वि श्लोकं एति पथ्ये वि सूरिः शृण्वन्तु विश्वे अमृतास एतत्

॥ ३९ ॥

त्रीणि पदानि रूपो अन्वरोहचतुष्पदीमन्वैतद् व्रतेन ।

अक्षरेण प्रति मिमीते अर्कमृतस्य नाभांश्चि सं पुनाति

॥ ४० ॥ (१६)

अर्थ— [यत्] क्योंकि है हविर्धाने । तुम दोनों [यमे इव] तुमलोत्पन्न संतान की तरह [यतमाने] संसार का पोषण करनेके लिए साथ साथ प्रयत्न करनेवाले होकर [ऐतम्] विचरण करते हो, इसलिए (मां) मेरी [इतश्च अमुतश्च] उस लोकसे व परलोकसे अर्थात् इन दोनों लोकोंमें जानेवाली विपत्तियोंसे [अवतां] रक्षा करो । [मानुषाः] मनुष्यगण (देवयन्तः) देव बनने की कामना करते हुए (वां) तुम दोनोंका प्रभरन्, अच्छी प्रकारसे भरण पोषण करें । तुम दोनों [स्वर्ग लोक विदाने] अपने स्थान को जानते हुए [आसीदतां] उस स्थानपर बैठो ॥ ३८ ॥

हे हविर्धाने ! (नः इन्दवे) हमारी ऐश्वर्यवृद्धि के लिए तुम दोनों (स्वासस्थे) सुखासन—उत्तमासन पर बैठने—आले [भवतुम्] होओ । मैं [नमोभिः] नमस्कारोंके साथ (वां) तुम दोनोंके [पूर्वं ब्रह्मं युजे] पुरातन स्तोत्रको करता हूँ । अर्थात् नमस्कारपूर्वक मैं वेदमंत्रोंसे तुम्हारी स्तुति करता हूँ । [श्लोकः] यह किया हुआ स्तुतिसमूह (वि एति) तुम दोनोंको विशेष रूपसे प्राप्त होता है । इसको दृष्टान्तद्वारा समझाते हैं कि [पथ्ये सूरिः इव] जिस प्रकारसे कि उत्तम धर्ममार्गसे विद्वान् इच्छित पदार्थको प्राप्त होता है उसी प्रकारसे यह हमसे की गई स्तुति तुमको प्राप्त होती है । [एतत्] इस हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त स्तोत्रको (विश्वे अमृतासः) सर्व अमृत लोक (शृण्वन्तु) सुने ॥ ३९ ॥

[रूपः] रूप [त्रीणि पदानि अन्वरोह] तीन स्थानोंपर चढ़ता है क्योंकि [व्रतेन] अपने यज्ञादि कर्मद्वारा [चतुष्पदीं अनु ऐतत्] चतुष्पदीका अनुसरण करता है । और [अक्षरेण] अपने अक्षर कर्मद्वारा (अर्कं प्रति मिमीते) सूर्यके सदृश प्रकाशमान अपने को बनाता है । अथवा अपने अग्निश्वर कर्मद्वारा पूजनीय बनता है । उसकी कीर्ति प्रलय तक बनी रहती है । वह अपने आपको [अर्कस्य नाभां] यज्ञके मध्यमें अथवा सत्य नियमों के बीचमें [अग्निं सं पुनाति] चारों ओरसे अच्छीप्रकार शुद्ध करता है ॥ ४० ॥

साव र्थ—मेरी दोनों लोकोंमें जानेवाले विपत्तियोंसे रक्षा हो । क्योंकि दोनों हवि इसी कार्यके लिए इपर उधर विचरण करते रहते हैं । तुम्हारा भरणपोषण हम करने हैं व तुम दोनों अपने कर्तव्यको ध्यानमें रखते हुए कार्य करते रहो ॥ ३८० (१०।१३।२) ॥ ३८ ॥

हे हविर्धाने ! तुम दोनों हमें ऐश्वर्य दिलानेवाले होओ । मैं उसके बदलेमें तुम्हारी वेदमंत्रोंसे स्तुति करूँ । मेरी स्तुति तुमको ऐसे पहुँचे जैसे कि विद्वान् सन्मार्गसे अपने अभिलषित स्थानको पहुँचता है । अर्थात् जिस प्रकार विद्वान् सन्मार्गसे सत्य ही वांछित फल प्राप्त करता है उसी प्रकार यह स्तुति भी तुम्हें अवश्यमेव प्राप्त होती है । मेरी इस स्तुतिको सर्व अमृत-गण सुने अर्थात् वे मेरी स्तुति के लिए साक्षीभूत होंगे ॥ ३९ ॥

यज्ञ करके वा सत्यनियमोंके अनुसार आचरण करके वह मनुष्य अपने आपको शुद्ध करता है । ॥ ३८० (१०।१३।३) ॥ ४० ॥

देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत ।

बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वमा रिरिच

॥ ४१ ॥

त्वमग्न ईदितो जातवेदोऽवाद्दृव्यानि सुरभीणि कृत्वा ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवीषि

॥ ४२ ॥

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुवे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जि दधात

॥ ४३ ॥

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदःसदः सदत सुप्रणीतयः ।

अतो हवीषि प्रयतानि वहिषि रयिं च नः सर्ववीरं दधात

॥ ४४ ॥

अर्थ- (देवेभ्यः कमवृणीत मृत्युं न आवृणीत) देवोंमेंसे कौन मरता न था । अर्थात् देव भी सब मरते थे । सब (बृहस्पतिः ऋषिः यज्ञं मतनुत) देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए [अमृतं नावृणीत] अमरता को प्राप्त किया, पर [प्रजायै] प्रजाके लिए [किं अपि अमृतं] कोई भी अनरता न प्राप्त की, अतएव [यमः] प्राणिके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे [प्रियां तन्वम्] उनकी प्यारी देह [आरिरिच] छीन लेता है अर्थात् प्रजाकी मृत्यु होती है ॥ ४१ ॥

दे (जातवेदः अग्ने) जातवेदस् अग्नि । (ईदितः त्वं) स्तुति किया गया तू [इव्यानि] हव्योंको (सुरभीणि कृत्वा) सुगंधित बनाकर (अवाद्) बहन कर [पितृभ्यः] उन हव्योंको पितरोंके लिये (प्रादाः) दे । (ते) वे पितर [स्वधया अक्षन्] उन हव्योंको स्वधाके साथ खावें । (देव) दे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [प्रयता हवीषि] दी गई हवियोंको [अद्धि] खा ॥ ४२ ॥

[अरुणीनां उपस्थे आसीनासः] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अग्निकी लाल ज्वालाओंके समीपमें बैठे हुए अर्थात् यज्ञमें उपस्थित हुए हुए पितरों ? (दाशुवे मर्त्याय) दानी मनुष्यके लिए (रयिं धत्त) धनको दो । [तस्य] उस दानीके [पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (ते) वे तुम (इह) यहाँपर उस दानी व दानीके पशोंके लिए (ऊर्जं) अक्षसे (दधात) पुष्ट करो ॥ ४३ ॥

दे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रकारसे ले जानेवाले (अग्निष्वात्ताः पितरः) अग्निष्वात्त पितरों । [इह] यज्ञमें [आगच्छत] आओ [सदः सदः सदत] बारबारमें स्थित होओ । [अथ] और [वहिषि प्रयतानि हवीषि अत] यज्ञमें दी गई हवियोंको खाओ । और हमें (सर्ववीरं रयिं दधात) सर्व प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर पुष्ट करो ॥ ४४ ॥

भावार्थ- देव अमर हैं और मनुष्य नश्वर हैं ॥ ४१ ॥

अग्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिये हवियोंको सुगंधित बनाकर ले जाती है । और पितरोंको ल जाकर देती है ताकि वे खावें ॥ ४२ ॥

दे पितरों ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हें पुष्ट करो । यजुर्वेद (१९। ६३) ॥ ४३ ॥

दे अग्निष्वात्त पितरों ! घर घरमें आओ । यज्ञमें तुम्हारे रुद्धरूपसे दी गई हवियोंको खाओ तथा उसके बदलेमें वीर संतति का प्रदान करो ॥ ४४ ॥

उपहूता नः पितरः सोम्यासौ बहिष्वेषु निधिषु प्रियेषु ।

त आ गमन्तु त इह श्रुवन्त्वधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्

॥ ४५ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा अनुजहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।

तेभिर्ममः संरराणो हवीष्यशुशुभिः प्रतिकाममस्तु

॥ ४६ ॥

ये तातृपुर्देवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमंतष्टासो अकैः ।

आग्ने याहि सहस्रं देवचन्दैः सत्यैः कविभिर्ऋषिभिर्वर्मसद्भिः

॥ ४७ ॥

ये सत्यासौ हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरथं तुरेण ।

आग्ने याहि सुविदत्रैर्मिर्वाङ् परैः पूर्वैर्ऋषिभिर्वर्मसद्भिः

॥ ४८ ॥

अर्थ- [ते] वे [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [पितरः] पितर (पियेषु बहिष्वेषु) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधियों में [उपहूताः] बुलाए गए हैं । [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [आगमन्तु] आएं । (ते अधिब्रुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान देकर सुनें, [अधिब्रुवन्तु] हमें उपदेश करें तथा (अवन्तु ते) हमारी वे रक्षा करें ॥ ४५ ॥

(ये) जिन [नः] हमारे [पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः] पुरातन सोमसंपादन करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् यज्ञम धनवाले पितरोने (सोमपीथं) सोमपानकी यज्ञमें [अनु जहिरे] प्राप्त किया था, [सोमैः] उन [उशसिः] यमके साथ सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करते हुए वसिष्ठ पितरोंके साथ [उशन्] पितरोंके साथ सोमपान करने वा हवि खानेकी कामना करता हुआ, [संरराणः] पितरोंके साथ रमण करता हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ [यमः] यम (हवीषि) हवियोंकी [प्रतिकामं] इच्छानुसार [अस्तु] खावे ॥ ४६ ॥

[देवत्रा जेहमानाः] देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनसे हुए [होत्राविदः] यज्ञोंके जाननेवाले [स्तोमंतष्टासः] स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [अकैः] अर्चनीय स्तोमोंसे (तातृपुः) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे [सहस्रं देवचन्दैः] हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए [सत्यैः कविभिः ऋषिभिः] सत्यवचनी, क्रांतदर्शी तथा ज्ञानी व [वर्मसद्भिः] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ [अग्ने] हे अग्नि ! तू [आयाहि] यज्ञमें आ ॥ ४७ ॥

[ये] जो पितर [सत्यासः] सत्यवचनी, [हविरदः] हविके खानेवाले, [हविष्याः] हविकी रक्षा करनेवाले तथा [तुरेण इन्द्रेण देवैः सरथं वधानाः] वेगवान् इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर आरुढ़ होते हैं ऐसे [सुविदत्रैभिः] यज्ञम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले [पूर्वैः परैः] पुरातन व अर्वाचीन [ऋषिभिः] ज्ञानी [वर्मसद्भिः] यज्ञ में बैठनेवाले पितरोंके साथ [अर्वाङ्] हमारे प्रति [अग्ने] अग्नि ! तू [आयाहि] आ ॥ ४८ ॥

भावार्थ- याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आते । आकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ॥ ४५ ॥

हमारे जिन पुरातन पितरोने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवियों को खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्याप्त मात्रामें हवि देनी चाहिए ॥ ४६ ॥

देवत्वकी प्राप्त हुए हुए पितरोंको अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं ॥ ४७ ॥

देवोंके साथ समान रथारुढ़ अर्थात् देवोंके साथ एक ही रथपर विचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें हे अग्नि ! तू ले आ । अग्नि पितरोंको यज्ञमें ले आती है ऐसा इस मंत्रसे जान पड़ता है ॥ ४८ ॥

उप सर्प मातरं भूमिमेतामुह्यचसं पृथिवीं सुशेवाम् ।

ऊर्णम्रदाः पृथिवीं दक्षिणावत एषा रवा पातु प्रपथे पुरस्तात्

॥ ४९ ॥

उच्छ्वस्व पृथिवि मा नि बाधथाः स्रपायनास्मै भव स्रपसर्पणा ।

माता पुत्रं यथा सिचाभ्येनि भूम ऊर्णहि

॥ ५० ॥ (१७)

उच्छ्वस्वमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित उप हि श्रयन्ताम् ।

ते गृहासौ घृतश्चुतः स्योना विश्वाहास्मै शरणाः सन्त्वत्र

॥ ५१ ॥

अर्थ- हे मनुष्य ! [एतां] इस [उह्यचसं] बड़े विस्तारवाली अतएव [पृथिवीं] फैली हुई, (सुशेवां) अति सुख देने वाली (मातरं भूमिं) माताभूत भूमिके [उप सर्प] समीप जा । (समीप जा का अर्थ यहां पर यह है कि भूमिका चारिकीसे अवलोकन कर, क्योंकि भूमिपर रहनेवाला मनुष्य भूमिके तो समीप है ही, फिर भी समीप जा कहने का यही अभिप्राय हो सकता है । भूमिके जो सुशेवा आदि विशेषण हैं वे भी इसी अभिप्रायको पुष्ट करते हैं । भूमिका चारिकी से अवलो-
कन करके उससे लाभ उठाने से बड़ा सुख होता है ।) [दक्षिणावते] दान देनेवालेके लिए [ऊर्णम्रदाः] उनके समान नरम--कोमल [एषा पृथिवी] यह पृथिवी (रवा) तेरी [प्रपथे] इस संसारसागरके विस्तृत मार्गमें [पुरस्तात्] आगेसे रक्षा करे । [ऋ० १०।१८।१०] ॥ ४९ ॥

[पृथिवी] हे पृथ्वी ! तू [उच्छ्वस्व] पुलकित हो । इस तेरे समीप आए हुए मनुष्यको [मा निबाधथाः] किसी भी प्रकार की पीड़ा या कष्ट मत पहुंचा । (अस्मै) इसके लिए [स्रपायना] अच्छी तरह प्राप्त करने योग्य अर्थात् बिना किसी भय वा कष्टके समीप जाने योग्य तथा [स्रपसर्पणा] सुखपूर्वक विचरण करने योग्य (भव) हो । [एवं] इस पुरुषको [भूमे] हे भूमि [अभि ऊर्णहि] चारों तरफसे इस प्रकारसे ढांप ले [यथा] जिस प्रकारसे कि [माता] माता [सिचा पुत्रं] अपने आंचलसे पुत्रको ढांप लेती है । (ऋ० १०।१८।११) ॥ ५० ॥

(उच्छ्वस्वमाना पृथिवी) पुलकित होती हुई पृथिवी [सु तिष्ठतु] अच्छी प्रकार स्थित होवे । और (सहस्रं) हजारों (मितः) मित उस पृथिवी को प्राप्त होकर (उपश्रयन्ताम्) आश्रित होवें । (ते घृतश्चुतः) वे धीसे परिपूर्ण अतएव (स्योनाः) सुखकारी [गृहासः] घर तथा [विश्वाहा] सब दिन (अस्मै) इस मनुष्यके लिए (अत्र) यहीं पर (शरणाः सन्तु) शरण देनेवाले आश्रय देनेवाले होवें । (ऋ० १०।१८।१२) ॥ ५१ ॥

भावार्थ- इस अत्यन्त विस्तृत भूमिका चारिकीसे अवलोकन करो क्योंकि यह बड़ा सुख देनेवाली है । जो पृथिवीपर रहकर नानाविध दान करता रहता है उसके लिए यह पृथिवी उनके सदृश कोमल होती हुई सुख देती है व प्रत्येक कार्यमें उसकी रक्षा करती रहती है ॥ ४९ ॥

हे पृथ्वी ! तू सदा प्रसन्न बनी रह । तेरे पर वास करनेवालेको किसी प्रकारका भी कष्ट न पहुंचे । वह आनन्दसे सर्वत्र विचरण कर सके । तू मनुष्यको नानाविध पदार्थोंसे ढांपे रख जैसे कि माता अपने आंचलसे पुत्रको ढांपे रखती है । अर्थात् जैसे माता अपने बच्चे बड़े स्नेहके साथ पुत्रको ढांप कर ठण्डी गरमी आदि कष्टसे बचाती है उसी प्रकार हे पृथिवी ! तू भी उतने ही स्नेहके साथ तेरे पर निवास करनेवाले मनुष्यको नानाविध द्रव्य दानसे ढांपकर दुःखदुर्द्वोंसे बचा ॥ ५० ॥

पृथिवी स्थिर बनी रहे । भूचाल आदिके विचलित न होवे । नानाविध पदार्थ इसका आश्रय लेकर स्थित होवें । उस पृथिवीपर वास करते हुए मनुष्यके लिए घृतादिसे पूर्ण सुखकारी घर तथा सब दिन आश्रयदाता होवें । किसी भी दिन किसी भी घरमें इसे कष्ट न होवे ॥ ५१ ॥

उत्तं स्तम्भामि पृथिवा त्वत् परीमं लोमं निदधन्मो अहं रिषम् ।

एतां स्थूणां पितरो धारयन्ति ते तत्र यमः सादना ते कृणोतु ॥ ५२ ॥

इममे चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम् ।

अयं यश्चमसो देवपानस्तास्मिन् देवा अमृता मादयन्ताम् ॥ ५३ ॥

अथर्वा पूर्णं चमसं यमिन्द्रायाविमर्वाजिनीवते ।

तस्मिन् कृणोति सुकृतस्य भक्षं तस्मिन्निन्दुः पवते विश्वदानीम् ॥ ५४ ॥

यत्तं कुष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उत वा श्वापदः ।

अग्निष्टद्विश्वादगदं कृणोतु सोमश्च यो ब्राह्मणो आविवेश ॥ ५५ ॥

अर्थ- [ते] तेरे लिए [पृथिवी] पृथ्वीको [उत् स्तम्भामि] थामता हूँ । [त्वत् परि] तेरे चारों ओर [इमं लोमं] इस निवासस्थानको [निदधत्] रखता हुआ अर्थात् तेरे लिए निवासस्थान बनाता हुआ [अहं] मैं [सो रिषम्] मत नष्ट होऊँ । [तत्र] वहाँ अर्थात् इस निवास स्थान में [ते] तेरे लिये [एतां स्थूणां] इस नीव को [पितरः] पितृगण [धारयन्ति] धारण करें अर्थात् तेरे निवासस्थानकी नीव पितर रखें और [तत्र] उस नीवपर [ते] तेरे लिये [यमः] यम [सादना] घरोंको [कृणोतु] बनावे [ऋ० १०।१८।१३] ॥ ५२ ॥

(अमे) हे अग्नि ! (इमे चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः) मत विचकित कर । क्योंकि यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियः) प्यारा है । (एषः) यह (यः) जो (चमसः) चमस है वह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरगणशील देव (मादयन्ताः) पान करके प्रसन्न हों ॥ ५३ ॥

(अथर्वा) निश्चल मतिवालेने (यं पूर्णं चमसं) जिस अंगे हुए पूर्ण चमसको (वाजिनीवते) अश्वबलादिसे पूर्ण (इन्द्राय) ऐश्वर्यशालीके लिए (अविमः) धारण किया था (तस्मिन्) उस चमसमें (सुकृतस्य भक्षं) अच्छे कर्मों का भोग (कृणोति) करता है । और (तस्मिन्) उस चमसमें (विश्वदानीं) सर्वदा (निन्दुः) ऐश्वर्य (पवति) बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

हे मेत ? (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कुष्णः शकुनः) काले अनिष्टकारी पक्षीने (आतुतोद) पीडा पहुंचाई है, (उत वा) अथवा (पिपीलः, सर्पः श्वापदः) कीड़ी की जातिके जन्तुओंने वा, सर्पने या जंगली हिंसक पशुने लूटे पीडा पहुंचाई है, तो [अग्निः] अग्नि (विश्वात्) इन उपरोक्त सबसे (तत्) उस तेरे अंगको (अगदं कृणोतु) रोग राहित करें । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको बीरोग करें । (यः) जो कि सोम (ब्राह्मणान् आविवेश) ब्राह्मणोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ॥ ५५ ॥

भावार्थ- यम सबको निवासस्थान देवे ॥ ५२ ॥

इह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका प्रिय है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ?

इस शरीर की दुर्दशा मत कर ॥ ५३ ॥

निश्चल परमात्मा यह सर्वांशमें पूर्ण शरीररूपी चमसको बलवान् आत्माके लिए प्रदान करता है । वह आत्मा अपने सुकृत कर्मोंका फल इस शरीररूपी चमसमें खाती है । कर्म फल शरीरके बिना नहीं भोगे जा सकते । इसी चमस रूपी शरीरमें तमाम ऐश्वर्य बढ़ता रहता है ॥ ५४ ॥

काले अनिष्टकारी पक्षी वा कीड़ी मकोड़े आदि जन्तु, सर्पदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जानवरोंसे पहुंचाए गए कष्टको अग्नि व सोम दूर करें ॥ ५५ ॥

पर्यस्वतीरोषधयः पर्यस्वन्मामकं पर्यः ।

अपां पर्यसो यत् पर्यस्तेन मा सह शुम्भतु

॥ ५६ ॥

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराज्जनेन सर्पिषा सं स्पृशन्ताम् ।

अनश्रवा अनमीवाः सुरन्ता आ रोहन्तु जनयो योनिमग्रे

॥ ५७ ॥

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनैष्टापूतेन परमे व्योमन् ।

द्वित्वावद्यं पुनरस्तमेहि सं गच्छतां तन्वा सुवर्चाः

॥ ५८ ॥

ये नः पितुः पितरो ये पितामहा य आविविश्वरुर्वे १ न्तरिक्षम् ।

तेभ्यः स्वराडसुनीतिनो अथ यथावशं तन्वः कल्पयाति

॥ ५९ ॥

अर्थ— (ओषधयः) औषधियां सेवन की जानेपर हमारे लिये (पर्यस्वतीः) सारवाली होंगे । (मामकं पर्यः) मेरेमें जो सार है वह भी (पर्यस्वान्) सारवाला होने । (अपां) जलादि रसोंके (पर्यसः) सारभूतांश का (यत् पर्यः जो) उत्कृष्ट सार है (तेन) उस सारभूतांश के (सह) साथ (मा) मुझे (शुम्भतु) शोभायमान करे ॥ ५६ ॥

(इमाः) ये (अविधवाः) जीवित पतियों वाली, (सुपत्नीः) अष्ट पतियों वाली (नारीः) नारियां (राज्ज-
नेन सर्पिषा) अंजनसंबंधी घृतसे (स्पृशन्ताम्) अच्छी तरह संयुक्त होंगे अर्थात् घृतवाले अंजन का उपयोग करें ।
(अंजन का प्रयोग सधवाका चिन्ह है ऐसा यहां से जान पड़ता है ।) (अनश्रवाः) वे नारियां आंसुओंसे रहित हुई हुई
अर्थात् शोक रहित हुई हुई (अनमीवाः) रोगरहित हुई हुई (सुरन्ताः) उत्तम रत्नादि आभूषणों को धारण की हुई
(जनयोः) संतानोत्पत्ति करनेवाली होती हुई (अग्रे) सबसे पहिले (योनिं आरोहन्तु) घरमें प्रवेश करें ॥ ५७ ॥

हे मृत पुरुष ! (परमे व्योमन्) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात् स्वर्गमें (पितृभिः सं गच्छस्व) पितरोंके साथ जा । (यमेन सं) यमके साथ जा । (इष्टापूतेन) इष्टापूतके साथ अर्थात् अपने उपार्जित कर्मोंके साथ जा । (अथ द्वित्वावद्यं) तान्दित कर्मोंका त्याग करके अर्थात् सुकर्मोंके साथ (पुनः) फिर (अस्तं पृष्टि) अपने घरकी वापस आ अर्थात् पुनर्जन्म लेकर आ और तब (सुवर्चाः) उत्तम तेज—कान्ति से युक्त हुआ हुआ तू (तन्वासं गच्छस्व) शरीर-
को धारण करके संसारमें विचरण कर ॥ ५८ ॥

(ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (ये) जो (पितामहाः) पितामह (दादा) (ये) जो कि (उरु अन्तरिक्षं) विस्तृत अन्तरिक्षमें (आविविश्वः) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिये (स्वराट्) स्वयं प्रकाश-
मान (असुनीतिः) प्राणदाता परमात्मा (नः) हमारे (तन्वः) शरीरोंको (यथावशं) कामनाके अनुकूल (कल्पयाति) समर्थ करता है ॥ ५९ ॥

भावार्थ— औषधि, जल आदि सर्व पदार्थोंका जो सारभूत अंश है वह मुझे प्राप्त होवे जिससे कि मैं संसारमें शोभायमान होऊँ । औषधी आदि सारवान् पदार्थोंका सेवन करके मनुष्यको सुन्दर बनना चाहिए ॥ ५६ ॥

साक्षान् से लौटकर सबसे पहिले स्त्रियां घरमें प्रवेश करें ।

(अ० १० । १८ । ७) ॥ ५७ ॥

स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की आत्माको पृथिवी पर लेने आते हैं । यम लोक उत्कृष्ट लोक है । उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं । अथवा यम लोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मनुसार जीव जाता है ॥ ५८ ॥

पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्टरूपसे होता है ॥ ५९ ॥

अं ते नीहारो भवतु शं ते पुष्पाव शीयताम् । शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।

मण्डूक्येऽप्यु शं भुव इमं स्वपुत्रिं शमय

॥ ६० ॥ (१८)

विवस्वान् नो अभयं कृणोतु यः सुत्रामां जीरदानुः सुदानुः ।

इहेमे वीरा बहवो भवन्तु गोमदश्चवन्मयस्तु पुष्टम्

॥ ६१ ॥

विवस्वान् नो अमृतत्वे दधातु परेतु मृत्युपुत्रं न ऐतु ।

इमान् रक्षतु पुरुषानां जरिम्णा मो वेषामसवो यमं गुः

॥ ६२ ॥

यो दुध्रे अंतरिक्षे न मद्भा पितृणां कविः प्रमतिर्मतीनाम् ।

तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धातु

॥ ६३ ॥

अर्थ—(ते) तेरे लिए [नीहारः] कुहरा [शं भवतु] सुखकारी होवे । [ते] तेरे लिए [पुष्पां] वृष्टि [शं] शीतपुष्प हुई हुई [शीयताम्] नीचे गिरे । [शीतिके] हे शीतपुष्प ! [शीतिकावति] हे शीतपुष्पसंपन्न ओषधि ! [ह्लादिके] हे हर्षित करनेवाली तथा [ह्लादिकावति] आनन्दित करनेवाले गुणोंवाली औषधि ! अप्सु जलमें जि प्रकार [मण्डूकी] मेंढकी शान्त होती है अर्थात् जैसे जल मेंढकीको शान्त पहुँचानेवाला होता है उसी प्रकार तू (शं भुव) सुखकारी हो और (इमं अस्मि) इस आशुको (अर्थात् जलसे जो शरीरमें दाह (जलन) पैदा होता है उसको (सुशमय) अच्छी प्रकारसे शान्त कर दे । (अ० १०।१६।१४) ॥ ६० ॥

(विवस्वान्) सूर्य (नः) हमें (अभयं कृणोतु) हमें अभय बनावे । (यः) जो कि विवस्वान् (सुत्रामां) अच्छी तरह सबसे रक्षा करनेवाला, (जीरदानुः) जीवनदाता व [सुदानुः] उत्तम दाता है । (इहे) इस संसारमें (इहे) ये (वीराः) पुत्रपौत्रादि [बहवः भवन्तु] बहुत हो जायें । अर्थात् हमारे पुत्रपौत्रादि खूब हों । और (गोमत्) गौर्भोजन तथा (अश्वत्) घोड़ोंवाला (पुष्टं) पोषण (मयि अस्तु) मेरेमें होवे । अर्थात् मैं सौघोड़ोंसे संपन्न होऊँ ॥ ६१ ॥

(विवस्वान्) सूर्य (नः) हमें (अमृतत्वे) अमरतामें (दधातु) स्थापित करे अर्थात् सूर्य हमें अमर बनावे । (मृत्युः परा एतु) मृत्यु परे भाग जावे । (नः अमृतं एतु) और हमें अमरता प्राप्त होवे । यह विवस्वान् (इमान् पुरुषान्) इन पुरुषोंकी (आ जरिम्णाः) वृद्धावस्थापर्यन्त (रक्षतु) रक्षा करे । (एषां असवः) इन पुरुषोंके प्राण (मा यमं गुः) यमको मत जावे अर्थात् ये मत मरे ॥ ६२ ॥

(यः) जो (प्रमतिः) प्रकृष्ट बुद्धिवाला (कविः) कान्तदर्शी (मतीनां पितृणां) उत्तम मतिमान पितरोंको (मद्भा न) मानी अपनी महिमासे ही (अंतरिक्षे) अंतरिक्षमें (दुध्रे) धारण करता है, (विश्वमित्राः) हे सबके मित्र मनुष्यों ! (ते) उस यमकी (हविर्भिः अर्चत) हवियोंसे पूजा करो । (सः यमः) वह यम (नः) हमें जीवसे दीर्घायुके लिए (प्रतरं धातु) अच्छी तरहसे धारण करे ॥ ६३ ॥

भावार्थ—तेरे लिये सब जगत् के पदार्थ सुखदायी हों ॥ ६० ॥

य प्रकारसे रक्षा करनेवाला व जीवनदाता सूर्य हमें अभय बनावे । हमारी संतति खूब बढ़े व हम गौ घोड़ों आदियोंसे परिपूर्ण हों ॥ ६१ ॥

सूर्य हमें अमर बनावे । मृत्यु दूर भाग जावे व हमें अमरता प्राप्त होवे; हमारे सब पुरुषोंकी सूर्य वृद्धावस्थातक रक्षा करता रहे; हमारे में से कोईभी वृद्धावस्थासे पूर्व न मरे ॥ ६२ ॥

वह कान्तदर्शी यम विचारशील पितरोंको अपनी महिमासे अंतरिक्षमें धारण किए हुए है । हे मनुष्यों ! तुम सबके मित्र हुए हुए उसकी हवियोंसे पूजा करो, जिससे कि वह तुम्हारे लिए दीर्घायु प्रदान करे ॥ ६३ ॥

आ रोहत् दिव्यमुत्तमामृषयो मां विभीतन ।

सोमपाः सोमपायिन इदं वः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तमम्

प्र केतुना बृहता भ्रात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति ।

दिवश्चिदन्तादुपमासुदानवपामुपस्थं महिषो ववर्ध

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेवन्तो अभ्यचक्षत त्वा ।

हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरग्युम्

इन्द्रं कर्तुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।

शिक्षा णो अस्मिन् पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि

॥ ६४ ॥

॥ ६५ ॥

॥ ६६ ॥

॥ ६७ ॥

अर्थ- (अध्याः) हे मेजबान जनों ! (उत्तमां दिवं आरोहत्) उत्तम यु अर्थात् स्वर्गको चढ़ो । अर्थात् स्वर्गमें जाओ । [मा विभीतन] मत डरो । हे [सोमपाः] सोमपान करनेवाले तथा [सोमपायिनः] अन्धों को सोमपान करानेवाले जनों ! [वः] तुम्हारे लिए (इदं हविः क्रियते) यह हवि-इम करते हैं । [उत्तमं ज्योतिः] जिससे कि हम उत्तम ज्योतिको [अगन्म] प्राप्त होवें ॥ ६४ ॥

(अग्निः) अग्नि [बृहता केतुना] अपने बड़े भारी केतुसे अर्थात् ज्वालारूपी जलोंसे (प्रभाति) अच्छी तरह चमकता है । और वही अग्नि [रोदसी] तथा पृथिवीमें [वृषभः] वर्षादि द्वारा कामनाओंकी पूर्ति करता हुआ (रोरवीति) मेघ बिजली आदिके रूपमें गरजता है । वह (दिवः अन्तात्) लुके अन्तसे [मासु उप] मेरे तक अर्थात् यु तथा पृथिवीमें सर्वत्र (उत् आनत्) अच्छी तरहसे व्याप्त हुआ हुआ है । [महिषः] महान् अग्नि (अपा उपस्थे) जलोंकी गोदमें [ववर्ध] बढ़ता है । अर्थात् बादलोंके रूपमें विद्यमान जलोंमें बिजली रूपमें यह अग्नि बढ़ता रहता है ॥ ६५ ॥

(नाके उप पतन्तं सुपर्ण इव) आकाशमें उड़ते हुए उत्तम पंखवाले पक्षीको जैसे सर्वजन देखते हैं उसी प्रकार हे सूर्य ! आकाशमें गति करते हुए [त्वा] तुझे [हिरण्यपक्षं] सोने जैसे चमकीले पंखोंवालेको, [सूर्यका प्रकाश सुवर्णीय पीका होता है] और (वरुणस्य दूतं) वरुण जल की देवता है, उसको प्राप्त करानेवाले अर्थात् वृष्टि देनेवाले तुझको, (सूर्यका वृष्टि देता वेदमें कई स्थानोंपर आया है) और (यमस्य योनौ) यमके घरमें अर्थात् अंतरिक्षमें (यमका, अंतरिक्षमें स्थान है यह पहिले आ चुका है) (शकुनं) शक्तिशाली होकर विद्यमान व (भुरग्युम्) वर्षा प्रकाश आदिके देनेद्वारा सबके पालक तुझको विद्वान् मण (हृदा वेवन्तः) हृदयसे ध्यान करते हुए (अभ्यचक्षत) भली प्रकार देखते हैं ॥ ६६ ॥

(इन्द्र) हे ऐश्वर्यशाली ! (नः कर्तुं आभर) तू हमें कर्म व कर्मज्ञान इस प्रकार से दे [यथा] जिस प्रकार से कि (पिता पुत्रेभ्यः) पिता अपनी संतानों को देता है । [पुरुहूत] हे बहुत प्रकारसे जुलाए गए इन्द्र ! (अस्मिन् यामनि) इस संसारसागर पार करनेके मार्गमें (नः शिक्ष) हमें शिक्षा दे । अर्थात् संसारसागर तरनेका उपाय सिखा । जिससे कि [जीवाः] हम जीवलोक [ज्योतिः अशीमहि] ज्ञानप्रकाश को प्राप्त करें ॥ ६७ ॥

भावार्थ- ऋषिगण निर्मय होकर स्वर्गको जाते हैं । सोमपान करनेवालों व दूसरोंको करानेवालोंके लिए हवि देने से उत्तम ज्योतिका लाभ होता है ॥ ६४ ॥

यह अग्नि पृथिवीपर ज्वालाओंसे चमकता रहता है । व्यावापृथिवीमें वर्षा करनेवाला हुआ हुआ सूर्य विद्युत् आदिके रूपमें गरजता रहता है । यु तथा पृथिवी दोनोंमें यह व्याप्त है । अंतरिक्षमें विद्यमान जलोंमें विद्युत् रूपमें यह बढ़ता रहता है । कहने का अभिप्राय यह है कि यह अग्नि भिन्न भिन्न स्वरूपोंमें व्यावापृथिवी को व्याप्त किए हुए है ॥ ६५ ॥

अपूपापिहितान् कुम्भान् यास्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः ॥ ६८ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तु विश्वीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम् ॥ ६९ ॥

पुनर्देहि वनस्पते य एष निहितस्त्वयि । यथा यमस्य सार्दम आसति विदथा वदन् ॥ ७० ॥

आ रभस्व जातवेदस्तेजस्वद्वरो अस्तु ते ।

शरीरमस्य सं द्रुहयैनं धेहि सुकृतां लोके ॥ ७१ ॥

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये । तेभ्यो घृतस्य कुल्यै तु श्रतधारा व्युन्दुती ॥ ७२ ॥

अर्थ- [यान्] जिन [अपूपापिहितान्] माछपूजोंसे बचे हुए [कुम्भान्] बर्तनोंको [देवाः] देवोंने [ते] तेरे लिए [अधारयन्] धारण किया है अर्थात् तुझे दिया है [ते] वे बड़े [ते] तेरे लिये [स्वधावन्तः] स्वधावाले, मधुमन्तः] मधुरतायुक्त तथा [घृतश्चुतः] घीसे परिपूर्ण (सन्तु) होंगे ॥ ६८ ॥

[ते] तेरे लिए [याः तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः] जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात् तिल मिले हुए स्वधावाले जनोंको (अनुकिरामि) अनुकूलता से केंकता हूं, [ताः] वे धान [ते] तेरे लिए [विश्वीः] नानाप्रकारवाले व प्रभ्वीः] प्रभूत मात्रामें पानि बहुत मात्रामें [सन्तु] होंगे । [ताः] उन्हें [ते] तुझे देनेके लिए [यमः राजा] यम राजा [अनुमन्यतां] अनुमति देवे । [यमके राज्यसे] बिना यमकी अनुमतिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता इसलिये उसकी अनुमति मांगी है] ॥ ६९ ॥

(वनस्पते) हे वनस्पति ! [यः एषः] जो यह [स्वयि निहितः] तेरेमें रखा है उसे [पुनः] फिर वापिस [देहि] दे [यथा] जिससे [यमस्य सार्दमे] यमके घरमें यह [विदथा वदन्] विज्ञानोंको बोलता हुआ [आसति] देखत होवे ॥ ७० ॥

अर्थ- [जातवेदः] हे जातवेदस्य अग्नि ! [आरभस्व] जलाना प्रारंभ कर । [ते] तेरा [वरः] हरनेका सामर्थ्य [तेजस्वत् अस्तु] तेजवाला होवे अर्थात् जिसको जलाना शुरू करे उसे शीघ्र सज्जाकर भस्मीभूत करनेवाला तेरा सामर्थ्य रहे, जलानेमें देर न लगे । [अस्य] इस मृतका [शरीरं संद्रुह] शरीर अच्छी तरह जला डाल । (अथ) जलानेके बाद [पुनः] इसकी आत्माको [सुकृतां लोके] श्रेष्ठजनोंके लोकमें (धेहि) धारण कर अर्थात् वहाँपर पहुँचा ॥ ७१ ॥

[ते] ये [ये पूर्वे परागताः] जो पूर्वकालीन पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपरे पितरः] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं (तेभ्यः) उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरों के लिए [श्रतधारा व्युन्दुती] सैकड़ों धाराओं वाली उमड़ती हुई [घृतस्य कुल्यै] जलकी कुल्ला- क्षुद्र नदी [एतु] प्राप्त होवे ॥ ७२ ॥

भावार्थ- यमलोक में मृतकाको सुख हो ऐसे कर्म वह यहाँ करे ॥ ६६ ॥

हे इन्द्र ! जिस प्रकार पिता पुत्रोंको उपदेश करता है उस प्रकार तू हमें कर्ममार्ग व तत्संबन्धी ज्ञानका उपदेश कर कि हम सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें ॥ ६७ ॥

परलोकवासी जीवके लिए सुख प्राप्त होवे ॥ ६८ ॥

यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान आ जावे ॥ ६९ ॥

जीव यमलोकमें सुखसे पहुँचे ॥ ७० ॥

मृतका शरीर अच्छी प्रकार जलाया जावे ॥ ७१ ॥

पितरोंको जलसे तर्पण करनेके लिए नहर का पानी प्रयुक्त किया जावे ॥ ७२ ॥

एतदा रोह वयं उन्मृजानः स्वा इह बृहदु दीदयन्ते ।

अभि प्रेहि मध्यतो माप हास्थाः पितॄणां लोकं प्रथमो यो अत्र

॥ ७३ ॥

[४]

आ रोहतु जनित्रीं जातवेदसः पितृयाणैः सं व आ रोहयामि ।

अवाङ्मयेपितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः सुकृता धत्त लोके

॥ १ ॥

देवा यज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं सुचो यज्ञायुधानि ।

तेभिर्याहि पथिभिर्देवयानैर्यैरीजानाः स्वर्गं यन्ति लोकम्

॥ २ ॥

अर्थ—[उन्मृजानः] अपने को शुद्ध करता हुआ (एतद् वयः आरोह) इस अंतरिक्षमें चढ़ । [इह] यहाँ (स्वाः) तेरे बन्धुबंधव [बृहत् उदीदयन्ते] बहुत प्रकाशमान हो रहे हैं— अर्थात् वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत कर । [मध्यतः अभिप्रेहि] उन बन्धुबंधवों के मध्यसे जा । [पितॄणां लोकं] पितरोंके लोकका [मा अपहास्याः] त्याग मत कर अर्थात् तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । [यः] जोकि पितृलोक (अत्र) यहाँ [प्रथमः] मुख्य प्रसिद्ध है ॥ ७३ ॥

[४]

(जातवेदसः) हे अश्विनो ! तुम [जनित्रीं आरोहत] अपनी उत्पन्न करनेवाली के पास पहुँचो । (वः) तुम्हें (पितृयाणैः) पितृयाणमागोंसे [सं आरोहयामि] अच्छी प्रकार पहुँचाता हूँ । (हव्यः हव्यवाहः) मिः हव्यों का वाहक अभि (हव्या = हव्यानि) हव्योंको [अव्याट्] वदन करता है । हे अश्विनो ! (युक्ताः) तुम मिलकर (ईजानं) यज्ञ करनेवाले को (सुकृतां लोके) श्रेष्ठ कर्म करनेवालों के लोकमें [धत्त] धारण करो अर्थात् वह उसे ले जाओ ॥ १ ॥

(देवाः) देवगण तथा (ऋतवः) वसन्त आदि षट् ऋतुणं [यज्ञं] यज्ञ अर्थात् दैनिक, पार्श्विक, मासिक आदि नाना प्रकारके होम (कल्पयन्ति) रचते हैं—करते हैं । और इस यज्ञके करनेके लिये (हविः) यज्ञमें डालनेलायक पदार्थ घृत आदि, (पुरोडाशं) घृत आदिसे बनाए हुए पदार्थ, (सुचः) इन घृत आदि पदार्थोंको डालनेके लिए साधनभूत यज्ञके लिए उपयुक्त चमचेकी आकृति जैसे सुवे तथा अन्य (यज्ञायुधानि) यज्ञसेबन्धी हथियार बनाते हैं (तेभिः देवयानैः पथिभिः) उन ऊपर दर्शाए गए यज्ञ करनेके देवयानमागोंसे हे मनुष्य ! तू (याहि) विचरण क अर्थात् तूही उसकी तरह नित्यप्रति यज्ञको यथाविधि कर । (यैः) जिन देवयानमागोंसे कि (ईजानाः) यह करनेवाले लोग (स्वर्गं लोकं यन्ति) स्वर्गलोक को जाते हैं ॥ २ ॥

भावार्थ— मृतारमा यमलोकको पहुँचे और वहाँ वह आनन्दसे रहे ॥ ७३ ॥

[४]

यज्ञ करनेवालोंको अभि उत्तम कर्म करनेवालोंके लोकमें पहुँचाती है । अतः सुकृतोंके लोककी प्राप्ति के लिए यज्ञ करना जरूरी है ॥ १ ॥

देवगण ऋतुके अनुसार नानाविध यज्ञसामग्री तैयार करके यज्ञ करते हैं । उनका अनुकरण करनेवाले लोक स्वर्गको प्राप्ति होते हैं अतः यथाविधि हररोज यज्ञ करना चाहिये जिससे कि १ गल्लोक उपलब्ध हो सके ॥ २ ॥

ऋतस्य पन्थानुं यज्ञ साध्वङ्गिरसः सुकृतो येन यन्ति ।

तेभिर्वाहि पृथिविः स्वर्गं यत्रादित्या मधुं भक्षयन्ति तृतीये नाके अधि वि श्रयस्व ॥ ३ ॥

त्रयः सुपर्णा उपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे अधि विष्टपि श्रिताः ।

स्वर्गा लोका अमृतेन विष्टा इषमूर्जं यजमानाय दुहाम् ॥ ४ ॥

जुहुर्दाधारं द्यामृषभदन्तरिक्षं ध्रुवा दाधार पृथिवीं प्रतिष्ठाम् ।

प्रतीमां लोका घृतपृष्ठाः स्वर्गाः कामैकामं यजमानाय दुहाम् ॥ ५ ॥

ध्रुव आ रोह पृथिवीं विश्वभोजसमन्तरिक्षमुपभृदा क्रमस्व ।

जुहु स्वां गच्छ यजमानेन साकं सुवेण वत्सेन दिशः

प्रपीताः सर्वा भुक्वाहणीयमानः ॥ ६ ॥

अर्थ— (ऋतस्य पन्थाः) यज्ञके मार्गको (साधु अनुपश्य) अच्छी तरहसे जान । और (येन) जिस यज्ञ सबन्धी मार्गसे (सुकृतः अङ्गिरसः) उत्तम कर्म करनेवाले अङ्गिरस जन (यन्ति) जाते हैं, (तेभिः पृथिविः) इन मार्गों से (स्वर्गं याहि) स्वर्ग को जा, (यत्र) जहां कि अर्थात् जिस स्वर्गमें कि (आदित्याः) अक्षयणीय सामर्थ्य-वाले अष्ट कर्म करनेवाले जन (मधुं भक्षयन्ति) अमृत को खाते हैं अर्थात् आनन्द भोगते हैं । (तृतीये नाके) तीसरा जो स्वर्गलोक है उसमें आकर (विष्टयस्व) विष्टान्ति ले-आराम कर ॥ ३ ॥

(सुपर्णाः त्रयः) तीन उत्तम गति करनेवाले अथवा उत्तमतायापालन करनेवाले तथा (उपरस्य मायू) मेघके संबन्धसे शब्द करनेवाले दो, ये सब (विष्टपि) अंतरिक्षमें (नाकस्य पृष्ठे) स्वर्गके ऊपर (अधि श्रिताः) स्थित हैं । (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्ग लोक (अमृतेन विष्टाः) अमरतासे व्याप्त हैं अर्थात् वे मरणरहित हैं । ये सब (यजमानाय) यज्ञ करनेवालेके लिए (इषं) अन्न तथा (ऊर्जं) बलको (दुहाम्) देंगे ॥ ४ ॥

(जुहुः) जुहुने (स्वां दाधार) ध्रुवको धारण किया हुआ है । और (उपभृत्) उपभृत्ने (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्षको धारण कर रखा है । (ध्रुवा प्रतिष्ठां पृथिवीं) ध्रुवाने आश्रयस्थान पृथिवीको (दाधार) धारण कर रखा है । (इमां प्रति) इस पृथिवीकी ओर लक्ष्य करते हुए (घृतपृष्ठाः) चमकीली पीठोंवाले अर्थात् प्रकाशमान (स्वर्गाः लोकाः) स्वर्गलोक [यजमानाय] यज्ञकर्ताके लिए [कामैकामं] मर्यादक कामनाको [दुहाम्] पूर्ण करें ॥ ५ ॥

[सुवे] है ध्रुव । [विश्वभोजसं पृथिवीं] सबको खिलातेवाली अर्थात् पालक पृथिवी पर [यजमानेन साकं] यजमान के साथ [आरोह] चढ़, स्थित हो । (उपभृत्) है उपभृत् । तू यजमानके साथ (अंतरिक्षं आक्रमस्व) अंतरिक्षमें संचार कर । (जुहु) है जुहु । तू (यजमानेन साकं) यजमानके साथ [स्वां गच्छ] ध्रुवको जा । है यजमान । इस प्रकार तू (अहणीयमानः) निःसंकोच हुआ हुआ (वत्सेन सुवेण) बछड़ेरूपी सुधासे (सर्वाः) सब [प्रपीताः] अच्छी तरह वृद्धिको प्राप्त हुई हुई [दिशः] दिशाओंको [भुक्व] दो । अर्थात् यज्ञद्वारा अभिलषित पदार्थोंको प्राप्त कर ॥ ६ ॥

भावार्थ— शुभकर्म करनेसे जनति और आनन्द प्राप्त होता है ॥ ३ ॥

तीनों देवी शक्तियां यज्ञकर्ताको अन्न, बल और आनन्द देती हैं ॥ ४ ॥

स्वर्गलोक यज्ञकर्ता की सर्व कामनायें पूर्ण करते हैं ॥ ५ ॥

यज्ञद्वारा यजमान सब जगद् अव्याहत गतिसे जाता है । यज्ञद्वारा सर्व दिशाओंसे वांछित फल प्राप्त करता है ॥ ६ ॥

तीर्थैस्तरन्ति प्रवतो महीरिति यज्ञकृतः सुकृतो येन यन्ति ।

अत्रादधुर्यजमानाय लोकं दिशो भूतानि गदकल्पयन्त

॥ ७ ॥

अङ्गिरसामयनं पूर्वं अग्निरादित्यानामयनं गार्हपत्यो दक्षिणानामयनं दक्षिणाग्निः ।

महिमानमयोर्विहितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सर्व उष याहि शम्भः

॥ ८ ॥

पूर्वं अग्निष्वा तपतु शं पुरस्ताच्छं पश्चात् तपतु गार्हपत्यः ।

दक्षिणाग्निष्टं तपतु शर्म वर्मोत्तरतो मध्यतो अन्तरिक्षाद् दिशोदिशो अग्ने

परि पाहि घोरात्

॥ ९ ॥

यूयमग्ने शतमाभिस्तनूभिरीजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

अश्वा भूत्वा पृष्टिवाहो वह्नाथ यत्र देवैः सधमादं मदन्ति

॥ १० ॥ (२०)

अर्थ- [यज्ञकृतः] यज्ञों के करनेवाले [सुकृतः] श्रेष्ठ कर्म करनेवाले जन [येन यन्ति] जिस मार्गसे विचरण करते हैं उस मार्गपर चलनेसे [तीर्थैः] तरनेके साधन यक्षादिद्वारा [प्रवतः महीः] बड़ी बड़ी आपत्तियाँ भी [तरन्ति] तर जाते हैं । [यत्] यथा [दिशः] दिशाएँ तथा [भूतानि भूतोंको] अर्थात् प्राणियों को [अकल्पयन्त] निर्माण करते हैं उस समय [यजमानाय] यजमान के लिए [लोकं अदधुः] स्थान देते हैं ॥ ७ ॥

[अङ्गिरसं] अङ्गिरसोंका [अयनं] मार्ग [पूर्वः अग्निः] पूर्वका अग्नि है । [आदित्यानां] आदित्योंका [अयनं] मार्ग [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि है । [दक्षिणानां] कार्यसे दक्षोंका [अयनं] मार्ग [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि है । [ब्रह्मणा] वेदमंत्रों द्वारा [विहितस्य] यज्ञमें स्थापित की गई अग्निकी [महिमानं] महिमाकी, [समङ्गः] दृढ़ बर्गोंवाला होकर, [सर्वः] सर्व अवयवों से युक्त हुआ हुआ अर्थात् पूर्ण शरीरवाला होकर, और इसीलिए [शम्भः] सुखी हुआ हुआ व [उपयाहि] प्राप्त कर ॥ ८ ॥

[पूर्वः अग्निः] पूर्व की अग्नि [स्वा] तुझे [पुरस्तात्] आगेसे [शं तपतु] सुखपूर्वक तपावे । [गार्हपत्यः] गार्हपत्य अग्नि [पश्चात्] पीछेसे [शं तपतु] तुझे सुखपूर्वक तपावे । [दक्षिणाग्निः] दक्षिणाग्नि [से] तेरे लिए [शर्म] सुखरूप हुई हुई व [वर्म] कवचरूप हुई हुई तुझे [तपतु] तपावे । [अग्ने] हे अग्नि ! तू इसमें [उत्तरतः] उत्तर दिशासे [मध्यतः] दिशाओंके बीचसे [अन्तरिक्षात्] अन्तरिक्षसे [दिशः दिशः] प्रत्येक दिशासे आनेवाले [घोरात्] क्रूर— हिंसकसे [परिपाहि] चारों ओरसे संरक्षण कर ॥ ९ ॥

(अग्ने = अग्नयः) हे गार्हपत्यादि अग्नियो ! (यूयं) तुम (पृष्टिवाहः अश्वाः भूत्वा) पीछेसे ले जानेवाले घोड़ों की तरह बनकर (शतमाभिः तनूभिः) अपने सुखकारी शरीरोंसे (ईजानं) जिसने यज्ञ किया है ऐसे को (स्वर्गं लोकं अभि) स्वर्गलोक की ओर (वह्नाथ) ले जाओ । (यत्र) जहाँ स्वर्गमें यज्ञकर्ता जन (देवैः सधमादं) देवोंके साथ आनन्द को (मदन्ति) भोगते हुए तृप्त होते हैं ॥ १० ॥

भावार्थ— यज्ञ करनेवाले सुकृत लोकमें जिस उत्तम मार्गसे जाते हैं उस मार्गपर चलते हुए यक्षादिद्वारा बड़ी बड़ी विपत्तियाँ भी तरी जा सकती हैं । यज्ञ करनेवाले की सृष्टिनिर्माण के समय भी उत्तम लोक की प्राप्ति होती है । सारांश यह है कि यज्ञ करनेवाले को कभी भी कष्ट नहीं होता ॥ ७ ॥

देवोंके अयन अर्थात् मार्ग के अनुसार अपना आचरण करनेसे सुख प्राप्त होता है ॥ ८ ॥

अग्निसे प्रार्थना की गई कि तू हमारी सब ओरसे रक्षा कर । सब ओर कर्मोंसे हमारा संरक्षण कर ॥ ९ ॥

यज्ञकर्ता को अग्नियों घोड़ों की तरह अपनी पीठपर बैठाकर स्वर्गमें ले जाती हैं जहाँ कि स्वर्गमें वे देवोंके साथ मिलकर आनन्द भोगते हैं । अतः स्वर्ग प्राप्त्यर्थ यज्ञ करना परमावश्यक है ॥ १० ॥

शमग्ने पश्चात् तप शं पुरस्ताच्छमुत्तराच्छमंधरात् तपैनम् ।

॥ ११ ॥

एकस्त्रेधा विहितो जातवेदः सम्पश्येन्न धेहि सुकृतां लोके

शमग्रयः समिद्धा आ रभन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।

॥ १२ ॥

श्रुतं कृण्वन्त इह माव चिक्षिपन्

यज्ञ एति विततः कल्पमान ईजानमभि लोकं स्वर्गम् ।

तमग्रयः सर्वहुतं जुषन्तां प्राजापत्यं मेध्यं जातवेदसः ।

॥ १३ ॥

श्रुतं कृण्वन्त इह माव चिक्षिपन्

ईजानश्चितमारुक्षदग्निं नाकस्य पृष्ठाद् दिवमुत्पतिष्यन् ।

तस्मै प्र भाति नभसो ज्योतिषीमान्स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः

॥ १४ ॥

अर्थ—(अग्ने) हे अग्नि । तू (एन) इस यज्ञकर्ताको (शं) सुखपूर्वक (पश्चात्) पीछेसे, (शं) सुखपूर्वक (पुरस्तात्) आगेसे (तप) तपा । (उत्तरात्) उत्तरसे (शं) सुखपूर्वक तथा और (अधरात्) नीचे की दिशासे (शं) सुखपूर्वक तथा । (जातवेदः) वे उत्पन्न पदार्थों में रहनेवाले अग्नि ! तू (एकः) एक होता हुआ भी (त्रेधा) तीन प्रकारसे अर्थात् पूर्वाग्नि, गार्हपत्याग्नि और दक्षिणाग्नि के रूपसे (विहितः) स्थापित किया जाता है । तू (एने) इस यज्ञमान को (सुकृतां लोके) श्रेष्ठ जनों के लोकमें (सम्पश्येन्न) अच्छी तरहसे (धेहि) स्थापित कर अर्थात् वहाँपर इसे पहुंचा दे ॥ ११ ॥

(समिद्धाः) यथाविधि प्रकाशित की हुई (जातवेदसः) उत्पन्न पदार्थोंमें वर्तमान (अग्रयः) अग्नियों (प्राजापत्यं) प्रजापति देवतावाले [मेध्यं] पवित्र इस यज्ञमानको [शं] सुखपूर्वक यज्ञके कार्यमें [आरभन्तां] उत्सुक बनावें । (इह) यहाँ पर यज्ञ कार्यमें वे अग्नियों यज्ञमान को [श्रुतं कृण्वन्तः] पक्व अर्थात् पूर्ण बनावें । उसे इस कार्यसे [मा] मत [अव चिक्षिपन्] गिरने देवें ॥ १२ ॥

(विततः यज्ञः) विस्तृत यज्ञ [कल्पमानः] समर्थ हुआ हुआ [ईजानं] यज्ञ किए हुए को [स्वर्गं लोकं] स्वर्ग लोक को [अभिप्रेति] पहुंचाता है । [तं] उस [सर्वहुतं] जिसने अपना सर्वस्व होम कर दिया है ऐसे यज्ञकर्ताको [अग्रयः] अग्नियों [जुषन्तां] संतुष्ट करें । शेष अर्थ ऊपरके मंत्र के समान है ॥ १३ ॥

[नाकस्य पृष्ठाद्] स्वर्ग के ऊपरसे [दिवं उत्पतिष्यन्] शुको जानेकी इच्छा करता हुआ [ईजानः] यज्ञ किया हुआ पुरुष [चितं अग्निं] चयन की हुई अग्नि को [अरुक्षत्] प्रकट करता है, प्रज्वलित करता है । [तस्मै सुकृते] उस उत्तम कर्म करनेवाले के लिए [नभसः] आकाशका [ज्योतिषीमान्] प्रकाशवाला [देवयानः] देव जिससे आते हैं ऐसा [स्वर्गः] सुखदायी [पन्थाः] मार्ग [प्रभाति] प्रकाशित होता है ॥ १४ ॥

भावार्थ—अग्नि सब ओरसे सुखपूर्वक हमारा रक्षण करती है । वस्तुतः वह एक ही है पर व्यवहार में उसकी तीन रूपों से स्थापना की जाती है । यज्ञकर्ताको वह स्वर्गमें पहुंचाती है ॥ ११ ॥

यज्ञादि कार्यों में प्रज्वलित अग्नियों यज्ञमानको उत्साहित करके पूर्ण मनोरथवाली बनाती हैं । वह अपने कार्य में सफल बनाता है क्योंकि अग्नियों उसे कर्तव्यपथसे गिरने से रक्षा लेती है ॥ १२ ॥

विस्तृत रूपमें किया गया यज्ञ यज्ञमानको स्वर्गलोकमें पहुंचाता है । अग्नियों उसे अभिमत फलप्रदानद्वारा संतुष्ट करती हैं व कर्तव्यपथसे गिरने नहीं देती ॥ १३ ॥

स्वर्गसे शुको जानेके लिए चयन की हुई अग्निको प्रदीप्त करना चाहिए । और जो चयन की हुई अग्नि को प्रदीप्त करता है उसके लिए आकाशका सुखदायी देवयान मार्ग खुल जाता है ॥ १४ ॥

अग्निर्होताऽध्वर्युष्टे बृहस्पतिरिन्द्रो ब्रह्मा दक्षिणतस्ते अस्तु ।

हुतोऽयं संस्थितो यज्ञ एति यत्र पूर्वमयनं हुतानाम्

॥ १५ ॥

अपूपवान् क्षीरवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १६ ॥

अपूपवान् दधिवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १७ ॥

अपूपवान् द्रुपसवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १८ ॥

अपूपवान् घृतवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ १९ ॥

अर्थ— [ते] तेरा [अग्निः होता] अग्नि होता अर्थात् स्वाहापूर्वक आहुति देनेवाला [अस्तु] होवे । [बृहस्पतिः] बड़ों बड़ों का पालक तेरा [अध्वर्युः] यज्ञ करानेवाला होवे । और [इन्द्रः] इन्द्र [ब्रह्मा] ब्रह्मा बनकर [ते दक्षिणतः अस्तु] तेरी दाहिनी ओरमें होवे । [अयं] यह [हुतः] आहुति दिया गया और [संस्थितः] अच्छी तरह किया गया [यज्ञः] यज्ञ [एति] वहां जाता है [यत्र] जहां कि [पूर्व] पहिले [हुतानां] आहुति दिए गए यज्ञोंका [अयनं] जाना होता है ॥ १५ ॥

[अपूपवान्] मालपूष आदि गोहूँके आटेसे व चीकी सहायतासे बनाए हुए पदार्थोंवाला तथा [क्षीरवान्] दूधवाला [चरुः] यज्ञके लिए तैयार किया गया पाक [इह] यहां यज्ञमें [आसीदतु] स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवालों तथा (पथिकृतः) मार्गोंके बनानेवालोंकी इस (यजामहे) उस उपरोक्त चरुद्वारा पूजा करते हैं— सत्कार करते हैं । (ये) जो कि लोककृत व पथिकृत तुम (इह) यहांपर यज्ञमें (देवानां) देवोंके बीचमें (हुतभागाः) जिनके लिए कि भाग दिया गया है ऐसे (स्थ) स्थित हो ॥ १६ ॥

(अपूपवान्) मालपूष आदिसे युक्त तथा (दधिवान्) दहीमिश्रित (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंको बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ १७ ॥

(अपूपवान्) मालपूष आदिसे युक्त तथा (द्रुपसवान्) अन्ध सुग्ध करनेवाले वृक्षोंसे युक्त (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंको बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ १८ ॥

(अपूपवान् मालपूष आदिसे युक्त तथा (घृतवान्) घीमिश्रित (चरुः) चरु (इह) यहां यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकोंके बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ १९ ॥

भाषार्थ— जिस यज्ञका अग्नि होता है, बृहस्पति अध्वर्यु है और इन्द्र ब्रह्मा है वह यज्ञ अवश्य ही सफल होकर यथास्थान पहुंचता है व यज्ञमान को उचित फल प्रदान करवाता है ॥ १५ ॥

जो संसारके उद्धारक व मार्गदर्शक लोग हैं उनका यज्ञमें नाना प्रकारसे निर्माण किए हुए चरुसे सत्कार करना चाहिए ॥ १६ ॥

यज्ञमें उत्तम अन्नादिपदार्थोंसे सब का सत्कार करना योग्य है ॥ १७-२४ ॥ २५-२६ ॥

अपूपवान् मांसवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २० ॥ (२१)

अपूपवानन्नवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २१ ॥

अपूपवान् मधुमांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २२ ॥

अपूपवान् रसवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २३ ॥

अपूपवानपवांश्चरुह सीदतु ।

लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्थ

॥ २४ ॥

अपूपापिहितान् कुम्भान् यास्ते देवा अधारयन् ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्रुतः

॥ २५ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलविश्राः स्वधावन्तीः ।

तास्ते सन्तुद्भवीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ २६ ॥

अक्षितिं भूयसीम्

॥ २७ ॥

अर्थ—(अपूपवान्) मालपूये आदिसे युक्त तथा (मांसवान्) मांसवाला (चरुः) चरु (इह) यही यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोकको बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २० ॥

(अपूपवान्) मालपूये आदिसे युक्त तथा (अन्नवान्) अन्न अर्थात् नाना तरहके धान्योंवाला (चरुः) चरु (इह) यही यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २१ ॥

(अपूपवान्) मालपूये आदिसे युक्त (मधुवान्) मधु अर्थात् अदद अथवा मीठे पदार्थोंसे युक्त (चरुः) चरु (इह) यही (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २२ ॥

(अपूपवान्) मालपूये आदिसे युक्त (रसवान्) अनेक मीठे मीठे विविध रसों से मिलित (चरुः) चरु (इह) यही यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २३ ॥

(अपूपवान्) मालपूये आदि से युक्त (अप-वान्) अन्नवाला अर्थात् छुद जलसे बनाया हुआ (चरुः) चरु (इह) यही यज्ञमें (आसीदतु) स्थित होवे । (लोककृतः) लोक बनानेवाले इत्यादि शेष पूर्ववत् ॥ २४ ॥

(देखो मंत्रार्थ १८।३।४८-४९ ये दो मंत्र पीछे आगये हैं) ॥ २५-२६ ॥

(भूयसीम्) बहुत और (अक्षिति) अवरहित अर्थात् बहुत कालकर्मन्त यम राजा अनुमति देंगे ॥ २७ ॥

भाषा— हमे अक्षय अनादिक साधन प्राप्त हों ॥ २७ ॥

द्रुप्तश्चस्कन्द पृथिवीमनु द्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः ।

समानं योनिमनु संचरन्तं द्रुप्तं जुहोम्यनु सप्त होत्राः ।

॥ २८ ॥

शतधारं वायुमर्कं स्वर्विदं नृचक्षसस्ते अभि चक्षते रयिम् ।

ये पूणन्ति प्र च यच्छन्ति सर्वदा ते दुहूते दक्षिणां सप्तमातरम् ।

॥ २९ ॥

कोशं दुहन्ति कलशं चतुर्विलमिडो धेनुं मधुमतीं स्वस्तये ।

ऊर्जं मदन्तीमदिति जनेष्वग्ने मा हिंसीः परमे व्योमन्

॥ ३० ॥ (२२)

एतत् ते देवः सविता वासो ददाति भर्तवे ।

तत्त्वं यमस्य राज्ये वसानस्ताप्यं चर

॥ ३१ ॥

अर्थ— (द्रुप्तः) सबको हर्षित करनेवाला आदित्य (या पूर्वः) जो कि सबसे पूर्वका है ऐसा (योनिं पृथिवीं अनु) चराचर जगत् की कारणभूत पृथिवीमें (च) और (इमं द्यां अनु) सुलोकमें (चस्कन्द) विचरण करता रहता है, अथवा उसने इनको व्याप्त कर रखा है (समानं योनिं अनु संचरन्तं) सबकी समान कारणभूत इस पृथिवीमें संचार करते हुए (द्रुप्तं) हर्षप्रद आदित्यको (सप्त होत्राः अनु) सात होतामणों द्वारा सब दिशाओंमें (जुहोमि) हवि प्रदान करता हूँ ॥ २८ ॥

(ते) वे (नृचक्षसः) मनुष्यों के देखनेवाले अर्थात् मनुष्यों को जाननेवाले— मनुष्योंके स्वभाव आदिको ताड़नेवाले बुद्धिमान मनुष्य (शतधारं) सैकड़ों धाराओंवाले अर्थात् जो अनेक प्रकारके दानों में पानी की तरह बहाया जाता है ऐसे अतपस्य (वायुं) गविमान्, आज एकके पास दानमें आया है तो कल दूसरेके पास, इस प्रकारसे विचरण करते हुए, (अर्कं) पूजनीय (स्वर्विदं) सुखको प्राप्त करानेवाले (रयिं) धनको (अभिचक्षते) देखते हैं अर्थात् जानते हैं प्राप्त करते हैं । (ये) जो मनुष्य (सर्वदा) सदा उस धनसे (पूणन्ति) अपनेको पूर्ण करते रहते हैं (च) और (यच्छन्ति) सर्वदा सुपात्रके लिए उस धनका दान करते रहते हैं (ते) वे मनुष्य [सप्तमातरं दक्षिणां] सप्तमातावाली दक्षिणा [दान] को [दुहूते] दोहते हैं— प्राप्त करते हैं ॥ २९ ॥

[स्वस्तये] कल्याणके लिए [चतुर्विलं] चारस्तनरूपी छिद्र (स्तन) वाले [कोशं] मानो जो दूधका खजाना है ऐसे [कलशं] बड़ेसे बड़े भारी ऊधवाली, (मधुमतीं) मीठी दूधवाली [हडां धेनुं] हडा नामवाली गायको [दुहन्ति] दोहते हैं । [अग्ने] हे अग्नि ! [जनेषु ऊर्जं मदन्ती] जन समाज में अपने दूधरूपी अन्नसे तृप्त करती हुई [अदिति] सारनेके अयोग्य गायको (परमे व्योमन्) विश्वमें [मा हिंसीः] मत मार । अथवा यह मंत्र भूमिके पक्षमें भी लग सकता है—कल्याणके लिए धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष रूपी चार स्तनोंवाली नानाविध द्रव्योंके खजानोंसे भरपूर सधुर अन्नादि देनेवाली [हडां धेनुं] भूमिरूपी गायको दोहते हैं ॥ ३० ॥

वे पुरुष ! (सविता देवः) प्रेरक देव (ते) तेरे लिए (भर्तवे) पहिननेके लिए [एतत् वासः] यह वस्त्र (ददाति) देता है । (तत् ताप्यं) उस तृप्ति करनेवाले वस्त्रको (वसानः) पहिनकर (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें (चर) विचरण कर ॥ ३१ ॥

भाषार्थ— आदित्य, सूर्य तथा पृथिवी दोनोंमें संचार करता हुआ दोनोंमें व्याप्त हो रहा है । ऐसे हर्षप्रद आदित्यके लिए सर्व दिशाओंमें होम करता हूँ ॥ २८ ॥

जो धन कमाकर उसका सदुपयोगमें अर्थात् दानादिमें खर्च करते हैं वे दुनियामें प्रतिष्ठा लाभ कर इदलोक व परलोक दोनोंमें सुखी होते हैं ॥ २९ ॥

अन्नादिसे जन-समाजकी तृप्ति करती हुई अखण्डनीय भूमि को दे अभि ! परम व्योममें मत नष्ट कर ॥ ३० ॥

मृत पुरुषको जो कि इसलोकमें पहुंच गया है उसको वस्त्र देना चाहिये ॥ ३१ ॥

७ (अ. सु. भा. कां. १८)

धाना धेनुरंभवद् वत्सो अस्यास्तिलोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुप जीवति

॥ ३२ ॥

एतास्त्वि असौ धेनवः कामदुषा भवन्तु ।

एनीः इयेनीः सरूपा विरूपास्तिलवत्सा उप तिष्ठन्तु त्वात्र

॥ ३३ ॥

एनीर्धाना हरिणीः इयेनीरस्य कृष्णा धाना रोहिणीर्धेनवस्ते ।

तिलवत्सा ऊर्जमस्मै दुहाना विश्वाहा सन्त्वनपस्फुरन्तीः

॥ ३४ ॥

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्रं शतधारमुत्सम् ।

स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति पित्र्वमानः

॥ ३५ ॥

अर्थ-यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (धाना) धान [धेनुः] तृप्त करनेवाली गौ (अभवत्) बनती है । (अस्याः) और इस धानरूपी गौका (वत्सः) बछड़ा [तिलः] तिल [अभवत्] बनता है । (वै) निम्नकक्षे (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें वह [तां] उस धानों की बनी हुई गाय पर ही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ जीवत है ॥ ३२ ॥

[असौ] हे अमुक नामवाले पुरुष ! [एताः] ये गायें [ते] तेरे लिए [कामदुषाः] कामनाओंको पूर्ण करनेवाली [भवन्तु] होंगें । (एनीः) संध्या जैसे रंगवाली अर्धरात्रि काक रंगवाली, [इयेनीः] सफेद, [सरूपाः] एकसे रूपवाली व [विरूपाः] विविध रूपवाली तथा [तिलवत्साः] तिल है बछड़ा जिनका ऐसी गायें [अत्र] यहाँ जहाँ तेरा वास है वहाँ [वा उप तिष्ठन्तु] तेरे समीप स्थित रहें वा तेरी सेवा करती रहें ॥ ३३ ॥

[अस्य ते] इस तेरे [हरिणीः धानाः] हरे रंगवाले धान [एनीः इयेनीः धेनवः] अरुण व सफेद गायें होंगें । के कृष्णाः धानाः] काले धान [रोहिणीः धेनवः] काक रंगकी गायें होंगें । (तिलवत्साः) तिल जिनका बछड़ा है ऐसी ये गायें (अनपस्फुरन्तीः) कभी भी नष्ट न होती हुई (असौ) इसके लिए (विश्वाहा) सर्वदा [ऊर्जं दुहानाः संतु] जलदायक रस दूधको देवती रहें ॥ ३४ ॥

[वैश्वानरे हविः जुहोमि] वैश्वानर अग्निमें यह हवि डालता हूँ जो कि हवि [“वाक्धारं साहस्रं वत्सं हव्य”] शैक्यों व हजारों धाराओंवाले सोतके समान लैंकड़ों व हजारों धाराओंवाली है । [सः] यह वैश्वानर अग्नि [पित्र्वमानः] उस हविसे तृप्त हुई हुई [पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति] पिताका, दादाओंका तथा परदादाओंका धारण पोषण करती है ॥ ३५ ॥

भावार्थ- धान तथा तिल यम राज्यमें जाकर धेनु स्वरूपमें परिणत हो जाते हैं ॥ ३२ ॥

हे अमुक नामवाले पुरुष ! ये नाना रंगों व रूपोंवाली गायें सर्वदा तेरे समीप बनी रहें व तेरी कामनाओंको पूर्ण करती रहें ॥ ३३ ॥

हरे रंगके कच्चे धान अरुण व श्वेत रंगकी गायें बनती हैं । और काले धान तिल आदि अथवा भूजनेसे जो कुछ काले रंगके हो गए हैं ऐसे धान काल गायें बनते हैं । ये सब गायें सदा अविनश्यर हुई हुई अपने धारभूत रस दूधको देती रहें ॥ ३४ ॥

अंत्येष्टिमें सब मनुष्योंको अग्निमें जलाया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है । इस प्रकार अग्नि विश्वानर है । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो वह अग्निको देना चाहिये वह उन्हें पहुंचाती है और इस प्रकार सबका धारण पोषण करती है ॥ ३५ ॥

सहस्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यच्यमानं सलिलस्य पृष्ठे ।

ऊर्जं दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधार्भिः

॥ ३६ ॥

इदं कसाम्बु चयनेन चितं तत् सजाता अव पश्यतेत ।

मर्त्योऽयममृतत्वमेति तस्मै गृहान् कृणुत यावत्सर्वन्धु

॥ ३७ ॥

इहैवैधि धनसन्निहिचित्त इहकृतुः । इहैधि वीर्यवित्तरो वयोधा अपराहतः

॥ ३८ ॥

पुत्रं पौत्रमभितर्पयन्तीसप्तो मधुमतीरिमाः ।

स्वधां पितृभ्योऽमृतं दुहाना आपो देवीरुभयांस्तर्पयन्तु

॥ ३९ ॥

आपो अग्निं प्र हिणुत पितृरूपेण यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम् ।

आसीनामूर्जमुप ये सचन्ते ते नो रुयि सर्ववीरं नि यच्छान्

॥ ४० ॥ (२३)

अर्थ— [शतधारं सहस्रधारं उत्सं] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों धाराओंके युक्त है ऐसे, और जो [सलिलस्य पृष्ठे व्यच्यमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, [ऊर्जं दुहानं] अन्न व बलको देनेवाले [अनपस्फुरन्तं कभी भी चलायमान न होनेवाले अर्थात् स्थिर हविको [पितरः] पितर [स्वधार्भिः] स्वधारोंके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ॥ ३६ ॥

[इदं कसाम्बु] इस कसाम्बु को (चयनेन) चुनकरके [चितं] ढेर लगाया है— इकट्ठा किया है । [तत्] उसके [सजाताः] हे सजातीय बन्धुगण । [एत] आओ और [अवपश्यत] ध्यानसे देखो । [अयं मर्त्यः] यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु चयन किया गया है वह [अमृतत्वं] अमरताको [एति] प्राप्त होता है । [तस्मै] उसके लिए [यावत् सर्वन्धु] जितने भी तुम सजातीय बन्धु हो, वे सब [गृहान् कृणुत] घरों को बनाओ अर्थात् उसे व आदि द्वारा आश्रयप्रदान करो ॥ ३७ ॥

हे मनुष्य ! तू [इह एव एधि] यहीं पर ही वृद्धि प्राप्त कर । [इह] यहाँपर [वित्तः] ज्ञानवान हुआ हुआ । [इह] यहाँपर [कृतुः] कर्मशील हुआ हुआ व [धनसनिः] हमें धन देनेवाला हो । [इह] यहाँ पर ही [वीर्यवित्तरो] अति बलवान् हुआ हुआ और अतएव [अपराहतः] शत्रुओंसे अपराजित हुआ हुआ [वयोधाः] अन्नका धारण करनेवाला व अन्नसे दूसरोंका पोषण करता हुआ जयवा वीर्याशुवाला होकर [एधि] बढ ॥ ३८ ॥

[पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः] पुत्रपौत्रादियोंको पूजितया तृप्त करते हुए [इमाः मधुमतीः आपः] ये मधुर जल हैं । [पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः] पितरोंके लिए स्वधा व अमृतका दोहन करते हुए [देवीः आपः] ये दिव्य जल [उभयाभ्यां] दोनों पुत्रपौत्रोंको [तर्पयन्तु] तृप्त करें ॥ ३९ ॥

(आपः) हे आप । तुम (अग्निं पितृन् उपप्रहिणुत) अग्निको पितरोंके पास भेजो । (मे पितरः) मे पितृगण (हमें यज्ञं जुषन्ताम्) इस यज्ञका सेवन करें । (मे) जो पितर (आसीना ऊर्जं उपसचन्ते) उपस्थित अर्थात् हमारे से दिए गए अन्नका सेवन करते हैं (ते) वे पितर (नः) हमें (सर्ववीरं रुयि) सब प्रकारकी वीरतासे युक्त धन-संपत्ति को (नि यच्छान्) निरन्तर देते रहें ॥ ४० ॥

भावार्थ— पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं ॥ ३६ ॥

यह कसाम्बु का संचय किया गया है उसे हे बन्धुगणो । आकर देखो । यह मनुष्य जिसका कि कसाम्बु— संचय किया गया है वह अमृत को प्राप्त होवे । उसे तुम सब आश्रय देकर सुखी करो ॥ ३७ ॥

हे मनुष्य ! तू ज्ञानी व कर्मकुशल होकर हमें धन— प्रदान करता हुआ संसार— वृद्धिको प्राप्त कर । बलवान् हुआ हुआ किशोरे पराजित न होकर जनसमाज की अन्नादिसे पुष्टि करके वीर्याशु होकर वृद्धिका लाभ कर ॥ ३८ ॥

समिन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं घृतप्रियम् ।

स वेदु निहितान् निधीन् पितॄन् परावतो गतान्

॥ ४१ ॥

यं ते मन्थं यमोदुनं यन्मांसं निपूणामि ते ।

ते ते सन्तु स्वधावन्तो मधुमन्तो घृतश्चुतः

॥ ४२ ॥

यास्ते धाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

तास्ते सन्तुद्भवीः प्रभ्वीस्तास्ते यमो राजानु मन्यताम्

॥ ४३ ॥

इदं पूर्वसपरं नियानं येना ते पूर्वं पितरः परेताः ।

पुरोगवा ये अभिशाचो अस्य ते त्वा वहन्ति सुकृतांस्तु लोकम्

॥ ४४ ॥

सरस्वतीं देवयन्तो हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।

सरस्वतीं सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुपे वार्यं दातु

॥ ४५ ॥

अर्थ- (अमर्त्य) मरणधर्मसे रहित (घृतप्रिय) जिसको घी बहुत प्रिय है ऐसी (हव्यवाहं) द्रव्योंका वहन करनेवाली आशिको पितृगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रक्षीप्त करते हैं । और (सः) वह आग्नि (निहितान् निधीन्) छिपे हुए खजानों की तरह [यथा लुप्तोपमा है] (परावतो गतान् पितॄन्) दूरगत पितरों को (वेद) जानती है ॥ ४१ ॥

(ते) तेरे लिए (यं मन्थं) जिस मन्थ अर्थात् मधमेसे- बिलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मक्खन आदि को और (यं यमोदुनं) जिस भातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) तेरे लिए (निपूणामि) देता हूँ । (ते) वे सब (स्वधावन्तः मधुमन्तः घृतश्चुतः) स्वधावाले, मधुरतासे युक्त तथा घीसे परिपूर्ण (ते सन्तु) तेरे लिए होवे ॥ ४२ ॥

(देखो मंत्र १८ । ३ । ६९ और १८ । ४ । २६) ॥ ४३ ॥

(इदं) यह सामने स्थित (पूर्व) पुरातन तथा (अपरं) आज की (नियामं) बैलगाड़ी है । (येन) जिस पुरानी बैलगाड़ी से (ते पूर्वं पितरः परेताः) तेरे पुरातन पितर यहाँ से गए हैं । (अस्य) इस आज की बैलगाड़ी के (अभिशाचः) दोनों ओर जुतकर जाते हुए, [जैसा कि बैलगाड़ीमें बैल दोनों ओर पार्श्वोंमें जुते हुए, होते हैं] (पुरोगवाः) आगे के भागमें अर्थात् धुरा में जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बैल (त्वा) तुझे (सुकृतांस्तु लोकं) सुकृतों के लोकमें [वहन्ति] प्राप्त करावे ॥ ४४ ॥

[देवयन्तः] देव होने की कामना करते हुए मनुष्य [सरस्वतीं] सरस्वतीको [हवन्ते] बुलाते हैं । [तायमाने] विस्तृत [अध्वरे] हिंसारहित यज्ञादि कार्य में बुलाते हैं । [सुकृतः] अष्ट कर्म करनेवाले जन [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको बुलाते हैं । [सरस्वती] सरस्वती [दाशुपे] दानी पुरुषके लिए [वार्यं] वरणीय अभिलषित पदार्थ [दातु] देती है ॥ ४५ ॥

भावार्थ- ये मधुर जल पुत्रपौत्रोंको तृप्त करते हुए पितरोंके लिए स्वधा व अमृतको देवते हुए दोनों पुत्रपौत्र व पितरोंको तृप्त करें ॥ ४१ ॥ जल अग्निको पितरोंके पास ले जाए जिससे कि अग्निमें होम हुआ हवि पितरोंको पहुंच सके ॥ ४० ॥

छिपे हुए खजानों की तरह जो पितर सर्वथा आँखोंसे ओझल हैं अर्थात् सर्वथा अदृश्य हैं [चाहे वे दूर देशमें जानेसे अदृश्य हों या परलोकवासी होनेसे अदृश्य हों] उन्हें आग्नि जानती है । अतः वह पितरों को हवि पहुंचाए और इसीलिए यही पहुंचा सकती है ॥ ४१ ॥

चावल और मीठा दान करना योग्य है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥

प्रेतको स्मशान में बैलगाड़ीसे ले जाना योग्य है ॥ ४४ ॥

देवत्वकी कामना करनेवाले सरस्वती को बुलाते हैं । यज्ञादि हिंसारहित कार्योंमें सरस्वतीको बुलाया जाता है अष्ट जन सरस्वती को बुलाते हैं क्योंकि सरस्वती दानीकी वांछित फल प्रदान करती है ॥ ४५ ॥

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसद्यास्मिन् बर्हिषि मादयध्वमनमीवा इष आ धेह्यस्मे

॥ ४६ ॥

सरस्वति या सरथं ययाथोकथैः स्वधामिदेवि पितृभिर्मदन्ती ।

सहस्रार्धमिडो अत्र भारं रायस्पोषं यजमानाय धेहि

॥ ४७ ॥

पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेश्यामि देवो नो धाता प्र तिरायायुः ।

परापरैता वसुविद् वो अस्त्वधा मृताः पितृषु सं भवन्तु

॥ ४८ ॥

आ प्र च्यवेथामप तन्मृजेथां यद् वामभिमा अत्रोचुः ।

अस्मादेतमघ्नधौ तद् वशीयो दातुः पितृष्विहभोजनौ मम

॥ ४९ ॥

अर्थ- [दक्षिणा] दक्षिणा दिशासे आकर [यज्ञं अभि नक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सब ओर से प्राप्त करते हुए जो पितर [सरस्वतीं हवन्ते] सरस्वतीको बुलाते हैं । वे तुम [अस्मिन् बर्हिषि] इस यज्ञमें [आसद्य] बैठकर [मादयध्वं] आनन्दित होओ। [अस्मे] हमें [अनमीवाः इषः] रोगरहित अन्नको अर्थात् जिनके खानेसे किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्नको हे सरस्वती ! तू [अधेहि] दे ॥ ४६ ॥

[सरस्वती देवि] हे सरस्वती देवी ! [या] जो तू [पितृभिः स्वाधामिः] मदन्ती पितरोंके साथ मिलकर स्वधामोंसे आनन्दित होती हुई [सरथं] पितरोंके साथ समान रथपर आरोहण करती हुई [ययाथ] आई है । वह हे सरस्वती ! तू [अत्र] इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्धं इडः भारं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टि को [धेहि] दे ॥ ४७ ॥

[पृथिवीं त्वां पृथिव्यामा वेश्यामि] मिट्टी से बने हुए हे सृष्ट पुरुष ! तुझको मिट्टीमें मिला देता हूं अर्थात् तुझे पृथिवीमें गाड़ता हूं । (धाता देवः नः आयुः प्रतिराति) धातक देव हमारी आयुको बढ़ावे । हे (परापरैताः) प्रकृततया हमसे दूर चले गए पितरों ! (वः) तुम्हारे लिए धाता देव (वसुविद् अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रयदाता हो । (अथ) और (मृताः) मृत (पितृषु संभवन्तु) पितरोंमें अच्छीतर होवें अर्थात् पितरोंमें जा मिलें ॥ ४८ ॥

हे प्रेतवाहक बैलो ! (युवां) तुम दोनों (आ प्रच्यवेथाम्) बैलगाड़ीसे विद्युक्त होओ । (तत्) उस बक्ष्यमाण (जो आगे कहा जायगा) निन्दारूप वाक्य से (अप मृजेथां) शुद्ध होओ । उस निन्दारूप वाक्यको जिससे कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया है, कहते हैं- [अभिमाः] दोष देनेवाले पुरुषोंने [वां] तुम दोनोंको ' दुंगवी किल अस्पृश्यं अनिरीक्ष्यं प्रेतं ऊढवन्ती ' इत्यादि निन्दारूप, [यत् ऊचुः] जो वाक्य कहा है उससे शुद्ध होओ । [अनमी] हे हिंसा करनेके अवयोग्य बैलो ! [अस्मात्] इस निन्दा की कारणभूत गाड़ीसे [एतं] जो छूट आता है [तत्] वह [वशीयः] श्रेष्ठ होवे । और तब [इह] इस पितृमेघ में [पितृषु दातुः मम] पितरोंका उद्देश्य करके अन्नको देते हुए या इतिकी देते हुए मेरे [भोजनौ] पालना करनेवाले होओ ॥ ४९ ॥

भावार्थ- पितर सरस्वती को यज्ञमें बुलाते हैं ॥ ४६ ॥

सरस्वती पितरोंके साथ समान रथपर चढ़ती, स्वधा खाती व यज्ञमें आती है ॥ ४७ ॥

[पूर्वार्ध में सृष्ट देहके गाड़ने का निर्देश है ।] यह मानव देह पार्थिव तर्रोंके आधिक्यसे बना हुआ है, अतएव यहांपर सृष्टदेहकी पृथिवी [मिट्टी] के नामसे पुकारा गया है ॥ ४८ ॥

स्मशानमें जाकर बैलगाड़ी छोड़कर बैलोंका स्वाध्यायविचार करना उचित है ॥ ४९ ॥

एयमगन् दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सुदुधा वयोधाः ।

यौवने जीवानुपपृच्छती जरा पितृभ्य उप संपराणयादिमान्

॥ ५० ॥ (२४)

इदं पितृभ्यः प्र भरामि बर्हिर्जीवं देवेभ्य उत्तरं स्तृणामि ।

तदा रोह पुरुष मेघ्यो भवन् प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

॥ ५१ ॥

एदं बर्हिरसदो मेघ्योऽभूः प्रति त्वा जानन्तु पितरः परेतम् ।

यथापुरु तन्वं सं भरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयसमि

॥ ५२ ॥

पर्णो राजापिधानं चरुणामूर्जो बलं सह ओजो न आगन् ।

आयुर्जीवेभ्यो विदधद् दीर्घायुत्वाय शतशरदाय

॥ ५३ ॥

अर्थ—[सुदुधा] सत्तमत्तया कामनाओं को पूर्ण करनेवाली [वयोधाः] अन्नको देनेवाली [अनेन दत्ता] इससे ही दुई [इयं दक्षिणा] यह दक्षिणा [भद्रतः नः आ जगन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा । [यौवने जीवान् उपपृच्छती जरा इव] जिस प्रकार युवावस्थाके चले जाने पर जीवों को वृद्धावस्था अवश्य आती है उस प्रकार यह दक्षिणा [इमान्] इन जीवों को [पितृभ्यः] पितरोंके लिए भली प्रकार [उप संपराणयात्] प्राप्त करावे अर्थात् पितरोंके पास उत्तम रीति से पहुँचावे ॥ ५० ॥

[इदं बर्हिः पितृभ्यः प्र भरामि] यह कुशासन पितरोंके लिए रखता हूँ बिछाता हूँ, [देवेभ्यः जीवं कल्पं स्तृणामि] देवोंके लिए जीवको उससे जंचा बिछाता हूँ । [पुरुष] हे पुरुष ! [मेघ्यः भवन्] पवित्र होता हुआ तू [तत् आरोह] उस पर बैठ । [परेतं त्वा पितरः प्रति जानन्तु] परेत अर्थात् परे गए हुए वा उच्छ्वासन को खाल हुए हुए तुझे पितर जानें ॥ ५१ ॥

हे पुरुष ! [इयं बर्हिः असदः] इस कुशासन पर तू बैठा है । [मेघ्यःभूः] पवित्र हुआ है । [पितरः परेतं त्वा जानन्तु] पितर परेत हुए हुए तुझको जानें । [यथा पुरु तन्वं सं भरस्व] जोहोंके अनुसार शरीरको भर; अर्थात् जहाँ जोह पसहिय वहाँ जोह बनाता हुआ शरीरको पूर्ण कर । मैं [ते गात्राणि] तेरे अंगोंको [ब्रह्मणा] ब्रह्मद्वारा [कल्पयसमि] सार्वभौम बनाता हूँ मानि तेरे शरीरमें ब्रह्मद्वारा शक्ति देता हूँ ॥ ५२ ॥

[पर्णः राजा] पाकक राजा [चरुणां] चरुओंका ढक्कन है । [ऊर्जः] अन्न, [बलं] बल, [सहः] शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य, [ओजः] तेज ये सब [नः] हमें इस पर्ण राजासे [आ जगन्] प्राप्त होंगे । [शतशरदाय दीर्घायुत्वाय] सौ वर्ष जितनी दीर्घायु के [जीवेभ्यः] लिए जीवितोंके लिए [आयुः विदधत्] आयु करे अर्थात् १०० वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥

भावार्थ—दक्षिणा देनेसे पितरोंकी प्राप्ति होती है । जिसप्रकार युवावस्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यमाविनी है, वही प्रकार दक्षिणा देनेवालेको पितरोंकी प्राप्ति भी अवश्यमाविनी है ॥ ५० ॥

मनुष्य पवित्र बने और उन्नति प्राप्त करे ॥ ५१ ॥

शरीरके प्रत्येक अवयवकी शुद्धि कराके उसको सुदृढ़ बनाना चाहिये ॥ ५२ ॥

पर्णराजा चरुओं का ढक्कन है । वह हमें अन्न, बल, तेज आदि देता है । यह हम जीवोंको १०० वर्ष की दीर्घायु देवे ॥ ५३ ॥

ऊर्जो भागो य इमं जजानाश्माञ्जानामाधिपत्यं जगाम ।

तमर्चत विश्वामित्रा इविभिः स नो यमः प्रतरं जीवसे धातु ॥ ५४ ॥

यथा यमाय हर्म्यमवपन् पञ्च मानवाः । एवा वपामि हर्म्यं यथा मे भूरयोऽसत ॥ ५५ ॥

इदं हिरण्यं विभृष्टि यत्ते पिताविभः पुरा । स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृष्टि दक्षिणम् ॥ ५६ ॥

ये च जीवा ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुर्यात्तु मधुधारा व्युन्दती ॥ ५७ ॥

वृषा मतीनां पवते विचक्षणः सूर्यो अह्नां प्रतरीतोषसां दिवः ।

प्राणः सिन्धूनां कलशां अचिक्रददिन्द्रस्य हार्दिमाविशन्मनीषया ॥ ५८ ॥

अर्थ- [यः] जिस [ऊर्जः भागः] अस्त्रके विभाग करनेवालेने [इमं] इस अस्त्रको [जजान] पैदा किया है और जो [जइसा] अइसा होनेसे [जजानां आधिपत्यं] अष्टोंके स्वामित्वको [जगाम] प्राप्त हुआ है ऐसे [तं] उसकी हे स्वामीके मित्रो ! [इविभिः] इविषोंद्वारा [तमर्चत] पूजा करो । (सः) वह (यमः) यम (नः) हमें (प्रतरं जीवसे धातु) बहुत जीनेके लिए धारण करे अर्थात् दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पञ्चमानवाः) पाँच मानवोंने (यमाय) यमके लिए (हर्म्यं) घरको (अवपन्) बनाया है (एव) इसी प्रकार मैं भी (हर्म्यं वपामि) घर बनाता हूँ (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूरया) बहुतसे घर (असत) हो जायें ॥ ५५ ॥

हे मरणासक्त पुरुष ! [इदं हिरण्यं विभृष्टि] इस सोने को धारण कर, [यतः] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते पिता विभः] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार हे मनुष्य ! [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिणं हस्तं निर्मृष्टि] स्वर्ग को आते हुए पिताने दाँहिने हाथको सुशोभित कर ॥ ५६ ॥

(ये च जीवाः) जो जीवित हैं और (ये च मृताः) जो मर गए हैं, ये (जाताः) और जो उत्पन्न हुए हैं, (ये च यज्ञियाः) और जोकि पूजनीय, संगति करने योग्य हैं (तेभ्यः) सब उपर्युक्तों के लिए (मधुधारा) मधुरवालावाली (व्युन्दती) उमरती हुई (घृतस्य) घी वा जलकी (कुर्यात्) छोटी नदी (पतु) प्राप्त होके ॥ ५७ ॥

(विचक्षणः) विशेषतया देखनेवाला (वृषा) अभिमत कामवालोंका वर्षक (मतीनां पवते) मत्तियोंका पवित्र करनेवाला है । (सूर्यः) सूर्य (अह्नां) दिवरातका, (उषसां) उषाओंका तथा (दिवः) सुकोक का (प्रतरीता) बघानेवाला है । (सिन्धूनां प्राणः) शक्तियोंका प्राण (कलशां) घर्षोंको जलधाराओंसे (अचिक्रदन्) गुंजाता है । (मनीषया) सजकी इच्छाजुत्सर (इन्द्रस्य) इन्द्रके (हार्दि) हृदयमें (आविशन्) प्रवेश करता है ॥ ५८ ॥

भावार्थ- यम दीर्घायु देवे ॥ ५४ ॥

जिसको अपने घरोंके बसानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधवाये । पाँच मानव यमके लिए घर बनाते हैं ॥ ५५ ॥

मरनेसे पूर्व मरणासक्त के दाहिने हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनाना चाहिये ॥ ५६ ॥

जीवित, मृत, उत्पन्न तथा अन्य पूजनीयों को मधुरधारावाली बहती हुई छोटीसी जलवाली नदी प्राप्त होके ॥ ५७ ॥

इन्द्रमें अर्थात् आत्मामें ज्ञान, बल, तेज, मनन शक्ति, प्राण ये सब शक्तियाँ बँटें ॥ ५८ ॥

स्वेषस्ते धूम ऊर्णोतु दिवि षंलुक आततः

सूरो न हि द्युता त्वं कृपा पावक रोचसे

॥ ५९ ॥

अ वा एतीन्द्रिन्द्रस्य निष्कृतिं सखा सख्युर्न प्र मिनाति संगिरः ।

मर्य इव योषाः समर्पसे सोमः कलशे अतयामना पथा

॥ ६० ॥ (२५)

अक्षन्मीमदन्त ह्यव प्रियाँ अपूषत । अस्तोषत स्वमानवो विप्रा यविष्ठा ईमहे ॥ ६१ ॥

आ यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पितृयाणैः ।

आयुस्समभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च योषैरभि नः सचध्वम्

॥ ६२ ॥

परा यात पितरः सोम्यासो गम्भीरैः पथिभिः पूर्याणैः ।

अथा मासि पुनरा यात नो गृहान् हविरत्तुं सुप्रजसः सुवीराः

॥ ६३ ॥

अर्थ— [पावक] हे पवित्र करनेवाली अग्नि ! [ते] तेरा [लुक] शुद्ध [आततः] सब तरफ फैला हुआ [स्वेषः] प्रकाश [दिवि] बुलोकमें [धूमः] धुंकी तरह [ऊर्णोतु] सबको ढँक ले । [द्युता] अपने प्रकाशसे [सूरः न] सूर्यकी तरह [त्वं] तू [कृपा] कृपा करके [रोचसे] दीप्त होता है ॥ ५९ ॥

[इन्द्रः] ऐश्वर्य देनेवाला सोम [इन्द्रस्य निष्कृतिं] इन्द्र अर्थात् यज्ञ करनेवाला ऐश्वर्यशाली पुरुष निष्कृतिको [अ एति] अच्छी तरहसे प्राप्त होता है अर्थात् इन्द्र सोमको अच्छी तरहसे निचोड़ता है । जैसे कि [सखा] मित्र [सख्युः] मित्रकी [संगिरः] उत्तम वाणियोंको [न प्रमिनाति] नहीं छोड़ता अर्थात् अवश्य ही उसके वचनानुसार काम करता है उसी प्रकार इन्द्र भी अवश्य ही सोमका रस निचोड़ता है और इस प्रकार सोम रस निचोड़ने पर [मर्यः योषाः इव] जिस प्रकार पुरुष स्त्रीसे संगत होता है उसी प्रकार [सोमः] सोम तू [कलशे] सोम निचोड़नेके पात्र-पड़ेमें [शत-यामना पथा] सैकड़ों प्रकारकी गतिवाले मार्गसे अर्थात् निचोड़ने पर कई धाराओंसे [स अर्पसे] अच्छी प्रकारसे जाता है ॥ ६० ॥

[स्वमानवः] स्वयं प्रकाशमान, [विप्राः] मेधावी पितर [अक्षन्] यज्ञमें दी गई हविषोंको खाते हैं । [अमीमदन्त] खाकर अत्यन्त आनन्दित होते हैं और [हि] निष्पत्यसे प्रियान् अपने मित्रजनोंको (अब अपूषत) काश्तिमान् बनाते हैं । उनकी [अस्तोषत] प्रशंसा करते हैं । [यविष्ठाः] अत्यन्त युवा अर्थात् सामर्थ्यशाली हम [ईमहे] उन पितरोंसे यज्ञादिसँ आनेके लिए प्रार्थना करते हैं ॥ ६१ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोमपान करनेवाले पितरों ! [गम्भीरैः] गम्भीर [पितृयाणैः पथिभिः] पितृयाण मार्गों से [आ यात] आओ । [अस्मभ्यं आयुः, प्रजां च रायः च दधतः] हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो । [योषैः] अन्य पुष्टियोंसे [नः] हमें [असिसचध्वं] चारों ओर से युक्त करो ॥ ६२ ॥

[सोम्यासः पितरः] हे सोम संपादक पितरों ! [गम्भीरैः पूर्याणैः पथिभिः] गम्भीर पूर्याण मार्गोंद्वारा [परायात] वापस चले जाओ । जहाँसे आए थे वहाँ पर लौट जाओ । [अथ पुनः] और फिर [सुप्रजसः सुवीराः] हे उत्तम प्रजावाले तथा सुवीर पितरों ! [मासि] मासके अन्तमें यात्रि महीनेके बाद [नः गृहान्] हमारे घरोंमें [हविः अत्तुं] हविके खाने के लिए [आयात] आओ ॥ ६३ ॥

भावार्थ— हे अग्नि ! तेरा तेज सर्वत्र इस प्रकारसे फैलकर सबको ढँक ले जिस प्रकार कि धूँआ सबको ढक लेता है । जिस प्रकार सूर्य स्वप्रकाशसे चमकता है उसी प्रकारसे तू भी हमारे पर कृपा करती हुई चमकती रह । (अ. ६।२।६ ॥ ५९ ॥) इन्द्र सोमको निचोड़नेके कार्य को नहीं टाळता जैसे कि मित्र मित्रकी वाणियोंको नहीं टाळता । सोम निचोड़ा जानेपर कई धाराओंमें पड़ेमें इस प्रकारसे आकर प्राप्त होता है, जिस प्रकारसे कि पुरुष स्त्री की प्राप्त करता है ॥ ६० ॥

पितरोंकी यज्ञमें बुलाना चाहिए व हवि देकर तृप्त करना चाहिए । ऐसा करनेसे यज्ञमान की कीर्ति बढ़ती है ॥ ६१ ॥

पितरों ! गम्भीर जो पितृयाण मार्ग हैं उनसे बुलायेपर हमारे यज्ञमें आओ व हमें संतति, सम्पत्ति आदि देकर पुष्ट करो ॥ ६२ ॥

यद् वीं अशिरजहादेकमङ्गं पितृलोकं गमयं जातवेदाः ।

तद् व एतत् पुनराप्याययामि साक्षाः स्वर्गे पितरो मादयध्वम् ॥ ६४ ॥

अभूद् दूतः प्रहितो जातवेदाः सायं न्यहं उपवन्द्यो नृभिः ।

प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षन्नद्धि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ ६५ ॥

असौ हा इह ते मनः ककुत्सलाभिश्च जामयः । अभ्येनि भूम ऊर्णुहि ॥ ६६ ॥

शुभ्रन्तां लोकाः पितृषदनाः पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि ॥ ६७ ॥

येऽस्माकं पितरस्तेषां बहिंसि ॥ ६८ ॥

अर्थ- हे पितरो ! [वः यत् एकं अङ्गं] तुम्हारे जिस एक अङ्गको (पितृलोकं गमयन् जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजहात्) छोड़ दिया है (वः तत् पुनत्) तुम्हारे उस इस अङ्गको मैं (पुनः) फिर (आप्याययामि) पूर्ण करता हूँ । (साक्षाः पितरः) अपने सब अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गे मादयध्वम्) स्वर्गमें आनन्दित होओ ॥ ६४ ॥

(सायं न्यहं) सायंकाल और प्रातःकाल (नृभिः उपवन्द्यः) नरोंसे वन्दना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवेदस् अग्नि (प्रहितः दूतः अभूत्) भेजा हुआ दूत है । क्योंकि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकाशमान अग्नि ! (प्रयता हवींषि) हमारे से दी गई हवियों की (पितृभ्यः प्रादाः) पितरों के लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि तुझे दूत बनाकर भेजा है, (स्वधया अक्षन्) स्वधा के साथ हमारे द्वारा दी गई हवियों को खावें : (त्वं अद्धि) तू भी उन हवियोंको खा ॥ ६५ ॥

(असौ) हे फलाने नामवाके प्रेत ! (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन है । हे (भूमे) पृथिवी ! (जामयः ककुत्सलं इव) जिस प्रकार खिया अपने सबको बलसे ढाँपती है या कुलखिया अपने सिरको ढाँपती है उस प्रकार (एनं) इस प्रेत को (अभि ऊर्णुहि) भली प्रकार ढाँप ॥ ६६ ॥

(पितृषदनाः लोकाः शुभ्रन्ताम्) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुभ्रन्तां) शोभायमान हों । (त्वा) तुझे (पितृषदने लोके) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (आसादयामि) बिठलाता हूँ ॥ ६७ ॥

(ये) जो (अस्माकं पितरः) हमारे पितर हैं (तेषां) उनका (बहिंसि) आसन (अग्निः) है ॥ ६८ ॥

भाषार्थ- प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ॥ ६३ ॥

अग्नि सरने के अनन्तर पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अवयवको यहाँपर छोड़ जाती है ॥ ६४ ॥

जिस अग्निकी सायं व प्रातः वन्दना की जाती है उस अग्निको पितर अपना दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पाससे हवियों को ले आकर पितरों को पहुँचाती है । हमारे से दी गई हवियों को पितरों तक पहुँचाने के लिये अग्नि माध्यम है ॥ ६५ ॥

प्रेतके जमीनमें गाड़ने का भी एक विधि है । भूमि प्रेतको ढाँपे ॥ ६६ ॥

कोई ऐसे लोक है जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्याजिकी भी किसी अवस्थाविशेषमें बिठलाया जाता है ॥ ६७ ॥

यज्ञमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना चाहिए ॥ ६८ ॥

उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय ।

अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम

॥ ६९ ॥

आस्मत् पाशान् वरुण मुञ्च सर्वान् यैः समामे वध्यते यैर्व्यामे ।

अधा जीवेम शरदं शतानि त्वया राजन् गुपिता रक्षमाणाः

॥ ७० ॥ (२६)

अग्रये कव्यवाहनाय स्वधा नमः

॥ ७१ ॥

सोमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७२ ॥

पितृभ्यः सोमवद्भ्यः स्वधा नमः

॥ ७३ ॥

यमाय पितृमते स्वधा नमः

॥ ७४ ॥

एतत् ते प्रवतामह स्वधा ये च स्वामनु

॥ ७५ ॥

अर्थ— (वरुण) हे वरणीय श्रेष्ठ ! तेरे (उत्तम) उत्तम (पाश) पाशको (अस्मत्) हमसे (उत् अथाय) ऊपर से खोल दे । (अधम) और जो तेरा अधम पाश है उसको (अथ श्रथाय) नीचेकी ओरसे खोल दे । (मध्यम) और जो तेरा मध्यम पाश है उसको (विश्रथाय) विविध रीतिसे खोल दे । (अथ) इस प्रकार तेरे तीनों प्रकारके पाशोंसे विमुक्त होनेके बाद (अनागसः) पापरहित हुए हुए (वयं) हम (आदित्य) हे असंख्यनाथ शक्तियाले । (ते) तेरे (व्रते) व्रत अर्थात् नियममें (अदितये) अदीनताके लिए अर्घ्यात् समृद्ध हुए हुए (स्याम) होंगे ॥ ६९ ॥

(वरुण) वरुण राजन् ! (अस्मत्) हमसे (सर्वान् पाशान्) तेरे सर्व पाशों-कन्धों-को (प्रसृज्य) अच्छी तरह से खोल दे । (यैः) जिन कन्धोंसे कि (समामे) समाम में और (यैः) जिनसे कि (वि-आमे) व्याममें (वध्यते) प्राणी बांधा जाता है । (अथा) तेरे उपरोक्त पाशोंसे छूटकर हम (राजन्) हे वरुण राजन् ! (त्वया गुपिताः) तेरेसे रक्षा किए गए असंख्य (रक्षमाणाः) दूसरों की रक्षा करते हुए हम (शतानि शरदं) सैकड़ों वरस (जीवेम) जीवें ॥ ७० ॥

(कव्यवाहनाय अग्रये) कव्यका वहन करनेवाली अग्निके लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होंगे ॥ ७१ ॥

श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा और नमस्कार हों ॥ ७२ ॥

सोमवान् पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हों ॥ ७३ ॥

(पितृमते) उत्तमपितावाले (यमाय) यमके लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होंगे ॥ ७४ ॥

हे (प्रवतामह !) प्रवितामह ! (ते एतत्) तेरे लिए यह विया हुआ पदार्थ (स्वधा) स्वधा होंगे । (ये च स्वामनु) और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो ॥ ७५ ॥

भावार्थ— हे वरुण ! तू तेरे दुष्टोंकी बांधनेवाले तानों प्रकारके उत्तम, मध्यम व अधम पाशोंसे हमें मुक्त कर । हम पापरहित हुए तेरे नियमोंमें रहते हुए शक्तियाली होकर नाना प्रकारकी समृद्धि का लालन करें ॥ ६९ ॥

हे वरुण राजन् ! तू अपने उन कन्धोंसे हमें मुक्त कर जिनसे कि विविध रोग मनुष्य पर आक्रमण करते हैं । तेरी रक्षासे रक्षित हुए हुए सैकड़ों वरस जीवें ॥ ७० ॥

यम और पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हों ॥ ७१-७४ ॥

पितरोंके लिए अन्न देना योग्य है ॥ ७५-८० ॥

एतत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु	॥ ७६ ॥
एतत् ते तत स्वधा	॥ ७७ ॥
स्वधा पितृभ्यः पृथिवीषद्भ्यः	॥ ७८ ॥
स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः	॥ ७९ ॥
स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः	॥ ८० ॥
नमो वः पितर ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय	॥ ८१ ॥
नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्यवे	॥ ८२ ॥
नमो वः पितरो यद् घोरं तस्मै नमो वः पितरो यत् क्रूरं तस्मै	॥ ८३ ॥
नमो वः पितरो यच्चिबं तस्मै नमो वः पितरो यत् स्योनं तस्मै	॥ ८४ ॥
नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः	॥ ८५ ॥
येऽन्नं पितरः पितरो येऽन्नं यूयं स्थ युष्माँस्तेऽनु यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ	॥ ८६ ॥

अर्थ—[ततामह] हे पितामह । [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वामनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा होवे ॥ ७६ ॥

हे [तत] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे ॥ ७७ ॥

[पृथिवीषद्भ्यः] पृथिवीपर बैठनेवाले [पितृभ्यः] पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७८ ॥

[अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः] अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ७९ ॥

[दिविषद्भ्यः पितृभ्यः] युलोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा हो ॥ ८० ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः ऊर्जे नमः] तुम्हारे अन्न वा बलके लिए नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय नमः] तुम्हारे रस अन्नरस [दुग्ध आदि] के लिए नमस्कार है ॥ ८१ ॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [भामाय] क्रोधके लिए [नमः] नमस्कार हो । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे (मन्यवे) मन्थुके लिए (नमः) नमस्कार हो ॥ ८२ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् घोरं) जो घोर कर्म है (तस्मै) उनके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् क्रूरं) जो क्रूर कर्म है, (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८३ ॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत्) जो [चिबं] कष्टाणमय कर्म है (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत् स्योनं) जो सुखमय कर्म है (तस्मै) उसके लिए (नमः) नमस्कार है ॥ ८४ ॥

हे (पितरः) पितरो ! (वः) तुम्हारे लिए (नमः) नमस्कार होवे । (पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारे लिए (स्वधा) स्वधा होवे ॥ ८५ ॥

(ये पितरः अन्न) ये अन्य पितर यहाँ हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण (अन्न स्थ) यहाँ पर हो, (ते) ये अन्य पितर (युष्मान् अनु) तुम्हारे अनुकूल होंगे और (यूयं) तुम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ) उनमें श्रेष्ठ होवो ॥ ८६ ॥

भावार्थ— पितरोंसे शक्ति प्राप्त करके मनुष्य श्रेष्ठ बने ॥ ८१-८७ ॥

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः । अस्माँस्तेऽनु वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ ८७ ॥

आ त्वाम् इधीमहि धुमन्तं देवाजरम् ।

यद् घ सा ते पनीयसी समिद् दीदयति द्यवि । इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥ ८८ ॥

चन्द्रमा अप्सर्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि ।

न वो हिरण्यनेमयः पदं विन्दन्ति विद्युतो विचं मे अस्य रोदसी ॥ ८९ ॥

इति चतुर्थोऽनुवाकः ।

-इत्यष्टादशं काण्डं समाप्तम् ॥ १८ ॥

अर्थ— (ये) जो [पितरः] पितृगण (इह) यहाँ हैं, उनके अनुग्रहसे (वयं) हम (इह) यहाँ (जीवाः स्मः) जीवित हैं । (ते पितरः अस्मात् अनु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । (वयं) हम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म) उनमें श्रेष्ठ होंगे । अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ होंगे ॥ ८७ ॥

(देव) हे प्रकाशमान (अग्ने) अग्नि ! हम (धुमन्तं) चमकती हुई (अजरं) जरा रहित (त्वा) तुझे (इधीमा८) प्रकाशित करते हैं । (यत् ते) जिस तेरी (सा) वह (पनीयसी) अत्यन्त प्रशंसनीय (समिद्) दीप्ति-चमक प्रकाश (द्यवी) अंतरिक्षमें अथवा स्वर्गमें (दीदयति) प्रकाशित हो रही है । अर्थात् तू ही सूर्य रूपसे प्रकाशित हो रही है । ऐसी वे अग्नि ! तू (स्तोतृभ्यः) तेरी स्तुति करनेवालोंके लिए (इषं) अन्न वा इष्ट पदार्थों (आ भर) दे । (ऋ० ५।६।४) ॥ ८८ ॥

[सुपर्णः] सुन्दर चाकवाका अथवा सुन्दर रश्मिर्बोधाका [चन्द्रमाः] चन्द्र [अप्सु अन्तः] जलोंके अन्तर रहता हुआ [दिवि] अंतरिक्षमें [धावते] दौड़ता रहता है । [रोदसी] हे यावापृथिवी ! [वः] तुम्हारी [पदं] स्थितिको [हिरण्य-नेमयः] सोने जैसी चमकीले प्रान्तभाग-सीमावाली [विद्युतः] बिजलीयों अथवा प्रकाशमान पदार्थ [न विन्दन्ति] नहीं प्राप्त करते । अर्थात् तुम इतनी लंबी चौड़ी हो कि कोई भी प्रकाशमान पदार्थ घूम घूम करके भी तुम्हारे कतका पता नहीं कर सकता । [मे] मेरी [अस्य] इस उपरोक्त स्तुतिको [विचं] तुम दोनों जानो ॥ ८९ ॥

भावार्थ— हम सदा प्रकाशमान, अजर अग्निको प्रकाशित करते रहें । सभीकी उज्योति युलोकको व सूर्यादिको प्रकाशित कर रही है । वह स्तुति करनेवालोंको अन्नादि इष्ट पदार्थोंका प्रदान करती है ॥ ८८ ॥

सुन्दर गतिवाला चन्द्रमा जो कि जलोंके आवरणके बीचमें रहता हुआ युलोकमें बराबर दौड़ रहा है वह तथा अन्य अत्यन्त चमकनेवाले पदार्थ जो इस यावापृथिवी के बीचमें रातदिन बराबर समान गतिसे दौड़ रहे हैं, वे इस यावापृथिवीकी स्थितिको अर्थात् आदि व अन्तको नहीं पाते । (ऋ० १।१०।५।१) ॥ ८९ ॥

चतुर्थ अनुवाक समाप्त ।

इति अष्टादश काण्ड समाप्त ।

अष्टादश काण्डका मनन ।

(१) पितर ।

वर्तमान समयमें यम और पितर यह एक बड़ा भारी विवाद-विषय है और इसीलिए षष्ठे महत्त्वका होता हुआ विशेष विचारणीय है । वेद ही के हमारे पास अन्तिम साधन होनेसे तथा उसीकी प्रामाणिकतामें सबको विश्वास होनेसे इस संबन्धमें वेदके क्या विचार हैं यह जानना नितान्त जरूरी है । हमें पुनर्जन्ममें पूर्ण विश्वास है पर हम यह निश्चित रूपसे कदापि नहीं कह सकते कि मरनेके बाद जीव पहिले कहा जाता है और कब फिर जन्म लेता है । वर्तमान समयके लोक जो यम व पितर संबंधी कल्पना मानते हैं व तदनुसार आचरण करते हैं उसका मूल क्या है ? क्या पुराणोंकी ही यह कपोल-कल्पना है वा वेदोंमें भी इसका कुछ मूल पाया जाता है ? मरनेके बाद जीव कहा जाता है, किस रूपमें रहता है, कबतक बिना पुनर्जन्म लिए रहता है, मरनेके बाद मृतककी जीवात्मा का उसके सांसारिक संबंधियोंसे कोई संबंध रहता है वा नहीं, यदि रहता है तो किस रूपमें, उस मृतके लिए जीवितोंको कुछ करना चाहिए वा नहीं, यदि करना चाहिए तो किस रूपमें, यम क्या है, कहा रहता है, मृत पितरोंसे उसका क्या संबंध है, यमके दूत क्या हैं, यम कहाँका राजा है इत्यादि इत्यादि अनेक महत्त्वके प्रश्न हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । क्योंकि मरनेके बादका घटान्त जानना मनुष्यकी शक्तिसे बाहिर है और वेदके सिवाय और कोई उपाय हमारे पास नहीं है, अतः हम इन उपरोक्त महत्त्वपूर्ण प्रश्नोंके संबन्धमें वैदिक विचार जाननेकी कोशिश करेंगे ।

पितृलोक ।

इस लेखमें हम पितृलोक पर विचार करेंगे । जिन जिन वेदमंत्रोंमें पितृलोकके संबन्धमें निर्देश या वर्णन होगा उन सब मंत्रोंका उल्लेख किया जायगा, जिससे कि पितृलोक संबंधी कोई भी वैदिक विचार छूटने न पावे । निम्न मंत्रमें सिर्फ पितृलोकका निर्देश मिलता है ।

शुभन्तां लोकाः पितृषदनाः ।

पितृषदने त्वा लोक आ सादयामि ॥

अथर्व. १८।५।६७ ॥

शुन्धतां लोकाः पितृषदनाः पितृषदनमसि ॥

यजुः ५।२६ ॥ तथा ॥ ६।१ ॥

अर्थ- (पितृषदनाः लोकाः) जिनमें पितर बैठते हैं ऐसे लोक (शुभन्तां) शोभायमान हों । (त्वा) तुझे (पितृषदने लोके) जिसमें पितर बैठते हैं उस लोकमें (आसादयामि) बिठलाता हूँ ।

इस मंत्रसे पता चलता है कि कई ऐसे लोक हैं जिनमें कि पितर बैठते हैं तथा उनमें एक नवीन व्यक्तिको भी किसी अवस्थाविशेषमें बिठलाया जाता है ।

एतदारोह यय उन्मृजानः स्वा इह बृहदुदीदयन्ते ।

अभिप्रेहि मध्यतो मापहास्थाः पितृणां लोकं प्रथमो

यो अत्र ॥

अथर्व. १८।३।७३ ॥

अर्थ-(उन्मृजानः) अपनेको शुद्ध करता हुआ (एतद् ययः आरोह) इस अंतरिक्षमें चढ़ । (इह) यहाँ (स्वाः) तेरे बन्धुबंधव (बृहत् उदीदयन्ते) बहुत प्रकाशमान हो रहे हैं-अर्थात् वे बहुत उन्नत हुए हुए हैं, उनकी तू चिन्ता मत कर । (मध्यतः अभिप्रेहि) उन बन्धुबंधवों के मध्यसे जा । (पितृणां लोकं) पितरोंके लोकका (मा अपहास्थाः) त्याग मत कर अर्थात् तेरेसे पितृलोक छूटने न पावे । (यः) जोकि पितृलोक (अत्र) यहाँ (प्रथमः) मुख्य-प्रासिद्ध है ।

इस प्रकार हमने देखा कि पितृलोक का निर्देश हमें वेदमें मिलता है । अब हमें देखना है कि वे पितृलोक कौनसे हैं-

१ पितृलोक-‘पृथिवी’ ।

स्वधा पितृभ्यः पृथिवीपद्भ्यः ॥

अथर्व० १८।४।५८ ॥

अर्थ- (पृथिवीपदभ्यः) पृथिवीपर बैठनेवाले (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

पृथिवीस्थ पितरोंके लिए स्वधाका वर्णन यहापर है । पूर्वोक्त बहुतसे पितृलोकोमेंसे एक पृथिवी लोक है जहां कि पितर बैठते हैं ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है ।

२ पितृलोक—‘अंतरिक्ष’ ।

स्वधा पितृभ्यो अन्तरिक्षसद्भ्यः ॥

अथर्व १८।४।७९ ॥

अर्थ- (अन्तरिक्षसद्भ्यः पितृभ्यः) अन्तरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें अंतरिक्षमें बैठनेवाले पितरोंका वर्णन है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य आविविधुर्बन्त-
रिक्षम् । तेभ्यः स्वरादसुनीतिर्नो अद्य यथावशं तन्वः
कल्पयाति ॥

अथर्व १८।३।५९ ॥

अर्थ- (ये) जो (नः) हमारे (पितुः पितरः) पिताके पितर और (ये) जो (पितामहाः) पितामह-दादा (ये) जो कि (उर अंतरिक्षं) विस्तृत अंतरिक्षमें (आविविधुः) प्रविष्ट हुए हुए हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वराद्) स्वयं-प्रकाशमान (असुनीतिः) प्राणदाता परमात्मा (नः) हमारे (तन्वः) शरीरोंको [यथावशं] कामनाके अनुकूल कल्पयाति] समर्थ करता है ।

इस मंत्रमें पिता, पितामह तथा प्रपितामहोंका अन्तरिक्षमें प्रवेश स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है । यद्यपि इस मंत्रके उत्तरार्धमें भी एक विशेष महत्त्वपूर्ण बात कही गई है पर उसका यहां पर विशेष मतलब नहीं है । उसपर अन्यत्र विचार करेंगे ।

उत्तिष्ठ प्रेहि प्र ऋषीकः कृणुष्व सलिले सधस्ये ।

तत्र त्वं पितृभिः संविदानः सं सोमेन मदस्व सं
स्वधाभिः ॥

अथर्व १८।३।८

अर्थ- [उत्तिष्ठ] उठ, [प्रेहि] जा, [प्रद्व] दौड़ । [सधस्ये] जहां सब इकट्ठा रहते हैं ऐसे [सलिले] अंतरिक्ष में (ओकः) घर (कृणुष्व) बना । (तत्र) वहां अंतरिक्षमें (त्वं) तू (पितृभिः संविदानः) अन्य पितरोंके साथ मिला हुआ एकमल्य को प्राप्त हुआ हुआ (सोमेन) सोमसे (समदस्व) अच्छी तरह आनन्दित हो और (स्वधाभिः) स्वधाओंसे (सं) अच्छी प्रकार लूट हुआ हुआ आनन्दित हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अंतरिक्ष लोकमें किसीके भेजे जाने का और वहां स्थित पितरोंके साथ स्वधा आविसे आनन्दित होनेका निर्देश है । अतः यह मंत्र भी पितरोंका स्थान अंतरिक्ष बता रहा है ।

उपरोक्त सब मंत्रोंमें हम यह स्पष्ट रूपसे पाते हैं कि पितर अन्तरिक्ष में भी रहते हैं अर्थात् अन्तरिक्ष भी पितरों के लोकों में से एक लोक है जहां पितर निवास करते हैं ।

३ पितृलोक—‘यु’ ।

स्वधा पितृभ्यो दिविषद्भ्यः ॥ अथर्व ० १८।४।८० ॥

अर्थ- (दिविषद्भ्यः पितृभ्यः) युलोकमें बैठनेवाले पितरोंके लिए (स्वधा) स्वधा हो ।

इस मंत्रमें ऐसे पितरोंका वर्णन है जो कि युलोकमें बैठते हैं, और वहां बैठकर स्वधा लेते हैं ।

आ नः यवस्व वसुमदिरण्यवदधावद्गोमदू यवमत्
सुधीर्यम् । यूयं हि सोम पितरो मम स्थन दिवो
मूर्धानः प्रस्थिता यवस्कृतः ॥

ऋ० १।६९।८॥

अर्थ- हे सोम ! तू (यः) हमें (वसुमत्) वसुधुक (हिरण्यवत्) सोनाआदीवाले (अरणावत्) घोड़ोंवाले, (गोमद) गौओंवाले, (यवमत्) यवादि धान्यवाले, (सुवीर्यम्) उत्तम पराक्रम को (आपयस्व) प्राप्त कर । अर्थात् हममें ऐसा सामर्थ्य दे कि हम ये सब उपरोक्त वस्तुओंको अपने पराक्रम से प्राप्त करें । हमको ऐसा पराक्रम दे । हे सोम ! (यूयं यवस्कृतः मम पितराः) तुम जीवन देनेवाले मेरे पितर (दिवः मूर्धानः प्रस्थिताः) युलोक के समान ऊंचे ठठे हुए (स्थन) हो ॥

इस प्रकार उपरोक्त मंत्रोंने हमें दर्शाया कि युलोक में भी पितर रहते हैं । युलोक में पितर कहां रहते हैं, यह निम्न मंत्र-दर्शा रहा है—

उदन्वती शीरयमा पीलुमतीति मध्वसा ।

तृतीया ह प्रथौरिति यस्यां पितर आससे ॥

अथर्व ० १८।२।४८ ॥

अर्थ- (आवमा यैः उदन्वती) सबसे नीचे की यौ ‘यु-लोक’ यह है जिसमें कि जल रहता है । जिस युलोकमें बादल रहते हैं वह सबसे नीचेका युलोक है । (पीलुमती इति मध्वसा) और जिसमें यह नक्षत्रादि स्थित हैं वह बीच का युलोक है ।

(इ) निधुयसे (तृतीया) तीसरा (प्रथोः इति) प्रयु नाम का धुलोक है [यस्यां] जिसमें कि [पितरः आसते] पितर स्थित होते हैं ।

इस मंत्रमें यह पतलाया गया है कि धुलोक तीन प्रकारका है । एक तो वह जो कि तीनों प्रकार के धुलोकोंमें से सबसे नीचे है और उसमें मेघमण्डल स्थित है । दूसरा इससे उपर है और उसमें पितृ अर्थात् ग्रह नक्षत्रादि स्थित हैं । यह बीचका धुलोक है । तीसरा इससे ऊपर है जो कि प्रथो के नामसे प्रख्यात है और यही धुलोक है जिसमें कि पितर निवास करते हैं । अमृतक के सब मंत्रोंके देखने से ऐसा पता चलता है कि पितर पृथिवी लोक से चलकर अंतरिक्ष लोकमें आते हैं और वहाँसे चलकर सबसे अंतमें इस धुलोक में निवास करते हैं । यह धुलोक ग्रह नक्षत्रादि के निवासक धुसे भी परे है ऐसा इस मंत्रसे पता चलता है; अतः इसके आधारपर यह अनुमान निकाला जा सकता है कि यह पितरों का निवासक धुलोक सूर्यलोकसे परे है । इसी मंत्रके भाषको निम्न ऋग्वेदकी ऋचा पुष्ट करती है ।

तिलो धावः सवितुर्वा उपस्थां एका यमस्य भुवने
धिराषाट् । आग्निं न रथ्यममृताभि तस्थुरिष्ट मवीतु
य उ तच्चिकेतत् ॥ ऋ० १।३।५।६॥

अर्थ— (तिलो धावः) तीन धुलोक हैं । (द्वा) उनमें से दो (सवितुः) सूर्य के (उपस्थां) समीप हैं (एका) और एक (यमस्य भुवने) यमके लोकमें स्थित है जो कि (धिराषाट्) विराषाट् है, अर्थात् जिसमें वीर लोक आकर स्थित होते हैं । (रथ्यं आग्निं न) जैसे रथ आगिपर आश्रित होकर स्थित होता है उसी प्रकार (अमृता = अमृतानि) ये सब अमृत ग्रह नक्षत्रादि (अथितरथुः) जिसके आश्रयमें स्थित हुए हुए हैं । (यः) जो कोई (तत्) इन उपरोक्त सत्त्वोंको (चिकेतत्) भली प्रकार जानता है, वह (इह) यहाँपर हमें (मवीतु) उन तत्त्वोंका विवेचन करे । 'आग्नि' नाम उस कीलका है, जो कि अक्षके किनारेपर छेद करके पहिए को बाहिर निकल आनेसे रोकनेके लिए लगाई जाती है ।

इस मंत्रसे हमें इतना और पता चलता है कि पूर्व मंत्रमें निर्दिष्ट तीसरा धुलोक कि जिसमें पितरों की स्थिति है वह सूर्य लोकसे परे होता हुआ यम लोकमें स्थित है अर्थात् यमका राज्य उस धुलोक में है । पितर यमकी प्रजा हैं तथा यम उन

का राजा है यह बात आगे चलकर हमें पता चलेगी । यहाँपर उस बातका निर्देश मात्र है ।

इस मंत्रमें यम लोकमें स्थित धुका विशेषण 'धिरा-षाट्' दिया है । अर्थात् उस धुमे वीरगण आकर निवास करते हैं । इसी बातको निम्न लिखित अथर्ववेदका मंत्र पुष्ट करता हुआ साथमें पितरोंका धुलोकमें जाना दर्शा रहा है ।

इत एत उदारुहन् दिवस्पृष्टान्यारुहन् ।

प्र भूर्जयो यथा यथा दामंगिरसो ययुः ॥

अथर्व० १८।१।६१ ८

अर्थ—(एते) ये पितर (इतः) यहाँसे (उद् आ अरुहन्) ऊपर को चढ़ते हैं । (दिवः पृष्ठानि आरुहन्) और धुके पृष्ठोंपर प्रष्टव्य स्थानोंपर-चढ़ते हैं । (यथा यथा) जिस प्रकारके मार्गसे कि (भूर्जयः) भूमि जीतनेवाले वीर (अंगिरसः) अंगिरस पितर (यां) धुलोकको (ययुः) गए हुए हैं ।

अमृतक के विवेचनसे हमें इतना पता चला है कि पितर पृथिवी, अंतरिक्ष तथा धु, इन तीनों लोकोंमें निवास करते हैं । इसी परिणाम को निम्न मंत्र प्रमाणित कर रहा है । इस मंत्रमें तीनों लोकोंका वर्णन है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः य आधिविष्टु-

रुर्वन्तरिक्षम् । य आक्षिपन्ति पृथिवीमुत यां

तेभ्यः पितृभ्यो नमसा विधेम ॥ अथर्व. १८।२।४१॥

(ये) जो (नः पितुः पितरः) हमारे पिताके पितर हैं, (ये) और जो (पितामहाः) उनके भी पितामह, हैं (ये) जो कि (उद् अंतरिक्षं आधिविष्टुः) विशाल अंतरिक्ष में प्रविष्ट हुए हैं, और (ये) जो (पृथिवीं उत यां) पृथिवी तथा धुलोकमें (आक्षिपन्ति) निवास करते हैं (तेभ्यः पितृभ्यः) उन पितरोंके लिए हम (नमसा विधेम) नमस्कार पूर्वक पूजा करते हैं । यह मंत्र स्वयमेव अधिक स्पष्ट है । यह पितरों का तीनों लोकोंमें निवास होना स्पष्टतया प्रतिपादन कर रहा है ।

४ 'पितृलोक—पिताका कुल वा घर'

इन उपरोक्त पितृलोकों के सिवाय हमें वेदमें एक ऐसा भी मंत्र मिलता है जिसमें कि पितृलोकका अर्थ पिताका घर वा पिताका कुल प्रतीत होता है । मंत्र इस प्रकार है—

उसाधीः कन्यका इमाः पितृलोकात् पतिं यतीः अथ-

दीक्षाममृशत स्वाहा । अथर्व. १४।२।५२ ॥

(इमाः) ये (उशतीः कन्याः) पति लोक की कामना करती हुई शोभायमान कन्याये (पितृलोकात्) पितृकुलसे [पति यतीः] पतिके पास आती हुई (स्व—आहा) उत्तम वाणी द्वारा [दीक्षा] दीक्षाको (अवसृक्षत) दें ।

नियम व्रत आदिकी शिक्षा का नाम दीक्षा है । यहाँपर पितृकुल को पितृलोक के नामसे कहा गया है ।

५ पितृलोक—पितरोंका देश ।

निम्न मंत्रमें पितृलोकका अर्थ पौत्रिक भूमि है । जिस भूमिमें वंशपरंपरासे रहते चले आए हैं, उस भूमिका नाम पितृलोक से यहाँ कहा गया है ।

पंचापूर्वं शितिपादमग्निं लोकेन संमितम् ।

प्र दातोष जीवति पितॄणां लोकेऽक्षितम् ॥

अथर्व० ३।२।१।४ ॥

[पंच-अ-पूर्वं] पाँचों जनों (ब्राह्मणादि चार वर्ग तथा पाँचवाँ निषाद) को न सञ्चालनेवाले अतएव (लोकेन संमित) अनता द्वारा संमत [शितिपाद अग्नि] हिंसकोंको [दवाने-वाले संरक्षक कर भागको [प्रदाता] देनेवाला [पितॄणां लोके अक्षित उपजीवति] पितरोंके देशमें अक्षय होकर जीता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इस मंत्रमें पितृलोक का अभिप्राय पितरोंका देश है ।

पितृलोकके संबन्धमें यहाँपर इतना ही विवेचन पर्याप्त है । अब हम 'पितृयाण' पर इसी प्रकार संक्षेपसे प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे ।

पितृयाण ।

पितृलोककी स्थापना के अनन्तर हमारे सामने यह सवाल उपस्थित होता है कि इन लोकोंमें कब और कैसे अर्थात् किस मार्ग द्वारा पितर जाते हैं ? इस पृथिवी लोकसे अन्य लोकोंमें जानेके दो मार्ग हैं । जिस मार्गसे पितर जाते हैं वह पितृयाण मार्ग कहलाता है । तथा जिससे देवलोक जाते हैं वह देवयान कहलाता है । इसी भावको निम्न मंत्र दर्शा रहा है । मंत्र इस प्रकार है :-

दे स्तुती अशृणवं पितॄणामहं देवानामुत मर्त्यानाम् ।

ताभ्यामिदं विश्वमेजत् समेति यदन्तरा पितरं सातरं च ॥

ऋ० १० । ८८।१५ ॥

यजु० अ० १९।४७ ॥

(मर्त्यानां पितॄणां उत देवानां) मनुष्यों, पितरों व देवोंके (दे स्तुती) दो मार्ग (देवयान और पितृयाणनामक) (अशृणवं) मैंने सुने सुने हैं । (ताभ्यां) उन दोनों मार्गों द्वारा (इदं एजत् विश्वं) यह गातिमान् विश्व (यत्) जो कि (पितरं सातरं च अन्तरा) इस यु पितर और पृथिवी माताके बीचमें स्थित है, (स एति) अच्छी प्रकार गति करता रहता है । अर्थात् इन मार्गोंसे आवागमन होता रहता है ।

एवं इस मंत्रसे इतना पता चलता है कि देवयान और पितृयाणनामक दो मार्ग हैं जिनसे आवागमन होता है । इसके अतिरिक्त हमें कुछ मंत्र ऐसे मिलते हैं जिनमें कि पितृयाण मार्ग से जानेका निर्देश पाया जाता है । वे सब मंत्र नीचे दिए जाते हैं ।

आ रोहत अनित्रीं जातवेदसः पितृयाणे सं व आ रोहयामि ।
अव्याह दव्योवितो हव्यवाह ईजानं युक्ताः
सुकृतां धत्त लोके ॥

अथर्व० १८।४।१॥

(जातवेदसः) हे अग्नियो ! तुम (अनित्रीं आरोहत) अपनी उत्पन्न करनेवालीके पास पहुँचो । मैं [वः] तुम्हें (पितृयाणे) पितृयाणमार्गोंसे (सं आरोहयामि) अच्छी प्रकार पहुँचाता हूँ । (दधितः हव्यवाहः) प्रिय हव्योंका वाहक अग्नि (हव्या = हव्यामि) हव्योंको [अव्याह] वहन करता है । हे अग्नियो ! (युक्ताः) तुम मिलकर [ईजानं] यज्ञ करनेवाले को (सुकृतां लोके) श्रेष्ठ कर्म करनेवालोंके लोकमें (धत्त) धारण करो अर्थात् वहाँ उसे लेजाओ ।

अग्नि और पितरोंका एक विशेष संबन्ध प्रतीत होता है । यह संबन्ध कैसा व क्या है इसपर विस्तारसे विचार आगे 'अग्नि व पितर' इस शीर्षक के नीचे करेंगे । यहाँ पर तो सिर्फ पितृयाण मार्गसे ही मतलब है इसी शीर्षक में आगे हम दिखाएंगे कि अग्नि पितृयाण मार्ग को भी जानता है ।

प्रेहि प्रेहि पश्चिमेः पूर्व्येभिः यत्रा नः पूर्वं पितरः
परेयुः । उभा राजाना स्वधया मधुन्ता यमं
पश्यासि वरुणं च वेदम्

॥ ऋ० १०।१४।७॥

यही मंत्र थोड़ेसे पाठभेद से अथर्ववेदमें निम्न प्रकारसे आया है—

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्वाणैः येना ते पूर्वं पितरः परेताः।
उभा राजाना स्वधया मवन्तौ यमं परंयासि वरुणं च
देवम् ॥ अथर्व० १८।१।५४

(यत्र) जहाँ (नः) पूर्वं पितरः (हमारे पूर्व पितर (परेयुः)
गए हुए हैं, वहाँ (पूर्वैभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गों द्वारा
(प्रेहि प्रेहि) ऐ जा । वहाँ (स्वधया) स्वधासे (मवन्तौ)
तृप्त होते हुए (उभा राजानौ) दोनों राजा (यमं वरुण देव
च) यम और वरुण देव को (परंयासि) देख ।

इन उपरोक्त मंत्रोंसे पता चलता है कि पितरोंके जाने के
मार्ग पितृयाण के नाम से प्रख्यात हैं । इसके सिवाय एक मंत्र
ऐसा भी है जिसमें कि पितृयाण मार्गसे अनेका भी उल्लेख
पाया जाता है ।

आ यात पितरः सोम्यासो गंभीरैः पाथिभिः पितृयाणैः।
आयुरस्मभ्यं दधतः प्रजां च रायश्च पोषैरमि नः सव-
ध्वम् ॥ अथर्व० १८।४।६२

(सोम्यासः पितरः) हे सोमपान करनेवाले पितरों ।
(गंभीरैः) गंभीर (पितृयाणैः पाथिभिः) पितृयाण मार्गोंसे
(आयात) आओ । (अस्मभ्यं आयुः प्रजां च रायः च दधतः)
हमारे लिए आयुष्य, प्रजा तथा धनसंपत्ति दो । (पोषैः) अन्य
पुष्टियों से (नः) हमें (अमिसवध्वं) चारों और से
युक्त करो ।

इस मंत्र में पितरोंके पितृयाण से आकर आयु, प्रजा आदि
देनेका उल्लेख है । इसके अतिरिक्त निम्न मंत्र में भी पितृयाण
का उल्लेख मिलता है ।

अमृणा अस्मिन्नमृणाः परस्मिन् तृतीये लोके अमृणाः
स्याम । ये देवयानाः पितृयाणाश्च लोकाः सर्वान्
पथो अमृणा आ क्षियेस ॥ अथर्व० ६।१७।३ ॥

(अस्मिन्) इस लोक में हम (अमृणाः) ऋण रहित होवें
(परस्मिन्) पर लोक में (अमृणाः) हम अमृण होवें । तथा
(तृतीये लोके) तीसरे लोकमें (अमृणाः) ऋणरहित (स्याम)
होवें । (ये देवयानाः पितृयाणाः च लोकाः) जो देवयान व पितृ-
यान मार्ग हैं, (सर्वान् पथः) उन सब मार्गों में (अमृणाः)
ऋण रहित हुए हुए (आ क्षियेस) विचरण करें ।

इस लोकमें दो प्रकारका ऋण है । (१) मौक्तिक धन, सीना
चाँदी आदि उपहार लेना । (२) वैदिक “जायमानो ब्राह्मणस्त्रि-
भिर्ऋणवान् जायते । ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया

१० (अ. सु. भा. का. १८)

पितृभ्यः इति” (तै. सं. ६।३।१०।५॥) अर्थात् तीन प्रकारका
वैदिक ऋण पैदा होते ही मनुष्य पर चढ़ता है वह तीन प्रकारका
ऋण ऋषिऋण, देवऋण तथा पितृऋण है । ब्रह्मचर्यके पालनसे
ऋषिऋण उतरता है, यज्ञ करनेसे देवऋण उतरता है तथा
संतानोत्पत्तिसे पितृऋण से मनुष्य मुक्त होता है । निम्न मंत्र
पितृयाण मार्गका उल्लेख करते हुए यह भी दर्शाते हैं, कि कौन
पितृयाण मार्गको जानता है और कौन नहीं ।

यं स्वा स्वाकापृथिवी यं वापस्वष्टा यं स्वा सुजनीमा
जजान । पन्थामनु प्र विद्वान् पितृयाणं युमदमे समिधा
नो विभाहि ॥ ऋ० १०।२।७॥

हे अग्ने ! (यं स्वा) जिस तुझको (स्वाकापृथिवी) युलोका
और पृथिवीलोक क्रमशः अग्नि और आदित्य रूपसे पैदा करते
हैं और (यं स्वा) जिस तुझे (वापः) जल विद्युत् रूपसे
पैदा करते हैं, और (यं स्वा) जिस तुझको (सुजनीमा) उष्णत
उत्पादक (स्वष्टा) प्रजापति (जजान) उत्पन्न करता है, वह
तू (पितृयाणं पन्थां) पितृयाण मार्गको (अनु प्र विद्वान्) अच्छी
प्रकारसे जानता हुआ (समिधानः) सुप्रज्वलित किया हुआ
(युमत्) दीप्तिवाला होता हुआ (विभाहि) प्रकाशमान हो ।

इस मंत्रमें अग्निको पितृयाण मार्गका जाननेवाला बताया
गया है । हम पूर्वही निर्देश कर आए हैं कि अग्नि व पितरोंका
विशेष संबंध है । उस संबंध पर विशेष विचार आगे किया
जायगा । अग्नीको छोड़कर और कौन पितृयाण मार्ग जानता है
यह निम्न मंत्र दिखाता है ।—

स य एवं विदुषा ब्राह्मेनातिसृष्टो जुहोति ।
प्र पितृयाणं पन्थां जानाति प्र देवयानम् ॥

अथर्व० १५।१२।४ ५

(सः यः) वह जो (एवं) उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा
ब्राह्मेन) विद्वान् सत्यव्रती अतिथिसे (अतिसृष्टः) आज्ञा दिया
हुआ (जुहोति) होम करता है वह (पितृयाणं पन्थां) पितृ-
याण मार्ग को (देवयानं) देवयान मार्ग को भी अच्छी प्रकार
जानता है । इसके अतिकूल—

अथ य एवं विदुषा ब्राह्मेनातिसृष्टो जुहोति ॥
न पितृयाणं पन्थां जानाति न देवयानं ॥

अथर्व० १५।१२।८-९ ॥

जो उपरोक्त प्रकारसे (विदुषा ब्राह्मेन) विद्वान् ब्राह्मणसे
(अनतिसृष्टः) न आज्ञा दिया हुआ (जुहोति) होम करता

है । वह (न पितृयाणं पन्थां प्रजानाति) न तो पितृयाण मार्ग को ही भली भाँति जानता है और नहीं (देवयान) देवयान मार्गको जानता है अब पितृयाण मार्ग किसे प्राप्त नहीं होता यह नीचे दिया हुआ मंत्र बताता है । मंत्र इसप्रकार है—

देवपीयुश्चरति मर्त्येषु गरगीर्णो भयस्यस्थिभूयान् ।
यो ब्राह्मणं देवयन्तुं दिनस्ति न स पितृयाणमप्येति
लोकम् ॥ अथर्व० ५।१८।१३॥

(देवपीयुः गरगीर्णः मर्त्येषु चरति) देवोंकी हिंसा करनेवाला जहर खाया हुआ मनुष्योंमें विचरण करता है । वह (अस्थि-भूयान् भयति) हड्डियोंकी बहुतायतवाला होता है, अर्थात् शरीर में मांसादिके न रहनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो इसके शरीरमें हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं और अतएव देखनेमें सिवाय हड्डियोंके और कुछ नहीं दीखता । (यः) जो (देवयन्तुं ब्राह्मणं दिनस्ति) देवोंके बन्धु ब्राह्मणकी हिंसा करता है (सः) वह (पितृयाणं लोकं) पितृयाण मार्गको (अपि) भी (न एति) नहीं प्राप्त होता ।

इस प्रकार हमें इतने मंत्रोंसे पता चलता है कि पितृयाण एक खास मार्ग है जिससे कि पितृगण एक लोकसे दूसरे लोकमें आते जाते हैं । अब वह मार्ग कौनसा है यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है । इस प्रश्नपर योडासा प्रकाश निम्न मंत्र डाल रहा है । इस पर योडासा प्रकाश अग्नि व पितरके प्रकरण में भी डालेगा । मंत्र इस प्रकार है—

आ भरतं शिक्षतं वज्रबाहु अस्मौ इन्द्राग्नी अवतं
शक्तीभिः । हमे तु ते रश्मयः सूर्यस्य ये भिः सपित्वं
पितरो न आसन् ॥ अ० १।१०९।७॥

(वज्रबाहु इन्द्राग्नी) बलवान् भुजाओंवाले इन्द्र और अग्नि (अस्मान् आभरतं) हमारा अच्छी प्रकार भरण करें, (शिक्षतं) शिक्षा दें, और (शक्तीभिः अवतं) अपनी शक्तियोंसे हमारी रक्षा करें । (तु) निश्चयसे (सूर्यस्य इमे ते रश्मयः) सूर्यकी ये वे किरणें हैं (येभिः) जिनसे कि (नः) हमारे (पितरः) पितर (सपित्वं आसन्) सपित्व हैं ।

यहाँपर आया हुआ सपित्व शब्द बड़े महत्व का है । इसी पर योडासा विशेष विचार करेंगे क्योंकि जो कुछ परिणाम निकाला जा सकता है वह इसीपर आश्रित है। सपित्वं पि=गतौ धातुसे औणादिक त्वन् प्रत्यय करनेसे पित्व बनता है, 'समानं तत्तत् पित्वं च इति सपित्वं' अथवा 'सह पित्वं सपित्वं'।

गतिके तीन अर्थ हो सकते हैं ज्ञान, गमन और प्राप्ति । इस प्रकार इस शब्दके तीन अर्थ हो सकते हैं । (१) सह गमन, (२) सहप्राप्ति (३) सहज्ञान । सहगमन और सहप्राप्तिमें विशेष भेद नहीं है क्योंकि सहगमन से सहप्राप्ति होती है । अब हमारे सामने दो पक्ष शेष रहते हैं (१) सह-गमन वा सहप्राप्ति और (२) सहज्ञान । इन दो पक्षोंमें से कौनसा अर्थ लेना चाहिए यह विचारना है ।

निरुक्तकार यास्काचार्यने निरुक्त अ० ३, पाद ३, खण्ड १४ में 'कुदास्विदोषा कुदवस्तो रदिवना' इत्यादि अ० १०।१४।२॥ की व्याख्या करते हुए 'कुदाभि पित्वं करतः' इस पद समुदाय में आए हुए अभिपूर्वक पित्व शब्दका अर्थ 'प्राप्ति' ऐसा किया है । वे 'कुदाभि पित्वं करतः' का अर्थ करते हैं 'कदाभि प्राप्ति कुदयः' ।

सायणाचार्य ने सपित्व का अर्थ 'सह प्राप्तव्यं स्थानं' ऐसा किया है। सह शब्द उपपदरखके 'आप्त व्याप्तौ' धातुसे 'कृत्वा' तवेन्केन्केन्त्यत्वनः, इस सूत्रसे 'त्वन्' प्रत्यय करके 'पृषोदादीनि यथोपदिष्टं' से पिभाव करके सपित्व सपित्व शब्द व्याकरणानुसार सिद्ध किया है । सायणाचार्य सपित्व की सिद्धि अन्य रीतिसेभी करते हैं । 'षप समवाये, इस धातुसे 'इन् सर्वधातुभ्यः' से इन् करने से अपि शब्द बनाकर, 'सपेभावः सपित्वं ।' अर्थ वही उपरोक्त ।

इन दो उपरोक्त आचार्यों के मतानुसार सपित्व का अर्थ सह-गमन वा सह-प्राप्ति है । हम ऊपर पितृलोक के मंत्रों में देख आए हैं कि पितर सुलोकमें पितृयाण मार्ग से जाते हैं । और यहाँ इस मंत्र में हम पाते हैं कि पितर सूर्यकिरणों के साथ जाते हैं और उनके साथ वहाँ पहुँचते हैं । अतः इससे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि पितर पितृयाण द्वारा पितृलोक में जाते हैं और वह पितृयाण मार्ग संभव है 'सूर्य-किरणों' हों । इस पितृयाण मार्ग पर विशेष प्रकाश 'अग्नि व पितर' इस प्रकरण में डाल सकेंगे ऐसी हमें आशा है । यहाँ पर यह संकेत रूपमें लिखा है । पितृयाण मार्ग विशेष विचारणीय है अतः इसके विषयमें एकदम निश्चयपूर्वक कहना कठिन है । पाठक गण इसपर विचार कर कुछ सहायता करेंगे तो अच्छा होगा ।

२ पितरोंके कार्य ।

इस लेखमें पितरों के जो कार्य दर्शाए जायेंगे उससे यह परिणाम कदापि नहीं निकालना चाहिए कि पितरोंके कार्यप्रदर्शक मंत्र इतने ही हैं और येही पितरोंके कार्य हैं । पितरोंके अन्य विशेष कार्य दर्शानेवाले और भी बहुतसे मंत्र हैं परंतु वे अन्य प्रकरणोंके लिए अधिक उपयुक्त होनेसे उनको नहीं दिया जायगा ।

१ रक्षा करना ।

उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः ।

असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥

ऋ० १०।१।५१॥ यजु० अ० १४।४९ ॥

अथर्व० १८।१।४४

(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अवरे उत् मध्यमाः उत् परासः पितरः) कनिष्ठ, मध्यम तथा उत्कृष्ट पितर (उत् ईरताम्) उन्नति करें । (ये अवृकाः ऋतज्ञाः) जिन द्विसारहित सत्य वा यज्ञके जाननेवाले पितरोंने (असुं ईयुः) प्राण, बल वा जीवनको प्राप्त कर लिया है (ते पितरः) वे पितर (हवेषु) संग्रामोंमें-युद्धोंमें वा बुलाए जानेपर (नः अवन्तु) हमारी रक्षा करें ।

गन्धर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितृन् ।

दद्यान् दद्यान्निष्णाभि यथा सेनाममूं दनन् ॥

अथर्व० ८।८।१५॥

(गंधर्वाप्सरसः) गन्धर्व तथा अप्सराओंको, (सर्पान्) सर्पोंको, (देवान्) देवोंको (पुण्यजनान्) पुण्यजनोंको, (पितृन्) पितरोंको (दद्यान् दद्यान्) चाहे ये देखे हुए हों या न हों इन सबको (दद्यान्निष्णाभि) प्राप्त करता हूं । (यथा) जिससे कि ये सब (अमूं सेना) उस शत्रु सेनाको (दनन्) मार डालें-नष्ट कर दें ।

वनस्पतीन् वानस्पत्यानोषधीरुत वीरुधः ।

गंधर्वाप्सरसः सर्पान् देवान् पुण्यजनान् पितृन् ।

सर्वास्ता अर्बुदे त्वमिन्नेभ्यो दशे कुरुवारादच

प्रदर्शय ॥

अथर्व० ११।१।२४

[वनस्पतीन्] वनस्पतियोंको, [वानस्पत्यान्] वनस्पतियों से उत्पन्न पदार्थोंको [ओषधीः] औषधियोंको [उत्] और [वीरुधः] लताओंको [गंधर्वाप्सरसः] गंधर्व तथा अप्सराओंको [सर्पान्] सर्पोंको [देवान्] देवोंको [पुण्यजनान्] पुण्यजनोंको (पितृन्) पितरोंको (तां सर्वां) इन सबको

तथा [उदारान्] उदारोंको [अर्बुदे] हे अर्बुदि ! [तां] तू [त्वमिन्नेभ्यः दशे कुरु] शत्रुओंको देखने लिए कर । अर्थात् इन्हें शत्रुओंको दिखा, ताकि ये शत्रुओंका विनाश करें । इनकी धातक शक्तिका उपयोग शत्रुओंके लिये हो ।

अर्बुदिका अर्थ एतेरेय ब्राह्मणने इस प्रकार किया है—‘ अर्बुदः काश्वेयः सर्पऋषिः मंत्रकृत् ’ [ऐ. ब्रा, ६।१] अर्बुद नामका कोई सर्पऋषि था उसका पुत्र अर्बुदि । ‘ अतइन् ’ इस सूत्रसे इन् । ‘ संज्ञापूर्वको विधिरनिरयः ’ इस नियमानुसार आदि वृद्धि न होकर अर्बुदि बनता है ।

सायणाचार्यने इसका अर्थ ‘ अंतरिक्षचर राक्षस व पिशाच अथवा सूर्यराशिसे होनेवाले उत्कादि पात यानि अंतरिक्ष उत्पात ’ ऐसा किया है । इस अर्थ की पुष्टि में उन्होंने तै० ब्रा० का प्रमाण दिया है कि ‘ तस्मात् ते पानाद् उदारा अजायन्त ’ तै० ब्रा० २।२।९।२ उत् आरयन्ति आर्ति उद्गावयन्ति इति उदाराः । ‘ अस्तु, उदार शब्द का कुछ भी अर्थ माना जाए तो भी हमारे उद्देश में उससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचती ।

इन उपरोक्त मंत्रों से स्पष्ट पता चलता है कि पितर युद्धमें हमारी रक्षा करते हैं । हमारे शत्रुओंसे लड़कर उनका विनाश कर हमें बचाते हैं । इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंकी युद्धविषयक रक्षाका विधान है। अब हम ऐसे मंत्र उद्धृत करते हैं कि जिनमें सामान्य रक्षा का विधान है ।

अवन्तु नः पितरः सुप्रवाचनाः उत देवी देवपुत्रे ऋता-
बुधा । रथं न दुर्गाद्वसवः सुदानवो विश्वसान्नो अंहसो
निष्पिपर्तन ॥

ऋ० १।२०।६।३॥

[सुप्रवाचनाः पितरः नः अवन्तु] उत्तम प्रवचन करनेवाले पितर हमारी रक्षा करें । (उत) और [देवपुत्रे ऋताबुधा देवी] देव अर्थात् सूर्य व चन्द्रमा जिनके पुत्र—रक्षक हैं तथा जो सत्य से बचनेवाली हैं ऐसी यात्रापृथिवी भी हमारी रक्षा करें । हे [सुदानवः] उनम दानवाले [वसवः] वसुओं (दुर्गात् रथं न) दुर्गमनीय स्थानसे रथकी तरह (विश्वस्मात् अंहसः) सब पापों से [नः निष्पिपर्तन] हमें निकासकर डालो ।

अवन्तु मासुषसो आयमाना अवन्तु मा
सिन्धवः पिन्वमानाः । अवन्तु मा पर्वतासो
ध्रुवासोऽवन्तु मा पितरो देवहृती ।

॥ ऋ० ६।५२।४ ॥

[जायमानाः उषसः सा अवन्तु] उत्पन्न होती हुई उषाये मेरी रक्षा करें । [पिन्वमानाः सिन्धवः सा अवन्तु] जलका सिञ्चन करती हुई नदियों मेरी रक्षा करें । [भुवासः पर्वतासः सा अवन्तु] निश्चल पर्वत मेरी रक्षा करें, और [देवदूताः] देवोंके आह्वान करनेमें (पितरः) पितृगण (सा अवन्तु) मेरी रक्षा करें इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंको देवोंके आह्वान के कार्यमें रक्षा करनेके लिए कहा गया है ।

इन्द्रघोषस्त्वा वसुभिः पुरस्तात्पातु प्रचेतास्त्वा
रुद्रैः पश्चात्पातु मनोजवास्त्वा पितृभिर्दक्षिणतः
पातु विश्वकर्मा त्वादित्यैश्चरतः पातिवृद्धमहन्तपतं
वार्वाहिर्द्धा यज्ञाक्षिःसृजामि ॥

यजु० अ० ५।११ ॥

(इन्द्रघोषः त्वा वसुभिः पुरस्तात् पातु) इन्द्रकी वाणी तेरी आगेसे वसुओं द्वारा रक्षा करें । (प्रचेताः रुद्रैः त्वा पश्चात् पातु) प्रचेता रुद्रोंद्वारा तेरी पीछेसे रक्षा करें । (मनो-जवाः पितृभिः त्वा दक्षिणतः पातु) मनोजव पितरों द्वारा तेरी दक्षिण से रक्षा करें । [विश्वकर्मा त्वादित्यैः त्वा उत्तरतः पातु] विश्वकर्मा अदित्यों द्वारा तेरी उत्तरसे रक्षा करें । [अहं] मैं [इदं तपतं वाः] यह गरम जल [यज्ञात्] यज्ञसे [वार्वाहिः] बाहिरकी ओर [निःसृजामि] फैकता हूँ । पितर हमारी दक्षिण दिशासे रक्षा करते हैं, अर्थात् दक्षिण दिशासे आनेवाले विघ्नों को पितर दूर करते हैं, ऐसा इस मंत्रसे सूचित होता है ।

निम्न मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि पितर किन किन कार्योंमें हमारी रक्षा करते हैं । मंत्र इस प्रकार है—

पितरः परे ते मावन्तु । अस्मिन् ब्रह्मण्यस्मिन्
कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां
चिरायामस्यामाकृष्यामस्यामाशिष्यस्यां देवदूत्यां
स्वाहा ॥

अथर्व० ५।२४।१५ ॥

[ते] वे [परे पितरः सा अवन्तु] पूर्वकालीन वा उत्कृष्ट पितर मेरी निम्न कर्मोंमें रक्षा करें । [अस्मिन् ब्रह्मणि] इस ब्रह्मयज्ञमें [अस्मिन् कर्मणि] इस कर्मयज्ञमें । [अस्यां पुरोधायां] इस पुरोहितके कार्य में [अस्यां प्रतिष्ठायाम्] इस प्रतिष्ठामें । [अस्यां चिरायाम्] इस चेतनायुक्त कार्यमें । [अस्यां आकृष्याम्] इस संकल्प में । [अस्यां

आशिषि] इस आशीर्वाद कार्यमें । [अस्यां देवदूत्यां] इस देवोंके आह्वानमें [स्वाहा] ।

इस प्रकार हमने इन मंत्रोंसे देखा कि कहाँ कैसे पितर हमारी रक्षा का कार्य करते हैं । अब हम पितरों के अन्य कार्योंपर दृष्टि डालते हैं ।

२ सूर्य प्रकाश देना ।

अस्माकमग्न पितरो मनुष्या अभिप्रसेदुर्कृत-
माशुषाणाः । अश्मन्नजाः सुदुषा वने अन्तर-
दुस्त्रा आजन्नुपसो हुवानाः ॥

ऋ० ४।१।१३ ॥

[अग्न] यहाँ [अत आशुषाणाः] यज्ञ वा सत्यको प्राप्त करतेहुए [मनुष्याः पितरः] मनुष्यीक पितर [अभिप्रसेदुः] प्रसन्न होते हैं, और अश्मन्नजाः (सुदुषाः) भेषोमें गमन करनेवाली, सुखसे कामवाओं को पूर्ण करने-वाली (उषसः) उषाओं को (हुवानाः) बुलाते हुए (वने अन्तरः) अंधकारमें (सत्याः) सूर्यकिरणोंको (इत् आजन्) प्राप्त करते हैं । अथवा अंधकारमें सूर्य की किरणें फैकते हैं यानि सूर्यकिरणों द्वारा सर्वत्र प्रकाश करते हैं । एवं इस मंत्रमें पितरोंका सूर्य प्रकाश देना बताया गया है ।

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमा-
शुषाणाः । शुचीदयन् दीधितिमुक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो
अरुणीरपन्नन् ।

ऋ० ४।२।१६ ॥ तथा यजु० अ० १९।६९।

यह मंत्र अथर्व में थोड़ेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकारसे आया है ।

अथा यथा नः पितरः परासः प्रत्नासो अग्न ऋतमा-
शुचीदयन् दीधयत अक्थशासः क्षामा भिन्दन्तो
अरुणीरपन्नन् ॥

अथर्व० १८।३।२१

(यथा नः परासः प्रत्नासः पितरः) जैसे हमारे श्रेष्ठः पुरा-
ने पितरों ने (ऋतमाशुषाणाः) सत्य वा यज्ञ की प्राप्त करते हुए (शुचीदीधिति) शुद्ध सूर्य किरणोंको (इत्) ही (अक्थ-
न्) प्राप्त किया था और (उक्थशासः) उक्थों से प्रशंसा स्तुति करते हुए (क्षामा = क्षाम) क्षयकारी अंधकारको (भिन्दन्तः) नष्ट करते हुए (अरुणीः) उषाओंकी किरणों-
को (अपन्नन्) प्रकाशित किया था, उसी प्रकार हे भग्न ! तुमी कर ।

उक्त्य वेशों के खाम सूक्तों का नाम है । ब्राह्मणों व उपनि-
षदोंमें उक्त्य शब्द प्राणके लिए भी आता है । कहीं अन्न प्रजा
आदिके लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है । क्षामा = क्षाम ।
'संहितायां' से दीर्घ हुआ हुआ है यद्यपि क्षाम शब्दका
पाठ निघण्टुमें पृथिवी वानक नामों में किया है तथापि यहाँ
क्षाम शब्द का अर्थ प्रसंगसे 'अंधकार' ही करना उचित
है और यही ठीक जंचता है । इसके अतिरिक्त इस विभागमें
दिए गए सब मंत्रभी इसी अर्थको पुष्ट कर रहे हैं । पृथिवी
को भेदन करने का यहाँ कोई संबंध प्रतीत नहीं होता ।
अरुणीका अर्थ उपःकालकी किरणों ऐसा है । 'अरुण्यः गावः
उपसाम्' अर्थात् उषाओंकी किरणोंका नाम अरुणी है ।
निघण्टुः १।१५॥

इसी प्रकार निम्न मंत्र भी उपरोक्त मंत्र के कथन की ही
पुष्ट कर रहा है—

त इद्देवानां सधमाद आसन्नुताग्रानःकवयः पूर्यासः ।

गूळइ ज्योतिः पितरो अन्वधिन्दन्त्यस्यमंत्रा अजन-
यन्नुषासम् ॥

क्र. ७।७६।४॥

(ते इत् ऋताग्रानः, कवयः, पूर्यासः सस्यमंत्राः, पितरः)
वे ही सत्ययुक्त, कान्तदर्शी पूर्वकालीन, सत्य मंत्रणावाले पितर
(देवानां सधमादः आसन्) देवोंके साथ मिलकर आनन्दित
होनेवाले थे कि जिन पितरोंने (गूळइ ज्योतिः) छिपे हुए
प्रकाशको (अन्व अविन्दन्) प्राप्त किया और (उपसाम्)
उषाको (अजनयन्) उत्पन्न किया ।

इस प्रकार इस मंत्रमें भी पितरों के उषा पैदा करके सूर्य
प्रकाश देनेकी बातको कहा गया है ।

वीलु चिदृच्छहा पितरो न उक्थैरद्वि रजन्नडिगरसो
रवेण । चक्रुर्दिवो बृहतो गातुमस्मे अहः स्वः विविदुः
केतुमुखाः ॥

क्र. १।७१।२॥

(नः अडिगरसः पितरः) हमारे अडिगरस पितरोंने
(उक्थैः) शस्त्रोंसे, (रवेण) और उक्त्य अर्थात् वेदके
स्तोत्रोंसे उत्पन्न घोषसे (वीलु चित्) बलवान् तथा (दृच्छहा)
दृढ़ (अद्वि) मेघको (रजन्) तोड़ गिराया । अर्थात् वेद
मंत्रोंके पाठसे इतना बड़ा शब्द हुआ कि उससे बादल टूट कर
नीचे आगिरे और । तब (बृहतः दिवः गातुं चक्रुः) बड़े मारी
धुलोकमें से मार्ग बनाया । और इस प्रकार (अस्मे) हमारे
लिए (स्वः अहःकेतुं) सुख से प्रापणीय सूर्यको तथा (उषाः)
सूर्यकिरणों का (विविदुः) प्राप्त किया ।

इस मंत्रमें उक्त्यों की महिमा का वर्णन किया गया है और
साथ ही में उन उक्त्यों की सहायतासे पितरोंने हमारे लिए दिन
व सूर्य को प्राप्त किया जिससे कि हमें प्रकाश प्राप्त हो सके,
यह दर्शाया गया है । पितर बादलोंको हटाकर उन्हें छिन्न भिन्न
कर हमारे लिए सूर्यप्रकाश पहुंचातेहैं यह इससे स्पष्ट होता है ।
उपरोक्त मंत्रके इसी भावको निम्न मंत्र भी प्रकट कर रहा
है ।

स वधिता वर्धनः पूयमानः सोमो मीद्वान् अभि नो
ज्योतिषावीत् । येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञाः स्वर्विदो
अभि गा अद्रिमुष्णन् ॥

क्र. १।९५।३९ ॥

(सः) वह (वर्धनः) बढ़ता हुआ (वधिता) बढ़ाने-
वाला (पूयमानः) पवित्र करता हुआ (मीद्वान्) सुख वा
कामनाओंका सर्धक (सोमः) सोम (नः ज्योतिषा अभि
आवीत्) हमारी प्रकाशसे चारों ओर से रक्षा करे । (येन)
जिस सोमसे कि (नः पदज्ञाः, स्वर्विदः, पूर्वे पितरः) हमारे
परम पदको जाननेवाले पूर्व पितरोंने (गाः) किरणोंको (अभि=
अभिलक्ष्य उद्देश्य करके अर्थात् किरणों की प्राप्ति का उद्देश्य करके
अर्थात् किरणोंकी प्राप्ति का उद्देश्य करके (अद्रि उष्णन्)
मेघका अपहरण किया अर्थात् उसे दूर हटाया जिससे कि सूर्य
किरणोंके आनेमें रुकावट न हो ।

पूर्व मंत्रोक्त भावको इस मंत्रमें भी स्पष्ट दर्शाया गया है ।
उसी बातकी यह मंत्र पुष्टि करता है । 'स्वर्विदः' का अर्थ है
सूर्य को जाननेवाले । धुलोक कोभी स्वः कहते हैं अतः धुलोक
को जाननेवाले भी अर्थ है । यास्कचार्य भी यह अर्थ स्वीकार
करते हैं । उन्होंने स्वः शब्दका निर्वचन निघ० अ० २। पा०
४। खण्ड १४ में निम्न प्रकारसे किया है—

"स्वः आदित्यो भवति । सु अरणः, सु ईरणः, स्मृतो
रसान्, स्मृतो भासं ज्योतिषां, स्मृतो भाषेति वा । एतेन
यौव्याख्याता ।" अर्थात् स्व आदित्यका नाम है क्योंकि
यह सूर्य (सु-अरणः सु ईरणः) पूर्णतया अंधकार को दूर
भगानेवाला है ।

सु अर्=स्वः । अथवा 'स्मृतो रसान्' यह रसोंके प्रति
प्रहणके लिए जाता है । सूर्यका रस लेना प्रसिद्ध ही है । सूर्यके
रस लेनेकी बातको कालिदासने रघुवंश में इस प्रकार कहा
है—

'सहस्रगुणमुत्सृष्टुं आदरे' हि रसं रविः'

अर्थात् सूर्य हजार गुण वापिस करनेके लिए रसोंको पृथिवी

परसे लेता है । सु पूर्वक क गती । सु५अर् = स्वः । अथवा 'स्वतो भासं ज्योतिषो' अर्थात् चन्द्रादि प्रकाशमानोंको प्रकाशित करनेवाला । अथवा 'स्वतो भासा' दीप्तीसे युक्त होनेसे सूर्यका नाम स्वः है । इसीसे सुलोक की भी व्याख्या होगई ऐसा समझना चाहिए ।

इस मंत्रमें पितरोंको सूर्यका जाननेवाला कहा गया है। अतः इससे यह अनुमान निकाला जा सकता है कि संभव है पितर सूर्यलोकमें भी विचरण करते हों । पितरोंकी सूर्यसे घनिष्ठता प्रतीत होती है । इसके अतिरिक्त हमें पितृयाण के प्रकरण में एक ऐसा मंत्रभी मिला है जिसमें कि पितरों की सूर्यकिरणोंके साथ सहप्रति व सहगमन बताया गया है । यहाँपर पितरोंको सूर्यको जाननेवाले बतलाया गया है। अतः इन दोनों बातों को लक्ष्यमें रखकर विचारने से ऐसा प्रतीत होता है कि पितर पृथिवी लोक से सूर्य किरणों के साथ सूर्य लोकमें जाते हैं और वहाँसे फिर सुलोकमें स्थित पितर लोकमें जाते हैं । अतः संभव है यही पितृयाण मार्ग हो । उपरोक्त दोनों मंत्रोंके भावको निम्न मंत्र और भी स्पष्ट रूपमें पुष्ट कर रहा है—

अभिश्वावं न कृष्णनेमिरश्वं नक्षत्रेभिः पितरो ग्राम-
पिशन् । रात्र्या तमो अदधुज्योतिरहन् बृहस्पति-
भिर्नदग्निं विदधाः ॥ अ० १०।१८।१॥ तथा

अथर्व० २०।१६।११

(बृहस्पतिः अग्निं भिनत्) जब बृहस्पतिने मेघको तोड़ गिराया और (गाः विदत्) सूर्य किरणोंको प्राप्त किया तब (कृष्णेभिः श्वाभ्यं अश्वं न) जैसे सुवर्णके अलंकारोंसे काले घोड़ेको शोभायमान किया जाता है वैसे (पितरः) पितरोंने (नक्षत्रेभिः वा अपिशन्) पितरोंने नक्षत्रों द्वारा सुलोकको दीप्त किया व शोभायमान किया । और फिर (रात्र्या तमो अदधुः) रात्रिमें अंधकारको रखा तथा (अहन् ज्योतिः अदधुः) दिनमें प्रकाशको स्थापित किया । अतएव दिनमें प्रकाश होता है और रातमें अंधेरा । इस प्रकार इस मंत्रमें ' प्रकाश व अंधेरा पितर करते हैं ' यह दर्शाया गया है ।

आविरभून्महि मावोनमेषां विश्वं जीवं तमसो

निरमोचि । महि ज्योतिः पितृभिर्देतमागदुहः

पन्था दक्षिणाया अदर्शि ॥ अ० १०।१०७।१॥

[एषां मावोनं महि आविरभूत्] इन पितरोंका मघवा संबन्धी महान् प्रकाश प्रकट हुआ, और प्रकट होकर उसने [विश्वं जीवं] सब संसारको तमसः निरमोचि] अंधकारसे

छुड़ाया । [पितृभिः दत्तं महि ज्योतिः आगात्] यह पितरोंसे दिया हुआ प्रकाश आया और आकर उसने [दक्षिणायाः उवाः पन्थाः अदर्शि] दक्षिणा का विस्तृत मार्ग दर्शाया ।

' मावोनं ' का अर्थ है मघवा अर्थात् इन्द्र संबन्धी प्रकाश सूर्यकी चैत्र मासमें इन्द्र संज्ञा होती है अर्थात् सूर्य चैत्रमासमें इन्द्र कहलाता है । अतएव मावोनं का यही अर्थ सूर्यका प्रकाश ऐसा किया है । इसके अतिरिक्त प्रकृत प्रकरण भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है ।

इस मंत्रमें पितरोंके प्रकाश देनेके महत्त्वको दर्शाया गया है इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हमें स्पष्ट पता चलता है कि पितरोंका काम उवाओंका उत्पन्न करना, अन्धकारको दूर करके सूर्यप्रकाश प्राप्त करना, तथा बादलोंको तोड़ फोड़कर उनसे छिपे हुए प्रकाश को प्राप्त करना है । सुलोकको नक्षत्रोंसे सुशोभित करके दिनरात बनानाभी पितरोंका कार्य है । इस प्रकार पितर सूर्यप्रकाश प्रदाता है यह हमने देखा ।

३ पापसे छुड़ाना

अरायान् ब्रूमो रक्षांसि सर्पान् पुण्यजनान् पितृन्
मृत्युनेकशतं ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्मवंहसः ॥

अथर्व० ११।१।१६

[अरायान्] न दान देनेवालोंको, [रक्षांसि] राक्षसोंको, [सर्पान्] सर्पोंको, [पुण्यजनान्] पुण्यजनोंको और [पितृन्] पितरोंको [ब्रूमः] कहते हैं तथा [एकशतं] मृत्युन् एक सौ मृत्युओंको [ब्रूमः] कहते हैं कि [ते] वे सब [नः अंहसः] हमें पापसे [मुञ्चन्तु] छुड़ावें । यहाँपर अन्वयोंके साथ पितर भी पापसे छुड़ाते हैं यह दर्शाया गया है ।

४ सुख व कल्याण करना ।

विश्वामित्र जमदग्ने वसिष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव
शर्दिनो अत्रिप्रमोक्षमोक्षिः सुसंशासः पितरो मृकता नः ॥

अथर्व० १८।१।१६

हे (विश्वामित्र) सबके मित्र, (जमदग्ने) हे आग्निके प्रकाशक, (वसिष्ठ) हे अतिशय भ्रष्ट, (भरद्वाज) हे अश-
कल धारक, (गोतम) हे उत्तम स्तोता, (वामदेव) हे प्रशंसनीय व्यवहारवाले, (सुसंशासः) उत्तम तथा स्तुति करने योग्य (पितरः) पितरों ! तुम (नः मृकता) हमें सुखी करो क्योंकि (शर्दिः अत्रिः) बलविशिष्ट अत्रिने (नमोभिः)

अजोसे हमें (अग्रभीत्) ग्रहण किया है अर्थात् वह हम अन्न देता है ।

अथवा शर्दिः = शर्दिः = घर । शर्दिका अर्थ घर करने पर शर्दिका विभक्ति व्यत्यय करना पड़ेगा । शर्दिः = शर्दिम् । इस अवस्था में तृतीय पाठका अर्थ होगा कि “ क्यों कि अग्निने हमारे घरोंको अजोसे भर दिया है, अतः हे उपरोक्त विशेषण विशिष्ट पितरो हमें सुखी करो । ” अत्रिका अर्थ है जिसके सीनों तथा नहीं रहे । (निघ० ३ । १७) इस मंत्रमें विश्वामित्र, जमदग्नि आदि शब्द पितरों की विशेषता दर्शाते हैं ।

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम्भु सन्तु गावः । शं नः क्रमवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ ऋ० ७।६५।१२

तथा अथर्व० १९।११।११

(सत्यस्य पतयः) सत्य की रक्षा करनेवाले (नः शं भवन्तु) हमारा कल्याण करें । और (अर्वन्तः नः शं) छोड़े हमारे लिए कल्याणकारी हों । (उ) और (गावः शं सन्तु) गौएँ हमारे लिए कल्याणकारी हों । (सुकृतः सुहस्ताः क्रमवः नः शं) श्रेष्ठ कर्मवाले कार्यकुशल कारीगर लोग हमारे लिए कल्याणकारी हों । (हवेषु) बुलाए जानेपर (पितरः नः शं भवन्तु) पितर हमारा कल्याण करें ।

शम्भु का अर्थ निघण्टुमें मेधावी जन व कारीगर ऐसा है । (निघण्टु ३ । १५ ।)

५ गर्भ धारण करना

अरुचदुषतः पृथिनरमिय उक्षा विभर्ति भुवनानि वाजयुः । मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्भमादधुः ॥ ऋ० ९।८३।३

(अग्रियः) अग्रणी - मुख्य - प्रसिद्ध [उषसः पृथिनः] उषासे संबन्ध रखनेवाला सूर्य [अरुचत्] सबको प्रकाशित करता है । [वाजयुः] भूतजातके लिए अन्नकी कामना करता हुआ अतएव [उक्षा] अल्लोंका खिचन करनेवाला सूर्य [भुवनानि विभर्ति] भुवनों का धारण पोषण करता है । [अस्य मायया] इसकी मायासे [मायाविनः] मायावीगण [ममिरे] पदार्थोंका निर्माण करते हैं और [नृचक्षसः पितरः] गर्भ आदधुः] मनुष्योंके देखनेवाले पितर गर्भ का धारण करते हैं ।

यहाँ सूर्यकिरणों को पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । सूर्यकिरणें जलको अपने गर्भ में धारण करती हैं । सूर्यका

किरणोंद्वारा जल ऊपर ले जाकर पुनः वृष्टिके समय बरसाना प्रसिद्ध ही है ।

आधत्त पितरो गर्भं कुमारं पुष्करस्रजम् । यथेष्ट पुरुषोऽसत् ॥ यजुः अ० २।३३ ॥

[पितरः] हे पितरों ! [पुष्करस्रजं कुमारं गर्भं आधत्त] पुष्करस्रज् कुमारको गर्भमें धारण करो । [यथा] जिससे कि [इह पुरुषः असत्] यहाँ यह पुरुष बन जावे ।

इस मंत्रपर भाष्य करते हुए उवडाचार्य तथा महीधराचार्यने पुष्करस्रज् कुमारका अर्थ अश्विनो कुमार जोकि देवोंके वैद्य हैं उनकासा सुन्दर कुमार ऐसा किया है । पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि देवोंके वैद्यकासा सुन्दर पुत्र उत्पन्न करो । स्वामी दयानंदजी ने इस मंत्रपर भाष्य करते हुए पुष्करस्रज् कुमार का अर्थ ‘ विद्याग्रहणार्थ फूलकी माला धारण किया हुआ कुमार ’ ऐसा किया है । इस अर्थानुसार यह मंत्र विद्याभ्यासके प्रारंभके समयका वर्णन करता है, ऐसा प्रतीत होता है, तथा इससे निम्न परिणाम निकाले जा सकते हैं—

१ यहाँ आचार्यों के लिए पितृ शब्द का प्रयोग किया गया है ।

(२) विद्याभ्यासके प्रारंभ करनेके लिए गुरुके पास जाते हुए विद्यार्थी को फूलोंकी माला अपने गलेमें डालकर जाना चाहिए ।

(३) बहुवचनान्त पितृशब्द एकही समयमें एक शिष्य के अनेक आचार्यों का होना दर्शाता है ।

पाठकों के सामने हमने दोनों भाष्योंका दिग्दर्शन करा दिया है । इस पर विशेष विचार पाठक स्वयं करें ।

६ पितरोंका संतति बढ़ाना आदि

द्विधा सूनवोऽसुरं स्वर्षिदमास्थापयन्त तृतीयेन कर्मणा । स्वां प्रजां पितरः पित्र्यं सह आधरे—

श्वदधुस्तन्तु आततम् ॥ ऋ० १०।५६।६

[सूनवः] आदिश्वके पुत्र देवोंने [असुरं स्वर्षिदं] बलवान् यु लोकको जाननेवाले आदिश्वको (तृतीयैव कर्मणा) प्रजी-त्पत्ति नामक तीसरे कर्मसे (द्विधा) दो प्रकारका अन्त ब्रह्मदयवाला (अस्थापयन्त) स्थापित किया । (पितरः) पितरोंने (स्वां प्रजां) अपनी प्रजाको उत्पन्न करके (अधरेषु पित्र्यं सह आदधुः) आनेवाली संततिमें पौत्रिक तेजबल स्थापित किया और इस प्रकार (तन्तु आततम्) संतति को विस्तृत बनाया ।

पितर संतति बढाकर उसमें पौत्रिक सेन स्थापन करते हैं, ऐसा इस मंत्रमें बताया गया है ।

७ मनके प्रत्यावर्तन अर्थात् पुनर्जन्ममें पितरोंकी सहायता !

पुनर्जः पितरो मनो ददातु देव्यो जनः

जीवं प्रातं सचेमहि ॥

ऋ० १०।५।५ तथा यजु० ३।५५

[नः पितरः] हमारे पितर तथा [देव्यः जनः] देवोंका साथ [पुनः नः मनः ददातु] फिरसे हमें मनको देवे । हम (जीवं प्रातं सचेमहि) प्राणादि इन्द्रियसमूहको प्राप्त करें ।

जन शब्द यह संघके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ है । यह मंत्र पुनर्जन्मपर प्रकाश डालताहुआ पितरोंका मनादि इन्द्रियोंके देनेमें सहायक होना दर्शा रहा है ।

मनोन्वा हुवामहे नाराशंसेन सोमेन

पितॄणां च मन्मभिः ॥

ऋ० १०।५।३

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदसे यजुर्वेदमें निम्नप्रकार से आया हुआ है—

मनोन्वा ह्वामहे नाराशंसेन स्तोमेन

पितॄणां च मन्मभिः ॥

यजु० अ० ३।५३

हम [नाराशंसेन सोमेन] नर जिसकी प्रशंसा करते हैं ऐसे सोम [चंद्रमा] से [च] और [पितॄणां मन्मभिः] पितरोंके मनन करने योग्य स्तोत्रोंसे [नु] निश्चयसे [मनः] मनको [आ हुवामहे] बुलाते हैं ।

यजुर्वेदमें ' सोमेन ' के स्थानमें ' स्तोमेन ' ऐसा पाठ है । वहाँपर ' स्तुतियोंसे ' ऐसा अर्थ होगा । मनको उत्पत्ति सोम अर्थात् चन्द्रमासे है यह हमें पुरुषसूक्त [यजु० अ० ३।१] से पता चलता है । वहाँपर मनके प्रत्यावर्तनमें सोम व पितरोंकी स्तुतियोंको साधन बताया गया है । उपरोक्त दोनों मंत्रोंमें मनकी पुनः प्राप्ति पितरों द्वारा होती है यह स्पष्टतया दिखाया गया है ।

८ पितरोंके स्तोत्र ।

तमृषु समना गिरा पितॄणां च मन्मभिः

नाभाकस्य प्रशस्तिभिः सिन्धूनामुपो-

द्वये सप्तस्वसा मध्यमा नभन्तामन्यके समे ॥

ऋ० ८।४।१२॥

[तं च समानया गिरा] उस वरुणकी समान स्तुतिसे [च] और [पितॄणां मन्मभिः] पितरोंके मननीय स्तोम अर्थात् स्तुति-योंसे तथा [नाभाकस्य प्रशस्तिभिः] नाभाकके प्रशंसापरक स्तोत्रोंसे [सुअभिष्टौमि] अच्छी प्रकार स्तुति करता हूँ । [यः] जो [मध्यमः] मध्यम वरुण [सिन्धूनां उप उदये सप्त स्वसा] नदियोंके उद्गम स्थानमें सात बहिनोंवाला है । [समे] सब [अन्यके] जो हमसे द्वेष करते हैं, ऐसा दुष्टबुद्धिवाले-पापबुद्धि-वाले पापसंकल्प [नभन्तां] न रहें ।

इस मंत्रसे हमें पता चलता है कि पितरोंके कोई खास स्तोत्र है । वे स्तोत्र अपना विशेष परिणाम रखते हैं ऐसा नीचे दिए जानेवाले मंत्रसे प्रतीत होता है—

यह मंत्र विशेष विचारणीय है । उपरोक्त मंत्रकी व्याख्या निरुक्तकार यास्काचार्यने अपने निरुक्तमें इस प्रकारकी है

' तं सुअभिष्टौमि समानया गिरा गीत्वा स्तुत्या पितॄणां च मननीयैः स्तोमैः, नाभाकस्य प्रशस्तिभिः । ऋषिर्नाभाको बभूव । यः सगन्दमानानामुपोदये सप्त स्वसारमेनमाहवाभिः । स मध्यमः इति निरूप्यते । अक्षय एव भवती । नभन्तामन्यके समे, भुवन्नन्यके सर्वे येनो द्विपत्तिः दुर्धियाः पापप्रियः पापसंकल्पाः ॥

निरुक्त १०।५

हमने जो ऊपर अर्थ किया है वह निरुक्तानुसार ही किया है ।

नाभाक ऋषिके प्रशंसापरक स्तोत्रोंसे तथा पितरोंके मननीय स्तोत्रोंसे वरुणकी स्तुति करनेसे पाप संकल्प नष्ट होते हैं अर्थात् पितरोंके स्तोत्र पाप संकल्पोंको दूर करनेमें सहायक हैं, यह इस मंत्रके कथनका अभिप्राय प्रतीत होता है । इसके सिवाय पितरोंकी स्तुतियोंसे और क्या विशेष लाभ है यह निम्न मंत्र दर्शाता है—

स्वेष्ट यत् पितरश्चिञ्च इन्द्र विश्वा वाम जरितारो असन्वत् । स्वे गावः सुदुषास्वे छात्रास्वे वसु देवयते वनिष्ठः ॥

ऋ० ५।१८।१॥

हे इन्द्र ! (स्वे) तेरेमें (जरितारः नः पितरः विश्वा=विश्वानि वामा=वामाभिः) स्तुति करते हुए हमारे पितरों ने सारे प्रशंसनीय पदार्थों वा धनों को (असन्वत्) प्राप्त किया । (यत्) क्योंकि (स्वे सुदुषाः गावः) तेरे पास सुखसे दोही जानेवाली गायें हैं । (स्वे अश्वाः) तेरे पास घोड़े हैं और साथ ही तू (हि) निश्चयसे (देवयते वसु वनिष्ठः) कामन

करनेवाले के लिए या स्तुति करनेवालेके लिए धनका संभाजक अर्थात् विभाग कर के देनेवाला है ।

इस मंत्रमें यह बताया गया है कि पितरोंने स्तुति करके सब कुछ प्राप्त किया और जो कोई अन्य चाहे तो वह भी स्तुति करके प्राप्त कर सकता है । पितरोंकी स्तुतिका फल यद्वापर दिखाया गया है : अब कुछ ऐसे मंत्र नीचे दिए जाते हैं जिनमें से कि प्रत्येक मंत्र पितरों के भिन्न भिन्न कार्योंका उल्लेख है ।

पितरोंसे दीर्घायु ।

वर्चसा मां पितरः सोम्यासो अञ्जन्तु देवा मधुना
घृतेन । चक्षुषे मा प्रतरं तारयन्तो जरसे मा जरदष्टिं
वर्धन्तु ॥ अथर्व० १८।१।१०

[सोम्यासः पितरः मां वर्चसा अञ्जन्तु] सोम संपादन करनेवाले पितर मुझे तेजसे व्यक्त करें । [देवाः मधुना घृतेन] देव मुझे माधुर्योपेत घृत से व्यक्त करें । [चक्षुषे मां प्रतरं तारयन्तः] देखने के लिए मुझे अच्छी तरह तराते हुए अर्थात् समर्थ बनाते हुए, [जरदष्टिं मां] जिसका खान पान क्षीयित हो गया है ऐसे मुझको [जरसे] वृद्धावस्था तक [वर्धन्तु] बढ़ावें अर्थात् जिस बुढ़ापेमें खाने पीनेकी शक्ति जीर्ण हो जाती है उस बुढ़ापे तक मुझे पहुंचाएं । यथासंभव दीर्घायुवाला मुझे बनाए, उससे पूर्व मैं क्षीण न होऊँ ।

इस मंत्रमें पितरों से दीर्घायुप्राप्तके लिए कहा गया है । दीर्घायु देना व प्रत्येक को उसकी पूर्णवस्थातक पहुंचाना पितरों का कार्य है ।

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः ।
पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा । पुनन्तु मा
पितामहाः पुनन्तु प्रपितामहाः । पवित्रेण शतायुषा
विश्वमायुर्व्यव्रजे ॥ यजुः अ० १९।३७

[सोम्यासः पितरः मा पुनन्तु] सोम संपादन करनेवाले पितर मुझे पवित्र करें । [पितामहाः मा पुनन्तु] पितामह मुझे पवित्र करें । [प्रपितामहाः] प्रपितामह मुझे पवित्र करें । [पवित्रेण शतायुषा] पवित्र सौ वर्ष की आयुसे । अर्थात् ये उपरोक्त पितृगण मुझे पवित्र सौ वर्ष की आयु दें ! मेरा सौ वर्षका जीवन पवित्रतापूर्वक व्यतीत हो, और इस प्रकार पवित्रतासे आयु व्यतीत करता हुआ [विश्व आयुः व्यव्रजे] सम्पूर्ण आयु को जितनी कि मनुष्य की हो सकती है, प्राप्त करूँ । पवित्रतापूर्वक जीवन व्यतीत करनेसे ही पूर्णायु भोगी जा सकता है, अन्यथा नहीं ।

११ (अ. सु. भा. का. १८)

निम्न मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि पितर सृतको पुनरुज्जीवित करते हैं । मंत्र इस प्रकार है ।

यत्ते अङ्गं प्रतिहितं पराचैरपानः प्राणो य उ वा ते
परेतः तस्से संमत्य पितरः सनीडा घासाद् घासं
पुनरावेशन्तु ॥ अथर्व० १८।२।२३

[ते यत् अङ्गं पराचैः प्रतिहितम्] तेरा जो अंग उलटा होकर दृढ़ गया है, और [यः ते प्राणः, अपानः परेतः] जो तेरा प्राण वा अपान दूर चला गया है, शरीर से निकल गया है, [तत् ते] उस उपरोक्त तेरे अङ्ग वा प्राण वा अपान को [सनीडाः पितरः] साथ रहनेवाले पितर [संमत्य] मिलकर [घासाद् घासं इव] [यद्वा लुप्तोपमा प्रतीत होती है] जैसे घाससे घास बांधी जाती है, उसी प्रकार [पुनः आवेश-यन्तु] फिर प्रविष्ट करावें अर्थात् फिरसे प्राण अपान आदि तुझे दें, यानि पुनरुज्जीवित करें ।

प्राणों के निकल जानेपर शरीर चेष्टारहित हो जाता है । वह उस हालतमें शव वा मृत देह कहलाता है । इस मंत्रमें निकले हुए प्राणों का पुनः समावेश करनेका वर्णन है । इससे मृत को पुनरुज्जीवित करनेका निर्देश इस मंत्रमें मिलता है । इस के सिवाय कोई शरीर का अवयव उलटा हो गया हो वा दृढ़ गया हो, तो उसे भी पितर ठोक ठोक यथास्थान बैठाते हैं ऐसा ज्ञात होता है ।

सायणाचार्य ने 'घासाद् घासं' का अर्थ इस प्रकार किया है— 'अथते भुज्यते अस्मिन्निति घासः । भोगायतनं शरीरम् । घासात् भोजनाधिकरणशरीरात् घासं अन्यत् शरीरं पुनः आवेशयन्तु ।' अर्थात् जिसमें खाया जावे उसका नाम है घास । भोगायतन शरीरका नाम घास है, क्योंकि इसमें भोग भोगे जाते हैं । अतः घासात् अर्थात् भोजनाधिकरण शरीरसे घास यानि दूसरे शरीरको फिर देते हैं । मरने के बाद एक शरीर छुड़ाकर दूसरा शरीर देते हैं यह अभिप्राय है ।

इस प्रकरण में संक्षेपसे इतना ही पितरों के कार्यों के विषय में लिखना पर्याप्त है । इसके अतिरिक्त अन्य पितरों के कार्य दर्शानेवाले मंत्र अन्य प्रकरणों में यथास्थान दिये जाएंगे । उनका वहां उपयुक्तता अधिक होनेसे यहां पर वे नहीं दिये हैं ।

पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।

इस प्रकरण के हम दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें उन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि पितरों के लिए दान, नमस्कार, स्वधा आदि देनेका वर्णन है । द्वितीय विभाग में पितरों के

लिए यह ज्ञवा पितरोंसे यज्ञ का सम्बन्ध दर्शानेवाले मंत्रोंका उल्लेख करेंगे । इस दूसरे विभाग का शीर्षक 'पितर और यज्ञ' होगा । प्रथम विभागमें छोटे छोटे कई शीर्षक होंगे । इस विभाग का सामुहिकरूपसे शीर्षक देना कठिन है ।

१ पितरों के लिए नमस्कार ।

'नमः' का अर्थ अज्ञमी होता है, परन्तु पितरोंके लिए आये हुए 'नमः' का अर्थ नमस्कार ही है, क्योंकि पितरोंके अज्ञका खास नाम 'स्वधा' है और अतएव जहां पितरोंके लिए अज्ञ अभिषेक होता है वहां स्वधा का प्रयोग होता है ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्वद्य ये पूर्वासो य अपरास ईयुः ।
ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥

अथर्व० १०।१५।२ ॥ तथा

यजु० अ० १९।६०

यही मंत्र अथर्व में योजसे पाठभेदसे निम्न प्रकारसे है—

इदं पितृभ्यो नमो अस्वद्य ये पूर्वासो य अपरास ईयुः ।
ये पार्थिवे रजस्यानिषत्ता ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु ॥

अथर्व० १८।१।४४

(ये) जो कि (पूर्वासः) पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [अपरासः] अर्वाचीन कालके पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हैं; [पितृभ्यः अय इदं नमः अस्तु] उन पितरोंके लिए आज यह नमस्कार हो । [ये पार्थिवे रजसि आनिषत्ताः] और जो कि पितर पृथिवी लोकपर स्थित हैं (वा) अथवा (ये) जो कि (नूनं) निश्चयसे [सुवृजनासु विक्षु] उत्तम बल वा धन युक्त प्रजाओंमें स्थित हैं, उन पितरोंके लिए भी नमस्कार हो । अथर्ववेदमें विक्षु के स्थान पर दिक्षु पाठभेद है । वहांपर 'ये वा नूनं सुवृजनासु विक्षु' का अर्थ ऐसा होगा—'अथवा जो कि पितर निश्चय से उत्तम बलवाली दिशाओंमें स्थित हैं ।'

नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्यः

उत ये नयन्ति । उत्पारणस्य यो वेद तमग्निं

पुरो दधे स्म । अरिष्टतातये ॥

अथर्व० ५।३०।१२

[यमाय नमः अस्तु] यमके लिये नमस्कार हो । [मृत्यवे नमः] मृत्युके लिए नमस्कार हो । [पितृभ्यः नमः] पितरों के लिए नमस्कार हो । [उत ये नयन्ति] और जो कि ले चलते हैं अर्थात् जो नायक (Leaders) हैं उनके लिये भी नमस्कार हो । [य उत्पारणस्य वेद] जो उत्पारण अर्थात् पार लगानेके

उपाय वा मार्ग को जानता है (तं अग्निं) उस अग्नि को (अस्मै अरिष्टतातये) इस जीवके कल्याण के विस्तार के लिए (पुरो दधे) आगे रखता है अर्थात् उस ऐसी अग्निको सदा में अपने सामने धारण करता है ।

यदा गार्हपत्यमसपयैत् पूर्वमग्निं वधूरियम् ।

अथा सरस्वत्यै नारि पितृभ्यश्च नमस्कुक्क ।

अथर्व० १४।२।२०

(यदा पूर्वं इयं वधुः गार्हपत्यं अग्निं असपयैत्) जब पहिले यह वधु गार्हपत्य अग्नि की पूजा करे [अथ] तब उसके बाद (नारि) हे नारी ! तू [सरस्वत्यै पितृभ्यः च] सरस्वती व पितरोंके लिए [नमः कुक्क] नमस्कार कर ।

इस प्रकार हमने देखा कि इन उपरोक्त मंत्रोंमें पितरोंके लिए नमस्कारका विधान है ।

२ पितरोंके लिए स्वधा ।

अग्ने वाजजित् वाजन्त्वा सरिष्यन्तं वाजजितं

सम्माजिम नमो देवेभ्यः स्वधा पितृभ्यः

सुयमे मे भूयास्तम् ॥

यजु० अ० २।७० ॥

[वाजजित् अग्ने] हे अज्ञको जीतनेवाली अग्नि ! [वाजं सरिष्यन्तं त्वा] अज्ञके प्रति जाती हुई तुझको (सं माजिम) शुद्ध करता हूं । [देवेभ्यः नमः] देवोंके लिये नमस्कार हो । तथा (पितृभ्यः स्वधा) पितरोंके लिये स्वधा हो । [मे] मेरे लिए [सुयमे भूयास्तम्] नमः और स्वधा बल व पराक्रम देनेवाले हो । अथवा मनः और स्वधा, मुझे नियममें रखनेवाले हो ।

यहांपर देवोंके लिए नमः और पितरोंके लिए स्वधाका निर्देश है । 'वाजं सरिष्यन्तं त्वां संमाजिम' से पता चलता है कि अज्ञ पकानेके लिए शुद्ध अग्निका ही प्रयोग करना चाहिये । अशुद्ध यदि अज्ञ पकानेके लिए अनुपयुक्त है ।

पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । पिता-

महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । प्रपिता-

महेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः । अक्षन्-

पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः ॥

पितरः शुन्धध्वम्

यजु० अ० १९।३।५५

[स्वधायिभ्यः पितृभ्यः] स्वधा प्राप्त करना जिनका शील [स्वमात्र] है ऐसे पितरोंके लिए [स्वधा] स्वधा और नमस्कार हो । [स्वधायिभ्यः पितामहेभ्यः स्वधा नमः] स्वधा लेनेवाले पितामहोंके लिये स्वधा और नमस्कार हो ।

[स्वधापितृभ्यः प्रपितामहेभ्यः स्वधा नमः] स्वधा लेनेवाले प्रपितामहों के लिए स्वधा व नमस्कार हो । [पितरः] हे पितृ गणो ! [अक्षन्] उस स्वधाको खाओ [पितरः] हे पितरो ! [अमभिदन्त] उस स्वधाको खाकर आनन्दित होओ । [पितरः] हे पितरो उस स्वधाको खाकर [अतितृप्सन्त] अत्यन्त तृप्त होओ । [पितरः शुन्धध्वम्] हे पितरो शुद्ध होओ । इससे स्पष्ट है कि पितरोंका स्वभाव ही स्वधा खानेका है ।

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः स्वधानमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

यजु० अ० १९।४५

[यमराज्ये] यमके राज्यमें [ये पितरः समानाः समनसः] जो पितर समान तथा समनस अर्थात् एक विचार वा संकल्पवाले हैं, [तेषां लोकः स्वधानमो यज्ञः] उन पितरोंका लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ [देवेषु कल्पताम्] देवोंमें समर्थ होवे ।

व्याकरोमि हविषाहमेतीती ब्रह्मणा अहं कल्पयामि ।

स्वधा पितृभ्यो अजरां कृणोमि दीर्घेणायुषा

समिमाम्स्सृजामि ॥ अथर्व० १२।२।३२

मैं [एतौ] इन दोनोंको [हविषा] हविषाद्वारा [व्याकरोमि] प्रसिद्ध करता हूँ । [तौ अहं] उन दोनोंको मैं [ब्रह्मणा विकल्पयामि] ब्रह्मद्वारा विशेष सामर्थ्यवान् बनाता हूँ । [पितृभ्यः स्वधा अजरां कृणोमि] पितरोंके लिये स्वधाको अक्षय्य करता हूँ । [इमान् दीर्घेण आयुषा] इन्हें दीर्घायु द्वारा [संसृजामि] संयुक्त करता हूँ अर्थात् इन्हें दीर्घायु देता हूँ । इस मंत्रमें पितरों के लिये अक्षय्य स्वधा का वर्णन है ।

स्वधाकारेण पितृभ्यो यज्ञेन देवताभ्यः ।

दानेन राजन्यो वशाया मातुर्देवं न गच्छति ॥

अथर्व० १२।४।३२

[पितृभ्यः स्वधाकारेण] पितरोंके लिए स्वधाकारसे अर्थात् स्वधा देनेसे और [देवताभ्यः यज्ञेन] देवताओंके लिये यज्ञ करनेसे तथा [दानेन] दान करनेसे [राजन्यः वशायाः मातुः देवं न गच्छति] क्षत्रिय वशामाताके तिरस्कारकी प्राप्त नहं, होता । यहाँपर स्वधाका महत्त्व दर्शाया गया है । पितरोंके लिये स्वधा न देनेसे वशामाता गुस्से होती है। स्वधा न देने वालेका वह तिरस्कार करती है ।

एतत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७५॥

हे [प्रपितामह] प्रपितामह ! [ते एतत्] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [स्वधा] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा हो ।

तत्त शब्द पितृवाचक है । इसमें निम्न ऐतरेय आ० का प्रमाण है—‘एतां वाव प्रजापतिः प्रथमां वाचं व्याहरद् एकाक्षरं द्व्यक्षरां तलेति तातेति । तथैतैतत् तत्तवत्या वाचा प्रतिपद्यते ।’ इति ऐ० आ० १।३।३ ॥ आश्वलायनने भी ‘अपने पितरोंका नाम न जानता हुआ पुत्र तत्त शब्दका प्रयोग करे’ इस आशयवाला सूत्र बनाया है—‘नामान्यविद्वींस्तत्त पितामहप्रपितामेहेति’ आश्व० २।६ ॥ इस मंत्रमें प्रपितामह के लिए स्वधाका विधान है ।

एतत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु ॥

अथर्व० १८।४।७६

[ततामह] हे पितामह ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह दिया हुआ पदार्थ [हवि] स्वधा होवे । [ये च त्वां अनु] और जो तेरे अनुगामी हैं उनके लिए भी यह स्वधा होवे ।

एतत् ते तत्त स्वधा ॥ अथर्व० १८।४।७७ ॥

हे [तत्त] पिता ! [ते एतत् स्वधा] तेरे लिए यह हवि स्वधा होवे । इन उपरोक्त अथर्ववेदके ३ मंत्रोंसे पता चलता है कि प्रपितामह, पितामह तथा पिता, इन तीनोंमेंसे प्रत्येकके नामपर अलग अलग स्वधा दी जाती है ।

नमो वः पितरः स्वधा वः पितरः ॥

अथर्व० १८।४।८५॥

हे [पितरः] पितरो [वः] तुम्हारे लिए [नमः] नमस्कार होवे । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे लिए [स्वधा] स्वधा होवे ।

इस मंत्रमें पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार दोनोंके देनेका उल्लेख है ।

श्येनो नृचक्षा दिव्यः सुवर्णः सहस्रवाचस्तयोः निर्वयोधः

स नो नि यच्छाद् वसु यत् पराभृतमस्माकमस्तु

पितृषु स्वधावत् ॥ अथर्व० ७।४।१२

(नृचक्षाः) मनुष्योंका देखनेवाला, (दिव्यः) दिव्य अर्थात् देवगुणोंसे युक्त, (सुवर्णः) उत्तम गतिवाला, (सहस्रवाद्) हजारों पैरोंवाला अर्थात् शीघ्रगामी (शतयोनिः) सैकड़ोंका कारण यानि सैकड़ोंका उत्पन्न करनेवाला (वयोधाः) अक्ष, बल, आयुको

देनेवाला जो [स्येनः] स्येन है [सः] वह [नः] हमें [यत् पराभृतं वपुः] जो शत्रुओंसे हरण किया हुआ धन है उसे [नियच्छात्] वापस दे और वह धन [अस्माकं पितृषु स्वभावत्] हमारे पितरोंमें स्वधाकी तरह होवे अर्थात् पितरोंमें जो स्थान स्वधाको प्राप्त है वही स्थान उसे प्राप्त होवे, या वह धन पितरोंमें स्वभावत् अर्थात् आत्मधारण शक्ति करनेवाला होवे। उस धनसे पितर स्वावलंबी बनें, स्वाश्रयी होवें। यहाँपर स्वधाका अर्थ आत्मधारण ऐसा प्रतीत होता है। स्वधा क्या चीज है यह एक विचारणीय विषय है, तथापि आगे चलकर हम थोड़ासा स्वधापर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे।

३ पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ।

सोदक्रामत् सा पितृनमच्छत् तां पितर उपाह्वयन्त
स्वध एहीति ॥ अथर्व० ८।१३।५॥
तां स्वधां पितर उपजीवन्ति उपजीवन्तीयो भवति
य एवं वद ॥ अथर्व० ८।१३।६

[सा] वह विराट् [उत् अक्रामत्] ऊपरको उछली।
[सा] वह [पितृन् अगच्छत्] पितरोंके पास गई। [तां] उसे पितरः उप आह्वयन्त] पितरोंने अपने पास बुलाया कि [स्वधे] हे स्वधा ! [एहि इति] तू हमारे पास आ।
[पितरः तां स्वधां उपजीवन्ति] पितर उस स्वधाका उपभोग करते हैं, यानि उस स्वधाको खाकर जीते हैं। [यः एवं वेद] जो इस प्रकार जानता है कि पितर उस स्वधाको खाकर जीते हैं, वह भी [उपजीवनीयः भवति] उस स्वधाका उपभोग करने योग्य बनता है अर्थात् उस स्वधाके आश्रयसे जीता रहता है।

इन मंत्रोंसे यह बात स्पष्ट है कि पितर स्वधाके आश्रयसे जीते हैं, अतः पितरोंको स्वधा देनी चाहिए और जो पुरुष इस रहस्यको जानता है, उसे भी स्वधा मिलती रहेगी और इस प्रकार वह भी स्वधा खाकर सुखपूर्वक जीवन निर्वाह कर सकेगा।

४ जलद्वारा पितृतर्पण।

हिं० लोग मृत पितरोंका जो जलद्वारा तर्पण करते हैं उसका आधार संभवतः निम्न तीन मंत्र हैं। इन मंत्रोंमें जलद्वारा पितृतर्पणका विधान पाया जाता है। मंत्र इस प्रकार है—

ऊर्जे वहन्तीरमृतं पृतं पयः कीलाकं परिसृतम्।

स्वधा स्व तर्पयत मे पितृन् ॥ यजु० अ० २।मं, १४

इस मंत्रका देवता ' आपः ' अर्थात् जल है। [ऊर्जे] बलको, [अमृतं] अमृतको, [पृतं] पीको, [पयः] दूधको, [कीलाकं] अलको तथा [परिसृतं] फूलों फलोंसे निकले हुए सारभागको [वहन्ती] वहन करते हुए [आपः] हे जलो ! तुम [स्वधां स्व] स्वधा होवो। अर्थात् पितरोंका अन्न बनो और [मे पितृन् तर्पयत] मेरे पितरोंको अपने उपरोक्त रसभागोंसे तृप्त करो।

मंत्र स्पष्ट है इसपर विशेष लिखनेकी आवश्यकता नहीं है। स्पष्ट शब्दोंमें जलद्वारा पितृतर्पणका निर्देश है। दूसरा मंत्र इस प्रकार है—

ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरश्च ये।

तेभ्यो धृतस्य कुक्ष्येणु शतधारा व्युन्दसी ॥

अथर्व० १।८।३।७२

[ते] वे [ये पूर्वे परागताः] जो पूर्वकालीन पितर परे चले गए हैं अर्थात् परलोकवासी हुए हैं और [ये अपरे पितरः] जो अर्वाचीन पितर परलोकवासी हुए हैं [तेभ्यः] उन प्राचीन व अर्वाचीन पितरोंके लिए [शतधारा व्युन्दसी] सैकड़ों धाराओंवाली उमड़ती हुई [धृतस्य कुक्ष्येणु] जलकी कुत्था क्षुद्र नदी [एणु] प्राप्त होवे। यह मंत्र भी उपरोक्त प्रथम मंत्रके भावकोही पुष्ट कर रहा है। पहिले मंत्रकी तरह यह मंत्रभी स्पष्ट है। कुत्थाका अर्थ निघण्टुमें ' कुत्रिमा सरित् ' अर्थात् बनावटी नदी यानि नहर ऐसा दिया है। पितरोंको अल्ले तर्पण करनेके लिए नहर बहानी चाहिए ऐसा भाव इस मंत्र का मालूम पड़ता है। उपरोक्त दोनों मंत्रों के भावको ही पुष्ट करता हुआ तीसरा मंत्र इस प्रकार है—

पुत्रं पौत्रमभि तर्पयन्तीरापो मधुमतीरिमाः। स्वधां

पितृभ्यः ममृतं दुहाना आपो देवीरुभया स्तर्पयन्तु ॥

अथर्व० १।८।३।९

[पुत्रं पौत्रं अभि तर्पयन्तीः] पुत्रपौत्रादियोंको पृथक् पृथक् करते हुए [इमाः मधुमतीः आपः] ये मधुर जल हैं। [पितृभ्यः स्वधां अमृतं दुहानाः] पितरोंके लिए स्वधा व अमृतका दहन करते हुए [देवीः आपः] ये दिव्यजला उभयान् [दोनों पुत्र पौत्रोंको [तर्पयन्तु] तृप्त करें।

उपरोक्त तीनों मंत्रोंमें जलद्वारा पितृतर्पण का उल्लेख है।

हिंदुओं का जलद्वारा पितृतर्पण करना इन मंत्रोंके आधार पर है ।

किन पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए यह अभीसे नहीं कहा जा सकता, तथापि इसका जरूर पता चलाता है, कि जलद्वारा पितृतर्पण करना चाहिए ।

यत् ते पितृभ्यो ददतो यज्ञे वा नाम जगद्भुः ।

संदेश्यात् सर्वस्मात् पापाहिमा मुञ्चन्तु खीषधीः ॥

अथर्व० १।१।१॥

[यत् यज्ञे पितृभ्यः ददतो ते नाम जगद्भुः] यदि यज्ञमें पितरों के लिए दान करते हुए तेरा नाम उन्होंने लिया हो अर्थात् तेरे पर दोषारोपण किया हो तो [सर्वस्मात् संदेश्यात् पापात्] उस सर्व संदेश्य अर्थात् किसीके आदेशसे—कहनेसे किए गये पापों [इमाः औषधीः स्वा मुञ्चन्तु] ये औषधियाँ तुझे छुड़ाएं । इस मंत्रमें पितरों के लिये यज्ञमें दान देने का उल्लेख है ।

५ पितरोंका भाग ।

पितृणां भागस्थः । अपां शुक्रमापो देवीर्बर्षो अस्मा-
सु धत्त । प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये ॥

अथर्व० १०।५।१३

इस मंत्रका ' आपः ' देवता है । हे जलो ! तुम [पितृणां भागः स्थः] पितरोंका भाग—अंश हो । [देवीः आपः] हे दिव्य जलो ! [अपां शुक्रं बर्षः अस्मासु धत्त] जलोंका वीर्य व तेज हमारेमें धारण करो अर्थात् हमें दो । [अस्मै लोकाय] इस लोकके लिए, [प्रजापतेः धाम्ना वः सादये] प्रजापतिके तेजसे तुम्हें पिठलाता हूं स्थित करता हूं । इस मंत्रमें जलोंको पितरोंका भाग—अंश बतलाया है ।

प्रेधा भागो निहितो यः पुरा वो देवानां पितृणां
मर्त्यानाम् । अंशान् जानीष्वं विभजामि तान् वो यो
देवानां स इमां पारयाते ॥ अथर्व० ११।१।५॥

[वः देवानां पितृणां मर्त्यानां] तुम देवों, पितरों व मनुष्योंका [यः प्रेधा भागः] जो तीन प्रकारका भाग [पुरा निहितः] पहिलेसे रखा है, उसमेंसे अपने अपने [अंशान्] अंशोंको भागोंका [जानीष्वं] जानो अर्थात् मनुष्य, पितर व देवोंका जो तीन प्रकारका भाग हमने कर रखा है, उसमेंसे अपने अपने भागको जानते हुए लो ! [तान् विभजामि] उन भागोंको मैं बाँटता हूं । [वः देवानां यः सः इमां]

तुम देवोंका जो अंश है वह इस ब्रह्मदेव प्राचक पत्नीको [पारयाति] पार लगावे अर्थात् जिस कार्यका इसने प्रारंभ किया है उसमें वह पार हो जावे । इस मंत्रमें देव, मनुष्य व पितरोंके लिये अलग अलग भाग देनेका उल्लेख है ।

६ पितरोंके शर्मका विस्तार करना ।

यत्र शूरासस्तन्वो वितन्वतो प्रिया शर्म पितृणाम् ।
अथ स्मा यच्छ तन्वे तने च छर्दिरचित्तं यावय देवः ॥

ऋ० ६।४६।१२

[यत्र शूरासः तन्वः] जहांपर शूरवीर अर्थात् शूरवीर गण शरीर [पितृणां प्रिया शर्म वितन्वते] पितरोंके प्यारे घरोंका विस्तार करते हैं वहांपर [तन्वे तने च] अपने शरीरके लिये व हमारी संततीके लिये [अचित्तं छर्दिः यच्छ स्म] शत्रुओंसे अज्ञात घरको दे जिससे कि शत्रु हमारा व द शी संतानका विनाश न कर सकें [देवः] देव कर-नेवालोंको भाव रखनेवालोंको [यावय] दूर कर । इस सब मिश्रता-रूपक शत्रुहिन हुए हुए रहें । शर्मका अर्थ निघण्टुमें सुख व घर इन दोनों अर्थोंमें आया है ।

शर्म = गुह । निघण्टु ३।४॥

शर्म = सुख । निघण्टु ३।६॥

' पितृणां प्रिया शर्म ' इस पदसमुदायका अभिप्राय पितरोंके देशस है अर्थात् जहां पर वंशपरंपरासे पितृगण निवास करते चले आ रहे हैं हम मातृभूमिके नामसे स्वदेशको पुकारते हैं, इस प्रकार इस मंत्रमें स्वदेशके विस्तार करनेका निर्देश है । ' छर्दिः गुह । ' निघण्टु ३।४॥ ' अचित्तं छर्दिः ' से यह दर्शाया है कि गुप्त रूपसे भां शत्रु हमारे घरमें न रहने चाहिए, अन्यथा हमारा भेद उन्हें मिलता रहेगा ।

पितर और यज्ञ ।

इस विभागमें प्रायः वे मंत्र दिए जायेंगे, जिनमें कि पितरोंके यज्ञमें आने जाने व हवि खाने आदि का वर्णन होगा । इस विभागसे हमें यह बात सुगमतया पता लग सकेगी कि पितरोंके लिए यज्ञदि करने चाहिए, उन्हें हवि देना चाहिए, और इस प्रकार करनेसे पितर हमारी आयु संपत्ति आदिकी वृद्धि करते हैं तथा अन्य कष्टोंके दूर करनेमें सहायक होते हैं ।

उपहूताः पितरः सोम्यासो ऋक्षिष्येषु निधियु प्रियेषु ।

त आगमन्तु त एह ध्रुवन्धधिमवन्तु तेऽवन्त्वस्मान् ॥

ऋ. १०।१।५॥ तथा यजुः अ० १९।१७॥

यह मंत्र अथर्ववेदमें भी है। वहाँ प्रारंभमें थोड़ासा पाठभेद है। 'उपहूताः पितरः' के स्थानपर 'उपहूता नः पितरः' है। केवल 'नः' और अधिक है। शेष समान है। देखो अथर्व० १८।३।४५॥

[पिषेषु बर्हिष्येषु निषिधु] प्रीतिकारक यज्ञ संबंधी निषिधोंमें [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले [पितरः] जो पितर [उपहूताः] बुलाए गए हैं [ते आगमन्तु] वे पितर आवें। [ते] वे पितर [इह] इस यज्ञमें [अभिश्रुवन्तु] हमारी प्रार्थनायें ध्यानपूर्वक सुनें और [अभि शुवन्तु] हमें उपदेश करें, तथा ते अस्मान् अवन्तु हमारी रक्षा करें।

'बर्हिष्य' - बर्हिष्व नाम है यज्ञका; उसमें होनेवाला बर्हिष्य, अर्थात् यज्ञ संबंधी। इसके अतिरिक्त 'सोम्यासः' पद भी इसी अर्थकी पुष्टि करता है। यास्काचार्यने निरुक्तमें सोम्यासः का अर्थ सोमका संपादन करनेवाले ऐसा किया है। और सोम यज्ञमें संपादन किया जाता है। प्रकरणसे भी यही अर्थ होता है, क्योंकि इससे पूर्वके मंत्रोंमें यज्ञ प्रकरणका वर्णन है।

निषिद्धा अर्थ निरुक्ताचार्य यास्कने अपने निरुक्त की सूचिकाओं निम्न प्रकार किया है—

निषिः शेषधिरिति। शेषधिरुक्ता अर्थ है सुखका भण्डार। निरु० अ० २१ पा० १। खं. ४॥

इस प्रकार इस मंत्रमें पितरोंके यज्ञमें आने, प्रार्थना सुनने, उपदेश करने व रक्षा करनेका उल्लेख हमें मिलता है।

आप्या जानु दक्षिणतो निषेधेन यज्ञमग्निं गृणीत विद्महे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिक्षो यद्वा आगः पुरुषता कराम ॥

अ. १०।१५।६ तथा

यजुः अ० १९।६२

यह मंत्र अथर्व वेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ आया है—

आप्या जानु दक्षिणतो निषेधेन नो हविरग्निं गृणन्तु

विद्महे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिक्षो यद्वा आगः

पुरुषता कराम ॥ अथर्व. १८।१।५२ ॥

(विद्महे) सब तुम पितरों ! (जानु आप्या) दायाँ घुटना टेककर (दक्षिणतो निषेध) दाईं और बैठ कर (इमं यज्ञं) इस यज्ञका (अग्निगृणीत) स्वीकार करो। (पितरः) हे पितरों ! (नत्वा वा आगः पुरुषता कराम) जो तुम्हारा अपराध पुरुषत्व अर्थात् मनुष्यत्वके कारण हम करते हैं। (केन चित्) ऐसे किसी भी अपराधके कारण (मा हिंसिष्ट) हमें मार सारी अर्थात् क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य मात्र

मूलका पात्र होता है, अतः यदि अपराध हो भी जाए, तो भी क्षमा करो, हमारी हिंसा मत करो।

'जानु आप्या' का अर्थ हमने दायाँ घुटना टेककर ऐसा किया है, जो कि शतपथ ब्राह्मणके निम्न वाक्यके आधारपर है। अथैर्न पितरः। माचीनावीतिनः सर्व्यं जान्वाच्योपासीदं स्तानब्रवीत्... इत्यादि ॥ शतपथ १।४।२।२॥ शतपथके इस वाक्यसे प्रतीत होता है कि दायाँ घुटना टेककर पितर यज्ञमें बैठते हैं। निम्न मंत्रमें पितरोंके लिए मासिक यज्ञका विधान है।

परः यात पितरः सोम्यासो गंभीरैः पथिभिः पूर्वाणैः।
अथा मासि पुनरायात नो गृहान् हविरगुं सुप्रजसः
सुवीरः ॥ अथर्व० १८।४।६३

(सोम्यासः पितरः) हैं सोम संपादक पितरों। (गंभीरैः पूर्वाणैः पथिभिः) गंभीर पूर्वाण-मासोंद्वारा (परायात) पापस्र चले जाओ। जहाँसे आए थे वहाँ पर लौट जाओ। (अथ पुनः) और फिर (सुप्रजसः सुवीरः) हे उत्तम प्रजावाले तथा सुवीर पितरों। (मासि) मासके अन्तमें यात्रि महीने महीनेके बाद (नः गृहान्) हमारे घरोंमें (हविः, अगुं) हवि के खानेके लिए (आयात) आओ।

'पूर्वाण-पुरं यातीति पूर्वाणः।' नगरको जानेवाले रस्तेका नाम पूर्वाण है। प्रत्येक मासमें पितृयज्ञ करना चाहिए तथा उसमें देश देशान्तरमें स्थित पितरोंको आमन्त्रित करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका भाव है।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सदः सदः सदः
सुप्रणीतयः। अन्ता हवींषि प्रयत्तानि बर्हिष्यधा रथि
सर्ववीरं दधातन ॥

अ. १०।१५।११

यह मंत्र यजुर्वेद व अथर्व वेदमें भी थोड़ेसे पाठभेदसे आया है। देखो—यजुः १९।५९। तथा अथर्व १८।३।४४ अर्थ इस प्रकार है—

(अग्निष्वात्ताः सुप्रणीतयः पितरः) हे अग्निष्वात्त व उत्तम नेता पितरों ! (इह) इस यज्ञमें (आगच्छत) आओ। (सदः सदः सदत) घर घरमें स्थित होओ। (अथ) और (बर्हिषि प्रयत्तानि हवींषि अन्ता) यज्ञमें दिए गए हवियोंको खाओ। और हमें (सर्ववीरं रथि दधातन) सर्व प्रकारकी वीरतासे पूर्ण धनको दो।

इस मंत्रमें पितरोंको यज्ञमें हवि खिलानेका व उनसे वीरता पूर्ण धन मांगनेका वचन है ।

सहस्रधारं शतधारमुत्समक्षितं व्यव्यमानं सलिलस्य पृष्ठे ।

ऊर्जं दुहानमनपस्फुरन्तमुपासते पितरः स्वधामिः ॥

अथर्व. १८. ४।३६

[शतधारं सहस्रधारं उत्सं] सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतकी तरह जो हजारों व सैकड़ों धाराओंसे युक्त है ऐसे, और जो [सलिलस्य पृष्ठे व्यव्यमानं] अंतरिक्षके ऊपर व्याप्त है ऐसे, [ऊर्जं दुहानं] अन्न व बलको देनेवाले, [अनपस्फुरन्तं] कभी भी चलायमान न होनेवाले अर्थात् स्थिर हविको [पितरः] पितर [स्वधामिः] स्वधाओंके साथ [उपासते] सेवन करते हैं ।

यहाँपर हवि शब्दका अध्याहार पूर्व मंत्रसे करना पड़ता है क्योंकि संपूर्ण मंत्रमें आए हुए विशेषणोंका कोई भी विशेष्य नहीं है ।

पितृगण स्वधाके साथ हवि खाते हैं । इस कथनसे यह स्पष्ट होता है कि स्वधा कोई भिन्न वस्तु ही है । यहाँ पर भी पूर्व मंत्रकी तरह पितरोंके हवि सेवनका उल्लेख है ।

पितरोंका यज्ञमें धनदान ।

आसीनासो अरुणीनामुपस्थे रयिं धत्त दाशुषे मर्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्रयच्छत त इहोर्जं दधात ॥

अ. १०।१५।७ ॥

पञ्च. अ. १९।६३ ॥ तथा अथर्व. २८।३।४३ ॥

[अरुणीनां उपस्थे] यज्ञमें प्रदीप्त की गई अग्निकी लाल लाल चमकती हुई ज्वालाओंके समीपमें [आसीनासः] बैठे हुए पितरों ! [दाशुषे मर्याय] दानी मनुष्यके लिए [रयि-धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस दानी मनुष्यके लिए [रयि धत्त] धनको दो । [तस्य] और उस मनुष्यके [पुत्रेभ्यः वस्वः प्रयच्छत] पुत्रोंके लिए भी धनको दो [ते] उपरोक्तानुसार धन दान करनेवाले तुम [इह] इस यज्ञमें [ऊर्जं] अन्नको धारण करो ।

परायात पितर आ च यातायं वो यज्ञो मधुना समक्तः ।

दत्तो अस्मभ्यं द्रविणेह भद्रं रयिं च नः सर्ववीरं दधात ॥

अथर्व. १८।३।१४ ॥

[पितरः] हे पितरों ! [परायात] यज्ञ समाप्ति पर वापस लौट जाओ । [च] और फिर [आयात] आओ क्योंकि

[अयं यज्ञः चः मधुना समक्तः] यह यज्ञ तुम्हारे लिए [मधुना समक्तः] मधुर आज्यसे सिंचित हुआ है । [इह] इस यज्ञमें [द्रविणा] धनोंको [दत्तो] दो । [भद्रं सर्ववीरं रयिं च] और कल्याणकारी तथा सर्व वीरतासे युक्त रयि अर्थात् सम्पत्ति समृद्धिसे [नः] हमें [दधात] पुष्ट करो । मधुका अर्थ है मधुरसंपूर्ण आज्य । देखो. ऐ. भा. २।२। 'एतद् वै मधु दैव्यं यद् आज्यम् ।'

आपो अग्निं प्र हिणुत पितृस्येमं यज्ञं पितरो मे जुषन्ताम् । आसीनामूर्जमुप ये सचन्ते ते नो रयिं सर्ववीरं नियच्छात् ॥

अथर्व. १८।४।४०

[आपः] हे आप । तुम [अग्निं पितृन् उपप्रहिणुत] अग्नि को पितरों के पास भेजो । [मे पितरः] मेरे पितृगण [इमं यज्ञं जुषन्ताम्] इस यज्ञका सेवन करो । [ये] जो पितर [आसीनां ऊर्जं उपसचन्ते] उपस्थित अर्थात् हमारे से दिये गए अन्नका सेवन करते हैं [ते] वे पितर [नः] हमें सर्ववीरं रयिं] सब प्रकारकी वीरतासे युक्त धन-संपत्ति को [नियच्छात्] निरन्तर देते रहें ।

इस मंत्रमें आप अर्थात् जलोंसे कहा गया है कि वे अग्निको पितरों के पास ले जाएं, जिससे कि अग्नि में होम हुआ हवि पितरों को पहुँच सके ।

इन उपरोक्त मंत्रोंके देखनेसे हम इस परिणाम पर पहुँच सकते हैं कि पितृगण यज्ञमें आकर हवि का ग्रहण करते हैं तथा प्रार्थकों को धन देते हैं । इससे पितरोंका यज्ञसे संबन्ध प्रतीत होता है । पितरोंको यज्ञमें बुलाया जाता है, वहाँपर उन्हें हवि दी जाती है, जो कि हवि वे अग्नि द्वारा स्वीकृत करते हैं । यह बात अथर्व. १८।४।४० से स्पष्ट होती है । इसका अभिप्राय यह है कि जिस रूपमें हवि होमी जाती है उस रूपमें पितर नहीं लेते, परन्तु अग्नि द्वारा सूक्ष्म अदृश्य रूपमें परिणत हुई हुई हवि लेते हैं अर्थात् यज्ञमें अग्निये होमी हुई हवि पितरोंको पहुँचती है । इसलिये जिसको सर्ववीरोपेत धन सम्पत्ति चाहिये उसे यज्ञ करना चाहिये व पितरोंकी हवि देनी चाहिये । इन उपरोक्त बातोंका हम इन मंत्रोंसे सहज अनुमान कर सकते हैं ।

सं विज्ञान्निवृह पितरः स्वा नः स्योनं कृण्वन्तः प्रप्तिरन्त आयुः । तेभ्यः शक्रेम हविषा भक्षमाणा ज्योग्जीवन्तः शरदः पुरुषीः ॥

अथर्व. १८।२।२९

[इह] इस यज्ञमें [सः] हमारे [स्याः पितरः] जातिके पितृगण [स्योर्न कुर्वन्तः] सुख उत्पन्न करते हुए [सं विशन्तु] प्रविष्ट होवें । और [आयुः प्रतिरन्त] आयुष्यकी वृद्धि करें । और उसके बदलेमें [नक्षमाणाः] गतिशील अर्थात् सर्वदा कार्य तत्पर हम [ज्योक् पुरुषाः शरदः] निरन्तर बहुत से वर्षोंतक [जीवन्तः] जीवन धारण करते हुए [तेभ्यः] उन दीर्घ आयु देनेवाले पितरोंकी [हविषा] हविद्वारा [शक्रेम] परिचर्याके लिये समर्थ बने रहें ।

यह मंत्रभी उपरोक्त परिणामको पुष्ट कर रहा है । निम्न मंत्र विशेष विचारणीय है क्योंकि इनमें पितरोंके लिये मांस व वषाके हवनका विधान मिलता है ।

वह वषो जातवेदः पितृभ्यो यन्नैवान्वेत्थ निहितान् परांके । मेदसः कुल्या उपसवन्तु सत्या एषामाशिषः सं नमन्तां स्वाहा ॥ यजुः अ० २५।२०

(जातवेदः) हे अग्नि ! (पितृभ्यः वषां वह) पितरोंके लिये वषाका वहन कर, (यज्ञ) जहाँ (परांके) दूरपर (निहितान्) स्थित (एतान् वेत्थ) इन पितरोंकी तू जानता है । (मेदसः कुल्याः तान् उपसवन्तु) चरबीकी छोटी छोटी नदियाँ उनके प्राप्त होवें और (एषां सत्याः आशिषः) उनके सत्य आशीर्वाद (सं नमन्ताम्) हमें प्राप्त होवें । (स्वाहा) उपरोक्त कथन सत्य है ।

यहापर अग्निको पितरोंके लिये चरबीकी नहरें पहुँचानेके लिये कहा गया है । निम्न मंत्रमें पितरोंके लिये मांसवाले चरुके देनेका विधान है—

अपूषवान् मांसवोश्चरुह सीदतु । लोककृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतमागा इहस्य ॥

अथर्व, १८।४।२०॥

अपूर्वों व मांसवालों चरु यहाँ वैदी पर आवे । (लोककृतः पथिकृतः) स्थानोंके बनानेवाले व मार्गोंके बनानेवालोंको (यजामहे) हम पूजते हैं । (ये) जो कि तुम (इह) यहाँ (देवानां हुतमागाः) देवोंमें दिये हुए भागका देनेवाले हो ।

वेदमें मांस शब्द मांसके लिये आता है । यास्काचार्यने इसके जो निर्वचन किये हैं, वे इसी बातका सिद्ध कर रहे हैं । साथही जा उन्होंने मंत्र पेश किया है उसमें भी स्पष्ट शब्दोंमें चरुकी मांस खानेका निषेध है । यास्काचार्यने मांसके निर्वचनमें निम्न किये हैं— देखो निष्क— ४।१।३।२

(१) मांस-माननं— (मान-जननं) अर्थात् मांसमक्षणसे दीर्घायु प्राप्त नहीं होती ।

(२) मानस-मांस खानेसे मानसिक पाप पैदा होते हैं ।

(३) मनोऽस्मिन्मनसि-मांस खानेमें मन जाता है । मांसमक्षणको मन बहुत चाहता है ।

इसके अतिरिक्त मनुने मनुस्मृतमें मांसका जो निर्वचन किया है वह भी देखने लायक है । वह इस प्रकार है—

मां स भक्षयिताऽमुत्र यस्व मांसमिहावृण्वहम्

पुनर्मांसस्य मांसत्वं प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ ५।५५॥

अर्थात् जिस प्राणीका मांस मैं इस जन्ममें खाता हूँ, पर जन्ममें वह मुझे खाएगा । यह मांसका मांसत्व है ऐसा विद्वान् लोकोंका कथन है ।

इसी सूक्तके ४२ वें मंत्रमेंभी ऐसाही वर्णन है । वह मंत्र इस प्रकार है—

यं ते मन्थं यमोदनं यन्मांसं निपुणामि ते । ते ते सन्तु

स्वभावन्तो मधुमन्तो घृतश्श्रुतः ॥ अथर्व० १८।४।२५॥

(ते) तेरे लिये (यं मन्थं) जिस मन्थ अर्थात् मथनेसे विलोडनेसे प्राप्त पदार्थ मखखन आदिको और (यं ओदनं) जिस भातको (यत् मांसं) जिस मांसको (ते) तेरे लिये (निपुणामि) देता हूँ । (ते) वे सब (स्वभावन्तः मधुमन्तः घृतश्श्रुतः) स्वभावसे, मधुरतासे युक्त तथा चीसे परिपूर्ण (ते सन्तु) तेरे लिये होवें ।

इस मंत्रमें मांसका विधान है । प्राचीन सूत्रकारों के सूत्रोंमें भी कई स्थानोंपर मांसविधान पाया जाता है ।

अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम् ।

अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायध्वम्

यजु अ० २।३२

(पितरः) हे पितरों । (अत्र) इस यज्ञमें [मादयध्वम्] प्रसन्न होओ और (यथाभागे) अपने अपने भागके अनुसार हवि लेते हुए [आवृषायध्वम्] वृष की तरफ आवरण करो अर्थात् मस्त होकर खाओ । जिस प्रकार कि [अमी पितरः] वे पितर [यथाभागे] अपने अपने भागके अनुसार हवि लेकर [मदन्त] प्रसन्न हुए और [आवृषायध्वम्] उन्होंने उसे खाया ।

शतपथ ब्राह्मणमें ' यथाभागमावृषायध्वं ' का अर्थ किया है ' यथाभागं अग्नीतेति ' श० २०।४।२।२० ॥ पितरों के लिए

यज्ञ में खास हवि का भाग करके रखा जाता है जिसे खा कर वे प्रसन्न होते हैं । यह इससे सूचित होता है । अतः यज्ञमें पितरोंके लिए भाग रखना चाहिए ।

१६ वो मुद्रं पितरः सोम्यं च ते नो सचध्वं स्वय-
शसो हि भूतः॥ ते अर्वाणः कवय आ शृणोत सुविदत्रा
विदधे हूयमानाः ॥ अथर्व० १०।३।१९

[पितरः] हे पितरो । [वो यत् मुद्रं सोम्यं च] तुम्हारा जो हर्षप्रद व सौम्य कार्य है [तेनो] उस द्वारा [सचध्वं] हमें डेवित करो अर्थात् युक्त करो । [हि] निश्चयसे तुम [स्वयशसः] अपने यशसे ही यशस्वी [भूत] होते हो । [अर्वाणः] गतिवाले अर्थात् निरालसी, [कवयः] कान्तदर्शी तथा [सुविदत्राः] उत्तम धनवाले, [हूयमानाः] बुलाए गये [ते] वे तुम [विदधे] यज्ञमें हमारी उपरोक्त प्रार्थनायें [आशृणोत] आकर सुनो ।

अवतकके मंत्रोंसे हमने देखा कि पितरोंको यज्ञमें बुलाया जाता है और वहाँपर उन्हें हवि देकर प्रसन्न किया जाता है । प्रसन्न हुए हुए वे आयु, धनवादि की इच्छा पूर्ति करते हैं । इसका अभिप्राय यह है कि पितरोंसे कामपूर्ति करानेके लिए यश साधनभूत है ।

पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान ।

सोदकामत् सा पितृनागच्छत् तां पितरोऽन्त ।
सा मासि समभवत् ॥ अथर्व० ८।१२।३ ॥
तस्मात् पितृभ्यो मास्युपमास्यं ददाति प्र पितृयानं
पन्थां जानाति य एवं वेद ॥ अथर्व० ८।१२।४

(सा) वह विराट् (उक्त अकामत्) ऊपरको छछत्रा और (सा) वह (पितृन् अगच्छत्) पितरोंके पास गई । (तां) उसको (पितरः अन्त) पितरोंने प्राप्त किया । फिर (सा) वह विराट् (मासि) मासमें (समभवत्) संयुक्त हुई ॥ अथर्व० ८।१२।३ ॥ (तस्मात्) इस लिए (पितृभ्यः मासि) पितरोंके लिए महीनेमें (ददाति) देते हैं । (यः एवं वेद) जो इस प्रकार अर्थात् पितरोंको महीने में दिया जाता है ऐसा जानता है, वह (पितृयानं पन्थां) पितृयान मार्गको [प्रजानाति] अच्छी प्रकार जानता है ।

यहाँपर जो कहा गया है उससे इतना परिणाम अवश्य निकलता है कि पितरोंके लिए प्रत्येक मासमें दान करना चाहिए, उनके लिए कुछ देना चाहिए ।

१९ (अ. सु. भा. को. १८)

पितरोंका आसन ।

येऽस्माकं पितरास्तेषां बर्हिरसि ॥ अथर्व० १०।४।६० ॥
[ये] जो [अस्माकं पितरः] हमारे पितर हैं, [तेषां] उनका (बर्हिः) आसन [असि] है ।

कुशाघासका नाम बर्हि है । बर्हिको संवोधन करके कहा गया है । यज्ञमें पितरोंके बैठनेके लिए कुशाघासनिर्मित आसन होना चाहिए, ऐसा इससे पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

(१)

इस प्रकरणमें हम अग्नि व पितरोंका संबन्ध तथा पितरोंके प्रति आग्निके कार्योंको दर्शायेंगे । पाठक इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोंको ध्यानपूर्वक पढ़ें व उनसे निकलते हुए परिणामों पर गौर करें ।

यज्ञमें अग्निका पितरोंको लाना ।

ये तातृपुर्वेवत्रा जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अकैः ।
आग्ने याहि सुविदग्नेभिः अर्वाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिः
धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।९

(देवत्रा जेहमाना) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तोम तष्टासः) स्तोमोंके बनानेवाले [ये] जो पितर [अकैः] पूजनीय स्तुतियोंसे [तातृपुः] अत्यन्त प्रसन्न होते हैं, ऐसे [सुविद-
त्रेभिः, सत्यैः, कव्यैः, धर्मसद्भिः पितृभिः] उत्तम धनवाले अर्थात् समृद्ध, सत्यवचनी, कवि अथवा कव्य नामवाले पित-
रोंके लिए दिए गये हव्य का । अतः कव्योंके लेनेवाले, यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ [अग्ने] हे अग्नि तू [आयाहि] आ ।

ये सत्यातो हविरदो हविष्वा इन्द्रेण देवैः समर्थ
दधानाः । आग्ने याहि सदसं देववृन्दैः परैः पूर्वैः
पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ१०।१५।१०

[ये] जो पितर [सत्यासः] सत्यवचनी [हविरदः] हविके खानेवाले, [हविष्वाः] हविकी रक्षा करनेवाले तथा [इन्द्रेण देवैः समर्थ दधानाः सन्ति] इन्द्र व देवोंके साथ एक ही रथपर चढ़ते हैं ऐसे [सदसं देववृन्दैः] हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए (पूर्वैः परैः) प्राचीन व अर्वाचीन [धर्मसद्भिः पितृभिः] यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (आ याहि) आ । उपर निर्दिष्ट दोनों मंत्र एकही बात कर रहे हैं । इन दोनोंमें अग्निको, पितरोंको अपने साथ लानेके लिए

कहा गया है : पितरोंको यज्ञादिमें साथ लाना अग्निका कार्य है, यह इन मंत्रोंसे स्पष्ट होता है । यह अग्नि कौन है इसका निर्णय मंत्रोंसे स्वयं पाठक कर सकेंगे । इस अग्निका यज्ञ व हविसे विशेष संबन्ध है, यह आगे आनेवाले मंत्रोंसे स्वयं स्पष्ट हो जायगा । उन सब मंत्रोंको लक्ष्यमें रखते हुए ही अग्निके विषयमें निर्णय करना चाहिए । यह अग्निविषयक निर्णय पितरोंपर प्रकाश डाल सकेगा । ऐसा हमारा कहना है ।

अग्निका पितरोंको हवि खानेके लिए ले आना ।

उशन्तस्त्वा मिधीमदुशन्तः समिधीमहि ।

उशसुशत आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥

अ० १०।१६।२ तथा यजुः अ० १९।७० ॥

तथा अथर्व० १८।१।५६ ॥

हे अग्ने ! (उशन्तः) कामना करते हुए हम (त्वा मिधीमहि) तेरी स्थापना करते हैं । और (उशन्तः समिधीमहि) कामना करते हम तुझे प्रदीप्त करते हैं । (उशन्) कामना करती हुई हे अग्नि तू (हविषे अत्तवे) हविके खानेके लिए (उशतः पितृन्) कामना करते हुए पितरोंको (आ वह) ले आ । यज्ञां पर अग्निसे हवि खानेके लिए पितरोंके ले आनेके लिए कहा गया है ।

युमन्तस्त्वेधीमहि युमन्तः समिधीमहि ।

युमान् युमत आ वह पितृन् हविषे अत्तवे ॥

अथर्व० १८।१।५७ ॥

हे अग्नि ! (युमन्तः) दीप्तिमान होते हुए हम (त्वा इधीमहि) तुझे प्रकाशित करें । (युमन्तः) और दीप्तिमान हम (समिधीमहि) तुझे भली प्रकार प्रदीप्त करें । (युमान्) दीप्त हुआ हुआ तू (युमतः पितृन्) प्रकाशमान पितरोंको (हविषे अत्तवे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ । उपरोक्त मंत्रके भाष्य का ही यह मंत्र भी समर्थन कर रहा है ।

ये निखाता ये परोक्षा ये दग्धा ये चोद्धिताः ।

सर्वोस्तानग्ने आवह पितृन् हविषे अत्तवे ॥

अथर्व० १८।२।३४ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (ये निखाताः) जो पितर जमीनमें गाढ़े गए हैं और (ये परोक्षाः) जो पितर दूर बहा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो पितर अग्निसे जलाए गए हैं (ये च) और जो पितर (उद्धिताः) जमीनके ऊपर

रखे गए हैं, (तान् सर्वान्) उन सब पितरोंको तू (हविषे अत्तवे) हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ ।

इस मंत्रमें यह बताया है कि चार प्रकारका अंत्येष्टि संस्कार होता है । (१) गाड़ना, (२) बहाना, (३) अलाना, (४) हवामें छुला छोड़ना । यहाँ पर इन चारों संस्कारोंसे संस्कृत पितरोंको हवि खानेके लिए अग्निको बुलानेके लिए कहा गया है । इस मंत्र पर विशेष प्रकाश ' प्रेत व अंत्येष्टि नामक ' शीर्षकके नीचे डालेंगे ।

अग्निका पितरोंको हवि पहुंचाना ।

ऊपर हमने देखा कि अग्नि पितरोंको हवि खानेके लिए अपने साथ ले आती है । अब हम देखेंगे कि वह पितरोंके पास हवि ले भी जाती है और वहाँ उन्हें देती है ।

त्वमग्न ईक्षितो जातवेदोऽवाहकम्यामि सुरभीणि कुरवी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षसि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ अ० १०।१५।१२ तथा

अथर्व० १८।१।४२ ॥

यह मंत्र यजुर्वेदमें पाठभेद से निम्न प्रकार आया है—

त्वमग्न ईक्षितः कव्यवाहनावाहकम्यामि सुरभीणि कुरवी । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षसि त्वं देव प्रयता हवींषि ॥ यजुः अ० १९।६६

(जातवेदः अग्ने !) हे जातवेदस् अग्नि ! (ईक्षितः त्वं) स्तुति किया गया तू (इष्यामि) इष्योंको (सुरभीणि कुरवी) सुगन्धित बनाकर (प्रादाः) बहान कर । और फिर (पितृभ्यः प्रादाः) पितरोंको दे । (ते) वे पितर (प्रयता हवींषि) दी गई हवियोंको (स्वधया अक्षन्) स्वधाके साथ खावें । [देव] हे प्रकाशमान अग्नि ! [त्वं] तू भी [अक्षि] उन हवियोंको खा ।

इस मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि वह हवियोंको ले जाकर पितरोंके दे, ताकि वे उन्हें खावे । यजुर्वेद में स्थित उपरोक्त मंत्रमें अग्निका विशेषण ' कव्यवाहन ' आया हुआ है । पितरोंके लिए दी गई हवि का नाम कव्य है । और क्यों कि अग्नि सब कव्यको पितरोंको पहुंचाती है अतः उसे कव्य वाहनके नामसे पुकारा गया है । हम आगे भी देखेंगे कि पितरोंके प्रति हविको ले जानेवाली अग्निको कव्यवाहनके नामसे कहा गया है ।

अभूर वृत्तः प्रादितो जातवेदाः स्वायं न्यह उपवन्धो

तृभिः । प्रादाः पितृभ्यः स्वधया ते अक्षसिद्धिं त्वं
वेच प्रयता हवीषि ॥ अथर्व० १८।४।६५

(साथे गये) साथेकाल और प्रातःकाल (तृभिः उप-
न्याः) नरों से वन्दना की जाती हुई (जातवेदाः) जातवे-
दस् अग्नि (प्रहितः दूतः अभूत्) भेजा हुआ दूत है । क्योंकि
कि तू भेजा हुआ दूत है अतः हे (देव) प्रकाशमान अग्नि !
(प्रयता हवीषि) हमारे से दी गई हवियोंको [पितृभ्यः प्रादाः]
पितरोंके लिए दे जिससे कि (ते) वे पितर जिन्होंने कि
तुझे दूत बनाकर भेजा है, [स्वधया अक्षन्] स्वधाके साथ
हमारे द्वारा दी गई हवियोंको खावे । [त्वं अदि] तू भी उन
हवियोंको खा । इस मंत्र से हमें पता चलता है कि जिस अग्नि-
की साथ व प्रातः वन्दना की जाती है उस अग्निको पितर अपना
दूत बनाकर हमारे पास भेजते हैं और वह अग्नि हमारे पास
से हवियों को ले जाकर पितरोंको पहुंचाती है । हमारे से दी
गई हवियोंको पितरों तक पहुंचानेके लिए अग्नि माध्यम है,
यह यहाँ पर स्पष्ट होता है ।

उपरोक्त दोनों मंत्र इस बातको स्पष्ट कर रहे हैं कि अग्नि
पितरोंके पास हवि पहुंचाती है और पितर उसे अपना दूत
बनाकर हवि लानेके लिए भेजते हैं ।

यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन् यक्षदत्तावुधः

मेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ।

ऋ० १०।१६।११ ॥ तथा यजुः अ० १९।६५

[यः अग्निः] जो अग्नि [कव्यवाहनः] कव्य का अर्थात्
पितरोंकी हविका वहन करनेवाली है और जो [यक्षदत्तावुधः
पितृन् यक्षत्] यक्ष वा सत्य से बड़नेवाले पितरोंका यजन
करती है वह अग्नि [देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि वोचति]
देवों और पितरों के लिये हव्यों को कहे अर्थात् देवों व
पितरोंसे कहे कि मैं तुम्हारे लिए हव्य ले आई हूँ ।

पूर्व मंत्रमें हम अभी देख आए हैं कि अग्नि पितरोंका
दूत बनकर उनके लिए हवियोंको ले जाती है । हवि ले जानेपर
पितरोंको वह सूचित करती है कि तुम्हारे लिए मैं हवि ले आई
हूँ इसी भावको इस मंत्रमें कहा गया है । यहाँपर अग्निको
कव्यवाहन कहा गया है । देवों व पितरों दोनों को ही अग्नि
हवि पहुंचाती है यह भी इससे पता चलता है । निम्न मंत्रमें
भी अग्निको कव्यवाहनके नामसे कहा गया है ।

अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नमः ॥ अथर्व० १८।४।७१

(कव्यवाहनाय अग्नये) कव्यका वहन करनेवाली अग्नि

के लिए (स्वधा नमः) स्वधा और नमस्कार होवे ।

पितरोंके लिए दी जाती हविका नाम कव्य है और देवोंके
लिए दी जाती हविका नाम हव्य है ।

अभिका दूरगत पितरोंको जानना ।

समिन्धते अमर्त्यं हव्यवाहं वृत्तप्रियम् । स वेद
निहितान् निधीन् पितृन् परावतो गतान् ॥

अथर्व० १८।४।४१

(अमर्त्य) मरणघर्मसे रहित (वृत्तप्रियं) जिसको धी
बहुत प्रिय है ऐसी (हव्यवाहं) हव्योंका वहन करनेवाली
अग्निको पितृगण (समिन्धते) अच्छी प्रकार प्रदीप्त करते
हैं । और (सः) वह अग्नि (निहितान् निधीन्) छिपे हुए
सजानोंकी तरह (यदां लुप्तोपमा है) (परावतो गतान् पितृन्)
दूरगत पितरोंको (वेद) जानती है ।

यहाँपर यह बताया गया है कि छिपे हुए सजानों की
तरह जो पितर सर्वथा अज्ञोपे ओझल हैं अर्थात् सर्वथा
अदृश्य हैं (चाहे वे दूर देशमें जानेसे अदृश्य हों या परलोक-
वासी होनेसे अदृश्य हों) उन्हें अग्नि जानती है । इसी लिए
अग्निसे कहा गया है कि वह पितरोंको हवि पहुंचाए और
इसी लिए वही पहुंचा सकती है ।

ये चेह पितरो ये च नेह याश्च विद्या यां उ च न

प्रविद्या । त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः स्वधाभिर्यज्ञं

सुकृतं जुषस्व ॥

ऋ० १०।१५।१३

(ये च इह पितरः) जो पितर यहाँपर हैं, (ये च न इह) और
जो यहाँपर नहीं हैं, (यान् च विद्या) तथा जिन पितरोंको हम
जानते हैं, (यां च न प्र विद्या) तथा जिन पितरोंको हम
नहीं जानते, इस प्रकारके (यति ते) जितने भी वे पितर
हैं उन सबको (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (त्वं वेत्थ)
तू जानती है । (स्वधाभिः) स्वधाओंके साथ (सुकृतं
यज्ञं) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक
ग्रहण कर ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे अग्निको विद्यमान अविद्यमान,
ज्ञात अज्ञात, आदि सब प्रकारके पितरोंको जाननेवाला
बताया गया है । निम्न मंत्रमें अग्निका पितरोंको पितृकोकमें
पहुंचानेका निर्देश है ।

यद् वो अग्निरज्ज्वादेकमङ्गं पितृलोकं गमये जात-
वेदाः । तद् व पृथत् पुनराप्याययामि साङ्गाः स्वर्गे
पितरो मादयस्वम् । अथर्व० १८।४।६४

हे पितरो ! (वः यत् एनं अङ्गं) तुम्हारे जिस अङ्ग-
को (पितृलोकं गमयन् जातवेदाः अग्निः) पितृलोकमें ले
जाती हुई जातवेदस् अग्निने (अजहात्) छोड़ दिया है (वः
तत् एतत्) तुम्हारे उस इस अङ्गको मैं (पुनः) फिर
(आप्याययामि) पूर्ण करता हूँ । (साङ्गाः पितरः)
अपने साथ अङ्गोंसे युक्त हुए हुए पितरो ! (स्वर्गे मादयध्वम्)
स्वर्गमें आनन्दित होओ ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि अग्नि मरनेके अनन्तर
पितरोंको पितृलोकमें ले जाती हुई उनके शरीरके किसी अव-
यवको यहाँपर छोड़ जाती है ।

इसके शिवाय पितृश्राण में हम निर्देश कर आए थे कि
अग्नि पितृश्राण मार्गको जानती है । यहाँ हमें पता चलता है
कि अग्नि पितरोंको जानती है, पितृलोक को जानती है ।
इतना ही नहीं अपितु पितृलोकमें जाकर पितरोंको हवि पहुँ-
चाती है और वहाँसे उनको हमारे यज्ञोंमें भी अपने साथ ले
आती है । हमने पितृश्राण में यह भी देखा है कि पितर सूर्य-
किरणोंके साथ जाते हैं । इन बातोंसे ऐसा पता चलता है कि
पृथिवी लोक की हदतक पार्थिव अग्नि पितरोंको ले जाती
है । तथा सुलोकमें वहाँ अग्नि सूर्यरूपमें परिणत होकर ले
जाती है । इस प्रकार सुलोकमें जानेके पितृश्राण मार्गका कुछ
पता किया जा सकता है । अवतकके विवेचनसे इतना हमें जरूर
बतलाना है कि पितरोंको अग्नि अपने साथ पितृलोकमें ले
जाती है और वहाँसे अपने साथ पुनः यज्ञादिमें हवि आदि स्थानोंके
लिए ले भी आती है ।

अग्निका मृत पुरुषको पितरोंके पास पहुँचाना ।

पूषः स्वैरङ्ग्यावयतु प्र विद्वाननष्टपशुर्भुवनस्य गोपाः ।
त स्वैरेभ्यः परिददत् पितृभ्योऽग्निर्देवभ्यः सुवि-
ज्रियेभ्यः ॥ ऋ० १०।१७।३

तथा अथर्व० १८।२।५४

(अनष्टपशुः भुवनस्य गोपाः पूषा) हैं मृत मनुष्य !
निर्न्तर प्रकाशमान प्राणिमात्राका रक्षक पूषा, (विद्वान् त्या
इतः प्रत्यवयतु) जानता हुआ अपनी रश्मियों द्वारा तेरी
आत्माको इस पृथिवी लोकसे प्रकृष्ट मार्ग की ओर ले जावे ।
(सः अग्निः) वह अग्नि (वा) तुझे (एतेभ्यः पितृभ्यः)

इन पितरोंके लिए या (सुविज्रियेभ्यः देवेभ्यः) उत्तम जन-
वाले देवोंके लिए (परिददत्) देवे ।

यह मंत्र भी उपरोक्त परिणामको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा
है । यास्काचार्यने पूषाका अर्थ आदित्य किया है । (निरु०
५।३।९) तदनुसार सूर्य मृत पुरुषकी आत्माको अपनी
रश्मियोंसे ले जाता है ऐसा प्रतीत होता है । पितृश्राणमें जो
मंत्र (ऋ० १।१०।१७) हमने दिया है उसीकी यह मंत्र पुष्टि करता
हुआ प्रतीत होता है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शोचो मास्य त्वचं चिक्षिपो
मा शरीरम् । यदाश्रतं कृणवो आतवेदोऽधेमेनं प्र
हिश्रुतात् पितृभ्यः ॥ ऋ० १०।१९।१

यह मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ निम्न प्रकार
आया है ।

मैनमग्ने विदहो माभि शूशुचो मास्य त्वचं चिक्षिपो
मा शरीरम् । श्रतं यदा करसि जातवेदोऽधेमेनं प्र
हिश्रुतात् पितृभ्यः ॥

अथर्व० १८।२।४

(अग्ने) हे अग्नि ! (एनं मा विदहः) इस प्रेतको इस
प्रकारसे मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । (मा
अभि शोचः) इसे शोकाकुल मत कर । (अस्य त्वचं मा
चिक्षिपः) इसकी चमड़ीको मत फैक । (मा शरीरं) और
इस प्रेतके शरीर कोभी मत फैक अर्थात् इसकी त्वचा व
शरीर पूर्णतया जला दे, कोई भी भाग दहनक्रियासे अवशिष्ट
न रहे और (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रतं
कृणवः) जब तू इस प्रेतको परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्ण-
तया जला दे (अथ) तब (एनं) इसको (पितृभ्यः
प्रहिश्रुतात्) पितरोंके लिए भेज दे अर्थात् पितृलोकमें पितरों-
के पास पहुँचा दे ।

यह मंत्र यद्यपि अत्येष्टि-संस्कार-विषयक है तथापि अग्निका
पितरोंके लिए प्रेत जला देनेका कार्य दशनिके लिए वही दिया
गया है । इस मंत्रके उत्तरार्धसे ऐसा पता चलता है कि जब-
तक देह संपूर्ण तया जल नहीं जाती, तबतक आत्मा देहके
आसपास ही भँडलाती रहती है । इस परिणामानुसार तो
आत्माको शीघ्र मुक्त करनेके लिए व उसके लिए निर्धारित
स्थानपर भेजनेके लिए शरीरका दहन करना अधिक उत्तम
प्रतीत होता है ।

मृतं यदा करसि जातवेदोऽयमेने परिदत्तात् पितृभ्यः ।
यदागच्छात्सुनीतिमेतामया देवानां वशनीर्भवाति ॥

अ. १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा मृतं करसि)
जब इस प्रेतको पूर्णतया पकव अर्थात् दग्ध कर दे, (अय
एने पितृभ्यः परिदत्तात्) तब इसको पितरोंके लिए सौंपदे ।
(यदा) जब यह प्रेत (एतां असुनीति गच्छति) इस
प्राणोंके जवन को प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल
जाते हैं (अय) तब प्राणोंके निकल जानेके बाद प्रेत (मृत
शरीर) (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश हो जाता है ।

प्रेत देवोंके वश किस प्रकार होता है वह इसी मंत्रके बाद
के मंत्र अर्थात् अ. १०।१६।३ ॥ में दर्शाया है ।

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा वा च गच्छ पृथिवीं च
धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु
प्रसितिष्ठा शरीरैः ॥

अ. १०।१६।३

हे प्रेत ! तेरी (चक्षुः सूर्यं गच्छतु) आंख सूर्यको जावे ।
(वात्मा वातं) तेरी आत्मा (प्राण) वायुको जावे ।
और हे प्रेत ! (धर्मणा) धर्मसे अर्थात् कर्म फलजन्य
धर्मसे अथवा पार्थिवदि तत्त्वोंके धर्मसे अर्थात् जो पार्थिव
तत्त्व है वह पृथिवी में जावे इत्यादि रीतिसे (वां च
पृथिवीं च गच्छ) वां व पृथिवीको जा, अर्थात् जो
युक्त अंश तेरे में है वह युमें जावे व पृथिवीका है वह
पृथिवीमें जावे । (वा) अथवा (अपो गच्छ) जलोमें
जलोश जावे (यदि तत्र ते हितं) यदि वहां का कोई अंश
तेरेमें विद्यमान हो ; और इसी प्रकार (ओषधीषु शरीरैः
प्रसितिष्ठा) ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित हो अर्थात् ओष-
धिका अंश ओषधियोंमें चला जावे ।

यह ऋग्वेदके १० वें मण्डलका सम्पूर्ण १६ वां सूक्त
अंत्योष्टिसंस्कार विषयक है, अतः हम इस सम्पूर्ण सूक्त पर आगे
चलकर स्वतंत्र विचार करेंगे । यहां पर हमें इतना ही देखना
था, कि अग्नि प्रेतको क्या करता है, और तदनुसार हमने
देखा कि प्रेतको अग्नि पितृलोकमें पितरोंके पास पहुंचाती है ।

मरनेपर पितृलोकमें जाना ।

जीवानामायुः प्रतिर त्वमग्ने पितृणां लोकमपि गच्छ-
न्तु ते मृताः । सु गार्हपत्योचितपञ्चराति सुषामुषो
अयसी धेहस्मै ॥

अथर्व० १२।२।७५॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (एवं जीवानां आयुः प्रतिर) तू
जीवितोंकी आयुको बटा और जब (ते मृताः) वे मर जावें
तब (पितृणां लोकं अपि गच्छन्तु) पितृलोकमें जावें, अर्थात्
जबतक वे जीवित हैं तबतक उनकी आयु बृद्धि करता रह
और जब मरें तब पितृलोकमें पहुंचा दे (अराति वितपन्)
न दान देनेवालेको विशेष रूपसे तपाता हुआ (सुगार्हपत्यः)
उत्तम गार्हपत्य तू (अस्मै) इस जीवके लिए (अयसी उषां
उषां) कल्याणकारिणी प्रत्येक उषाको (धेहि) धारण कर,
अर्थात् इसके लिए प्रत्येक उषा कल्याण करनेवाली हो । इस
मंत्रमें अग्निसे उषा देनेकी प्रार्थना की गई है, परन्तु उषा
तो सूर्य देता है अतः यहां अग्नि सूर्यके लिए आया है ऐसा
प्रतीत होता है । इसके सिवाय सूर्यसे भी दीर्घायुकी प्रार्थना
करनेवाले मंत्र हैं तथा पहिले हम यह भी देख आए हैं कि
सूर्य किरणोंसे पितर पितृलोकमें जाते हैं, अतः अग्निसे वह
सूर्यका प्रहण है और सूर्यसे कहा गया है कि वह मृतको पितृ-
लोकमें ले जवे । पितृलोककी अवधि पूर्ण होने पर अग्नि
फिर वापिस मर्त्यलोकमें जीवात्माको लौटा लाता है, यह निम्न
मंत्र हमें दर्शा रहा है—

अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त जाहुतश्चरति स्व-
धाभिः । आयुर्वसान उपवेतु शेषः संगच्छतां तन्वा
जातवेदः ॥

अ. १०।१६।५ ॥

यही मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठ भेदके साथ निम्न प्रकार
आया है—

अवसृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त जाहुतश्चरति स्व-
धावान् आयुर्वसान उपयातु शेषः संगच्छतां तन्वा
सुवर्चा ॥

अथर्व. १८।२।१० ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः) जो (ते आहुतः) तेरे
में अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ (स्वधाभिः चरति)
स्वधाओंद्वारा अर्थात् स्वधाओंको खाता हुआ विचरण करता
है उसको (पितृभ्यः) पितरोंसे (पुनः) फिर लाकर (अव-
सृज) यहां छोड़, जिससे कि (शेषः) यह पुनर्जन्म लिया
हुआ अपरध (उपयातु) कटुधियों को प्राप्त करे तथा (जात-
वेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (तन्वा संगच्छतां) यह शरीरसे
युक्त होवे । शेष नाम संतान का है । 'शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते
इति' । निरु० ३।२ ॥ अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न
प्रकार भी किया जा सकता है ।

हे अग्ने ! जो पुत्रवत् तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा है, उसे पितरों के लिए दे अर्थात् उसे पितृलोक में पहुँचा । यही शेष अर्थात् मृत पुरुष की संतान दीर्घ जीवन धारण करती हुई अपने घर जाए । वह तेजयुक्त शरीरको प्राप्त होवे ।

इस अर्थके अनुसार इस मंत्रका भी विनियोग अंत्येष्टि-संस्कार में किया जा सकता है । मंत्रके पूर्वार्धसे मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है तथा उत्तरार्ध से दाह संस्कार में आई हुई मृत पुरुषकी संतान के लिए दीर्घायु की प्रार्थना है ।

कव्यात् अग्नि ।

जिस अग्निका अंत्येष्टि संस्कार में विनियोग किया जाता है उस अग्निका नाम कव्यात् अग्नि है । कव्यात् अग्निका अर्थ है मांसाहारी अग्नि अर्थात् जिसमें मांस होमा जाता है वह अग्नि । अंत्येष्टि संस्कारमें मृत देहको होमा जाता है अतः इसका नाम कव्यात् अग्नि है । इसके सिवाय कइयोंका ऐसा भी मत है कि अन्यत्र पितृयज्ञादिमें भी मांस होमा जाता है और अतः उस अग्निका नाम कव्यात् अग्नि है । हम पीछे 'पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य' इस शीर्षकके नीचे देख आए हैं कि दो एक मंत्र हमें ऐसे भी मिले हैं जिनमें कि पितरोंके लिए वषा मांस आदि देनेका निर्देश मिलता है । श्राद्ध करनेवाले लोक पितरोंके लिए मांसका विधान मानते हैं परंतु मांस देनेके समय उसके स्थानपर मांस (उडद) देते हैं । परंतु हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मृत शरीर होमा जानेके कारण ही वषा और मांसके होमने की कल्पना वेदमें की गई है, क्योंकि मृत शरीरमें वषा और मांस तथा भेद होते हैं । अस्तु, अब हम देखते हैं कि, कव्यात् अग्निके क्या कार्य हैं व पितरोंसे उसका क्या विशेष संबंध है ।

कव्यादमग्निं प्रहिणोमि दूरं यमराज्ञो गच्छतु रिप्रवाहः॥

इहैव यमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं वहतु प्रजाजनन्॥

ऋ० १० । १६ । १ । ॥ यजुः अ० ३५ । १९ ॥

अथर्व० १२ । २ । ८ ॥

(कव्यात् अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांस भक्षक अग्निको दूर भिजवाता हूँ । (रिप्रवाहः) पापका वहन करनेवाली वह अग्नि (यमराज्ञः गच्छतु) अर्थात् यम राजा है उन प्रदेशोंको चली जावे । (इह) यही पर (अयं इतरः जातवेदाः प्रजाजनन्) यह दूसरी कव्यात् अग्निसे भिज जातवेदस्

अग्नि जानता हुई (देवेभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्यों का एवम करें अर्थात् उन्हें पहुँचावे ।

इस मंत्रमें कव्यात् अग्नि को यमराज के देशमें भेजनेका निर्देश है और साथ ही कव्यात् अग्नि देवोंके हव्यके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है यह भी बताया गया है । इसका अभिप्राय यह है कि कव्यात् अग्निका संबंध यमलोकसे है अर्थात् कि पितर रहते हैं ।

यो अग्निः कव्यात् प्रविवेशो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स धर्ममिन्वात् परमे सधस्ये ॥

ऋ० १० । १६ । १० ॥

यह मंत्र थोड़ेसे पाठान्तरसे अथर्ववेदमें निम्न प्रकार आया है ।

यो अग्निः कव्यात् प्रविवेशो गृहमिमं पश्यन्नितरं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स धर्ममिन्वात् परमे सधस्ये । अ० १२ । २ । ८ ॥

(यः कव्यात् अग्निः) जो मांसाहारी अग्नि (इमं इतरं जातवेदसं पश्यन्) इस दूसरी जातवेदस् नामक अग्निको देख कर (यः गृहं प्रविवेश) तुम्हारे घर में घुस गई है । (तं देवं) उस दीप्यमान कव्यात् अग्निको (पितृयज्ञाय हरामि) पितृयज्ञके लिए हरता हूँ । (सः) वह (परमे सधस्ये) परम सधस्यमें (धर्म) यज्ञको (इन्वात्) प्राप्त होवे । यहाँपर इस बातको स्पष्ट किया गया है कि कव्यात् अग्नि पितृयज्ञके लिए काम आती है । इसका यह मतलब प्रतीत होता है कि पितृयज्ञ में मांसकी आहुतियाँ हैं जिसके लिए दूसरी अग्नि अनुपयुक्त है । इसी अग्नि में पितरोंके लिए मांस व वषाका होम (जैसा कि पूर्व देख आए हैं) होता होगा । इसके साथ हम यह भी देखते हैं कि कव्यात् अग्नि से भिज दूसरीकी जातवेदस् के नामसे कहा गया है । कव्यात् अग्निको जातवेदस् से नहीं कहा गया । इसका मतलब यह है कि पितृयज्ञको छोड़कर अन्यत्र सर्वत्र जातवेदस् अग्निका विनियोगही होता है । साथ पितृयज्ञ वा पितरोंके अन्य कार्योंके लिए जैसे शबदहनदिके लिए कव्यात् अग्निका प्रयोग होता है ।

कव्यादमग्निमिषितो हरामि अनात् इदन्तं वज्रेण मृत्युम् । नि सं शास्ति गार्हपत्येन विद्वान् पितुर्गर्भं लोकेऽपि भागो मस्तु ॥ अथर्व० १२ । २ । ९

(क्षितिः) प्रेरणा किया गया है (जनान् मृत्युं दहन्तं) मनुष्योंको मृत्युसे दह करती हुई अर्थात् मनुष्योंमें मृत्युसंख्या-को बढ़ाती हुई (कव्याद् अग्निं) कव्यात् अग्निको (वज्रेण) वज्रद्वारा [दहामि] दह भगता हूँ । [विद्वान्] ज्ञानी में [तं गार्हपत्येन निशास्मि] उस कव्यात् अग्निको गार्हपत्य द्वारा पूर्णतया शासित करता हूँ ताकी मृत्यु मनुष्योंमें दह न होने पावे । इस प्रकार कव्यात् अग्नि-पर शासन करनेके कारण (पितॄणां लोकेऽपि) पितरोंके लोकमें भी (भागः अस्तु) मेरा भाग हो ।

कव्यात् अग्नि पर शासन करनेसे अर्थात् उसे वशमें करनेसे पितृलोकमें भाग मिलता है, ऐसा इस मंत्रसे प्रतीत होता है अर्थात् पितृलोकमें यदि भाग चाहिए तो कव्यात् अग्नि को वशमें करना चाहिए । कव्यात् अग्निके रहनेका स्थान मुख्यतया पितृलोक ही है ऐसा इस नीचेके मंत्रसे ज्ञात होता है ।

कव्यादग्निं वाशमानमुक्थ्यं प्रहिणोमि पथिभिः
पितृयानैः । मा देवयानैः पुनरागा अत्रैवैधि पितृषु
जागृहि स्वम् ॥

अथर्व० १२।२।१०

(वाशमानं उक्थ्यं कव्याद् अग्निं) वाशमान, प्रशंसाके योग्य, मांसभक्षक अग्निको (पितृयानैः पथिभिः) पितृयान-मार्गों द्वारा (प्रहिणोमि) पितृलोकमें भेजता हूँ । (देवयानैः पुनः मा अत्र आगाः) देवयान मार्गों द्वारा फिर यहाँ वापिस लौटकर मत आ । (एधि) वहीं पर वृद्धिको प्राप्त हो । (पितृषु एव स्वं जागृहि) पितरों में ही तू जागती रह, अर्थात् सन्दीमें तू सावधानता पूर्वक रह ।

कव्यात् अग्निका पितरोंसे कोई विशेष संबंध है, अतएव उसे पितरों में ही रहनेके लिए तथा वापिस न आनेके लिए आदेश इस मंत्रमें दिया गया है ।

वाशमान-वाशस्तृतौ से यह शब्द बना है । प्लुत गतिका अर्थ उछल उछलकर जाना है । यहाँ पर कव्यात् अग्निको वाशमान विशेषण दिया है । इसका मतलब यह प्रतीत होता है कि कव्यात् अग्नि मांसको चटक चटक कर जलाती है । उस चटकनेको देखनेसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उछल उछल कर जल रही है, इसी कारण संभव है इसे वाशमानसे पुकारा गया है ।

अपाशृत्य गार्हपत्यात् कव्याद् अग्निं दक्षिणा ।

प्रियं पितृभ्यः आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता प्रियम् ॥

अथर्व० १२।२।३४

(गार्हपत्यात्) गार्हपत्य अग्निसे (अपाशृत्य) हटकर अर्थात् गार्हपत्य अग्निको छोड़कर (कव्याद् अग्निं) कव्यात् अग्नि के साथ (दक्षिणा प्रेत) दक्षिण दिशाको जाओ । (आत्मने पितृभ्यः प्रियं कृणुत) अपने लिए तथा पितरों के लिए प्रिय करो । (ब्रह्मभ्यः प्रियं) ब्रह्मज्ञानियोंके लिए प्रिय करो ।

हमें वेदमंत्रों के देखनेसे पता चलता है कि पितरों की दक्षिण दिशा है । और उपरोक्त मंत्रोंसे यह भी मली प्रकार ज्ञात हो चुका है कि कव्यात् अग्नि पितरोंमें रहती है । इन दो बातों को लक्ष्यमें रखते हुए इस मंत्रकी देखनेसे इसका भाव समझमें आ सकता है । यहाँपर कव्यात् अग्निके साथ दक्षिण दिशामें जानेका आदेश है । इसके सिवाय यह भी हमें पता चलता है कि क्योंकि पितरोंकी दक्षिण दिशा है, अतः पितृलोक दक्षिणमें है । कव्यात् अग्निके इतने विवेचनसे कव्यात् अग्निके कार्य क्या है व उसका पितरोंसे क्या संबंध है इत्यादि बातें पाठकोंके स्थानमें आगई होंगी । अब अग्नि के अन्य कार्योंको दर्शानेवाले मंत्रोंको दिया जाता है । निम्न मंत्रमें अग्नि का पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए दस्युओंका यज्ञसे दहाना बतलाया गया है । मंत्र इस प्रकार है ।

ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा बहुतादक्षरन्ति ।
परापुरो निपुरो ये भरन्त्यग्निष्ठानस्मात् प्र धमाति
यज्ञात् ॥

अथर्व० १०।२।२८ ॥

(ज्ञातिमुखाः) ज्ञातियोंके सहस्र मुखवाले अर्थात् जो सजातीय हैं और जो कि (बहुतादः) बहुत अर्थात् न दिए हुएको खानेवाले हैं यानि जबरदस्ती जो छीनकर खा जानेवाले हैं ऐसे (ये दस्यवः) जो उपक्षय करनेवाले (पितृषु प्रविष्टाः) पितरोंमें प्रविष्ट हुए हुए (चरन्ति) विचरण करते हैं, और (ये) जो (परापुरः) पुत्रोंको तथा (निपुरः) पौत्रोंको (भरन्ति) हरण करते हैं (तान्) उन दस्युओंको [अग्निः] अग्नि [अस्मात् यज्ञात्] इस यज्ञसे [प्र धमाति] दूर भगा देता है, यज्ञमें आने नहीं देता ।

भरन्ति = हरन्ति (' वृमहोर्भरच्छन्दि ' से ह को म हो गया है ।

इसमंत्रसे यह प्रतीति होता है कि अन्य ज्ञातिगण जिनको कि पितरोंमें मिनती नहीं है और जो हमारा व हमारी संतति का चुपके चुपके नाश करते रहते हैं, और जो हमारे न जानते हुए हवियों को जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हैं खाते रहते हैं । पर जब अज्ञमें वे आकर ऐसा करते हैं तो अग्नि उन्हें यज्ञों दूर भगा देती है, उन्हें पितरों में बैठकर हवि खाने नहीं देती । इससे यह भी परिणाम निकला जा सकता है कि पितरोंके लिए जो भी कुछ देना हो वह अग्नि द्वारा अर्थात् यज्ञ करके ही देना चाहिए ताकि वह पितरोंको ही मिले । अग्नि ज्ञाति मुख लोकोंको न लेने देगा ।

अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश ।

यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनुः पितृष्वाविदेश ।
पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्रथेऽग्ने तथा रयिमस्मानु जेहि ॥

अथर्व० १९।३।३॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यः ते महिमा) जो तेरी महिमा (देवेषु स्वर्गः) देवोंमें सुख पहुंचानेवाली है और (या ते तनुः) जो तेरा शरीर (पितृषु आविदेश) पितरोंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है तथा (या ते पुष्टिः) जो तेरी पोषकता (मनुष्येषु पप्रथे) मनुष्यों में फैली हुई है (तथा) उससे (अस्मानु राय जेहि) हमारे अन्दर रयि को धनसम्पत्ति को स्थापित कर अर्थात् हमें धनसम्पत्ति दे ।

यहां पर अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रविष्ट हुई हुई है यह अल दिखाई गई है । अग्नि सदा पितरों में विद्यमान रहती है ऐसा इसका अभिप्राय मात्स्य पकता है । निम्न मंत्रमें पितरोंसे यह प्रार्थना की गई है कि न तो अग्नि हमसे द्वेष करे और नहीं हम अग्नि से द्वेष करें । मंत्र निम्न है—

यो नो अग्निः पितरो हृस्वन्तरा विवेशानृतो मर्त्येषु ।
मध्यहंतं परि गृह्णाम देवं मा सो अस्मान् द्विक्षत
सा वयं तम् ॥ अथर्व० १९।२।३३ ॥

(पितरः) हे पितरों ! (यः अमृतः अग्निः) जो कम-रणशील अग्नि (यः मर्त्येषु हृषु) हम मरणशीलोंके हवियों में (आविदेश) प्रविष्ट हुई हुई है (तं देवं) उस प्रकाशमान अग्निको (अहं मयि परि गृह्णामि) मैं अपने अन्दर धर औरसे ग्रहण करता हूँ— स्थापित करता हूँ । (सः) वह अग्नि (अस्मान् मा द्विक्षत) हम मर्त्योंसे द्वेष मत करे और (वयं मा तं) हम उससे द्वेष मत करें । दोनों परस्पर

द्वेष न करते हुए मिलकर रहें ।

उपरोक्त मंत्रमें पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि अग्नि हमसे द्वेष न करे व हम अग्निसे द्वेष न करें । नीचे लिखे मंत्रमें अग्निसे प्रार्थना की गई है कि देव तथा पितर हमारे साथ जबरदस्ती न करें । मंत्र इस प्रकार है—

मो वृ णो अत्र जुहुन्त देवा मा पूर्वे आने पितरश्च
उदज्ञाः । पुराण्योः सप्तयोः केतुरन्तमहदेवानामसुर-
त्वमेकम् ॥ अ० ३।५।५।२ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (अत्र) यहाँपर (देवाः मो मा जुहुन्त) देवगण हमारे साथ जबरदस्ती मत करें । और (पूर्वे पदज्ञाः पितरः मा) पुरातन अर्थात् पूर्वकालीन पदज्ञ पितृगण जबरदस्ती मत करें । क्योंकि हे अग्नि ! [केतुः] प्रकाशक तू [पुराण्योः सप्तयोः] पुरातन धावापृथिवीके [अन्तः] अन्दर सूर्यरूपसे प्रकाशित होती है [अथाकार] और क्योंकि तू [देवानां एकं महत् असुरत्वं] देवोंका एक महात् प्राणदाता है ।

यहाँपर अग्निसे कहा गया है कि देव तथा पितर हमारे साथ जबरदस्तीका व्यवहार न करें । हमारी इच्छाके विरुद्ध हठ करके वे हमें किसी भी कार्यमें प्रवृत्त न करें । सूर्यके लिए यहाँ पर अग्नि शब्दको प्रयुक्त किया गया है ऐसा ज्ञात होता है क्योंकि यु तथा पृथिवी दोनोंपर सूर्य प्रकाशित होता है, अग्नि नहीं । इसके अतिरिक्त 'महदेवानां असुरत्वमेकं' से भी यही पता चलता है । सूर्यमें सप्त देवोंको प्राणशक्ति देनेका सामर्थ्य है, जैसा कि असुरत्व बता रहा है ।

असुरत्व-असु नाम है प्राणका । 'प्राणो वा असुः'
अ० ३।५।२।५ ॥ असु प्राणं रात्रि वृदातीति असुरः
प्राणदाता जानता । असुरत्व भावः असुरत्वम्—
जात्याकी प्राण देनेकी शक्ति । सूर्यको देवोंकी आत्मा
कहा गया है । 'सूर्यो वे सर्वेषां देवानामात्मा' ।
अ० १५।३।२।९ ॥

जुहुन्त-हृ प्रसह्यकरणे धातुके लङ् लकार का रूप है ।
'प्रसह्यकरणे' का अर्थ होता है हठ पूर्वक जबरदस्तीसे
कोई काम करना ।

पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पात्ति ।

होताजनिष्ठ केतनः पिता पितृभ्य उतये ।

प्रयश्नञ्जेन्धं यसु शकेम धाजिनो यमम् ॥ अ० २।५।३

(चेतनः) चेतनवाला व चेतना देनेवाला (पितरः) प्राणिक व रक्षक (होता) लेने व देनेवाला (अग्निः) अग्नि (पितृ-भ्यः ऊतये) पितरों की रक्षाके लिए (अजलिष्ट) उन्पन्न हुआ है । उस अग्निकी सहायता से (वाजिनः) बलवान् वा अज से युक्त हुए हुए हम (प्रयक्षे) अत्यन्त पूजनीय (जेन्यं) जयशालि जीतने लायक (वसु) धनका (यमं अकम) नियमन करनेमें समर्थ हो । अर्थात् इस प्रकारके धनको हम अपने पास स्थिर रखने में समर्थ हो सकें ।

इस मंत्रमें अग्निकी उत्पातिका प्रयोजन पितरोंकी रक्षा वतया गया है । हम ऊपर देख आए हैं कि अग्नि पितरोंकी पर्याप्त सहायक है । उसके बिना पितरोंकी रक्षा संभव नहीं । इसीको यह मंत्र प्रतिपादित कर रहा है ।

वैश्वानर अग्निका पितरोंको धारण करना ।

वैश्वानरे हविरिदं जुहोमि साहस्र शतधाऽमुसम् ।
स विभर्ति पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति-
पितृमानः ॥ अथर्व० १८।४।१५॥

(वैश्वानरे इदं हविः जुहोमि) वैश्वानर अग्निमें यह हवि डालता हूँ जो कि हवि (शतधारं साहस्रं उषं इव) सैकड़ों व हजारों धाराओंवाले स्रोतके समान सैकड़ों व हजारों धाराओंवाली है । (सः) वह वैश्वानर अग्नि (पितृमानः) उस हविसे तुम हुई हुई (पितरं पितामहान् प्रपितामहान् विभर्ति) पिताका, दादाओंका तथा परदादाओं का धारण पोषण करती है ।

यहाँ पर अग्निको वैश्वानरके नामसे कहा गया है । वैश्वानर का अर्थ है सब नरोंको लेजानेवाला । अग्नि सब मनुष्योंको ले जाती है । अत्येष्टिमें सब मनुष्योंको अग्निमें जलाया जाता है और फिर अग्नि सबको पितृलोकमें ले जाती है, जैसा कि हम ऊपर देख आए हैं । इस प्रकार अग्नि वैश्वानर है । इस मंत्रमेंभी उपरोक्त कथनोंकी ही पुनरावृत्ति की गई है । पितरोंके लिए जो कुछ देना हो, वह अग्नि की देना चाहेए, वह उन्हें पहुँचाती है और इस प्रकार उनका धारण पोषण करती है ।

(२)

अग्निष्वात्त पितरः ।

अग्निष्वात्त का क्या अर्थ है यह एक विचरणीय विषय है । क्योंकि भिन्न भिन्न भाष्यकर्ताओंने इसका भिन्न भिन्न अर्थ किया है । तथापि वेदमंत्रोंसे इसका क्या अर्थ निकलता है यह हमें

१३ (अ. सु. भा. का. १८)

देना है । अग्निष्वात्त का अर्थ इस प्रकार 'अग्निना स्वात्ताः स्वादिताः अग्निष्वात्ताः' अर्थात् जिनका अग्निने स्वाद लिया है यानि जो अग्निमें जलाए गए हैं । इसी विषयका तथा इस अर्थ की पुष्टि शतपथ ब्राह्मणकार रहा है— 'यान् मन १ उहन्स्वदयति ते पितरो अग्निष्वात्ताः' अ० २६।१७ अथवा 'तन्मग्निं अग्निं जलाती हुई स्वाद लेती है वे पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं । इस विवेचनसे अग्निष्वात्त पितरोंके विषयमें हमारे सामने यह परिणाम निकला कि जिनका अत्येष्टि संस्कार अग्निद्वारा होता है उन पितरोंका नाम अग्निष्वात्त पितर है । अब हम वेद मंत्रापर दृष्टि डालेंगे और देखेंगे कि उनसे क्या पता चलता है ।

ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वरः असुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९।६०॥

[१] ज [अग्निष्वात्ताः] अग्निष्वात्त पितर और [ये] जो [अग्निदग्धाः] अग्निदग्धा पितर [दिव मध्ये स्वधया मादयन्ते] शूलोक्तं बीचमें स्वधया आनादिता हो रहे हैं, [तेभ्यः] उन पितरों के लिए [स्वरः] स्वर प्रकाशमान अग्नि वा यम [यथावशं] कामनाके अनुसार अर्थात् कर्मानुसार [एतां असुनीति तन्वं कल्पयाति] इस प्राणों द्वारा ले जाए जानेवाले शरीरको बनाता है ।

असुनीतिका अर्थ है जो प्राणोंद्वारा लेजाया जावे यानि जिसका प्राणों द्वारा संचालन होवे । यह शरीर असुनीति है क्योंकि प्राण निकल जानेपर इसका संचालन बन्द हो जाता है । इस मंत्र से यह बात स्पष्ट है कि पितृलोकस्थ पितरों का पुनर्जन्म होता है । उपरोक्त मंत्र कीक ऐसा का ऐसा ही ऋग्वेदमें मिलता है । वहापर जो याज्ञिक परिवर्तन है वही अग्निष्वात्तके अर्थका स्वयं निर्णय कर रहा है ।

ये अग्निदग्धा ये अग्निदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वरः असुनीतिमेतां यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ ऋ १०।१५।१४

अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । इन दोनों मंत्रों की तुलना करके देखनेसे पाठकों को स्वयंसेव अग्निष्वात्त का अर्थ ज्ञात हो जाएगा । यजुर्वेदस्थ इस मंत्र में जहाँ 'अग्निष्वात्ताः' और 'अग्निदग्धाः' पद हैं वहाँ पर ऋग्वेदमें 'अग्निदग्धाः' व 'अग्निदग्धाः' पद हैं । दोष मंत्र सर्वथा समान हैं । इससे अभिप्राय यह है कि जो अर्थ अग्निष्वात्त का है वही अर्थ अग्निदग्धा का है । अग्निदग्धा का अर्थ स्पष्ट है कि जो अग्नि

द्वारा जलाया गया हो। अतः अग्निष्वात्त का भी अर्थ हुआ कि जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो। हम प्रारंभ में देख आए हैं कि शतपथ ब्राह्मणने भी वही अर्थ किया है जो कि वेदमंत्रों से पता चल रहा है। इस प्रकार वेद व ब्राह्मण अग्निष्वात्त के इसी अर्थ पर सहमत हैं कि 'जो अग्नि द्वारा जलाया गया हो।' पाठक इसपर विचार करें क्यों कि इससे पितरों पर विशेष प्रकाश पड़ता है। अग्निष्वात्त का उपरोक्त अर्थ होने पर निश्चयसे अग्निष्वात्त पितर मृत पितरही हैं यह सिद्ध होता है और उनसे जैसा कि आगे देखेंगे यज्ञमें बुलाकार रक्षा करने, घनादि देने, वह हवि खिलानेका उल्लेख है। इसका अभिप्राय स्पष्ट रूपसे यह है कि मृत पितरों के लिए कुछ न कुछ अवश्य करना चाहिए। इतना अग्निष्वात्त शब्दपर प्रकाश डालने के बाद अब हम अग्निष्वात्त पितरों के रक्षादि में आने, हमारी रक्षा करने आदि दर्शानेवाले मंत्रोंको उद्धृत करते हैं।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छत सवः सवः सवत
सुमणीतयः । अत्ता हवीषि प्रयसानि बर्हिषधा रधि
सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ १०।१५।११

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ यजुर्वेद तथा अथर्ववेदमें भी आया है। देखो यजुः १९।५९ तथा अथर्व० १८।३।४४ ॥ अर्थ इस प्रकार है:-

हे उत्तम नेता अग्निष्वात्त पितरों ! इस यज्ञमें आओ। घर घरमें स्थित होओ, और यज्ञमें दिए गए हवियोंको खाओ। हमें सब प्रकारकी धीरतासे पूर्ण धनको दो।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्त पितरोंको यज्ञमें बुलाने, हवि खिलाने तथा मांगनेका स्पष्ट रूपसे उल्लेख है।

आयान्तु नः पितरः सोम्यासोऽग्निष्वात्ताः पथिमिर्वेद-
यानैः । अस्मिन् यज्ञे स्वधया मदन्तोऽधि भुवन्तु
तेऽदन्वस्मान् ॥ यजुः अ० १९।५८॥

(सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले [नः अग्निष्वात्ता पितरः] हमारे अग्निष्वात्त पितर [देवयानैः पथिभिः] देवयान मार्गों द्वारा [अस्मिन् यज्ञे आयान्तु] इस यज्ञमें आवें। [स्वधया मदन्तः] स्वधासे तृप्त होकर आनन्दित होते हुए [अधिभुवन्तु] हमें उपदेश करें और [ते अस्मान् अदन्तु] वे हमारी रक्षा करें।

इस मंत्रमें भी पूर्व मंत्रानुसार यज्ञमें पितरोंके आने स्वधासे तृप्त होने, उपदेश करने व हमारी रक्षा करनेकी प्रार्थना है।

अग्निष्वात्तास्तुमतो हवामहे नाराशंसे सोमपीयं च
आशुः । ते नो विमसः सुहवा भवन्तु वयं स्याम
पतयो रवीणाम् ॥ यजुः अ० १९।६१॥

(स्तुमतोः) आशुओंवाले (अग्निष्वात्तान्) अग्निष्वात्त पितरोंको (हवामहे) हम बुलाते हैं, (ते) जो कि (नाराशंसे सोमपीयं आशुः) जिसमें मनुष्य प्रशंसाको पाते हैं ऐसे यज्ञमें सोमपानको करते हैं, (ते विमसः) वे मेघावी पितर (नः सुहवाः भवन्तु) हमारे लिए सुखपूर्वक बुलाने लायक होंगे अर्थात् हमें उन्हें बुलानेमें कष्ट न हो, बुलाते ही वे हमारी प्रार्थना का स्वीकार कर आ जावें। (वयं) हम (रवीणां पतयः स्याम) चनेंके स्वामी होंगे।

'स्तुमतोः' का अभिप्राय कुछ स्पष्ट नहीं होता। आशुः 'अश-भाजने' से बना है।

इस मंत्रमें अग्निष्वात्त पितरोंको सोमपान करनेके लिए आमन्त्रित किया गया है। तथा प्रार्थना की गई है कि वे दुग्मतासे हमारे आमंत्रण को स्वीकार करें। निम्न मंत्र में भिन्नभिन्न प्रकारके पितरोंके लिए भिन्न भिन्न प्रकारके पदार्थोंका उल्लेख है।

धूम्रा बभ्रुनीकाशाः पितृणां सोमवता, बभ्रवो धू-
मनीकाशाः पितृणां बर्हिषदा, कृष्णा बभ्रुनीकाशाः
पितृणामग्निष्वात्तानां कृष्णाः पृथन्तस्त्रैयम्बकाः

यजुः २४।१८॥

(धूम्रा) धूँके रंग जैसे तथा (बभ्रुनीकाशाः) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (सोमवतां पितृणां) सोम रसपान करनेवाले पितरोंके हों। (बभ्रवः) भूरे तथा (धूमनीकाशाः) धूँके जैसे पशु वा पदार्थ (बर्हिषदां पितृणां) कुशा वाघ पर बैठनेवाले पितरों के हों। (कृष्णाः) काले तथा (बभ्रुनीकाशाः) भूरे रंग जैसे पशु वा पदार्थ (अग्निष्वात्तानां पितृणां) अग्निष्वात्त पितरोंके हों। शेष 'कृष्णाः पृथन्तस्त्रैयम्बकाः' इस मंत्र भागका कोई संबन्ध प्रतीत नहीं होता और नहीं अर्थ स्पष्ट होता है। इस प्रकार अग्निष्वात्त पितरोंका प्रकरण यहां पर प्रायः समाप्त होता है। यह प्रकरण विशेष विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण है।

(३)

बर्हिषत् पितर ।

आदि विद्वत्सुविद्वद्भिर्वा विरित नपासं च विक्रमणं च
विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त विव-
स्त इहागमिष्ठाः ॥ ऋ० १०।१५।३॥ यजुः १९।५९॥

अथर्व० १८।१।४५॥

(सुविद्वान् पितृन् अहं विष्णोः आ आविस्मि) उत्तम धनवाले पितरोंको मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । (न पातं विक्रमणं च) और न गिरानेवाले अर्थात् अजेय विक्रम यानि पराक्रमको मैंने व्यापक परमात्मासे प्राप्त किया है । अतः (ये बर्हिषदः स्वधया सुतस्य पितृः भजन्त) जो बर्हि अर्थात् कुशा (दर्भ) पर बैठनेवाले पितर स्वधाके साथ निचोड़ कर उत्पादित सोमरूपी अन्नका सेवन करते हैं (ते) तुम पितरो ! (इह) इस यज्ञमें (आगमिष्ठाः) बार बार आओ ।

यहां पर बर्हिषत् पितरों को यज्ञमें बुलानेका निर्देश है ।

बर्हिषदः पितरः उत्सर्वाग्निमा वो इध्वा चक्रमा जुष-
ध्वम् । त आ गता वसा शन्तमेनाधानः स्रयोदरपो
इधात ॥ ऋ० १०।१५।४॥ यजु. अ० १९।५५॥

अथर्व० १८।१।१५॥

(बर्हिषदः पितरः) वे कुशासन पर बैठनेवाले पितरों । (ऊती) रक्षा द्वारा (अर्वाक्) हमारी और होओ अर्थात् हमारी रक्षा करो । [वः] तुम्हारे लिए (इमा इध्वा चक्रमा) इन इध्यों को करते हैं, (जुषध्वम्) इनको सेवन करो । (ते) वे तुम (शन्तमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आ गत) आओ । (अथ) और (नः) हमें (शं) रोगों का शमन तथा (योः) भयोंका दूर भगाना और [अरपः] पाप रहित आचरण दो ।

यहां पर बर्हिषद् पितरों से रक्षण, रोगों का शमन, भयों का दूरीकरण आदि करने की प्रार्थना है ।

इस प्रकार ये अग्नि व पितरों संबंधी विचार वेद में हमें मिलते हैं । इस प्रकरण में कई मननीय विचार हमें मिलते हैं जिनपर विशेष विचार करना नितान्त जरूरी है । जिन जिन मंत्रोंसे वे विचार मिलते हैं उन मंत्रोंको उनके मंत्रार्थसहित हमने पाठकों के सामने रख दिया है ।

प्रेत व अंत्येष्टि ।

इस प्रकरण में हम शरीर से प्राण निकलने के बादसे अर्थात् प्रेत बननेके प्रारंभ से उसके अंतिम संस्कार बहान तक की सब

क्रियाओं पर प्रकाश डालेंगे और अन्तिम उस प्रेतसंबंधी जो प्रार्थना ये हैं उनका उल्लेख करेंगे ।

(१)

प्राण निकलने के कुछ समय पूर्व ।

मनुष्य देहसे प्राण के निकल जानेपर उसकी प्रेत संज्ञा होती है । जब प्राण निकल जानेको हो उस समय क्या करना चाहिए यह निम्न मंत्र दर्शा रहा है ।

इदं हिरण्यं विभृद्धि यत्ते पिताविभः पुरा ।

स्वर्गं यतः पितुर्हस्तं निर्मृड्ढि दक्षिणम् ॥

अथर्व० १८।४।५६

हे मरणासन्न पुरुष ! [इदं हिरण्यं विभृद्धि] इस सोने को धारण कर, [यत्] जिस सोनेको कि [पुरा] पहिले [ते पिता विभः] तेरे पिताने धारण किया था । इस प्रकार हे मनुष्य ! [स्वर्गं यतः पितुः दक्षिणं हस्तं निर्मृड्ढि] स्वर्ग को जाते हुए पितृके दाये हाथको सुशोभित कर ।

निर्मृड्ढि-मृज् 'शौचालङ्कारयोः' से बना है । मृज् धातुका अर्थ छुड़ करना व सुशोभित करना है ।

इस मंत्रमें दर्शाई गई क्रिया हम अभीतक कई हिन्दुअजाति-यों में पाते हैं । मरनेसे पूर्व मरणासन्न के दाये हाथमें सोनेकी अंगूठी पहनाई जाती है । सायणाचार्यने 'हिरण्यं' का अर्थ सोने-की अंगूठी किया है, अतः संभव है उनके समय में यह रिवाज हिन्दुजाति में सर्वसाधारण होगा ।

इस मंत्र पर उनका माध्य भी इसी बातका समर्थन कर रहा है ।

२ प्राण निकलनेपर प्रेतका जलस्नान ।

प्राण निकल जानेपर मृत देहको जलसे स्नान कराया जाता है । इस बातका निर्देश निम्न मंत्रमें मिलता है ।

येन मृतं स्नपयन्ति इमधूणि येनोन्दते ।

तं वै ब्रह्मज्य ते देवा अपा भागमधारयन् ।

अथर्व० ५।१९।१४

जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है यह मृत को सुवर्णसे अलंकृत करनेका रिवाज गुजरात प्रांत, युक्तप्रांत व महाराष्ट्रमें किसी न किसी रूपमें अभीतक विद्यमान है । संभव है संपूर्ण भारत में भी यह रिवाज प्रचलित होगा । कच्छ प्रांतकी ' लहाणा ' जाति में कोई कोई प्रेत के शरीर पर एकाध सुवर्ण अलंकार रहने देते हैं और मरनेके बाद भी गोबर से लीपी हुई जमीन पर प्रेतको सुलाकर तुलसी सुवर्णादि उसे देते हैं । युक्तप्रांत में भी प्रेत को सुवर्ण देनेका रिवाज है । कोई कोई तो प्रेत के दोतोंमें सोने की छोटी छोटी कीलें भी लगवाते हैं, ताकि प्राण जाते हुए मुक्त सुवर्णहीन न रहे ।

अर्थात् पुरा में जुते हुए जो बैल हैं (ते) वे बैल (खा) तुझे (सुकृतां लोकं) सुकृतों के लोक में (वहन्ति) प्राप्ता करावें ।

नियानं = नीचीनं पराङ्मुखं यान्ति अनेन प्रेता इति नियानं शक्यम् । स्मशान में पहुँचने पर बैलों का गाड़ी से खोलना—

आ प्रत्यवेधामपतन्मृगेयां यद् वामभिर्भा
अत्रोचुः । अस्मादेतमध्वी तद् वशीयो दातुः
पितृष्विह भोजनौ मम ॥

अथर्व० १८।४।४९

हे प्रेतवाहक बैलो ! (युवां) तुम दोनों (आ प्रत्यवेधाम्) बैलगाड़ी से विमुक्त होओ । (तत्) उस (वक्ष्यमाण) जो आगे कहा जायगा निन्दारूप वाक्य से (अप मृगेयां) शुद्ध होओ । उस निन्दारूप वाक्य को जिससे कि ऊपर शुद्ध होने को कहा गया है, कहते हैं— (अभिभाः) दोष देनेवाले पुरुषों ने (वां) तुम दोनों को ' पुंगवौ किल अस्पृश्य अनिरीक्ष्य प्रेतं ऊढवन्तौ ' इत्यादि निन्दारूप, (यत् उचुः) जो वाक्य कहा है, उससे शुद्ध होओ । (अध्वयौ) वे हिंसा करने के अयोग्य बैलो ! (अस्मात्) इस निन्दा की कारणभूत गाड़ी से [एतं] जो छूट जाना है (तत्) वह [वशीयः] श्रेष्ठा होवे । और तब [इह] इस पितृमेध में [पितृषु दातुः मम] पितरों का उद्देश्य करके अग्नि को देते हुए वा हविको देते हुए भेरे [भोजनौ] पालना करनेवाले होओ ।

इन मंत्रों के अनुसार बैलगाड़ी द्वारा प्रेत का स्मशान में ले जाना वैदिक प्रथा प्रतीत होती है ।

९ स्मशानभूमि से विघ्नकारियों का भगाना ।

अब स्मशान में प्रेत के पहुँच जाने पर जिस स्थान पर प्रेत को जलाना या गाड़ना है, वहाँ से दुष्टों के दूर करने की प्रार्थना का निम्न मंत्रों में उल्लेख है । तदनुसार प्रार्थना करके अगली विधि करना चाहिए ।

अपेतो यन्तु पणयोऽसुम्ना देवपीयवः अस्य
लोकः सुतावतः । सुभिरहोभिरक्षुभिर्व्यक्तं
यमो ददास्वसानमस्मै ॥ यजुः अ० १५।१॥

[देवपीयवः] देवों की हिंसा करनेवाले [असुम्नाः] दुःख देनेवाले [पणयः] दुष्ट व्यवहार करनेवाले लोक [इतः] इस स्थान से जहाँ कि प्रेत की अन्त्येष्टि करनी है, [अपयन्तु] दूर हट जावें । क्योंकि [लोकः] यह स्थान [अस्य सुताव-

तः] इस सोमाभिषव करनेवाले याज्ञिक का है । [अस्मै] इसके लिये [यमः] यम [क्षुभिः अहोभिः] प्रकाशमान दिनों व (अक्षुभिः) रात्रियों से [व्यक्तं अवसानं] स्पष्ट समाप्ति [ददातु] देता है । अर्थात् इस जीवन में अब उसके लिए दिन व रात्रि की समाप्ति हो चुकी है । भावार्थ यह है कि यम ने उसका यह जीवन समाप्त कर दिया है, अब उसके लिए दिन व रात्रि नहीं होंगी हैं । इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि हे दुष्ट लोगो ! इस स्थान से भाग जाओ जहाँ कि हमने इस प्रेत का अन्त्येष्टि संस्कार करना है, जिससे कि संस्कार में तुम विघ्न न डाल सकी । इसी प्रकार निम्न मंत्र में भी ऐसी ही प्रार्थना है । मंत्र इस प्रकार है—

अपेत वीत वि च सर्पतातोऽस्मा एतं पितरो लोक-
मकन् । अहोभिरक्षिरक्षुभिर्व्यक्तं यमो ददास्वसान-
मस्मै ॥ अ० १०।१४।९॥

अथर्व० १८।१।५५ ॥

हे दुष्टो ! [अपेत] यहाँ से नले जाओ । [वीत] भाग जाओ । [विसर्पतातः] सर्वथा हट जाओ । क्योंकि [अस्मै] इस मृत पुरुष के लिये [पितरः एतं लोकं अकन्] पितरों ने यह स्थान [स्मशानभूमिका] किया है— चुना है— निर्धारित किया है । शेष उत्तरार्ध का अर्थ उपरोक्त मंत्रानुसार ही है । केवल ' अक्षिः ' पद विशेष है, जिसका शब्दार्थ है जलोत्प्रेषण । परन्तु यह पेय पदार्थों के लिए यहाँ आया है । मरने पर सांसारिक पेय पदार्थों की भी समाप्ति हो जाती है । इस प्रकार यह मंत्र भी उपरोक्त प्रयोजन के लिए ही है ।

अपेत वीत वि च सर्पतातो येऽत्र स्थ पुराणा ये च
नूतनाः । अदात् यमोऽवसानं पृथिव्या अकस्मिन्
पितरो लोकमस्मै ॥ यजुः २२।४५

[ये] जो तुम [पुराणाः] पुरातन विघ्नकर्ता और [ये नूतनाः] जो तुम नवीन विघ्नकारी लोग [अत्र] यहाँ स्मशान-भूमि में [स्म] हो वे तुम [अपेत] यहाँ से चले जाओ । [वीत] भाग जाओ । [विसर्पतातः] सर्वथा हट जाओ । क्योंकि (यमः) यम ने (अस्मै) इस मृत के लिए (पृथिव्याः अवसानं अदात्) पृथिवी की समाप्ति दी है यानि इसका पृथिवी पर का जीवन समाप्त कर दिया है इसलिए [पितरः] पितरों ने इसके लिए [इमं लोकं] यह स्मशानभूमिका स्थान [अकन्] किया है अर्थात् चुना है क्योंकि इसका यहाँ अन्त्येष्टि संस्कार होना है । इस प्रकार इन मंत्रों में स्मशान में विघ्नकारी-

योंकि भगानेका उद्देश है तदनुसार उन्हें भगाकर अगली मिथि करनी चाहिये ऐसा इन मंत्रोंका आशय है ।

(६) प्रेतको जलाना, गाड़ना आदि ।

प्रेतके स्मशानभूमिपर पहुँच जानेके अनन्तर उसे गाड़ने, बहाने, जलाने वा हवामें खुला छोड़नेकी क्रिया की जाती है । नीचे लिखे मंत्रमें इन इन चारों क्रियाओंका उल्लेख पाया जाता है ।

ये निखाता ये परोसा ये दग्धा ये उद्धिताः ॥

सर्वारतानग्ने आवह पितृन् हविषे अक्षवे ॥

अथर्व० १८।१।१४

(अग्ने) हे अग्नि । (ये निखाताः) जो पितर जमीनमें गाड़े गए हैं और (ये परोसाः) जो पितर दूर बहा दिए गए हैं तथा (ये दग्धाः) जो जला दिए गए हैं (च) और (ये उद्धिताः) जो पितर जमीनके ऊपर हवामें रखे गए हैं, [तान् सर्वान्] उन सब पितरोंको तू [हविषे अक्षवे] हवि भक्षणार्थ (आवह) ले आ ।

यहाँपर चार प्रकारके स्मशान-कर्म दर्शाए गए हैं । [१] गाड़ना, [२] बहाना, [३] जलाना और [४] हवामें जमीनपर खुला छोड़ना ।

[१] गाड़ना—कुछ प्रेत जमीनमें गाड़े जाते हैं जिनका कि अंत्येष्टि संस्कार अग्नि द्वारा नहीं किया जाता । ये कौन हैं इसपर हमने थोड़ासा विचार करना है । जो मनुष्य संन्यासी होकर अपना देहत्याग करते हैं उनके देहको न जलानेके लिए स्मृतियोंमें कहा गया है, क्योंकि संन्यासीअग्नमें प्रवेश करते हुए पुरुषका सर्वमेध याग करना पड़ता है । इस यागमें वह अग्नि संबन्धी सर्व कार्योंसे मुक्त हो जाता है । अतएव उसे मरनेपर अग्नि द्वारा नहीं जलाया जाता । संन्यासीके शरीरको जलाना चाहिए वा नहीं इस विषयमें अभीतक हमें श्रुतिका निष्पन्न बात नहीं है, पर स्मृति निषेध करती है । अतः ' निखात ' से संन्यासीका भी ग्रहण किया जा सकता है । इसके आतिरिक्त वर्तमान समयमें विशेषतः मुसलमान व ईसाई लोग मुर्दोंको न जलाते हुए गाड़ते हैं । अतः उनके प्रेतोंका भी निखातसे ग्रहण किया जा सकता है, जैसा कि हम ऊपर कह आए हैं । मुर्दोंकी चार अवस्थाएँ हो सकती हैं उनमेंसे एक निखात है ।

[२] जलाना वा
[३] जलमें बहाना] ये दो अवस्थाएँ विशेषतः

हिन्दुओंमें पाई जाती हैं ।

[४] जमीनपर वायुमें रखना यह चौथी अवस्था पारसियोंमें पाई जाती है ।

इस प्रकार ये चारों अवस्थाएँ वर्तमान समयमें हमें मिलती हैं । वेदमें मुर्दोंके दो विभाग मिलते हैं [१] अग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें जलाए जाते हैं तथा [२] अनग्निदग्ध अर्थात् जो अग्निमें नहीं जलाए जाते । अनग्निदग्धमें जलानेकी अवस्था को छोड़कर शेष तीनों अवस्थाएँ अन्तर्हित हो सकती हैं ।

यदि हम सूक्ष्म रीतिसे हिन्दुओंके अंत्येष्टिसंस्कारका अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि उपरोक्त चारों अवस्थाओंमें चिन्ह रूपमें उनके अंत्येष्टि संस्कारमें विद्यमान हैं । इससे यह अनुमान भी किया जा सकता है कि किसी न किसी समय ये चारों प्रथाएँ हिन्दुओंमें प्रचलित होंगी । यद्यपि इस समय वे संकेत रूपमें ही अवशिष्ट रह गई हैं । इस समयका हिन्दुओंका प्रेतसंस्कार इन संकेतों सहित इस प्रकारसे होता है । इसे देखनेसे ऊपरका परिणाम स्पष्ट प्रतीत होगा ।

[१] प्रायः आजकल हिन्दुलोग मुर्दा अग्निमें जलाते हैं और जलानेके बाद तीसरे दिन [२] एक अश्मा [पाथर] लेकर उसको जमीनमें रख देते हैं । इसी प्रकार मुर्दोंकी हड्डियाँ चुनकर एक मिट्टीके बरतनमें रखते हैं अथवा घुसपर लटका देते हैं अथवा [३] बहुतसे लोग समीपस्थ नदी या समुद्रमें बहा देते हैं । इसके अतिरिक्त कुछ लोग सीधा मुर्दोंकी ही नदीमें बहा देते हैं । यदि इतनाभी न हो सके तो चायलों वा आटेका पिण्ड बनाकर उसके ऊपर मृत पितरोंकी पूजा कर उस पिण्डको बहा देते हैं । [४] मरनेके बादके दसवें दिन उपरोक्त कथनानुसार पिण्ड बनाकर परके बाहर खुला रख देते हैं, ताकि उसे कौवा स्पर्श करें । जबतक कौवा स्पर्श नहीं करता, तबतक अंत्येष्टि किया पूर्ण नहीं हुई ऐसा समझा जाता है । यह संकेत हवामें मुर्दोंको पारसियोंकी तरह खुला छोड़ने की क्रिया का है ।

इस प्रकार ये चारों विधियाँ केवल हिन्दुओंमें भी किसी रूपमें पाई जाती हैं यह हम देख सकते हैं । उपरोक्त मंत्रमें जो चार विधियाँ दर्शाई गई हैं वे वे ही हैं ऐसा हम कह सकते हैं । अतएव ' ये उद्धिताः ' अर्थात् जो ऊपर रख दिए हैं यानि जो हवामें जमीन के ऊपर रख दिए हैं, यही प्रतीत होता है । इसी प्रकार ' ये परोसा ' का अग्निप्राय जो जलद्वारा दूर बहा दिए हैं यही प्रतीत होता है । अस्तु; इसमें कही गई अवस्थाओं पर हमने

ने यथाशक्ति प्रकाश डालनेकी कोशिश की है । पाठक इसपर विशेष विचार कर उचित निष्कर्ष निकालें ।

नीचे लिखे तीन मंत्रोंमें प्रेतके भूमिमें गाढ़नेका उल्लेख है । मंत्र इस प्रकार है—

अभिशोणोमि पृथिव्या मातुर्षस्त्रेण भद्रया ।

जीवेषु भद्रं तन्मयि स्वधा पितृषु सा स्वयि ॥

अ० १८।२।५२ ॥

हे प्रेत ! [त्वा] तुझे [मातुः पृथिव्याः] मातापृथिवीके [भद्रया वस्त्रेण] कल्याणकारी वस्त्रसे [अभि ऊर्णोमि] आच्छादित करता हूँ अर्थात् जमीनमें तुझे गाड़ता हूँ । [जीवेषु भद्रं तन्मयि] जीवितोंमें जो कल्याण है वह मेरेमें हो अर्थात् मुझे प्राप्त हो और [पितृषु स्वधा] जो पितरोंमें स्वधा है [सा स्वयि] यह तेरेमें हो अर्थात् तुझे प्राप्त हो । यहाँपर स्पष्ट शब्दोंमें प्रेतके गाढ़नेका निर्देश है ।

इदमिदं वा उ नापरं दिवि पश्यसि सूर्यम्

माता पुत्रं यथा सिन्ध्याभ्येनं भूम ऊर्णु हि ॥

अ० १८।२।५० ॥

हे मृत पुरुष (इदं इत् वा उ) यही है (न अपरं) दूसरा नहीं है । (दिवि सूर्यं पश्यसि) जो धुलोकमें तू सूर्य देखता है । (यथा पुत्रं माता सिन्ध्या) जिस प्रकार पुत्रको माता अपने आंचलसे ढाँपती है उस प्रकार हे (भूमे) पृथिवी तू (एनं) इस मृत पुरुषको (अभि ऊर्णु हि) चारों ओर से ढाँप । इस मंत्रके पूर्वार्धकी उत्तरार्धसे कैसे संगति है यह अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ । उत्तरार्ध का भाव स्पष्ट है ।

असौ ह्य इह ते मनः ककुत्सलमिव जामयः । अभ्येनं

भूम ऊर्णु हि ॥ अथर्व० १८।४।६६ ॥

(असौ) हे फलाने नामवाले प्रेत । (इह ते मनः) यहाँ तेरा मन है । हे (भूमे) पृथिवी ! (जामयः ककुत्सलं इव) जिस प्रकार स्त्रियाँ अपने बच्चेको वस्त्रसे ढाँपती हैं या कुल स्त्रियाँ अपने सिरको ढाँपती हैं उस प्रकार [एनं] इस प्रेतको [अभि ऊर्णु हि] भली प्रकार ढाँप ।

इन उपरोक्त मंत्रोंमें प्रेतके जमीनमें गाढ़ने का उल्लेख है । इससे गाढ़नेकी प्रणामी वैदिक ही है यह पता चलता है । अब तक अंत्येष्टिके मंत्रोंको देखनेसे हम कह सकते हैं कि हिन्दु, मुसलमान, ईसाई, पारसी आदियोंमें जो मुर्देके जलाने गाढ़ने आदिकी प्रथायें प्रचलित हैं, वे सब वैदिक हैं । या यों कह सकते

हैं कि वे सब वेदोंसे उनके पास गई हुई हैं । उनका आदि स्रोत वेद ही है ।

(७) अंत्येष्टि-संस्कार ।

काष्ठ संचय करके उसपर प्रेत रखकर अग्नि प्रज्वलित की जाती है । अग्नि के प्रज्वलित हो जानेपर निम्न मंत्रोंसे अग्निसे प्रार्थना की जाती है । आवश्यक दो एक मंत्र हम यहाँ देते हैं ।

मैनसाने विद्ही माभिशोचो मास्थ त्वचे चिक्षिपो मा शरीरम् । यदा शृतं कृणवो जातवेदोऽधेमेनं प्रहिणु-
तात् पितृभ्यः ॥ अ० १०।१६।१॥

[अग्ने] हे अग्नि ! [एनं मा विदहः] इस प्रेत को इस प्रकार से मत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट हो । [मा अभिशोचः] इसे शोकाकुल मत कर । [अस्थ त्वचं मा चिक्षिपः] इसकी त्वचा को मत बखेरा (ना शरीरं) इसके शरीर को भी मत बखेरा । अर्थात् इसकी त्वचा व शरीर को पूर्णतया जला दे । कोई भी भाग जलने से अवशिष्ट न रह जावे । और [जात-वेदः] हे जातवेदस् अग्नि ! [यदा शृतं कृणवः] जब इसे पूर्णतया पक्व बना दे अर्थात् जलादे, [अथ] तब [एनं] इसको [पितृभ्यः प्रहिणुतात्] पितरोंके लिए भेज दे यानी पितृलोकमें पितरों के पास पहुँचा दे ।

यह मंत्र अथर्व वेद [१८ । २ । ४] में भी आया है । इस मंत्र को हम पहिले 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं । वहाँ पर जो कुछ विशेष वक्तव्य इस मंत्रपर या यह दे आए हैं । अतः यहाँ पुनः लिखना व्यर्थ है ।

श्रुतं यदा करसि जातवेदोऽधेमेनं परिदत्तात् पितृभ्यः ।

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामया देवानां वशनीर्मवाति

अ० १०।१६।२॥

हे जातवेदस् अग्नि ! जब इस प्रेत को पूर्णतया दग्ध कर दे तब इसे पितरों के लिए सौंप दे । जब इस प्रेत के प्राण निकल जाते हैं तब यह देवों के वशमें होता है ।

यह मंत्र भी पूर्ण व्याख्यासहित उपरोक्त मंत्रके साथ 'अग्नि व पितर' में दे आए हैं । वहाँपर देखने से यह मंत्र स्पष्ट हो जायगा ।

अजो भागस्तपसा सं तपस्व तं ते शोचिस्सपत्न तं ते अग्निः ॥ यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्तामिर्वहैर्न सुकृतासु लोकम् ॥ अ० १०।१६।३ ॥

अथर्व० १८।२।८॥

[अजः भागः] हे अग्नि इस प्रेत का जो अजभाग [आत्मा] है [तं] उसे तू [तपसा तपस्व] अपने तपसे तथा [ते] उस अजभाग को [ते शोचिः] तेरी दीप्यमान ज्वाला [तपतु] तपावे । [तं] उस अज भागको [ते अर्चिः] भासमान ज्वाला [तपतु] तपावे । और फिर [जालवेदः] हे जालवेदस् अग्नि । [याः ते शिवाः तन्वः] तेरे जो कल्याणकारी ज्वालारूपी तनू हैं [ताभिः] उन द्वारा इस अज भाग को [सुकृतां लोकं] सुकर्म करनेवालों के लोकमें [वद] प्राप्त करा ।

इस मंत्र से भी वही परिणाम निकलता है, जैसा कि हम पहिले दर्शा आए हैं । अर्थात् शरीर के जल जाने तक आत्मा शरीर के पास ही रहती है और शरीर दहन के अनन्तर अग्नि द्वारा अन्वत्र ले जाई जाती है । यह सम्पूर्ण सूक्त इसी भावके मंत्रोंवाला है जिसका कि अंत्येष्टि में विनियोग होता है । इस प्रकार प्रेतदहन के समय आग्ने से प्रार्थनायें करना चाहिए, ऐसा इन मंत्रों का अभिप्राय है ।

उपरोक्तानुसार अग्निसे प्रार्थनायें करके अंत्येष्टिपरक मंत्रों से अग्निमें आहुतियां देनी चाहिए । यजुर्वेद का ३९ वां अध्याय अंत्येष्टिपरक है । हम यहाँ वेही मंत्र देते जिनका कि हमारे प्रकरण से संबंध है अर्थात् जिन मंत्रों में यम वा पितर विषयक किसी प्रकार का निर्देश है ।

यमाय स्वाहान्तकाय स्वाहा मृत्यवे स्वाहा । अक्षणे स्वाहा । अक्षहत्याय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा । आवापृथिवीभ्यां स्वाहा ॥ यजुः ३९।१३ ॥

[यमाय स्वाहा] यम के लिए स्वाहा । [अन्तकाय स्वाहा] अन्तक के लिए स्वाहा । [मृत्यवे स्वाहा] मृत्युके लिए स्वाहा । [अक्षणे स्वाहा] अक्षके लिए स्वाहा । [अक्षहत्याय स्वाहा] अक्षहत्या के लिए स्वाहा । [विश्वेभ्यः देवेभ्यः स्वाहा] सर्व देवों के लिए स्वाहा । [आवा पृथिवीभ्यां स्वाहा] शु तथा पृथिवी के लिए स्वाहा ।

इस मंत्रमें यम के लिए भी एक आहुतिका निर्देश है । इसी प्रकार के अन्य मंत्रों से आहुतियां देकर प्रेत से कहा जाता है कि हे प्रेत ! -

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमास्मा यां च गच्छ पृथिवीं च धर्मणा । अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हिरमोषधीषु प्रतितिष्ठतः शरीरैः ॥ अ० १०।१९।३ अथर्व० १८।२।७॥

तेरी आंख सूर्यकी जावे । तेरे प्राण वायु को जावे । और हे प्रेत । तू कर्मफलजन्य धर्म से वा पार्थिव्यादि तत्त्वोंके धर्म से [पृथिवीका अंश पृथिवीमें जावे इस प्रकारसे] शु व पृथिवी को जा, उन उनके अंश जलमें मिल जावे । इसी प्रकार जलोंमें जलांश जावे यदि जलों का कोई अंश तेरे में स्थिर हो । इसी प्रकार ओषधियोंमें शरीरांशोंसे स्थित हो । इस मंत्रपर जो विशेष वक्तव्य या वद हम पहिले दे आए हैं । इस प्रकार प्रेत का अग्नि संस्कार हो जानेपर उसकी आत्मा से कहा जाता है कि—

सहस्रणीथाः कथया ये गोपायन्ति सूर्यम् ।

अधीन् तपस्वतो यम तपोर्जा अपि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५।५॥

अथर्व० १८।२।१८ ॥

[सहस्रणीथाः कथयः] हजारों को ले जानेवाले अर्थात् हजारों के नायक, कान्तदर्शी, [ये] जो कि [सूर्य गोपायन्ति] सूर्यकी रक्षा करते हैं, ऐसे [तपस्वतः] तपोयुक्त, [तपोर्जान्] तपसे उत्पन्न [अधीन्] ऋषियों को [यम] हे नियमवान् । तू [गच्छतात्] प्राप्त हो, अर्थात् इनमें जाकर तू जन्म ले ।

८ प्रार्थनायें ।

इस प्रकार प्रेतदहन की क्रिया समाप्त हो जानेपर उसके लिए पीछेसे की जानेवाली प्रार्थनाओंका उल्लेख निम्न मंत्रों में है ।

सप्त प्राणानष्टौ मन्यस्तरेस्ते वृक्षामि ब्रह्मणा ।

अया यमस्य साधनमग्निदूहो भरकृतः ॥

अथर्व० २।१२।७

[ते] तेरे [तान् सप्त प्राणान्] सात प्राणोंको, [अष्टौ-मन्यः] आठों नाडियों को [ब्रह्मणा] ब्रह्म से [वृक्षामि] काटता हूँ । तू [अग्निदूतः] अग्नि को दूत बनाकर [भरकृतः] शीघ्रता करता हुआ [यमस्य] यमके [साधनं] घरको [अयाः] जा ।

सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् ।

दित्वायावर्षं पुनरस्तमेहि संगच्छस्व तन्वा सुवधाः ॥

ऋ० १०।१७।८॥

अथर्व १८।३।५८

(परमे व्योमन्) उत्कृष्ट व्योममें अर्थात् स्वर्ग में (पितृभिः) पितरोंके साथ (संगच्छस्व) तू जा । (यमेन सं) और यमके साथ स्वर्ग में जा । (इष्टापूर्तेन) इष्टापूर्तके साथ स्वर्गमें जा । (अयं दित्वाय) निम्न कर्मोंका त्याग करके (पुनः) फिर (अस्ते एहि) घरको आ, अर्थात् पुनर्जन्म से । और

(सुधर्चाः) उत्तम तेजसे युक्त हुआ हुआ (तन्वा संगच्छस्व)
शरीर धारण करके दुनियामें विचरण कर ।

भिन्न भिन्न अर्थमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग

पितृ शब्दवाले मंत्रोंको देखनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बहुवचनमें प्रयुक्त पितृशब्द खास अभिप्रायसे प्रयुक्त किया गया है । एकवचन व द्विवचनमें आया हुआ पितृ शब्द खास महत्त्वका नहीं है यह बात आगे दिये जानेवाले मंत्रोंके समन्वयसे पाठक सुगमतासे जान सकेंगे । अबतक आए हुए मंत्रोंके देखनेसे पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात अवश्यमेव आई होगी, कि उन मंत्रोंमें सर्वत्र बहुवचनान्त पितृशब्द ही प्रयुक्त है । इस प्रकरणमें हम उन थोड़ेसे मंत्रोंको देंगे कि जिनमें बहुवचनान्त पितृशब्दका प्रयोग उस अभिप्रायसे नहीं किया गया, जिस अभिप्रायसे कि अबतकके मंत्रोंमें किया गया है । पाठक यदि हमारे इस कथनका अनुभव स्वयमेव मंत्रोंके देखनेसे कर सकेंगे । यह प्रकरण, अबतकके मंत्रोंमें विद्यमान पितृशब्दके प्रयोगका अभिप्राय आगे आनेवाले मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्रायसे भिन्न है । यह दर्शाता हुआ हमें पूर्वोक्त मंत्रोंमें विद्यमान पितृ शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें पूर्ण सहायक श्रेया ऐसी आशा है । इस प्रकार यह प्रकरण बहुवचनान्त पितृ शब्दके अभिप्राय-निर्णयमें महत्त्वशाली होगा, यह पाठकोंको यहाँपर ध्यानमें रखना चाहिये ।

१ हिंसा अर्थमें ।

प्र नु वोचा सुतेषु वां वीर्या यानि चक्रधुः ।

हतासो वां पितरां देवशत्रवः इन्द्राग्नी

जीवथो युवम् ॥

ऋ० ६।५।१॥

हे इन्द्राग्नी ! (वां) तुम दोनों (सुतेषु यानि वीर्या चक्रधुः) उत्पन्न पदार्थोंमें जो पराक्रम करते हो, उनका (नु) निश्चय से (प्रवोचा) मैं प्रवचन करता हूँ । अब प्रवचन का प्रकार बताते हैं—हे इन्द्राग्नी ! (वां) तुम्हारे (पितरः) हिंसा करनेवाले (देवशत्रवः) देवोंसे शत्रुता करनेवाले (हतासः) नष्ट हो गए हैं । (युवम्) तुम दोनों (जीवथ) जीवित हो ।

पितरः—पितृ हिंसाकर्मा धातुसे पितर शब्द बनाया गया है, क्योंकि देवशत्रुका यह विशेषण है । अतः यहाँ पितरका अर्थ हिंसा करनेवाले ही है । मंत्र भी इस अर्थका पोषक है ।

१४ (अ. सु. मा. कां. १८)

२ ज्ञानी लोक पितर

कश्यपनयः कति सूर्यासः कस्युषासः कस्युस्विदापः ।

नोपशिपजं वः पितरा वदामि पृच्छामि वः कवयो

विद्यने कम् ॥

ऋ० १०।८।१८

(अन्नयः कति) अमियां कितनी हैं ? (सूर्यासः कति) सूर्य कितने हैं ? (उषासः कति) उषायें कितनी हैं ? (आपः कतिस्वत्) भला आप कितने हैं ? (कवयः पितरः) हे क्रान्तदर्शी ज्ञानी पितरों । (वः उपशिपजं न वदामि) तुम्हारी स्पर्धा करता हुआ यानि परीक्षा लेनेके अभिप्रायसे उपरोक्त प्रश्न नहीं पूछता हूँ अपितु मैं नहीं जानता अतः (विद्यने) जाननेके लिए (वः पृच्छामि) तुमसे पूछता हूँ । मंत्र स्पष्ट है । ज्ञानी लोकोंको पितरसे संबोधन किया गया है ।

३ राज-सभाके सभासद पितर ।

सभा च वा समितिश्चावर्ता प्रजापतुर्दुहितरौ

संविदाने । येना संगच्छा उप मा स शिक्षाचचार

वदामि पितरः संगतेषु ॥

अ० ७।१२।११

(संविदाने) परस्पर मेल रखनेवालों एक मतको प्राप्त हुई हुई (प्रजापतेः) प्रजापति राजाकी (दुहितरौ) दो दुहितायें (सभा च समितिः च) सभा और समिति (मा) मेरी (आवर्ता) रक्षा करें । (येना संगच्छा) जिस जिस सभासदसे मैं संगत होऊँ यानि उसकी संगति करूँ (सः) वह वह सभासद (मा उपशिक्षात्) मुझे शिक्षा दें । (पितरः) हे सभासदों । (संगतेषु) संमेलनोंमें मैं (चारु वदामि) प्रिय बोलूँ ।

इस मंत्रमें राजाकी राजसभासदोंके प्राप्ति उक्ति है । उनको पितरके नामसे कहा गया है ।

४ सैनिक पितर ।

स्वादुचंसदः पितरो वयोधाः कुच्छे श्रितः शक्तीवन्तो

गभीराः । चित्रसेना इषुश्ला असृग्धाः सतोवीरा

उरवो मातलाहाः ।

ऋ० ६।७।५९ ॥

यजुः २९।४६ ॥

इस मंत्रकी देवता 'रथगोपा' अर्थात् लड़ाई में रथरक्षक सैनिक हैं । अर्थ इस प्रकार है—

(स्वादुर्धसः) शत्रुओंके अङ्ग में बैठनेवाले वा शत्रुओंके अङ्गका नाश करनेवाले, (वयोधाः) अङ्ग देनेवाले (कृच्छं भितः) कठिनाइयोंमें भी स्थिर रहनेवाले (शक्तीवन्तः) शक्तिवाले या शक्ति नामक मन्त्रसे युक्त (गभीराः) गंभीर, (चित्रसेनाः) दर्शनीय सेनावाले (द्युक्ताः) बाण है बल जिनका अर्थात् बाणसे लड़नेवाले (अमृधाः) जिनकी शत्रुओंसे हिंसा नहीं हो सकती ऐसे, (सतोवीराः) वीर्यशाली, (उरवः) विशालकाय, (मातसाहाः) शत्रुसमुदाय का पराजय करनेवाले (पितरः) रक्षा करनेवाले रक्षक होते हैं।

ब्राह्मणासः पितरः सोम्यासः शिवे नो द्यावापृथिवी
अनेहसा । पूषा नः पातु दुरिताद्व्याधूषो रक्षा मा
किनो अवशंस ईशत

ऋ० ६।७५।१० ॥

यजुः २९।४७॥

यह मंत्र ऊपरोंक मंत्रसे अगला मंत्र है । यह संपूर्ण सूक्त सुद्ध विषयक है। इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार है—

[ब्राह्मणासः] हे ब्रह्मज्ञानी, [सोम्यासः] सोम संपादन करनेवाले अर्थात् यज्ञादि कर्मोंके करनेवाले [कृतावधः] सत्यसे बहनेवाले वा सत्यको बढानेवाले [पितरः] रक्षकों ! [अनेहसा द्यावापृथिवी] अहिंसक यु तथा पृथिवी [नः शिवे] हमारे किए कल्याण के करनेवाले हों । [पूषा] पोषक सेनापति [नः] हमारी [दुरितात्] पापसे [पातु] रक्षा करे और [मा किः अवशंसः नः ईशत] कोई भी पापी हमारे ऊपर शासन मत करे । [रक्षा] उससे पूषा हमारी रक्षा करें।

इन मंत्रोंमें ऐनिकोंको पितर कहा गया है क्योंकि वे हमारी रक्षा करते हैं।

५ प्राण—पितर

यो यज्ञो विश्वस्तन्तुभिस्तत् एकशतं देवकर्मभिरायतः।

हमे वयन्ति पितरो य आययुः प्रवयय वयोवासते सते॥

ऋ० १०।१३०।१॥

(यः यज्ञः) जो यह जीवनरूपी यज्ञ (विश्वतः तन्तुभिः) चारों ओरसे क्षण, दिन, मास वा वर्षरूपी तन्तुओंसे (ततः) जम्हाईमें विस्तृत है और (एकशतं देवकर्मभिः) एक सौ देवकर्मोंसे अर्थात् सौ वर्षकी आयुसे (आयतः) जोड़ाईमें फैला हुआ है उस यज्ञको (हमे पितरः) ये जीवनाधार प्राण पितर वयन्ति) जुनते हैं । (ये आययुः) जो कि प्राण इस यज्ञ में आए हुए हैं, वे (तते आसते) इस विस्तृत ज्विन-यज्ञमें बैठते हैं व कहते हैं कि (प्रवय अपवय) आगे जुनते जाओ और पीछेका ठीक करते जाओ ।

इस मंत्रमें कपड़े जुननेके अलङ्कारसे जीवनरूपी यज्ञका वर्णन है । प्राण इस जीवनके रक्षक होनेसे पितर हैं ।

स्वाहा पूष्णे शरसे स्वाहा ग्रावभ्यः स्वाहा गतिरवेभ्यः ।

स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्ववर्हिभ्यो प्रमपावभ्यः स्वाहा घाता पृथिवीभ्यो स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः ॥

यजुः अ० ३८।१५ ॥

इस संपूर्ण मंत्रका अर्थ हम यहां नहीं देंगे क्योंकि इसारा प्रयोजन सिर्फ 'स्वाहा पितृभ्यः ऊर्ध्ववर्हिभ्यः' इतने से ही है। अतः इतने ही मंत्र खंडका अर्थ हम देंगे ।

(ऊर्ध्ववर्हिभ्यः पितृभ्यः स्वाहा) शरीरमें जिनकी उत्कृष्ट स्थिति है ऐसे प्राणोंके लिए स्वाहा । संपूर्ण मंत्रमें 'पूष्णे, शरसे' आदि प्राण के लिए है । अतः 'ऊर्ध्ववर्हि' विशेषण प्राणों का है । यह मंत्र शतपथ में इसी प्रकार व्याख्यात है । देखो श० १४।२।२।२॥

६ पालक-रक्षक आदि अर्थ में ।

वातमिन्द्र शरदो अन्ति देवा यत्रा नक्षका जरसे तन्नाम् । पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः ॥ ऋ० ३।८९।९ यजुः २५।२२

(देवाः) हे देवों ! (नु) निश्चयसे (शतं इत्) सौ ही (शरदः) वर्ष (अन्ति) मनुष्यके पास हैं । (यत्र) जिन सौ वर्षोंमें आप देवगण (नः तन्नां जरसे चका) हमारे शरीरों में धुड़ाया लाते हो । (यत्र) और जिन सौ वर्षोंमें (पुत्रासः) पुत्रगण (पितरः) संतानोत्पत्ति के लायक होकर व अन्योका पालन करनेके लायक होकर पितर बनते हैं । इस सौ वर्ष की (आयुः) आयुको (गन्तोः मध्ये) पूर्ण रूपसे प्राप्त करने से पहिले ही बीचमें (नः) हमें (मा रीरिषत) मत नष्ट करो ।

ब्राह्मा नो बोधि ददतातः आपिरभिख्याता मर्हिता सोम्यानाम् । सखा पिता पितृतमः पितृणां कर्तेषु लोकमुसते वयोधाः ॥ ऋ० ४।२७।१७॥

यह इन्द्र (नः) हमारा (ब्राह्मा) रक्षक, (ददतातः) हमारा देखनेवाला, (अभिख्याता) उपदेश करनेवाला, (मर्हिता) सुख देनेवाला, (सखा) मित्र, (पिता) पालक, (सोम्यानां पितृणां पितृतमः) सोम्य पितरों में श्रेष्ठ पिता, (कर्ता) बननेवाला, तथा (लोकं उसते) लोकों का कामना करनेवाले के लिए (वयोधाः) अङ्ग-बल-आयु का देनेवाला है,

इस प्रकार हे उपासक ! (योधि) तू जान ।

ते हि द्यावापृथिवी मातरा मही देवी देवान्जन्मना
यज्ञिये इतः । उभे विभृत उभयं भरीमभिः पुरु
रेतांसि पितृभिश्च सिञ्चतः ॥ ऋ० १०।१४।१४॥

(मातरा) सब जगत् की निर्माण करनेवाली, (मही)
पृथ्वी (देवी) दिव्य गुणोंवाली (यज्ञिये) पूजनीय (ते
द्यावापृथिवी) ये द्यावापृथिवी (देवान्) देवोंको (जन्मना
इतः) जन्मसे प्राप्त करती हैं अर्थात् उनको उत्पन्न करती हैं ।
(उभे) दोनों धु और पृथिवी (भरीमभिः) भरणपोषणसे
(उभयं विभृतः) दोनों मनुष्य व देवोंका भक्षण पोषण करती
हैं । और (पितृभिः) पालक इन्द्रादि देवोंके साथ मिलकर
(पुरु रेतांसि) बहुत जलोंसे [सिञ्चतः] सिंचन करती हैं
अर्थात् प्रस्तर वृष्टि करती हैं ।

७ इषु पितर ।

यक्षिणा विगिन्वोऽधिपतिस्त्रिराजी रक्षिता पितर
इषवः । तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितुभ्यो
नम इषुभ्यो नम एभ्यो अस्तु । योऽस्मान् द्वेष्टि यं
वधं द्विष्मस्तं वो जग्मे वध्मः ॥ अथर्व० ३।२७।२॥

यक्षिण दिशाका इन्द्र आधिपति है । वह तिर्यक् गतिवाले
सर्पादिसे रक्षा करनेवाला है । उसके बाण पितर हैं अर्थात्
रक्षक हैं । इत्यादि ।

इस मंत्रमें बाणोंको पितर कहा गया है, क्योंकि वे हमारी
रक्षा करते हैं ।

जनकपितर ।

यातासो न मे धुनयो जिगत्स्नवोऽग्नीनां न जिह्वा
विरोकिणः । वर्मण्वन्तो न योधाः शिमीवन्तः पितृणां
न शंसाः सुरातयः ॥ ऋ० १०।७८।३॥

[ये] जो मनुष्य [यातासः न] वायुओंकी तरह
[धुनयः] शत्रुओंको कंपानेवाले हैं, तथा जो [जिगत्स्नवः]
क्रियाशील [अग्नीनां जिह्वाः न] अग्नियों की ज्वालाओं
की तरह [विरोकिणः] दीप्यमान हैं, और जो [वर्मण्वन्तः]
योधाः न] कवचधारी योद्धाओंकी तरह [शिमीवन्तः]
शूरता के कार्योके करनेवाले हैं, व [पितृणां शंसाः न] जनक
पितरोंकी बाणियों की तरह [सुरातयः] उत्कृष्ट दान देनेवाले
हैं, ऐसे मनुष्य हमारी सर्वदा रक्षा किया करें ।

ध्रुवा एव वः पितरो युगे युगे क्षेमकामासः सदसो
न युञ्जते । अजुर्वांसो हरिषाचो हरिविव आ चो रवेण
पृथिवीमनुश्रुतुः ॥ ऋ० १०।९४।१२॥

(वः) तुम्हारे (पितरः) उत्पन्न करनेवाले (ध्रुवा एव)
निश्चयसे स्थिर हैं । तुम (युगे युगे) युग युगमें (क्षेमकामा-
सः) कल्याण करनेकी इच्छावाले हो इत्यादि । इस संपूर्ण
सूक्तमें ' यज्ञमें सोमलता से सोम निकालने के लिए लाए हुए
पत्थरोंका वर्णन है । '

८ पूर्वज पितर ।

वाक्ल मे तेन ऋषयो मनुष्या यज्ञे जाते पितरो न
पुराणे । पश्यन्मन्ये मनसा चक्षसा तान्य इमं यज्ञम-
यजन्त पूर्वं ॥ ऋ० १०।१३०।६॥

(पुराणे यज्ञे जाते) पुरातन यज्ञके हो जानेपर (तेन)
उस यज्ञ द्वारा (ऋषयः) ऋषिगण, [मनुष्याः] अन्य मनुष्य
समुदाय व [नः पितरः] हमारे पूर्वज [वाक्ल मे]
उत्पन्न हुए । [ये पूर्वं इमं यज्ञं यजन्त] जिन पूर्वके
देवोंने इस सृष्ट्युत्पत्तिकपी यज्ञको किया था [तान्] उन देवोंको
[मनसा चक्षसा] मनरूपी आंखसे अवस्था [चक्षसा मनसा]
सूक्ष्म पदार्थोंके देखनेके साधनभूत मनसे [पश्यन्] देखता
हुआ मैं [मन्ये] उन देवोंका मनन करता हूँ ।

यह सूक्त सृष्ट्युत्पत्तिपर कुछ कुछ प्रकाश डालता हुआ
प्रतीत होता है । इस मंत्रमें आए हुए ऋषि, पितर व मनुष्य
संभवतः क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यके स्रोतक प्रतीत होते
हैं, जैसा कि पुरुषसूक्तमें सृष्ट्युत्पत्तिमें ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यकी
उत्पत्ति दर्शाई गई है । क्षत्रियोंके लिए पितरका प्रयोग वेदमें
हुआ है, जैसा कि अभी हम ऊपर दर्शा आए हैं ।

ऋतुपितर ।

नमो वः पितरो रसाय, नमो वः पितरः शोषाय, नमो वः
पितरो जीवाय, नमो वः पितरः स्वधायै, नमो वः पितरो
घोराय, नमो वः पितरो मन्यवे, नमो वः पितरः पितरो नमो
वः गृहायः पितरो दत्त सतो वः पितरो देभ्यै तद्वः पितरो
वासः ॥ यजुः अ० २।३२॥

इस मंत्रपर शतपथ ब्राह्मणने इतनी ही टिप्पणी चलाई है।
कि ' इस मंत्रमें ६ बार नमस्कार है वह इसलिए है क्योंकि
कि ६ ऋतुएं होती हैं । शतपथका वचन इस प्रकार है—

‘ षट्कुर्वो नमस्करोति षड्वा ऋतवः ऋतवः पितरः तस्मात्
षट्कुर्वो नमस्करोति- श० २।४।२।२॥

इस प्रकार इस मंत्रमें ऋतुओंको पितर कहा गया है ऐसा प्रतीत होता है । ब्राह्मणोंमें स्थान स्थानपर ऋतुओंको पितर कहा गया है । उदाहरणार्थ-

श० २।६।१।४॥ कौ० ५। ७॥ गो उ० १। २४ ॥

तथा ६। १५॥ श० २। ६। १। ३२॥

तै० १।४।१०।८॥ तथा १।३।१०। ५॥

इत्यादि । इस स्थापनानुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है-

[पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय] तुम्हारी रसभूत वसंतके लिए [नमः] नमस्कार है । वसन्तऋतु में मधु आदि रसका बाहुल्य होता है अतः रससे यहां वसन्त ऋतुका उपलक्षण है । [पितरः वः शोषाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी शोषक ऋणिके लिए नमस्कार है । ग्रीष्ममें गरमी पड़नेसे सब रस सूख जाते हैं अतः शोषकसे ग्रीष्मका यहां ग्रहण किया गया है । [पितरः वः जीवाय नमः] हे पितरो ! तुम्हारी जीवनदात्री वर्षाके लिए नमस्कार है । जीवन नाम जलका है क्योंकि वह जीवन देता है । वर्षाऋतु जीवनदात्री है । [पितरः वः स्वधायै नमः] हे पितरो ! तुम्हारी अन्न देनेवाली शरद् ऋतुके लिए नमस्कार है । स्वधा नाम अन्नका है । और शरद् ऋतुमें अन्न बहुत होता है । स्वधा शरद् ऋतुकी उपलक्षण है । [पितरः वः घोराय नमः] पितरो ! तुम्हारी शीतयुक्त हेमन्तके लिए नमस्कार है । हेमन्तमें बड़ा घोर शीत पड़ता है अतः घोरसे हेमन्तका ग्रहण है । (पितरः वः मन्वदे नमः) हे पितरो ! तुम्हारी मनुभूत शिशिरके लिए नमस्कार है । शिशिरऋतुमें औषधियां जल जाती हैं, अतः तत् सादृश्यसे मनु शिशिरका उपलक्षण है । [पितरः] हे पितरो ! [नः गृहान् दत्त] हमें घर दो अर्थात् हमारे घरोंको समृद्ध करो । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे लिए [सतः देव्यै] जो कुछ हमारे घरमें है हम देंगे । हे पितरो ! [वः एतत् वासः] तुम्हारा यह वस्त्र है अर्थात् यह ओढ़ने पहिरनेका साधन है उसे लो । शतपथ ब्राह्मणमें इस मंत्रकी व्याख्यामें नमः वा अर्थ यज्ञ किया है इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि इन प्रत्येक ऋतुमें यज्ञ करना चाहिये व उस उस ऋतुमें उत्पन्न पदार्थकी यज्ञमें हवि डालनी चाहिये ।

गो-संध्यामक पितर ।

न किरिषां निन्दिता सर्वेषु येऽस्माकं पितरो गोपुयोधाः ।

इन्द्र एषां दंडिता माहिनावाजुहोत्राणि ससृजे वंस-

नावान् ॥

श० ३।३।१।४॥

(ये अस्माकं पितरः) ये जो हमारे पितर (गोपु योधाः) इन्द्रियोंसे लड़नेवाले हैं (एषां) इनका (सर्वेषु) मनुष्योंमें (न किः निन्दिता) कोई भी निन्दक नहीं है । (माहिनावान्) अत्यन्त पूजनीय वा महिमावाला तथा (वंसनावान्) कर्मशील (इन्द्रः) आत्मा (एषां गोत्राणि) इनके इन्द्रियसमूहोंको (दंडिता उत्सृजे) दंड बनाता है ।

इस मंत्रमें गोशब्द इन्द्रियवाची है । इन्द्रियोंको वश करनेके लिए मनुष्यको उनके साथ युद्ध करना पड़ता है । जो बौद्धा इन्द्रियोंपर विजय पा लेता है अर्थात् उन्हें अपने काममें कर लेता है, उसका फिर दुनियामें कोई भी निन्दक नहीं रहता, क्योंकि इन्द्रियां ही निन्दाकी जड़ हैं । इन्द्रिय-संयम करना वस्तुतः एक बड़ी भारी लड़ाई फतेह करना है । अतएव यहां इन्द्रियसंयम करनेवाले पितरोंको बौद्धाके नामसे पुकारा गया है । इन्द्रियसंयम होनेपर आत्मा उन्हें दंड बनाती है । संयमित इन्द्रियोंवाले पुरुषको सुख दुःख आदि इन्द्र कदापि सता नहीं सकते । उसका इन्द्रियसमूह इतना दंड बन जाता है कि उसे सांसारिक कोई भी आपत्ति सता नहीं सकती । इस प्रकार इस मंत्रमें इन्द्रियसंयमका महत्त्व दर्शाया है ।

सोम और पितर ।

एव सोम प्रचिकितो मनीषा एवं रजिष्ठमनु नेषि

पथाम् । तव प्रणीती पितरो न इन्द्रो देवेषु रत्नमभ-

जन्त धीराः ॥

श० १।९।१।१ ॥

यजुः १९।५२ ॥

हे सोम ! (एवं मनीषा प्रचिकितः) तू अपने मन की गतिसे यानि अपनी बुद्धिसे सब उचित अनुचितको जानता है, इसलिए (एवं) तू (रजिष्ठं पन्थां अनुनेषि) सरल व सुगम मार्गपर अपने पीछे पीछे लेजाता है । (इन्द्रो) हे इन्द्र ! (तव प्रणीती) तेरे नेतृत्व से (नः धीराः पितरः) हमारे धीर पितर (देवेषु रत्नं अभजन्त) देवोंमें रत्नको प्राप्त करते हैं अर्थात् देवोंमें शिरोमणि बन जाते हैं, या देवोंसे रत्न यानि संपत्ति प्राप्त करते हैं ।

इन्दु— उन्दी कलेबनेसे इन्दु शब्द बनता है । कलेबनका अर्थ है गीला होना । अमृतसे गीला करनेवाला यानि अमृत देनेवाला । सौम्य गुणोंसे युक्त ।

इस मंत्रमें सोमके नेतृत्व की महिमा दर्शाई है । पितर सोमके नेतृत्वसे देवोंमें उच्च पदको प्राप्त करते हैं, ऐसा यहाँसे पता चलता है ।

यो न इन्दुः पितरो ह्यसु पीतोऽमर्त्यो मर्त्या
आविवेश । तस्मै सोमाय हविषा विधेम

मृत्तीके अस्य सुमतौ स्याम ॥ ऋ० ८।४८।१३॥

हे (पितरः) पितरों । (यः ह्यसु पीतः) जो हृष्योंमें पिया गया (अमर्त्यः इन्दुः) मरणरहित इन्दु (नः मर्त्यान्) हम मरणधर्मा मनुष्योंमें (आविवेश) प्रविष्ट हुआ हुआ है, (तस्मै सोमाय) उस सोमके लिए (हविषा) हविद्वारा (विधेम) हम पूजा करते हैं । (अस्य) इस सोमके (मृत्तीके) सुखमें और (सुमतौ) सुमतिमें (स्याम) हम रहें ।

इस मंत्रमें सोमको हवि देनेका व सुखेच्छुको सोमकी सलाहमें रहनेका निर्देश है । यह सोम हमारेमें प्रविष्ट हुआ हुआ है, यह बात भी यहाँसे पता चल रही है ।

त्वं सोम पितृभिः संविदानोऽसु आवापृथिवी आ ततन्ध ।
तस्मै ते इन्दो हविषा विधेम वयं स्याम पतयो रथीणाम् ॥ ऋ० ८।४८।१३ यजु० १९।५४ ॥

हे सोम ! (त्वं) तू (पितृभिः संविदानः) पितरोंके साथ मिला हुआ (आवापृथिवी) सुलोक व पृथिवी लोकका (अनु आ ततन्ध) अनुकूलतासे विस्तार करता है । (इन्दो) हे इन्दु । (तस्मै ते) उस तेरे लिए हम (हविषा विधेम) हवियोंसे पूजा करते हैं, जिससे कि (वयं) हम (रथीणां पतयः स्याम) धनोंके स्वामी होंगे । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोम पितरोंके साथ मिलकर धु व पृथिवीका विस्तार करता है । उसको हवि देनेसे धनसंपत्ति मिलती है ।

त्वया हि नः पितरा सोम पूर्वे कर्माणि चक्रुः
पवमान धीराः । वन्यस्रवातः पारिधी रपोर्णु
वीरेभिरदधैर्मघवा अवा नः ॥ ऋ० ९।९६।११ ॥

यजु० १९।५३ ॥

(पवमान सोम) हे पवित्र सोम ! [त्वया हि] तेरेसे ही अर्थात् तेरी सहायता द्वारा ही (नः पूर्वे धीराः पितरः) हमारे धीर पूर्वज पितरोंने (कर्माणि चक्रुः) अष्ट कर्मोंको किया ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सोमकी सहायता द्वारा हमारे पूर्वज पितर अष्ट कर्म करनेमें समर्थ हुए । सोम राक्ष-
सोंका विनाश करता है । धीर अश्वोंवाला होकर सोमको शासक बननेके लिए कहा गया है ।

पितृमान् सोम ।

अग्नये कन्यवाहनाय स्वाहा सोमाय पितृमते

स्वाहा । अपहता असुरा रक्षांसि वेदिषदः ।

॥ यजु० २।२५ ॥

कन्यका बहन करनेवाली अग्निके लिए स्वाहा हो । उत्तम पितावाले सोमके लिए स्वाहा हो । (वेदिषदः अग्नयः रक्षांसि) पृथिवीपर स्थित असुर व राक्षस (अपहताः) नष्ट हो जावें । यहाँ सोमको उत्तम पितावाला कहा गया है । अग्नि व सोम पृथिवीस्थ असुर व राक्षस नष्ट करते हैं, ऐसा मंत्रका संगति लगानेसे पता चलता है ।

सोमाय पितृमते स्वधा नमः ॥

अ० १८।१।७२॥

श्रेष्ठ पितावाले सोमके लिए स्वधा और नमस्कार हो । यहाँ सोमके लिए स्वधा व नमः देनेका सङ्गेष है ।

पितृभ्यः सोमवज्रतः स्वधा नमः ।

अथर्व० १८।१।७३॥

सोमवान् पितरोंके लिए स्वधा व नमस्कार हो । इन मंत्रोंके देखनेसे इतना स्पष्ट होता है कि सोम व पितरोंका परस्पर विशेष संधन्ध है । यह सोम कौन है यह कहना कठिन है जबतक कि संपूर्ण सोमविषयक मंत्रोंका समन्वय न किया जासके ।

अङ्गिरस् पितर

प्र वो महे महि नमो भरध्वसाङ्गूष्यं शवसानाय
साम । येना नः पूर्वे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो
अङ्गिरसो गा अविन्दन् ॥ ऋ० १।६२।२ ॥

यजुः ३४।१७

हे मनुष्यों ! (वः) तुम (महे शवसानाय) बड़े भारी बलवान् इन्द्रके लिए (महि नमः) महान् नमस्कार तथा (आ-
ङ्गूष्यं साम) आङ्गूष्य नामके सामसे (प्रभरध्वं) गायन

करके स्तुति करो (येन) जिस आङ्गूष्म सामद्वारा (अच्यन्तः) अच्येना करते हुए (नः) हमारे (पूर्वे पक्षः अङ्गिरसः पितरः) पुरातन पदज्ञ अङ्गिरस् पितरोंने (गाः अग्निन्दन्) सूर्यकिरणोंको प्राप्त किया था ।

हम पहिले भी देखे आए हैं कि पितरोंके सूर्यकिरणोंके प्राप्त करनेका उल्लेख हमें मिलता है । यहाँपर पुनः अङ्गिरस् पितरों द्वारा सूर्यकिरणकी उपलब्धिका जिक्र है । आङ्गूष्म सामकी महिमा यहाँ व्यक्त हो रही है । अङ्गिरस् पितर किन पितरोंक नाम है इसका विचार हम फिर करेंगे ।

आङ्गूष्म साम-आङ्गूष्मका अर्थ है स्तुतिसमूह अथवा आ-घोष । आघोषका अर्थ है जोर का शब्द-आवाज ॥ देखो-निहक आङ्गूष्मः स्तोमः आघोषः । नि० अ. ११ पा० ११ खं. १२ श. ४५। अतः आङ्गूष्मका अर्थ हुआ स्तुतिसमूहवाला या आ-घोषवाला यानि जो जोर जोरसे बोला गया है ऐसा । अतएव आङ्गूष्म सामका अर्थ हुआ कि जो सामस्तुति पूर्ण मंत्रोंसे युक्त है अथवा जो साम जोर जोरसे गाया गया है । क्योंकि सामसे कुछ दूर होते हैं अतः इसका नाम साम है । स्थिति खण्डयन्ति दुःखानि येन तत् साम । पदज्ञ-परम पद (परमात्मा) को जाननेवाला । आत्मज्ञ । आत्मा है पद । की० २।३६।

नः- प्रथमार्थमें द्वितीयाका प्रयोग हुआ हुआ है। अथवा इसे पञ्चमन्त्र भी माना जा सकता है । गाः- सूर्यकिरणें ।

ऊपरके मंत्रके भाषका ही निम्न लिखित मंत्र भी समर्थन कर रहा है ।

य उवाजन् पितरः गोमयं वस्वृतेनाग्निन्दन् परिवत्सरे बलम् । दीर्घायुस्वमङ्गिरसो वो अस्तु प्रति शुभ्णीत मानवं सुमेधसः ॥ अ० १०।६।२२॥

(ये पितरः) जिन अङ्गिरस् पितरोंने (परिवत्सरे) परिवत्सरमें (बलं) मेघको (ऋतेन) यज्ञ या सत्यद्वारा (अग्निन्दन्) विदारण किया और (गोमयं वसु) सूर्यकिरणरूपी धनको (उत आजग्) प्राप्त किया ऐसे हे (सुमेधसः) उत्तम मेधवाले (अङ्गिरसः) अङ्गिरस् पितरों । (वः) तुम्हारी (दीर्घायुस्व अस्तु) दीर्घायु होवे । (मानवं प्रति शुभ्णीत) तुम मनुष्य अद्विष्ट अनुमह करो ।

इस मंत्रम भी पूर्वोक्त मंत्रानुसार अङ्गिरस् पितरों द्वारा मेघसेदन करके सूर्यकिरणोंकी प्राप्तिका उल्लेख है । साथ ही ऐसे

पितरोंकी दीर्घायुकी प्रार्थना की गई है व उनसे मनुष्य-जाति-पर कृपादृष्टि रखनेको कहा गया है ।

यावापृथिवी अनु मा दीधीर्धा विश्वे देवासो

अनु मा रभध्वम् । अङ्गिरसः सोम्यासः

पापमार्गस्वपकामस्य कर्ता ॥ अथर्व० २।२२।५ ॥

(यावापृथिवी) धु और पृथिवी (मा अनु दीधीर्धा) मेरे अनुकूल प्रकाशित होने । (विश्वे देवासः) हे सब देवों । (मा अनु रभध्वम्) मेरे अनुकूल कार्यका प्रारंभ करो । (अङ्गिरसः सोम्यासः पितरः) हे अङ्गिरस् तथा सोम संपादन करनेवाले पितरों । (अपकामस्य कर्ता) बुरी कामनाओंका करनेवाला (पापं आ ऋच्छतु) पापको प्राप्त होने ।

इस मंत्रमें अङ्गिरस् पितरोंसे प्रार्थना की गई है कि वे पापकामनाओंके करनेवाले को पापके कुण्डमें डाल दें ताकि आगेसे वह पापकामनायें करना भूल जावे ।

अङ्गिरसो नः पितरो नवम्वा अथर्वाणो

भृगवः सोम्यासः । तेषां धर्मं सुमतौ यज्ञिया-

नामधि भद्रे सौमनसे स्याम ॥ अ० १०।१४।६॥

अ० १०।१।५८ ॥

यजु० १९।५०॥

(नः नवम्वाः अथर्वाणाः भृगवः सोम्यासः अङ्गिरसः पितरः) हमारे नवम्ब, अथर्वा, भृगु, सोम संपादन करनेवाले अङ्गिरस् पितर हैं । (नयं) हम (तेषां) उन उपरोक्त विशेषणविशिष्ट पितरोंकी (सुमतौ) उत्तम सलाहमें और (भद्रे) कल्याणकारी (सौमनसे) वरतम संकल्पमें (स्याम) स्थित होवें ।

इस मंत्रमें पितरोंकी शुभ सलाहमें तथा शुभ संकल्पमें रह-नेका निर्देश किया गया है ।

' नवम्ब ' शब्दपर योडासा निर्देश हम कर आए हैं । इस-पर विशेष विचार अपेक्षित है ।

अथर्वाणः—'अथर्वाणोऽथर्वन्तः' धर्वतिस्वरति कर्मा तत्प्रतिवेद्यः ॥'

निह० ११।२।५८ ॥

अर्थात् अथर्वन् अथर्वणवाले यानि स्थिर निश्चलप्रकृतिवाले होते हैं । चलनार्थक धर्व धातुसे धर्वन् शब्द बनता है । जो निश्चल हो वह अथर्व ।

भृगुवः—अर्धवि भृगुः संबभूव । भृगुः सृज्यमानः,
न वेदे । नि० ३।३ ॥

अर्थात् भृगु ऋषि ज्वालाओंमें पैदा हुआ था । भृगुका अ
हैं जो आगमें भुना हुआ हो, अतएव इसकी शरीरमें आस्था
नहीं होती ।

यज्ञियः—यज्ञके योग्य-पूजा, दान सरकारादिके योग्य
अथवा यज्ञमें बैठने लायक ।

पितरोंकी उत्पत्ति ।

अब आगे उन मंत्रोंका उल्लेख किया जायगा जो कि अबतक
के विभागोंमें नहीं आ सके हैं । यद्यपि इन मंत्रोंमें पितृ शब्द
बहुवचनान्त ही प्रयुक्त हुआ हुआ है तथा ये मंत्र पहिले दिए
गए मंत्रोंका सा ही महत्त्व भी रखते हैं परन्तु हमने जो मंत्रों-
के विभाग बनाए हैं उनमेंसे किसीमें भी ये नहीं आसके हैं और
अतएव ऐसे नचे हुए मंत्रोंको इकट्ठा कर उपरोक्त शीर्षकके नामसे
यहाँपर दिया गया है ।

निम्न लिखित मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिसंबन्धी निर्देश
मिलता है ।

नवभिरस्तुवत पितरोऽसृज्यन्तादितिरधिपत्यासीत्
यजु० १४।२९ ॥

(नवभिः अस्तुवत) नव प्राणोंसे प्रजापतिने स्तुति की
जिससे (पितरः असृज्यन्त) पितर उत्पन्न हुए । [अदितिः
अधिपत्नी आसीत्] प्रजापतिकी अखण्ड शक्ति पालन करने—
वाली थी ।

इस मंत्रकी व्याख्या श० ८।४।३।७ में है । शतपथ के
अनुसार यह अध्याय सृष्टि-उत्पत्तिपर प्रकाश डाल रहा है ऐसा
ज्ञात होता है । इस अध्यायकी व्याख्या प्रारंभ करते हुए शतपथ
ब्राह्मणने लिखा है कि 'अथ सृष्टीरुपस्थाति । एतद्दे प्रजापतिः
सर्वाणि भूतानि पाप्मनो सृज्योर्मुक्त्वा कामवत प्रजाः सृजेय
प्रजायेयेति' इत्यादि ।

'नवभिरस्तुवत' की शतपथने निम्नलिखित व्याख्या की
है— नवभिरस्तुवतेति । नव वै प्राणाः सप्त शीर्षज्जवावौ द्वौ
तैरेव तदस्तुवत ।'

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि ऋतु, सूर्य, चन्द्र
आदि अन्योकी तरह पितरों की भी खास ढंग से उत्पत्ति होती

होगी, क्योंकि सामान्य मनुष्यकी उत्पत्ति में पितरोंकी उत्पत्ति
का समावेश हो सकता था, फिर भी इस मंत्रमें विशिष्ट रूपसे
पितरोंकी उत्पत्तिका उल्लेख किया गया है ।

वशामेवासृजमाहुर्वशां मृत्युमुपासते ।

वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या असुराः

पितर ऋषयः ॥

अथर्व० १०।१०।२६ ॥

[वशा एव अमृतं आहुः] वशाको ही अमृत कहते हैं और
[वशां मृत्युं उपासते] वशाको ही मृत्यु मानते हुए उसकी
उपासना करते हैं । [देवाः मनुष्याः असुराः पितरः ऋषयः]
देव, मनुष्य, असुर, पितर तथा ऋषिगण [इदं सर्वं] यह सब
[वशा अभवत्] वशा ही हुई हुई है ।

इस मंत्रसे हमारा इतना ही अभिप्राय है कि पितर भी वशा
से उत्पन्न होते हैं ।

देवाः पितरो मनुष्या गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

उच्छिष्टाज्जहिरे सर्वे दिवि देवा दिवि भिताः ॥

अ० ११।७।२७ ॥

[देवाः पितरः मनुष्याः] देव, पितर, मनुष्य [ये च]
और जो (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्व तथा अप्सरस् हैं वे तथा
[दिवि भिताः] सुलोक के आश्रयमें स्थित [देवाः]
सूर्य चन्द्र आदि देवगण हैं [सर्वे] ये सब [उच्छिष्टात्]
उच्छिष्ट से [जहिरे] उत्पन्न हुए हैं ।

उच्छिष्ट यह परमात्मा का नाम है क्योंकि परमात्मा उन्न
अर्थात् सबको वरकर्मण करके भी शिष्ट अर्थात् शेष बच रहा है ।

यहाँपर उच्छिष्टसे पितरों की उत्पत्ति दर्शाई गई है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंकी उत्पत्तिविषयक वर्णन
मिलता है ।

दक्षिणा व पितरः ।

एवमयन् दक्षिणा भद्रतो नो अनेन दत्ता सु-

दुधा वयोधाः । यौवने जीवानुप पृच्छती जरा

पितृभ्यः उप संपराणयादिमान् ॥

अथर्व० १८।३।५० ॥

[सुदुधा] उत्तम तथा कामनाओं को पूर्ण करने-
वाली [वयोधाः] अश्वको देनेवाली [अनेन दत्ता]
इससे दी हुई [इयं दक्षिणा] यह दक्षिणा [भद्रतः

नः आ आगन्] कल्याणकारी स्थानसे अथवा कल्याणकारी स्वरूपसे हमें प्राप्त हुई है । इससे हमारा अकल्याण नहीं होगा ।
[यौवने जीवान् उपपञ्चती जरा ह्य] जिस प्रकार युवावस्था के चले जानेपर जीवोंको वृद्धावस्था अवश्य आती है, उस प्रकार यह दक्षिणा [इमान्] इन जीवोंको [पितृभ्यः] पितरों के लिए भली प्रकार [उप संपराणयात्] प्राप्त करावे अर्थात् पितरों के पास उत्तम रीतिसे पहुंचावे ।

इस मंत्रमें स्पष्ट शब्दोंमें दक्षिणाका माहात्म्य दर्शाया गया है । दक्षिणा देनेसे पितरों की प्राप्ति होती है । जिस प्रकार युवावस्थाके चले जानेपर वृद्धावस्था अवश्यमाविनी है, उसी प्रकार दक्षिणा देनेवाले की पितरों की प्राप्ति भी अवश्यमाविनी है ऐसा इस मंत्रमें उपमाद्वारा स्पष्ट सूचित किया गया है । पाठक दक्षिणाके इस महत्त्वपर अवश्यमेव विचार करें ।

मरने पर पितरों में गणना ।

पृथिवीं स्वा पृथिव्यामावेशयामि देवो नो धाता
प्रतिरात्यायुः । परापरैता वसुविद् नो असवधा मृताः
पितृषु संभवन्तु ॥ अथर्व० १८।१।४८॥

(पृथिवीं स्वा पृथिव्यामावेशयामि) मिट्टी से बने हुए हे भूतपुरुष ! तुझको मिट्टी में मिला देता हूँ अर्थात् तुझे पृथिवी में गाड़ता हूँ । (धाता देवः नः आयुः प्रतिराति) धारक देव हमारी आयु को बढ़ावे । हे (परापरैताः) प्रकृततया हम से दूर चले गए पितरों ! (वा) तुम्हारे लिए धाता देव (वसुविद् अस्तु) वास करनेवाला हो, तुम्हारा आश्रय-दाता हो । (अथ) और (मृताः) मृत (पितृषु संभवन्तु) पितरों में अच्छी तरह होवें अर्थात् पितरों में जा मिलें ।

इस मंत्र के पूर्वार्ध में मृत देहके गाड़ने का निर्देश मिलता है । यह मानव देह पार्थिव तत्वों के आधिक्य से बना हुआ है, अतएव यदापर मृत देहको पृथिवी (मिट्टी) के नाम से पुकारा गया है । इसी भावको निम्न लिखित दोहे में कहा गया है—

खाकका पुतला बना खाक की तसखीर है ।

खाक में भिड़ जायगा खाक दामन गीर है ॥

मंत्र के उत्तरार्धमें मृतों के पितरों में होनेका निर्देश है । इसका अभिप्राय यह है कि मरनेपर पितरों में मनुष्य जा मिलता है यानि मरने के बाद से उसकी पितृसंज्ञा हो जाती है

अश्विनौ तथा पितर ।

युवं भुज्यं भुरमाणं विभिर्गमं स्वयुक्तिभिर्निर्वहन्ता
पितृभ्यः आ । यासिष्टं वर्तिर्वृषणा विजेन्वन् दिवो-
दासाय महि चेति वामयः ॥ अ० १।१।१।४९॥

(वृषणा) हे कावनाओं की वर्षा करनेवाले अश्विनौ ! (युवं) तुम दोनों (भुरमाणं) पुष्टिकारक (भुज्यं) भोगलायक और जो कि (विभिः गमं) घोड़ी द्वारा लादकर लाया जाता है, ऐसे पदार्थोंको (स्वयुक्तिभिः) अपनी युक्तियों अर्थात् योजनाओं द्वारा (पितृभ्यः) पितरों के लिए (आ निः वहन्तौ) चारों ओर से लाकर पहुंचाते हो । इसलिए (विजेन्वं वर्तिः) दूरस्थ विद्यमान पदार्थों के लाने के लिए (यासिष्टं) जाओ । (दिवोदासाय) दिवोदासके लिए (वां अवः) तुम्हारा संरक्षण (महि) महान् है यह सब को (चेति) मालूम है ।

दिवोदासः—प्रकाशका देनेवाला, जोड़े वह ज्ञान प्रकाश हो वा अन्य कोई हो ।

इस मंत्रमें पितरों के लिए भोग्य पदार्थ अश्विनौ पहुंचाते हैं ऐसा उल्लेख है ।

सरस्वती और पितर ।

सरस्वती या सरथं यदाथ स्वधाभिर्देवि पितृभिर्मदन्ती ।
आसथास्मिन् यद्विधि मादयस्वानमीषा ह्यसाधेयस्मे
अ० १०।१।७।८॥

यह मंत्र यौडेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें इस प्रकार आया है—
सरस्वति या सरथं यसाथोक्यैः स्वधाभिर्देवि पितृ-
भिर्मदन्ती । सहाजार्धविळो अत्र भागं रायस्वोषं
यजमानाय धेहि ॥ अथर्व० १८।१।४९॥

(सरस्वति देवि) हे सरस्वती देवी ! (या) जो तू (पितृभिः स्वधामिः मदन्ती) पितरोंके साथ मिलकर स्वधाओंसे आनन्दित होती हुई (सरथं) पितरोंके साथ सवान रथपर आरोहण करती हुई (यसाथ) आई है । वह (अस्मिन् यद्विधि) इस यज्ञमें (आसथ) बैठकर प्रसन्न हो । (अस्मे) हमें (अनमीषः इषः) रोगरहित अन्नोंको अर्थात् जिनके खाने से किसी भी प्रकारका रोग न होवे ऐसे अन्नोंको (आ धेहि) दे ।

अथर्ववेदमें जो पाठभेद है वह विशेष करके उत्तरार्धमें ही है । इस उत्तरार्धका अर्थ इस प्रकार है—हे सरस्वती ! तू [अथ]

इस यज्ञमें [यजमानाय] यजमानके लिए [सहस्रार्घं इडः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको और [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [धेहि] दे । इस मंत्रमें सरस्वतीका पितरोंके साथ समान रथपर चढ़ना, स्वधा खाना व यज्ञमें आना दर्शाया गया है ।

सरस्वतीं यां पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।
सहस्रार्घामिडो अयभागं रायस्पोषं यजमानेषु धेहि ॥

ऋ० १०।१७।९॥

अथर्ववेदमें यह मंत्र षोडशे पाठभेदके साथ है—

सरस्वतीं पितरो हवन्ते दक्षिणा यज्ञमभिनक्षमाणाः ।

आसद्यास्मिन् चार्हेषि मादयध्वमनमीवा ह्य आधेह्यस्मे ॥

अथर्व० १८।१।४२॥

[दक्षिणा] दक्षिण दिशासे आकर [यज्ञं अभिनक्षमाणाः पितरः] यज्ञको सध औरसे प्राप्त करते हुए पितर [यां सरस्वतीं हवन्ते] जिस सरस्वतीको बुलाते हैं, ऐसी है सरस्वती ! तू [अन्न] यहाँ इस यज्ञमें [यजमानेषु] यजमानोंमें [सहस्रार्घं इडः भागं] हजारोंसे पूजनीय अन्नके भागको तथा [रायस्पोषं] धनकी पुष्टिको [धेहि] दे ।

पितरोंकी दक्षिण दिशा है यह हमें अन्य वेदमंत्र दर्शाते हैं, अतः हमने ऊपर दक्षिणाके साथ [आगत्य] आकर इतना अव्याहार करके अर्थ किया है । इस मंत्रमें पितर सरस्वतीको यज्ञमें बुलाते हैं यह दर्शाया गया है ।

इदं ते हव्यं घृतवत् सरस्वतीदं पितॄणां हविरास्यं यत् ।

हमानि ते उदितानि शंसमानि तेभिर्वयं मधुमन्तः स्याम ॥

अथर्व० ७।६८।२॥

[सरस्वति] हे सरस्वती ! [इदं ते घृतवत् हव्यं] यह तेरे लिए घृतवाला यानि घीसे मिश्रित हव्य है । [यत् इदं हविः पितॄणां आस्यं] जो यह हवि पितरोंके लिए दिया जानेवाला है । [हमानि ते शंसमानि उदितानि] ये तेरे लिए कल्याणकारी वचन हैं । [तेभिः] इनसे [वयं] हम [मधुमन्तः स्याम] मधुयुक्त बनें ।

आस्य—असु क्षेपणे से बना है । शब्दार्थ फैला जानेवाला है, भावार्थ दिया जानेवाला ।

इस मंत्रमें पितरोंके लिए जो हव्य दिया जाता है, वह सरस्वतीको भी दिया जाता है यह दर्शाया गया है और साथ ही में सरस्वतीकी इत्यादि देनेका लाभ दर्शाया है ।

१५ (अ. सु. भा. कां. १८)

इस प्रकार इन उपरोक्त मंत्रोंसे सरस्वती व पितरोंका संबन्ध विशेष है यह हमें यहाँ स्पष्ट पता चलता है ।

गौ व पितरः ।

देवाः पितरो मनुष्याः गन्धर्वाप्सरसश्च ये ।

ते रवा सर्वे गोप्यन्ति सातिरात्रमतिदिव ॥

अथर्व० १०।९।९॥

(देवाः पितराः मनुष्याः) देव, पितर, मनुष्य (ये च) और जो (गन्धर्वाप्सरसः) गन्धर्व, तथा अप्सरस् हैं, (ते सर्वे) वे सब (रवा गोप्यन्ति) तुझ गौकी रक्षा करेंगे, (सा) वह तू (अतिरात्रं) अतिरात्र नामक यज्ञको (अतिदिव) शीघ्रतासे प्राप्त कर ।

यहाँपर अतिरात्रमें आनेवाली गौ की पितर भी रक्षा करते हैं ऐसा दर्शाया है ।

प्रजापतिर्मह्यमेता रराणो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविदानः ।

शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाकृस्तासां वयं प्रजया सं सदेम ॥

ऋ० १०।६।१।४॥

[प्रजापतिः] प्रजापति [विश्वैः देवैः पितृभिः संविदानः] सब देवों व पितरोंके साथ मिला हुआ एक मतसे [मह्यं] मेरे लिए [एताः] ये भावें [रराणः] देता है । वह प्रजापति [शिवाः सतीः] कल्याणकारिणी होती हुई उन गौओंकी [नः] हमारे [उपगोष्ठं आ अकः] गोष्ठके समीप करे अर्थात् हमारे गोष्ठमें वे गौयें स्थित होयें । और इस प्रकार उन गौओंके प्राप्त करनेपर [वयं] हम [तासां प्रजया सं सदेम] उन गौओंकी संतानसे संगत होयें अर्थात् उन गौओंकी संतान हमें प्राप्त होती रहे ताकि ऐसी गौओंका वंशोच्छेद न हो आवे ।

गोष्ठ—जहाँपर गौयें बांधी जाती हैं, उस स्थानको गोष्ठ कहा जाता है ।

इस मंत्रमें उत्तम गौयें पितरोंकी सहमतिसे हमें मिलती हैं, यह दर्शाया गया है ।

इन्द्र व पितरः ।

स तु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर काश-

धायः । एवं ह्यापिः प्रदिवि पितॄणां शश्वद्

नभूय सुहव एष्टी ॥

ऋ० ६।२१।८॥

हे वीर इन्द्र ! [सः] वह [काशधायः] स्तोताओं वा शिल्पियों का धारक तू [नूतनस्य ब्रह्मण्यतः] नवीन धनको प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवालेकी अथवा

नवीन स्तोत्र करनेकी इच्छावाले की (धृष्टि) प्रार्थनाकी सुन (हि) क्योंकि (वा इष्टी) आयोजन करनेपर अथवा कामनाके होनेपर (सुः हवः) सुखसे बुलाने योग्य (स्वं) तू (पितॄणां प्रदिवि) पितरोंके प्रकृष्ट व्यवहारमें (शश्वत्) सदा (आधिः) बन्धु व्याप्त रहनेवाला (बभूव) होता है ।

इस मंत्रमें इन्द्रको पितरोंका बन्धु कहा गया है । क्योंकि यह पितरोंकी उनके कार्योंमें बन्धुवत् सहायता करता है ।

इष्टी नरो ब्रह्मणा वाः पितॄणामक्षमम्यथ न
किलारिषाथ । यच्छक्वरीषु बृहता रवेणन्वे
शुभमदधाता वसिष्ठाः ॥ अ० ८।३३।४ ॥

(वसिष्ठाः) हे उत्तम वास करानेवालों ! (यत्) क्योंकि तुम (शक्वरीषु) ऋचाओंके अर्थात् ऋचाओंमें गानमें (बृहता रवेण) बड़े भारी शब्दसे यानि ऋचाओंके ऊँचे स्वरमें गानेसे (इन्द्रे शुभं) इन्द्रमें खलको (अदधात) स्थापित करते हो, अतः हे (नरः) नेतामणों ! (इष्टी) प्रसन्नता वा सेवासे और [ब्रह्मणा] ज्ञानसे तुम [वाः पितॄणां] तुम्हारे पितरोंका [अक्षयं अक्षं] न नष्ट होनेवाले अक्षको [किल] निश्चयसे [न रिषाथ] नष्ट होने नहीं देते । इस मंत्रमें सैनिकोंके लिए पितर आया है ऐसा प्रतीत होता है । यह मंत्र पूर्ण रूपसे स्पष्ट नहीं हुआ है ।

नवम्व पितर ।

तसु नः पूर्वे पितरो नवमवाः सप्त विप्रासो
अभिवाजयन्तः । नक्षहामं ततुरिं पर्वतेष्ठां-
द्रोघवाचं मतिभिः नविष्ठम् ॥ अ० ३।२३।२ ॥
अथर्व० २०।३६।२ ॥

[सप्त विप्रासः] सप्त संख्यावाले मेधावी तथा [नवमवाः नः पूर्वे पितरः] नवम्व हमारे पुरातन पितर [तं] उस इन्द्रको [तु] निश्चयसे [अभिवाजयन्तः] चारों ओरसे बलवान् बनाते हुए, [नक्षहामं] आगत शत्रु वा पापका नाश करनेवाले [ततुरिं] तारक [पर्वतेष्ठां] पर्वतस्थ [अद्रोघवाचं] द्रोघरहित वा अनतिक्रमणीय वाणीवाले [शविष्ठं] बलवत्तम इन्द्रकी [मतिभिः] मननीय स्तोत्रोंसे स्तुति करते हैं ।

निदककार यास्काचार्यने अ० १०।१४।६ की व्याख्या करते हुए नवम्व शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है— 'नव-

गतयो नवनीतगतयो वा ' । अर्थात् नवप्रकारकी गतिवाले अथवा नवनीत यानि मकखन जैसी गतिवाले शुद्धाचरणवाले । महर्षि स्वामी दयानन्दजीने ' नवीन गतिवाले ' ऐसा अर्थ किया है ।

सायणाचार्य निम्नलिखित अर्थ करते हैं—नवमवाः नवभिर्मासैः सप्तमनुतिष्ठन्तः ' । अर्थात् जो नवमासवाले सप्त [यज्ञ-विशेष] को करनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें आत्माका वर्णन व ' सप्त विप्रासः ' से ५ प्राण, मन व बुद्धिका अभिप्राय है । और इस प्रकार मंत्रमें प्राणोंको पितरसे कहा गया जान पड़ता है ।

काम और पितर ।

कामो जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः पितरो न
मर्त्याः । ततस्त्वमसि ज्यायान् विश्वहा महोत्तरे
ते काम नम इत् कृणोमि ॥ अ० १।२।१९ ॥

[कामः प्रथमः जज्ञे] काम प्रथम पैदा हुआ । [एनं] इसको [न देवाः आपुः न पितरः न मर्त्याः] न तो देवोंने ही पाया, न पितरोंने और नहीं मनुष्योंने । (ततः) इस कारणसे हे काम । तू (विश्वहा) सब प्रकारसे (ज्यायान्) बड़ा है । हे महान् काम ! (तस्मै ते) उस तेरे लिए (नमः इत् कृणोमि) मैं नमस्कार करता हूँ ।

यहाँपर कामको जाननेमें पितरों की भी असमर्थता दर्शाई गई है ।

मणि और पितर ।

यं देवाः पितरो मनुष्या उपजीवन्ति सर्वदा ।
स मायमधि रोहन्तु मणिः श्रेष्ठयाय सूर्धतः ॥

अथर्व० १०।३।१२ ॥

(देवाः पितरः मनुष्याः यं सर्वदा उपजीवन्ति) देव, पितर व मनुष्य सदा जिस मणिके आश्रय से जीते हैं [सः अयं मणिः] वह यह मणि [श्रेष्ठयाय] श्रेष्ठ पदकी प्राप्ति करानेके लिए [मां सूर्धतः अधिरोहन्तु] मेरे सिरपर स्थित होने अर्थात् ऐसे मणि को मैं सिरपर धारण करता हूँ ।

इस मंत्र में यह मत लाया गया है कि देव, पितर व मनुष्य मणिके आश्रयसे जीते हैं । यहाँ यह भी पता चलता है कि पितर व देव मनुष्योंसे भिन्न हैं ।

ब्रह्मौदन पाचक पितर ।

उरुः प्रधस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य
लोके। पितामहाः पितरः प्रजोपजाहं पक्षा पञ्चदशसे
अस्मि ॥ अथर्व० १११११२॥

हे ब्रह्मौदन ! [सहस्रपृष्ठः] हजारों पीठोंवाला अर्थात्
अत्यंत फैला हुआ तू [सुकृतस्य लोके] सुकृतके लोकमें [महता
महिम्ना] अपनी बड़ी भारी महिमासे [उरुः] विस्तीर्ण होता
हुआ [प्रधस्व] फैल । [पितामहाः पितरः प्रजा उपजा]
पितामहोंका समूह, पितर, संतति तथा संततिकी संतति और
[पंचदशः अहं] पंचदश मैं [ते पक्षा अस्मि] तेरा पकाने
वाला हूँ ।

पंचदश—पंद्रहवां अथवा ५ प्राण, ५ इन्द्रियां व ५ भूतोंसे
बना हुआ ।

इस मंत्रमें पितामह, पितर आदियोंको ब्रह्मौदन पाचक
कहा गया है । अर्थात् ये सब ब्रह्मौदन पकाते हैं ।

ब्रह्मचारी व पितर ।

ब्रह्मचारिणं पितरो देवजनाः पृथग् देवाः अनु-
सयन्ति सर्वे । गन्धर्वा एनमनुवायन् प्रयस्त्रिषात्
त्रिंशताः षट् सहस्राः सर्वान्त्त म देवास्तपसा
पिपति ॥ अ० १११५२॥

[पितरः देवजनः देवाः] पितर, देवजन तथा देव [सर्वे]
ये सब [पृथक्] अलग अर्थात् स्वतंत्र रूपसे [ब्रह्मचारिणं
अनुसयन्ति] ब्रह्मचारीकी रक्षार्थ अनुगमन करते हैं । [गन्ध-
र्वाः एनं अनुवायन्] गन्धर्वगण इस ब्रह्मचारीके पीछे
पीछे चलते हैं । (षट् सहस्राः त्रिंशतः त्रयः त्रिंशत्) छे हजार
तीस सौ तैंतीस (६३३३) (सर्वान् देवान्) इन सब देवोंको
(सः) यह ब्रह्मचारी (तपसा पिपति) अपने तप द्वारा पूर्ण
करता है—पालन करता है ।

इस मंत्रमें दर्शाया गया है कि पितर भी ब्रह्मचारीकी
रक्षाके लिए उसके पीछे पीछे सदा फिरते रहते हैं ताकि ब्रह्म-
चारीको किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंच सके ।

पितरों की शक्ति का नियंत्रण ।

मा छेद्य रश्मी रिति नाधमानाः पितृणां
शक्तीरनुयच्छमानाः । इन्द्रानिभ्यां कं वृषणो मदन्ति
वा आद्री विषणाया उपस्थे ॥ अ० १११०९३॥

*

(रश्मीन् मा छेद्य इति नाधमानाः) संततिकपी रश्मियोंको
इस मत काटे, इस प्रकार याचना करते हुए, तथा (पितृणां
शक्तीः अनुयच्छमानाः) पितरोंकी शक्तियोंको नियंत्रित करते
हुए और अतएव (वृषणः) वीर्ययुक्त हुए हुए (विषणायाः
उपस्थे) बुद्धिके समीपमें अर्थात् बौद्धिक कार्योंमें (इन्द्रानिभ्यां)
इन्द्र व अग्नि से (कं मदन्ति) सुख प्राप्त करके प्रसन्न होते
हैं । (हि) निम्नय से [ती] वे इन्द्राग्नी [आद्री] न नष्ट
होनेवाले हैं ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि न तो सर्वथा संततिका
उच्छेद ही करना चाहिए और नही सर्वथा संतति की वृद्धि ही
करनी चाहिए । पितरोंकी शक्ति अर्थात् उत्पादक शक्तिका नियं-
त्रण करना चाहिए, जिससे बुद्धि की वृद्धि होती है ।
यही पितरों की शक्तिसे उत्पादक शक्ति का अभिप्राय है ।

देवों के पितर ।

ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सचेतसो मे
शृणुतेदमुक्तम् । सर्वेभ्यो वः परि वृद्धाम्येतं
स्वस्थ्येनं जरसे वृद्धाय ॥ अथर्व० ११३०१२॥

[देवाः] हे देवो ! [ये वः पितरः ये च पुत्राः] जो तुम्हारे
पितर हैं और जो पुत्र हैं वे सब तुम [सचेतसः] सावधान
हुए हुए (मे इदं उक्तं) मेरे इस कथनको (शृणुत) सुनो ।
(वः सर्वेभ्यः) तुम सबके लिए मैं (एतं) इस मनुष्यको
(परिददामि) सौंपता हूँ, (एनं) इसे (स्वस्ति) कल्याण
पूर्वक (जरसे वृद्धाय) वृद्धावस्थाके लिए पहुंचाओ अर्थात् यह
वृद्धावस्था आनेके पूर्व ही अल्पायुमें मरने न पावे ।

परिददामि रक्षाके लिए सौंपता हूँ । परिउपसर्गपूर्वक दा-
यातुका अर्थ रक्षणार्थ देना है । इस मंत्रमें देवोंके पितर व
पुत्रोंका उल्लेख है ।

देवाः पितरः पितरो देवाः । यो अस्मि सो
अस्मि । अथर्व० ६११२३१३॥

(देवाः पितरः) देवगण पितर हैं और (पितरः देवाः)
पितर देव हैं । (यः अस्मि) जो मैं हूँ (सः अस्मि) वह
मैं हूँ ।

सायणाचार्यने इस मंत्रका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है—
जो देव वसुश्वादि रूप हैं वे हमारे पितर हैं और जो

हमारे पितर हैं वे वसुहृदादि रूप हैं । इस प्रकार परस्परके व्यवहारसे पितरोंका देवात्मक होना दृढ़ किया है । [वः अस्मि] जिसका मैं हूँ उसका ही मैं हूँ । अर्थात् एक ही पिताका हूँ । क्योंकि रिजवां संभावित व्यक्तिकम होती है अतः मैं निश्चयसे कहता हूँ कि मैं अपने पिताका ही पुत्र हूँ । अपने इस अभिप्राय को पुष्टिके लिए सायणाचार्यने मीमांसा सूत्रका प्रमाण दिया है— 'स्वयंपराधात् कर्तुरेव पुत्रदर्शनात्' ।

अस्तु, इस मंत्रका अभिप्राय हमें इतना दखता है कि पितर देवत्वको प्राप्त होते हैं । इस मंत्रके अभिप्रायवाले और मंत्र पहिले आ चुके हैं ।

पितरोंके ऊर्ज, रस आदिके लिए नमस्कार ।

नमो वः पितरः ऊर्जे नमो वः पितरो रसाय ॥

अथर्व० १८।१।८॥

[पितरः] हे पितरा ! [वः ऊर्जे नमः] तुम्हारे अन्न वा बलके लिए नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः रसाय नमः] तुम्हारे रस-अन्नरस [दुग्ध आदि] के लिए नमस्कार है ।

नमो वः पितरो भामाय नमो वः पितरो मन्धवे ॥

अथर्व० १८।१।९॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [भामाय] क्रोध-के लिए [नमः] नमस्कार हो । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारे [मन्धवे] मन्धुके लिए [नमः] नमस्कार हो । भाम तथा मन्धु दोनों क्रोधके विशेष भेद हैं । भाम साधारण क्रोधका नाम है । मन्धुको हम सत्त्विक क्रोध कह सकते हैं ।

नमो वः पितरो यत् घोरे तस्मै नमो वः पितरो यत् कूरे तस्मै ॥

अथर्व० १८।१।१०॥

[पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत् घोरं] जो कर्म है [तस्मै] उसके लिए [नमः] नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत् कूरं] जो कूर कर्म है [तस्मै] उसके लिए [नमः] नमस्कार है ।

नमो वः पितरो यच्छिवं तस्मै नमो वः पितरो यत् स्योनं तस्मै ॥

अथर्व० १८।१।११॥

(पितरः) हे पितरो ! (वः) तुम्हारा (यत्) जो (शिवं) कल्याणमय कर्म है, [तस्मै] उसके लिए [नमः] नमस्कार है । [पितरः] हे पितरो ! [वः] तुम्हारा [यत्

स्योनं] जो सुखमय कर्म है [तस्मै नमः] उसके लिए नमस्कार है ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंके विविध कर्मोंके लिए नमस्कार किया गया है ।

पितरोंका इष्टापूर्त ।

अशीतिभिः तिसृभिः सामगेभिरादित्येभिर्ब-

सुभिरङ्गिरोभिः । इष्टापूर्तं भवतु नः पितृणामामुदे

हरसा दैव्येन ॥

अथर्व० २।१२।४॥

[तिसृभिः अशीतिभिः] तीन अशीतियोंके साथ, [सामगेभिः] साम गायकोंके साथ, [आदित्येभिः] आदित्योंके साथ, [वसुभिः] वसुओंके साथ तथा [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरसोंके साथ मिलकर [पितृणां] पितरोंका [इष्टापूर्तं] इष्टापूर्त [नः अवतु] हमारी रक्षा करे । [दैव्येन हरसा] दिव्य तेजद्वारा [अमुं] इस दुष्ट पुरुषको (आददे) प्रहण करता हूँ अर्थात् उसका नाश करता हूँ ।

इष्टापूर्तका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां शानुपालनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च इष्टमिष्यभिधीयते ॥ १ ॥

वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च ।

अन्नप्रदानमाश्रमाः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

इस सेत्रमें पितरोंका इष्टापूर्त हमारा रक्षण करता है यह दर्शाया है । पुरोंके रक्षणार्थ पितरोंको इष्टापूर्त करना चाहे ऐसी प्रतिध्वनि यहाँसे निकलती है ।

यद्दीदं मातुर्यदि वा पितु नः परिभ्रातुः

पुत्राच्चैतसः एनं भागन् । यावन्तो अस्मान् पितरः

सचन्ते तेषां सर्वेषां शिवो अस्तु मन्धुः ॥

अथर्व० २।११।३॥

[यदि यत् इदं एनः] यदि यह जो पाप [नः मातुः, पितुः, भ्रातु, पुत्रात् चेतसः वा] हमारी माताके पाससे, पिताके पाससे, भाईके पाससे, पुत्रके पाससे अथवा मनके पाससे [परि भागत्] प्राप्त हुआ है अर्थात् इनके कारण यह पाप आया है, तो [यावन्तः पितरः अस्मान् सचन्ते] जिसके भी पितर हमारे साथ संगत हुए हुए हैं [तेषां सर्वेषां] उन सबका (मन्धुः) क्रोध (शिवः अस्तु) कल्याणकारी होवे । उससे हमारा नुकसान न होने पावे ।

इस मंत्रमें पापके कारणसे उत्पन्न पितरोंके क्रोधको शांत करके उछे कल्याणकारी बनानेकी प्रार्थना है ।

पितरोंसे मिलकर श्रेष्ठ होना ।

येऽत्र पितरः पितरो येऽत्र यूयं स्थ युष्माँस्ते न
यूयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्थ ॥ अ० १८।१।८६॥

(ये पितरः अत्र) ये जो अन्य पितर यहाँ हैं और (ये) जो (यूयं पितरः) तुम पितृगण [अत्रस्थ] यहाँपर हो, [ते] वे अन्य पितर [युष्मान् अनु] तुम्हारे अनुकूल होवें और [यूयं] तुम [तेषां श्रेष्ठाः भूयास्थ] उनमें श्रेष्ठ होवो ।

य इह पितरो जीवा इह वयं स्मः । अस्माँस्तेऽनु
वयं तेषां श्रेष्ठा भूयास्म ॥ अ० १८।१।८७॥

[ये] जो [पितरः] पितृगण [इह] यहाँ हैं उनके अनु-ग्रहसे [वयं] हम [इह] यहाँ [जीवाः स्मः] जीवित हैं, (ते पितरः अस्मात् अनु) वे पितर हमारे अनुकूल बने रहें । (वयं) हम (तेषां श्रेष्ठाः भूयास्म) उनमें श्रेष्ठ होवें । अथवा वे हमारे अनुकूल हों और हम उनके । दोनों मिलकर परस्पर श्रेष्ठ होवें ।

इन मंत्रोंमें पितरोंके साथ पारस्परिक अनुकूल व्यवहारोंसे श्रेष्ठ बननेका उल्लेख है ।

पितरोंके लिए धन, बल व आयु ।

दमूनाः देवः सविता वरेण्यो दधत् रत्नं दक्षं
पितृभ्यः आयूषि । पिशात् सोमं ममदेनमिष्टे
परि जमा चित् कमते अस्य धर्माणि ॥

अथर्व० १।१।११॥

(दमूनाः) दानशील (वरेण्यः) श्रेष्ठ स्वीकार करने योग्य (सविता देवः) सूर्य देव (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (रत्नं) रत्नको, (दक्षं) बलको और (आयूषि) आयुको (दधत्) धारण करता हुआ (सोमं) सोमका (पिशात्) पीए । (एनं) इस सविता देवको (इष्टे) यज्ञमें सोमपान कराके (ममत्) प्रसन्न कर । (अस्य धर्माणि) इस सविता सूर्यके धर्ममें स्थित हुई हुई (जमा) पृथिवी (चित्) भी (परि कमते) परिक्रमा करती है । इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि सूर्य पितरोंके लिए धन बल आयुको देता है । यहाँपर हमें 'परि

जमा चित् कमते अस्य धर्माणि ' से यह भी स्पष्ट पता चलता है कि पृथिवी सूर्यके चारों ओर परिक्रमा करती है । पृथिवीके सूर्यके चारों ओर घूमनेके भौगोलिक सिद्धान्तको यह मंत्र पुष्ट कर रहा है । जमा शब्द निघण्टुमें पृथिवीवाची नामोंमें पठित है ।

पितर व तृतीय ज्योति ।

एतद् वा ज्योतिः पितरस्तृतीयं पञ्चौदनं ब्राह्मणेऽनं
ददाति । अजस्तर्मास्थप हन्ति दूरमास्मिन्लोके
अदधानेन दत्तः ॥ अथर्व० १।१।११॥

(पितरः) हे पितरो । (वः) तुम्हारे लिए (एतद् तृतीयं ज्योतिः) यह तीसरी ज्योति परमात्मा (ब्राह्मणे) ब्रह्मज्ञानार्थ (पञ्चौदनं अजं) पंचौदनवाले अर्थात् ५ भूत से बने शरीर से युक्त जन्मरहित जीवात्माको (ददाति) देता है । (अदधानेन दत्तः) अढ़ा रखने के कारण दिया हुआ (अजः) यह अज जीवात्मा (अस्मिन् लोके) इस लोक में (तर्मासि) अज्ञानान्धकारोंको (अप हन्ति) नष्ट करता है, दूर करता है । इस मंत्रमें यह दर्शाया कि अढ़ा रखने के कारण परमात्मा पितरोंको ऐसी आत्मा देता है कि जो सारे अज्ञानान्धकारोंको दूर करके प्रकाशका मार्ग दर्शाती है । यहाँ अढ़ाका साक्षात्कार प्रकट हो रहा है ।

पितरोंमें सुखद रास्ता बनाना ।

इदं मे ज्योतिरमृतं हिरण्यं पक्वं क्षेत्रात् कामदुषा म
एषा । इदं धनं निदधे ब्राह्मणेषु कृण्वे पन्थां पितृषु
यः स्वर्गः ॥ अथर्व० १।१।१२॥

(इदं हिरण्यं) यह सोना (मे अमृतं ज्योतिः) मेरा अनमर प्रकाश है । (क्षेत्रात्) खेतसे उत्पन्न यह (पक्वं) पका हुआ अन्न (मे एषा कामदुषा) मेरी यह कामनाओंकी पूर्ति करनेवाली गौ है । (इदं धनं ब्राह्मणेषु निदधे) यह धन मैं ब्राह्मणोंमें स्थापित करता हूँ अर्थात् उन्हें देता हूँ । और इस प्रकार (पितृषु पन्थां कृण्वे) पितरोंमें रास्ता बनाना हूँ (यः) जो कि रस्ता (स्वर्गः) स्वर्ग है—सुखप्रापक है ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि ब्राह्मणोंको धन दान करनेसे पितरोंके बीचमें सुखपद मार्ग बनाया जा सकता है । पितरोंके बीचमें यदि सुखपूर्वक विचरण करना हो तो ब्राह्मणोंको धन दान करना चाहिए ऐसा इस मंत्रका आशय प्रतीत होता है ।

यज्रेऽध्वर्यो मुखमेतद् विमृद्वाज्याय लोकं कृणुहि
प्रविद्वान् । धृतेन गात्रानु सर्वा विमृद्वा कृण्वे पन्थां
पितृषु यः स्वर्गः ॥ अथर्व० ११।१।३२ ॥

(अध्वर्यो) हे अध्वर्यु ! (यज्रेः) पोषण करनेवाले ब्रह्मादन
के (एतत् मुखं) इस मुखको अर्थात् उसके ऊपर के छिलकेको
(विमृद्वा) विशेष रूपसे साफ कर । (प्रविद्वान्) हे प्रकृष्ट ज्ञानवान् !
(आज्याय लोकं कृणुहि) उन चावलों में ची डालनेके लिए
स्थान बना । (धृतेन सर्वाणि गात्राणि विमृद्वा) धी द्वारा उस
ब्रह्मादनके सर्व अवयवोंको परिमार्जित कर । इस औदन द्वारा
मैं (पितृषु पन्थां कृण्वे) पितरों में मार्ग बनाता हूँ (यः)
जो कि मार्ग (स्वर्गः) सुखप्राप्तक है ।

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यदि पितरोंमें सुख-
पूर्वक विचरण करना हो तो खूब धीमिश्रित चावलों (ब्रह्मादन)
का होम करना चाहिये ।

मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।

आवतस्त आवतः परावतस्त आवतः ।

इद्वैव भव मानुगा मा पूर्वाननुगाः ।

पितृनुसुं वृणामि ते इदम् ॥ अथर्व० ५।२०।१॥

(ते आवतः आवतः) तेरे समीपसे समीप और (ते
परावतः) तेरे दूरसे भी (आवतः) दूर देशसे (ते अशु) तेरे
प्राणको (इदं वृणामि) इकट्ठा से बांधता हूँ । (इद एव भव)
तू यही ही रह । (मा पूर्वान् अनुगाः) पूर्व मृत पुरुषोंके पीछे
मत जा अर्थात् विनष्ट मत हो । और (मा पितृन् अनुगाः)
इसी प्रकार पूर्व मृत पितरोंके पीछे भी मत जा ।

मा ते मनस्तत्र गान्मा तिरो भून्मा जीवेभ्यः प्रमदो
मानु गाः पितृन् । विधे देवा अभिरक्षन्तु त्वेह ॥

अथर्व० ८।१।७॥

हे आयुकी कामना करनेवाले मनुष्य । (ते मनः) तेरा मन
(तत्र मा गात्) वहाँ मृत्यु लोकमें मत जाए । (मा तिरो भूत्)
और तेरा मन अन्तर्हित भी मत होने । (मा जीवेभ्यः प्रमदः) तु
जीवोंके लिए अर्थात् जीवित रहनेके लिए अभावधान मत रह ।
(पितृन् मा अनुगाः) मत पितरोंके पीछे मत जा । (विधे
देवाः) सब देवगण (त्वा इह अभिरक्षन्तु) तेरी यहाँ ही रक्षा
करें अर्थात् सब देव तुझे यहींपर बनाए रखें, मरने न दें ।

इन उपरोक्त मंत्रोंमें मृत पितरोंके अनुगमन करनेका

अर्थात् मरनेके विषय में अनुगमन का निषेध किया गया है ।
और दीर्घायु प्राप्त करनेके लिए कहा गया है ।

पितरोंमेंसे यक्षमा के दूर करने की प्रार्थना ।

अह्नादह्नाद् ययमस्या अपयक्ष्मं निदक्षमसि ।

तन्मा प्रापत् पृथिवी मोल देवान् दिवं मा प्रापदुर्वन्त
रिक्षम् आपो मा प्रापन् मलमेतदग्ने यमं मा प्रापत्
पितृंश्च सर्वान् ॥ अथर्व० १४।२।६९॥

(अस्या अज्ञात् अज्ञात्) इसके प्रत्येक अंगसे (ययं यक्ष्मं
नि अप दक्षमसि) हम यक्ष्मको भिलकुल बाहिर निकाल
देते हैं । (तत् पृथिवी मा प्रापत्) वह यक्ष्म पृथिवी को मत
प्राप्त होवे । (उत देवान् मा) और देवोंकी भी मत प्राप्त होवे ।
(दिवं मा) सुलोक को भी मत प्राप्त होवे । (उर अंतरिक्ष-
मा) विशाल अंतरिक्षको भी मत प्राप्त होवे (एतत् मलं)
यह यक्ष्मरूपी मैल (अपः मा प्रापत्) जलों को भी मत प्राप्त
होवे । (अग्ने) हे अग्नि ! (यमं मा प्रापत्) यमको भी मत
प्राप्त होवे । (च) और (सर्वान् पितृन्) सब पितरों को
भी मत प्राप्त होवे ।

इस मंत्रमें यक्ष्म रोगके दूर करनेकी ही प्रार्थना है ही, पर
यहाँ एक बात विशेष लक्ष्यमें रखने जैसी है और वह यह
कि यम व पितरोंको यक्ष्मके न प्राप्त होनेकी प्रार्थना अग्नि
से की गई है। इसका कारण स्पष्ट ही है। हम पहिले देख आए
हैं कि अग्नि यमलोकमें पितरोंके पास जाती है। अतः अग्नि
द्वारा ही यक्ष्मरोगके वहाँ पहुँचने की संभावना है। अतएव
अग्नि से कहा गया है कि यम व पितरोंको यक्ष्म प्राप्त
मत होवे ।

बधूदर्श पितर ।

ये पितरा बधूदर्शा इमे बहसुमागमन् ।

ते अस्मै वध्वे संपत्यै प्रजावत्सर्म वच्छन्तु ॥

अथर्व० १४।२।७३॥

[ये] जो [बधूदर्शाः] बधू की देखने की इच्छावाले
[पितराः] पितृगण [इमे बहसु] इस रथको [आगमन्]
प्राप्त हुए हैं, [ते] वे पितर [संपत्यै अस्मै वध्वे] सप्तम
पत्नी इस बधू के लिए [प्रजावत् सर्म] संततिवाले सुखको
[वच्छन्तु] दें । अर्थात् इसे संततिजन्य सुख दें ।

जब कन्या विवाहके नन्तर पतिगृहको आने लगती है तब
रथमें वा अन्य वाहन में सवार होनेपर उसे जो पितर देव-

आए हैं उनसे प्रार्थना की गई है कि इस वधू को उत्तम संतान देकर सुखी करो ।

कन्याका सदा पितरों (श्वशुरकुल) में रहना ।

भगमस्या वर्ये आदिव्याधि वृक्षादिव सज्जम् ।

महाशुभन इव पर्वतो ज्योक् पितृध्वारताम् ॥

अथर्व० १।१४।१॥

(वृक्षात् सजे इव) जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार मैं वर (अस्याः) इस कन्या का (भगं वर्येः) ऐश्वर्यशाली तेजको मैं (आदिवि) ग्रहण करता हूँ अर्थात् इस कन्या को पत्नी रूपसे मैं स्वीकृत करता हूँ । यह वधू (महाशुभनः पर्वतः इव) बड़े मूलवाले पर्वत की तरह (ज्योक्) सदा (पितृषु आस्ताम्) पितरोंमें अर्थात् अपने (कन्याके) श्वशुर कुलमें स्थिर रहे, जिस प्रकार बड़ी मूलवाला पर्वत जड़ोंके खूब जमीन के अन्दर गहरा जाने से निश्चल होता है, उसी प्रकार यह निश्चल श्वशुरकुलमें रहे ।

पूषा ते कुलपा राजन् तामु ते परिदग्नासि

ज्योक् पितृध्वारता आशीर्ण्यः शमोप्यात् ॥

अथर्व० १।१४।२॥

इस मंत्रमें वरके श्वशुरकुल की वरके प्रति उक्ति है । कन्याका पिता कन्यादान करता हुआ वरसे कहता है कि- (राजन्) हे राजमान वर । (पूषा) यह वधू [ते कुलपा] तेरे कुलका रक्षण करनेवाली है [तां] इस प्रकारकी इस वधू को [ते परिदग्नासि] तुझे हम सौंपते हैं । यह कन्या [ज्योक्] सर्वदा [पितृषु आस्तां] तेरे [वरके] पितरों में अर्थात् श्वशुरकुल में स्थित रहे । [आशीर्ण्यः सं ओप्यात्] सिरसे लेकर सब अंगोंमें इसकी वृद्धि होती रहे अर्थात् श्वशुरकुलमें यह कीर्ण न होवे सर्वदा वृद्धिको प्राप्त होखी रहे ।

इस प्रकार इन मंत्रोंमें पितरोंका अभिप्राय श्वशुरकुल प्रतीत होता है ।

पूषाकी पितरोंकी प्रेरणा ।

आ सत्ते दत्तमन्तुमः पूषन्वो वृणीमहे ।

येन पिहन्वोदयः ॥

ऋ० १।४२।५॥

(दत्त) हे दर्शनीय वा दुष्टोंके नाश करनेवाले (मन्तुमः) ज्ञानवान् (पूषन्) पूषा । (ते अन्वः वृणीमहे) हम तेरी

उस रक्षाको चाहते हैं (येन) जिसे कि तू (पितृन् अन्वोदयः) पितरों की प्रेरित करता है ।

पूषा पितरों की अपनी रक्षा द्वारा प्रेरित करता रहता है उसी यद्वापर ज्ञात होता है ।

ब्रह्मगौके दूध पीने से पितरों में पाप ।

कूरमस्या आशसनं तुष्टं पिशितमस्यते

क्षीरं यदस्याः पीयते तद् वै पितृषु किल्बिषम् ॥

अथर्व० ५।१९।५॥

[अस्याः] इस ब्रह्मगौका [आशसनं] मारना [कूरं] कूरता का काम है । यदि [पिशितं अस्यते] उसका मांस खाया जावे तो वह [तुष्टं] प्यास लगानेवाला होता है । [अस्याः यत् क्षीरं पीयते] इसका जो दूध पिया जाता है [तद्] वह दूध पीना (वै) निश्चय से (पितृषु किल्बिषं) पितरों में पाप पैदा करनेवाला होता है ।

संपूर्ण सूक्ष्म देखने से ब्रह्म-गौका अर्थात् ब्राह्मण की जमीन, वाणी किंवा गाय प्रतीत होता है । यदि राजा ब्राह्मण की जमीन को छीन ले वा उसपर कर लगावे अथवा अन्य किसी प्रकार का अत्याचार करे, तो उसे इससे क्या नुकसान होता है, इसका यद्वापर वर्णन है । इसके अनुसार पितर शब्द से राजकर्म-चारियोंका ग्रहण है ।

पालक अर्थमें पितर ।

खण्वस्त्राई खैमस्त्राई मध्ये तदुरि ।

वर्षं वनुष्वं पितरो मरुतां मन इच्छत ॥

अथर्व० ४।१५।१५॥

(खण्वस्त्रे, खैमस्त्रे तदुरि) हे खण्वस्त्रा, खैमस्त्रा तथा तदुरी नामक आतिवाले मण्डूको ! (वर्षं मध्ये वनुष्वं) वर्षाके बीचमें जानादित होओ । (पितरः) हे पालक जनो ! तुम (मरुतां मन इच्छत) वायुओंका (मनः) मनन करने योग्य ज्ञान प्राप्त करो । अर्थात् किस वायुसे कब व कैसी वृष्टि होती है इत्यादि वायुसंबन्धी ज्ञानके मनन करनेका प्रयत्न करो ।

इस मंत्रके आध्यात्मिक अर्थमें पितर इंद्रियोंके लिए आया प्रतीत होता है । आध्यात्मिक अर्थ इस प्रकार है-

(खण्वस्त्रे) हे इडानाडि ! (खैमस्त्रे) हे पिंगला नाडि !

(तदुरि) हे ब्रह्म तक पहुंचानेवाली नाडि ! तथा (मध्ये)

हे मध्यमें रहनेवाली सुषुम्ना नाडि ! तुम (वर्षं वनुष्वं) ब्रह्म-

ज्ञानसे उत्पन्न आनन्दरूपिसे आनन्दित होओ । (पितरः) हे इन्द्रियगणो ! तुम (मनः इच्छत) मनके साथ संगत होने की इच्छा करो अर्थात् मनके साथ एकाग्र होओ, ताकि ब्रह्मज्ञान का लाभ होसके । 'खण्डखाः--कण्य आत्मानं खनतीति खण्डखाः । खकारः छान्दसः । ऐमग्नाः-छै स्वर्ग्यं से मन् प्रत्यय । जो स्थिरता उत्पन्न करे । तदुरा-तत्त्वमस्य इत्यतीति तदुरा ।'

मेधाके उपासक पितर ।

यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते ।

तथा सामस्य मेधयाने मेधाविनं कुरु स्वाहा ।

यजु० ३२।१४ ॥

(यां मेधां) जिस बुद्धि की (देवगणाः पितरः च) देवगण तथा पितृगण [उपासते] उपासना करते हैं, हे अग्ने ! [तथा मेधया] उस मेधायि [अथ] आज [मां] मुझे [मेधाविनं] मेधावी [कुरु] कर । [स्वाहा] ।

इस मंत्रमें उस मेधाको मांगा गया है, जिसकी कि पितर उपासना करते रहते हैं ।

पितरोंका देवत्व लाभ ।

महिम्न एषां पितरश्च नेशिरे देवा देवेष्वधुरपि कतुम् । सम विष्वक्षुरुत यान्यश्विषु रैषां तनूषु नि विविशुः पुनः ॥

यजु० १०।५५।४ ॥

[एषां महिम्नः पितरः च न इशिरे] इन देवोंकी महिमाके पितर भी स्वागी बने अर्थात् पितरोंने देवोंकी महिमाको प्राप्त किया यानि देव बन गए । और इस प्रकार [देवाः] देव हुए हुए [देवेषु अपि कतुं अधुरः] देवोंमें भी कर्म करने लगे ताकि देवत्वसे भी ऊंचे पदका लाभ हो [उत] और (यानि अश्विषु) जो तेज प्रकाशित हो रहे हैं वे (सम विष्वक्षुः) एकत्रित हुए । तथा (पुनः) फिर [एषां] इन पितरोंके [तनूषु] शरीरोंमें (निविशुः) पूर्णतया प्रविष्ट होंगये । पितरोंके देवत्व लाभका इस मंत्रसे पता चलता है ।

यज्ञका पितरोंमें जाना ।

देवान् दिवमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणमधु मनुष्यान्-
न्तरिक्षमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणमधु पितृन्
पृथिवीमगन् यज्ञस्ततो मा द्रविणमधु यं कं च
लोकमगन् यज्ञस्ता मे भद्रमभूत् ॥ यजुः ८।६० ॥

(यज्ञः) यज्ञ (देवान् दिवं अगद्) देवोंको न लुको गया है । (ततः) इस कारणसे (मा द्रविणं अधु) मुझे धनसे व्याप्त करे अर्थात् धन मिले ।

इसी प्रकार यज्ञ मनुष्य व अंतरिक्ष, पितर व पृथिवी, तथा जिस किसी लोकको गया हुआ है वहाँसे मुझे धनप्राप्ति करावे ।

पितरोंके लिए यज्ञ करनेसे धन लाभ होता है ऐसा यहाँ हमें मंत्रसे पता चल रहा है । इस मंत्रमें यज्ञके महत्त्वका वर्णन है ।

जनक अर्थमें पितर ।

ऐन्द्रः प्राणो अङ्गोऽङ्गो निरीध्यैन्द्र उदानो अङ्गो अङ्गे निधीतः । देवस्वष्टभूरि ते संसमेतु सलक्ष्मा यद्विपुरुषं भवायि । देवत्रा यन्तमवसे सखायोऽनु स्वा माता पितरो मदन्तु ॥

यजुः ६।२० ॥

(ऐन्द्रः प्राणः) आत्मासंबन्धी प्राण (अङ्गो अङ्गो) प्रत्येक अङ्गोंमें (निरीध्यत्) प्रकाशित होंवे । (उदानः अङ्गे अङ्गे निधीतः) उदान वायु प्रत्येक अङ्गमें स्थित होंवे । (देवाः स्वष्टः) स्वष्टा देव (यत् सलक्ष्मा विपुरुषं भवाति) जो एकसा होते हुए भी विविध रूपवाला होगया है उसे (सं समेतु) मत्नी प्रकार एकत्रित करे वा एकता बनावे । (अवसे) रक्षाके लिए (देवत्रा यत् स्वा देवोंके प्रति जाते हुए तेरे (माता पितरः) माता पिता (अनु मदन्तु) प्रसन्न होंवे ।

विषाणका ओषधि व पितर ।

रुद्रस्य मूत्रममृतस्य नाभिः । विषाणका नाम वा असि पितृणां मूलादुत्थिता वातीकृतनाशिनी ॥

अथर्व० ३।४४।३ ॥

इस मंत्रमें विषाणका नामक ओषधिकी वर्णन है । हे ओषधि ! तू (रुद्रस्य मूत्रं असि) भयंकर रुलानेवाले रोगसे छुड़ानेवाली है । अर्थात् तेरे सेवनसे भयंकर रोगका भी शमन होजाता है । तू (अमृतस्य नाभिः) अमरताकी जननी है । तेरे सेवनसे अमरत्व प्राप्त हो सकता है । (विषाणका नाम असि) तू विषाणका नामवाली है । तू (पितृणां मूलात् उत्थिता) पितरोंके मूलसे प्रकट हुई हुई है तथा तू (वातीकृत-नाशिनी) वायुसे उत्पन्न होनेवाले रोगोंका नाश करनेवाली है ।

इस मंत्रमें विषाणका ओषधिकी पितरोंके मूलसे उत्पन्न हुई हुई बताया गया है । पितरों के मूल से उत्पन्न होनेका क्या अभिप्राय है, तथा ये पितर कौन हैं, जिनके कि मूलसे इस ओषधिकी उत्पत्ति होती है, इत्यादि वैद्योंके खोज करनेका

विषय है । संभव है वैद्यगण इसपर विशेष प्रकाश डाल सकें।
वैद्यगण इस विषयमें सहायता करेंगे तो उत्तम होगा ।

स्वर्गवर्णन ।

यत्रा सुहार्दः सुकृतो मदन्ति विद्वान् रोगं तन्वः
स्वायाः । अश्लोणा अङ्गैः हस्ता स्वर्गे तत्र परमेस पितरौ
च पुत्रान् ॥ अथर्व० ६ । १२० । ३ ॥

[यत्र] जहाँपर [सुहार्दः सुकृतः] साधु हृदयवाले श्रेष्ठ
कर्मोंके करनेवाले [स्वायाः तन्वः रोगं विद्वान्] अपने
शरीरके रोगका त्याग करके अर्थात् रोगरहित शरीरसे मुक्त
हुए हुए [मदन्ति] आनन्द भोगते हैं, [तत्र स्वर्गे]
वहाँपर स्वर्गमें [अश्लोणाः] अपरूप न होते हुए [अङ्गैः
अहस्ताः] शरीरावयवोंसे कुटिल गतिवाले न होते हुए अर्थात्
अङ्गादिके टेढ़े न होनेसे सुन्दर गति करते हुए [पितरौ]
माता, पिता तथा (पुत्रान्) पुत्रोंको देखें ।

इस मंत्रमें स्वर्गका वर्णन है । जहाँपर नीरोगी होते हुए
पशुपत्य सुखी रहते हैं, वह स्वर्ग है, ऐसा मंत्रका आशय
श्रीत होता है ।

पितरोंका धन आदि देना ।

यन्माहुलमहुतमाजगाम दत्ता पितृभिरनुमतं मनुष्यैः
यस्मान्मे मन उदिव रारजीत्यग्निष्टब्धोता सुहुतं
कृणोतु ॥ अथर्व० ६ । ७१ । २ ॥

(यत्) जो प्रथम मंत्रोंक गाय, धोडा, सोना आदि धन
[हुतं] दिया हुआ अथवा [अहुतं] किसीसे न दिया हुआ,
स्वयं कमाया हुआ और जो [पितृभिः दत्तं] पितरोंसे दिया
हुआ जिसकी कि [मनुष्यैः अनुमतं] मनुष्योंने अनुमति
ही है अर्थात् जो साधिकार न्यायसे [मा] मुझे [आजगाम]
प्राप्त हुआ है, और [यस्मात्] जिस धनसे [मे मनः उत्
इव रारजीति] मेरा मन उदयको प्राप्त हुआ हुआ अर्थात्
शोभायमान हो रहा है, [तत्] उस धनको [द्योता अग्निः]
दाता अग्नि [सुहुतं] उत्तमतासे दिया हुआ बनावे ।
अर्थात् उसको मैं सन्मार्गमें लगाऊँ ऐसी मुझे सन्मति प्रदान
करे ।

व्रात्य च पिता, पितामह आदि ।

स सर्वानन्तर्देशाननुव्यचलत् ॥

अथर्व० १५ । ६ । २४ ॥

१३ (अ. सु. मा. कां० १८)

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
आनुव्यचलत् ॥ अथर्व० १५ । ६ । २५ ।

प्रजापतेश्च वै स परमेष्ठिनश्च पितुश्च पितामहस्य
च प्रियं धाम भवति य एवं वेद ॥

अथर्व० १५ । ६ । २६ ॥

(सः) उस व्रात्यने (सर्वान् अन्तर्देशान्) सब सीतरी
देशोंमें (अनुव्यचलत्) विचरण किया ॥ १५ । ६ । २४ ॥
(तं) उस व्रात्यके (अनु) पीछे (प्रजापतिः च परमेष्ठी
च पिता च पितामहः च) प्रजापति अर्थात् राजा, परमेष्ठी
यानि ऊँचेपदवाले विद्वान् वा संन्यासी पिता तथा पितामह
विचरने लगे ॥ १५ । ६ । २५ ॥ (यः) जो व्यक्ति (एवं)
इस प्रकार अर्थात् द्वितीय मंत्र (१५ । ६ । २५) में कहे
अनुसार (वेद) जानता है, वह प्रजापति, परमेष्ठी, पिता
तथा पितामहका (प्रियं धाम) प्रिय घर बनता है अर्थात्
उसीके घरमें यह पूजनीय वर्ग आता है दूसरेके घरमें
नहीं ।

व्रात्य अर्थात् अतिथिका महत्त्व यहाँ दिखाया गया है ।
अतिथिके पीछे ये सब घूमते रहते हैं ताकि अतिथि इनके
घरको अपने आगमनसे पवित्र करे ।

स महिमा सद्भूर्भुवान्तं पृथिव्या अगच्छत् स
समुद्रोऽभवत् ॥ अथर्व० १५ । ७ । १ ॥

तं प्रजापतिश्च परमेष्ठी च पिता च पितामह-
श्चापश्च श्रद्धा च वर्षं भूत्वा अनुव्यवर्तयन्त ॥

अथर्व० १५ । ७ । २ ॥

(सः) उस व्रात्यने (महिमा) अपनी महिमासे (सद्भुः
भूत्वा) वेगवान् होकर (पृथिव्याः अन्तं अगच्छत्)
पृथिवीके अन्तको प्राप्त किया । और (सः) वह व्रात्य
(समुद्रः अभवत्) समुद्र हुआ ॥ १५ । ७ । १ ॥ (तं) उस
व्रात्यके (अनु) पीछे पीछे प्रजापति, परमेष्ठी, पिता, पिता-
मह, (आपः) श्रेष्ठ कर्म, (श्रद्धा च) और श्रद्धा (वर्षं
भूत्वा) वर्ष बनकर (व्यवर्तयन्त) वर्तमान हुए वा वर्तव
करने लगे । यहाँ परभी सरस्वती महिमा गाई गई है ।

पितरोंका जलपके विषयमें अज्ञान ।

तेषां विदुः पितरौ नोत देवाः तेषां जलपश्चरस्यन्तरे-
हम् । त्रिते स्थानमदधुराप्ये नर आश्रित्यासो वसुणेनानुशिष्टाः

अथर्व० १९ । ५६ । ४ ।

(वेप) जिन ३३ देवोंकी (जल्पिः) दुःस्वप्नकी कारण-
भूत जो यह वाणी (इदं अन्तर) इस जगतके बीचमें
(चरति) विचरण कर रही है, (एतां) इस वाणीकी (न
पितरः विदुः न उत देवाः) न तो पितर ही जानते हैं और
नहीं देव । (वरुणेन अनुशिष्टाः) वरुण द्वारा भली प्रकार
उपदेश किए गए (आदिस्थासु नरः) आदिस्थ नरोंने
(स्वप्ने) स्वप्नका (आप्ये जिते) आप्य जितमें (अवधुः)
स्थापित किया ।

इस मंत्रके प्रकृत विषयसे इतना ज्ञात होता है कि पितर
जल्पिकों नहीं जानते ।

नाराशंस पितर ।

...पितरो नाराशंसाः ॥ यजुः १८।५ ॥

(नाराशंसाः) नर जिनकी प्रशंसा करते हैं वे (पितरः)
पितर नाराशंस पितर कहलाते हैं ।

पिता-पितामह आदि पितर ।

जीवं रुदन्ति विमयन्ते अश्वरे दीर्घामनु प्रसिति
दीर्घयुर्नरः । वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मनः
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे । अ० १०।४०।१० ॥

यह मंत्र योहसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें है—
जीवं रुदन्ति विमयन्तवश्वरं दीर्घामनु प्रसिति
दीर्घयुर्नरः । वामं पितृभ्यो य इदं समीरिरे मनः
पतिभ्यो जनयः परिष्वजे । अथर्व. १४।१।४१ ॥

(नरः) जो नर (जीवं रुदन्ति) पत्नियोंके जीवनके
वहेद्य से रोते हैं अर्थात् जो स्त्रियोंकी बहुत परवाह करते
हैं, उनकी दुर्दशापर रोते हैं तथा जो (अश्वरे विमयन्ते)
यज्ञमें उन स्त्रियों को प्रविष्ट कराते हैं अर्थात् उनके साथ
यज्ञ में बैठते हैं, अथवा जो स्त्रियों की हिंसा नहीं करते,
और जो (दीर्घां प्रसिति) मुजाओंका लंबा लंबा आलिंगन
स्त्रियोंको (अनुदीर्घयुः) देते हैं अर्थात् उनसे लंबा प्रेम
करते हैं, और (वे) जो (पितृभ्यः) पितरोंके लिए (वामं)
सुन्दर संतानको (समीरिरे) पैदा करते हैं, ऐसे [पतिभ्यः]
पतियोंके लिए [जनयः] पत्नियों [परिष्वजे] आलिंगन के
लिए [मनः] सुख देती हैं अर्थात् ऐसे पतियोंको ही
वास्तव में पत्नीसुख मिलता है ।

इस मंत्रमें पत्नीसुख अर्थात् यार्हस्थसुख किनको मिलता
है, यह उत्तमतया दर्शाया गया है । पितरोंके लिए
संतानोत्पत्ति करने व यज्ञमें पत्नीके बैठानेका भी यहाँ
निर्देश है ।

(२) यम ।

अवसक के प्रकरणों में पितरों का विषय यह प्रायः समाप्त हुआ है । अब हम आगे के प्रकरणोंमें यम पर विचार करेंगे । यमविषयक मंत्रोंके हम दो विभाग करेंगे । प्रथम विभागमें उन मंत्रों का उल्लेख होगा जिनमें यमको कोई खास विशेषण प्रयुक्त हुए हुए न होंगे । द्वितीय विभागमें विशेषणविशिष्ट यम होगा । विशेषणविशिष्ट यमवाले मंत्र यमकी उत्पत्ति, स्थिति आदि विषयोंमें कुछ प्रकाश डालने में सहायक हो सकेंगे । द्वितीय विभागके शीर्षक का नाम 'वैवस्वत यम' रखेंगे क्योंकि वैवस्वत विशेषण ही प्रायः यमके लिए प्रयुक्त हुआ हुआ मिलता है ।

प्राणापहारी यम ।

यम मृत्युकी अभिजात्री देवता है । प्राणियों के जीवन के अपहरण का कार्य यम करता है । मृत्यु यमका ही दूत है, यह हमें आगे पता चलेगा । प्राणियोंके मारनेका काम यम करता है, यह निम्न मंत्रों से स्पष्ट हो रहा है ।

मधुलको वदति मोघमेतत् यत्कपोतः पदमग्नौ
कृणोति । यस्य दूतः प्रहितः एष एतस्मै यमाय
नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ऋ० १०।१६।५।४ ॥

[उल्लूकः यत् वदति] उल्लू जो अशुभ बोलता है [एतत्] यह उसका बोला हुआ [मोघं] निष्फल हो, अर्थात् इस उल्लूने जिस आनेवाली आपत्तिकी सूचना दी है वह निष्फल होवे । [कपोतः] और कबूतर [अग्नौ यत् पदं कृणोति] अग्निमें जो पैर करता है अर्थात् पैरसे अग्नि सेकता है, वह भी निष्फल हो । इस अपशकुन से सूचित आपत्ति का भी निराकरण हो । [एषः] यह उल्लू वा कबूतर [यस्य प्रहितः दूतः] जिसका भेजा हुआ दूत है उस [मृत्यवे यमाय] मारनेवाले यम के लिए [नमः] नमस्कार [अस्तु] होवे ।

इस मंत्र में उल्लू के बोलने वा कबूतर के पैर से अग्नि सेकने आदि अपशकुन से उत्पन्न आपत्तिनिवारण की प्रार्थना है । अथर्ववेद सू० ६ मंत्र २७, २८ तथा २९ में भी ऐसा ही वर्णन मिलता है । पाठक वहाँ देख सकते हैं । ऐसे अपशकुन मृत्यु की संभावना को सूचित करते हैं, ऐसा जान पड़ता है ।

अतएव इन अपशकुनोंके करनेवालोंको यमका दूत कह कर पुकारा गया है । शकुन व अपशकुन संबन्धी वेदमंत्र हैं यह पाठकोंको लक्ष्यमें रखना चाहिए । अस्तु, यहाँ यम उसी अर्थ में है जिस अर्थ में कि वह प्रसिद्ध है ।

यः प्रथमः प्रवतमाससाद् बहुभ्यः पन्थामनुपस्वशानः ।
योऽस्येशो द्विपदो यश्चतुष्पदस्तस्मै यमाय नमो अस्तु
मृत्यवे ॥ अथर्व० ६।२८।३ ॥

[यः] जिस यमने [अनुपस्वशानः] खोज करते हुए [बहुभ्यः प्रथमः] बहुतोंसे पहिले होकर [प्रवतं पन्थां आससाद्] प्रकृष्ट मार्गको प्राप्त किया तथा [यः] जो [अस्य द्विपदः] इस दो पैरोंवाले मनुष्यजगत्का व [अस्य चतुष्पदः] इस चारपैरोंवाले पशुजगत्का (ईशे) स्वामी है, (तस्मै) उस [मृत्यवे यमाय] मृत्यु करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे ।

यहाँ पर भी यम उसी अर्थ में है जिस अर्थमें कि पूर्व मंत्रमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिमतेजोऽयस्मयान् विचृता
बन्धपाशान् । यमो मर्त्यं पुनरिह त्वां ददाति तस्मै
यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ अथर्व० ६।६३।२ ॥

हे (तिमतेजः निर्ऋते) हे तेज नष्ट करनेवाली निर्ऋति । (ते नमः अस्तु) तेरे लिए नमस्कार है । [अयस्मयान् बन्धपाशान्] लोहेकी बनी हुई बेडियोंको (विचृता) खोलदे, काटदे । (यमः) यमने (त्वां) तुझे (मर्त्यं) मेरे लिए (पुनः इत्) फिर भी (ददाति) दिया है अर्थात् पुनः यमने मुझको तुझे सौंपा है । (तस्मै) उस (मृत्यवे यमाय) प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार होवे ।

तिमतेज- 'तिग गतीं हिंसायां च' से हिंसा अर्थ में तिग शब्द बनानेपर इसका अर्थ होगा कि जो तेजक नाश करे वह तिमतेज ।

निर्ऋतिका अर्थ है कष्ट, दुःख, अनिष्ट ।

यम यहाँ पर भी उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

एवो ध्वस्मान् निर्कृते नेहा त्वमयस्मान् विचृता
बन्धपाशान् । यतो मया पुनरित्त्वा ददाति तस्मै
यमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ अथर्व० ६।८४।३ ॥

(निर्कृते) हे निर्कृति । (त्वं) तू (अनेहा) न
मारनेवाली होती हुई (अस्मान्) हमारे (एवो) उसी
पूर्वोक्त प्रकारसे (अयस्मान्) लोहमय-लोहके बने हुए
(बन्धपाशान्) बन्धियोंकी (विचृता) खोलदे काट दे ।
(यमः त्वा पुनः इत्) यमने तुझको फिर भी (मया
ददाति) मुझे सौंपा है । (तस्मै मृत्यवे यमाय) उस
प्राणापहरण करनेवाले यमके लिए (नमः अस्तु) नमस्कार
होवे ।

मा वो मृतो न यवसे जरिता भूदजोभ्यः । पथा
यमस्य साधुप ॥ ऋ० १।३८।५ ॥

हे मरते ! [यवसे मृतः न] जिस प्रकार पशु घास
आदि मक्ष्य पदार्थोंसे पृथक् नहीं होता अर्थात् सृष्टिमें उसे
जैसे सदा घास आदि मक्ष्य पदार्थ स्वतंत्रतासे मिलते रहते
हैं, उसी प्रकार (वाः जरिता) तुम्हारी स्तुति करनेवाला
(अजोभ्यः) अप्रोलिकर अथवा असेवनीय अर्थात् उपभोग-
सामग्री की प्राप्ति से रहित (मा) मत होवे । उपवासकों भी
मृगकी तरह स्वतंत्रतासे उपभोगसामग्री प्राप्त होती रहे ।
और वह उपवासक (यमस्य पथा) यमके मार्ग से
(मा उपयात्) मत जावे यानि शत्रु मृत्युकी प्राप्ति मत
होवे ।

इस मंत्र में भी स्पष्ट रूपसे प्राणापहरण करनेवाले यमकी
ही उल्लेख है ।

देवेभ्यः कम्बुणीत मृत्युं प्रजायै किममृतं नावृणीत ।
बृहस्पतिं यज्ञमकृणःत ऋषिं प्रियां यमस्तन्वं
प्रारिरेचीत् ॥ ऋ० १०।१३।४ ॥

इस मंत्रका उत्तरार्ध थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद में
इस प्रकार से आया है—

बृहस्पतिर्यज्ञमतनुत ऋषिः प्रियां यमस्तन्वं मा
रिरेच ॥ अथर्व० १८।३।४ ॥

[देवेभ्यः] देवोंके लिए [कं मृत्युं] किस मृत्युकी
(अवृणीत) स्वीकृत किया है अर्थात् देवोंके लिए मृत्यु

कौनसी है ? [प्रजायै] उत्पन्न होनेवाली मनुष्यादि संततिके
लिए [किं अमृतं न अवृणीत] क्यों अमरता स्वीकृत नहीं
की ? अर्थात् प्रजाको अमर क्यों नहीं बनाया ? मनुष्योंमें
[बृहस्पति ऋषि] बृहस्पति ऋषिकी अमरताप्राप्तिके लिए
[यज्ञं अकृण्वत] यज्ञ बनाया, सोभी [यमः] यमने उनके
[प्रियां तनुं] प्रिय शरीरको छीन लिया अर्थात् सोभी उन्हें
अमरताका लाभ न हुआ । तथावा अथर्ववेदके पाठभेदानुसार
इस मंत्रका अर्थ इस प्रकारभी हो सकता है—

(देवेभ्यः कं मृत्युं न अवृणीत) देवोंमेंसे कौन मरता
न था ? अर्थात् देवभी सब मरते थे । तब [बृहस्पतिः
ऋषिः यज्ञं अकृतुत] देवोंमेंसे बृहस्पति ऋषिने अमरताकी
प्राप्तिके लिए यज्ञ किया और देवोंके लिए (अमृतं अवृणीत)
अमरताकी प्राप्ति किया पर (प्रजायै) प्रजाके लिए (किं
अपि अमृतं न) कोईभी अमरता न प्राप्त की अतएव (यमः)
प्राणोंके अपहरण करनेवाला यम प्रजाओंसे (प्रियां तन्वं)
उनकी प्यारी देह (प्रारिरेचीत्) छीन लेता है अर्थात्
प्रजाकी मृत्यु होती है ।

यहाँपर आलेकारिक रूपसे देवोंकी अमरता व मनुष्योंकी
नश्वरताका वर्णन किया गया है ।

ये दक्षिणतो जुहति जातवेदो दक्षिणाया दिशोभि
दासन्धस्मान् । यममृत्वा ते पराण्यो व्ययन्ता
प्रत्यमेनान् प्रतिक्षरेण हन्मि ॥ अथर्व० १।४०। २ ॥

[जातवेदः] हे जातवेद ! ये जो शत्रु [दक्षिणतः]
दाहिनी ओरसे [जुहति] यज्ञ करके हम पर आक्रमण
करते हैं और जो [दक्षिणायाः दिशः] दक्षिण दिशासे [अ-
स्मान् अभिदासन्ति] हमें दास बनानेके लिए आक्रमण करते
हैं [ते] वे शत्रु [यमं ऋष्या] यमकी प्राप्ति करके [पराण्यः]
पीठ पीठ कर भागते हुए [व्ययन्ता] व्यथित होवें अर्थात्
उनका दुर्देशापूर्वक नाश होवे । [एनान्] इन शत्रुओंको मैं
[प्रतिक्षरेण] प्रति सरसे हन्मि] मारता हूँ ।

प्रतिक्षर सायणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि जिससे आभि-
चारिक कर्मका निवारण हो ।

रदो वो प्रीवा अशरैत् पिशाचाः पृष्टीर्वोऽपि यमेन
समजीमसत् ॥ अथर्व० ६।३२।२ ॥

[पिशाचाः] हे पिशाचों ! [वः प्रीवाः] तुम्हारी गर्दनको
[रदः] रूढ़ने [अशरैत्] काट डाला है । [यातुधानाः] हे

पीडा देनेवाला । [वः पृथ्वीः अपि] तुम्हारी पक्षलियाँ भी वह
रुद्ध (मृणातु) काट डाले । [विश्वतः वीर्या वीरुः] सम्पूर्ण
तम वीर्यसे युक्त औषधि ! [वः] तुम्हें [यमेन सं अमो-
गमत्] यमके साथ भली भाँति संयुक्त करे अर्थात् मार डाले ।

इस मंत्रमें शत्रुविनाशार्थ जहरीली औषधियोंके प्रयोग करनेका
निर्देश है । यमका अर्थ यहाँ अत्यन्त स्पष्ट है ।

यमो मृत्युरवमारो निर्ऋद्यो बभ्रुः शर्वोस्ता नीलशि-
खण्डः । देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांसस्ये अस्माकं परि-
वृजन्तु वीरान् ॥ अधर्व० ६।१६।१ ॥

(यमः) यम, (मृत्युः) मृत्यु, (अवमारः) पापसे वा
पापके कारण मारनेवाला, (निर्ऋद्यः) निरन्तर पीडा देनेवाला
(बभ्रुः) पालक, (शर्वः) हिंसक (अस्ता) उठाकर फेंक
देनेवाला, (नीलशिखण्डः) नील शिखण्ड (तै) उपरोक्त
(देवजनाः) तथा देवजन मिलकरके (सेनया उत्तस्थिवांसः)
सेना द्वारा आक्रमण के लिए तैयार हुए हुए (अस्माकं वीरान्)
हमारे वीर सैनिकों को (परिवृजन्तु) छोड़ देवे अर्थात् लड़ाई
में हमारे सैनिकोंका विनाश न हो, अपितु उपरोक्त सब शत्रु-
सैनिकोंका विनाश करे । यहाँपर भी यमकी गिनती मारनेवालोंमें
की गई है ।

ज्येष्ठघ्नीं जातो विचृतोर्ध्वमस्य मूलवर्हिणात् परि-
पाद्येनम् । अत्येनं नेषद् दुरितानि विद्या दीर्घायुत्वाय
सतशारदाय ॥ अधर्व० ६।११०।२ ॥

(ज्येष्ठघ्नीं जातः) ज्येष्ठघ्नीमें पैदा हुए हुए तथा (विचृतोः)
विचृत में पैदा हुए हुए इस कुमारकी (यमस्य मूलवर्हिणात्) यम-
के मूलोच्छेदनसे हे अग्नि ! (परि पाद्यि) रक्षा कर । इसे मर-
नेसे बचा । (एनं) इस पुत्रको (विद्वानि दुरितानि) सर्व
पापों विघ्नोंसे (अति) बचाकर (सतशारदाय दीर्घायुत्वाय)
सौ वर्षोंकी दीर्घायुके लिए (नेषद्) ले चल । इसे सौ वर्षोंकी पूर्ण
दीर्घायु प्राप्त होवे ।

ज्येष्ठघ्नी—ज्येष्ठा नामक नक्षत्रमें उत्पन्न संतान ज्येष्ठका नाश
करती है । इस विषयमें तैत्तिरीय ब्राह्मणका निम्न वचन है—
' ज्येष्ठ एषा अवधिष्मेति तज्येष्ठघ्नी ' ।

तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥

विचृत—हिसक स्वभाववाले, मूल नक्षत्रका नाम है । इसमें
पैदा हुई हुई संतान नष्ट हो जाती है । इसमें निम्न तै० ब्रा०
का वचन है— ' मूलं एषा अवृक्षामेति तन्मूलवर्हिणी ' ॥

तै० ब्रा० १।५।२।८ ॥

यहाँपर यमका जो संततिकी मूलोच्छेदन अर्थात् जड़से नाश
करना है, उससे बचानेकी प्रार्थना है । एवं यम यहाँपर विनाश
करनेके अर्थमें ही प्रयुक्त है ।

विवस्वान् नो अमृतत्वे दधातु परंतु मृत्युरमृतं
न एतु । इमान् रक्षतु पुरुषाना अरिम्णो मोष्वेषाम-
सवो यमं गुः ॥ अधर्व० १।८।३।६२ ॥

(नः) हमें (विवस्वान् अमृतत्वे) विवस्वान् सूर्य अमर-
तामें (दधातु) स्थापित करे । (मृत्युः पर एतु) मृत्यु मर
भाग जाय । (अमृतं नः एतु) हमें अमरत्व प्राप्त होवे ।
(इमान् पुरुषान्) इन पुरुषोंकी (विवस्वान्) सूर्य (अरिम्णः
आरक्षतु) सुझावे तक रक्षा करे । (एषा असवः सो यमं गुः)
इनके प्राण ७७ त जायें ।

इस प्रकार इस मंत्रोंके अवलोकनसे यम एक नाशक शक्ति
है, यह प्राणियोंके प्राण हरण करनेवाला है । यह हमें स्पष्ट
रूपसे पता चलता है । यम अन्य अर्थोंमें भी वेदोंमें प्रयुक्त है जैसा
कि हम आगे चलकर दिखायेंगे, पर इसके साथ साथ यम नाश
करनेके अर्थमें भी प्रयुक्त है । इसीको हम यं भी कह सकते हैं कि
प्राणियोंके प्राण हरण करनेके सहकमेके अधिकारीका नाम यम
है । हम आगे चलकर देखेंगे कि यम इस सहकमेका राजा है ।
इसकी बाकायदा प्रजा है, इसका लोक है, इसके दूत हैं, इत्यादि ।

अश्विनौ व यमः ।

वीर्युपमभिराशुर्ध्वमभिर्वा देवानां वा जूतिभिः शाशदाना ।
तद्वासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रघने जिघाथ ॥

अ० १।११६।२ ॥

हे (शाशदाना) वीराफाँडी करनेवाले (नासत्या) अश्विनौ
(वीर्युपमभिः) बलसे गिरनेवाले अर्थात् शक्तिशाली, (आशु-
ध्वमभिः) शीघ्रगामी घोड़ोंसे (वा) अथवा (देवानां जूतिभिः)
देवोंकी प्रेरणाओंसे (तत् वासभः) उस वासभ अर्थात् गर्दभने
जो कि तुम्हारी अश्विनौकी (सवारी है) (यमस्य) यमकी
(प्रघने आजौ) जिसमें बहुत घनकी प्राप्ति होती है ऐसे संघाम
में (सहस्रं) हजारोंको जीत लिया ।

इस मंत्रमें अश्विनौ व यमकी लड़ाईका आलेखारिक वर्णन
है । यम मारनेवाला है, और अश्विनौ देवोंके वैद्य होनेसे जिलाने
वाले हैं । यहाँपर यमका पराजय व अश्विनौके वासभकी जीतका
वर्णन है ।

शाशदाना—शदस्र शातने से यह शब्द बना है । इसका अर्थ
वीराफाँडी करनेवाला है ।

रासभ-गर्दभ, गधा । यह अश्विनौकी सवारी है देखो
निघण्टु १।१५॥

अमुत्र भूयादध यद् यमस्य बृहस्पते अभिशस्तेरमुचः।
प्रत्यौहतामश्विना मृत्युमस्मदेवानामग्नेमिवजा शचीभिः
यजुः २७।९; अथर्व० ७।५३।१॥

[बृहस्पते] हे बृहस्पति ! [यमस्य अमुत्र भूयात् अभि-
शस्तेः] इस परलोकमें यमके पछेसे [अमुचः] इसमें छुड़ा
अर्थात् यम हमें मारने न पावे । [अग्ने] हे अग्नि ! [देवानां
मिवजा अश्विना] देवके वैद्य अश्विनौ [शचीभिः] अपनी
शक्तियों से सामर्थ्यसे [अस्मत् सस्यु] हमारी मृत्युको [प्रत्यौ-
हतां] दूर करें ।

अश्विनौ मृत्यु दूर करनेमें समर्थ हैं, ऐसा यहां पर व्यक्त
होता है । यमकी हिसासे बचानेके लिए प्रार्थना की गई है ।

इस प्रकार अश्विनौका जिस यमसे सुकाबला पड़ता है वह
भी यम वही है, जो हम ऊपर दर्शा आए हैं । उपरोक्त यमकी
ही पुष्टि इन मंत्रोंसे हो रही है ।

विष्टारी ओदन व यम ।

विष्टारिणं ओदनं ये पचन्ति नैतान्कर्त्तिः सचते कदा-
चन । आस्ते यम उपयाति देवान्सं गन्धर्वैर्मदते
सोम्येभिः॥ अथर्व० ४।३४।३

[ये] जो [विष्टारिणं ओदनं] विस्तारवाले अर्थात् फैले
हुए ओदनको [पचन्ति] पकाते हैं [एतान्] उनको [कर्त्तुः]
दक्षिणता [कदाचन] कभी भी [न सचते] प्राप्त नहीं होती
अर्थात् वे कभी भी गरीब नहीं होते । वह ओदन पाचक [यमे
आस्ते] यममें स्थित होता है, [देवान् उपयाति] देवों को
प्राप्त होता है और [सोम्येभिः गन्धर्वैः] सोम्य गंधर्वों के
साथ [संमदते] आनन्दित होता है ।

विष्टारी ओदन पाचक की यममें स्थिति होती है, ऐसा यहां
दर्शाया गया है ।

एवं इस मंत्रमें विष्टारी ओदनकी महिमाका वर्णन किया
गया है । यहां यमका अर्थ गोमशाओक्त अहिंसादि षड्व्यस्य प्रतीत
होता है । परन्तु इससे अगले मंत्र अर्थात् ४।३४।४ में यम
उपरोक्त अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ हुआ प्रतीत होता है । वह
मंत्र इस प्रकार है—

विष्टारिणमोदनं ये पचन्ति नैतान् यमः परिमुष्याति
रेतः । रथीष्ठ भूत्वा रथयान ईयते पक्षी ह भूत्वाति
दिवः समेति ॥ अथर्व० ४।३४।४ ॥

(ये) जो (विष्टारिणं ओदनं पचन्ति) विस्तृत ओदन
को पकाते हैं (एतान् रेतः यमः न परिमुष्याति) उनका
कीधै-सामर्थ्य यम अपहरण नहीं करता । (ह) निश्चयसे वह
ओदन पाचक (रथीष्ठ भूत्वा) रथ पर सवार होकर (रथयाने)
रथ से जाने योग्य अर्थात् उत्तम मार्ग में (ईयते) विचरण
करता है । अर्थात् वह रथादि यानों से संपन्न हुआ हुआ सर्वत्र
विचरण करता है । (पक्षी भूत्वा) पक्ष-पंखोंवाला होकर
अर्थात् विमानादि वायुयानोंमें सवार होकर (दिवः समेति)
दुलोक में विचरण करता है । वह आकाश, भूमि आदि सब
स्थानों में अन्याहृत गति से विचरण कर सकता है । उसके
जानेके लिए कहीं भी रोक टोक नहीं ।

यम जो सबका सामर्थ्य हरण कर लेता है, वह भी इसका
वीर्य नहीं हरता । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों में विष्टारी ओद-
नकी महिमा गाई गई है । यमको भी इसके पाचकके साम-
ने हार माननी पड़ती है ऐसा इस सारे का अभिप्राय व्यक्त
होता है ।

विष्टारी ओदन-विष्टारीका अर्थ है विस्तारवाला अर्थात्
जिसका परिमाण बड़ा विस्तृत है । ओदन शब्द यहांपर अन्न
का उपलक्षण है । विष्टारी यज्ञ ओदन से किया जाता है ।
इस अन्नदानयज्ञकी महिमा इस सूक्त में दर्शाई गई है ।

यमका कर्त्ता अग्नि ।

अये ओ होता किरुस यमस्य कमप्यूदे वरसमअन्ति
देवाः । महरहजोयते मासि मास्यथा देवा दधिरे
हज्यथाहम् ॥ अ० १०।५२।३॥

(अये यः होता) यह जो दान-आदान करनेवाली अग्नि
है (स) वह (यमस्य किः) यमकी कर्त्ता है । वह (कं
अपि ऊदे) अन्नका भी बहन करती है (यत्) जिस अन्न
को (देवाः समज्जग्मि) देव लोक खाते हैं । यह अग्नि
(अहः अहः जायते), प्रतिदिन इसनके समय उत्पन्न होती
है अर्थात् इसे प्रज्वालित किया जाता है । और वह (मासि
मासि) प्रत्येक मासमें वा प्रत्येक पक्षमें मासिक व पाक्षिक
यज्ञमें प्रकट होती है । (अय) और (देवाः) देवगण

(इन्धवाहं) इन्धका वहन करनेवाली इस अग्नि को (दधिरे) स्थापित करते हैं ।

इस मंत्रमें अग्नि को यम की करनेवाली बताया गया है । यहाँपर यम का अर्थ वायु भी हो सकता है क्योंकि अग्नि वायु को शुद्ध करती है । पचण्ड अग्नि के उद्दीप्त होनेपर इवा खूब जोर से चलने लगती है । इसके अतिरिक्त इस मंत्रसे यह भी पता चलता है कि दैनिक, पाक्षिक तथा मासिक यज्ञ करने चाहिये ।

क = अक्ष । मास = माघ तथा पक्ष ।

यमकी बेड़ी ।

सुवचन्तु ना शपथ्यादथो वरुण्याहुत ।

अथो यमस्य पद्वीशात् सर्वस्माद्देवकिल्बिषात् ।

॥ ऋ० १०।१७।१६॥

यजुः १२।१०॥

अथर्व. ६।९६।२॥

तथा ७।११२।२॥

(मा)मुझे औषधियाँ (शपथ्यात्) शाप देनेसे होनेवाले पापसे (सुवचन्तु) छुड़ावें । (अथ उत) और (वरुण्यात्) वरुण संबन्धी किए गए पापसे छुड़ावें । [अथ] और [यमस्य] यमकी [पद्वीशात्] पैरोंकी बेड़ियोंसे छुड़ावें । [सर्वस्मात् देवकिल्बिषात्] सभी देवोंके संबन्धी पापोंसे औषधियाँ मुझे छुड़ावें । पद्वीश— पादबंधन, शृंखला = पैरों की बेड़ी ।

उत् त्वाहार्यं पञ्च शलादथो दशशलाहुत ।

अथो यमस्य पद्वीशाद् विश्वस्माद् देवकिल्बिषात् ॥

अथर्व० ८।७।२८ ॥

[त्वा] तुझे [पंचशलात्] पंचभूतमें होनेवाले पापसे [अथ उत] और [दशशलात्] दशों दिशाओंमें होनेवाले पापसे [अथ] और [यमस्य पद्वीशात्] यमकी पैरोंकी बेड़ियोंसे तथा [विश्वस्मात्] सारे [देवकिल्बिषात्] देवोंके प्रति किए गए पापोंसे [उत् त्वाहार्यं] बचाकर ऊपर ले गया हूँ ।

इन मंत्रोंमें यमकी बेड़ियोंसे छूटनेकी प्रार्थना है । यहाँपर भी यम मारनेवाला ही है, यह स्पष्ट पता चल रहा है । आगे चलकर यमविषयक वर्णन जब हम देखेंगे तो यमकी पद्वीश आदिका खुलासा स्वयमेव हो जाएगा ।

वैवस्वत यम ।

यस्यै यमं वैवस्वतं मनो जगाम दूरकम् ।

तच्च जावर्ज्यामसीह क्षयाय जीवसे ॥ ऋ० १०।१८।१॥

[ते] तेरा [यत् मनः] जो मन [दूरकं] बहुत दूर [वैवस्वतं यमं] विवस्वान् के पुत्र यमके पास [जगाम] चला गया है, [ते तत्] तेरा वह मन पुनः [इह] इस लोकमें [क्षयाय] निवास करनेके लिए व [जीवसे] जीवन धारण करनेके लिए हम [जावर्ज्यामसि] लौटाते हैं ।

यहाँपर वैवस्वत यम के पास चले गए मनके प्रत्यावर्तनका उल्लेख है । यमको वैवस्वत विशेषण दिया गया है । वैवस्वत का अर्थ है विवस्वान् की संतान । इससे यह पता चलता है कि मारनेवाला यम विवस्वान् का लड़का है । इसपर हम थोड़ासा प्रकाश आगे चलकर लालेंगे ।

क्षयाय=निवास करनेके लिए, रहनेके लिये । 'क्षि निवासमस्योः

यमादहं वैवस्वतात् सुवन्धोर्मन आभरम् ।

जीवातवे न मृत्यवेऽथो अरिष्टतातये ॥

ऋ० १०।६०।१०

[अहं] मैं [वैवस्वतात् यमात्] विवस्वान् के पुत्र यमसे [सुवन्धोः मनः आभरम्] सुवन्धु अर्थात् उत्तम बन्धुका मन छीन करके ले आता हूँ । किस लिए ? [जीवातवे] इस लोकमें जीनेके लिए [मृत्यवे न] मरनेके लिए नहीं । [अथ] और [अरिष्टतातये] सुखके विस्तारके लिए

इस मंत्रका भाव भी पूर्वके मंत्रसे मिलता है । यहाँपरभी यमको विवस्वान् के पुत्रके नामसे कहा गया है । निम्न लिखित मंत्र हमारी ऊपरकी स्थापनाको स्पष्ट रूपसे पुष्ट कर रहा है । इसमें यमकी माता व विवस्वान् दोनोंका उल्लेख है । विव—स्वान् कीन है यह भी पाठकोंको इससे स्पष्ट रूपमें पता चल जायगा । मंत्र इस प्रकार है—

त्वष्टा दुहित्रे बहंतु कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति ।

यमस्य माता पर्युल्लमाना महोजाया विवस्वतो ननाश ॥

ऋ० १०।१७।११

अथर्व० १८।१।५३॥

(त्वष्टा दुहित्रे बहंतु कृणोति) त्वष्टा अपनी पुत्री का विवाह रचता है (इति) इस कारण (इदं विश्वं भुवनं) यह सारा भुवन (समेति इकट्ठा होता है । (परि उल्लमाना) व्याही जाती हुई (यमस्य माता) यम की जननी व (महा विवस्वतः जाया) महान् विवस्वान् की पत्नी (ननाश) नष्ट हो जाती है ।

इसी सूक्त के प्रथम मंत्रसे पता चलता है कि त्वष्टा की पुत्री का नाम सरण्यु है और उस का त्वष्टा विवस्वान् के साथ

विवाह करता है। इस मंत्र से हमें यह पता चलता है कि त्वष्टा-की पुत्री सरण्य यमकी माता है व विवस्वान्की पत्नी है अर्थात् विवस्वान् यमका पिता है। अब हमें यह देखना है कि यमका पिता यह विवस्वान् कौन है।

मास्काचार्य इस मंत्रके उत्तरार्धकी व्याख्या करते हुए लिखते हैं, कि 'यमस्यमात पर्युदयमाना महती जाया विवस्वतो ननाश, रात्रिरादित्यस्यादित्योदयेऽन्तर्धायते।' अर्थात् यमकी माता क्याही जाती हुई जो कि महान् विवस्वान्की जाया है नष्ट हो गई। 'आगे जाया विवस्वतो ननाश' का स्पष्टीकरण करते हैं कि 'रात्रि सूर्यकी जाया, सूर्यके उदय होनेपर छिप जाती है।'।

इस प्रकार विवस्वान्का अर्थ हुआ आदित्य अर्थात् सूर्य। इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न परिणाम पर पहुँचते हैं—यमकी माताका नाम सरण्य है व पिताका नाम विवस्वान् अर्थात् सूर्य है। अर्थात् यम विवस्वान् (सूर्य) का पुत्र है, अतएव उसे वेदमंत्रोंमें वैवस्वत के नामसे पुकारा गया है। वैवस्वत यमका ही सर्वत्र विशेषण है अन्यका नहीं, अतएव वैवस्वतके साथ यम न भी प्रयुक्त हुआ हुआ हो, तो भी उसीका प्रहरण होता है।

निम्न लिखित मंत्रोंमें अकेले 'वैवस्वत' शब्दकाही प्रयोग है।

भद्रं वै वरं वृणते भद्रं युञ्जन्ति दक्षिणम् । भद्रं वैवस्वते चक्षुर्बहुत्रा जीवतो मनः ॥

ऋ० २०।१६४।२ ॥

इस मंत्रमें दुष्ट स्वप्नके नाश करनेकी प्रार्थना है। अर्थ इस प्रकार है—

सब लोक [वै] निश्चयसे [भद्रं वरं वृणते] कल्याणकारी वरको ही चाहते हैं। [दक्षिणं भद्रं] बड़े हुए कल्याणसे ही अपना [युञ्जन्ति] योग रखना चाहते हैं [वैवस्वते भद्रं चक्षुः] विवस्वान् के पुत्री मैं कल्याणकारी चक्षुको अर्थात् उसकी कृपादृष्टि को चाहता हूँ, ताकि दुःस्वप्न हमें बाधा न पहुँचावे। क्योंकि [बहुत्रा] बहुतसे विषयोंमें [जीवतो] जीते हुए अर्थात् लगे हुए मेरा [मनः] मन उनमें विचरण करता रहता है, अतः दुःस्वप्न आनेकी संभावना है।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि कल्याणकारी विचार व वातावरण रहनेसे दुःस्वप्न नहीं आसकता। दुःस्वप्न न आनेके लिए वैवस्वतसे प्रार्थना की गई है। यह वैवस्वत यम ही है, यह उपरोक्त विवेचनासे तो पुष्ट ही हो रहा है, पर

आगे चलकर 'यम व स्वप्न' इस प्रकरणमें हमें स्पष्ट रूपसे ज्ञात होगा कि स्वप्नका यमसे कितना संबंध है। दुःस्वप्न यमका साधन है अर्थात् दुःस्वप्नसे मृत्यु भी हो सकती है। अस्तु। यहाँपर यह सब स्पष्ट रूपसे हम दर्शनका प्रयत्न करेंगे।

वैवस्वतः कृणवद् भागधेयं मधुमागो मधुना सं सृजाति । मातुर्धेदेन इषिडं न आगन् यद् वा पितापराद्धो जिहीहे ॥ अथर्व० ६।११६।२॥

(वैवस्वतः) विवस्वान्का पुत्र (भागधेयं कृणवद्) नागको करे अर्थात् बँटवारा करे। [मधुमागः] उत्तम भाग करनेवाला वह हमें (मधुना संसृजाति) हमें मधुसे युक्त करे। अर्थात् हम भी उत्तम बँटवारा करनेवाले हों व सर्वश्रेष्ठ बनें। (यत् एनः) जो पाप (मातुः ना आगन्) मातासे हमें प्राप्त हुआ है अर्थात् माताका अपराध करनेसे यदि हमने कोई पाप किया है तो वह (यद् वा) अथवा जिस पापसे (पिता अपराद्धः) हमने पिताका अपराध किया है जिससे कि पिता (जिहीहे) क्रोधित हुआ है, वह सब उपरोक्त शांत होवे।

इस प्रकार इस प्रकरणमें हमें यमके संबंधमें निम्न लिखित मुख्य बातोंका पता चलता है—

(१) यम नामक कोई प्राणियोंके जीवनोका अपहरण करनेवाला है।

(२) उसके पिताका नाम विवस्वान् (सूर्य) है, अतएव उसका दूसरा नाम वैवस्वत भी है।

(३) उसकी माताका नाम सरण्य है जो कि त्वष्टाकी पुत्री है।

इतने यमसंबन्धी विवेचनके बाद हम यह देखेंगे कि यमका रहनेका कोई स्थान है वा नहीं, वह प्राणियोंको मारकर कहीं-पर लेजाता है, इत्यादि।

यमलोक व यमराज्य ।

इस प्रकरणमें हम यमके लोक व उसके राज्यके संबंधमें विचार करेंगे अर्थात् यमलोक यदि है, तो कहाँपर है, इसपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न करेंगे। निम्न लिखित मंत्र यह प्रतिपादन कर रहे हैं कि यमका एक खास लोक है—

उग्रं पश्ये राहूमुक् किमिष्याणि यवक्षुचममुदसं न पतस्य । अणायो नर्गमेरस्यमो यमस्य लोके जाधि रज्जुरायात् ॥ अथर्व० ६।११८।२॥

हे [उर्मपश्ये] तीव्रदृष्टिवाली तथा हे [राष्ट्रभृत्] राष्ट्र का भरण पोषण करनेवाली अप्सराओ ! [कलिषवाणे] सर्व पाप व (यस् अक्षयते) जो पाप इन्द्रियों द्वारा किया है (हत्) वह पाप (नः) हमें (अनुदत्तं) अनुकूलतासे दिया हुआ हो अर्थात् उस पापसे हमें क्षान्ति न पहुँचे इस प्रकारसे दो, उस पापको दूर करो । और (ऋणात् ऋणं एतस्मान्नः) ऋणसे व्याज आदि द्वारा ऋणको बढ़ाता हुआ उत्तमर्ग अर्थात् ऋण देनेवाला (यमस्य लोके) यमके लोकमें (अधिरज्जुः) हाथमें रस्सी लिए हुए (नः न आयात्) हमें प्राप्त न होवे अर्थात् हमें ऋणसे भी मुक्त कर दो ताकि यमलोकमें हम सुखपूर्वक रह सकें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि जबतक ऋण न चुकाया जावे तबतक मनुष्य उससे मुक्त नहीं हो सकता । मरनेवाला यदि ऋण बिना चुकाए मरेगा तो यमलोकमें भी उसे वह ऋण चुकाना पड़ेगा । उत्तमर्ग बढ़ापर भी अपना ऋण लेनेके लिए पीछा करता हुआ आ पहुँचेगा । ऋण लेना कितना कष्टप्रद है यह इससे पता चलता है ।

यथायाद् यमसाधनात् पापलोकान् परावतः ॥

अथर्व० १२।११।३॥

इस मंत्रके अर्थके स्पष्टीकरणके लिए पूर्व मंत्रको भी साथमें लेना चाहिए । पूर्व मंत्र इस प्रकार है—

ब्रह्मज्यं देवभ्य आ मूलादनु संवद ॥

अथर्व० १२।११।२॥

हे [अज्ये] आहिंसा करनेके अयोग्य ! हे देवी ब्रह्मणी ! [ब्रह्मज्यं] ब्रह्मकी हिंसा करनेवाले घातकको [आमूलात्] जड़से लेकर ऊपरतक [अनुसंवद] संपूर्ण जला दे ॥ १२।११।२ ॥ [यथा] जिससे कि वह ब्रह्मघातक [यमस्य साधनात्] यमके सदनसे भी [परावतः] दूर स्थित (पापलोकान्) पापियोंके लोकको [अयात्] जावे ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि घोर कर्म करनेवाले पापियोंको यमलोकमें स्थान नहीं मिलता, वे उस यमलोकसे भी परे स्थित पापलोक में जाते हैं । इसके उलट यह भी ज्ञात होता है कि यमलोकमें जानेवाले पापियोंके अतिरिक्त जन हैं । अतः यमलोक निकृष्ट स्थान नहीं है ।

इदं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धमते नाळीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥

ऋ० १०।१३।५।७ ॥

१७ (अ. सु. मा. का. १८)

(इदं यमस्य सादनं) यह यमका घर है । (यत् देवमानं उच्यते) जो कि देवों द्वारा बनाया गया है, इस प्रकार कहा जाता है । (अयं इयं नाळीः) इस यमकी प्रीतिके लिए यह स्तुतिरूपी नाणी (धमते) उच्चारण की जाती है । (अयं) यह यम (गीर्भिः) स्तुतियुक्त वाणियोंसे (परिष्कृतः) शोभित होवे ।

इन मंत्रोंसे हमें साधारणतया इतना पता चलता है कि यमलोक करके कोई स्थान अवश्य है । निम्न लिखित मंत्रोंके देखनेसे ऐसा पता चलता है कि यमका उस लोकमें राज्य है अर्थात् यम वहाँका राजा है । उस लोकका यम राजा होनेसे उसका नाम यमलोक पड़ा है । अतएव वह लोक उसके नामसे अर्थात् यमलोकके नामसे प्रसिद्ध है ।

पुमान् पुंसोऽधितिष्ठ चर्मैहि तत्र ह्यस्व यतमा प्रिया ते ।
यावन्तावमे प्रथमं समेयथुस्तद् वां वयं यमराज्ये समानम् ॥
अथर्व० १२।३।१ ॥

(पुमान् पुंसः अधितिष्ठ) हे पुरुष ! पुरुषोंका अधिष्ठाता बन अर्थात् उच्चाधिकार को प्राप्त कर । (चर्म) सुखको (इहि) प्राप्त कर । (तत्र) उस सुखमें (यतमा ते प्रिया) जो तेरी प्यारी है वसे (ह्यस्व) सुला । (अमे) पहिले (यावन्तौ) जितने समर्थ हुए हुए तुम पतिपत्नी दोनों (प्रथमं) मरनेसे पूर्व की आयु में (समेयथुः) प्राप्त किया है (तत् वां वयः) वह तुम्हारा अज वा आयु (यमराज्ये) यमके राज्य में समान हो ।

इस मंत्रमें बड़े महत्त्वका उपदेश है । सबसे पूर्व मनुष्य की उन्नति करनेके लिए कहा गया है । तदनंतर सुख प्राप्त करके अपने अनुसार पत्नीके चुननेके लिए कहा गया है । इसीको स्वयंवर कह सकते हैं । इस प्रकारके विवाहके बाद दम्पती मिलजुलकर अपने भविष्यको उज्ज्वल बनानेका प्रयत्न करें । जितना वे इस लोकमें कमावेंगे उतना यमलोकमें मिलेगा यह ' वां वयः यमराज्ये समानं ' से दर्शाया है । इसका अभिप्राय यह हुआ कि स्त्रियाँ भी पतिके साथ यमलोकमें जाती हैं । अर्थात् जितना मृत पितरोंके प्रति हमारा कर्तव्य है, उतना ही मृत मामी, दादी आदि स्त्रीवर्गके लिए भी है ।

समस्मिंलोके समु देवयाने सं रमा समेतं यमराज्येषु ।
पुतौ पवित्रैरुप तद्द्वयेथां यद् यद् रेतो अधि स्वां संवभूव ॥
अथर्व० १२।३।३ ॥

(अस्मिन् लोके) इस लोकमें (सं) अच्छी तरह वा साथ साथ तुम पतिपत्नी (एतं) विचरण करो । (उ) और (देवयाने) देवोंके मार्गमें (सं) मिलकर विचरण करो । (यमराज्येषु) यमराज्योंमें (सं एतम्) साथ मिलकर विचरण करो । (यत् यत् रेतः) जो वीर्य (स्वां अभि संभूय) तुम दोनोंमें सपन्न हुआ है, (तत्) उस वीर्यको (पवित्रैः) पवित्राचरणों द्वारा (पूतौ) पवित्र हुए हुए तुम दोनों (उप-ह्वयेथा) अपने पास बुलाओ, अर्थात् पवित्र कार्योंमें ही वीर्यका उपयोग करो, व्यर्थ नष्ट मत करो ।

इस मंत्रमें वीर्यके सदुपयोगके लिए गृहस्थ दंपतीको उप-देश दिया गया है । इसके सिवाय एक मदस्वपूर्ण बात यह दर्शाई गई है कि पतिपत्नी में इतना अधिक प्रेम होना चाहिये कि वे सर्वत्र साथ ही रहे । चाहे वे इस लोकमें हों, चाहे यमलोकमें वा अन्य किसी लोकमें । उन्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि वे किसी भी हालतमें जुदा न हो सकें । यह वैदिक आदर्श यहाँ स्पष्ट रूपसे दर्शाया गया है । इस प्रकार यह मंत्र विशेष मदस्वका है । इसका मनन करना चाहिए ।

सर्वान् कामान् यमराज्ये वशा प्रवदुषे दुहे ।

अथाहुर्नारकं लोकं निरुन्धानस्य याचिताम् ॥

अथर्व० १२।४।३५ ॥

(वशा) वशा जो (यमराज्ये) यमके राज्य में (प्रवदुषे) प्रकृष्टके दानोंके लिए (सर्वान् कामान्) सर्व प्रकार की कामनाओंको (दुहे) पूर्ण करती है । (अथ) और (याचितां) मांगी हुई के (निरुन्धानस्य) रोकनेवालेका अर्थात् यदि कोई सुपात्र वशाकी मांगे और उसको यदि न दी जावे तो न देनेवालेका (लोक) लोकको (नारकं) महाकष्टप्रद (आहुः) कहते हैं अर्थात् न देनेवाले को नरक मिलता है ।

इस मंत्रमें वशा गौकी महिमाका वर्णन है । वशा गौको शान करनेवाले को यमराज्यमें किसी भी प्रकारका कष्ट नहीं होता । उसकी सर्व कामनायें पूर्ण होती हैं और इसके प्रतिकूल वशाको न देनेवालेको नरक मिलता है ।

एतस् ते देवः सविता वासो ददाति भर्तृवे ।

सर्वे यमस्य राज्ये वसानस्तार्प्य चर ॥

अथर्व० १८।४।३१ ॥

हे पुरुष ! (सविता देवः) प्रेरक देव (ते) तेरे लिए (भर्तृवे) पहिचनेके लिए (एतत् वासः) यह वस्त्र (ददाति)

देता है । (तत् तार्प्यं) उस तृप्ति करनेवाले वस्त्रको (वसानः) पहिचनकर (यमस्य राज्ये) यम के राज्यमें (चर) विचरण कर ।

इस मंत्रमें मृत पुरुषको जो कि यमलोकमें पहुंच गया है, उसको वस्त्र देनेका विधान है ।

निम्न लिखित मंत्रमें उस मृत पुरुषको तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है, तथा यमराजासे इनको उस पुरुषके देनेके लिए अनुमति मांगी गई है—

यास्ते धानाः अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः ।

वास्ते सन्तुदम्बीः प्रम्बीः वास्ते यमो राजानुमन्यताम् ॥

अथर्व० १८।४।३३ ॥

(ते) तेरे लिए (याः तिलमिश्राः स्वधावतीः धानाः) जिन तिलोंसे मिश्रित अर्थात् तिलमिले हुए स्वधानाले धानोंको (अनुकिरामि) अनुकूलता से फैकता हूं, (ताः) वे धान (ते) तेरे लिए (उदम्बीः) उदय करनेवाले व (प्रम्बीः) प्रभूत मात्रा में यानि बहुत मात्रामें (सन्तु) होंगे । (ताः) उन्हें (ते) तुझे देनेके लिए (यमः राजा) यम राजा (अनुमन्यतां) अनुमति देवे । यमके राज्यमें बिना यमकी अनुमितिके किसीको कुछ नहीं दिया जा सकता, अतः उसकी अनुमति मांगी है ।

इस मंत्रमें यमलोक में गए हुए के लिए अर्थात् मृतके लिए तिलमिश्रित धान देनेका उल्लेख है । ये तिलमिश्रित धान यमराज्यमें जाकर किस रूपमें परिणत हो जाते हैं, यह निम्न लिखित मंत्र बतला रहा है—

धाना धेनुभवंद् वरसो अस्यास्तिलोऽभवत् ।

तां वै यमस्य राज्ये अक्षितामुपजीवति ॥

अथर्व० १८।४।३२ ॥

यमलोकमें जाकर उपरोक्त मंत्रानुसार दिए गए (धाना) धान (धेनुः) तृप्त करनेवाली गौ (अभवत्) बनता है । (अस्याः) और इस धानरूपी गौका (वरसः) बछड़ा (तिला) तिल (अभवत्) बनता है । (वै) निश्चयसे (यमस्य राज्ये) यमके राज्यमें वह (तां) उस धानों की बनी हुई गायपर ही (उप जीवति) आश्रित हुआ हुआ जीता है ।

यहाँ पर धान तथा तिल यमराज्यमें जाकर किस स्वरूप में परिणत हो जाते हैं, यह दर्शाया गया है । इन दोनों मंत्रानुसार धान व तिल यमलोकमें रहते हुए के लिए देने चाहिए

क्योंकि उसके जीनेके ये एकमात्र आधार हैं ।

इन मंत्रों में हमने देखा कि यमलोकमें यमका राज्य है । यमराज्यसे भी यमलोकका ही ग्रहण है । वहीं पर यम मृतोंको ले जाकर रखता है ।

निम्न लिखित मंत्रमें यमका आए हुए मृत पुरुषको अपने राज्यमें स्थान देनेका उल्लेख है-

ददाम्यस्मा अवसानमेतद् ये एष आगन् मम चेदभू-
दिह । यमश्चिकित्वान् प्रयेतदाह समैष राय उप-
तिष्ठतामिह ॥ अथर्व० १८।२।३७॥

(अस्मै) इस मृत पुरुषके लिए (एतत् अवसानं) इस स्थानको (ददामि) मैं देता हूँ । क्योंकि (एषः यः) यह जो है वह (आगन्) यमलोकमें आया है और (इह) यहाँपर आकर (मम चेत्) मेरा ही (अमृत) हो गया है अर्थात् क्योंकि यह यहाँ आकर मेरी ही प्रजा बन गया है, अतः मैं इसे स्थान देता हूँ, अपने राज्यसे नहीं निकालता । इस उप-
रोक्त प्रकारसे (चिकित्वान् यमः) ज्ञानवान् यम (एतत्) यह उपरोक्त 'ददाम्यस्मै' इत्यादि वाक्य (प्रति आह) यमलोकमें आए हुए के प्रति कहता है । और यह भी कहता है कि (एषः) यह आगन्तुक (मम राये) मेरे धनके लिए (इह) यहाँ यमराज्यमें (उप तिष्ठताम्) उपस्थित होवे अर्थात् उसे भी इस मेरे धनका भाग ले अथवा यह भी अन्य प्रजा जनकी तरह मेरे धनका भाग भिन्न अथवा यह भी अन्य प्रजाजनकी तरह मेरे लिए दिया जानेवाला उचित कर प्रदान करे ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमकी यमराज्यमें आए हुए के प्रति उक्ति है । अब तक के मंत्रोंसे यह पता चला कि यमका यम-
लोकमें राज्य है अर्थात् वह वहाँ का राजा है । अब हम यह देखेंगे कि यमलोक कहाँपर है अर्थात् इसकी स्थिति कहाँ है ।

यमकी दक्षिण दिशा ।

इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन् दक्षिणा तिष्ठन् यमः ॥

अथर्व० २।७।२०॥

(इन्द्रः प्राङ् तिष्ठन्) इन्द्र पूर्व दिशामें स्थित हुआ हुआ है । और (यमः) यम (दक्षिणा तिष्ठन्) दक्षिण दिशामें ठहरा हुआ है ।

इस मंत्रसे हमें इतना पता चलता है कि यम दक्षिण दिशा में रहता है, यानि यमलोक दक्षिण दिशामें है ।

✽

युलोकमें यमलोक ।

नरा वा शंसं पूषणमगोह्यमग्निं देवेदमभ्यर्चसे गिरा ।
सूर्यामासाचन्द्रमसा यमं दिवि त्रितं बालमुषसमक्तु-
मश्विना ॥ ऋ० १०।६४।३॥

(नरा शंसं, पूषणं, अगोह्यं, देवेदं अग्निं) नरोंसे प्रशंसा करने योग्य, पुष्टि करनेवाले, सर्वसाधारणसे जाननेके अवसर तथा जिसको देवोंने प्रज्वलित किया है ऐसी अग्निकी (गिरा अभ्यर्चसे) स्तुतियुक्त वाणियोंसे तु अभ्यर्चना करता है । (सूर्यामासा चन्द्रमसा) सूर्य तथा पक्षोंके निर्माण करनेवाले चन्द्रमाकी, (दिवि यमं) युलोकमें विद्यमान यमकी, (त्रितं बालं) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुकी, (उषसं) उषाकी, (अक्तुं) रात्रिकी व (अश्विनी) देवोंके वैद्य अश्विनी की भी स्तुति कर ।

यहाँ पर इतना बताया गया है कि यमकी युलोकमें स्थिति है । पूर्व मंत्रसे यह पता चला था कि यमकी दिशा दक्षिण है । इसका मतलब यह हुआ की यम दक्षिणकी ओर कहीं पर यमलोक है ।

हमें पितृलोकके प्रकरणमें 'उदन्वती वीरवमा' इत्यादि मंत्रसे पता चला था कि तीन यु हैं । उनमेंसे प्रथम में जल रहता है, द्वितीयमें सूर्यादि नक्षत्रगण रहते हैं तथा तृतीयमें पितर रहते हैं ।

अब हमने यह देखना है कि इन तीनोंमेंसे यमकी यु कौनसी है । इसके निर्णयके लिए हमें पितृलोकमें आया हुआ 'तिस्रो यावः सवितुर्वा उपस्था' इत्यादि मंत्र सहायता देता है । इस मंत्रमें यह कहा गया है कि, तीन युलोक हैं, जिनमेंसे दो सूर्य के समीप हैं । ये दो सूर्यके समीपकी यु जलवाली व नक्षत्रों-
वाली है । बीचमें सूर्य है और उसके ऊपर नीचे ये दोनों यु हैं । आगे चलकर इसी मंत्रमें कहा है कि तीसरी जो यु है, वह यमलोकमें है, जिसमें वीरगण निवास करते हैं । इसी युको लक्ष्यमें रखते हुए संभवतः गीतामें कहा है, कि 'हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं' । वीर लड़ाईमें मरनेपर स्वर्गमें जाता है और वह स्वर्ग यही यमलोकमें विद्यमान यु है । जैसा कि 'विरा षाट्' विशेषणसे प्रतीत हो रहा है । इस प्रकार इन दोनों मंत्रों का अभिप्राय यह हुआ कि यमलोकमें जो यु है, वह उदन्वती अर्थात् जिसमें जल रहता है वह भी नहीं है और जिसमें नक्षत्र रहते हैं वह भी नहीं है । परिशेष न्यायसे जो तीसरी

यद्य गङ्गां वह यमलोकमें है, यह मानना पड़ेगा। तीसरी छुमें पितर रहते हैं अतः पितर यमलोकमें रहते हैं यह भी इसका अभिप्राय हुआ। यमलोकका यम राजा है, अतः पितर उसकी प्रजा हुए। पितर यमराज्यमें रहते हैं इस परिणामको निम्न मंत्र पुष्टि कर रहा है—

ये समानाः समनसः पितरो यमराज्ये ।

तेषां लोकः स्वधा नमो यज्ञो देवेषु कल्पताम् ॥

यजुः १९।४५ ॥

(यम-राज्ये) यमके राज्यमें (ये पितरः समानाः समनसः) जो पितर समान तथा समनस् अर्थात् एक संकल्पवाले हैं, (तेषां) उन पितरोंके अर्थ दिए गए (लोकः, स्वधा, नमः, यज्ञः) लोक, स्वधा, नमस्कार व यज्ञ (देवेषु कल्पतां) देवोंमें समर्थ होने अर्थात् विफल न हों।

इस मंत्रमें पितर यमराज्यमें हैं यह दर्शाया है। पितरोंका स्थान तीसरी छु है। अतः वह छु यमके राज्यमें ही है, यह इत मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है।

यमका राज्य तीसरी छुमें है और उसके आगे छुलोक समाप्त हो जाता है यह निम्नलिखित मंत्र बता रहा है—

यद्य राजा वैवस्वतो यन्नावरोधने दिवः ।

यन्नामूर्यहवतीरापस्तत्र मासृते कृधीन्द्रायेन्दो परिस्त्रवा ॥

ऋ० २।११३।८॥

(यत्र) जहाँका (वैवस्वतः राजा) विवस्वान् का पुत्र यम राजा है, जहाँ कि (दिवः अवरोधने) छुलोककी समाप्ति है, वहाँ तथा जहाँ (अमूर्यः) ये (पयस्वतीः आपः) बड़े बड़े जल हैं, (तत्र) वहाँ (मां अमृतं कृषि) मुझे अमृत बना। (इन्द्रो) हे इन्द्र। (इन्द्राय) ऐश्वर्यके लिए (परिस्त्रव) चारों ओरसे बढ़ अर्थात् मुझे ऐश्वर्य दे।

इस उपरोक्त विवेचनसे हम निम्न लिखित परिणाम पर पहुँच सकते हैं— यमलोक जहाँ कि यमका राज्य है, दक्षिण दिशाकी ओर स्थित तृतीय छुमें है। वहाँ पितर रहते हैं। यम उनका राजा है व ये उसकी प्रजा हैं। यह बात ' पितर व यमके सहकार्य ' नामक शीर्षकमें और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगी। निम्न मंत्रमें अलंकार रूपमें उस विराट्का वर्णन प्रतीत होता है। उस विराट्को बेलकी कल्पना करके उसका वर्णन किया गया है—

प्रजापतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो ।

अङ्गिललाटं यमः कुकाटम् ॥

अथर्व० ९।७।१॥

उस विराट् बेलकी (प्रजापतिः च परमेष्ठी च) प्रजापति व परमेष्ठो ये दोनों (शृङ्गे) दो शृंग हैं यानि शृङ्गप्रधानीय हैं। (इन्द्रः शिरो) इन्द्र उसका शिर है अर्थात् इन्द्र शिरः स्थानीय है। (अङ्गिः ललाटं) अङ्गि उसका कलाट (माथा) है और (यमः) यम उसकी (कुकाटं) गर्दनका भाग है।

यमको विराट्की रचनामें गर्दनमें स्थान मिलता है अर्थात् यमकी स्थिति उसके शरीरमें गर्दनस्थानीय है।

इस प्रकरणसे हमें यमलोक, यमराज्य तथा उसकी स्थिति का पता लगा है। अब अगले प्रकरणमें हम यमराज्यके दूतोंपर विचार करेंगे।

यमके दूत ।

इस प्रकरणमें यमके दूतोंका अस्तित्व, स्वरूप तथा कार्य दर्शाया जायगा। निम्न लिखित मंत्रोंमें यमके दूत होनेके विषयमें उल्लेख है—

कृणोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं दीर्घमायुः स्वस्ति ।

वैवस्वतेन प्रक्षितान् यमदूताश्चलोऽपसेवामि सर्वाङ्ग ॥

अथर्व० ८।२।१२॥

(मे) तेरे (प्राणापानौ) प्राण और अपानको (कृणोमि) स्थिर करता हूँ। और (दीर्घ आयुः) दीर्घ आयुको तथा (स्वस्ति) कल्याणको भी तेरे लिए स्थिर करता हूँ। (जरां मृत्युं) बुढ़ापे व मृत्युको दूर भगाता हूँ। (वैवस्वतेन प्रक्षितान् चरतः सर्वाङ्ग यमदूतान्) विवस्वान्के पुत्र यमद्वारा भेजे हुए संसारमें विचरण करते हुए सब यमके दूतोंको (अप सेवामि) दूर भगा देता हूँ।

इस मंत्रमें यमदूतोंका उल्लेख है। यम उन्हें प्राणियोंको के आनेके लिए संसारमें भेजता है। उन दूतोंको दूर भगानेका निर्देश यहाँ है।

नयतामूर्त्त मृत्युदूता अपोन्मत्ता परः

सहस्रा इन्धन्ता नृणेद्वेनान् मन्थं भवस्य ॥

अथर्व० ८।८।११॥

(मृत्युदूताः) हे मृत्युके दूतों ! (अमूर्त्त) इन शत्रुओंको (नयत) ले जाओ। हे (यमदूताः) यमके दूतों ! (अप उन्मत्ता) इन्हें कसकर बांध लो ताकि छूट कर भाग न सके। (परः सहस्राः) हजारोंकी संख्याओंसे भी अधिक (इन्धन्ताम्) मार आलो। (एनान्) इन शत्रुओंको (भवस्य)

मर्त्य) भवकी सुष्ठी अर्थात् पूसा (कुण्ड) चूर चूर कर डाले ।

इस मंत्रमें शत्रुओंके विनाशके लिए यमदूतोंसे कहा गया है । सारना यमदूतोंका कार्य है, यह यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है । इस प्रकार इन मंत्रोंमें यमदूतोंका उल्लेख व कार्य दर्शाया गया है । अब हम देखेंगे कि ये यमदूत कौन हैं व इनका स्वरूप क्या है ।

यमदूत-श्रान (कुत्ते)

अतिद्रव सारमेयौ श्रानौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । अथा पितृन्सुविद्वन् अपेहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥

ऋ० १०।१४।१०॥

यही मंत्र अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ इस प्रकार है—
अतिद्रव श्रानौ सारमेयौ चतुरक्षौ शबलौ साधुना पथा । अथा पितृन्सुविद्वन् अपीहि यमेन ये सधमादं मदन्ति ॥

अथर्व० १८।२।१२॥

(सारमेयौ) सारमेय, (चतुरक्षौ) चार आँखोंवाले, (शबलौ) चित्रविचित्र रंगबिरंगी (श्रानौ) दो कुत्तों से (अति) बचकर (साधुना पथा) उत्तम मार्गसे (द्रव) जा । (अथ) और (सुविद्वान् पितृन्) उत्तम ज्ञान वा धन से उपेत-युक्त पितरोंके (उप इहि) समीप जा । (ये) जो कि पितर (यमेन सधमादं मदन्ति) यमके साथ अत्यन्त आनन्दित हो रहे हैं ।

सारमेयौ-सायणाचार्यने इसका अर्थ किया है कि सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है, उसके बच्चे । सरमा शब्द सू गतौ धातुसे बाहुलकसे अम करने पर बनता है । जिसका अर्थ है ' बहुत दौड़नेवाली ' । उसका पुत्र सारमेय । लौकिक साहित्यमें सारमेयका अर्थ कुत्ता प्रचलित है । अस्तु । तथापि हम सारमेय का अर्थ बहुत दौड़नेवाला ऐसा कर सकते हैं ।

इस मंत्र में प्रेतको कहा गया है कि यमके दोनों कुत्तोंसे जो कि रंगबिरंगे हैं, उनसे बचाकर उत्तम मार्गसे पितरोंके पास जा' जो कि पितर यमके साथ आनन्दित हो रहे हैं । यद्यपि इस मंत्रमें यमके कुत्तोंको यमदूतके नामसे नहीं कहा गया है तथापि आगे आनेवाले मंत्रोंमें उन्हें यमदूतके नामसे कहा गया है व उनमेंसे प्रत्येकके रंग आदिका वर्णन है । यहाँ पर उन्हें शबल कहा है जिसका कि स्पष्टीकरण यहाँ है ।

यौ ते श्रानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्षसौ । ताम्भामेनं परिदेहि राजन् स्वस्ति चास्मा जनमीवञ्च वेदि ॥ ऋ० १०।१४।११॥ अथर्व० १८।२।२४

(यम) हे यम । (ते यौ) तेरे जो (रक्षितारौ) रक्षा करनेवाले (चतुरक्षौ) चार आँखोंवाले (पथिरक्षौ) यम-लोक में जानेके रस्ते की रक्षा करनेवाले तथा (नृचक्षसौ) मनुष्यों के देखनेवाले (श्रानौ) दो कुत्ते हैं, हे राजन् । (ताम्भौ) उन दोनों कुत्तों द्वारा (एनं) इसको (स्वस्ति) कल्याण (देहि) दे अर्थात् वे कुत्ते इसे हानि न पहुँचावें ऐसा कर । (च) और (अस्मै जनमीवञ्च वेदि) इसके लिए नीरोगिता-रोगरहितता दे । इसे कभी रोग न सतावें ।

इस मंत्रमें यमसे कहा गया है कि वह अपने कुत्तोंसे किसी भी प्रकारका अकल्याण न होने देवे, सर्वदा कल्याण व आरोग्य देता रहे ।

उरुणसाविसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतौ चरतो जनां अनु । तावस्मभ्यं दशये सूर्याय पुनर्दातामसुमधेह भद्रम् ॥

ऋ० १०।१४।१२॥

अथर्व० १८।२।२५॥

(उरुणसौ) लम्बी नाकवाले, (अयुतृपा) प्राणों के भक्षणसे तृप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त बलवान् (यमस्य दूतौ) यमके दूत-उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनां अनुचरतः) मनुष्यों के पीछे पीछे विचरण करते रहते हैं । ताकि अवसर मिले तब ही उनके प्राणोंसे अपनी तृप्ति करें । (तौ) ऐसे वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिए (सूर्याय दशये) सूर्य के दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीनेके लिए (अथ) आज (इह) यहाँ (भद्रं भद्रं) कल्याणकारी प्राणको (पुनः) फिर (दातां) देवें । वे हमारे प्राणोंको छीनकर हमें मार न डालें, अपितु उलटा प्राणों को देवें ताकि हम यहाँ जीवित रह सकें ।

इस मंत्रमें पूर्व मंत्रोंका यमदूत कुत्तोंके स्वरूप का वर्णन है । वे लम्बी लम्बी नाकवाले, अत्यन्त बलवान् व प्राणोंके भक्षण से तृप्त होनेवाले हैं । उनसे प्राणोंकी भिक्षा उत्तरार्ध में माँगी गई है ।

इयामश्न त्वा मा ज्वलश्च प्रेषितौ यमस्य यौ पथिरक्षौ श्रानौ । अर्वावेदि मा वि दीप्सो मात्र सिष्टः पराङ् मन्त्रः ॥

अथर्व० ८।१।१॥

(श्वामः) काला (च) और (शबलः) चितकबरा ऐसे रंगभिरंगी (यौ) जो दो (यमस्य) यमके (पथिरक्षी) यमलोकके मार्गकी रक्षा करनेवाले (श्वानौ) कुत्ते हैं वे (त्वा) तुझे (मा प्रेषितौ) मत बाधा पहुंचावे । (अर्वाङ् एहि) हमारे सम्मुख आ । (मा विदीप्यः) विरुद्ध मत हो अर्थात् हमें छोड़कर चले जानेकी कोशिश मत कर । (अत्र) यहाँ इस संसारमें (पराङ्मनाः) विक्षिप्तचित्त हुआ हुआ (मा तिष्ठः) मत स्थित हो । संसारसे उदासीन वृत्ति धारण मत कर ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि यमके जो दो कुत्ते हैं, उनमेंसे एक तो काले रंगका है तथा दूसरा काले सफेद आदि रंगोंसे मिश्रित चितकबरा है । इस मंत्रमें जो काला व चितकबरा करके यमके दूत कुत्तोंका वर्णन है, वह आलंकारिक रूपसे रात व दिनका वर्णन प्रतीत होता है । काला कुत्ता रात है और शबल कुत्ता दिन है । वे दिनरात मनुष्योंके पीछे प्राण हरण करनेके लिये लगे हुए हैं । ज्यों ज्यों दिन व रात गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु क्षीण होती जाती है । अतः संभव है वे दिन व रात वास्तवमें यमके दूत हों और उनका यमके श्वान (कुत्ते) करके वर्णन किया हो । यहाँ पर एक और भी शंका उठ सकती है और वह यह कि श्वान शब्दसे ही क्यों यमके इन कुत्तोंका उल्लेख किया गया ? कुत्तेके लिए दूसरे अनेक शब्द विद्यमान हैं ही । परन्तु पाठकोंकी ध्यानमें रखना चाहिए कि श्वान शब्द हमारी ऊपर की कल्पनाको और भी दृढ़ करता है । श्वान शब्दके अर्थपर विचार करनेसे उपरोक्त शंका स्वयमेव शांत हो जाती है और इस श्वान द्वारा किए गए आलंकारिक वर्णनका महत्त्व प्रतीत होने लगता है । श्वानका अर्थ है (श्वा = श्वः = कल, न = नहीं) जो आनेवाली कलमें न रहे अर्थात् जो आज तो है पर वह कल न रहेगा । जो दिन व रात एक बार निकल गए, वे फिर दुबारा लौटकर नहीं आते । अब पाठक श्वान शब्द के महत्त्वको समझ गए होंगे कि क्यों यमके दूतोंको श्वानके नामसे कहा गया है और उससे किससे किस प्रकार दिन व रातका वर्णन किया गया है । परन्तु जबतक इस विषयमें पूर्ण खोज न की जावे तबतक निश्चयसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता । पाठक इस पर विचार करेंगे ऐसी आशा है । उपरोक्त मंत्रके उत्तरार्धके भावकी नीचे लिखे मंत्रमें अधिक स्पष्ट किया गया है

इद्वैधि पुरुष सर्वेण मनसा सह ।

दूतौ यमस्य मानुगा अधि जीवपुरा इहि ॥

अथर्व० ५।३०६॥

हे पुरुष ! (सर्वेण मनसा सह) संपूर्ण मनके साथ अर्थात् मन लगाकर (इह) यहाँ इस संसारमें रहता हुआ (अधि) वृद्धिको प्राप्त कर । (यमस्य दूतौ) उपरोक्त यमके दोनों दूतोंके [मा अनुगाः] पछि मत जा अर्थात् यमलोकमें मत जा । [जीवपुराः] जीवोंने पुरोंको अर्थात् शरीरोंको [अधि इहि] प्राप्त कर शरीर को छोड़कर यमलोकमें मत जा ।

उपरोक्त मंत्रके उत्तरार्धका इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे पक्षपोषण किया गया है । यमके दूतों का अनुकरण करने अर्थात् मरनेका निषेध करते हुए देह धारण कर मन लगाकर संसारमें रहनेका उपदेश है ।

इन उपरोक्त मंत्रोंसे निम्न शारंग निकलता है-

(१) यमके दूत दो कुत्ते हैं ।

(२) वे दोनों कुत्ते लम्बी नाकवाले व चार आँखोंवाले हैं ।

(३) उनमेंसे एक कुत्ता काला व एक चितकबरा है ।

(४) उनकी तृप्ति प्राणोंके भक्षण से होती है । वे मनुष्यों के पीछे सर्वदा प्राणावहरण के लिए लगे रहते हैं । यमलोकमें जानेके मार्गकी वे सर्वदा रक्षा करते रहते हैं ।

यमका दूत ' मृत्यु ' ।

अपेभं जीवा अरुधन् मृदेभ्यस्तं निर्वहत् परिग्रामादितः
मृत्युयमस्यासीद्दूतः प्रचेता असून् पितृभ्यो गमथा-
चकार ॥

अथर्व० १८।२।२७ ॥

प्राणधारी लोगोंने इस शवको घरोंसे बाहर कर दिया है । उसको तुम लोग इस ग्रामसे बाहर अंत्येष्टि संस्कारके लिए श्मशानभूमिमें ले जाओ; यमका दूत जो मृत्यु है उसने इसके प्राणोंको पितरोंके पास यमलोकमें भेज दिया है । अतः क्योंकि यह विगतप्राण हो चुका है, इस वास्ते इसके शवको ग्राम से बाहर दहनादि क्रियाके लिए ले जाओ ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि मृत्यु यमका दूत है, वह मृतके प्राणोंको पितरोंके पास पहुंचाता है । इसका आभिप्राय यह हुआ कि मरनेपर जीव पितृलोकमें जाता है ।

यह मंत्र भी पूर्वोक्त निम्न लिखित परिणामों की पुष्ट करता है ।

(१) यम प्राणोंका अपहरण करनेवाला है, क्योंकि मृत्यु उसका ही दूत है ।

(२) पितृलोक यमके राज्यमें है; क्योंकि मृत के प्राणोंको पितरों के पास पितृलोकमें यमका दूत मृत्यु पहुंचाता है ।

पाठकगण यमके दूतों सेबन्धी इस उपरोक्त विवेचनसे यह कदापि न समझें कि यमके ये तीन (दो कुत्ते व तीसरा मृत्यु) ही दूत हैं । और भी अनेक दूत हैं । पर ये उनमें से प्रधान-मुख्य हैं, अतः इनका विशद रूपसे वर्णन किया गया है । इस इस प्रकरणके प्रारंभमें ही एक ऐसा मंत्र देखा आए हैं जिससे सहज पता चलता है कि यमके अनेक दूत हैं । उनका निर्देश मात्र है । विशेषों का मात्र विगतवार वर्णन है । उस यमके अनेक दूत बतानेवाले मंत्रको मूल रूपसे हम पुनः यहाँ दिग्दर्शन कराते हैं—

नयतामृतं मृत्युदूता यमदूता अपोम्भत । परः सहस्राः
हन्यन्तां तृणद्वेनान् मत्स्यं भवस्य ॥

अथर्व० ८।८।११॥

इसके अतिरिक्त अन्य भी ऐसे मंत्र हैं, जिनमें यमके अनेक दूत होनेका उल्लेख है ।

यमका पितृयाणमार्ग जानना ।

यमो नो गातुं प्रथमो विवेद मेधा गन्धूतिरपमर्तवा
उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेता जज्ञानाः पथ्या
अनु स्थाः ॥

अथर्व० १०।१४।२॥

अथर्व० १८।१।५०॥

(प्रथमः यमः) वह प्रसिद्ध यम (नः गातुं विवेद) हमारे मार्ग को जानता है । (एषा गन्धूतिः) यह मार्ग किसीसे भी (अपमर्तवै न) अपहरण नहीं किया जा सकता । (यत्र) जिस मार्ग में (नः पूर्वे पितरः) हमारे पुरातन पितर (परेयुः) गए हुए हैं । (एता) इस मार्गसे (जज्ञानाः) उत्पन्न प्राणी-मात्र (स्थाः पथ्याः) अपने अपने पथ्यों के अनुसार (अनु) जाते हैं ।

यहाँपर यम उस मार्गको (पितृयाणको) जानता है, जिससे कि पितर जाते हैं व अन्य उनका अनुगमन करते हैं यह दर्शाया है ।

यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिए सहमति ।

नमःसु ते निर्कृते तिग्मतेजोऽयस्मयं विचृता बन्धमेतम् ।
यमेन त्वं यस्या संविदानोत्तमे नाके अधि रोदयैनम् ॥

यजुः १२।६३॥

हे [निर्कृते] निर्कृति ! [ते नमः] तेरे लिए नमस्कार है । [तिग्मतेजः] उत्कट तेजवाली तू [अयस्मयं एतं बन्धं] लोहेके इस बन्धनको [विचृता] काट डाल । [त्वं] तू [यमेन यस्या संविदाना] यम व यमके साथ मिलकर [एनं] इसको [उत्तमे नाके] उत्तम स्वर्गमें [अधिरोदय] पहुंचा । इस मंत्रमें निर्कृतिका यमके साथ एकमत होकर स्वर्गमें पहुंचानेका उल्लेख है । अर्थात् स्वर्गमें जानेके लिए यमकी भी सहमति चाहिए ।

यमका दीर्घायु देना ।

ऊर्जो भागो म इमं जजानाश्माज्ञानामाधिपत्यं जगाम ।
तमर्चत विश्वमित्रा हविर्भिः स नो यमः प्रतरं जीवसे
धातु ॥

अथर्व० १८।४।५४ ॥

[यः] जिस [ऊर्जः भागः] अजके विभाग करनेवालेने [इमं] इस अजको [जजान] पैदा किया है और जो [अश्मा] अश्मा होनेसे [अज्ञानां आधिपत्यं] अजोंके स्वामित्वकी प्राप्त हुआ है ऐसे [तं] उसकी हे [विश्वमित्रा] सबके मित्रों ! [हविर्भिः] हवियोंद्वारा [अर्चत] पूजा करो । [सः] वह [यमः] यम [नः] हमें [प्रतरं जीवसे धातु] बहुत जीनेके लिए भारण करे अर्थात् दीर्घायु देवे ।

यमकी मनुष्योंसे रक्षा ।

सूर्यो माहः पावामिः पृथिव्या वायुरन्तरिक्षाद् यमो
मनुष्येभ्यः सरस्वती पार्थिवेभ्यः ॥

अथर्व० १६।४।४॥

[सूर्यः] सूर्य [अहः] दिनसे अर्थात् दिन में होनेवाले कष्टोंसे [मा पातु] मेरी रक्षा करे । [अग्निः] अग्नि [पृथिव्याः] पृथिवीसे, [वायुः अन्तरिक्षात्] वायु अंतरिक्षसे, [यमः मनुष्येभ्यः] यम मनुष्यों से तथा [सरस्वती पार्थिवेभ्यः] सरस्वती पार्थिव पदार्थोंसे मेरी रक्षा करे ।

यमकी मृत्युसे रक्षा ।

अपन्वधुः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राग्नी धाता सविता
तृदस्पतिः । सोमो राजा वरुणो अश्विना यमः
पूषास्मान् परिपातु मृत्योः ॥ अथर्व० १९।२०।११॥

[यं पौरुषेयं वधं] जिस पुरुषसंबन्धी वधको अर्थात् पुरुष के खूनको शत्रुओंने [अपन्वधुः] छिाकर किया है, उस वध के कारण होनेवाली [मृत्योः] मृत्युसे [हन्यामी]

इन्द्र और अग्नि, [धाता] धारण करनेवाला, [सविता] प्रेरणा करनेवाला, [वृहस्पतिः] प्राणियोंका अधिपति, [सोमः राजा] सौम्य स्वभाववाला राजा, [वरुणः] वरुण, [अश्विना] देवों के वैद्य अश्विनौ, [यमः] यम तथा [पूषा] पोषक देव [अश्विना] हमारी [परि पातु] रक्षा करें ।

मंत्रोक्त प्रत्येक देवतासे पुरुष की हिंसा से रक्षा करने की प्रार्थना की गई है । सबके साथ यम से भी मृत्युसे रक्षा करनेके लिये कहा गया है । यम के अनेक कार्य हैं जैसा कि पाठकोंको यमके प्रकरणसे पता चलेगा । यहाँ पर सिर्फ थोड़ेसे मंत्रों का जिक्र कि अन्यत्र समावेश नहीं हो सका है, दर्शाए गए हैं ।

यमके प्रति हमारे कार्य ।

यमके लिए हवि ।

परोयिवांसं प्रवतो महीरनु बहुभ्यः पन्थामनुपस्पशानमः । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य ॥

अ० १०।१४।१॥

[प्रवतः] प्रकृष्ट, उत्तम तथा निरुद्ध योनिगत प्राणियोंका [अस्तु] लक्ष्य करे [महीः परोयिवांसं] पृथिवीपर आए हुए तथा [बहुभ्यः] बहुतोंके लिए [पन्थां] यमलोकके मार्ग को [अनुपस्पशानं] दर्शाते हुए [जनानां सङ्गमनं] जिसमें मनुष्य जमा होते हैं ऐसे [वैवस्वतं] विवस्वान् के पुत्र [यमं राजानं] यम राजा को [हविषा दुवस्य] हवि देकर पूजा कर ।

हमने पहिले देखा है कि यम के दत्त मनुष्योंके पीछे सर्वदा लगे हुए हैं । वहाँपर उसी भाव को भिन्न रूपसे दर्शाया है । यम सबके पीछे लगा हुआ है । जिस जिसकी अवधि पूर्ण हुई कि उसे यमलोक का मार्ग वह दर्शाता है ।

यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहता हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः ॥

अ० १०।१४।१२॥

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें है—

यमाय सोमः पवते यमाय कियते हविः ।

यमं यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः ॥

अथर्व० १८।२।१॥

[यमाय सोमं सुनुत] यमके लिये यज्ञमें सोम की निचो-
की । [यमाय हविः जुहता] यमके लिये यज्ञ में हवि दो ।

[ह] निश्चयसे [अरङ्कृतः अग्निदूतः यज्ञः यमं गच्छति] शीवता करता हुआ, अग्नि जिसका दूत है ऐसा यज्ञ यमको जाता है ।

इस मंत्रमें यमके लिए सोम व हवि देनेका उल्लेख है । यमके लिए किया गया यज्ञ उसे प्राप्त होता है वह भी साय दर्शाया गया है ।

यमाय घृतवत् हविर्जुहोत प्र च तिष्ठतः ।

स नो देवेभ्यः यमहीर्षायुः प्रजीवसे ॥

अ० १०।१४।१४॥

अथर्ववेदमें थोड़ेसे पाठभेदके साथ यह मंत्र इस प्रकार है—
यमाय घृतवत् पयो राशे हविर्जुहोत न ।

स नो जीवेभ्यः यमहीर्षायुः प्रजीवसे ॥

अथर्व० १८।२।२॥

(यमाय) यमके लिये (घृतवत् हविः) घीसे परिपूर्ण हविकी (जुहोत) दो । और इस प्रकार (प्रतिष्ठतः) प्रतिष्ठित होओ ।— (सः) वह यम (नः) हमें (प्रजीवसे) उत्तम प्रकारसे जीनेके लिए (देवेभ्यः) देवोंमें (नः) हमें (हीर्षायुः आयु-
मात्) दीर्घायुको देवे ।

इस मंत्रमें यमके लिये घीसे परिपूर्ण हविके देनेकी व दीर्घायु देनेकी प्रार्थनाका उल्लेख है ।

यमके लिये अन्नकी हवि

यद् यामं चकुर्निस्त्रनन्तो अग्रे कार्यवणा अन्नविदो न विद्यया । वैवस्वते राजनि तज्जुहोम्यथ यज्ञिषं मधु-
मवस्तु नोऽन्नम्

अथर्व० ६।१६।१॥

(अग्रे) पहिले (निस्त्रनन्तः) भूमि खोदते हुए अर्थात् कृषि करते हुए (अन्नविदः) अन्नको जाननेवाले अर्थात् अन्नकी प्राप्ति किस प्रकारसे होती है इस बातके जाननेवाले अथवा अन्नकी प्राप्ति करनेवाले (कार्यवणाः) किसानोंने (न विद्यया) अज्ञानके कारण (यत् यामं चकुः) जो यमसंबन्धी अवराध किया अथवा [अन्नविदः न] अन्नको प्राप्त करनेवालोंकी तरह [यत् यामं चकुः] जो कृषिसंबन्धी नियमसमूह बनाया [तत्] उस उत्पन्न अन्नको [वैवस्वते राजनि] वैवस्वत राजा यममें [जुहोमि] देता हूँ [अथ] और तब [नः] हमारा [यज्ञियं अन्नं मधुमत् अस्तु] यज्ञके योग्य जो अन्न है, वह मधुरतावाला होवे ।

इस मंत्रमें नवीन उत्पन्न अन्नका अंश यमके लिये देनेका निर्देश है ।

यमकी पूजा ।

ते हि धावापृथिवी भूरिरेतसा नराशंसचतुरङ्गो
यमोऽदितिः । देवस्वष्टा प्रविणोदा ऋभुक्षणः प्ररो-
दसी मरुतो विष्णुरर्हिर ॥ अथर्व० १०।१२।११ ॥

(ते भूरिरेतसा धावापृथिवी) वे बहुत जलवाली धु और पृथिवी, (यमः) यम, (आदितिः) आदिति, (स्वष्टा देवः) स्वष्टा देव, (प्रविणोदाः) अग्नि, (ऋभुक्षणः) ज्ञानी वा कारी-
गर गण, (रोदसी) सड़की परती, (मरुतः) देवगण तथा (विष्णुः) विष्णु वे सब (नराशंसः चतुरङ्गः) नराशंस चतु-
रंग यज्ञमें (अर्हिर) पूजे जाते हैं । यहाँ अन्योके साथ यमकी भी पूजाका उल्लेख है ।

यमके लिये घर बनाना ।

यथा यमाय इम्येवमवपन् पंचमानवाः ।

एवा वषामि इम्यं यथा मे भूरयोऽसत ॥

अथर्व० १८।३।५५ ॥

(यथा) जिस प्रकार (पंचमानवाः) पांचमानवोंने (यमाय) यमके लिए (इम्यं) घरको (अवपन्) बनाया है, (एव) उसी प्रकार मैं भी (इम्यं वषामि) घर बनाता हूँ (यथा) जिससे कि (मे) मेरे (भूरयः) बहुतसे घर (असत) हो जायें ।

पंचमानवाः—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र ये चार वर्ण व पाँचवा निषाद । अथवा देवमनुष्यादि पूजन, जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मणमें कहा है— ' सर्वेषां वा एतत् पंचजनानां उक्थ्यं देवमनुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सर्पाणां पितॄणां च । एतेषां वा एतत् पंचजनानां उक्थ्यम् ' इति । ऐ. ब्रा. ३।३१ ॥

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि जिसको अपने घरोंके बहानेकी इच्छा हो वह यमके लिए घर बंधवावे । पंच मानव यमके लिए घर बनाते हैं ।

यमके लिये स्वधा-नमः ।

यमाय विसृमते स्वधा नमः ॥ अथर्व० १८।३।७४ ॥

(विसृमते यमाय) उत्कृष्ट पिताके पुत्र यमके लिए स्वधा और नमस्कार है । यहाँ यमके लिए स्वधाका निर्देश है ।

१८ (अ. सु. भा. का. १८)

इस प्रकार इस विभागमें संक्षेपसे यमके लिए हमें क्या करना चाहिए, यह दर्शाया गया है ।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकरणमें यमके साथ स्वप्नका क्या संबंध है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इत्यादि बातोंको चर्चा होगी ।

स्वप्नका पिता यम ।

यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतगर्भोऽसि

स्वप्न । वरुणानी ते माता यमः पितारर्हन्मासि ॥

अथर्व० ६।४६।१॥

हे स्वप्न ! (यः) जो तू (न जीवः असि न मृतः) न तो जीवित ही है और नही मरा हुआ ही है वह तू (देवानां अमृतगर्भः असि) देवोंका अमृत गर्भ है अर्थात् देवोंमें सर्वदा रहनेवाला है । (ते) तेरी (वरुणानी माता) वरुणानी माता है और (यमः पिता) यम पिता है । (अरुः नाम असि) तू अरु नामवाला है ।

देवानां—यहाँ देवानां का अर्थ इन्द्रियोंका है । स्वप्न इन्द्रियोंमें अमृत रूपसे बसा हुआ है । क्योंकि जाग्रत अवस्थामें इन्द्रियोंके अनुभवोंसे उत्पन्न वासनाओंसे वह उत्पन्न होता है । हमारे अन्दर वासनायें स्थायी हैं, अतः स्वप्न उन वासनाओंसे उत्पन्न होनेसे अमृत है, अतएव उसे यहाँ अमृतगर्भसे कहा गया है ।

अरुः—पीड़ा देनेवाला, हिंसक । ' ऋगतिर्हिसनयोः ' से बना है । तै. ब्रा. ३।२।१।४ के अनुसार अरु नामवाला असुर ।

वरुणानी—वरुण अर्थात् अंधकार की गत्नी ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमकी स्वप्नका पिता कहा गया है । अर्थात् स्वप्न यमका पुत्र है । अतएव कई बार स्वप्नसे मृत्यु भी हो जाता है ।

यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रथमदा मर्यान्
प्रयुनक्ति धीरः । एकाकिन्ता सारथं यासि विद्रा-
नस्वप्नं मितानो असुरस्य योनौ ॥

अथर्व० १९।५।१॥

हे स्वप्न ! तू (यमस्य लोकात्) यमके लोकसे (अधि वा बभूविथ) प्रकट हुआ हुआ है । (धीरः) धीठ तू (प्रमदा) बड़े आभिमानसे (मर्यान्) मरणधर्मी मनुष्यों-
की (प्रयुनक्ति) अपने साथ संयुक्त करता है— अर्थात् अपने

प्रभावसे उनमें प्रविष्ट हो जाता है, अतएव मनुष्योंको स्वप्न आता है । (विद्वान्) जानता हुआ अर्थात् जानबूझकर तू (अमृतस्य योनी) आत्माके उपलब्धि के स्थान हृदय में (स्वप्नं मिमातः) स्वप्नको उत्पन्न करता हुआ (एकाकिना) अकेले स्वप्नदर्शी पुरुष वा मृत्युके साथ [यमस्य] समाप्त वाहनपर सवार हुआ हुआ [यासि] विचरण करता है ।

पूर्व मंत्र में यमको स्वप्नका पिता दर्शाया गया है । इस मंत्र में उसीकी पुष्टिके रूपमें बताया गया है कि स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर यहाँपर संसार में आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ हुआ है ।

स्वप्न, यम का करण ।

विश्व ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि
यमस्य करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं
त्वा स्वप्न तथा सं विश्व स नः स्वप्न दुष्प-
प्यात् पाहि ॥ अथर्व० ११४६।२ ॥

हे स्वप्न । [ते जनित्रं विश्व] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [देवजामीनां पुत्रोऽसि] देवोंकी पत्नियोंका पुत्र है और [यमस्य करणः] यमके कार्योंका साधक है । तू [अन्तकः असि] अन्त करनेवाला है । [मृत्युः असि] तू मारनेवाला है । हे स्वप्न । (तं त्वा) उस तुझको [तथा] वैश्व उपरोक्त अंश [सं विश्व] हम जानते हैं । [सः] वह तू स्वप्न ! [नः दुष्पप्यात्] बुरे स्वप्न से हमारी [पाहि] रक्षा कर ।

इस मंत्र में स्वप्नको देवपत्नियोंका पुत्र कहा गया है । पूर्व मंत्रकी टिप्पणीमें हमने स्वप्नकी उत्पत्ति दर्शाते हुए यह बताया था कि देव अर्थात् इन्द्रियोंके विषयोंसे उत्पन्न वासनाओंसे स्वप्नकी उत्पत्ति होती है । उसी कथनकी पुष्टि इस मंत्र में ' देवजामीनां पुत्रः असि ' से की गई है । देवों अर्थात् इन्द्रियोंकी पत्नियाँ इन्द्रियविषयजन्य वासनाएँ हैं । स्वप्न उनका पुत्र है । यहाँ पर विशेष बात कही गई यह कि स्वप्नको यमका करण बताया गया है । पाणिनि मुनिने करणका लक्षण अष्टाध्यायी में किया है कि— ' साधकतमं ' (अष्टा-१।४।४२) अर्थात् जो कार्यसाधनमें समीपतम साधन है, वह करण है । कार्यसाधक सब साधनों में जो साधन अधिक आवश्यक है वह करण कहलाता है । इस लक्षणानुसार यमका स्वप्न करण है, इसका अभिप्राय यह हुआ कि यमके

मारने के कार्यमें स्वप्न सब से अधिक आवश्यक साधन है पाठक स्वप्नके इस विशेषण से उसकी भयंकरताका अनुमान सहज कर सकते हैं ।

इसी मंत्र के भावको ही नीचे लिखे मंत्रमें शब्दभेदसे कहा गया है—

देवानां पत्नीनां गर्भं यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स सम यः पापस्तद्विपत्ते प्रादिपमः ।

मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुसम् ॥ अथर्व० ११५७।२ ॥

हे (देवानां पत्नीनां गर्भं) देवोंकी पत्नियों के गर्भरूप तथा (यमस्य कर) यमके हाथ स्वप्न ! (यो भद्रः) जो कल्याणकारी तेरा अंश है (सः) वह अंश (मम) मेरा होवे । (यः पापः) और जो तेरा पापी-अनिष्टकारी अंश है [तत्] उस अंशको [विपत्ते] देव करनेवालोंके प्रति [प्रादिपमः] हम भेजते हैं । [तृष्टानां] तृषितां-लोभियों-कूरुओंके बीचमें [कृष्णशकुनेः] काले पक्षीके [कीएके] [मुखे] मुखकी तरह तू [मा असि] हमारे लिए बाधक मत हो, अर्थात् जिस प्रकार लोभियोंको वा कूरुओं के लिए कीए का मुख अनिष्टकारी होता है, उस प्रकार तू हमारे लिए अनिष्टकारी मत हो ।

विश्व ते स्वप्न जनित्रं प्राज्ञाः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः ॥ अथर्व० ११५९।१ ॥

हे स्वप्न । [ते जनित्रं विश्व] तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं । तू [प्राज्ञाः पुत्रः असि] प्राज्ञोंका पुत्र है और [यमस्य करणः] यम के कार्योंका साधक है ।

इस मंत्र में स्वप्नको प्राज्ञोंका पुत्र कहा गया है । गठिया आदि शरीरके अकड़नेवाले रोग ' प्राज्ञी ' कहलाते हैं । उन रोगोंके कारण शरीर में पीड़ा बनी रहती है, जिससे निद्रा नहीं आती और यदि आई भी तो स्वप्नकीभी अवस्था बनी रहती है । अतएव स्वप्नको प्राज्ञोंका पुत्र कहा गया है । यमका करण की व्याख्या ऊपर कर आए हैं ।

अन्तकोऽसि मृत्युरसि ॥

अथर्व० ११५।१९;
११५५।१९॥

हे स्वप्न । तू (अन्तकः असि) प्राणान्त करनेवाला है । तू (मृत्युः असि) मारनेवाला है ।

निद्रा बराबर न आनेसे व रोज स्वप्न आनेसे स्वास्थ्य बिगड़कर अंतमें मृत्यु हो जाती है, अतएव स्वप्नको यहाँ अन्तक व मृत्युके नामसे कहा गया है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि मृत्युरसि । तं स्वा स्वप्न तथा
सं विद्य स मः स्वप्न दुष्प्रभ्यात् पाहि ॥

अथर्व० १६।५।४॥

मंत्रका अर्थ हम ऊपर दे आए हैं । वहाँ पर ऐसा ही मंत्र
आया है । इस मंत्र में स्वप्न को निर्भूतिका पुत्र कहा गया
है । निर्भूति से स्वप्न की उत्पत्तिका अभिप्राय यह है कि
निर्भूति अर्थात् कष्ट, दुःख आदि से मनुष्य को निद्रा नहीं
आती । स्वप्न वह अवस्था है जिस अवस्था में कि गाढ़ निद्रा-
का अभाव होता है । और कष्टादि की दशा में मनुष्य को
गाढ़ निद्रा नहीं आती । इसी अभिप्राय से स्वप्नको निर्भूति-
का पुत्र कहा है । शेष मंत्रकी व्याख्या पूर्ववत् ही है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रमभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि । इत्यादि अथर्व० १६।५।४ वत् ॥

अथर्व० १६।५।५॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्नको अभूति अर्थात् अनेश्वर्य
शरिष्य का पुत्र कहा है । दरिद्रता के परितापसे भी मनुष्य-
को निद्रा नहीं आती । इस प्रकार गरीबी से भी स्वप्न (वास्त-
विक निद्राके न आने) की उत्पत्ति है । शेष व्याख्या पूर्ववत्
ही समझनी चाहिए ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं निर्भूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि । इत्यादि पूर्ववत् ॥

अथर्व० १६।५।६ ॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्रमें स्वप्न को निर्भूति का पुत्र कहा
गया है । निर्भूतिका अर्थ है ऐश्वर्य-संपत्ति का निकल जाना,
नष्ट हो जाना । संपत्तिशाली की संपत्ति नष्ट हो जानेसे उसे
भी निद्रा नहीं आती । वह सुखकी निद्रा से नहीं सो सकता ।
इस प्रकार संपत्तिविनाश का भी स्वप्न पुत्र है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य
करणः । अन्तकोऽसि । इत्यादि ॥

अथर्व० १६।५।७॥

अर्थ पूर्ववत् । इस मंत्र में स्वप्न को पराभूतिका पुत्र कहा
गया है । पराभूतिका अर्थ है परामव अर्थात् हार जाना,
तिरस्कार की प्राप्त होना । परामवसे वा तिरस्कारसे मनुष्य को
इतना मानसिक कष्ट होता है कि, उसके लिये निद्रा हराम हो
जाती है । और इस प्रकार पराभूति से स्वप्न की उत्पत्ति
होती है ।

विद्य ते स्वप्न जनित्रं देवजामीनां पुत्रोऽसि यमस्य
करणः ॥

अथर्व० १६।५।८॥

हे स्वप्न ! तेरी उत्पत्तिको हम जानते हैं, तू देवोंकी पति-
नों का पुत्र है और यमके कार्योंका साधक है । इस मंत्रका
भाव हम पूर्व दर्शा आए हैं । देवपत्नियों का पुत्र स्वप्न किस
प्रकार है, यह वहाँ विशदरूपसे दर्शा आए हैं ।

इस प्रकार यह अथर्ववेदके १६ वें काण्डका ५ वां सूक्त
संपूर्ण यम व स्वप्नविषयक है जो कि हमने ऊपर दिया है
इस सूक्तसे व इससे व दिए गए पहिले के मंत्रोंसे यम व
स्वप्नका संबंध स्पष्ट होता है । स्वप्न यमलोकमें रहता है,
वहाँसे मनुष्योंमें प्रविष्ट हुआ है, उसका पिता यम है,
वरुणानी उसकी माता है । वह अपने पिता यमके कार्योंका
निकटतम साधक है । इसके अतिरिक्त स्वप्न अर्थात् वास्तवि-
क निद्राका अभाव किन किन कारणोंसे होता है तथा उससे
क्या दुष्परिणाम होते हैं, स्वप्न यमका करण किस प्रकार है,
इत्यादि बातोंका उल्लेख इस सूक्तमें स्पष्ट रूपसे हमें देखने को
मिला है । इस प्रकार यह सूक्त तथा स्वप्नविषयक अन्य मंत्र
भी यमके स्वरूप दर्शानेमें पर्याप्त सहायक हैं । यमविषयक
पूर्व स्थापना को ये मंत्र भी पुष्ट कर रहे हैं, यह पाठक विवेच-
नसे समझ सके होंगे ।

अब यहाँ यम विषयक वे मंत्र दिए जायेंगे जो कि निर्धारित
प्रकरणोंमें से किन्हीं में भी शामिल नहीं किए जा सके हैं । इस
प्रकरण में दिए गए मंत्र भी अवतक आए हुए यमसे ही संब-
न्ध रखते हैं, यह बात पाठकों को भूलनी नहीं चाहिए । और
यह न समझना चाहिए कि इस प्रकरणान्तर्गत मंत्रोंमें शायद
यम अन्य अर्थोंवाला हो । अन्य अर्थोंमें प्रयुक्त यम हम सबसे
अंतमें ' भिन्न भिन्न अर्थोंमें प्रयुक्त यम ' नामक शीर्षकमें देंगे ।

यम कौन है ?

यो ममार प्रथमो मर्त्यानां यः प्रेयाथ प्रथमो लोकमे
सम् । वैवस्वतं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा
सपर्येत ॥

अथर्व० १८।३।१३

(यः) जो (मर्त्यानां प्रथमः ममार) मनुष्योंमें सबसे
प्रथम मरा और (यः) जो (एतं लोकं प्रथमः प्र ह्याय)
इस लोक-यमलोक को सबसे पहिले गया उस (जनानां संग-
मनं) जनों के संगमन (वैवस्वतं यमं राजानं) विवस्वान्तके
पुत्र यमराजाकी (हविषा सपर्येत) हवि द्वारा पूजा करो ।

इस मंत्रसे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य विवस्वान् का पुत्र, सबसे पहिले इस लोकमें जाकर मरा और फिर सबसे पहिले उस लोकमें गया, अतः उस लोक का नाम उसके नामसे यमलोक ऐसा पड़ा । इसका अभिप्राय यह हुआ कि जो मनुष्य सबसे प्रथम मरता, है वह इस कल्पमें यम बनता है ।

संगमनका अर्थ है जिसमें प्राणी जाकर जमा होते हैं । यमराजाकी हवि द्वारा पूजा करनेका भी यहाँ निर्देश है । अर्थात् यम को भी हवि देनी चाहिये ।

यम व विवस्वान् ।

यमः परोवरो विवस्वान् ततः परं नातिपश्यामि किञ्चन ।
यमे अश्वरो अधि मे निविहो भुवो विवस्वानन्वाततान् ॥
अथर्व० १८।२।३२॥

(यमः परः) यम परे है अर्थात् दूर है और (विवस्वान्) सूर्य उससे (अवरः) समीप है । (ततः परं) तब यम से परे मैं (किञ्चन न अति पश्यामि) कुछ भी दूर स्थित हुआ हुआ नहीं देखता हूँ या नहीं समझता हूँ । (यमे मे अश्वरः अधिनिविष्टः) यमके अन्दर मेरा अश्वर अर्थात् हिसारहित यज्ञ स्थित है । (विवस्वान् भुवः अनु आततान्) सूर्यने सुलोक को अपने प्रकाशसे फैला रखा है ।

इस मंत्र में पिता पुत्र, यम व विवस्वान् की स्थान की दृष्टिसे तुलना की गई है । यम का स्थान सूर्यसे परे है और उससे परे कोई नहीं है । हमने यमलोक नामक प्रकरणमें देखा था कि तीन प्रकारकी सुमेंसे दो सूर्यके समीप है तथा तीसरी यमके राज्यमें है । उसको दृष्टिमें रखते हुए इस मंत्रके यम विवस्वान्से परे है, इस कथनका अभिप्राय यह हुआ कि यम जिस सुमें है वह सबसे परे है अर्थात् वह सुलोककी समाप्तिपर है । उसके आगे सुलोक समाप्त हो जाता है । हमारी समझमें यहाँ पर स्थान की दृष्टिसे ही तुलना है । परका अर्थ उत्कृष्ट भी हो सकता है और अपर का अर्थ अधम भी हो सकता है, परन्तु ऐसा अर्थ करनेसे उसका भाव स्थानमें आना कठिन है । उपरोक्त अर्थकी पुष्टि करनेवाले मंत्र हम पूर्व देख आए हैं और अतः उस दृष्टिसे इस मंत्रका अर्थ विशेष संगत प्रतीत होता है ।
भुवः - इसका अर्थ सुलोक है जैसा कि ' भू-भुवः-स्वः ' इसमें भुवः का अर्थ है ।

इधुमान् यम ।

दक्षिणायै स्वा दिश इन्द्रायभिवस्ये तिरश्चिराज्ये
रक्षित्रे यमायेधुमते । एवं परिदशस्त
नो गोपायतास्माकमैतोः । दिष्टं नो अन्न जरसे
नि नेषज्जरा सूर्यवे परि नो वृद्धावप्य पक्वेन
सह संभवेम ॥ अथर्व० १२।३।५६॥

[दक्षिणायै दिशे अभिवस्ये] दक्षिण दिशाके स्वामी के लिए [तिरश्चिराज्ये रक्षित्रे] कीट पतङ्गादि तिर्यक् गमन करनेवालोंसे रक्षा करनेवाले [इधुमते इन्द्राय यमाय] वाण-धारक ऐश्वर्यवाली यमके लिए [एवं स्वा] इस तुमको [परिदशः] सौंपते हैं । [अस्माकं ऐतोः] हमारी गतिसे [ते] उसकी तथा [नः] हमारी [गोपायत] रक्षा कर । (दिष्टं नः अन्न जरसे नि नेषत्) हमारे पूर्वजन्मके कर्म अर्थात् नखीब हमें यहाँ बुढ़ापे तक पहुंचावें । (नः) हमें (जरा) बुढ़ापा (सूर्यवे परि ददातु) सूर्यको सौंपे अर्थात् वृद्धावस्थासे पूर्व हमारी मृत्यु न हो । (अय) मरनेके बाद (पक्वेन सह संभवेम) पक्व परिपूर्ण परमात्मासे जा मिलें ।

यम और ऋण ।

अपमित्यमप्रतीतं मरारिम यमस्य येन बलिना
चरामि । इत्थं तवने अनृणो भवामि त्वं पाशान्
विचृतं वेत्था सर्वान् ॥ अथर्व० ६।११।५२॥

(यत्) क्योंकि मैं (अपमित्यं) जो देना है पर वह (अप्रतीतं) नहीं दिया है ऐसा ऋण हूँ अर्थात् मेरे पर वह ऋण है । (यमस्य येन बलिना) यमके जिस बलवान् ऋणसे मैं ऋणी हुआ हुआ (चरामि) विचरण कर रहा हूँ, [अमे] हे अमि ! [तत्] वह उपरोक्त जो ऋण है उससे मैं तेरे द्वारा (अनृणः) ऋणरहित होऊँ । क्योंकि (त्वं) तू [सर्वान् पाशान्] सब पाशोंको [विचृतं वेत्था] काटना वा खोलना जानती है ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि अमि की सहायतासे यमके ऋणसे मुक्त हुआ जा सकता है अमि सर्व प्रकारके बंधनोंको काटना जानती है ।

यमका अग्निको स्थिर करना ।

इषीकां जरतीमिष्ट्वा तिलिपञ्चं दण्डनं नडम् ।

तमिन्द्र इध्मे कृत्वा यमस्याग्निं निरादधौ ॥

अथर्व० १२।२।५४ ॥

[इन्द्रः] इन्द्रने [जरती इषीकां] जरती इषीकासे [इष्ट्वा] याग करके और [तिलिपञ्चं] तिलिपञ्च, [दण्डनं] दण्डन व [नडं] नडको [इध्मे] समिधा बना करके [यमस्य] यमकी [तं अग्निं] उस अग्निको [निः आदधौ] निम्नसे स्थापित किया ।

जरती इषीका = बूढ़े अर्थात् सूखे हुए कानें ।

तिलिपञ्च = तिलोंके गुच्छे । दण्डन = यह भी एक प्रकारकी कानेकी जातकी वनस्पति है । नडनडे जिसकी कलमें बनती है ।

इस मंत्र में यह दर्शाया गया है कि यमकी अग्निमें इन चीजोंसे याग करना चाहिए जिससे कि यमकी अग्नि स्थिर बनी रहे ।

यमके भाग जल ।

यमस्य भाग स्य । अपां शुक्रमापो देवी वचो
अस्मासु धत्त । प्रजापतेर्धो धाम्नाऽस्मै लोकाय
सादये ॥

अथर्व० १०।५।१२ ॥

हे जलो । तुम [यमस्य भाग स्य] यमके भाग हो । [देवीः आपः] हे दिव्य जलो । [अपां शुक्रं वचोः अस्मासु धत्त] जलोंका शुद्ध तेज हमारेमें स्थापित करो । [वः] तुम्हें [प्रजापतेः धाम्ना] प्रजापतिके तेजसे [अस्मै लोकाय सादये] इस लोकके लिए स्थित करता हूँ ।

इस मंत्रमें जलोंको यमका भेद बताया गया है । उनसे तेज मांगनेकी प्रार्थना की गई है ।

... यमनेत्रेभ्यो देवेभ्यो दक्षिणासद्व्यः

स्वाहा... ॥

यजुः अ० १।३५ ॥

(यमनेत्रेभ्यः) यम जिनका नेता है, ऐसे (दक्षिणासद्व्यः) दक्षिण दिशा में बैठनेवाले (देवेभ्यः स्वाहा) देवोंके लिए यह आहुति है ।

... ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासद्व्येभ्यः

स्वाहा... ॥

यजुः अ० १।३५ ॥

(ये देवाः यमनेत्राः) जो देव यमनेत्र अर्थात् यम जिनका नेता है ऐसे तथा (दक्षिणासद्व्यः) दक्षिण दिशा में बैठने—

वाले हैं (तेभ्यः) उनके लिए (स्वाहा) स्वाहापूर्वक यह आहुति हो ।

इन मंत्रोंसे दक्षिण दिशावालोंका यम नेता है, ऐसा पता चलता है ।

... यमस्य त्रयोदशी... ॥ यजुः २५।४ ॥

यमकी त्रयोदशी है ।

... यमाय कृष्णः

यजुः २४।३० ॥

यमके लिए काला पशु दोगे । यजुर्वेदके इस मंत्रमें भिन्न भिन्नके लिए भिन्न भिन्न पशुओंका विधान है । परन्तु इस विधानका क्या रहस्य है; यह एक विचारणीय समस्या है ।

तस्या यमो राजा वत्स आसीद्

रजतपात्रं पात्रम् ॥

[तस्याः] उस विराटरूपी गौका [यमः राजा] यम-राजा [वत्सः आसीद्] बछड़ा था व दूध दौहने के लिए [पात्रं] बरतन [रजतपात्रं] चान्दीका बरतन था ।

यदापर आलंकारिक वर्णन प्रतीत होता है, पर यह अलंकार किसका किस प्रकार है यह एक विचारणीय बात है । यहाँ दिए हुए कई मंत्र, ख़ास करके पिछले विशेष विचारणीय हैं क्योंकि इनका अभिप्राय बराबर व्यक्त नहीं हो रहा है ।

यम व पितरोंका संबंध ।

यम व पितर विषयक के अवतक के विवेचनसे पाठकगण पितर व यमके पारस्परिक संबंधसे कुछ न कुछ अवश्य परिचित हो गए होंगे । यमके तथा पितरों के अलग अलग दिए गए विवरणोंसे यम क्या है व पितर क्या हैं, यह भी पाठकोंके ध्यानमें सहज आ गया होगा । यम व पितरों के संबंध का ख़ास ख़ास स्थानोंपर हमने निर्देश भी किया है । उन निर्देशोंसे जो बातें हमें पता चली हैं उनसे यह स्पष्ट है कि यम पितरोंका राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं । पितर यमलोक में रहते हैं । उसीका नाम पितृलोक भी है ।

इन्हीं उपरोक्त परिणामों की पुष्टि निम्न मंत्र स्पष्ट रूपसे करते हुए दिखाई दे रहे हैं ।

यम पितरोंका अधिपति ।

यमः पितृणामधिपतिः स मावदु । अस्मिन्

अक्षय्यस्मिन् कर्मव्यर्था पुरोधायामस्या प्रतिष्ठा-

यामस्यां चिरयामस्यामाकृत्यामस्यामाशिर्यस्यां

देवहूत्यां स्वाहा ॥

अथर्व० ५।२४।१४॥

[सः पितॄणां अधिपतिः] वह पितरोंका स्वामी [राजा]
[यमः] यम [मा अवतु] निम्न लिखित कर्मोंमें मेरी रक्षा
करे । (अस्मिन् मन्त्रेण) इस मन्त्रज्ञान की प्राप्तिमें । (अस्मि-
न् कर्मणि) इस श्रेष्ठ कर्ममें । [अस्यां पुरोध्यां] इस पुरो-
हिताईके काम में । (अस्यां प्रतिष्ठायां) इस प्रतिष्ठाके कार्य
में । [अस्यां चिर्यां] इस चेतनायुक्त कार्यमें । [अस्यां
आकृत्यां] इस संकल्पमें । [अस्यां आशिर्ये] इस
आशीर्वादके कार्यमें । [अस्यां देवहूत्यां] इस देवोंके आवा-
हनके कार्यमें ।

इस मंत्रमें यमकी पितरोंका स्वामी कहा गया है । पितरोंके
ऊपर यमके अधिकारको यहाँ पर स्पष्ट किया गया है । यह
अधिकार किस रूपमें है अर्थात् यम पितरोंका किस तरह
स्वामी है, यह नीचेके मंत्रसे स्पष्ट हो रहा है-

स यत् पितॄन्नुच्यते यमो राजा भूत्वाऽ-

नुच्यते स्वधाकारं कथादं कृत्वा ॥

अथर्व० १५।१४।१३॥

(सः) वह वाय (यत्) जब [पितॄन् अनुच्यते]
पितरोंका लक्ष्य करके चला अर्थात् पितरोंमें आया तब [यमो
राजा भूत्वा] यम पितरों का राजा बनकरके तथा पितरों के
लिए [स्वधाकारं कथादं कृत्वा] स्वधा करके दिए हुए
को जीवनयात्रा का साधनभूत अक्ष बनता हुआ [अनुच्य-
ते] उस मात्यके पीछे पीछे पितरों में आया ।

मात्य नाम अतिथि का है । यहाँपर यम पितरोंका राजा
बनकर उनमें रहता है, यह दर्शाया गया है ।

पितरोंका यम राजा है, इस बातकी निम्न मंत्रभी पुष्टि
कर रहे हैं ।

मां रक्षा वृक्षः संवाधिष्ठ मा देवी पृथिवी मही ।

लोकं पितॄषु विश्वैश्वर्यं यमराजसु ॥

अथर्व० १८।२।२५ ॥

[मा वृक्षः] मा संवाधिष्ठ [वृक्ष वृक्ष] अर्थात् वनस्पातियों
बाधा मत पहुँचावे । वृक्ष यहाँ वनस्पातियोंका उपलक्षण है ।
[देवी मही पृथिवी मा] और दिव्य गुणोंवाली विस्तृत
पृथिवी भी वृक्ष बाधा मत पहुँचाए । [यमराजसु पितॄषु लोकं
विश्वं] यम जिनका राजा है ऐसे पितरोंमें स्थान प्राप्त

करके [एवम्] वृक्षको प्राप्त हो ।

इस मंत्रमें स्पष्ट रूपसे यमका पितरोंके राजा होनेको दर्शाया
गया है । पितर यमकी प्रजा हैं । यमराज्यमें भी पितर रहते
हैं, इसका यहाँपर स्पष्ट रूपसे उल्लेख है । यह मंत्र प्रेतको
लक्ष्य करके कहा गया है । इसी प्रकार निम्न मंत्रमें भी उप-
रोक्त मंत्रके भावको पुष्ट किया गया है ।

प्राणो अपानो ध्यान आयुश्चक्षुरेणये सूर्याय ।

अपरिपरेण पथा यमराजः पितॄन् गच्छ ॥

अथर्व० १८।२।४६ ॥

(प्राणः) प्राण, (अपानः) अपान, (ध्यानः) ध्यान,
(आयुः) आयु और (चक्षुः) आँख (सूर्याय इत्यने)
सूर्यके दर्शनके लिए अर्थात् इस संसारमें जीवन धारण करनेके
लिए होवे । और आयुके पूर्ण होनेपर देहका त्याग करनेपर वे
प्रेत ! तु [अपरिपरेण पथा] अकुटिल मार्ग द्वारा [यमराजः
पितॄन्] यम जिनका राजा है, ऐसे पितरोंको (गच्छ) ओ,
प्राप्त हो ।

अपरिपरः - परि परितः सर्वतः परः परभावः, कुटिलभावः
अथवा शत्रुः न विद्यते यस्मिन् सः अपरिपरः=अर्थात् जिसमें
सर्वथा कुटिलता वा शत्रु आदि नहीं है वह अपरिपर ।

इस मंत्र में भी पितरों का जो विशेषण दिया गया है,
वह यम का पितरोंके राजा होनेको ही सिद्ध कर रहा है ।

यम-श्रेष्ठ पितर ।

सप्तर्षीन् वा इदं ब्रूमोऽपो देवीः प्रजापतिम् ।

पितॄन् यमश्रेष्ठान् ब्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वन्दसः ॥

अथर्व० ११।६।११ ॥

[सप्त ऋषीन्] सप्त ऋषियोंको [इदं ब्रूमः] यह कहते
हैं । (देवीः अपः) दिव्य जलोंको हम कहते हैं । [प्रजा-
पति] प्रजापतिको हम कहते हैं और [यमश्रेष्ठान् पितॄन्]
यमके कारणसे जो श्रेष्ठ हैं ऐसे पितरोंको हम [ब्रूमः]
कहते हैं कि [ते] उपरोक्त सब [नः] हमें [अंहसः सुम-
न्तु] पापसे छुड़ावे ।

यहाँपर पितरोंको यमश्रेष्ठ कहा गया है । यहाँपर यमका
अर्थ योगमें कहे गए अहिंसा, अस्तेय आदि भी हो सकता
है । जो इन षट् यमोंके पालनेसे श्रेष्ठ हुए हैं । वे यमश्रेष्ठ
ऐसा भी इसका अर्थ हो सकता है । अथवा यम जिनमें श्रेष्ठ
है ऐसा भी होगा ।

अस्तु । उपरोक्त विवरणसे यह पता चला कि यम पितरोंका राजा है व पितर उसकी प्रजा हैं ।

यम व पितरोंके सहकार्य ।

इसमें यह दिखाया जायगा कि कौन कौनसे कार्य यम तथा पितर मिलकर करते हैं ।

यमके साथ हवि खाना ।

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनुहिरे सोमपीथं
वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवींष्युश्चनुशन्तिः

प्रसिकामसतु ॥ ऋ० १०।१५।८॥ यजु० १९। १५१ ॥

(ये पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः पितरः) हमारे जिन पुरातन सोम संपादन करनेवाले तथा उत्तम धनवाले पितरोंने यज्ञमें (सोमपीथं) सोमपानको (अनु ऊहिरे) किया था, (तेभिः) उन (उशङ्गिः) यमके साथ सोमपानकी कामना करते हुए पितरोंके साथ, (उशन् यमः) पितरोंके साथ सोमपानकी इच्छा करता हुआ यम (संरराणः) पितरोंके साथ रमण करता हुआ (हवींषि) हवियोंको (प्रतिकामं) यमच्छ (अनु) खावे ।

इस मंत्रमें पितरोंके साथ हवि खानेकी इच्छा करता हुआ यम उनके साथ हवि खाता है यह दर्शाया गया है ।

ये नः पितुः पितरो ये पितामहाः अनुजहिरे
सोमपीथं वसिष्ठाः । तेभिर्यमः संरराणो हवींष्यु-
श्चनुशन्तिः प्रसिकामसतु ॥ अथर्व० १८।३।४६ ॥

इस मंत्रका उत्तरार्ध उपरोक्त ऋ० १०।१५।८ के साथ सर्वथा मिलता है ।

(नः ये पितुः पितरो ये पितामहाः) हमारे जिन पितरोंके पितरोंने और उनके भी जिन पितामहोंने जो कि उत्तम धन-संपन्न थे, (सोमपीथं) यज्ञमें सोमपान (अनुजहिरे) स्वीकृत किया था अर्थात् सोमपान किया था, उन पितरोंके साथ ० इत्यादि पूर्ववत् ॥

इस मंत्रमें भी प्रथम मंत्रोक्त बातको ही पुनः कहा गया है । इस प्रकार यमका पितरोंके साथ हवि लेनेका कार्य ये मंत्र बता रहे हैं ।

यम व पितरोंके साथ जाना ।

इयामि ते मनसा मन इहेमान् गृह्णो उपजुषुषाण
हि । सं गच्छस्व पितृभिः सं यमेन खोवा-

स्त्वा वाता उपवांस्तु वामाः ॥

अथर्व० १८।२।२१ ॥

(ते मनः मनसा ह्वयामि) तेरे मनको मन द्वारा बुलाता हूँ । (इह) यहाँ (इमान् गृह्णान्) इन घरोंसे (जुषुषाणः उप एहि) प्राप्ति करता हुआ अन्दर आ । तू (पितृभिः) पितरोंके साथ [सं गच्छस्व] विचरण कर । (यमेन सं) यमके साथ विचरण कर । [खोवाः] सुखदायक, [वामाः] शक्तिशाली [वाताः] वायु [त्वा उपवांस्तु] तेरे लिए बहे ।

यहोपर यम व पितरोंके साथ जानेको कहा गया है, उसका अभिप्राय यह हुआ कि यम व पितर साथ साथ विचरण करते हैं ।

पितर व यमका मिलकर सुख देना ।

दक्षिणां दिशमानि नक्षत्राणौ पर्यावर्तेथामभि
पात्रमेतत् । तस्मिन् वां यमः पितृभिः संवि-
दानः पक्वाय क्षमं बहुलं निमच्छात्

अथर्व० १२।३।८ ॥

[दक्षिणां दिशं] दक्षिण दिशाकी [अभिनक्षत्राणौ] ओर जाते हुए तुम दोनों [एतत् पात्रं अभि] इस पात्रकी ओर [परि आवर्तेथाम्] लौट आओ । [तस्मिन्] उस पात्रमें [पितृभिः संविदानः यमः] पितरोंके साथ मिला हुआ यम (पक्वाय) पक्व होनेके लिए अर्थात् पूर्ण आयु देनेके लिए (वां) तुम दोनों को (बहुलं क्षमं) बहुत सुख (निमच्छात्) देवे ।

इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि यम पितरों के साथ मिलजुलकर सुख देता है । यहाँ पात्र शब्दसे किसका अभिप्राय है, यह व्यक्त नहीं होता ।

यम व पितरोंकी सहसतिसे स्वर्गप्राप्ति ।

अथस्मये वृषदे वेधिये इहामिहितो मृत्युभिर्मे सहजम्
यमेन त्वं पितृभिः संविदानः वरामं भाकं अधिरोहये-
मस्य ॥ अथर्व० ३।६३।३ ॥

६।८४।४॥

(इह) यहाँ [अमिहितः] सयंत्र स्थित हुई हुई है निश्चय ? तू (ये सहजं) जो इजारों है ऐसे (मृत्युभिः) मृत्युके वाशोंसे (अथस्मये वृषदे) लोहमयी लकड़ी की बनी हुई खेड़ीमें (वेधिये) बाँधती है । (त्वं) तू [यमेन पितृभिः सं विदानः] यम और पितरोंके साथ मिलकर उनकी सहसतिय

[इमं] इसकी [उत्तमं नाकं अधिरोहय] उत्तम स्वर्गमें पहुंचा।

निर्गतिसे यहाँ प्रार्थना की गई है कि वह यम व पितरोंसे मिलकर स्वर्गमें पहुंचावे। परन्तु इसका क्या अभिप्राय है अर्थात् निर्गति किस प्रकार स्वर्गको पहुंचाती है, उसका स्वर्गसे क्या तात्पर्य है यह विचारणीय है।

पितरोंका स्थूणा धारण करना व यमका स्थान देना।

उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्परीमं लोमं निदधन्मौ अहं रिषम् । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेऽथा यमः सादना ते मिनोतु ॥ अ० १०।१८।१३॥

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी आया है।
उत्ते स्तभ्नामि पृथिवीं स्वत्परीमं लोमं निदधन्मौ अहं रिषम् । एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु ते तत्र यमः सादना ते कुपोतु ॥ अथर्व० १८।३।१२॥

(ते) मेरे लिये (पृथिवीं) पृथिवीको (उत्त स्तभ्नामि) ऊपरको उठाकर रखता हूँ। फिर (स्वत् परि) तेरे पर उस (लोमं) मिट्टीके ठेलोंको जो कि उठा रखा है (निदधन्) रखता हुआ। (मी अहं रिषम्) मैं मत नष्ट होऊँ। (एतां स्थूणां) इस स्तंभोंको तेरे लिये (पितरः धारयन्तु) पितर धारण करें। (अत्र) और उस आधारस्तंभपर (ते) तेरे लिये (यमः) यम (सादना शरीरोंको (मिनोतु) बनावे।

अङ्गिरस् पितर व यम ।

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्समिर्विद्वानः । योश्च देवा वावृधुर्यं च देवान्स्वाहान्ये स्वधयान्ये मदन्ति ॥ अ० १०।१८।१३॥

यह मंत्र पाठान्तरसे अथर्ववेदमें है—

मातली कव्यैर्यमो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्समिर्विद्वानः । योश्च देवा वावृधुर्यं च देवोस्ते नोऽयन्तु पितरो हवेषु ॥ अथर्व० १८।१।४०॥

(मातली) इन्द्र (कव्यैः) कव्य खानेवाले पितरोंसे, (यमः) यम (अङ्गिरोभिः) अङ्गिरस् पितरोंसे तथा (बृहस्पतिः) बृहस्पति (ऋक्समिः) ऋचाओंसे (वावृधानः) वृद्धिको प्राप्त होता है। (यान् देवाः वावृधुः) जिनको देव बढ़ाते हैं (ये च) और जो (देवान्) देवोंको बढ़ाते हैं, (अन्ये) उनमेंसे अन्य मातली, यम और बृहस्पति तो

(स्वाहा मदन्ति) वषट्कारसे वी हुई इविसे प्रसन्न होते हैं और (अन्ये) इनसे भिन्न दूसरे कव्य अङ्गिरस् आदि (स्वध-या) स्वाधाकारसे प्रसन्न होते हैं।

अथर्ववेदमें जो थोड़ासा पाठभेद है वह इस मंत्रके अर्थको अधिक स्पष्ट करता है। उसके अनुसार मंत्रार्थ इस प्रकार है—

इन्द्र कव्य पितरोंसे, यम अङ्गिरस् पितरोंसे तथा बृहस्पति ऋचाओंसे स्तुति करनेवाले पितरों से बढ़ता है। जिन पितरोंको ये उपरोक्त देव बढ़ाते हैं तथा जिन देवोंको ये उपरोक्त पितर बढ़ाते हैं ऐसे वे पितर बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करें।

इस प्रकार इस मंत्रमें यह दर्शाया गया है कि यम अङ्गिरस् पितरोंसे बढ़ता है यानि यशस्वी होता है।

इमं यम प्रस्तर मा हि सीदाङ्गिरोभिः पितुभिः संविदानः । आ रवा मंत्राः कविशस्ताः बहन्त्वेना राजन् इविषा मादयस्व ॥ अ० १०।१८।१४

अथर्व० १८।१।६०॥

हे यम ! (अङ्गिरोभिः पितुभिः संविदानः) अङ्गिरस् पितरोंसे मिला हुआ तू (इमं प्रस्तरं) इस फैलाए हुए आसन पर (आसीद) बैठ। (रवा कविशस्ताः मंत्राः) तुझे कविशस्त मंत्र (आ बर्धतु) बुलावें। (एना) इस (इविषा) इविद्वारा (मादयस्व) प्रसन्न हो।

कविशस्त मंत्र— कवि अर्थात् कान्तदर्शी ज्ञानी लोगोंसे जिनकी प्रशंसा की गई है ऐसे मंत्र, प्रशंसनीय मंत्र। इस मंत्रमें प्रशंसापरक मंत्रोंद्वारा यमके अङ्गिरस् पितरोंके साथ बुलाकर यज्ञमें विस्तृत आसन पर बैठानेका उल्लेख है।

यमका अंगिरस् पितरोंके साथ आना।

अङ्गिरोभिरामहि यज्ञियेभिः यम वैरूपैरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या निषद्य ॥ अ० १०।१८।१५॥

यह मंत्र थोड़ेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेदमें भी है—

अङ्गिरोभिर्यज्ञियैरामहीह यम वैरूपैरिह मादयस्व । विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् बर्हिष्या निषद्य ॥ अथर्व० १८।१।५१॥

हे यम ! (वैरूपैः) विविधरूपवाले (यज्ञियेभिः) पूजनीय यज्ञके योग्य (अङ्गिरोभिः) अङ्गिरस् पितरोंके साथ (इह आसीद) इस यज्ञमें आ। और (मादयस्व प्रसन्न) हो। (विवस्वन्तं हुवे)

में विवस्वान् को भी बुलाता हूँ (यः) जो कि विवस्वान् (ते पिता) तेरा पिता है । वह तेरा पिता (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (वर्हिषि आ निषद्य) आसनपर बैठकर यजमान को आनन्दित करें ।

इस मंत्रमें यमको अंगिरस पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया गया है । इसके अतिरिक्त यह मंत्र यमका पिता विवस्वान् है इस पूर्वोक्त परिणाम का समर्थन कर रहा है । विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलानेका यहाँ निर्देश है ।

अवतक के इन मंत्रोंसे अंगिरस पितर व यमके संबन्धका व परस्परके व्यवहारोंका हमें पता चलता है । ये सब मंत्र यमका पितरोंसे विशेष संबन्ध है यह स्पष्ट रूपसे प्रतिपादन कर रहे हैं । यम बहुतसे काम पितरोंसे मिलकर ही करता है । इससे यमराज्यमें पितरोंकी स्थितिपर भी थोड़ासा प्रकाश अवश्य पड़ता है ।

इस प्रकार विशिष्ट अर्थमें प्रयुक्त यम संबन्धी मंत्र समाप्त होते हैं । पाठक इन पर गंभीरतापूर्वक विचार करें तथा जो उचित हो वह ग्रहण करें । अब हम अगले प्रकरणमें इन मंत्रों पर विचार करेंगे जिनमें कि यम इस अर्थके अतिरिक्त अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

१ नियमन अर्थ में यम ।

इस विभागमें इन मंत्रोंका उल्लेख होगा जिनमें कि यम नियमन, नियामक आदि इन्हीं के सदृश अर्थोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है ।

एता ते अग्न उच्यथानि वेधो जुष्टानि सन्तु

मनसे हृदे च । शक्ये रायः सुधुरो यमं तेऽधि

श्रवो देवभक्तं दधानाः ॥ ऋ० १।७३।१० ॥

(वेधः अग्ने) हे मेधावी अग्नि ! (एता उच्यथानि) ये वैदिक स्तोत्र (ते मनसे हृदे च) तेरे मन व हृदय के लिए (जुष्टानि सन्तु) प्रीति उत्पन्न करनेवाले हों । (देवभक्तं दधानाः) देवोंसे सेवित अन्न वा धन को धारण करते हुए हम (ते सुधुरः रायः यमं शक्ये) तेरे उत्तम सत्ता धारण करने योग्य अथवा जो उत्तम प्रकारसे दारिद्र्यका नाश करनेवाले धनका नियमन कर सकें । श्रवःश्रव । निषण्डुः-२ । ७ ॥ श्रवः धन । निष० २।१०

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा

वेम आजनि । आ गा आजहुशना काव्यः सचा

यमस्य जातममृतं यजामहे ॥ १।८३।५ ॥

१९ (अ. सु. भा. का. १८)

(अथर्वा) स्थिरप्रकृति विद्वान् ने (प्रथमः) सबसे पहिले (यज्ञैः) यज्ञोंद्वारा (पथः तते) मार्ग का विस्तार किया । (ततः) तब (व्रतपाः वेमः सूर्यः) प्रतरक्षक चमकीला सूर्य (आजनि) उत्पन्न हुआ । और फिर (उशनाः काव्यः सचा) कामना करते हुए कविको पुत्रोंके साथ मिलकर सूर्यने (गाः आ आजत्) किरणोंको फैका अर्थात् सर्वत्र प्रकाश किया । (यमस्य जातं अमृतं) नियमन के लिए उत्पन्न अमृत का हम (यजामहे) यजन करते हैं—उसकी पूजा करते हैं । यज्ञ सूर्योदयका वर्णन है । सचा—सह । निष० ४।२॥

यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एनं प्रथमो

अध्यतिष्ठत् । गन्धर्वो अस्य रशनामगृष्णात्

सुरादश्च वसवो निरतष्ट ॥ ऋ० २।१६३।२ ॥

यजु० २९ । १३ ॥

इस मन्त्रका देवता अश्व है । (वसवः सुरात् अश्वं निरतष्ट) वसुओंने सूर्य से घोड़े को बनाया यानि उत्पन्न किया । फिर (यमेन दत्तं) नियामक अग्निसे दिए हुए उस घोड़ेको (त्रितः) तीनों लोकोंमें विस्तृत वायुने (आयुनक्) रथादिमें जोड़ा (गिन्द्रः एनं प्रथमः अध्यतिष्ठत्) गिन्द्र उसपर सबसे पाहेले सवार हुआ । (गन्धर्वः अस्य रशनां अगृष्णात्) गन्धर्वने उस घोड़ेको लगाम पकड़ी । रशना = घोड़े बांधनेके रस्सी ।

२ जीवात्मा अर्थ में यम ।

यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः संपिबते यमः ।

अत्रा नो विदपतिः पिता पुराणो अनुवेनति ॥

ऋ० १०।१३५।१ ॥

(यस्मिन् सुपलाशे वृक्षे) जिस उत्तम पत्तोंवाले अर्थात् हरेभरे, भोगसामग्री से परिपूर्ण संसाररूपी वृक्षपर (यमः) इन्द्रियोंका संयमन करनेवाला जीवात्मा (देवैः) दिव्य गुणोंपेत इन्द्रियोंके साथ (संपिबते) संसारिक सुखदुःखों का उपभोग करता है, (अत्र) उस संसाररूपी वृक्षपर [विदपतिः] मनुष्य प्रजाका रक्षक [पिता] उत्पादक परमात्मा (पुराणान् नः) पुरातन समयसे भाँति करते आए हुए हमारी (अनुवेनति) अनुकूलतासे कामना करता है ।

३ ज्ञानेन्द्रिया-यम ।

इदं सवितार्विजानीदि पश्यमा एक एकजः ॥

तस्मिन् द्वापित्वमिच्छते य एषामेक एकजः ॥

अथर्व० १०। ८।५ ॥

हे (सविता) सविता । (इदं विजानीहि) इस बातको तू भली प्रकार समझ कि (यत् यमाः) पांच ज्ञानेन्द्रिया तथा एक मन ये मिलकर छः यम हैं। तथा (एकः एकजः) एक जीवात्मा अकेला ही जन्म लेनेवाला है । और (एषा यः एकः एकजः) इनमें जो एक अकेला उत्पन्न होनेवाला है (तस्मिन्) उस जीवात्मामें ये छः मनसहित ज्ञानेन्द्रिया (हु) निश्चयसे (आपित्वं) अन्तुत्वं की (इच्छन्ते) चाहती हैं ।

४ आचार्य यम ।

मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि निर्याचन् भूतात् पुरुषं यमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा अग्नेणानयेन मेखलाया सिनामि ॥ अथर्व० ६।१३।३ ॥

(यत्) क्योंकि (अहं) मैं (मृत्योः ब्रह्मचारी) मृत्यु-का ब्रह्मचारी (अस्मि) हूँ, अतः (भूतात् पुरुष) प्राणीमात्रमें से पुरुषको (यमाय) यम के लिए अर्थात् आचार्यके लिये (निर्याचन्) मांगता हुआ आया हूँ । (तं एनं) उस इस पुरुषको (अहं) मैं (ब्रह्मणा) ब्रह्मज्ञानसे, (तपसा) तपद्वारा, अग्नेण अग्निद्वारा तथा (अनया मेखलाया) इस मेखलाद्वारा (सिनामि) बोधता हूँ ।

५ वायु-यम ।

यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा ।

स्वाहा धर्माय । स्वाहा धर्मः पित्रे ॥ यजुः ३८।१॥

इस मंत्रकी शतपथ १४।२।२।११ में व्याख्या है । वहाँ पर यमका अर्थ निम्नलिखित किया गया है- 'यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहेति । अयं वै यमो योऽयं पवते तस्मा एवैनं जुहोति तस्मादाह यमायावेत्यङ्गिरस्वते पितृमत इति...॥' तदनुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार हुआ- (पितृमते अङ्गिरस्वते यमाय त्वा स्वाहा) पितृमान् अङ्गिरस्वत् वायुके लिए तुझे स्वाहा कर के दी गई आहुति हो । (धर्माय स्वाहा) यज्ञके लिए स्वाहा ।

(धर्मः पित्रे) यज्ञ रक्षकके लिए स्वाहा ।

६ सूर्य-यम ।

यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे ।

देतस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सै स्पृशस्पाहि अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि यजुः ३८।१॥

इस मंत्रकी व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मणने इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ सूर्य किया है । शतपथ ब्राह्मणका वचन इस प्रकार है- 'स प्रोक्षति यमाय त्वेक्षेध वै यमो य एष तपत्येष हीदं सर्वं यमयत्येतेनेदं सर्वं यतमेष उ प्रवग्यस्तदेतमेवैतत् प्रीणाति तस्मादाह यमाय त्वेति ॥ श० १४।१।३।४ ॥ शतपथके इस वचनानुसार इस मंत्रका अर्थ इस प्रकार किया जा सकता है- (यमाय त्वा) सूर्यके लिए तुझे, (मखाय त्वा) यज्ञके लिए तुझे, (सूर्यस्य तपसे त्वा) सूर्यके तपके लिए तुझे, (सविता देवः त्वा) सविता देव तुझे (मध्वा अनक्तु) मधुसे युक्त करे । तू (पृथिव्याः संस्पृशः पाहि) पृथिवीके संस्पृश अर्थात् उपद्रव्यजन्य संस्पृशोंसे रक्षा कर । तू (अर्चिः) दीप्यमान (अग्नि) है । (शोचिः अग्नि) दुष्टोंको शोक करनेवाला है । (तपः अग्नि) दुष्टोंको तपानेवाला है ।

इस प्रकार यहाँपर यमवाले मंत्र तथा बहुवचनान्त पितृ शब्दवाले मंत्र समाप्त होते हैं । यम व पितर विषयक जो जो भी सिद्धान्त स्थापित किए जा सकते हैं वे सब इनमें आ चुके हैं । यम व पितरविषयक नवीन सिद्धान्त अब आगे संभवतः देखनेको नहीं मिलेंगे इससे आगे हम जैसा कि अन्वय निर्देश भी कर आए हैं, यम व पितर संबन्धी संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करेंगे, जिससे कि यदि कोई महत्वपूर्ण मंत्र जिसमें कि यम वा पितृ शब्द न होनेसे छूट गया होगा तो वह भी पाठकोके सामने आ सकेगा । संपूर्ण सूक्तोंपर विचार करने से प्रकृत विषयपर विचार करनेके लिए व विशेष निर्णयपर पहुँचनेके लिए पर्याप्त सहायता मिलनेकी संभावना है ।

यम और पितरोंके ऋग्वेद सूक्त ।

अब हम यम और पितरोंसे संबन्ध रखनेवाले सूक्तों पर अर्थात् जिन सूक्तोंका देवता यम अथवा पितर है, उनपर सूक्तके क्रमसे विचार करेंगे। यद्यपि इन सूक्तोंमें आए हुए बहुतसे मंत्रों पर पहिले विचार किया जा चुका है, तथापि वहाँपर पूर्वापर प्रकरणके साथ उनपर विचार करनेसे उनका भाव अधिक खुल सकेगा। साथ ही पाठकोंके लक्ष्यमें यह बात भी आ सकेगी कि उनके जो पहिले अर्थ दे आए हैं वे कदांतक संगत हैं और उनसे निकाला हुआ परिणाम कदांतक ठीक है। संपूर्ण सूक्तके भावके साथ यदि तो उन मंत्रोंकी संगति लग सकती है तो उन मंत्रोंका अर्थ ठीक है अन्यथा अवश्यमेव अर्थमें खींचातानी की गई है यह स्पष्ट हो जायगा। और इसीलिए पाठकोंसे भी निवेदन है कि वे भी यदि किसी मंत्रके अर्थ वा भावसे असहमत हों तो वे प्रथम उस मंत्रके सूक्तके भावके साथ उस मंत्रकी संगति देखें और फिर अर्थपर विचार करें। संपूर्ण सूक्तके साथ संगतीकरण करते हुए मंत्रका अर्थ करना अधिक पूर्ण व ठीक होगा। यद्यपि इसके सब मंत्रोंके अर्थोंकी कसौटीके लिए हम यहाँ साधन उपस्थित नहीं कर सकते, तथापि जिन सूक्तोंपर यहाँ विचार करना है, उनमें वे प्रायः सभी मंत्र आ जायेंगे जो कि प्रकृत विषयमें एक बड़ा भारी महत्त्वपूर्ण भाग ले रहे हैं अर्थात् जिनके आधारपर यम व पितर विषयक परिणाम निकाले गए हैं। पहिले ऋग्वेदके सूक्तोंपर क्रमशः विचार करेंगे। ऋग्वेदमें ५ सूक्त ऐसे हैं जो कि प्रकृत विषय से संबन्ध रखते हैं। पहिले तीन सूक्त अर्थात् १४, १५ और १६ लगातार इसी विषयसे संबन्ध रखनेवाले हैं।

१ ऋग्वेद मं० १० । सू० १४

१-१६ यम ऋषिः । देवता:-१-५, १२-१६ यमः । ६ छिद्गोक्ताः । ७-९ छिद्गोक्ताः पितरो वा । १०-१२ श्वानौ । परेयिवांसं प्रवतो महीरजु बहुभ्यः पन्थासनुपस्वशानम् । यैद्वत्तं सङ्गमनं जनानां यमं राजानं हविषा दुवस्य॥

ऋ० १०।१४।१

(प्रवतः) प्रकृष्ट कर्म करनेवालोंको, उत्तम कर्म करनेवालोंको तथा निकृष्ट कर्म करनेवालोंको (महीः) भूमिप्रदेशोंको (अनुपरेयिवान्सं) प्राप्त कराते हुए तथा (बहुभ्यः पन्थां अनुपस्वशानं) बहुतोंके लिये मार्गको दिखलाते हुए और

(जनानां सङ्गमनं) जिसमें मनुष्य जाते हैं ऐसे (यैद्वत्तं) विषस्वानके पुत्र (यमं राजानं) यम राजाकी (हविषा दुवस्य) हविदानपूर्वक पूजा कर । “ प्रवतः महीः अनुपरेयिवान्सं ” इसका अभिप्राय यह है कि सबको उनके कर्मानुसार उचित स्थानपर जन्म देता है। जैसे कोई भारतवर्षमें जन्म लेता है तो कोई अन्यत्र । भारतवर्षमें भी जीव स्वाकर्मानुसार भिन्न भिन्न प्रान्तमें जन्म लेता है। इस जन्मस्थानकी व्यवस्था यम करता है ऐसा इसका भाव प्रतीत होता है। अथवा इस मंत्रभागका अर्थ यूँ भी किया जा सकता है- (प्रवतः अनु महीः परेयिवान्सं) प्रकृष्ट, उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनिस्थ जीवोंके उद्देश्यसे पृथिवी पर आए हुए यमको... इत्यादि। इसका अभिप्राय यह है कि अन्तमें नाना योनिस्थ जीवोंको यमने यमलोकमें ले जाना है अतः वह पृथिवीपर आया हुआ है और उसका यह कार्य है इसकी प्रष्टि आगे 'जनानां संगमन' यह कर रहा है।

“ बहुभ्यः पन्थां अनुपस्वशानम् ” इसका अभिप्राय यह है कि नाना योनिस्थ जीवोंमेंसे जिस जिसकी आयु संपूर्ण होती है, उस उसको वह यमलोकका रस्ता दिखाता जाता है। इस प्रकार इन कर्मोंके करनेवाले यम राजाको हवि देकर उसकी पूजा करनी चाहिए यह मंत्रका आशय है।

यमो नो गतुं प्रथमो विवेद नैवा गन्धूतिरपमर्तवा
उ । यत्रा नः पूर्वे पितरः परेयुरेना जज्ञानाः पथ्या
अनु स्वाः ॥ ऋ० १०।१४।२॥

(यमः नः गतुं प्रथमः विवेद) यमने हमारा मार्ग सबसे पहिले जाना। (एषा गन्धूतिः न अपमर्तवै) यह मार्ग अपहरणके लिए नहीं है अर्थात् इस मार्गसे छुटकारा पाया नहीं जा सकता। वह मार्ग कौनसा है यह मंत्रके उत्तरार्धसे दर्शाते हैं- (यत्र नः पूर्वे पितरः परेयुः) जहाँपर हमारे पूर्वज पितर गए हुए हैं और (एता) इस मार्गसे (जज्ञानाः) जात प्राणीमात्र (स्वाः पथ्याः अनु) अपने अपने पथ्योंके अनुसार जाते हैं।

इस मंत्रको प्रथम मंत्रोक्त 'जनानां सङ्गमनं यमं राजानं' का स्पष्टीकरण कहा जा सकता है। अन्त में यमलोकमें सब प्राणियोंके जानेके लिये जो मार्ग है उसका यहाँ निर्देश है। यम हमारा यमलोकमें जानेका मार्ग सबसे पहिले जानता है क्योंकि

वह उस मार्गका अभिप्राय है । इस मार्गसे छुटकारा पाना पठित है क्योंकि जो उत्पन्न हुआ है वह अवश्य मरेगा ही । इसी भावको और भी अधिक स्पष्ट मंत्रके उत्तरार्थसे करते हुए कहा गया है कि उस मार्गसे हमारे पूर्वज गए और जात प्राणीमात्र भी अपने कर्मनुसार जायगा ।

इस प्रकार इस मंत्रमें यमलोकके जानेके मार्गका वर्णन है । उस मार्गसे सबको जाना होगा । कोई भी इससे बच नहीं सकता । अतएव यमको पूर्व मंत्रमें 'जनानां संगमनं' कहा है । यह मंत्र अथर्ववेदमें (१८।१।५०) भी है ।

अगले तृतीय मंत्रसे छठे मंत्र तक नया प्रकरण शुरू होता हुआ प्रतीत होता है । इन चार मंत्रोंमें यम व अङ्गिरस् पितरोंकी चर्चा है ।

मातली कव्यैर्मो अङ्गिरोभिर्बृहस्पतिर्ऋक्वभिर्वा-
वृधानः । योश्च देवा वावृधुर्दे च देवानस्वाहान्ते
स्वधयान्ये मदन्ति ॥ ऋ० १०।१।३॥

(मातली) इन्द्र (कव्यैः) कव्योंसे, (यमः अङ्गिरो-
भिः) यम अङ्गिरसोंसे और (बृहस्पतिः ऋक्वभिः) बृहस्पति
ऋक्षाओंसे अर्थात् ऋक्षासंबन्धी ज्ञान रखनेवालोंसे (वावृधानः)
वृद्धिको प्राप्त होता है । (यान् देवाः वावृधुः) जिनका देवोंने
बढ़ाया है तथा (ये देवान्) जो देवोंको बढ़ाते हैं, उनमें से
(अन्ये) अन्य अर्थात् मातली, यम तथा बृहस्पति (स्वाहा)
वषट्कार से दी गई हविद्वारा (मदन्ति) प्रसन्न होते हैं
और अन्य दूसरे कव्य, अङ्गिरस् तथा ऋक्व (स्वधया)
स्वधाकार से दी गई हविद्वारा प्रसन्न होते हैं । यह मंत्र अथ-
र्ववेद (१८।१।४७) में है । वहाँ पर जो चतुर्थ पाद है वह
इस मंत्रके चतुर्थ पादसे भिन्न है । अथर्ववेदके पाठानुसार कव्य,
अङ्गिरस् कौन है यह स्पष्ट हो जाता है । अथर्ववेद में आए
हुए इस मंत्रका चौथा पाद इस प्रकार है— 'ते नोऽवन्तु पित-
रो हवेषु ।' अर्थात् मंत्रोक्त कव्य, अङ्गिरस् आदि जो पितर
हैं वे हमारी आह्वान करनेपर रक्षा करें ।

कव्य— पितरोंको प्रायः बहुतसे मंत्रोंमें कविके नामसे कहा
गया है । और अतएव उन्हें जो हवि दी जाती है उसका
नाम 'कव्य' है । देवोंके लिये दी जाती हवि 'हव्य' के
नामसे कही जाती है । दोनों हवियोंका भेद करनेके लिए
पितरोंकी हविकी कव्यके नामसे कहा गया है तथापि कई
स्थानोंपर पितरोंके लिये हवि शब्दसे भी हव्यका विधान है

ही । यहाँ पर कव्य शब्दसे कव्य खानेवाले पितरोंका
ग्रहण है ।

हमं यम प्रस्तर मा द्वि सीदाङ्गिरोभिः संविदानः ।
आ त्वा मंत्राः कविरास्था ब्रह्मवेना राजन्हविषा
मादयस्व ॥ ऋ० १०।१।४॥

(अङ्गिरोभिः पितृभिः संविदानः) अंगिरस् पितरोंके
साथ एकमल हुआ हुआ है यम । तू (हमें प्रस्तर) इस विस्तृत
फैले हुए आसनपर (आसीद) बैठ । (त्वा) तुझे (कवि-
रास्था मंत्राः) क्रान्तदर्शीयों द्वारा स्तुति किए गए मंत्र (आ
ब्रह्मन्तु) बुलावे । (एना) इस (हविषा) हविद्वारा
(मादयस्व) प्रसन्न हो ।

इस मंत्रमें यमका अंगिरस् पितरोंके साथ यज्ञ में विस्तृत
आसनपर बैठजानेका वर्णन है । उसकी मंत्रों द्वारा स्तुति कर-
के उसे यज्ञमें हवि दी जाती है । ये अङ्गिरस् पितर कौन हैं
इस पर स्वतंत्र विचार करेंगे । इन तीन चार मंत्रोंसे उनका
व यमका संबन्ध दिखाया गया है । उपरोक्त मंत्रके भावको
अगले मंत्रमें और भी अधिक स्पष्ट किया गया है—

अङ्गिरोभिरागदि यज्ञियेभिः यम वैरूपैरिह मादयस्व ।
विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् यज्ञे बर्हिष्या
निषय ॥ ऋ० १०।१।५॥

हे यम ! [वैरूपैः] विविध स्वरूपवाले, [यज्ञियेभिः]
यज्ञके योग्य पूजनीय [अङ्गिरोभिः] अङ्गिरस् पितरोंके साथ
[इह आ गदि] इस हमारे यज्ञमें आ । यज्ञमें आकर दी
गई हविकी खाकर [मादयस्व] आनन्दित हों । [विवस्व-
न्तं हुवे विवस्वान्(सूर्य)को मैं बुलाता हूँ [यः] जो कि विवस्वा-
न् [ते पिता] तेरा पिता है । वह विवस्वान् [अस्मिन् यज्ञे
बर्हिषि आ निषय] इस यज्ञमें आकर आसनपर बैठकर दी
हुई हविकी खाकर आनन्दित होंगे ।

यज्ञमें यम व अंगिरस् पितरोंको बुलाकर उन्हें हवि दी
जाती है, यमका पिता विवस्वान् [सूर्य] है, उसे भी साथ
में यज्ञमें बुलाया जाता है व हवि खानेके लिये दी जाती है ।
अंगिरस् पितर नाना रूपवाले हैं अर्थात् उनके स्वरूप भिन्न
भिन्न हैं । इस भिन्न भिन्न स्वरूपका अगले मंत्रमें स्पष्टीक-
रण किया गया है । यह मंत्र थोड़ेसे पाठान्तरके साथ अथर्ववे-
द [१८।१।५९] में भी आया है ।

अंगिरसो नः पितरो नवम्वा अथर्वाणो भृगवः सोम्या-
सः । तेषां वयं सुमतौ यज्ञियानामपि भद्रे सौमनसे
स्वाम ॥

ऋ० १०।१४।६॥

(नः नवम्वाः अथर्वाणः भृगवः सोम्यासः अंगिरसः पितरः)
हमारे नवम्ब, अथर्वा, भृगु, सोमसंपादन करनेवाले अंगिरस्
पितर हैं । (तेषां यज्ञियानां) उन यज्ञार्ह अंगिरस् पितरों की
(सुमतौ) उत्तम सलाहोंमें तथा (भद्रे सौमनसे) सुमंस्कृतों
में (स्वाम) होंवें

यैदमें नवम्ब तथा दशम्ब शब्द कई स्थानोंपर आते हैं ।
निरुक्तकार यास्काचार्यने इस मंत्रमें आए हुए नवम्ब शब्दोंके
निर्वचन निम्न लिखित किए हैं—

नवम्ब—नवमस्तयो नवनीतमस्तयो वा ।

निर० ११।१८॥

अर्थात् नव प्रकार की गतिवाले अथवा नवनीत अर्थात्
सफ़खन की तरह गतिवाले । सायणाचार्य अपने भाष्यमें इस
शब्दका अर्थ इस प्रकार करते हैं— 'नवम्वाः नवभिर्मासैः सत्रम
नुतिष्ठन्तः ।' अर्थात् नव मासका सत्र याग करने से इनका
नाम नवम्ब है ।

अथर्वा—अथर्वाणोऽथर्वण्वन्तः, अथर्वतिश्वरति कर्मात्त-
त्प्रतिषेधः ।

निर० ११।२।१८॥

अथर्वा स्थिर अर्थात् निश्चल प्रकृतिवाला होता है । चल-
नाथैक सर्व धातुसे अथर्व् शब्द बनता है । जिसका अर्थ है
अस्थिर - चलायमान । इससे उलटा अथर्वा-निश्चल ।

भृगुः—अर्चिषि भृगुः संभूव । भृगुः सृज्यमानः, न देहे ।
निर० १।३॥ भृगु आग्नेयी ज्वालाओंमें पैदा हुआ था भृगुका
अर्थ है जो आगमें भुना हुआ 'हो', जिसकी शरीरमें आस्था न
हो । सोम्यासः—सोमसंपादिनः । निर० ॥ जो यज्ञमें सोमरस
तैयार करते हैं वे सोम्य कहलाते हैं ।

इस प्रकार इन विशेषणोंसे पूर्व मंत्रोक्त 'वैरूपैरिह मादयस्व'
में अंगिरस् पितरोंकी जो वैरूप कहा था उसका इस मंत्रमें
स्पष्टीकरण करके दिखाया है कि अंगिरस् पितर वैरूप किस
प्रकारसे हैं । मंत्रके उत्तरार्धमें उनकी नेक सलाहमें रहने को
कहा गया है । यह मंत्र अथर्व (१८।१।५८) में तथा यजुर्वेद
(१९।५०) में भी आया हुआ है । यहाँपर तीसरे मंत्र
से अंगिरस् पितरका जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था वह समाप्त
होता है ।

अब अगले दो मंत्रोंमें अर्थात् ७ वें व आठवें में पुनः उसी
प्रकरणका निर्देश करते हुए मृत पुरुषकी आत्माको यमलोकमें
जहाँ कि पूर्व पितर गए हुए हैं वहाँ यम व वरुणके दर्शन
करनेके लिए कहा गया है ।

प्रेहि प्रेहि पथिभिः पूर्येभिः यथा नः पूर्वं पितरः
परेयुः । उभा राजाना स्वधया मदन्ता यमं पश्यासि
वरुणं च देवम् ॥

ऋ० १०।१४।७॥

हे मृत पुरुष ! (यत्र) जिस लोकमें (नः पूर्वं पितरः)
हमारे पूर्वज पितर (परेयुः) गए हुए हैं, उस लोकमें
(पूर्येभिः पथिभिः) पहिलेके मार्गोंद्वारा (प्रेहि प्रेहि) अवश्य
जा । उस लोकमें जाकर (स्वधया मदन्ता) स्वध्यासे आन-
न्दित होते हुए अथवा तृप्त होते हुए (उभा राजाना) दोनों
राजा (यमं वरुणं देवं च) यम तथा वरुण देव को (पश्यासि)
देख ।

इस मंत्रमें प्रथम दो मंत्रोंके भावको बिल्कुल व्यक्त कर
दिया है । सबसे प्रथम यहाँ यह बात पूर्ण रूप से स्पष्ट हो
जाती है कि जिस लोकमें हमारे पितर गए हुए हैं वह लोक
यमलोक है अथवा उस लोक में यमका राज्य है, क्योंकि यम
उस लोक का राजा है ऐसा उत्तरार्ध में कहा है । दूसरी बात
यम भी स्वध्यासे तृप्त होता है, यह यहाँपर स्पष्ट होता है ।
तीसरी बात यमके साथ ही वरुण भी रहता है । चौथी बात
यमलोकमें जानेके मार्ग पितृयाग कहलाते हैं । इस प्रकार प्रथ-
म दो मंत्रोंके भावको जिस प्रकार अधिक स्पष्ट किया गया
है, यह पाठक स्वयं देख सकते हैं । यह मंत्र थोड़ेसे पाठान्तर-
के साथ अथर्ववेद (१८।१।५४) में भी है ।

सं गच्छस्व पितृभिः संयमेनेष्टापूर्तेन परमे व्योमन् ।

हिस्वायावयं पुनरस्तमेहि सं गच्छस्व तन्वा सुवर्चाः

ऋ० १०।१४।८॥

हे मृत पुरुष ! (परमे व्योमन्) सफ़ष्ट व्योममें अर्थात्
स्वर्गमें (पितृभिः सं गच्छस्व) पितरोंके साथ जा । (यमेन
सं) यमके साथ जा । (इष्टापूर्तेन) इष्टापूर्तके साथ अर्थात्
अपने उपार्जित कर्मोंके साथ जा । (अवयं हिस्वाय) निन्दित
कर्मोंका त्यागकर के अर्थात् सुकर्मोंके साथ (पुनः) फिर
(अस्तं एहि) अपने घरको वापस आ, अर्थात् पुनर्जन्म
लेकर आ और तब (सुवर्चाः) उत्तम तेज—कान्तिसे युक्त
हुआ हुआ तू (तन्वा सं गच्छस्व) शरीरको धारण करके

संसारमें विचरण कर ।

इस मंत्रसे हमें कई बातें पता चलती हैं। सबसे प्रथम ये दोनों मंत्र अर्थात् सातवाँ व आठवाँ मृत पुरुषको संवोधन करके कहे गए हैं। मंत्रका उत्तरार्ध इस बातकी पूर्णरूपसे पुष्टि कर रहा है। दूसरी बात स्वर्गमें जानेके लिए पितर तथा यम मृत पुरुष की आत्मा को पृथिवीपर लेने आते हैं। तीसरी बात 'परमे ज्योमन्' से यमलोक उत्कृष्ट लोक है। उसमें अच्छे कर्म करनेवाले जाते हैं। अथवा यमलोकमें कई विभाग हैं और उनमें कर्मनुसार जीव जाता है। इष्टापूर्तके साथ जानेका कथन इसी बात की पुष्टि कर रहा है। इष्टापूर्तका लक्षण निम्न लिखित है—

आग्निहोत्रं तपः सत्यं वेदानां चासुपाकनम् ।

आतिथ्यं वैश्वदेवं च हृष्टमित्यभिधीयते ॥ १ ॥

वाधीकृपतडागादिदेवतापतनानि च ।

अन्नप्रदानमाराणाः पूर्तमित्यभिधीयते ॥ २ ॥

अथर्ववेद (१८।१।५८) में भी यह मंत्र आया हुआ है ।

अपेत वीत वि च सर्वतातोऽस्मा एतं पितरो लोक-
मकन् । अहोभिरद्विरक्तुभिर्व्यक्तं यमो ददात्यवसान-
मस्मै ॥ ऋ० १०।१४।९॥

(अप इत) हे विष्णुकारी जनो ! यहाँसे चले जाओ ।
(वीत) भाग जाओ । (वि सर्वतातः) सर्वथा यह स्थान
छोड़कर हट जाओ । (अस्मै) इस प्रेतके लिए (पितरः)
पितरोंने (एतं लोकं अकन्) यह स्थान किया है । (अस्मै)
इत मृतके लिए (यमः) यमने (अहोभिः) दिनोंसे व (अद्विः)
पैय जलोसे तथा (अक्नुभिः) रात्रियोंसे [व्यक्त अवसानं]
स्पष्ट समाप्ति [ददातु] दी है ।

इस मंत्रमें शवकी अंशेष्टि क्रिया के लिए स्थान की पितर
निर्धारित करते हैं ऐसा उल्लेख है। यहाँ शरीरसे प्राणोंके निक-
ल जानेके बादका वर्णन है। उत्तरार्धमें यह स्पष्ट कहा है कि
इसके लिए अथ दिन रात आदि की समाप्ति हो चुकी है
अर्थात् यह मर गया है। अथ पूर्वाध्यानुसार मरने पर पितर
इसके लिए स्थान बनाते हैं इसके दो ही अभिप्राय हो सकते
हैं— [१] या तो जो पितर स्थान बनाते हैं वह स्मशान
भूमिका हो सकता है अथवा [२] वह यमलोकका हो सकता है।
यदि दूसरा विकल्प माना जाए तो इससे यमलोकपर ओड़ासा
प्रकाश अवश्य पड़ सकता है और यह यह कि जैसा उत्तरार्धमें
दर्शाया है यमलोकमें दिन व रात नहीं होते और वहाँ जल
भी नहीं है ।

अवसान = समाप्ति । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।५९]
में भी है ।

अथ यमके दूत दो खानोंका वर्णन अगले तीन मंत्रोंमें
अर्थात् मंत्र १० से लेकर १२ तक में है ।

अति द्रव सारमेयौ खानौ चतुरक्षौ शबली साधुना
पया । अथा पितृन्ध्रुविद्वर्जो उपेहि यमेन ये सध-
मादं मदन्ति ॥ ऋ० १०।१४।१०॥

हे पितृलोकमें जाते हुए जीव ! [सारमेयौ चतुरक्षौ] सार-
मेय, चार आँखोंवाले [शबली] चितकषरे [खानौ] दो
कुत्तोंसे [अति] बचकरके [साधुना पया] कल्याणकारी
उत्तम माँसे [द्रव] जा । [अथ] तब [सुविद्वान्
पितृन्] उत्तम धन वा ज्ञानसे युक्त पितरोंको [उपेहि]
प्राप्त हो । [ये] जो कि पितर [यमेन सधमादं मदन्ति]
यमके साथ आनन्दित होते हुए तृप्त होते हैं ।

सारमेय— साधनाचार्यने सारमेयका अर्थ किया है कि
सरमा नामकी देवोंकी कुत्ती है। उसका बच्चा सारमेय । सरमा
शब्द सुगतौ धातुसे अम करनेपर बनता है, जिसका अर्थ है
बहुत दौड़नेवाली । उसका पुत्र सारमेय । सारमेयका अर्थ
हुआ बहुत दौड़नेवाली का पुत्र । लौकिक साहित्यमें सारमेय
का अर्थ कुत्ता प्रचलित है । यमके कुत्तोंका वर्णन इस मंत्रमें
किया गया है । उनकी चार आँखें हैं, तथा चितकषरे रंगके
हैं । इस मंत्रमें यम व पितरोंका संबंध भी व्यक्त हो रहा
है । अगले मंत्रमें यमसे कहा गया है कि ये इस जीवको उन
कुत्तोंसे कल्याण तथा आरोग्य प्रदान करे ।

यौ ते खानौ यम रक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षौ नृचक्ष-
सौ । ताम्भ्यामेनं परि देहि राजन् स्वस्ति चात्मा
अनमीवन्न धेहि ॥ ऋ० १०।१४।११॥

हे यम ! [ते] तेरे [यौ] जो [रक्षितारौ] रक्षा
करनेवाले [चतुरक्षौ] चार आँखोंवाले [पथिरक्षौ] यमलोक
में जानेके मार्गको रक्षा करनेवाले तथा [नृचक्षसौ] मनुष्योंके
देखनेवाले [खानौ] दो कुत्ते हैं, हे राजन् ! [ताम्भ्यां]
उन दोनों कुत्तों द्वारा [एनं] इस जीवको [स्वस्ति] कल्या-
ण [देहि] प्रदान कर । [च] और [अस्मै] इस जीवके
लिए [अनमीवन्न] रोगरहितता अर्थात् आरोग्य [धेहि]
धारण कर । इसे जीरोगी बना ।

इस मंत्रमें जीवित पुरुषके लिए यमके कुत्तोंसे कल्याण व
आरोग्य माँगा गया है । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।१२)
में है ।

ऊरुणसावसुतृपा उदुम्बलौ यमस्य दूतो चरतौ जनों अनु-
तावस्मभ्यं दृशये सूर्याय पुनर्दातामसुमधेह मद्रम्॥
ऋ० १०।१४।१२

(उरुणसौ) लम्बी नाकवाले, (असुतृपा) प्राणोंके खानेसे
तृप्त होनेवाले, (उदुम्बलौ) विस्तृत बलवाले अर्थात् अत्यन्त
बलवान् (यमस्य दूता) यमके दूत उपरोक्त दोनों कुत्ते (जनों
अनु चरतः) मनुष्योंके पीछे पीछे विचरण करते हैं । (तौ)
इस प्रकारके वे यमदूत कुत्ते (अस्मभ्यं) हमारे लिये (सूर्याय
दृशये) सूर्यके दर्शनार्थ अर्थात् इस लोकमें जीवन धारण कर-
नेके लिए (अथ) आज (इह) इस संसारमें (मद्रं अक्षं)
कल्याणके देनेवाले प्राणको (पुनः) फिर (दातौ) देवें ।

इस मंत्रमें यमके कुत्तोंका थोड़ासा और अधिक वर्णन हमें
मिलता है । वे लम्बी नाकवाले, प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले,
अत्यन्त बलशाली हैं । वे सर्वदा मनुष्योंके पीछे लगे रहते
हैं । इसी सूक्तके आठवें मंत्रमें हम देख आए हैं कि वहां पुन-
र्जन्मका वर्णन मिलता है । इस मंत्रका उत्तरार्ध भी पुनर्जन्म
विषयक निर्देश कर रहा है । 'सूर्याय दृशये' से ऐसा पता चलता
है कि संभवतः इस लोकमें रहकर ही सूर्यदर्शन हो सकता है
अन्यत्र नहीं । यह मंत्र भी अथर्ववेद (१८।२।१३) में है ।
यमके कुत्तों पर अधिक प्रकाश डालनेके लिए हम प्रसंगवश
अथर्व० ८।१।९ को उद्धृत करते हैं, जिससे कि यमके श्वान-
विषयक कल्पनाकी जो कि हम आगे देनेवाले हैं, समझनेमें
पाठकोंको सहायता मिलेगी ।

श्वामश्च त्वा मा शयलश्च मेधिलौ यमस्य यौ पथिरक्षी
श्वानी । अर्वाञ्छि मा वि दीध्या मात्र तिष्ठः पराङ्मनाः ॥
अथर्व० ८।१।९॥

(श्वामः) काला (च) और (शयलः) चितकबरा ऐसे
(यौ) जो दो (यमस्य) यमके (पथिरक्षी) यमलोकके यात्रा-
की रक्षा करनेवाले (श्वानी) कुत्ते हैं, वे (त्वा) तुझे (मा)
मत बाधा पहुंचावें । (अर्वाञ्छि एदि) तू हमारे सन्मुख आ ।
(मा विदीध्याः) विरुद्ध मत हो अर्थात् हमें छोड़कर चले जान
की कोशिश मत कर । (अत्र) यहां इस संसारमें (पराङ्मनाः)
विक्षिप्त चित्तवाला होकर (मा तिष्ठः) यत् स्थिर हो । अर्थात्
संसारसे उदासीन वृत्ति धारण मत कर ।

इस मंत्रके पूर्वार्धमें यमके कुत्तोंका स्वरूप दर्शाया है । उनमेंसे
एक काला है व दूसरा चितकबरा है । इस प्रकार १० वें मंत्रसे १२वें

मंत्रतकमें तथा इस अथर्ववेदके मंत्रमें जो यमके श्वानोंके लिए विशेष-
ण प्रयुक्त किए गए हैं उनसे ऐसा पता चलता है कि आलंकारिक
रूपसे दिन व रात का वर्णन इन मंत्रोंमें है । यमके दोनों कुत्ते
दिन व रात हैं । काला कुत्ता रात है व चितकबरा कुत्ता दिन है ।

इस कल्पनाका आधार इन मंत्रोंमें कुत्तोंके लिए प्रयुक्त हुए
हुए विशेषण हैं । हम खास खास विशेषणोंके आधार पर पाठ-
कोंको उपर्युक्त कल्पनाका दिग्दर्शन करावेंगे । यमके श्वानोंके
लिए कहा है कि (जनान् अनुचरतः) अर्थात् वे मनुष्योंके
पीछे पीछे प्राणापहरणके लिए लगे हुए विचरण कर रहे हैं ।
ज्यों ज्यों रात व दिन गुजरते जाते हैं त्यों त्यों मनुष्यकी आयु
क्षीण होती जाती है । और एक दिन व रात आती है जब
मनुष्यकी प्राणान्त हो जाता है । दिन बढ़ रात सारमेय भी हैं,
क्योंकि जल्दी जल्दी आकर चले जाते हैं । ये शयल अर्थात्
चितकबरे भी हैं । दिन सफेद है, व रात काली है इस प्रकार
दोनों मिलकर शयल हैं । ये नृचक्षस अर्थात् मनुष्योंको देखने
वाले भी हैं । ये असुतृपा अर्थात् प्राणोंको खाकर तृप्त होनेवाले
हैं । जबतक शरीरसे प्राण नहीं छूटता तबतक मनुष्यके साथ
दिन रात लगे ही हुए हैं । प्राण छूटे कि दिन रात उसके लिए
समाप्त हुए । उसके प्राणोंके लिए ही मानो दिन रात पीछे पीछे
लगे हुए वे प्राण मिले कि उस मनुष्यको दोन रातसे पीछा
छूटा । यहां पर एक और भी शंका उठ सकती है कि और
कह यह कि श्वान शब्दसे ही क्यों यमके दूत कुत्तोंका उल्लेख
किया गया ? क्या कुत्तेके वाचक अन्य शब्द नहीं हैं ? परंतु
पाठकोंको यहां पर ध्यानमें रखना चाहिए कि यह श्वान शब्द
हमारी उपरोक्त कल्पनाको विशेष दृढ़ करता है । श्वान शब्दके
अर्थ पर विचार करनेसे उपरोक्त शंकाका तो उत्तर मिलही जाता
है पर दिन रातका यमके श्वान होनेका रहस्यभी पूर्ण रूपसे
खुल जाता है । श्वानका अर्थ है- (श्वा = श्वः = कल न-नहीं)
जो आनेवाली कलमें नहीं रहेगा अर्थात् जो आज तो है पर
कल न रहेगा । पाठक देख सकते हैं कि यह अर्थ पूर्ण रूपसे
दिन व रात पर घट रहा है । जो दिन व रात आज हैं वे ही
फिर तुबारा लौटकर कल नहीं आयेंगे । इस प्रकार आलंकारि-
क वर्णनसे यमके दूत श्वान दिन और रात हैं ।

यहांपर यमके श्वानविषयक प्रकरण समाप्त होता है । अब
आगेके तीन मंत्रोंमें अर्थात् १३ से १५ तकमें यमके लिए
हवि देने, यज्ञ करने आदिका निर्देश है ।

यमाय सोमं सनुत यमाय जुहुता हविः ।

यमं ह यज्ञो गच्छत्यग्निदूतो अरङ्कृतः ॥

ऋ० १०।१४।१२॥

(यमाय सोमं सनुत) यमके लिए यज्ञमें सोमको निजो-
दी । (यमाय हविः जुहुत) यमके लिए हवि प्रदान करो ।
(अरङ्कृतः) नाना प्रकारके द्रव्योंके डालनेसे जो अलङ्कृत
किया हुआ, (अग्निदूतः अग्निको अपना दूत बना करके (ह)
निश्चयसे (यज्ञः) यज्ञ (यमं गच्छति) यमको प्राप्त होता है ।

यमके लिए सोम, हवि आदि यज्ञमें देने चाहिए । यज्ञ
यमको निश्चयसे प्राप्त होता है ।

यह मंत्र षोडशे पाठान्तरके साथ अथर्ववेद [१८।२।१]
में है ।

यमाय घृतवद्धविर्जुहोत प्र च लिङ्गत ।

स नो देवेष्वयं यमद दीर्घायुः प्रजीवसे ॥

ऋ० १०।१४।१४॥

[यमाय] यमके लिए [घृतवत् हविः] घीवाली हवि
[जुहोत] प्रदान करो । और हवि देकर [प्रतिष्ठत] प्रति-
ष्ठाको प्राप्त करो अथवा दीर्घ जीवनका लाभ करो । [सः]
वह यम [प्रजीवसे] अच्छी प्रकारसे जीनेके लिए [देवेषु]
देवोंमें [नः] हमें [दीर्घायुः] लम्बी आयुष्य [आ यमत्]
देवे ।

यमके लिए घीसे मिश्रित हवि देकर प्रतिष्ठा वा दीर्घ जीवन
प्राप्त करो । यमको हवि देनेसे यह देवोंमें दीर्घायु देता है ।
यह मंत्र भी अथर्व० [१८।२।२] में कुछ पाठभेदके साथ
आया है ।

[टिप्पणी— ' प्रतिष्ठत ' — ऐसा प्रतीत होता है कि
यमके लिए घीवाली हवि देनेसे मनुष्यकी सांसारिक व पार-
लौकिक स्थिति उत्कृष्ट हो सकती है ।]

यमाय मधुमत्तमं राज्ञे हव्यं जुहोतन ।

इदं नम ऋषिभ्यः पूर्वजैभ्यः पथिकृद्भ्यः ॥

ऋ० १०।१४।१५॥

[यमाय राज्ञे] यम राजाके लिए [मधुमत्तमं हव्यं]
अत्यन्त मधुर हव्यका [जुहोतन] प्रदान करो । [पथिकृ-
द्भ्यः] रस्ता बनानेवाले मार्ग प्रदर्शक [पूर्वजैभ्यः] जो सब
से पूर्व उत्पन्न हुए हैं व [पूर्वैभ्यः] हमसे पूर्वके हैं ऐसे
[ऋषिभ्यः] ऋषियोंके लिए [इदं नमः] यह नमस्कार है ।

इस मंत्रमें यम राजाके लिए मधुरतम हवि देनेका व प्राचीन

ऋषियोंके लिये नमस्कार का विधान है। इस प्रकार इस प्राणा-
पहारी यमका वर्णन करनेके बाद अन्तिम मंत्रमें उपसंहार करते
हैं । इस उपसंहारके मंत्रमें उस यम [सर्वनियन्ता परमात्मा]
का वर्णन है ।

त्रिकदुकेभिः पतति पटुर्वीरकमिद् बृहत् ।

त्रिष्टुप् गायत्री छन्दांसि सर्वा ता यम आहिता ॥

ऋ० १०।१४।१६॥

[एक इत् बृहत्] अकेला ही वह सर्वनियन्ता महान्
यम [त्रिकदुकेभिः] तीन कट्टकोंसे [पटुर्वीरः] छहों उर्वियों
की [पतति] प्राप्त होता है अर्थात् व्याप्य करके स्थित है ।
[त्रिष्टुप् गायत्री] त्रिष्टुप् गायत्री आदि [ता सर्वा छन्दांसि]
वे सब छन्द [यमे] उस नियन्तापरमात्मामें [आहिता]
स्थित हैं ।

पटुर्वीर— सु, पृथिवी, आप, ओषधी, दिन व रात ये छः
उर्वियां हैं । ज्ञानवाचायने त्रिकट्टका अर्थ यागविशेष करके
लिखा है । छहों उर्वियोंमें वह यम व्याप्त है, इतना अवश्य
पता चलता है। त्रिष्टुप् गायत्री आदि सब उस यम [नियामक
परमात्मा] में स्थित हैं ।

संसारमें हम देख रहे हैं कि परमात्माकी भिन्न भिन्न शक्ति-
यां अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई कार्य कर रही हैं । सूर्य,
चन्द्र, अग्नि, विष्णु आदि शक्तियां यद्यपि अन्तर्में परमात्मामें
ही समाविष्ट होती हैं, तथापि इनकी अपनी स्वतंत्र सत्तासे
इनकार नहीं किया जा सकता । अर्थात् ये परमात्माकी शक्ति-
यां होती हुई भी अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती हुई संसार में
कार्य कर रही हैं । ये सब परमात्माकी ही भिन्न शक्तियां हैं
अर्थात् इनके नामसे परमात्माकी ही सत्ता व महत्ताका बोध
होता है, जैसा कि हमें ऋ० १।१६४ मंत्र ४६ दर्शा रहा है

इन्द्रं मित्रं वरुणमरिजमातुरयो दिव्यः स सुपर्णो गरु-
क्ष्मान् । एकं सद्विप्रा बहुधा वदन्त्यसि यमं मातरिषा
नमोदुः ॥

ऋ० १।१६४।४६॥

परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं कि इन्द्र मित्रादि
की सत्ता ही नहीं । इनकी स्वतंत्र सत्ता से इनकार करना
परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओंसे इनकार करना है । उपरोक्त
मंत्रमें गिनाई गई परमात्माकी भिन्न भिन्न सत्ताओंमें यम भी
एक है । यमका सर्वत्र अर्थ चायु करनेका यह मंत्र विरोध
करता है । इस प्रकार इस सूक्तमें जो यमका वर्णन है वह

परमात्मा की विनाशक शक्ति व मरनेके बाद जीवों की व्यवस्था करनेवाली शक्ति का वर्णन है । यह शक्ति अग्नि वायु आदिकी तरह अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है । इस प्रकार वायु आदि की स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार यमकी भी स्वतंत्र सत्तासे इनकार नहीं किया जा सकता । परमात्मा की भिन्न शक्तियों में से एक यम नामक शक्ति है जिसका कि यम व पितरमें उल्लेख किया गया है । कोई यह न समझ ले कि यम परमात्मा की शक्तियोंसे भिन्न कोई अलग ही शक्ति है, अतः इस सूक्तके अंतमें इस शक्ति के निवारणार्थ इस मंत्रसे उपसंहार कहते हुए ऋ० १। १६४।४६ मंत्र के आशय को दर्शाया गया है । इस अंतिम मंत्रका यह प्रयोजन है कि अन्तिम यम तो वही एक परमात्मा है, पर जो सूक्तमें यमका वर्णन है वह उसकी एकदेशीय शक्ति का वर्णन है । हमारे ख्यालमें इसी प्रकार इस मंत्रकी सूक्तके साथ संगति है । यम यह एक स्वतंत्र सत्तावाली परमात्माकी शक्ति है, जो वायु अग्नि आदिसे भिन्न है, सृष्टि पाठक इस विवेचन पर और भी अधिक विचार कर निष्कर्ष निकाल सकते हैं।

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

प्रथम मंत्र ।

- १ कर्मानुसार जन्मस्थानका निर्णय यम करता है ।
- २ यम विवस्वान् (सूर्य) का पुत्र है ।
- ३ यम को सब अन प्राप्त होते हैं ।

द्वितीय मंत्र ।

- ४ यम ने यमलोक में जाने के मार्ग को सबसे प्रथम जाना ।
- ५ यमलोक के मार्गसे कोई भी बच नहीं सकत । अर्थात् प्रत्येक को यम लोक में अवश्य जाना पड़ता है ।
- ६ यमलोकमें हमारे पूर्व पितर गए हुए हैं ।

तृतीय मंत्र ।

- ७ यम अङ्गिरस् पितरों से बड़ता है ।

चतुर्थ व पंचम मंत्र ।

- ८ यम को अङ्गिरस् पितरोंके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है ।
- ९ अङ्गिरस् पितर नाना स्वरूपवाले हैं ।

१० (अ. सु. भा. कां. १८)

- १० यमके पिता विवस्वान् को भी यज्ञमें बुलाया जाता है ।

षष्ठ मंत्र ।

- ११ अङ्गिरस् पितरोंके नाना रूप नवम्ब, अथर्वन्, मरु आदि हैं ।

सप्तम मंत्र ।

- १२ ये पितृलोक (यमलोक) में भेजा जाता है ।
- १३ यमलोकमें यम व वरुण राजा हैं ।
- १४ यम व वरुण स्वभासे आनन्दित होते हैं ।

अष्टम मंत्र ।

- १५ प्रेत को यम व पितर लेने आते हैं । वह अपने हृष्टापूर्त को साथ लेकर उनके साथ यमलोक में जाता है ।
- १६ प्रेत यमलोकसे पुनः वापिस लौटता है ।

नवम मंत्र ।

- १७ स्मशानभूमिसे श्मशकारियों को मगाया जाता है ।
- १८ यमलोकमें दिन रात नहीं होते ।

दशम मंत्र ।

- १९ यमके दो कुत्ते हैं जिनकी चार आंखें हैं तथा वे स्वयं चितकबरे हैं ।
- २० मृत आत्मा पितरोंको प्राप्त होती है ।
- २१ पितर यमके साथ आनन्दित होते हैं ।

एकादश मंत्र ।

- २२ यमके श्वान यमलोकके मार्गकी रक्षा करते हैं ।
- २३ वे मनुष्योंको सर्वदा देखते रहते हैं ।

द्वादश मंत्र ।

- २४ यमके श्वान लम्बी नाकवाले हैं ।
- २५ प्राणीको ज्ञाकर लुप्त होनेवाले हैं ।
- २६ ये श्वान यमके दूत हैं ।
- २७ वे मनुष्योंके सर्वदा पीछे पीछे फिरते रहते हैं ।
- २८ यमके दोनों श्वानोंमेंसे एक काला व दूसरा चितकबरा है ।

- २९ संभवतः ये यमके दोनों श्वान दिन व रात हैं ।

त्रयोदश मंत्र ।

- ३० यमके लिए यज्ञमें सोम निचोड़ा जाता है व हवि दाना जाता है ।

३१ अमिकी अपना दूत बनाकर यज्ञ यमके पास पहुँचता है ।

चतुर्दश मंत्र ।

३२ यमके लिए धीमिश्रित इषि दी जाती है जिस से कि उत्कृष्ट स्थिति उपलब्ध होती है ।

३३ यम देवोंमें जीनेके लिए इषिदाता को दीर्घायु देता है ।

पंचदश मंत्र ।

३४ यमराजाके लिए अतीव मधुरतम इव्य देना चाहिये ।

३५ पूर्वज सब ऋषियोंका सत्कार करना चाहिये ।

षोडश मंत्र ।

३६ छहों उषियोंको अकेले ही उस महान् ब्रह्मने व्याप्त कर रखा है ।

३७ त्रिष्टुप् आदि सब छंद भी उसी यम (सर्वे निया-मक-परमार्मा) में स्थित हैं- यमके अन्तर्गत हैं ।

२ ऋग्वेद मं० १० सू० १५

इस सूक्तमें जीवित तथा मृत दोनों पितरोंको यज्ञमें बुलाये आदिका वर्णन है । किस मंत्रमें जीवित पितरोंके प्रति कथन है व किसमें मृत पितरोंके प्रति यह निर्णय प्रत्येक मंत्र स्वयं करता है ।

उदीरतामवर उपपरास उन्मध्यामाः पितरः सोम्यासः ।
असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञा स्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु ॥
ऋ० १०।१५।१॥

हे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (अवरे) निऋष्ट, (उत् परासः) और उत्कृष्ट (उत्) तथा (मध्यमाः) मध्यम (पितरः) पितरों ! [उदीरतां] उन्नतिको प्राप्त होओ । [ये अवृकाः] जिन हिंसा न करनेवाले पितरोंने [असुं ईयुः] प्राण को प्राप्त किया है अर्थात् जो प्राणधारी पितर हैं [ते] वे [ऋतज्ञाः] सत्य व यज्ञको जाननेवाले [पितरः] पितर [हवेषु] बुलाए जानेपर [नः] हमारी [रक्षन्तु] रक्षा करें ।

निऋक्त०

सोम्यासः—सोम संपादन करनेवाले ।

अवृकाः—अनमित्राः—शत्रुरहित ।

उदीरतां=उत् ईरताम् । उत् उपसर्गपूर्वक ईर गती धातु । ऊपर गति करना अर्थात् उन्नति करना ।

सब प्रकारके उत्तम, मध्यम तथा निऋष्ट पितर अपनी उन्नति करें । हमारे सहायतायें बुलानेपर आकर हमारा रक्षण करें ।

‘ असुं य ईयुः ’ पदसे यह ज्ञात होता है कि इस में जीवित पितरों से प्रार्थना की गई है । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४४)

में तथा मनुवेद (१९।४९) में भी आया है ।

इदं पितृभ्यो नमो अस्तु य ये पूर्वासो य उपरास ईयुः । ये पार्थिवे रजस्वा निषता ये वा नूनं सुवृज-नासु विष्णु ॥ ऋ० १०।१५।२॥

[अथ] आज [पितृभ्यः] पितरोंके लिए [इदं नमः अस्तु] यह नमस्कार हो । किन पितरों के लिए ? [ये] जो कि [पूर्वासः] पूर्वकालीन पितर [ईयुः] स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि [उपरासः] अर्वाचीन कालके पितर स्वर्गको गए हुए हैं और [ये] जो कि पितर [पार्थिवे रजसि] पार्थिव रजस् पर अर्थात् पृथिवीपर [आ निषताः] स्थित हैं [वा] अथवा [ये] जो कि [नूनं] निश्चय से [सुवृजनासु विष्णु] उत्तम बल वा धनयुक्त प्रजाओंमें स्थित हैं ।

पुरातन कालके, अर्वाचीन कालके जो पितर हैं और जो इस समय पृथिवीलोकपर विद्यमान हैं अथवा उत्तम धनधान्य संपन्न प्रजाओंमें विद्यमान हैं, उन सब पितरोंके लिए नमस्कार है ।

विष्णु शब्द निघण्टुमें मनुष्यवाची नामोंमें पठित है । देखो निघण्टु २।३ वृजनका अर्थ निघण्टुमें बल ऐसा किया गया है । निघण्टु २।१॥ इस मंत्रमें सर्व प्रकारके पितरोंका अर्थात् प्राचीन, अर्वाचीन, जीवित, मृत सबके लिए नमस्कार का निर्देश है । पूर्वासः अर्थात् प्राचीन कालके पितर इस वस्तुतः मृत ही हैं । जो पार्थिव लोकपर विद्यमान हैं, वे ही जीवितोंमें गिने जा सकते हैं । अतः इसके सिवाय शेष दोनों अर्वाचीन व प्राचीन पितर निःसंदेह मृत पितर ही हैं । इससे यह स्पष्ट हुआ कि मृत पितरोंको भी नमस्कार करना चाहिये ।

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।१।४६) तथा यजुर्वेद (१९।६८) में भी आया हुआ है ।

आहं पितॄन्सुविदत्रौ आविस्मि नपातं च विक्रमणं च विष्णोः । बर्हिषदो ये स्वधया सुतस्य भजन्त पितृस्त इहागमिष्ठाः ॥ अ० १०।१५।३॥

(सुविदत्रान् पितॄन्) उत्तम धनसंपन्न पितरोंको (आविस्मि) अच्छी प्रकार प्राप्त करता हूँ । (विष्णोः नपातं विक्रमणं च) और सर्वव्यापक परमात्माके न गिरानेवाले अर्थात् उन्नति करानेवाले शौर्यको प्राप्त करता हूँ । (बर्हिषदः पितरः) कुशासन पर बैठनेवाले पितर जो कि (स्वधया) स्वधाके साथ (सुतस्य पितृः) उत्पादित अर्थात् तैयार किए हुए अन्नका (भजन्त) सेवन करते हैं यानि खाते हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमिष्ठाः) आवें ।

धनधान्यसंपन्न पितरोंको व व्यापक परमात्माके शौर्यको मैं प्राप्त करता हूँ । स्वधाके साथ पञ्च अन्न को खानेवाले पितरों। इस यज्ञमें आओ ।

सुविदत्रः—सुविदत्रः कल्याणविद्यः । नि० अ० ६। पा० ३। ख० १४। सुविदत्रका अर्थ निघण्टुमें धन भी है । निघ० ७।१०॥ पितृः = पितृ+अस् = पितृः = अन्नका । नपात = न पातयति = जो न गिरावे ।

‘ आहं सुविदत्रान् पितॄन् आविस्मि ’ से जीवित पितर प्रतीत होते हैं । क्योंकि सुविदत्र पितरोंको तभी प्राप्त किया जा सकता है, जब कि उनके यहाँ उनसे जन्म लिया जावे । और जन्म जीवित पितरों से ही मिलता है । यह मंत्र अथर्ववेद [१८।१।४५] में तथा यजुर्वेद [१९।५६] में आया है ।

बर्हिषदः पितर उत्पत्तिर्वाग्निमा वो हव्या चक्रमा जुषध्वम् । त आ गत्वावसा शन्तमेनाऽथा नः शं योररपो दधात ॥ अ० १०।३५।४॥

(बर्हिषदः पितरः) हे बर्हिषत् पितरों ! (अर्वाक्) हमारे प्रति (अति) रक्षणार्थ आओ । (वः) तुम्हारे लिए (इव्या) इष्ट्यों को (चक्रम्) करते हैं, उनका (जुषध्वम्) प्रीतिपूर्वक सेवन करो । (ते) वे तुम (शन्तमेन अवसा) कल्याणकारी रक्षण के साथ (आगत) आओ । (अथ) और तब (नः) हमें (अरपः) पापरहित आचरण, (शं) कल्याण और (योः) दुःखविमोक्ष (दधात) दो ।

बर्हिषत् पितर हमारा रक्षण करें और उसके बदलेमें हम उनका इव्यादि प्रदान द्वारा सत्कार करें । व हमारे रोग तथा भयोंको दूर करते हुए हमारा संरक्षण करें । -

बर्हिषदः—बर्हिष् में अथवा बर्हिष् पर बैठनेवाले । निघण्टु में बर्हिष् शब्द अन्तरिक्ष एवं जलवाची है । अन्तरिक्षमें जल रहता है अतः जलका भी नाम बर्हिष् पड़ गया ऐसा प्रतीत होता है । बर्हिष् = अन्तरिक्ष । निघण्टु १।३॥ बर्हिष् = जल । निघण्टु— १।१२॥ अन्तरिक्ष में पितर रहते ऐसा हमें वेदमंत्रोंसे (जैसा कि हम पूर्व दर्शा आए हैं) पता चलता है। तदनुसार ‘ बर्हिषदः ’ का अर्थ हुआ अन्तरिक्षस्थ पितर । निघण्टु—३।३॥ में बर्हिषत्, महत् वाची नामों में भी पठित है । तदनुसार महान् पितर ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है । बर्हिष् कुशा-चास का भी नाम है । तदनुसार इसका अर्थ कुशाचास के आसनपर बैठनेवाले ऐसा भी हो सकता है । वेदमें बर्हिष् यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त हुआ हुआ है, अतः यज्ञ में बैठनेवाले ऐसा अर्थ भी हम कर सकते हैं । प्रसङ्गानुसार उचित अर्थ लेना चाहिए । बर्हिषत् पितरोंके विषयमें विशद विवरण हम अन्यत्र प्रकाशित करेंगे ।

शंयोः— शमनं च रोगाणां यावनं च भयानाम् ॥ निघ० ४।३।२४॥ अरपः— रपो रिप्रमिति पापनामनी भवतः ॥ निघ० ४।३।२४॥ न रपः = अरपः— पापरहित । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।५५) में तथा अथर्ववेद (१८।१।५१) में भी है ।

उपहृताः पितरः सोम्यासो बर्हिष्येषु निधिषु प्रियेषु । त आ गमन्तु त इह श्रुदन्त्वधिभुवन्तु तेऽवन्ववसान् ॥ अ० १०।१५।५॥

(ते) वे (सोम्यासः) सोम संपादन करनेवाले (पितरः) पितर (प्रियेषु बर्हिष्येषु) प्रीतिकारक यज्ञसंबन्धी निधियोंमें (उपहृता) बुलाए गए हैं (ते) वे पितर (इह) इस यज्ञमें (आगमन्तु) आवें । (ते अधिभुवन्तु) वे पितर हमारी प्रार्थनायें ध्यान लेकर सुनें, (अधिभुवन्तु) हमें उपदेश करें तथा (अस्मन् ते अगन्तु) हमारी वे रक्षा करें ।

याज्ञिक कार्योंमें पितर हमारे बुलाए जानेपर आवें । आकर हमें उपदेश दें, हमारी प्रार्थनायें सुनें तथा हमारी रक्षा करें ।

बर्हिष्यः— बर्हिष् नाम यज्ञका है । उसमें होनेवाला बर्हिष्य अर्थात् यज्ञसंबन्धी । सोम्यासः— यास्काचार्यने निघ०में ‘ सोम्यासः ’ का अर्थ ‘ सोम का संपादन करनेवाले ’ ऐसा किया

है । निधिः - निधिः बोधधिरिति । निह० अ० ३ । पा० १ ।

खं० ४ । अर्थात् सुख का भण्डार ।

यह मंत्र यजुर्वेद (१९।५७) में तथा अथर्ववेद (५८।३।४५) में है ।

आच्य आनु दक्षिणतो विपद्येनं यज्ञमग्निं गृणीत
विश्वे । मा हिषिष्ठ पितरः केन चित् यद् आगः
पुरुषतां कराम ॥ अ० १०।१५।६॥

(विश्वे) तुम सब पितरों ! (आनु आच्य) दायाँ घुटना
टोककर (दक्षिणतः निषर) दाईं ओर बैठकर (इमं यज्ञं) इस यज्ञ
का (अग्निं गृणीत) स्वीकार करो । (पितरः) हे पितरों !
(यत् वः आगः) जो तुम्हारा अपराध (पुरुषतां कराम)
पुरुषत्व के कारण अर्थात् मनुष्यत्व के कारण हम करते हैं ऐसे
(केन चित्) किसी भी अपराध के कारण (म. हिषिष्ठ)
हमारी हिंसा मत करो ।

हे पितरों ! दाईं ओर दायाँ घुटना टोककर इस यज्ञमें बैठो ।
यदि हम मनुष्यों से किसी प्रकारका अपराध अनजाने हो जाए
तो उसके कारण हमारा विनाश मत करो ।

आनु आच्य- इसका अर्थ हमने ' दायाँ घुटना टोककर '
ऐसा किया है, जिसका आधारभूत शतपथ ब्राह्मण का निम्न
वचन है— ' अथैनं पितरः प्राचीनावीतितः सव्यं आन्व करो-
पासीदंस्तानववीत्... ' इत्यादि । शतपथ २।४२.२ ॥

इस मंत्रमें जिन पितरों का उल्लेख है वे जावित पितर हैं
ऐसा ' आच्यआनु ' से प्रतीत होता है । मृत पितर देहरहित
होनेसे यज्ञमें घुटना टोककर नहीं बैठ सकता । देहधारी पितरोंके
लिए ही यह करना संभव है और देहधारी पितर जावित पितर
ही हो सकते हैं, मृत पितर नहीं । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।६२)
में तथा अथर्ववेद (१८।१।५२) में है ।

आसीतासो अरुणीनामुपस्थे रथिं भक्त दाशुषे मर्त्याय ।

पुत्रेभ्यः पितरस्तस्य वस्वः प्र यच्छत त इजोर्जं दधान ॥

अ० १०।१५।७ ॥

(अरुणीनां उपस्थे आसीतासः) यज्ञमें प्रदक्ष की गई
आग्नि की लाल लाल ज्वालाओंके समीपमें बैठे हुए अर्थात् यज्ञमें
उपस्थित हुए हुए पितरों ! (दाशुषे मर्त्याय) दाना मनुष्यके
लिए (रथिं भक्त) धनकी दे । (तस्य) उस दानके (पुत्र-
भ्यः वस्तः प्रयच्छत) पुत्रोंके लिए धनका दान करो । (ते)
ये तुम (इह) यहाँपर उम दानों व दानोंके पुत्रोंके लिए

(ऊर्म) अस्त्रसे (दधान) पुष्ट करो ।

हे पितरों ! यज्ञमें बैठकर जो दान करनेवाला है उसके
लिए तथा उसके पुत्रोंके लिए धन व अन्नका दान करके उन्हें
पुष्ट करो ।

अरुणी- यद्यपि निघण्टु १।१५ में उवाकी किरण ऐसा अर्थ
है, तथापि यहाँपर प्रकृत प्रकरणमें यज्ञका वर्णन होनेसे यज्ञकी
रक्तवर्णी ज्वालाओंसे ही अभिप्राय है । ऊर्मः— अन्न ।
निघण्टु २।७॥

यह मंत्र अथर्ववेद (१८ । ३ । ४३) में तथा यजुर्वेद
(१९।६३) में आया है ।

ये नः पूर्वे पितरः सोम्यासोऽनुहिरे सोमपीथं वसिष्ठाः ।
तेभिर्धनः संरराणो हवींष्यु शन्नुशङ्निः प्रतिकाममनु ॥

अ० १०।१५।८ ॥

(ये) जिन (नः) हमारे (पूर्वे सोम्यासः वसिष्ठाः
पितरः) पुरातन सोम सेवादत करनेवाले वसिष्ठ अर्थात् उत्तम
धनवाले पितरों ने (सोमपीथं) सोमपान की यज्ञमें (अनु
उहिरे) प्राप्त किया था, (तेभिः) उन (उशङ्निः) यमके
साथ सोमपान करने वा हवि खाने की कामना करते हुए वसिष्ठ
पितरोंके साथ (उशन्) सोमपान करने वा हवि खानेकी
कामना करता हुआ, (संरराणः) पितरोंके साथ रमण करता
हुआ अर्थात् आनन्दित होता हुआ (यमः) यम (हवींषि)
हवियोंको (प्रतिकामं) इच्छानुसार (अनु) खावे ।

हमारे जिन पुरातन पितरोंने यज्ञमें बैठकर सोमपान किया
था, उन पितरोंके साथ मिलकर यम हमारे द्वारा दी गई हवि-
योंको खावे । हमें यम व पितरोंके लिए यज्ञमें पर्वणिष्ठ मात्रामें
हवि देनी चाहिए ।

वसिष्ठके विषयमें निम्न लिखित ब्राह्मणोंके वचन हैं—

(१) यद्दं तु अश्रः तेन वसिष्ठो अथो यद्वस्तुतमो वसति तेनो
एव वसिष्ठः ॥ शं० ८।१।१।६ (२) येन वै अश्रः तेन वसिष्ठः ॥
शं० उ. ३।९ (३) एष (प्रजापतिः) वै वसिष्ठः ॥ शं० २।
४।१।२ (४) प्राणो वै वसिष्ठः ऋषिः ॥ शं० ८।१।१।६ (५)
सा इ वायुवाच (हे प्राण !) यद्वा अहं वसिष्ठासि त्वं तद्वसि-
ष्ठोऽसीति ॥ शं० १।१।१।२।१४ (६) अग्निर्वै देवानां वसिष्ठः ॥
ऐ० १।२८ यह वचन अ० २।१।१ पर है । (७) वायवै
वसिष्ठा ॥ शं० १।४।१।२।२॥

इन वचनानुसार ऋषिष्ठ का अर्थ उत्तम वास करानेवाला अर्थात् उत्तम आश्रयदाता ऐसा अर्थभी किया जा सकता है । वस्तु नाम धनका भी है । तदनुसार उत्तम धनवाले ऐसा अर्थ भी हो सकता है ।

इस मंत्रके वर्णन से यहाँ मृत पितरोंका उल्लेख है । यम के साथ हवि खानेवाले पितर जीवित नहीं हो सकते ।

इस मंत्रसे लेकर इस सूक्तकी समाप्तिपर्यन्त मृत पितरोंके संबन्धमें निर्देश है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९ । ५१) में आया है ।

निम्न दो मंत्रों (११।१२) में अग्निको पितरोंके साथ यज्ञ में बुलाया गया है—

ये तातृषुदेवया जेहमाना होत्राविदः स्तोमतष्टासो अर्कैः । आमे याहि सुविदत्रेभिरवाङ् सत्यैः कव्यैः पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।१७

(देवता जेहमानाः) देवोंको प्राप्त होते हुए अर्थात् देव बनते हुए (होत्राविदः) यज्ञोंके जाननेवाले (स्तोमतष्टासः) स्तोमोंके बनानेवाले (ये) जो पितर (अर्कैः) अर्चनाय स्तोत्रोंसे (तातृषुः) इस संसारसागरसे सर्वथा तर गए हैं ऐसे (सुविदत्रेभिः सत्यैः, कव्यैः धर्मसद्भिः पितृभिः) उत्तम धनवाले अथवा कल्याणकारी विद्यावाले अर्थात् उत्तम ज्ञानी, (सत्यैः) सत्यवचनी [कव्यैः] कव्यनाम है पितरोंके उद्देश्यसे दी गई हविका, उसको खानेवाले तथा यज्ञमें आकर बैठनेवाले पितरोंके साथ (अवाङ्) हमारे प्रति (आमे) हे अग्नि ! तू (आयाहि) यज्ञमें आ ।

देवत्वको प्राप्त हुए हुए पितरोंको अग्निके साथ यज्ञमें बुलाया जाता है व अग्नि उन पितरोंके साथ यज्ञमें आती है अर्थात् पितर अग्निके साथ हमारे यज्ञमें आते हैं ।

धर्म-यज्ञ । निघण्टु ३।१८॥

अर्कः- मंत्र, स्तोत्र । अर्कके अनेक अर्थ हैं- ' अर्को देवो भवति, यदेनमर्चति । अर्को मंत्रो भवति यदेनार्चन्ति । अर्क-मर्ष भवति, अर्चति भूतानि । अर्को वृक्षो भवति, संवृत्तः कटुकिम्ना । निरुक्त ५।१।५ ॥ सुविदत्रः- सुविदत्रः कल्याणविद्यः । निरुक्त ६।३।१४ ॥ इसका अर्थ छन भी है । निरुक्त ७।४।९ ॥

इस मंत्रके ' देवया जेहमानाः ' के भावको अगला मंत्र विशेष रूपसे स्पष्ट करता है । उसमें भी अग्नि द्वारा देवयोनियों में गए हुए पितरोंका ही आवाहन किया गया है ।

ये सत्यासो हविरदो हविष्या इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः । आमे याहि सहस्रं देववन्दैः परैः पूर्वैः पितृभिर्धर्मसद्भिः ॥ ऋ० १०।१५।१० ॥

(ये) जो पितर (सत्यासः) सत्यवचनी, (हविरदः) हविके खानेवाले, (हविष्याः) हविकी रक्षा करनेवाले तथा (इन्द्रेण देवैः सरथं दधानाः) जो इन्द्र व देवोंके साथ समान रथपर आरुढ़ होते हैं, ऐसे (सहस्रं देववन्दैः) हजारों बार देवोंसे स्तुति किए गए (पूर्वैः परैः) पुरातन तथा अर्वाचीन (धर्मसद्भिः पितृभिः) यज्ञमें बैठनेवाले पितरोंके साथ (आमे) हे अग्नि ! तू (आयाहि) आ ।

देवोंके साथ एकरथारुढ़ अर्थात् देवोंके साथ विचरण करनेवाले पितरोंको यज्ञमें अग्नि लाती है ।

यह मंत्र पूर्व मंत्रकेही आशय को स्पष्ट कर रहा है। प्राचीन पितर तथा देवोंमें विचरण करनेवाले पितर जीवित पितर नहीं हो सकते । इसके सिवाय यहाँ एक और भी महत्वपूर्ण बातका पता चलता है और वह यह कि मरनेके बाद जीव एकदम पुनर्जन्म नहीं लेता, कमसे कम सबके सब जीव तो एकदम नहीं ही लेते । दूसरे शब्दोंमें इसे यूँ भी कह सकते हैं कि परलोक-कासी जीवोंका इस लोकवासी जीवोंसे संबन्ध बना रहता है । वे इस लोकमें आकर यहाँके जीवोंके कार्योंमें हिस्सा बटोरते हैं व समय समयपर रक्षा आदिके कार्य भी करते हैं । उनको हमारे समाचार पहुँचानेवाली अग्नि है । अतः जीवित पितरोंकी तरह उनका भी समय समयपर सत्कार करना चाहिए, ऐसा इसका अभिप्राय हुआ । इस विषयमें विशेष प्रकाश डालनेवाले मंत्रकी मूल लेखमें उद्धृत किया जा चुका है । उन मंत्रोंपर विशेष विचार करना जरूरी है ।

अग्निष्वात्ताः पितर एह गच्छन्त सदःसदः सदस सुप्रणीतयः । असा हवीषि प्रयतानि बर्हिष्यथा रवि सर्ववीरं दधातन ॥ ऋ० १०।१५।११ ॥

हे [सुप्रणीतयः] उत्तम प्रकारसे ले जानेवाले [अग्निष्वात्ताः पितरः] अग्निष्वात्त पितरो ! [एह] इस यज्ञमें [आगच्छन्त] आओ । [सदः सदः सदस] घर घरमें स्थित होओ । [अथ] और [बर्हिषि प्रयतानि हवीषि अत्त] यज्ञमें दी गई हवियोंको खाओ और हमें [सर्ववीरं रवि दधातन] सर्व प्रकार की वीरतासे परिपूर्ण पुत्ररूपी धन देकर पुष्ट करो । हे अग्निष्वात्त पितरो ! घर घरमें आओ । यज्ञोंमें तुम्हारे

उद्देश्यसे दी गई हवियोंको जाओ, तथा उसके बदले में वीर संतति का प्रदान करो ।

सुप्रणीति- जिसकी नीति उत्तम है अर्थात् जो उत्तम पथप्रदर्शक है । यह मंत्र यजुर्वेद [१९।५९] में तथा अथर्ववेद [१८।३।४४] में भी आया हुआ है ।

त्वमस ईक्षितो जातवेदोऽवाक् दव्यानि सुरभीणि कृत्वा । प्रादाः वितृभ्याः स्वधया ते अक्षुन्नादि त्वं देव प्रयसा हवींषि ॥ ऋ० १०।१५।१२॥

हे [जातवेदः अग्ने] जातवेदस् अग्नि । [ईक्षितः त्वं] स्तुति किया गया तू [दव्यानि] दव्योंको [सुरभीणि कृत्वा] सुगंधित बनाकर [अवाद्] वहन कर [वितृभ्या] उन दव्योंको पितरोंके लिए [प्रादाः] दे । [ते] वे पितर [स्वधया अक्षुन्] उन दव्योंको स्वधाके साथ खावें । [देव] हे प्रकाशमान अग्नि । [त्वं] तू भी [प्रयसा हवींषि] दी गई हवियोंको [अदि] खा ।

अग्निकी स्तुति करनेपर वह पितरोंके लिए हविको सुगंधित बनाकर ले जाती है । और ले जाकर पितरोंको देती है ताकि वे खावें ।

इस मंत्रसे ऐसा पता चलता है कि दूरस्थ पितरोंके पास हवि पहुंचानेका साधन अग्नि है । अतः अग्निद्वारा दूरस्थ पितरोंको हवि पहुंचाना चाहिए ।

जीवित पितरोंको अग्निद्वारा हवि देनेसे तृप्ति नहीं हो सकती, अतः अग्निद्वारा हवि मृत पितरोंको ही दी जा सकती है और उसीके द्वारा वे तृप्त हो सकते हैं । स्थूल रूपमें विद्यमान हवि जीवितोंके लिए उपयोगी है और अग्निद्वारा सूक्ष्म रूपमें की गई हवि मृतोंके लिए उपयोगी है । इसमें हेतु यह है कि जीवित पितरोंका भौतिक देह उस अग्निद्वारा ही गई सूक्ष्मरूप हविसे तृप्त नहीं हो सकता, यह बात निर्विवाद ही है । इसके प्रति कूल मृत पितरोंका भौतिक देह नहीं है अर्थात् उनके पास स्थूल हविके ग्रहण करनेका एक मात्र साधन स्थूल शरीर नहीं है, अतः उनके लिए स्थूल हवि निरुपयोगी है, पर सूक्ष्म शरीरके अवशिष्ट होनेसे उसके संरक्षणके लिए उन्हें सूक्ष्म रूपमें हवि चाहिए, जो कि अग्नि द्वारा उन्हें मिल सकती है और उससे वे तृप्त हो सकते हैं । जीवित दशामें स्थूल शरीर होते हुए भी सूक्ष्म शरीर विद्यमान रहता है व स्थूल शरीरके साथ तृप्त होता रहता है । स्थूल शरीरकी खौराकमेंसे सूक्ष्म

शरीरकी थोड़ा बहुत अंश मिलता रहता है, पर स्थूल देहके अलग हो जानेपर सूक्ष्म देहको स्थूल शरीरके द्वारा जो खौराक उपलब्ध होती थी, वह बंद हो जाती है । अग्निके बिना देहकी स्थिति नहीं रह सकती, अतएव अग्निद्वारा सूक्ष्म देहको खौराक पहुंचाई जाती है । और यही कारण प्रतीत होता है कि अग्नि को सर्वत्र कहा गया है कि वह मृत पितरोंके पास हवि ले जाए, उनको हवि खानेके लिये ले आए, इत्यादि । हमारी समझमें अग्नि द्वारा मृत पितरोंको हवि पहुंचानेका कारण यही है कि उनके सूक्ष्म शरीरको अन्न मिलता रहे । मृत पितरोंकी स्वसूक्ष्म देह संरक्षणार्थ हविकी आवश्यकता रहती है और अतएव वेदमें ऐसे मंत्र हमें उपलब्ध होते हैं । इसके अनुसार इस मंत्रमें मृत पितरोंके उद्देश्यसे हवि देनेका उल्लेख है ऐसा हम मान सकते हैं । यह मंत्र अथर्ववेद (१८।३।४२)में तथा यजुर्वेद (१९।६६)में भी आया हुआ है ।

ये चेह पितरो ये च मेह यौश्च विध यौ च

च न प्रविद्य । त्वं वेत्थ यति ते जातवेदः ।

स्वधाभिर्यज्ञं सुकृतं जुषस्व ॥ ऋ० १०।१५।१३ ॥

(ये च इह पितरः) जो पितर यहांपर विद्यमान हैं, (ये च न इह) और जो पितर यहांपर विद्यमान नहीं हैं, (यान् च विद्य) और जिन पितरोंको हम जानते हैं, (यान् च न प्रविद्य) और जिन पितरोंको हम नहीं जानते, इस प्रकारके (यति ते) जितने भी वे पितर हैं उन सबको (त्वं) तू (वेत्थ) जानती है । (स्वधाभिः) स्वधाओंके साथ (सुकृतं यज्ञं) उत्तम प्रकारसे किए हुए यज्ञको तू (जुषस्व) प्रीतिपूर्वक सेवन कर ।

जो पितर इस संसारमें विद्यमान हैं और जो नहीं हैं, तथा जिनको हम जानते हैं और जिनको हम नहीं जानते अर्थात् जो हमारे जन्मसे भी पहिले इस लोकसे चले गए हैं, उन सब पितरोंको अग्नि जानती है ।

पूर्व मंत्रमें मृत पितरोंको हविकी आवश्यकता क्यों है यह दर्शाते हुए हमने यह भी दर्शाया था कि अग्नि द्वारा उन्हें हवि पहुंचाने में हेतु क्या है । इस मंत्रमें अग्नि द्वारा हवि पहुंचानेका दूसरा हेतु दर्शाया गया है और वह यह कि अग्नि सब प्रकार के पितरोंके विषयमें परिचय रखती है । अतएव वही एक ऐसी है कि जो पितरोंके पास चाहे वे कहीं पर भी हों हवि पहुंचा सकती है । यह दूसरा हेतु है जिसके कि

कारण अग्नि द्वारा हवि पहुंचानेका वेदमंत्रोंमें निर्देश है। अग्निसंबन्धी विशेष विवेचन हम पहिले अग्नि व पितरमें कर आए हैं, वहांसे पाठक देख सकते हैं। यह मंत्र यजुर्वेद (१९। ६७) में है।

ये अग्निदग्धा ये अनग्निदग्धा मध्ये दिवः

स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराजसुनीतिमेतां

यथावशं तन्वं कल्पयस्व ॥ ऋ० १०।१५।१४॥

(ये) जो पितर (अग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा जलाए गए हैं, (ये) और जो (अनग्निदग्धाः) अग्नि द्वारा नहीं जलाए गए हैं, ऐसे जो दोनों प्रकार के पितर (दिवः मध्ये स्वधया मादयन्ते) छुलोकके बीचमें स्वधयासे आनन्दित हो रहे हैं, (तेभ्यः) उन दोनों प्रकारके पितरोंके लिए (स्वराज्) स्वयं प्रकाशमान अग्नि वा यम (यथावशं) कामनाके अनुसार (एतां असुनीतिं तन्वं कल्पयस्व) इस प्राणों द्वारा ले जानेवाले शरीरको बना ।

जिनका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निद्वारा किया गया है व जिनका अग्निद्वारा नहीं किया गया, ऐसे छुलोकमें रहनेवाले पितरों का पुनर्जन्म होता है।

असुनीति-- जो प्राणोंद्वारा ले जाया जावे। अर्थात् जिसका संचालन प्राणों द्वारा होता है। यह शरीर असुनीति है, क्योंकि कि प्राण निकल जानेपर इसका संचालन बन्द हो जाता है।

अग्निदग्ध और अनग्निदग्ध ।

[' ये निरवाता ये परोताः ' इत्यादि अर्थ, १८।२।३४ में जो प्रेतके अंत्येष्टिसंस्कारके चार प्रकार दर्शाए हैं उनमेंसे दग्ध को छोड़कर शेष तीन संस्कार अर्थात् गाढना, यद्धाना और हवामे खुला छोड़ना इन विधियोंसे जिन प्रेतोंका अंत्येष्टिसंस्कार हुआ है, वे अनग्निदग्ध हैं, तथा जिनकी अंत्येष्टि अग्निसे हुई है, वे अग्निदग्ध हैं।

अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्त ।

प्रसंगवश थोड़ासा यहांपर अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके विषयमें लिखना जरूरी है। उपरोक्त मंत्र (ऋ० १०।१।५ १४) और यजुर्वेद (१९।६०) में आया हुआ है। वहांपर जो थोड़ासा पाठभेद है वह अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्तके अर्थ-निर्णय को स्वयमेव कर देता है। ऋग्वेदका पाठ ऊपर हम दे आए हैं। यजुर्वेदका पाठ इस प्रकार है—

ये अग्निष्वात्ता ये अनग्निष्वात्ता मध्ये दिवः

स्वधया मादयन्ते । तेभ्यः स्वराजसुनीतिमेतां

यथावशं तन्वं कल्पयाति ॥ यजुः १९।६० ॥

इन दोनों मंत्रोंकी तुलना करनेसे पाठकोंको दोनों मंत्रोंमें कितना व कहां पाठभेद है यह बात सुगमतासे पता चल सकती है। ऋग्वेदस्थ मंत्रमें जहां ' अग्निदग्धाः ' पद है वहां पर यजुर्वेदस्थ मंत्र में ' अग्निष्वात्ताः ' ऐसा पद है। और इसी प्रकार ऋग्वेदके मंत्र में जहां ' अनग्निदग्धाः ' है, वहां-पर यजुर्वेदके मंत्रमें ' अनग्निष्वात्ताः ' ऐसा आया है। शेष भाग दोनों वेदोंके मंत्रमें सर्वथा समान है। थोड़ासा लकार व पुरुषभेद अंतिम पदमें है और वह यह कि यजुर्वेदस्थ मंत्रमें ' कल्पयाति ' है और उसके स्थानमें ऋग्वेदमें ' कल्पयस्व ' है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि—

अग्निदग्धाः = अग्निष्वात्ताः और अनग्निदग्धाः = अनग्निष्वात्ताः अर्थात् जो अग्निदग्धका अर्थ है वही अग्निष्वात्तका अर्थ है और जो अनग्निदग्धका अर्थ है वही अनग्निष्वात्तका। अग्निदग्धका अर्थ स्पष्ट ही है कि जो अग्निसे जला हुआ हो। अतः अग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे जला हुआ हो। इसी प्रकार अनग्निदग्धका अर्थ है कि जो अग्निसे न जला हुआ हो। अतः अनग्निष्वात्तका भी अर्थ हुआ कि जो अग्निसे न जला हुआ हो।

' अग्निष्वात्ताः ' का विग्रह इस प्रकार है— ' अग्निना खाताः खादिताः ते अग्निष्वात्ताः । ' अर्थात् जिनका अग्निने खाद लिया है, जिनको अग्निने चखा है अर्थात् जिनको अग्निने जलाया है। इस प्रकार व्याकरणशास्त्र भी उपरोक्त कथन का ही पोषक है। अग्निष्वात्तके अर्थके विषयमें शतपथ का निम्न लिखित वचन है—

यामग्निरेव वहन्स्वदयाति ते पितरो अग्निष्वात्ताः ।

श० २।६।१७ ॥

अर्थात् जिनको अग्नि ही जलाती हुई स्वाद लेती है वे पितर अग्निष्वात्त कहलाते हैं। इसका यह अभिप्राय हुआ कि जिनका अंत्येष्टि-संस्कार अग्निद्वारा होता है वे अग्निष्वात्त पितर हैं। अंत्येष्टि-संस्कार के बिना अग्नि को पितरों के जलाने का अन्य कोई अवसर ही नहीं। इस प्रकार शतपथ ब्राह्मणानुसार भी उपरोक्त विवेचन की पुष्टि होती है। अतः अग्निष्वात्तका अर्थ हुआ कि जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्नि से हुआ है और

अग्निष्वात्ता का अर्थ हुआ जिसका अंत्येष्टिसंस्कार अग्निसे नहीं हुआ है । अग्निष्वात्ता व अग्निदग्ध के इस विवेचनानुसार उपरोक्त मंत्रमें मृत पितरों का ही उल्लेख है, यह साधित होता है ।

संपूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१ जीवित पितर संग्रामोंमें अथवा रक्षार्थ बुलाए जानेपर हमारी रक्षा करते हैं ।

मंत्र २

२ प्राचीन, अर्वाचीन, पृथिवीस्थ आदि पितरों के लिए नमस्कार करना चाहिए ।

मंत्र ३

३ बर्हिषत् पितरों को यज्ञ में बुलाना चाहिए ।

मंत्र ४

४ बर्हिषत् पितरों को हवि देनेनी चाहिए ।

५ बर्हिषत् पितर हमारे रोग, भयादि को दूर करते हैं ।

मंत्र ५

६ पितर यज्ञमें आकर हमारी प्रार्थनाओंको सुनते हैं, हमें उपदेश देते हैं, तथा हमारी रक्षा करते हैं ।

मंत्र ६

७ पितर यज्ञ में दायाँ घुटना टेककर बैठते हैं व यज्ञ का स्वीकार करते हैं ।

मंत्र ७

८ पितर यज्ञ में बैठकर दानी मनुष्य को व उसके पुत्रोंको

धन देते हैं । उसे अन्नादि देकर पुष्ट करते हैं ।

मंत्र ८

९ सोमपान करनेवाले पुरातन मृत पितरोंके साथ यम हविको खाता है ।

मंत्र ९

१० अग्नि देवत्वको प्राप्त किए हुए गङ्गादि में बैठनेवाले पितरोंके साथ यज्ञमें आती है ।

मंत्र १०

११ पितर इन्द्र तथा देवोंके साथ समान रथपर आरुढ़ होकर विचरण करते हैं ।

मंत्र ११

१२ अग्निष्वात्ता पितर बुलानेपर घरघरमें आते हैं, हवियाँ खाते हैं व सर्ववीरगुणोपेत संतति देते हैं ।

मंत्र १२

१३ अग्नि हवियोंको सुगंधित बनाकर ले आती है व ले जाकर पितरोंको खानेके लिए देती है ।

मंत्र १३

१४ जो पितर यहाँ हैं व जो यहाँ नहीं हैं, जिन पितरोंकी हम जानते हैं व जिनको हम नहीं जानते इत्यादि सर्व प्रकारके पितरोंको अग्नि जानती है ।

मंत्र १४

१५ दुलोकके मध्यमें स्वधासे तृप्त होनेवाले पितर चाहे अग्निदग्ध हों चाहे अनग्निदग्ध हों, उनका पुनर्जन्म होता है ।

३ ऋग्वेद मं० १० सू० १६

इस सूक्तमें विशेषतः अंत्येष्टि संस्कार संबंधी मंत्रोंका उल्लेख है । इस सूक्तकी देवता अग्नि है ।

मैनमसो वि त्वहो माग्नि शोचो मास्य त्वचं

क्षिपिपो मा शरीरम् । यदा श्रुतं कृणवो

जातवेदोऽयेमेनं प्र विष्णुतात् पितृभ्यः ॥

ऋ० १०।१६।१॥

(अग्ने) हे अग्नि । (एनं मा विदहः) इस प्रेतको इस प्रकारसे मृत जला कि जिससे इसे विशेष कष्ट प्रसीत हो । (मा आभि शोचः) इसे शोकाकुल मत कर । (अस्य त्वचं

मा क्षिपिपः) इसकी त्वचा अर्थात् चमड़ीको मत फेंक । इस-के शरीरमें विद्यमान त्वचा मांस आदि को इस प्रकारसे जला दे कि कोई भी भाग अवशिष्ट न रहने पावे । (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा श्रुतं कृणवः) जब तू इस प्रेत-को परिपक्व बना दे अर्थात् पूर्णतया जला दे (अथ) तब (एनं) इस प्रेतकी आत्माको (पितृभ्यः प्रविष्णुतात्) पितरोंके पास भेज दे अर्थात् पितृलोकमें इस प्रेतकी आत्मा चली जावे ।

प्रेतदहनके समय अग्निसे किस प्रकारकी प्रार्थना करनी

बाहिए इस बातका इस मंत्रमें उल्लेख है। इस मंत्रके उत्तरार्धसे एक महत्त्वपूर्ण बातका निर्देश मिलता है और वह यह है कि जबसक देह संपूर्णतया जल नहीं जाती, अथवा संपूर्णतया नष्ट नहीं हो जाती, तबतक आत्मा उस देहको छोड़कर स्थानान्तर में नहीं जाती। उस देहके आसपासही संवलाती रहती है। उस देहका मोह उसे खींचे रखता है। इस निर्देशानुसार आत्माको देहसे शीघ्र मुक्त करानेके लिए व उसके लिए निर्धारित भावी स्थानपर शीघ्रतासे पहुंचानेके लिए शरीरका शीघ्र दहन करना ही अधिक उत्तम है, क्योंकि अग्निदहनके सिवाय शरीरको संपूर्णतया शीघ्र नष्ट करनेका अन्य कोई सुगम उपाय नहीं है।

मंत्रके चतुर्थ पादसे यह भी पता चल रहा है कि मृतत्मा शरीरसे पृथक् होकर पितृलोकमें जानी है। अग्नि आत्माको पितृलोकमें भेजती है। इस मंत्रसे जो महत्त्वपूर्ण निर्देश मिलते हैं, वे विशेष विचारणीय हैं। यह मंत्र अथर्ववेदमें भी बड़ेसे पाठभेदके साथ है। (अथर्व० १८।२।४)

मृतं यदा करसि जातवेदोऽधेमेनं परि दत्तात् पितृभ्यः।

यदा गच्छात्यसुनीतिमेतामथा देवानां वशनीर्भवाति ॥

ऋ० १०।१६।२ ॥

(जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (यदा मृतं कर-
सि) जब तू इस प्रेतको पूर्णतया पक्व अर्थात् दग्ध कर दे,
(अथ) तब (एनं पितृभ्यः परि दत्तात्) इसको पितरोंके लिए सौंप दे। (यदा) जब यह प्रेत (एतां असुनीतिं गच्छाति) इस प्राणोंके नयनको प्राप्त होता है अर्थात् जब इसके प्राण निकल जाते हैं (अथ) तब प्राणोंके निकल जानेपर प्रेत (मृत-
शरीर), (देवानां वशनीः भवाति) देवोंके वश हो जाता है।

अग्नि शरीरको पूर्णतया दग्ध करके आत्माको पितृलोकमें भेज देती है। अग्निद्वारा पृथक् पृथक् हुए हुए शरीरके तत्त्व अपने अपने स्थानमें चले जाते हैं।

यह मंत्र अथर्ववेद (१८।२।५) में भी आया है। इस मंत्रका पूर्वार्ध प्रथम मंत्रके उत्तरार्धके समान है। आत्मासे युक्त शरीरके, जिस समय आत्मा शरीरसे पृथक् होती है जिसे कि हम लौकिक भाषामें मरना कहते हैं, शरीर व आत्मा इस प्रकार दो विभाग हो जाते हैं। उन दो विभागोंका आगे चलकर क्या होता है अर्थात् वे कहाँ कहाँ जाते हैं वह बात

इस मंत्रमें दर्शाई गई है। मंत्रके पूर्वार्धमें आत्माका क्या होता है, यह दर्शाया गया है तथा उत्तरार्धमें शरीरका क्या होता है यह दर्शाया गया है। पूर्वार्ध स्पष्ट है। उत्तरार्धमें कहाँ गई बातका स्पष्टीकरण अगला तीसरा मंत्र स्वयं स्पष्ट कर रहा है। यहाँपर सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जब प्राण निकल जाते हैं तब यह मृत देह देवोंके वश हो जाता है। यह मृत देह देवोंके वश किस प्रकार हो जाता है इसका स्पष्टीकरण इस प्रकारसे है-

सूर्यं चक्षुर्गच्छतु वातमात्मा यां च गच्छ पृथिवीं

च धर्मणा। अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितसो-

वधीषु प्रति तिष्ठा शरीरैः ॥ ऋ० १०।१६।३ ॥

हे प्रेत ! तेरी (चक्षुः सूर्यं गच्छतु) आंख सूर्य को जावे।
(आत्मा वातं) तेरी आत्मा (प्राण) वायु को जावे। और
हे प्रेत ! (धर्मणा) धर्मसे अर्थात् कर्मफलजन्य धर्मसे अथवा
पार्थिवदि तत्त्वोंके धर्मसे अर्थात् जो पार्थिव तत्त्व है वे
पृथिवीमें जा मिलें, जो जलीय हैं वे जलमें जा मिलें इत्यादि
प्रकारसे (यां च पृथिवीं च) तु व पृथिवी लोकको जा
अर्थात् पार्थिव तत्त्व पृथिवीमें जा मिले और जो सुलोकका
अंश हो वह सुलोकमें जा मिले। जहां जहांसे जो जो
अंश तेरे शरीरमें आया हो, वहां वहां वह वह अंश
चला जावे। (वा) अथवा (अपो गच्छ) जलोंमें जलीय
अंश जावे। (यदि तत्र ते हितं) यदि वहांका कोई अंश
तेरेमें विद्यमान हो। और इसी प्रकार औषधियोंमें शरीर-
ांशोंसे स्थित हो अर्थात् औषधिका अंश औषधिमें चला जावे।

मरनेपर शरीरमें विद्यमान तत्त्व अपने अपने स्थानपर जहांसे आए हुए होते हैं वहां चले जाते हैं। सूर्यादि देवोंके अंश उन
उनमें वापिस चले जाते हैं। हर एक देव अपना अपना अंश
शरीरसे खींच लेता है। इस प्रकार इस मंत्रमें तृतीय मंत्रके
चतुर्थ पाद ' अप देवानां वशनीर्भवाति ' का स्पष्टीकरण
किया गया है। यह मंत्र अथर्ववेद (१८।२।७) में भी आया
हुआ है।

अजो भागस्तपसा सं तपस्व तं ते शोचिस्तपतु तं
ते अग्निः। यास्ते शिवास्तन्वो जातवेदस्ताभिर्वहैर्न
सुकृतासु लोकम् ॥

ऋ० १०।१६।४ ॥

हे अग्नि ! इस प्रेतका जो (अजः भागः) अज अर्थात्

न जन्म लेनेवाला भाग (आत्मा) है (ते) उसको तू (तपसा तपस्व) अपने तपसे तपा । (ते) उस अज भागको (ते शोभिः) तेरी दीप्यमान ज्वाला (तपतु) तपावे । (ते) उस अज भागको (ते अर्चिः) भासमान तेरी ज्वाला (तपतु) तपावे । और फिर (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (याः ते शिवाः तन्वाः) जो तेरे कल्याणकारी ज्वाला-यें रूपी तनू अर्थात् शरीर हैं (तामिः) उन शरीरों द्वारा इस अज भागको (सुकृतां लोकं) सुकर्म करनेवालोंके लोकमें (वद) प्राप्त कर ।

हे अग्नि ! तू इस शरीरके अज भाग आत्माको अपनी नानागुणविशिष्ट ज्वालाओंसे शुद्ध करके पुण्यलोकमें ले जा ।

जैसा कि हम उपर दर्शा आए हैं कि मरनेपर शरीर दो विभागोंमें विभक्त हो जाता है, जिसमेंसे एक भाग तो मृत शरीर तथा दूसरा भाग अज आत्मा है । मृत शरीरको क्या करना चाहिए तथा अग्निदाहके अनन्तर वह किस किस रूपमें कहाँ कहाँ जाता है, यह तृतीय मंत्रमें स्पष्ट रूपसे दर्शाया जा चुका है । द्वितीय मंत्रमें संकेतरूपसे अज भाग आत्माके लिए भी उल्लेख किया जा चुका है । इस मंत्रमें उसीका विशदरूपसे वर्णन वा स्पष्टीकरण है । वस्तुतस्तु मृत्यु व चतुर्थ मंत्र द्वितीय मंत्रके ही स्पष्टीकरण हैं । इस मंत्रसे भी यही पता चलता है कि आग्नि ही मृतात्माको सुकृतोंके लोकमें ले जाती है । यह मंत्र भी अथर्ववेदमें (१८।२।२८) में पाया जाता है ।

अव सृज पुनरग्ने पितृभ्यो यस्त आहुतश्चरति स्वधाभिः ।

आयुर्वसान उप वेतु शेषः संगच्छतां तन्वा जातवेदः ॥

ऋ० १०।१६।५ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (याः) जो (ते आहुतः) तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ (स्वधाभिः चरति) स्वधाओंसे विचरण करता है उसको (पुनः) फिर (पितृभ्यः) पितरोंके लिए लाकर छोड़ अर्थात् वह पुनर्जन्म ले । अथवा ' पितृभ्यः ' को पंचमी मानकर भी अर्थ कर सकते हैं, और वह इस प्रकार कि फिर पितृलोकमें विद्यमान पितरोंसे लाकर इस संसारमें छोड़ । दोनों प्रकारके अर्थोंका भाव एक ही है । दोनों प्रकारके अर्थोंमें विरोध नहीं है । इस प्रकार यह पुनर्जन्म लिमा हुआ (शेषः) अपत्य संतान (उपयातु) कुटुंबियोंको प्राप्त करे, तथा (जातवेदः) हे जातवेदस् अग्नि ! (तन्वा संगच्छतां) यह अपत्य शरीरसे

भली भाँति संगत होवे अर्थात् उत्तम शरीरसेपत्तिसे संपन्न बने ।

अथवा इस मंत्रका अर्थ निम्न लिखित प्रकारसे भी किया जा सकता है ।

हे अग्नि ! जो मृत पुरुष तेरेमें अंत्येष्टिके समय आहुत किया हुआ स्वधाओंसे विचरण कर रहा है उसे पितरोंके लिए दे अर्थात् उसे पितृलोकमें विद्यमान पितरोंके पास लेजाकर छोड़ । क्योंकि इस भावके अन्य मंत्र मिलते हैं जिनमें कि अग्निदाह मृत को पितृलोकमें पहुँचानेका उल्लेख है, अतः यह अर्थ भी हो सकता है । यहाँ शेष अर्थात् पीछे शेष रह गई मृता की संतान दीर्घायुको प्राप्त हुई हुई परोको वापिस जाए । वह संतान सुंदर शरीरको प्राप्त करे । इस अर्थात् दुसरे मंत्रके पूर्वार्धमें मृत पुरुषके लिए प्रार्थना की गई है व उत्तरार्धमें उस पुरुषकी जीवित संततिके लिए दीर्घायु आदि-की प्रार्थनाका उल्लेख है । शेष नाम संतानका है । ' शेष इत्यपत्यनाम शिष्यते इति ' । निरुक्त ३।२॥ इस मंत्रसे अग्निके एक और विशेष कार्यका पता चलता है और वह यह कि पुनर्जन्मके लिए जीवात्माको पितरोंके पास पहुँचानेका कार्य भी अग्निका ही है । यह मंत्र योंकेसे पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१८।२।१०) में भी आया हुआ है ।

यत्ते कृष्णः शकुन आतुतोद पिपीलः सर्प उच वा

श्वापदः । अग्निमिद्विषादगदं कुणोतु सोमस्य यो

ब्राह्मणो आविवेश ॥

ऋ० १०।१६।६॥

हे प्रेत ! (ते) तेरे (यत्) जिस अंगको (कृष्णः शकुनः) काले अग्निष्टकारी पक्षीने (आतुतोद) पीड़ा पहुँचाई है, (उच वा) अथवा (पिपीलः, सर्पः श्वापदः) कीड़ी की जातिके जन्तुओंने वा, सर्पने वा जंगली हिंसक पशुने तुझे पीड़ा पहुँचाई है तो (अग्निः) अग्नि (विषाद) इन उपरोक्त सबसे (तत्) उस तेरे अंगको (अगदं कुणोतु) रोग-रहित करे । (सोमः च) और सोम भी तेरे उस अंगको नीरोग करे । (याः) जो कि सोम (ब्राह्मणान् आविवेश) ब्राह्मणों में प्राविष्ट हुआ हुआ है ।

काले अग्निष्टकारी पक्षी वा कीड़ी मकोड़े आदि जन्तु, सर्पदि विषयुक्त प्राणियों व जंगली जनावरोंसे पहुँचाए गए कष्टको अग्नि व सोम दूर करें । जिनकी मृत्यु सर्पदि मंत्रोक्त प्राणियोंसे होती है उनकी अंत्येष्टिके इस मंत्रका विनियोग होता है ऐसा इस मंत्रका अभिप्राय प्रतीत होता है ।

मंत्रके शब्दार्थ स्पष्ट है । इन प्राणियोंसे कहे गए अंगोंको अग्नि नीरोग करती है, इसका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि वह उन प्राणियोंके विषयहित उस अंगको ऐसा जला देती है कि फिरसे वह रोग औरोंमें नहीं जा सकता । उस शवकी भस्ममें इन प्राणियोंके विषयके जन्तु किसीभी अवस्थामें बचने नहीं पाते । इस मंत्रमें सर्पादि विषैले प्राणी व अंगली हिंसक जानवरोंसे आकांत देह सोमसे भी नीरोग की जा सकती है ऐसा कहा गया है ।

अग्नेर्वर्म परि गोभिर्व्ययस्व सं प्रोर्णुष्व पीवसा मेदसा च । नेरवा दृणुर्हरसा जर्हृषाणो दधृन् विचक्षन् पर्यङ्क्षयाते ॥
क्र० १०।१६।७ ॥

हे प्रेत ! (गोभिः) घृतसे उत्पन्न हुई हुई (अग्नेः वर्म) अग्निकी ज्वालारूपी कवचसे (परि व्ययस्व) अपनेको चारों ओरसे ढक ले । अर्थात् अग्निकी ज्वालाओंके बीचमें तू हो जा जिससे कि तेरा पूर्ण रूपसे दहन हो सके । (सः) वह तू (पीवसा मेदसा) अपने अन्दर विद्यमान स्थूल चर्बीसे (प्रोर्णुष्व) अपने आपको आच्छादित कर । इस प्रकार करनेसे (हरसा दृणुः) अपने तेजसे ध्वंस करनेवाला, (दधृन्) प्रगल्भ, (जर्हृषाणः) अत्यन्त प्रसन्न हुआ हुआ अतएव (विचक्षन्) तुझ प्रेतको विविधरूपसे जलाता हुआ अग्नि (त्वा) तुझे (नेत्) नहीं (पर्यङ्क्षयाते) इधर उधर घबरेगा अर्थात् पूर्णरूपसे जलाकर भस्मावशेष कर डालेगा ।

सुरदेको जलाते हुए घी पर्याप्त मात्रामें डालना चाहिए ताकि अग्नि खूब जोरसे प्रज्वलित होकर उसे जला डाले । उसका कोई भी भाग जले बिना रहने न पावे ।

इस सूक्तके प्रथम मंत्रमें अग्निसे कहा गया है कि हे अग्नि ! तू ' मास्य स्वचं विक्षिपो मा शरीरम् ' अर्थात् इस प्रेतकी चमड़ी तथा शरीरको बिना जलाए हुए इधर उधर मत घबेर, संपूर्णतया इसे जला दे । यहाँ पर उसी संपूर्ण दहनको लक्ष्यमें रखते हुए सुरदेसे कहा गया है कि तू अग्निकी ज्वालारूपी कवचको पहिन ले व अपने अंदर विद्यमान चर्बीसे अपने आपको लपेट ले, जिससे कि अग्नि तुझे पूर्णतया जला दे । मंत्रका अभिप्राय यह है कि प्रेतका पूर्ण रूपसे दहन होना चाहिए व उसके लिए पर्याप्त घृतका उपयोग करना चाहिए । गो = घी ।

वेदमें गौसे उत्पन्न पदार्थोंके नामभी गो शब्दसे कहे गये हैं । देखो, निरुक्तमें गो शब्दकी व्याख्या । नि० अ० २। पा. २॥

इममग्ने चमसं मा वि जिह्वरः प्रियो देवानामुत सोम्यानाम् । एष यदचमसो देवपानस्तस्मिन् देवा अमृता मादयन्ते ॥
क्र० १०।१६।८ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (इमं चमसं) इस शरीररूपी चमसको (मा वि जिह्वरः) मत विचलित कर । क्योंकि यह चमस (देवानां उत सोम्यानां) देवों और सोम संपादन करनेवालोंका (प्रियः) प्यारा है । (एषः) यह (यः) जो (चमसः) चमस है वह (देवपानः) देवपान है अर्थात् इसमें देवपान करने योग्य द्रव्यको पीते हैं । (तस्मिन्) उस चमसमें (अमृताः देवाः) अमरणाशील देव (मादयन्ते) पान करके प्रसन्न होते हैं ।

यह शरीर देवोंके पान करनेका चमस है । यह देवोंका प्रिय है । इसमें देव पान करते हैं अतः हे अग्नि ! इस शरीरकी दुर्दशा मत कर ।

चमस—चमसा । यज्ञमें जिस पात्रमें सोमरस डालकर पान किया जाता है उसका नाम चमस है ।

हम इसी सूक्तके दूसरे व तीसरे मंत्रमें देख आए हैं कि इस शरीरका किस प्रकार देवोंसे संबन्ध है । इसके अतिरिक्त स्थान स्थानपर वेदोंमें ऐसा वर्णन है । अथर्ववेद १० काण्ड सू० २ में भी ऐसा ही वर्णन है ।

अवतकके मंत्रोंमें अंत्येष्टिसंबन्धी वर्णन किया गया है । अगले तीन मंत्रोंमें क्रव्याद् अग्निको उपलक्ष्य करके कहा गया है । इस अंत्येष्टि-संस्कारमें प्रयुक्त अग्निकी नाम क्रव्याद् अग्नि है । क्रव्याद् अग्निका अर्थ है मांसभक्षक अग्नि । और यह मांसभक्षण अंत्येष्टिमें शवदहनद्वारा अग्निको करना पड़ता है । जैसा कि अवतकके मंत्रों द्वारा स्पष्ट है । इस प्रकार शवके खानेसे मांसभक्षक (क्रव्याद् अग्नि) इस अग्निका क्या करना चाहिए इस विषयमें अगले तीन मंत्र प्रकाश डाल रहे हैं ।

क्रव्यादमग्निं प्र हिणोमि दूरं यमराजो गच्छतु रिप्रवाहः ।

इहैवाथमितरो जातवेदा देवेभ्यो हव्यं बधतु प्रजानन् ।

क्र० १०।१६।९॥

(क्रव्यादं अग्निं दूरं प्रहिणोमि) मांसभक्षक अग्निको दूर भिजवाता हूँ । (रिप्रवाहः) पाप का बहन करनेवाली यह अग्नि (यमराजः गच्छतु) जहाँका यम राजा है, उन प्रदेश-

होंको चली जावे । (६६) यद्वापर (अयं इतरः जातवेदाः प्रजानन्) यह दूसरी कव्यात् अग्निसे भिन्न जातवेदस् अग्नि सर्व कर्मोंको यथावत् जानती हुई (देवेभ्यः हव्यं वहतु) देवोंके लिए हव्योंका वहन करे अर्थात् उन्हें पहुंचावे ।

यह सब वहन करनेवाली अतएव मांसभक्षक (कव्यात्) अग्नि फिर लौटकर हमारे घरोंमें वापिस न आजावे, अतः मैं इसे दूर भेज देता हूं, वह यमलोकमें चली जावे । यहांके कार्य संपादन करनेके लिए जातवेदस् अग्नि है ; वही देवोंके लिए हव्योंका वहन करती रहे ।

इस मंत्रमें कव्यात् अग्निको यमराजके देशोंमें भेजनेका उल्लेख है । इससे ऐसा पता चलता है कि शवदहनान्तर वह कव्यात् नाम पाई हुई अग्नि पृथिवीलोकसे यमलोकमें जाती है । प्रथम, द्वितीय व तृतीय मंत्रोंके साथ इस मंत्रपर विचार करनेसे यह परिणाम निकलता है कि, शवदाहके अनन्तर यह कव्यात् अग्नि आत्माको यमलोकस्थ पितृलोकमें ले जाती है । एकवार जिस अग्निसे शवदहन किया जा चुका वह अग्नि फिर देवोंके लिए हव्यादिके वहनके लिए अर्थात् यज्ञादि कर्म के लिए उपयुक्त नहीं रहती यह बात भी इस मंत्रसे स्पष्ट होती है । कव्यात्-कव्य=मांस, उसका भक्षक कव्यात् । निरुक्त अ० ६ । पां. ३ । खं. १२ ॥ रिप्रवाहः— रिप्रं पापं तस्य षोडा । निरुक्त अ० ४ । पां. ३ । खं. २१ ॥ यह मंत्र यजुर्वेद (३५ । १९) में तथा अथर्ववेद (१२ । २ । ८) में भी आया हुआ है ।

यो अग्निः कव्यात् प्रविषेण सो गृहमिमं पश्यस्वितरं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयज्ञाय देवं स घर्ममि-
न्वात् परमे सधस्थे ॥ अ० १० । १६ । १० ॥

(यः कव्यात् अग्निः) जो मांसाहारी अग्नि (इमं इतरं जातवेदसम् पश्यन्) इस दूसरी जातवेदस् नामक अग्निको देखकर (यः गृहं प्रविषेण) तुम्हारे घरमें घुस गई है, (तं) उस (देवं) देदीप्यमान-अत्यन्त प्रकाशमान कव्यात् अग्नि-
को (पितृयज्ञाय हरामि) पितृयज्ञके लिए हरता हूं, हटाता हूं । (सः) वह कव्यात् अग्नि (परमे सधस्थे) परम सधस्थमें (घर्म) यज्ञको (इन्वात्) प्राप्त करे ।

तुम्हारे घरोंमें जातवेदस् अग्निके रहते हुए भी जो कव्यात् अग्नि घुस गई है, उसे मैं दूर करता हूं ताकि तुम पितृयज्ञ कर सको । यह अग्नि परम लोकमें यज्ञको प्राप्त करती रहे ।

इस मंत्रसे पूर्वके मंत्रमें कव्यात् अग्निको दूर भगाकर यमलोकमें भेजनेका निर्देश है । उस मंत्रके साथ इस मंत्रकी संगति लगानेके लिए व विरोध हटानेके लिए इस मंत्रके ' तं हरामि पितृयज्ञाय देवं ' इस तृतीय पादका अर्थ ऐसा करना चाहिए कि ' पितृयज्ञ करनेके लिए उस कव्यात् अग्निको हटाता हूं ' । अर्थात् वह कव्यात् अग्नि पितृयज्ञके लिए अनु-
पयुक्त है । वह तो परम सधस्थ जो यमलोक है उसमें चली जावे और वहीं पर अपने भागको प्राप्त करती रहे । इस प्रकार इस मंत्रका अर्थ पूर्व मंत्रके भावको लक्ष्यमें रखते हुए करनेसे दोनों मंत्रोंकी संगति की जा सकती है । कव्यात् अग्निकी घरों-
मेंसे निकालनेका व उसे यमलोकमें भेजनेका अभिप्राय जनता-
मेंसे मृत्यु दूर करनेका अभिप्राय प्रतीत होता है । ' परम सधस्थ ' — वह बड़ा स्थान जिसमें सब इकट्ठे रहते हैं । यहां-
पर पूर्व मंत्रके साइन्धसे यमलोक ऐसा अर्थ है । वैसे तो यम-
लोक भी परम सधस्थ है ही । यह मंत्र कुछ पाठभेदके साथ अथर्ववेद (१२ । २ । ७) में आया है ।

इस प्रकार यद्वापर कव्यात् अग्निकी विषय समाप्त हो जाता है । अब आगेके मंत्रोंमें अग्निके प्रति सामान्य कथनका उल्लेख है ।

यो अग्निः कव्यवाहनः पितृन् यज्ञहतावुधः ॥

भेदु हव्यानि वोचति देवेभ्यश्च पितृभ्य आ ॥

अ० १० । १६ । ११ ॥

(यः अग्निः) जो अग्नि (कव्यवाहनः) कव्यका अर्थात् पितरोंकी हविका वहन करनेवाली है और जो (अतावुधः) यज्ञ वा सत्यसे बचनेवाले (पितृन्) पितरोंका यजन करती है, वह अग्नि, (देवेभ्यः पितृभ्यः च हव्यानि वोचति) देवों और पितरोंके लिए हव्योंका प्रवचन करे अर्थात् वह देवों व पितरोंको कहे कि ' मैं तुम्हारे लिए यह हवि ले आई हूं ' ।

अग्नि पितरोंका कव्यसे सत्कार करती है व उनके लिए तथा देवोंके लिए मनुष्यों द्वारा दी गई हवियोंका वहन करती है ।

कव्य—उस हव्यका नाम है जो कि पितरोंके उद्देश्यसे दिया जाता है । अतावुधः—आत नाम है यज्ञ व सत्यका । जो यज्ञ व सत्यके बचनेवाले अथवा जो सत्य व यज्ञसे बचनेवाले हों । यह मंत्र यजुर्वेद (१९ । ६५) में भी है ।

उशन्तस्वा नि धीमशुशन्तः समिधीमहि ।

उशन्नुशत आ वह पितृन् हविवे अशवे ॥

अ० १० । १६ । १२ ॥

हे अग्नि ! (उशन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (त्वा) तेरी (निधीमहि) स्थापना करते हैं । और (उशन्तः) तेरी कामना करते हुए हम (समिधीमहि) तुझे प्रदीप्त करते हैं । [उशन्] हमारी कामना करती हुई हे अग्नि ! तू [इविधे अशवे] इविधे खानेके लिए [उशतः पितॄन्] कामना करते हुए पितरोंको [आवह] प्राप्त करा-ले आ ।

हे अग्नि ! हम यज्ञादिमें तेरी कामना करते हुए तेरी स्थापना करें व तुझे प्रकाशित करें । तू हमारे यज्ञोंमें पितरोंको हवि खानेके लिए ले आया कर ।

इस मंत्रमें अग्नि पितरोंको यज्ञादिमें हवि संक्षणार्थ ले आती है ऐसा हमें निर्देश मिलता है । यह मंत्र यजुर्वेद (१९।७०) में व अथर्ववेद [१८।१।५६] में भी आया हुआ है । अगले दो मंत्रोंमें स्मशानभूमिके उस स्थानका वर्णन प्रतीत होता है जहां कि सुरदा जलाया गया हो ।

सं रवमग्ने समदहस्तमु निर्वापया पुनः ।

क्रियाःव्यत्र रोहसु पाकदूर्वा व्यल्कशा ॥

ऋ० १०।१६।१३ ॥

(अग्ने) हे अग्नि ! (यं) जिस प्रेतको तूने (समदहः) जलाया है (तं च) उसे (पुनः) फिर सम्पूर्णतया दहन हो चुकने पर (निर्वापय) बुझा डाल । (व्यत्र) इस सुर्देके जलनेके स्थानपर (क्रियाम्बु) कितना जल छिड़कना चाहिए कि जिससे (व्यल्कशा) विविध शाखाओंवाली (पाकदूर्वा) परिपक्व दूर्वा घास [रोहसु] उगे ।

शवके सम्पूर्णतया दहन हो चुकनेपर आगको बुझा डालना चाहिए व वहांपर इतना पानी छिड़कना चाहिए कि जिससे फिरसे वहांपर दूर्वा घास निकल आवे ।

अग्निको इतना पानी डालकर बुझाना चाहिए कि उस आगसे जो जमीनपर परिणाम हुआ है वह दूर हो जावे और उसपर पुनः नाना शाखाओंवाली दूर्वाघास उग सके और जमीन वैसी की वैसी ही फिरसे हरीभरी हो जावे । इसके लिए यह भी आवश्यक है कि, जिस स्थानपर एक शवको जलाया गया हो वहांपर पुनः दूसरा शव नहीं जलाना चाहिए । इस मंत्रसे स्मशानभूमिसंबन्धी वैदिक कल्पना की जा सकती है और कल्पनाके अनुसार वर्तमान समयकी स्मशानभूमियोंके विषयमें पाठक स्वयं विचार कर सकते हैं व स्मशानभूमिके वास्तविक स्वरूपको समझ सकते हैं । इस प्रकार यह मंत्र अस्थेष्टि-क्रियाकी समाप्ति किस प्रकारसे होनी चाहिए,

इस बातपर विशेष प्रकाश डाल रहा है ।

शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।

मण्डूक्या ३ सु संगम इमं स्व १ सि हर्षय ॥

ऋ० १०।१६।१४ ॥

(शीतिके) हे शीत्ययुक्त ! [शीतिकावति] हे शीत्यगुण-संपन्न ओषधियोंवाली ! (ह्लादिके) हे हर्षित करनेवाली (ह्लादिकावति) तथा हे आनन्दित करनेवाले फलफूलयुक्त वृक्षोंवाली पृथिवी ! [मण्डूक्या] मेंढकीके साथ [सु संगम] अच्छी तरह संगत हो अर्थात् तेरे में इतना अधिक पानी हो कि मेंढक आनन्दसे तेरे अन्दर रह सके । मेंढक पानीवाली जमीनमें रहता है । अतः मेंढकीके साथ संगत होनेका अभिप्राय यह है कि जमीन अत्यंत जलवाली हो । [इमं अग्निं सुहर्षय] इस अग्निको आनन्दित कर अर्थात् यह पूर्ण रूपसे तेरेपर प्रज्वलित हो सके ।

पूर्व मंत्रके कथनानुसार जल छिड़कनेसे पृथिवी का कैसा स्वरूप हो जायगा यह इस मंत्रमें दर्शाया गया है । इस प्रकार यह सूक्त यहापर समाप्त होता है । सामान्यतया इस सूक्तमें अस्थेष्टिपर विचार किया गया है, यह पाठक स्वयं जान सके होंगे

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१ अग्नि मृत देहको सम्पूर्णतया जला देनेपर आत्माको पितृलोक में भेजती है ।

२ इसका अभिप्राय यह हुआ कि जबतक मृत देह रहती है तब तक उसकी आत्मा भी वहीं रहती है ।

मंत्र २ व ३

३ शरीरके पूर्ण रूपसे जल जानेपर देहके घटक अपने अपने स्थानपर चले जाते हैं अर्थात् हरेक देव अपना अपना अंश वापिस लौटा लेता है । आंख सूर्यमें चली जाती है, प्राण वायुमें जा मिलते हैं इत्यादि ।

मंत्र ४

४ शरीरका जो अज भाग आत्मा है उसे अग्नि अपनी नानाविध अर्धियोंसे शुद्ध करके सुकृती के लोकमें ले जाती है ।

मंत्र ५

५ अग्नि फिर जीवात्माको पितृलोकसे वापिस लौटा लाती है व इदस्थ पितरोंको सौंपती है अर्थात् पुनर्जन्म देती है ।

मंत्र ६

६ काले पक्षीषे, कीडीमकोड़े आदि छोटे छोटे जन्तुओंसे, सर्पोंदिसे तथा जंगली हिंसक जानवरों से पहुंचाए गए कष्ठोंका अग्नि निवारण करती है ।

७ सोम भी यही कार्य करता है ।

मंत्र ७

८ शवके पूर्ण दहनके लिए घृतकी पर्याप्त मात्रा डालनी चाहिए जिससे कि अग्निकी बली ज्वालाएं निकले व शवको शीघ्र ही भस्मावशेष कर डालें ।

मंत्र ८

९ यह शरीर सूर्यादि देवोंका रसपान करनेका चमस है । इधमें वे देव अपने अपने अंशसे आकर नसते हैं ।

मंत्र ९

१० ऋष्यात् अग्नि पापका दहन करनेवाली है । उसका वासस्थान यमलोक है ।

११ यह यज्ञादि कार्योंके लिए अनुपयुक्त है ।

मंत्र १०

१२ ऋष्यात् अग्निको घरमें प्रविष्ट नहीं होने देना चाहिये ।

उस घरोंमेंसे निकाल डालना चाहिये ।

मंत्र ११

१३ अग्नि पितरोंके निमित्तसे दी गई हविका बहन करती है । वह देवों व पितरोंकी हविद्वारा पूजा करती है ।

मंत्र १२

१४ अग्नि पितरोंको हवि खानेके निमित्त ले आती है ।

मंत्र १३

१५ शवके पूर्ण दहनके अनन्तर अग्निको जुआ डालना चाहिये ।

१६ वहांपर इतना अधिक पानी डालना चाहिए कि नाना-शाखाओंवाली हवांचास उग आवे ।

१७ और इसके लिए जहांपर एक शवका दहन किया गया हो वहांपर घूँघरेका नहीं करना चाहिए, अन्यथा पानी डालनेसे अग्निकी प्रभावि दूर न हो सकेगा व उस स्थान पर घास न उग सकेगी ।

मंत्र १४

१८ जमीन पानीसे इतनी तरबतर होनी चाहिए कि उसके गर्भके अंदर मण्डूक निवास कर सके ।

— ० —

४ ऋग्वेद मं० १० सू० १३५

इस सम्पूर्ण सूक्तकी देवता यम है । यमका अर्थ इस सूक्तमें क्या है यह एक विचारणीय विषय है । यास्कआचार्यने निरुक्तमें इस मंत्रमें आए हुए यमका अर्थ आदित्य किया है । निरुक्त ५२।२९ ॥ परन्तु इस स्थापनाके अनुसार सम्पूर्ण सूक्त लगाना पर्याप्त कठिन है । वही सायणाचार्यके मतानुसार अर्थ दिया है ।

यस्मिन् वृक्षे सुगन्धादे देवैः संविद्यते यमः ।

अत्रा नो निरपतिः पिता पुराणो अनु वेनति ॥

ऋ० १०।१३५।१ ॥

(वृक्षे) यह छत्तोपमा है । वृक्षकी तरह (सुगन्धादे) शोभन वधानसे सुगन्ध, अथवा सुन्दर पत्तोंवाले वृक्षमें । इस प्रकारके वृक्षका मूल जिस प्रकार गरमी आदिके दूर करनेसे सुखकर होता है उस प्रकार सुखकर जिस स्थानमें (देवैः)

परिजनभूत देवोंके साथ (यमः) नियंता वैवस्वत (विवस्वान् का पुत्र) (सं विद्यते) पान करता है । (निरपतिः) प्रजाओंका अधिपति (नः पिता) मुझे नचिकेताका जनक वाजश्रवस् (अत्र) इस यमके स्थानमें (पुराणात्) यहांपर चिरकालसे निवास करते हुए पितरोंके (अनु) समीप यह नचिकेता रहे इस प्रकारकी मेरे लिए कामना करता है । 'नः' यहांपर व्यत्ययसे बहुवचन हुआ हुआ है । नचिकेता नामके कुमारको वाजश्रवस् पिताने यमलोक भेज दिया था । वहांपर वह यमकी प्रसन्न करके फिर इस लोकमें वापिस लौट आया था । यह बात इन मंत्रोंसे प्रतिपादन की जा रही है । अथवा कुमार नामवाला नचिकेतासे भिन्न दूसरा कोई व्यक्ति था । उसने यम (यच्छतीति यमः आदित्यः) अर्थात् आदित्य की इस सूक्त-द्वारा स्तुति की—उत्तम पत्तोंवाले वृक्षकी तरह सुंदर स्थानमें

(यमः) आदित्य (देवैः संपिबले) रश्मियोंके साथ गमन करता है । उपसर्गके साथ आनेसे ' पिबति ' यहाँपर गत्यर्थक है । व्यत्ययसे आरम्भने पद हुआ हुआ है । (अत्र) इस स्थानमें स्थित [विश्वतिः] प्रजाओंका प्रकाश वर्षा आदि देनेसे पालक और प्राणरूपसे सबका जनक वह आदित्य (पुराणान्) पुरातन स्तुति करनेवाले हम लोकोंकी (अनुवेनति) अनुग्रहपूर्वक कामना करता है । अथवा इस स्थानमें स्थित हमारे पूर्व पुरुषोंकी [अनुवेनति] अनुक्रमसे कामना करता है ।

वृषः = जहाँपर कि श्रेष्ठ मृत आत्मायें कर्मोंकी थकान्दको दूर करनेके लिए विश्रान्ति लेती हैं ।

पिता = यम ।

पुराणान् अनुवेनन्तं चरन्तं पापयामुया ।

असूयन्मृचाकशं तस्मा अस्पृश्यं पुनः ॥

ऋ० १०।१३।५।२ ॥

(पुराणान् अनुवेनन्तं) पुरातन पितरोंके प्रति मेरे अनुगमन करनेकी कामना करते हुए अर्थात् मैं पुरातन मृत पितरोंका अनुगमन करूँ यानि यमलोकमें जाऊँ इस प्रकारकी इच्छा करते हुए (अमुया पापया चरन्तं) इस पापपूर्ण निष्ठुष्ट बुद्धिके साथ वर्तमान पिता वाजश्रवसको (सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए सुखको पिताने ' मृत्युके पास जा ' इस प्रकार कहा अतः) (असूयन्) मानसिक दुःखसे दुःखित हुए हुए मैंने (नचिकेताने) सबसे पहिले देखा । अर्थात् जब मैं सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था, ऐसी हालत में जब पिताने मुझे यह कहा कि ' मृत्युके पास जा ' तो मैंने बड़ी दुःखभरी निगाहसे उसकी ओर देखा और फिर (तस्मै अस्पृश्यम्) पिताकी आज्ञानुसार उस मृत्युको प्राप्त करनेकी इच्छा की । [आदित्यके पक्षमें] अथवा [पुराणान्] पुरातन स्तुति करनेवाले पितरों की अनुक्रमसे कामना करते हुए [चरन्तं] उदय और अस्त के रूपमें शुलोकमें परिभ्रमण करते हुए आदित्य की ओर [अमुया पापया] इस निष्ठुष्ट बुद्धिद्वारा [असूयन्] निन्दा करता हुआ कि यह आदित्य सामान्यसी वस्तु है इस प्रकारसे [अभ्यपर्यं] मैंने दृष्टिपात किया । असूयणुओंमें दोषारोपण करना । [पुनः] अब फिर उस आदित्यकी महिमा को जानता हुआ [तस्मै अस्पृश्यं] उस आदित्य को, स्तुतियोंद्वारा व परिचर्यादि कर्मों द्वारा प्राप्त करने की इच्छा करता हूँ ।

यं कुमार नवं रथमयकं मनसाकुणोः ।

एकेषं विश्वतः प्रांचमपश्यन्प्रति तिष्ठति ॥

ऋ० १०।१३।५।३ ॥

नचिकेता नामवाले कुमार को यम इस ऋचासे व अगली ऋचासे ललचानेका प्रयत्न करता है— हे कुमार ! [नवं] बिल्कुल नया जिसको कि इससे पहिले तूने कभी नहीं देखा और जो [अचकं] पहियोंसे रहित व [एकेषं] एकेष है तो भी [विश्वतः प्रांचं] सर्वत्र प्रकर्ष रूपसे गति करता है ऐसे [यं रथं] मेरे पास आनेके लिए अव्यवसाय रूपी जिस रथको तूने [मनसा अकुणोः] मन से बनाया और बनाकर [अपश्यन्] कर्तव्य अकर्तव्य विभाग को न जानता हुआ उस रथपर तू [अभितिष्ठसि] सवार हुआ हुआ है । आदित्यके पक्षमें-अथवा स्तुति करनेवाले कुमार नामक ऋषिको आदित्य प्रत्यक्ष हुआ हुआ देह व आत्मा के विवेकको बतला रहा है-हे कुमार ऋषि! चक्रसे रहित (एकेषं) एक प्राण ईषास्थानीय है जिसका ऐसे इस अभिनव, सर्व ओर गति करनेवाले शरीररूपी जिस रथको अन्तःकरण द्वारा तूने किया है, उस शरीररूपी रथको मेरा स्वरूप न जानने के कारण न जानता हुआ, भोगायतन के स्वरूपमें स्वीकार करता है अर्थात् शरीर से भोग भोगता है ।

मनद्वारा शरीर का निर्माण इस प्रकार से होता है संकल्पात्मक मनसे काम अर्थात् इच्छा उत्पन्न होती है । कामना उत्पन्न होनेपर पुण्यात्मक वा अपुण्यात्मक कर्म किया जाता है । और उस कर्मद्वारा भोग देनेके लिए इस शरीरका आरंभ होता है । इस प्रकार परंपराकृतसे मन का शरीरनिष्पादकत्व है ।

एकेष-एक है ईषा जिसकी । ईषा---धुरा ।

इस मंत्रमें कुमारके प्रति यमकी उक्ति है ऐसा म० मिश्रित का कथन है ।

यं कुमार प्रावर्तयो रथं विप्रेभ्यस्परि ।

तं सामानु प्रावर्तत समितो नाभ्यादितं ॥

ऋ० १०।१३।५।४ ॥

हे कुमार नचिकेता ! [यं रथं] जिस पूर्वोक्त अभिष्ठित रथको जिसमें कि तू सवार होकर आया है, (विप्रेभ्यः परि) मेधावी-ज्ञानी लोकों के ऊपर से अर्थात् अंतरिक्ष में से मेरे पास (प्रावर्तयः) ले आया है, (तं) उस रथका जो कि रथ [नाभि सं आदितं] नौका की तरह तारनेवाली बुद्धिमें स्थित है, उसका [साम] पिताद्वारा की गई सान्त्वनाने (अनु

प्रावर्तते) अनुगमन किया है। अर्थात् जब तू भूलोकसे संकल्प रूपी रथमें चढ़कर आया तब तेरी रक्षार्थ तेरा अनुकरण पिता की सान्त्वनासे किया ।

आदित्य के पक्षमें-अथवा हे कुमार ऋषि । तूने जिस शरीररूपी रथ को ससपर सवार होकर संसार में प्रवृत्त किया है, उस रथके पीछे पीछे मेधावियों के बीचमें ग्राम अर्थात् आक् सामादि साध्य स्तोत्र व [नादि] नौका की तरह तारक वेदरूपी वाणीमें स्थित कर्म इस लोकसे प्रवृत्त होते हैं, उसका अनुकरण करते हैं ।

कः कुमारमजनयत्वं को निरवर्तयत् ।

कः स्वित्तृष्य नो मूयादनुदेयी यथाभवत् ॥

ऋ० १०।१३।५ ॥

[कः कुमारं अजनयत्] किस पुरुषने इस कुमार को उत्पन्न किया ? निन्दा अर्थमें कि शब्द है । इस प्रकारके बालक को यमके पास भेजनेवाला पिता कैसे अच्छा हो सकता है ? अच्छा, यह बात जाने दो । [कः] किस पुरुषने इस बालक-को यमके पास जानेके लिए (रथे) रथको [निरवर्तयत्] प्रवृत्त किया ? वह भी मूर्ख था, यह प्रश्नका अभिप्राय है । [यथा] जिस प्रकारसे यह कुमार [अनुदेयी अभवत्] अनुदेयी होता है [तत्] इस बातके कथनको [अथ] इस कालमें [नः] हमें [कः स्वित्तृष्य नो] मला कौन कहेगा ? पहिले यमके पास जाकर फिर वहाँसे उससे छूटनेका उपाय बताता हुआ भी बुद्धिमान् नहीं कहा जा सकता, यह इसका अर्थ है । [आदित्यके पक्षमें] अथवा कुमार नामक ऋषि अपने सर्वोत्कृष्टभावको जानता हुआ अपने अतिरिक्त दूसरेकी सत्ताको असंभवता की निन्दावाची कि शब्दसे बिखलाता है-मुझ कुमारको किस पिताने पैदा किया ? किसीने भी नहीं । 'अजो नित्यः शाश्वतः' इति श्रुत्युक्तरूप में हूँ । और किसने शरीरात्मक रथका संचालन किया ? मेरे सिवाय दूसरा संचालक नहीं है और वैसेही अन्वनिर्वर्त्य (संचालन करने योग्य) का होना भी असंभव है । इस समय सर्वात्म्यानुभव दशामें उस प्रकारको कौन मला हमें कह सकता है, जिस प्रकार से कि अनुदान करने योग्य मेरेसे भिन्न अन्य पदार्थ की सत्ता होवे ? वह प्रकार भी दुर्वचनीय है ऐसा इसका अर्थ है ।

यथा मयदनुदेयी ततो अग्रमजायत । पुरस्तादपुन
जाततः पश्चादितर्यजं कृतम् ॥ ऋ० १०।१३।६ ॥

(अनुदेयी) पिताको पीछेसे पुनः वापिस देने योग्य (यथा) जिस प्रकारसे यह कुमार होवे ऐसा (ततः) उस वाजस्यस् पितासे [अग्रं] यमके पास जा इस प्रकारके वचनके आने वर्तमान वचन कि नचिकेताकी यमके साथ जानना चाहिए ' तं वै प्रवर्धतं गन्तावीति होवाच ' इत्यादि [तै० ब्रा० १।१।८] ब्राह्मणमें कहा गया वचन उत्पन्न हुआ । (पुरस्तात्) उससे पहिले (पुनः) उस अग्रका मूलभूत ' यमके घरको जा ' यह वचन अति विस्तृत हुआ हुआ था । अतः उसका परिहार नहीं हो सकता था, इस वास्ते पीछेसे कोचको छोड़कर (निर-यणं कृतं) उस यमसे बचकर निकल आनेके उपायको पिताने किया । (आदित्यपक्षमें) अथवा [अनुदेयी] अपनेको अनुदातव्यआत्मस्वरूपसे भिन्न अन्य पदार्थकी सत्ता जिस प्रकारसे है, उसके गुणानुसार (ततः) उस मायाविशिष्ट आत्माका [अग्रं] सृष्ट्यधिकारका आद्य मनस्तरव स्वरूप करनेकी इच्छाका कारण उत्पन्न हुआ । [पुरस्तात्] सृष्टिसे पहिली अवस्थामें [पुनः] मूल अव्याकृत मायात्मक कारण ही विस्तृत था । [पश्चात्] तमस् की उत्पत्तिके बाद [निरयणं] तद्गत कार्योका उस कारणसे निर्गमन अर्थात् घटपटादिभेदसे स्वरूपका आलम्भन ब्रह्माने किया । अर्थात् कारण-अगत्यो कार्य जगत् के स्वरूपमें लाया । तथा मिट्टीका बिकार घटदि मिट्टीसे भिन्न नहीं होता, उसी प्रकार आदित्य के अनुग्रहसे ब्रह्मभावको प्राप्त मेरा बिकार यह प्रपंच मेरेसे भिन्न नहीं है । इस प्रकारसे व्यतिरिक्त पितादिका पूर्वोक्त आक्षेप का समर्थन किया है ।

इयं यमस्य सादनं देवमानं यदुच्यते ।

इयमस्य धम्यसे नाळीरयं गीर्भिः परिष्कृतः ॥

ऋ० १०।१३।७ ॥

यह [यमस्य] नियन्ता आदित्यका वा विश्वस्वान् के पुत्रका [सदनं] स्थान है । जो कि सदन [देवमानं उच्यते] देवों द्वारा बनाया गया है, ऐसा कहा जाता है । अथवा देव अर्थात् रश्मियों का निर्माण-साधन कहा जाता है । इस यमकी प्रीत्यर्थ [इयं नाळीः] यह पाशविशेष बंध-बजाया जाता है । अथवा नाळी यह वाणीका नाम है । यह स्तुतिरूप वाणी इसकी प्रीत्यर्थ उच्चारण की जाती है । इस प्रकार होनेपर यह यम स्तुतियोंसे परिष्कृत अर्थात् शोभायमान होता है । 'परिष्कृताः संपर्युषेभ्यः' इत्यादिसे सुजागम होता है । 'परिनिविभ्यः' इत्यादिसे पक्व हुआ है । 'गतिरनंतर' इत्यादिसे गतिकी प्रकृतिस्वरूप ।

५ ऋग्वेद मं० १० सू० १५४

यह सूक्त अत्येष्टि-संस्कार-विषयक है। इसमें प्रेत से कहा गया है कि तू किन किनको प्राप्त हो, जैसा कि मंत्रोंको देखनेसे पाठकोंको स्वयं स्पष्ट हो जायगा। इस सूक्तका ऋषि विवस्वान् की दुहिता यमी है। प्रियमाण यजमानादियोंका वर्तन इसमें प्रतिपादित किया जायगा, अतः वे इस सूक्तके देवता हैं।

सोम एकेभ्यः पवते घृतमेक उपासते ।

येभ्यो मधु प्रधावति तौश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।१ ॥

[एकेभ्यः] कईयोंके लिए [सोमः पवते] सोम रस बहता है। और [एके] कई [घृतं उपासते] आज्यका उपभोग करते हैं। इनको व [येभ्यः मधु प्रधावति] जिनके लिए मधु धारारूपसे बहता है, [तान् चित् अपि] हे प्रेत ! उनको भी तू [गच्छतात्] प्राप्त हो।

जिनके लिए सोमरस बहता रहता है व जो आज्यका उपभोग करते रहते हैं, तथा जिनके लिए मधुकी कुत्पायें बहती रहती हैं, ऐसे यज्ञकर्त्ताओंको हे प्रेत ! तू प्राप्त हो।

शवदहनादि अत्येष्टिकिया प्रेतकी आत्माके प्रति इस सूक्तकी ऋचाओंके अनुसार उसके संबंधी आदियोंका कथन है।

तपसा ये अनाधृष्यास्तपसा ये स्वर्गयुः ।

तपो ये चक्रिरे सहस्त्रांश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।२ ॥

(ये) जो लोक (तपसा) कृच्छ्रांश्विदेवादि नानाविध तप करने कारणसे (अनाधृष्याः) किसी भी प्रकारसे कष्टोंको नहीं पहुंचाए जा सकते, जिनको पाप नहीं सता सकते, व (ये) जो लोक (तपसा) तपके कारणसे (स्वः ययु) स्वर्गको गए हुए हैं, और (ये) जिन्होंने (महः तपः चक्रिरे) महान् तप किया है, हे प्रेत ! इन (तान् चित् अपि गच्छतात्) तपस्वियोंको भी तू जाकर प्राप्त हो अर्थात् इनमें तेरी स्थिति होवे।

हे प्रेत ! जो तपके कारण किसीभी प्रकार पराभूत नहीं हो सकते, व जो तप ही के कारण स्वर्गको प्राप्त हुए हुए हैं, तथा जिन्होंने महान् तप किया है, उनको तू वहांसे जाकर प्राप्त हो।

प्रथम मंत्रमें यज्ञादि कर्मकाण्डका माहात्म्य दर्शा कर प्रेतको तत्कर्म करनेवालोंमें जानेको कहा है व इस मंत्रमें तपःप्रभाव

११ (अ. सु. भा. कां. १८)

दिखलाकर तपस्वियोंमें जानेका निर्देश किया गया है।

ये युध्यन्ते प्रधनेषु शूरासो ये तनूयजः ।

ये वा सहस्रदक्षिणास्तांश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।३ ॥

हे प्रेत ! (ये शूरासः) जो शूरवीर गण (प्रधनेषु) संग्रामोंमें (युध्यन्ते) युद्ध करते हैं, और (ये) जो उन संग्रामोंमें (तनूयजः) शरीरोंका त्याग करते हैं अर्थात् अपने प्राण दे देते हैं, (वा) अथवा (ये) जो लोक (सहस्रदक्षिणाः) हजारों दान करते हैं (तान् चित् अपि) उनको भी तू (गच्छतात्) प्राप्त हो।

जो शूर वीर गण युद्धोंमें अपने प्राण देकर वीरगतिको प्राप्त हुए हुए हैं, वा जो लोक नाना तरह के दानोंको देकर अपने को संसारमें अमर कर गए हैं, ऐसे लोकोंको हे सृतात्मा ! तू प्राप्त हो-तेरे लिये सद्गति होवे।

इस मंत्रसे यह स्पष्ट होता है कि दानी व शूरवीर गण भी मृत्युके पश्चात् सद्गति को प्राप्त करते हैं। गीतामें ' इतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं ' आदि युद्ध में मरनेसे सद्गति होती है, ऐसे शोक वाक्योंकी यह वेदमंत्र पुष्टि करता है। शूरवीरतासे युद्धमें शरीर त्याग करनेवाले को परलोक में सुख मिलता है यह आर्य लोकोंका बड़ा पुराना दृढ विश्वास चल आता है, उस विश्वास के मूलभूत ऐसे ऐसे वेदमंत्र ही हैं।

ये चित्पूर्व ऋतपास ऋतावान् ऋतावृधः ।

चित्तुन्तपस्वतो यम तौश्विदेवापि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१५४।४ ॥

[ये चित्] और जो [पूर्वे] पूर्वे पुरुष [ऋतपासः] सत्यका पालन करनेवाले अथवा यज्ञोंके नित्य नियमपूर्वक करनेवाले, [ऋतावान्] सत्य वा यज्ञसे युक्त और इसीलिये [ऋतावृधः] सत्य व यम के वर्धक थे, तथा [तपस्वः] तपसे युक्त [पितृन्] पूर्व पितरोंको [तान् चित् अपि] इन सबको भी हे [यम] नियमवान् प्रेतात्मा ! तू प्राप्त हो।

जो पितर सत्यके रक्षक हैं, यज्ञादि नित्यनियमसे करनेवाले हैं, तथा तपस्वी हैं, ऐसे पितरोंको हे सृतात्मा ! तू परलोकमें जाकर प्राप्त हो।

सहस्रणीथाः कवयो ये गोपायन्ति सूर्यम् ।
ऋषीन्सपस्वतो यम तपोजो अपि गच्छतात् ॥

ऋ० १०।१।५४।५ ॥

(ये) जो (कवयः) कान्तदर्शी ज्ञानी लोक (सहस्रणीथाः) हजारों प्रकारोंकी नीतियोंवाले हैं और जो (सूर्य गोपायन्ति) इस सूर्यका रक्षण करते हैं, ऐसे (तपस्वतः ऋषीन्) तपसे युक्त ऋषीयोंको जो कि (तपोजात्) तपसे ही उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसों को भी वे नियममें स्थित प्रेतात्मा । तू यहाँसे जाकर प्राप्त हो ।

जो कान्तदर्शी ऋषिगण नाना प्रकारके विज्ञानोंसे परिपूर्ण हैं व जो तपस्वी तथा तपसे उत्पन्न हुए हुए हैं ऐसोंको वे प्रेतात्मा । तू इस लोकसे जाकर प्राप्त हो, उनमें जाकर तू स्थित हो । निकट लोकोंमें मत जा ।

इस सूक्तके मंत्रोंपर दृष्टिपात करनेसे साधारणतया हमें पता चलता है कि इस संसारमें रहकर कैसे अर्थात् किस प्रकारके कर्मोंको करनेसे मृत्युके अनन्तर उत्तम गति, उत्तम लोक वा उत्तम स्थान स्वर्ग प्राप्त होता है । इस सूक्तमें ५ मंत्र हैं । पाँचों मंत्रोंमें भिन्न भिन्न कर्म करनेवाले लोकोंको गिनाया गया है और प्रेतात्मासे कहा गया है कि इन इनको तू इस लोकसे जाकर प्राप्त कर । अर्थात् इन ५ प्रकारके जनोंमेंसे ही किसीको तू जाकर प्राप्त हो । इनसे हीन इतरोंको प्राप्त मत हो । ये पाँच प्रकारके जन इस लोकके नहीं, अपितु परलोकके हैं, ऐसा मंत्रों

से पता चलता है । अतः ' तान् चित् अपि गच्छतात् 'का अर्थ वह नहीं किया जा सकता कि इन ५ प्रकारके इस लोकमें स्थित जनोंमें जाकरके तू पुनर्जन्म ले । सद्गतिकी प्राप्तिके लिए इस सूक्तमें यज्ञादि करना, तप करना, लड़ाईमें पराक्रमके साथ शरीर-त्याग करना, नानाविध दान करना, सत्याचरण इत्यादि साधन बताए गए हैं । यह संपूर्ण सूक्त अथर्ववेद (काण्ड १८ सूक्त २ मंत्र १४ से १८) में ऐसा का ऐसा है ।

सम्पूर्ण सूक्तका मंत्रवार सारांश ।

मंत्र १

१-यज्ञ करनेसे सद्गति, उत्तम लोक प्राप्त होता है ।

मंत्र २

२-तप करनेसे पराभव नहीं होता व तपस्वीको स्वर्ग मिलता है ।

मंत्र ३

३-जो संभ्रामोंमें युद्धकर शरीर छोड़ते हैं, उन्हें भी स्वर्ग उपलब्ध होता है ।

४-जो अत्यन्त दानी हैं वे भी स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

मंत्र ४

५-तपस्वी सत्यरक्षक उत्तम गतिको लाभ करते हैं ।

मंत्र ५

६-हजारों प्रकारकी नीतियोंवाले व सूर्यरक्षक ऋषिगण स्वर्गको प्राप्त करते हैं ।

उपसंहार ।

पितृलोक ।

इस प्रकरण का आदिसे अन्ततक निरीक्षण करनेसे पता चलता है कि ५ पितृलोक हैं जिनमें कि पितर रहते हैं । उनके नाम इस प्रकार हैं- [१] पृथिवी [२] अंतरिक्ष [३] सुलोक [४] पिताका कुल वा घर [५] पितरोंका देश अर्थात् जिस देशमें प्राचीन कालसे हमारे पूर्व पितर रहते चल आए हैं वह देश । इन सब लोकोंमें हमारे पितर निवास करते हैं ऐसा हमें इस प्रकरण से स्पष्ट रूपसे ज्ञात होता है ।

पितृयाण ।

पितर जिस मार्गसे जाते हैं उस मार्गका नाम पितृयाण है । इस मार्गको एक तो अग्नि जानता है [देखो ऋ० १०।२।७] और दूसरा वह मनुष्य, जो कि अतिथि आदियोंके सत्कारमें

सर्वदा तत्पर रहता है । जो मनुष्य देवर्हिषक है वह कभी भी पितृयाणमार्गकी प्राप्त नहीं करता । वह पितृयाणमार्ग ' सूर्य-किरणें ' भी हैं ऐसा ऋ० १।१०९।७ से पता चलता है । अर्थात् अन्तरिक्ष व सुलोकमें रहनेवाले पितर इस मार्गसे जाते हैं, ऐसा इससे ज्ञान पड़ता है । ऊपर जो ५ पितृलोक दर्शा आए हैं उनमेंसे इन दो अंतरिक्ष व सुमें जानेका मार्ग सूर्यकिरणें होनी चाहिए । हमने ऊपर देखा है कि अग्नि भी पितृयाणमार्गको जानती है । हम आगे चक्कर यह भी देखेंगे कि अग्नि सब प्रकारके पितरोंको चाहे वे हमारे सामने हों वा अदृश्य हों, किसीभी रूपमें कहीं पर भी हों, जानती है; उनके लिए हवि पहुँचाती है । इसका अभिप्राय यह प्रतीत होता है कि पृथिवीसे अन्तरिक्ष व सुलोकस्थ पितरोंके पास जानेका जो पितृयाणमार्ग है, वह

पृथिवीकी हृद तक तो जो अग्नि जानेका मार्ग है वह है और आगे जो सूर्यकिरणों के जाने का है वह है ।

पितरों के कार्य ।

पितरों के अनेक कार्य हैं जिनमें से मुख्य मुख्य कार्य ये हैं—[१] शत्रुओंसे, सर्पादि कुटिल जंतुओं से तथा अन्य आकस्मिक आपत्तियोंसे रक्षा करना, [२] सूर्यप्रकाश देना, [३] पापसे छुड़ाना, [४] सुख देना व कल्याण करना, [५] गर्भ धारण करना, [६] मनके प्रस्थावर्तन व पुनर्जन्ममें सहायता करना, [७] नाना प्रकारके स्तोत्र बनाना, [८] दीर्घायु देना, [९] मृतका पुनर्जन्मकरित करना, [देखो अथर्व० १८।२।२६] इत्यादि ।

पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।

हमें पितरोंके लिए क्या करना चाहिए अर्थात् हमारे पितरोंके प्रति जो कर्तव्य है वे इस प्रकार हैं— [१] निरत्य प्रति पितरोंको अन्नदानपूर्वक नमस्कार करना चाहिए । [२] उनको स्वधा देनी चाहिए । [३] पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए । किन्तु पितरोंका जलद्वारा तर्पण करना चाहिए, इस विषयमें अथर्ववेद काण्ड १८ सू. ४ मंत्र ५७ स्वयं निर्णय करता है । मंत्र इस प्रकार है—

ये च जीया ये च मृता ये जाता ये च यज्ञियाः ।

तेभ्यो घृतस्य कुक्ष्यैतु मधुधारा व्युन्दती ॥

अर्थ स्पष्ट है । यहाँपर सर्व प्रकारके पितरोंका जलद्वारा तर्पण करनेका उल्लेख है । [४] पितरोंके शर्म का विस्तार करना । हमें चाहिए कि हम हमारी जन्मभूमि के निरत्यप्रति विस्तार करने के कार्यमें लगे रहें । पराधीन होकर न रहें । इत्यादि और भी अनेक कार्य हैं ।

पितर और यज्ञ ।

बुलानेपर पितर यज्ञमें आते हैं और दाया घुटना टेककर बैठते हैं । वे हमारी प्रार्थनायें सुनते हैं, हमारी कामनायें पूर्ण करते हैं व सर्वदा हमारी रक्षा करते हैं । पितरोंके लिए मासिक यज्ञ करना चाहिए । यज्ञमें 'अग्निष्वात्' पितर भी आते हैं । स्वधाके साथ हविका भक्षण करके हमें वीरतायुक्त धनादि देते हैं । यजु० अ० ३५।२० तथा अथर्व० १८।४।२० तथा अ० १८।४।४२ ये तीनों मंत्र विचारणीय हैं, क्योंकि इनमें पितरोंके लिए वषा व मांसवाले चर देनेका विधान पाया जाता है । अस्तु । तथापि इस प्रकरणसे इतना पता अवश्यमेव लगता है कि सर्व

प्रकारके पितरोंके लिए यज्ञ करना चाहिए व उनको हविके तृप्त करना चाहिए । इसके सिवाय प्रत्येक मासमें पितरोंके लिए दान करना चाहिए जैसा कि अथर्व० ८।१२।३ व ४ से पता चलता है ।

अग्नि और पितर ।

इस प्रकरणको देखनेसे हमें निम्न बातोंका स्पष्ट पता चलता है— [१] अग्नि यज्ञमें पितरोंको हविभक्षणार्थ ले आती है । [२] अग्नि पितरोंको हवि पहुंचाती है और अत एव अग्निका नाम कव्यवाहन भी है । पितरोंके निमित्तसे दी गई हवि कव्य कहलाती है । [३] अग्नि दूरगत छिपे हुए पितरोंको जानती है इतनाही नहीं अपितु जो यहाँ है व जो यहाँ नहीं है और जिनको हम जानते हैं वा नहीं जानते उन सबको अग्नि जानती है । [४] अग्नि पितरोंको पितृलोकमें भिजवाती है । [५] अग्नि प्रेतात्माको पितरोंके पास पहुंचाती है । [देखो ऋ० १०।१७।३ और १०।१६।१] [६] अग्नि उषा देती है, जीवितोंकी आयु बढ़ती है और मरे हुए पितरोंके लोकमें जाते हैं । [अथर्व० १२।२।४५] [७] अग्नि पितरोंमें प्रविष्ट ज्ञातिमुख दस्युओंको यज्ञसे भगाती है । [८] अग्नि अपने शरीरसे पितरोंमें प्रवेश करती है ।

ऋग्व्यात् अग्नि ।

संभवतः जिस अग्निका अंत्येष्टिमें विनियोग होता है उस अग्निका नाम ऋग्व्यात् अग्नि है । इस प्रकरण से निम्नलिखित बातोंका पता चलता है—

ऋग्व्यात् अग्निको यमके राज्यमें भेज दिया जाता है, क्योंकि वह देवोंकी हविके वहन करनेके लिए अनुपयुक्त है । ऋग्व्यात् अग्निका संबंध यम-लोकसे है । उसका शवदहन जैसे कार्यमें प्रयोग होता है । ऋग्व्यात् अग्निपर शासन करनेसे पितृलोकमें भाग मिलता है । पितर ऋग्व्यात् अग्निके साथ दक्षिण दिशामें जाते हैं । पितरोंके रहनेकी दक्षिण दिशा है ।

अग्निष्वात् पितर ।

अग्निष्वात् पितर व पितर हैं जिनका कि अंत्येष्टि संस्कार अग्निद्वारा होता है, जैसा कि हमें शतपथ ब्राह्मण २।६।१।७से पता चलता है । इसी बातको यजु० अ० १९।६० व ऋ० १०।१५।४ भी पुष्ट करते हैं । अग्निष्वात् पितरोंकी यज्ञमें बुलाया जाता है, हवि खिलाई जाती है व उनसे धन माँगा जाता है । अग्निष्वात् पितर यज्ञमें आकर स्वधासे तृप्त होते हैं व उप-

देश करते हैं। उनकी यज्ञमें सोमपान करनेके लिए बुलाया जाता है।

प्रेत व अंत्येष्टि ।

इस प्रकरणमें हमें निम्न बातें मिलती हैं— (१) मरनेसे पूर्व मरणासन्नके शय्ये हाथमें सुवर्णका आभूषण अंगूठी आदि कुछ पहिनाया जाता है। (२) प्राण निकलनेपर शवको जल-स्नान कराया जाता है। (३) स्नानके बाद स्मशानोचित वस्त्र पहिनाया जाता है। (४) स्मशान प्रागसे बाहिर होना चाहिए। (५) शवको बैलगाड़ीसे लेजाया जाता है। (६) स्मशान—भूमिसे विघ्न-कारियोंको दूर भगाना चाहिए। (७) प्रेतको जलाया जाता है। (८) प्रेतको जलमें बहाया जाता है। (९) प्रेतको जमीनमें गाड़ा जाता है। (१०) इचामें खुला छोड़ दिया जाता है। (११) अंत्येष्टि की समाप्तिपर प्रार्थनायें की जाती हैं।

भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।

उत्पन्न करनेके अर्थके अतिरिक्त अन्य निम्न लिखित अर्थोंमें भी बहुवचनान्त पितृ शब्दका प्रयोग वेदमें पाया जाता है— (१) हिंसा अर्थमें, (२) ज्ञानी अर्थमें, (३) राजसभाके सभासद के अर्थमें, (४) सैनिक अर्थमें, (५) प्राण अर्थमें, (६) पालक रक्षक आदि अर्थोंमें, (७) इष्टु अर्थमें, (८) कर्तु अर्थमें।

यम ।

इन प्रकरणोंको देखने से हमें यमके सम्बन्धमें निम्नलिखित बातोंका पता चलता है। (१) यम मृत्यु की अभिष्ठात्री देवता है अर्थात् प्राणियोंके प्राणापहरण का कार्य यम करता है। (२) विधारी ओदन पाचक का यम कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। (३) अग्नि यमका कर्ता है। पर इस मंत्रमें यम संभवतः वायुके लिए आया है। (देखो अ० १०।५२।३)। (४) यम विवस्वान् का पुत्र है। (५) यमकी माता का नाम सरणू है जो कि त्वष्टा की पुत्री है। (देखो अ० १०।१७।१)

यमलोक व यमराज्य ।

इस प्रकरण में यमलोक के विषयमें जहाँ कि यमका राज्य है निम्नलिखित बातोंका पता चलाता है— (१) यमलोकमें यमका राज्य है अर्थात् वह वहाँ का राजा है। (२) सृष्ट पितर कहने से मृत नानी, दादी, माता आदिका भी ग्रहण होता है। (३) वशा गीके दान से यमके राज्यमें किसी भी

प्रकार का कष्ट नहीं होता। (४) यमलोकस्थके लिए वज्र, तिलमिश्रित धान आदि देना चाहिए ऐसा अथर्व० १८।४।३१ व १८।४।४३ से पता चलता है। (५) यम अपने राज्यमें आए हुए को स्थान देता है। (६) पितरोंकी तरह यमकी भी दक्षिण दिशा है।

युलोकमें यमलोक ।

यमलोक कहाँपर है इस बातपर यह प्रकरण प्रकाश डालता है। (१) अथर्व० १।७।२० में जो यह कहा है कि यमकी दक्षिण दिशा है उससे इतना पता चलता है कि यमलोक दक्षिण दिशामें है। (२) यमलोक युलोकमें दक्षिणकी ओर है। [३] पितर यमराज्यमें रहते हैं अर्थात् यम पितरोंका राजा है। (४) पितृलोक यमके राज्यमें है। [५] यमलोक दक्षिणकी ओर युलोककी समाप्तिपर है।

यमदूत ।

यमके अनेक दूत हैं, जिनमेंसे दो कुत्ते जैसे हैं। ये दोनों कुत्ते लम्बी लम्बी नाकवाले व चार आँखोंवाले तथा लोके मार्गरक्षक हैं। इनमेंसे एक कुत्ता काला है व दूसरा चितकबरा। ये दोनों निरन्तर मनुष्योंके पीछे लगे हुए हैं। ये प्राणोंसे तुल्य होनेवाले हैं। संभवतः इस प्रकारके ये दोनों कुत्ते दिन व रात हैं। आलेकारिक वर्णनसे दिन व रातका यह वर्णन है। यमके कुत्तोंके प्रायः बहुतसे विशेषण दिन व रातमें पाए जाते हैं। (देखो अथर्व० ८।१।६) मृत्यु भी यमका दूत है ऐसा इस प्रकरणमें आए हुए अथर्व० १८।२।२७ ॥ से पता चलता है।

यमके कार्य ।

यमका मुख्य कार्य तो प्राणियोंके प्राणापहरणका ही है, पर इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे कार्योंका उल्लेख पाया जाता है। यम पितरोंका राजा है व पितृलोक यमलोकमें है यह हम ऊपर देख आए हैं। यहाँपर हमें एक नई बात सात होती है कि यम पितृयाणमार्गको जानता है, जिससे कि पितर जाते हैं। स्वयंमें जानेके लिए यमकी अनुमति लेनी पड़ती है। यम हमें दीर्घायु देता है और मनुष्योंसे हमारा रक्षण करता है। यम मृत्युसे भी हमारी रक्षा करता है।

यमके प्रति हमारे कार्य ।

यमके लिए हवि देनी चाहिए। यमको सोमपान करना चाहिए। यमके लिए यज्ञ करना चाहिए। यमके लिए किया हुआ यज्ञ अग्निको दूत बनाकर यमके पास पहुँच जाता है।

(ऋ० १०।१४।१३) यमके लिए घृतवाली हवि देनेसे यह हमें देवोंमें जानेके लिए दीर्घायु प्रदान करता है। पंच मानव यमके लिए घर बनाते हैं और जो अपने घर बढानेकी इच्छा रखता हो उसे यमके लिए घर बंधवाने चाहिए। (अथर्व० १८।४।५५) इसके सिवाय यमके लिए स्वधा और नमः देने चाहिए।

यम और स्वप्न ।

इस प्रकरणकी पढ़नेसे हमें यह पता चलता है कि यमका स्वप्नके साथ क्या संबंध है, स्वप्नकी उत्पत्ति कैसी होती है इत्यादि। इस प्रकरणकी निम्न लिखित बातें उल्लेखनीय हैं—

(१) स्वप्नका पिता यम है अर्थात् यमसे स्वप्नकी उत्पत्ति होनेसे यह यमका पुत्र है। अतएव बुरे भयानक स्वप्नोंसे मृत्यु हो जानेकी संभावना बनी रहती है।

(२) स्वप्न यमलोकमें उत्पन्न होकर वहाँसे इस लोकमें आकर मनुष्योंमें प्रविष्ट हो गया है।

(३) स्वप्न यमका कारण अर्थात् मारनेके कार्यका साधक है। (अथर्व० ६।४६।२)

(४) स्वप्न प्राणान्त कर देनेवाला है, मार डालनेवाला है।

(५) बुरी भावनायें व मर्यकर रोग जो कि निद्राको नहीं आने देते, ये सब स्वप्न की जननी रूप हैं।

यम कौन है ?

मनुष्योंमेंसे सबसे प्रथम मनुष्य यम नामवाला जो कि विवस्वत् का पुत्र था, वह इस लोकमें जन्म लेकर सबसे प्रथम मरा और फिर यहाँसे मृत्युलोकमें गया और वहाँका राजा बन गया। (देखो अथर्व० १८।३।१३)

यम व पितरोंका संबंध

हम पहिले भी इस विषय पर थोड़ीसी नजर डाल आए हैं। वहाँपर हमें जो कुछ मालूम हुआ है उसीकी इस प्रकरणमें विशेष रूपसे पुष्टि की गई है—

(१) यम पितरोंका अधिपति है। (२) पितरोंपर यमका आधिपत्य राजाके रूपमें है। पितर यमकी प्रजा हैं व वह उनका राजा है।

यमके राज्यमें पितरोंका उच्च स्थान है ऐसा हमें यम व पितरोंके सहकार्यद्योतक मंत्र दर्शाते हैं। उनसे हमें पता चलता है कि पितर यमके साथ हवि खाते हैं, उसके साथही यज्ञ तत्र विचरण करते हैं। यम पितरोंकी सहमतिसे स्वर्ग मिलता है इत्यादि।

भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।

उपरोक्त यमके अर्थको छोड़कर निम्न—लिखित अन्य अर्थोंमें भी यम शब्द वेदोंमें प्रयुक्त हुआ हुआ है— [१] युगल अर्थमें। [२] नियम अर्थमें। [३] जीवात्मा अर्थमें। [४] ज्ञानेन्द्रियोंके अर्थमें। [५] आचार्य अर्थमें। [६] वायु अर्थमें और [७] सूर्य अर्थमें।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

अष्टादश काण्डकी विषयसूची ।

१ सप्तर्षियों का लोक ।	२	पितरों के किये प्रत्येक मासमें दाम ।	८९
२ ऋषि, देवता और छन्द ।	३	" का आसन ।	९१
३ यम, पितर और अन्त्येष्टि ।	५	अग्नि और पितर ।	९२
४ अष्टादश काण्डका मन्त्र ।	६९	यज्ञमें अग्निका पितरोंको जाना ।	९३
[१] पितर ।	११	अग्निका पितरोंको हवि खाने के लिए के जाना ।	९४
पितृलोक ।	११	अग्निका पितरोंको हवि पहुंचाना ।	९५
पितृलोक-पृथिवी ।	११	अग्निका दूरगत पितरोंको जानना ।	९६
पितृलोक-अंतरिक्ष ।	१०	" सुख पुरुषको पितरोंके पास पहुंचाना ।	९७
" शु ।	११	मरनेपर पितृलोकमें जाना ।	९८
" पिताका कुल वा घर ।	११	कव्यात् अग्नि ।	९९
" पितरोंका देश ।	१२	अग्निके शरीरका पितरोंमें प्रवेश ।	१००
पितृयाण ।	११	पितरोंकी रक्षार्थ अग्निकी उत्पत्ति ।	१०१
[२] पितरोंके कार्य ।	१०५	सैशानर अग्निका पितरोंको धारण करना ।	१०२
रक्षा करना ।	११	अभिषेकात् पितर ।	१०३
सूर्य प्रकाश देना ।	१०६	वर्धित्व पितर ।	१०४
पापसे छुड़ाना ।	१०८	प्रेत वा अन्त्येष्टि ।	१०५
सुख वा कल्याण करना ।	११	प्राण निकलनेके कुछ समय पूर्व ।	१०६
गर्भ धारण करना ।	१०९	प्राण निकलने पर प्रेतका अकस्मान् ।	१०७
संतति बढ़ाना आदि ।	११	स्नानके बाद वस्त्र पहिनामा ।	१०८
पुनर्जन्ममें सहायता ।	१०	स्नानामभूमि की तरफ प्रयाण । स्नान का	१०९
पितरोंके स्तोत्र ।	११	ग्रामसे बाहर होना ।	११०
पितरोंसे दीर्घायु ।	८१	" से विघ्नकारियोंको भगाना ।	१११
पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।	११	प्रेतको अन्नाना, गाढ़ना आदि ।	११२
पितरोंके लिए नमस्कार ।	८२	अन्त्येष्टि—संस्कार ।	११३
" " स्वधा ।	११	प्रार्थनावें ।	११४
पितरोंको स्वधा देनेसे लाभ ।	८३	भिन्न भिन्न अर्थमें पितृशब्द ।	११५
अन्नद्वारा पितृतर्पण ।	११	द्विसा अर्थमें ।	११
पितरोंका साग ।	८५	ज्ञाती लोक पितर ।	११
" के शर्मका विस्तार करना ।	११	राज सभाके समासद् पितर ।	११
पितर और यज्ञ ।	११	सैनिक पितर ।	११
पितरों का यज्ञमें धनदान ।	८७	प्राण पितर ।	११६
		पाकक रक्षक आदि अर्थमें	११

इष्ट पितर ।	१०७	पितरोंका देवरव लाभ ।	१२०
जनक पितर ।	"	यज्ञका पितरोंमें जाना ।	"
पूर्वज पितर ।	"	जनक अर्घमें पितर ।	"
ऋतु पितर ।	"	विषाणका ओषधि व पितर ।	"
गो-संयामक पितर ।	१०८	स्वर्गदर्शन ।	१२१
सोम और पितर ।	"	पितरोंका धन आदि देना ।	"
पितृमान् सोम ।	"	वात्य व पिता, पितामह आदि ।	"
अंगिरस् पितर ।	"	पितरोंका जल्पिके विषयमें अज्ञान ।	"
पितरोंकी उत्पत्ति ।	१११	नराक्षस पितर ।	१२२
बुद्धिणा व पितर ।	"	पिता, पितामह आदि पितर ।	"
मरनेपर पितरोंमें गणना ।	११२	(२) यम ।	१२३
अश्विनी तथा पितर ।	"	प्राणायवहारी यम ।	"
सरस्वती और पितर ।	"	अश्विनी व यम ।	१२५
नी व पितर ।	११३	विष्टारी ओदन व यम ।	१२६
इंद्र व पितर ।	"	यमका कर्ता अग्नि ।	"
नवम्ब पितर ।	११४	यमकी बेटी ।	१२७
काम और पितर ।	"	देवस्वत यम ।	"
मणि " "	"	यमलोक व यमराज्य ।	१२८
अक्षौहनपाचक पितर ।	११५	यमकी दक्षिण दिक्षा ।	१२९
ब्रह्मचारी व पितर ।	"	पुलोकमें यमलोक ।	"
पितरोंकी शक्ति का नियंत्रण ।	"	यमके दूत ।	१३२
देवोंके पितर ।	"	यमदूत-श्वान (कुत्ते)	१३३
पितरों के ऊर्ज आदि के लिए समस्कार	११६	यमका दूत-मृत्यु ।	१३४
पितरों का इष्टापूर्त ।	"	यमका पितृदान-मार्ग जानना ।	१३५
" से मिलकर श्रेष्ठ होना ।	११७	यमकी स्वर्गमें पहुंचानेके लिये सहमति ।	"
" के लिये धन, वस्त्र व आयु ।	"	यमका दीर्घायु देना ।	"
पितर व तृतीय उद्योति ।	"	यमकी मनुष्योंसे रक्षा ।	"
पितरोंमें सुखद रस्ता बनाना ।	"	यमकी मृत्युसे रक्षा ।	"
मृत पितरोंका अनुगमन निषेध ।	११८	यमके लिये हवि ।	१३६
यक्ष्मा दूर करनेकी प्रार्थना ।	"	यमके लिये अन्नकी हवि ।	"
बधूदर्श पितर ।	"	यमकी पूजा ।	१३७
कन्याका पितरोंमें रहना ।	११९	यमके लिये घर बनाना ।	"
पूषाकी पितरोंको प्रेरणा ।	"	यमके लिये स्वधा नमः ।	"
ब्रह्मगौके दूध पीनेमें पाप ।	"	यम और स्वप्न ।	"
पाकक अर्घमें पितर ।	"	स्वप्नका पितृ यम ।	"
मेधाके उपासक पितर ।	१२०	स्वप्न—यम का करण ।	१३८

यम कौन है ?	१३९	अग्निदग्ध और अमग्निदग्ध ।	१५९
यम व विचस्वान् ।	१४०	अग्निष्वात्त व अनग्निष्वात्त ।	१६०
हवुमान् यम ।	१४१	ऋग्वेद में १० सू. १६	१६१
यम और शृण ।	१४२	१० १० १३५	१६२
यमका अग्निको स्थिर करना ।	१४३	१० १० १५४	१६३
यमके भाग जल ।	१४४	(१) उपसंहार ।	१७०
यम व पितरोंका संबंध ।	१४५	पितृलोक ।	१७१
यम—पितरोंका अधिपति ।	१४६	पितृयाण ।	१७२
यम—श्रेष्ठ पितर ।	१४७	पितरोंके कार्य ।	१७३
यम व पितरोंके सहकार्य ।	१४८	पितरोंके प्रति हमारे कर्तव्य ।	१७४
यम के साथ हवि खाना ।	१४९	पितर और यज्ञ ।	१७५
यम व पितरोंके साथ जाना ।	१५०	अग्नि और पितर ।	१७६
पितर व यमका मिलकर सुख देना ।	१५१	कव्यात् अग्नि ।	१७७
यम व पितरोंकी सहमतिसे स्वर्गप्राप्ति ।	१५२	अग्निष्वात्त पितर ।	१७८
पितरोंका स्थूणा धारण करना ।	१५३	प्रेत व अंशेष्टि ।	१७९
अंगिरस् पितर व यम ।	१५४	भिन्न भिन्न अर्थमें पितर ।	१८०
यमका अंगिरस् पितरोंके साथ जाना ।	१५५	यम ।	१८१
नियमन अर्थमें यम ।	१५६	यमलोक व यमराज्य ।	१८२
जीवात्मा अर्थमें यम ।	१५७	भुलोकमें यमलोक ।	१८३
ज्ञानेन्द्रिया यम ।	१५८	यमदूत ।	१८४
आचार्य यम ।	१५९	यमके कार्य ।	१८५
वायु यम ।	१६०	यमके प्रति हमारे कार्य ।	१८६
सूर्य-यम ।	१६१	यम और स्वप्न ।	१८७
(३) यम और पितरोंके ऋग्वेद—सूक्त ।	१६२	यम कौन है ?	१८८
ऋग्वेद सं. १० सूक्त. १४	१६३	यम व पितरोंका संबंध ।	१८९
१० १० १५	१६४	भिन्न भिन्न अर्थमें प्रयुक्त यम ।	१९०

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

उत्तीसवां काण्ड

अथर्ववेदके १८ वें काण्डमें पितृयज्ञ या अन्येष्टि कर्म होनेके पश्चात् यहाँ अठारहवें काण्डकी समाप्तिके साथ ही वास्तविक अथर्ववेद समाप्त होता है। पिप्पलाद संहिता अथर्ववेदकी अठारहवें काण्डसे ही समाप्ति होती है। बीसवां काण्ड तो ऋग्वेदके इन्द्र सूक्तोंका ही संग्रह है और उत्तीसवां काण्ड कुछ फुटकर रहे अथर्ववेदके सूक्तोंका संग्रह दीखता है। वास्तवमें अथर्ववेद अठारहवें काण्डसे ही समाप्त होना चाहिये था।

यजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें ३९ वें अध्यायमें अन्येष्टि कर्म होते ही यजुर्वेदका कर्म काण्ड समाप्त हुआ है। ४० वां अध्याय ब्रह्मविद्या प्रकरणका अध्याय है और वह पराविद्याका है। ३९ वें अध्यायतक अपराविद्या समाप्त होनेपर ४० वें अध्यायमें पराविद्या आ गयी वह ठीक ही है। परन्तु अथर्ववेदमें वैसा नहीं है।

अथर्ववेदके उत्तीसवें काण्डमें सूक्तक्रम ऐसा है—

१ यज्ञः, २ आपः, ३ जातवेदाः, ४ आकूतिः, ५ जगते, राजा, ६ जगद्बीजः पुरुषः, ७-८ नक्षत्राणि, ९-११ शान्तिः, १२ छषा, १३ एकवीरः, १४-१६ अभयः, १७-१८ सुरक्षा, १९ शर्म, २० सुरक्षा, २१ छंदांसि, २२ ब्रह्मा, २३ अथर्वाणिः, २४ राष्ट्रं, २५ अश्वः, २६ हिरण्यधारणं, २७ सुरक्षा, २८-३० दर्भमणिः, ३१ औदुम्बरमणिः, ३२-३३ दर्भः, ३४-३५ जङ्घिममणिः, ३६ शतवारिमणिः, ३७ बलप्राप्तिः, ३८ यक्षमनाशनं, ३९ कुष्ठनाशनम्, ४० मेधा, ४१ राष्ट्रं बलं ओजश्च, ४२ ब्रह्मयज्ञः, ४३ ब्रह्मा, ४४ भैषज्यम्, ४५ आजनम्, ४६ अस्तुतमणिः, ४७-५० रात्रिः, ५१ आत्मा, ५२ कामः, ५३-५४ कालः, ५५ रायस्पोषमाप्तिः, ५६-५७ दुष्प्रमनाशनम्, ५८-५९ यज्ञः, ६० अंगानि, ६१ पूर्णायुः, ६२ सर्वप्रियत्वम्, ६३ आयुर्वर्धनं, ६४ दीर्घायुत्वम्, ६५ अवनं, ६६ असुरक्षय-

णम्, ६७ दीर्घायुत्वम्, ६८ वेदोक्तं कर्म, ६९ आपः, ७० पूर्णायुः, ७१ वेदमाता, ७२ परमात्मा।

यह अथर्ववेदके उत्तीसवें काण्डमें सूक्तक्रम है। यह विषयवार नहीं है। इसका विषयवार संग्रह किया जाय तो ऐसा बनेगा—

यज्ञ—

१ यज्ञः, ५८-५९ यज्ञः, ४२ ब्रह्मयज्ञः,

आपः—

२, ६९ आपः,

सुरक्षा—

१४-१६ अभयं, १७-१८, १९, २०, २७ सुरक्षा, ६५ अवनम्,

शान्तिः—

९-११ शान्तिः,

दीर्घायुः—

६१ पूर्णायुः, ६३ आयुर्वर्धनं, ६४ दीर्घायुत्वं, ६७ दीर्घायुत्वं, ७० पूर्णायुः,

मणिधारणं—

२६ हिरण्यधारणं, २८-३० दर्भमणिः, ३२-३३ दर्भः, ३१ औदुम्बरमणिः, ३४-३५ जङ्घिमः, ३६ शतवारिमणिः, ४६ अस्तुतमणिः, ४५ आजनम्,

रोगनाशनं—

३८ यक्षमनाशनं, ३९ कुष्ठनाशनं, ५६-५७ दुष्प्रमनाशनं, ४४ भैषज्यम्,

राष्ट्रम्—

२४ राष्ट्रं, ४१ राष्ट्रं बलमोजश्च, ६६ असुरक्षयणं, २५ अश्वः, १३ एकवीरः, ३७ बलप्राप्तिः, ५५ रायस्पोषमाप्तिः,

ईश्वरः—

३ जातवेदाः, ५ जगतो राजा, ६ जगद्धीजः पुरुषः,
२२, ४३ ब्रह्मा, ५१ आत्मा, ७२ परमात्मा,

मेधा—

४० मेधा, ५२ कामः, १९ शर्म,

कालः—

१२ संध्या, ४७-५० रात्रिः, ५३-५४ कालः, ७-८
नक्षत्राणि,

वेद—

११ छंदसि, २३ अथर्वणिः, ६८ वेदोक्तं कर्म, ७१
वेदमाता,

सर्वप्रियत्वं—

६२ सर्वप्रियत्वं,

अंगानि—

६० अंगानि, ४ आकृति ।

इस तरह वर्गीकरण किया जाय तो एक तरह विचारके सूक्त एक स्थानपर मिल सकते हैं और एक स्थानपर एक विषयके सूक्त मिलनेसे अर्थ भी ठीक तरह हो सकता है । अध्ययन भी शीघ्र हो सकता है ।

यह केवल उन्नीसवें काण्डके विषयमें ही है ऐसी बात नहीं, पर अथर्ववेदके १३ से १८ तथा २० वां काण्ड ये सब काण्ड छोड़ दिये जाय तो बाकीके काण्डोंके सूक्तोंको विषयवार ही बांटना चाहिये । यह अत्यंत आवश्यक बात है । पाठक इसका अधिक विचार करे ॥

१९ वें काण्डके सुभाषित

अभय

इदमुच्छ्रेयोऽवसानमागां (१९।१५।१)— इस कल्याणके ल्येतक मैं पहुँचा हूँ ।

शिवे मे धावापृथिवी अभूतां— मेरे लिये धावा-पृथिवी कल्याण करनेवाले हों ।

असपत्न्याः प्रदिशः मे भवन्तु— विशा उपदिशाएं मेरे लिये शत्रुहित हों ।

न ये त्वा द्विष्मः— हम तेरा द्वेष नहीं करते ।

अभयं नो अस्तु— हमारे लिये अभय हो ।

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अभयं कृधि (१९।१५।१)—
हे इन्द्र ! जहासे हमें भय लगता है, वहासे हमारे लिये निर्भयता कर ।

त्वं न ऊतिभिः नि द्विषो विसृधो जहि— तू अपनी रक्षाके सामर्थ्यसे हमारे द्वेषियों और शत्रुओंका नाश कर ।

धयं अनुराधं इन्द्रं हवामहे (१९।१५।२)— हम अनुकूल सिद्धि देनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं ।

अनुराध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा— हम द्विपादों और चतुष्पादोंसे अनुकूलता प्राप्त करें ।

याना मेना अरुषीरुपगुः— अनुदार सेनाएं हमारे पास न आ जाय ।

विषूर्चरिन्द्रं ब्रुहो विनाशय— हे इन्द्र ! शत्रुसेनाको चारों ओरसे विनष्ट कर ।

इन्द्रं ज्ञातोत वृषहो परस्फानो वरेणवः (१९।१५।३)—
इन्द्ररक्षक, शत्रुनाशक, शत्रुभेदक और श्रेष्ठ है ।

स रक्षिता चरमतः, स मध्यतः, स पश्चात्, स पुरस्तातो अस्तु— वह हमारा दूरसे, मध्यसे, पीछेसे, आगेसे रक्षक हो ।

उहं लोकमनुनेवि विद्वान् (१९।१५।४)— तू जानता हुआ हमें विशाल कार्यस्थानमें ले जाता है ।

स्वयं ज्योतिरभयं स्वास्ति— जहां आत्मज्योति और निर्भयता है ।

उग्रा त इन्द्र स्वविरस्य बाहु— तुझ समर्थके बाहु यहे उग्र हैं ।

उप क्षयेम शरणा ब्रुहन्ता— हम तेरे बड़े आश्रयमें रहेंगे ।

अभयं नः करत्यन्तरिक्षं (१९।१५।५)— अन्तरिक्ष हमें निर्भय करे ।

अभयं धावापृथिवी उभे इमे— ये दोनों धावापृथिवी हमें निर्भय करें ।

अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु— पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे, नीचेसे हमें अभय हो ।

अभयं मित्रादभयममित्रात् (१९।१५।६)— मित्रसे और अमित्रसे हमें अभय हो ।

अभयं ज्ञातादभयं पुरोधः— जाने हुएसे और जो सामने है उससे अभय हो ।

अभयं नक्तमभयं विद्या नः (१९।१५।७)— रात्रिमें तथा दिनमें अभय हो ।

सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु— सब दिशाएं मेरे मित्र हों ।

असपत्नं पुरस्तात्पश्चात्तो अभयं कृतम् (१९।१६।१) —
आगेसे और पीछेसे हमें शत्रुहिन अभय हो ।
दिवौ मादित्या रक्षन्तु (१९।१६।२) — सुलोकसे
आदित्य मेरी रक्षा करें ।
भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म — भूतोंको बनानेवाले
सब ओरसे मेरा कवच बनें ।
स मा रक्षतु, स मा गोपायतु, तस्मा आत्मानं परि
ददे (१९।१७।१-१०) — वह मेरा रक्षण करे, वह
मेरा पालन करे, उसके पास मैं अपने आपको देता हूँ ।
अग्निं ते वसुवन्तमृच्छन्तु ये माघायवः प्राच्या
विशोऽभिदासात् (१९।१८।१-१०) — वसु-
वान् अग्निको वे प्राप्त हों जो पापी पूर्व दिशासे हमें दास
बनाते हैं । इस तरह सब दिशाओंके विषयमें है ।
सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु (१९।१९।१-११) —
वह आपको सुख और सुरक्षा देवे ।
अप न्यधुः पौरुषेयं वधं (१९।२०।१) — पुरुषसे प्राप्त
होनेवाला वध दूर हो ।
पूषास्मान् परिपातु नृत्योः — पूषा हमें मृत्युसे रक्षा करें ।
तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु (१९।२०।२) — वे
कवच मेरे लिये बहुत हों ।
इन्द्रो यज्ञके वर्म तदस्मान्पातु विश्वतः (१९।२०।३) —
इन्द्रने जो कवच किया है वह हमें चारों ओरसे सुरक्षित
रखे ।
वर्म मे द्यावापृथिवी (१९।२०।४) — द्यावा पृथिवी मेरा
कवच बनें ।
मा मा प्रापत्प्रतीचिका — मुझे विरोधी प्राप्त न हो ।
वृषा त्वा पातु वाजिभिः (१९।२०।५) — बलवान्
बलवानोंके साथ तेरी रक्षा करें ।
गोप्तृन् कल्पयामि ते (१९।२०।६) — तेरे लिये मैं
रक्षण करता हूँ ।
मा प्राणं मायिनो दधन् (१९।२०।७) — कपटी शत्रु
मेरे प्राणको न दबावें ।
आयुषायुः कृतां जीव (१९।२०।८) — आयु बढानेवालोंकी
आयुसे जीवित रह ।
आयुष्मान् जीव, मा मृथाः — दीर्घायु होकर जीवित रह,
मृत मर जा ।

प्राणेनात्मन्वतां जीव, मामृत्योरुदगादशम् —
आत्मावालोंके प्राणसे जीवित रह, मृत्युके वशमें न जा ।
यच्चिरण्यं तेनायं कृणवद्दीयानि — जो सुवर्ण है, उससे
यह बल बनाता है ।
असपत्नं पुरस्तात्पश्चात्तो अभयं कृतम् (१९।२०।१४) —
आगेसे और पीछेसे हमारे लिये निःशत्रुता तथा अभय हो ।
अव तां जहि हरसा (१९।२०।१५) — उनको अपने
तेजसे सुरक्षित रख ।
अविभ्यतुप्रोऽर्चिया — न डरता हुआ अपने तेजसे शूर बन ।

उषा

अया देवहितं वाजं सनेम (१९।२१।१) — इस उषासे
देवोंका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे ।
मदेम शतहिमाः सुवीराः — उत्तम वीर बनकर सौ हिम-
काल आनन्दसे रहेंगे ।

अपनी शक्ति

ओश्रं चक्षुः प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्तु (१९।२२।१) —
कान, आंख और प्राण हमारा छिन्नविच्छिन्न न हो ।
अच्छिन्ना वयमायुषो वर्चसः — हम आयुष्य और तेजसे
अभिच्छिन्न रहें ।
प्राणः अस्मान् उपह्वयताम् (१९।२२।२) — प्राण हमारा
आदर करे ।
उप वयं प्राणं हवामहे — हम प्राणोंका आदर करें ।
वर्चो गृहीत्वा पृथिवीं अनु सं चरेम (१९।२२।३) —
तेज प्राप्त करके पृथिवीपर संचार करेंगे ।

ईश्वर

रयिमस्मासु घेहि (१९।२३।१) — धन हमें दे ।
यतो भयमभयं तन्नो अस्तु (१९।२३।२) — जहाँसे भय
है वहाँसे हमें निर्भयता हो ।
इन्द्रो राजा जगतश्चरणीनां अघि क्षमि विपुरुषं
यदस्ति (१९।२३।३) — जो कुछ विविध रूपवाला
इस पृथिवीपर है उसका तथा स्थावर अंगम सबका इन्द्र
ही राजा है ।
सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । स भूमिं
विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशांगुलम् (१९।२३।४) —

हजारों बाहुओं, आँखों और पाँवोंवाला एक पुरुष है, वह पृथिवीके चारों ओर व्यापकर दशांगुल विश्वसे बाहर सी है ।

पुरुष एवेदं सर्वं यद्धूतं यश्च भाव्यं, उत अमृतत्वस्ये-
श्वरः (१९।६।४) — जो भूतकालमें हुआ, जो वर्त-
मान कालमें है, और जो भविष्यमें होगा वह सब पुरुष
ही है, वही अमृतत्वका अधिपति है ।

ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह्यं राजन्योऽभवत् । मध्यं
तदस्य यज्वैश्यः पश्यं शूद्रोऽजायत (१९।६।६) —
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र उनके सिर, बाहु, पेट
और पाँव हैं ।

अयुतोऽहं, अयुतो म आत्मा (१९।५।११) — मैं पूर्ण
हूँ, मेरा आत्मा पूर्ण है ।

अयुतं मे चक्षुः अयुतं मे श्रोत्रं — मेरा आँख और कान
पूर्ण है ।

अयुतो मे प्राणो, अयुतो मेऽपानः — मेरा प्राण और
अपान पूर्ण है ।

अयुतो मे व्यानो, अयुतोऽहं सर्वः — मेरा व्यान पूर्ण
है, मैं सब पूर्ण हूँ ।

वेद

यस्मात्कोशादुद्भूतमस्य वेदं, तस्मिन्मन्तरव दध्म यनम्
(१९।७।१) — जिस पेटीसे हमने वेद बाहर निकाले
उस पेटीमें हम फिर उनको रखते हैं ।

कृतमिष्टं ब्रह्मणा वीर्येण — मंत्रोंकी वीर्यसे इष्ट कर्म किया ।
तेन मा देवास्तपसायतेह — उस तपसे सब देव मेरी
रक्षा करें ।

ब्रह्म

ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि (१९।२३।२०) — ज्ञानके
श्रेष्ठत्वसे पराक्रम करनेकी शक्ति बढ़ती है ।

उद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्वहे (१९।६।११) — वेदको
उठाकर हम कर्म करते हैं ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं ब्रह्मणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं
वरुवा वज्रत ब्रह्मलोकम् (१९।७।११) — आयु,
प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ज्ञानका वर्चस्व मुझे दे
और ब्रह्मलोकको जा ।

सर्वप्रियत्व

प्रियं मा कृणु देवेषु प्रियं राजसु मा कृणु । प्रियं सर्व-
स्य पश्यत उत शूद्र उतायं (१९।६।२१) —
मुझे देवोंमें प्रिय कर, राजाओंमें मुझे प्रिय कर, सबको
मैं प्रिय बनूँ, शूद्र और आर्योंमें मैं प्रिय बनूँ ।

अंगानि

अरिष्टानि मे सर्वा, आत्मानिभृष्टः (१९।६।१२) —
मेरे सब अंग अटूट हों, मेरा आत्मा उत्साहयुक्त हो ।

काम

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत्
(१९।५।२१) — प्रारंभमें काम उत्पन्न हुआ, वह
मनका पहिला वीर्य था ।

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सखा
आ सखीयते (१९।५।२२) — हे काम ! तू साम-
र्थ्यके साथ जनमें रहता है, तू व्यापक पराक्रमी और
मित्रवत् आचरण करनेवालेके साथ मित्र बन कर
रहता है ।

त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः सह ओजो यजमानाय
धेहि (१९।५।२३) — तू उग्रवीर, युद्धोंमें साहस
बतानेवाला यजमानके लिये सामर्थ्य और शक्ति दे ।

शर्म्य (सुख)

प्रजापतिः प्रजाभिरुदकामत्तां पुरं प्रणयामि वा,
तामाविशत तां प्रविशत सा वा शर्म च वर्म
च यच्छतु (१९।१९।११) — प्रजापालक प्रजाओंके
साथ उन्नत हुआ, उस कीलमें मैं तुझे ले जाता हूँ,
उसमें जाओ, उसमें प्रवेश करो, वह आपको सुख और
संरक्षण देवे ।

काल

कालो भूतिमसृजत (१९।५३।६) — कालने सृष्टि
बनायी है ।

कालेन सर्वा मन्दन्त्यागतेन प्रजा इमाः (१९।५।१७) —
योग्य काल आनेपर सब प्रजा आनन्दित होती है ।

कालो ह सर्वस्येश्वरः (१९।५३।८) — काल सबका
स्वामी है ।

कालः प्रजा असृजत (१९।५३।१०)— काल प्रजाको उत्पन्न करता है ।

नक्षत्राणि

ममैतानि शिवानि सन्तु (१९।८।१)— मेरे लिये ये नक्षत्र कल्याण करनेवाले हों ।

अष्टाविंशानि शिवानि शम्मानि सहयोगं भजन्तु मे (१९।८।२)— अठाइस नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी और शुभ हों और मेरे साथ उत्तम सहयोग करें ।

स्वस्ति नो अस्तु, अभयं नो अस्तु (१९।८।३)— हमारा कल्याण हो, हमारा अभय हो ।

कवच

वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनि (१९।५८।४)— कवच बहुत और बड़े सीओ ।

अथा वाजं देवहितं सनेम (१९।१२।१)— इससे देवोंका हित करनेवाला बल हम प्राप्त करें ।

कीले

पुरः कृणुध्वं आचसीरघृष्टाः (१९।५८।४)— नगर लेहके कीलेके शत्रुके अधीन न होनेवाले बनाओ ।

मा वः सुलोच्यमसो दृढता तं (१९।५८।४)— तुम्हारे वर्तन न चूँ, उनको सुदृढ़ बनाओ ।

गोशाला

वजं कृणुध्वं, स हि वो नृपाणः (१९।५८।४)— गोशाला बनाओ और वह तुम्हारे मानवोंका दूध पीनेका स्थान हो ।

जल

ता अपः शिवाः (१९।२।५)— वह जल कल्याण करनेवाला है ।

अपोऽयक्ष्मं करणीः— जल रोग दूर करनेवाला है ।

यथैष तृप्यते मयः, तास्त आ दत्ते भेषजाः— जिससे सुख रहेगा, वैसा यह जल तुम्हें औषधी रूप बनेगा ।

भिवन्धयो भिषक्करा आपः (१९।२।३)— वैद्योंके लिये यह जल अधिक रोग नाश करनेवाला होता है ।

जीवाः स्य (१९।६९।१)— जल जीवन देनेवाला है ।

उपजीवाः स्य— करीब करीब जीवन देनेवाला जल है ।

संजीवाः स्य— सम्बन्धका जीवन देनेवाला जल है ।

जीवलाः स्य— जीवन शक्तिसे युक्त जल है ।

जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम्— हम जीनेके, पूर्ण आयु तक जीवित रहेंगे ।

पुष्टि

औदुम्बरो वृषा मणिः सं मा सृजतु पुष्ट्या (१९।३।१।२)— औदुम्बर मणि बलवान् है वह मुझे पुष्टि देवे ।

औदुम्बरस्य तेजसा धाता पुष्टिं दधातु मे (१९।३।१।३)— औदुम्बर मणिके तेजसे धाता मुझे पुष्टि देवे ।

पयः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात् (१९।३।१।५)— पशुओंसे दूध और औषधियोंका रस ज्ञानपति सविताने मुझे दिया है ।

तेजोऽसि तेजो मयि धारय (१९।३।१।१२)— तू तेज है, मुझमें तेज धारण कर ।

रयिरसि रयि मे घेहि— तू धन है, मुझे धन दे ।

पुष्टिरसि पुष्ट्या मा समंरिधि (१९।३।१।१३)— तू पुष्टि है, मुझे पुष्ट कर ।

रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छात् (१९।३।१।१४)— सब वीर पुत्रोंके साथ धन हमें दे ।

मेधा

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाच सरस्वती मन्युमन्तं जगाम (१९।४०।१)— जो मेरे मनमें और वाणीमें दोष है, विद्या कोधी पुरुषके पास गयी है (उससे यह दोष हुआ है) ।

विश्वैस्तेह्वैः सह संविदानः सं दधातु बृहस्पतिः— सब देवोंकी सहायतासे बृहस्पति उस दोषको दूर करे ।

मा न आपो मेधां मा ब्रह्म प्रथयिष्टन (१९।४०।२)— हमारी मेधाको, तथा ज्ञानको जल विनष्ट न करे ।

अहं सुमेधा वर्चस्वी— मैं उत्तम बुद्धिवान् और तेजस्वी बनूँ ।

मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः (१९।४०।३)— मेरी मेधा, दीक्षा और जो तप है उसका नाश न हो ।

शिवा नः सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः— यह जल हमारी आयुके लिये कल्याणकारी हो, जो माताएँ हमें सुख दें ।

दीर्घ आयु

सर्वमायुरशीय (१९।६१।१) — मैं पूर्ण आयुको प्राप्त करूँ।
आयुः प्राणं प्रजा...वर्धय (१९।६३।१) — मेरी आयु
प्राण और प्रजाको बढ़ा।

आयुरस्मात्तु घेहि (१९।६४।४) — इसमें आयुष्य दे।
जीवेम शरतः शते (१९।६७।२) — हम सौ वर्ष जीवें।
भूयसीः शरदः सतात् (१९।६७।८) — सौ वर्षोंसे भी
अधिक जीवें।

जीव्यासमहं — (१९।७०।१) — मैं जीवित रहूँ।
सर्वमायुर्जीव्यासं — संपूर्ण आयु तक जीवित रहूँ।
जरामृत्युर्भवति यो विभर्ति (१९।२६।१) — जो
[शरीर पर सुवर्णको] धारण करता है उसको वृद्धा-
वस्थाके प्रस्थान मृत्यु होता है।

आयुष्मान् भवति यो विभर्ति (१९।२६।२) — जो
सुवर्ण धारण करता है वह दीर्घायु होता है।

मायुषे त्वा वर्चसे त्वा ओजसे च बलाय च
(१९।२६।३) — दीर्घायु, तेज, सामर्थ्य और बलके
लिये (सुवर्णका) धारण करता हूँ।

तत्त आयुष्यं भुवत्, तत्ते वर्चस्यं भुवत् (१९।२६।४) —
वह सुवर्ण तुझे आयु बढ़ानेवाला हो, तेज बढ़ानेवाला हो।

इदं वर्धनामि ते मणिं दीर्घायुस्वाय तेजसे
(१९।२८।१) — इस मणिको तेरे शरीर पर दीर्घायु
और तेजके लिये बाँधता हूँ।

तमस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अयुः (१९।३०।२) —
सब देव उस तुझे वृद्धावस्था तक मरण-पोषणके लिये
देते हैं।

त्यथा सहस्रकाण्डेन आयुः प्रवर्धयामहे (१९।३२।३) —
तुझ सहस्र काण्डवालेके द्वारा हम अपनी आयु बढ़ाते हैं।

देवो मणिरायुषा सं सृजाति तः (१९।३३।१) —
दिव्य मणि हमें दीर्घ आयु देवे।

यज्ञः

इमं यज्ञं गिरा वर्धयन्स (१९।१।१) — इस यज्ञका वर्णन
हमारी वाणियों करें।

इमं यज्ञं अचत (१९।१।२) — इस यज्ञ की रक्षा करो।

रूपं रूपं वयो वयः संरभ्य एतं परिष्वजे (१९।१।३) —
रूप और वयके अनुसार इस यज्ञको हम सुरक्षित
रखते हैं।

यज्ञमिमं चतस्रः प्रदिशा वर्धयन्सु (१९।१।३) — इस
यज्ञको चारों दिशाएँ बढ़ावें।

समना सदेवाः (१९।५८।१) — एक विचारवाले दिव्य
भाववाले यहाँ बनें।

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिर्मुखं च (१९।५८।५) — यज्ञका
यह आँख तथा मुख मुख है।

वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि — वाणी, कान और मनसे
हवन करता हूँ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा (१९।५८।५) — इस
यज्ञका विश्वकर्मने विस्तार किया।

देवा यन्तु सुमनस्यमानाः — उत्तम प्रसन्न मनवाले देव
इस यज्ञके पास आयें।

इमं यज्ञं सहपत्नीभिरेत्य (१९।५८।६) — इस यज्ञके
प्रति पत्नीके साथ आओ।

त्वं... मतपा अस्ति (१९।५९।१) — तू मतका पालक है।

यज्ञो वयं प्रभिनाम वतानि विदुषां (१९।५९।२) —
यदि हमने आप विद्वानोंके मत तोड़े हैं।

असिष्टस् विश्वाहा पूणातु — अग्नि वह दोष दूर करे।

आ देवानामपि पंथामगन्मः (१९।५९।३) — हम
देवोंके मार्गपर आ गये हैं।

यज्जलकनयाम तदनु प्रयोदुम् — यदि समर्थ हुए तो उस
यज्ञ मार्गको आगे बढ़ायेंगे।

सोऽध्वरान् स क्रतून् कल्पयाति — वह अध्वरक
कर्मोंको और क्रतुओंको बढ़ बढ़ाता है।

प्रश्न यज्ञस्य तत्त्वं (१९।४२।२) — ज्ञान ही यज्ञमें मुख्य
तत्त्व है।

अंहोमुचे प्र भरे मनीषां (१९।४२।३) — पापसे छुड़ाने-
वालेकी प्रशंसा गाते हैं।

सुवाग्णे सुमतिं वावृणानः — उत्तम रक्षा करनेवालेके
विषयमें उत्तम बुद्धि धारण करते हैं।

सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः (१९।४२।३) —
यजमानकी कामनाएँ सत्य हों।

राज्ञी

अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि
(१९।४७।२) — न विनष्ट होते हुए हम, हे बड़ी
अन्धेरी रात्रि ! हम पार होंगे ।

तभिर्नो अथ पायुभिः नु पाहि (१९।४७।५) — उन
रक्षकोंसे हमारा रक्षण हो ।

रक्षा माकिः (१९।४७।६) — हमारी रक्षा कर ।

मा नो अघशंस ईशत — पापी हमारे ऊपर स्वामित्व न करे ।

मा नो दुःशंस ईशत — दुष्ट कीर्तिवाला हमपर स्वामित्व
न करे ।

परमेभिः पथिभिः स्तेनो धावतु तस्करः (१९।४७।७) —
बड़े मार्गसे चोर और डाकू दौड़ जाय ।

परेणाघायुरर्षतु — पापी दूरसे भाग जाय ।

त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिण्यामसि जाग्रहि
(१९।४७।९) — हे रात्री ! तेरे अन्दर हम रहेंगे,
सोयेंगे, तू जागती रह ।

त्वं रात्रि पाहि नः (१९।४८।३) — हे रात्रि ! तू हमारी
रक्षा कर ।

गोपाय नो विभावरि (१९।४८।४) — हे तेजस्विनी
रात्रि ! हमारी रक्षा कर ।

सा नो वित्तेऽधि जाग्रहि — वह तू हमारे धनके लिये
जागती रह ।

अस्माँ आयस्व नर्याणि जाता (१९।४९।३) — हमारी
रक्षा कर, मानवोंका हित करनेके लिये तू उत्पन्न हुई है ।

असाम सर्ववीरा भवाम सर्ववेदसः (१९।४९।६) —
सर्व वीरोंसे और सर्व धर्मोंसे युक्त हम हों ।

यो अथ स्तेन आयात्यघायुर्मृत्यो रिपुः । रात्री तस्य
प्रतीत्य म गीवाः म शिरो हनत् (१९।४९।९) —
जो चोर पापी शत्रु आज आ रहा है रात्री उसका गला
और सिर काटे ।

प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशिवत् ।
यो मलिभ्लुरपायति संपिष्टो अपायति
(१९।४९।१०) — पाँवोंको काटो, हाथोंको तोड़ दे, जो
पापी हमारे समीप आ जाय वह पीसा जाकर बापस हो ।

रात्रि रात्रि अरिष्यन्त तरेस तन्वा धर्यं (१९।५०।३) —
प्रत्येक रात्रीमें विनष्ट न होते हुए हम अपने शरीरसे
सुरक्षित रहेंगे ।

गम्भीरमपुवा हव न तरेसुररातयः — गम्भीर जला-
शयसे पापी न पार हो जैसे बिना नौकाके [लोग पार
नहीं होते ।]

एवा रात्रि प्र पातय यो अस्माँ अभ्ययायति (१९।५०।४)
हे रात्रि ! जो हमपर धावा करता है उसको गिरा दे ।

राष्ट्र

तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन (१९।२४।१) — हे
ब्रह्मणस्पते ! उस शक्तिसे उसको राष्ट्रके लिये धारण कर ।

आयुषे महे क्षत्राय धत्तन (१९।२४।२) — दीर्घायु
तथा बड़े क्षात्रमण्डलके लिये धारण करो ।

एनं जरसे नयाँ — इसको वृद्धावस्थातक ले चलो ।

वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः (१९।२४।४) —
तेजसे इसको जराके पश्चात् मृत्यु आजाय, इसको दीर्घायु
करो ।

जरां गच्छ (१९।२४।५) — वृद्धावस्थाको प्राप्त हो ।

भवा गृष्टानामभि शक्तिपा उ — प्रजाओंको विनाशसे
बचानेवाला हो ।

शतं च जीव शरदः पुरुषीः, वसूनि चारुर्वि भजासि
जीवन् (१९।२४।६) — अति दीर्घ ऐसे सौ वर्ष
जीवित रह और जीवित रहनेपर धनोंको बाँट ।

हिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जरामृत्युः प्रजया सं
विशस्व (१९।२४।८) — सुवर्ण जैसा रंगवाला,
जरारहित, उत्तम वीर, अराके पश्चात् मृत्युवाला होकर
अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर ।

भद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदः तपो दीक्षामुपसे
दुरमे । ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा
उप सं नमन्तु ॥ (१९।४९।११) — जनताका कल्याण
करनेकी इच्छा करनेवाले ऋषियोंने पहिले तप किया
और दीक्षा ली । उससे राष्ट्र बल और ओज हुआ इस-
लिये सब शानी इस राष्ट्रके सामने झुक जाय ।

अयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मयैः पाशैरंकिनो ये
चरन्ति । तांस्ते रन्ध्रयामि हरसा । (१९।६९।१)
जो असुर लोहेके जाल और लोहेके पाश लेकर संचार
करते हैं, उनको मैं विनष्ट करता हूँ ।

सहस्रक्रष्टिः सपत्नान् प्रमृणन्पाहि वज्रः — हजार
नोकवाला वज्र शत्रुओंको मारे और हमारा रक्षण करे ।

आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभण-
ध्वर्षणीनाम् (१९।१३।२) — त्वराशील, तीक्ष्ण,
बैलके समान भयंकर, शत्रुको मारनेवाला, मनुष्योंको
हिलानेवाला वीर है ।

संकन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्—
ललकारनेवाला, पलकें भी न झपकनेवाला अद्वितीय वीर
ती सेनाओंको जीतता है ।

बलविज्जायः स्थविरः प्रवीरः सदस्वान् बाजी सह-
मान उग्रः (१९।१३।५) — अपने और शत्रुके बलको
जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेवाला, बड़ा वीर, साहसी,
बलिष्ठ, उग्र शूर और शत्रुका पराजय करनेवाला है ।

आभिर्वीरो अभिषत्ना सहोजित्— विशेष वीर, सत्त्व-
वान् और बलसे शत्रुको जीतनेवाला शूर होता है ।

इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रं (१९।१३।६) — इस उग्रवीरका
हर्ष बढाओ ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमग्रम प्रमृणन्त
मोजसा (१९।१३।६) — ग्रामका विजेता, गौओंको
जीतनेवाला वज्रबाहु विजयी और अपनी शक्तिसे शत्रुको
मारनेवाला वीर है ।

दुश्शक्यवनः पृतनापाड्योऽभ्योऽस्माकं सेना अवतु
प्रयुरसु (१९।१३।७) — जो हिलानेके लिये अशक्य,
शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला, जिसके साथ युद्ध करना
अशक्य है, वह युद्धमें हमारी सेनाकी रक्षा करे ।

रक्षोहामिभ्रौ अपबाधमानः (१९।१३।८) — सक्षसोंको
मारनेवाला शत्रुको बाधा पहुँचाता है ।

प्रभञ्जन् छन्नन्, प्रमृणन्मिश्रान् अस्माकमेध्यविता
तनूनाम् (१९।१३।८) — शत्रुका नाश करता हुआ,
अभिघ्नोका वध करके, हमारे शरीरोंका रक्षक हो ।

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु (१९।१३।११) — हमारे
वीर ऊँचे हो जाय ।

अस्मान् देवासोऽवता हवेषु-देव युद्धोंमें हमारी रक्षा करें ।
वर्च आ घेहि मे तन्वां सह ओजो वयो बलम्
(१९।३७।२) — मेरे शरीरमें तेज, सामर्थ्य, पराक्रम,
शक्ति और बल स्थापन कर ।

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । अभिभूया-
य त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्युहामि शतशारदाय

(१९।३७।३) — सर्व, बल, सामर्थ्य, साहस, शत्रुका
पराजय, राष्ट्रसेवा और सौ वर्षकी आयुके लिये तुझे मैं
पहनता हूँ ।

सभ्य ! सभां मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः
(१९।५५।५) — हे सभ्य ! मेरी सभाका रक्षण कर,
और सभ्य सभासद हैं वे भी सभाको रक्षा करें ।

रोगनाशन

न तं यक्ष्मा असन्धते (१९।३८।१) — रोग उसको
रोकता नहीं ।

विश्वश्चस्तस्माद्यक्ष्मा मृगा अश्वा इचेरते (१९।३८।२)
जैसे मृग और घोड़े भाग जाते हैं वैसे रोग उससे भाग
जाते हैं ।

तक्मानं सर्वं नाशय, सर्वाश्च यातुधान्यः (१९।३९।१)
सब रोगोंका नाश कर, यातना देनेवालोंका नाश कर ।

स-कुष्ठो विश्वमेवजः (१९।३९।५) — वह कुष्ठ सब
औषधि युक्त है ।

एवा दुष्पण्यं सर्वमप्रिये सं नयामसि (१९।५७।१) —
इस तरह सब दुष्ट स्वप्न अप्रियके पास ले जाते हैं ।

स मम यः पापस्तद् द्विषते प्र द्विषमः (१९।५७।३) —
जो मेरेमें पाप है वह द्वेष करनेवालेके पास भेजते हैं ।

आयुषोऽसि प्रतरणं (१९।४४।१) — तू आयुष्यका
बढानेवाला है ।

प्राण प्राणं आयस्व (१९।४४।४) — हे प्राण ! प्राणकी
रक्षा कर ।

निर्कृते निर्कृत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च— हे दुर्गति ! दुर्ग-
तिके पाशोंसे हमें छोड़ ।

मुञ्च न पर्यहसः (१९।४४।८) — पापसे हमें बचाओ ।

शत्रुनाश

दर्मे सपत्नर्दमनं द्विषतस्तपनं हृदः (१९।२८।१) —
यह दर्भमणि शत्रुको दबानेवाला और द्वेष करनेवालोंके
हृदयको तपानेवाला है ।

द्विषतस्तापयन्हृदः, शत्रूणां तापयन्मनः (१९।२८।२) —
द्वेष करनेवालोंके हृदयोंको ताप देता है, और शत्रुओंके
मनको तपता है ।

दुर्दादः सर्वास्त्वं दर्भं धर्मं हवामि संतापयन्— दुष्ट
हृदयवाले सब शत्रुओंको, हे दर्भ ! गर्मीके समान ताप दे ।

धर्म इवाभितपन् धर्मं द्विषतः (१९।२८।३)— गर्मी के समान, हे धर्म ! द्वेष करनेवालोंको तपा ।

हृदः सपत्नानां भिन्धि— शत्रुओंके हृदयोंको तोड़ ।

भिन्धि धर्म सपत्नानां हृदयं द्विषतां मणे (१९।२८।४)
हे धर्ममणे ! शत्रुओं और द्वेष करनेवालोंके हृदय तोड़ दे ।

शिर एषां विपातय— इन दुष्टोंका शिर गिरा दे ।

भिन्धि धर्म सपत्नान् (१९।२८।५)— हे धर्म ! शत्रु-
ओंको तोड़ दे ।

भिन्धि मे पृतनायतः— सुशपर सैन्य भेजनेवालोंको तोड़ दे ।

भिन्धि मे सर्वान् दुर्हादः— सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड़ दे ।

भिन्धि मे द्विषतो मणे— हे मणे ! द्वेष करनेवालोंको तोड़
दे । ऐसे ही ६-१० मंत्रमें वाक्य हैं । ऐसे ही १९।२९
में वाक्य है ।

तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्नान् जहि वीर्यैः (१९।३०।१)
उस शक्तिसे इसको कवचवाला करके अपने वीर्यसे
शत्रुको पराभूत कर ।

त्वं राष्ट्राणि रक्षसि (१९।३०।३)— तू राष्ट्रोंका रक्षण
करता है ।

मणि क्षत्रस्य वर्धनं (१९।३०।४)— यह मणि क्षात्र-
तेजको बढ़ाता है ।

तनूपानं कृणोमि ते— मैं तेरे शरीरका रक्षक (इस
मणिकी) बताता हूँ ।

त्वमसि सहमानः अहमसि सहस्वान् (१९।३२।५)—
तू साहस युक्त हो, मैं साहस करनेवाला हूँ ।

ह्यौ सहस्वस्तौ भूत्वा सपत्नान् सद्भिषीवहि— हम
दोनों बलवान् होकर शत्रुओंका पराभव करेंगे ।

सहस्व नो अभिमार्ति, सहस्व नो पृतनायतः
(१९।३२।६)— हमारे शत्रुका और हमपर सैन्य
लानेवालोंका पराभव कर ।

सहस्व सर्वान् दुर्हादः— सब दुष्ट हृदयवालोंका पराभव कर ।

सुहादो मे बहून् कृधि— उत्तम हृदयवाले मेरे बहुत मित्र करा ।

स नोऽयं धर्मः परिपातु विश्वतः (१९।३२।१०)—
यह धर्ममणि हमारी सब ओरसे रक्षा करे ।

तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः— उससे हमपर भेजने-
वालोंके सैन्यका पराभव करेगा ।

स नोऽयं मणिः परिपातु विश्वतः (१९।३३।१)—
यह यह मणि हमारी चारों ओरसे रक्षा करे ।

सुदन्तसपत्नानघरांश्च कृण्वन् (१९।३३।२)— शत्रु-
ओंका दूर कर और उनको नीचे कर ।

त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत् (१९।३३।३)— तू हमसे
पापोंको दूर करके हमें पवित्र करो ।

तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचर्षणिः
(१९।३३।४)— यह मणि वीर राजा राक्षसोंका वध
करनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला और सर्व जनोंका
हित कर्ता है ।

ओजो देवानां बलमुग्रमेतच्छं ते बध्नामि जरसे स्वस्तये—
यह देवोंका उग्र बल है, उसको तेरे शरीरपर बांधता
हूँ । इससे तू वृद्धावस्थातक कल्याण प्राप्त करके जीवोगे ।

वर्मेण त्वं कृण्वहीर्याणि (१९।३३।५)— धर्ममणिके
तू अनेक पराक्रम करेगा ।

धर्मं विश्वदात्मना मा वययिष्टाः— धर्ममणिका धारण
करनेसे तू अपनी शक्ति बढनेके कारण दुःखी न होगे ।

सूर्य इवा भादि प्रदिशश्चतस्रः— सूर्यके समान चारों
दिशाओंमें प्रकाशित होता रहे ।

सर्वं रक्षतु जंगिहः (१९।३४।१)— जंगिहमणि सबकी
रक्षा करे ।

अथो मराति दूषणः (१९।३४।४)— जंगिहमणि शत्रुका
विनाश करता है ।

जंगिहः प्र ण आयुंयि तारिषत्— जंगिहमणि हमारे
दीर्घ आयुष्य करे ।

स जंगिहस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः
(१९।३४।५)— यह जंगिहमणिका महिमा सब
ओरसे हमारी रक्षा करे ।

जंगिहः परिपाणः सुर्मगलः (१९।३४।७)— जंगिहमणि
चारों ओरसे रक्षा करनेवाला और कल्याण करनेवाला है ।

अमीवाः सर्वाध्यातयन् जहि रक्षांसि ओषधे
(१९।३४।९)— सब रोग दूर कर, तथा सब राक्ष-
सोंको मगा दे, हे ओषधे ।

स नो रक्षतु जंगिहः (१९।३५।२)— जंगिहमणि
हमारी रक्षा करे ।

परिपाणमरुतिहम्— यह जंगिमणि सब प्रकारसे रक्षा करनेवाला तथा शत्रुको दूर करनेवाला है ।

परिपाणोऽसि जंगिमः (१९१५१३)— तू जंगिमणि रक्षक हो ।

शतवारो अनानशयहमान् रक्षांसि तेजसा (१९१३६१९)— शतवारमणि यक्षरोग और राक्ष-
सोंका खतेजसे नाश करता है ।

वर्चसा सह मणिर्दुर्णाम चातनः— तेजके साथ यह मणि दुष्ट नामवाले रोगोंको दूर करता है ।

शतं वीरानजनयत्— सौ वीरोंको जन्म देता है ।

शतं यक्षमाजपावतम्— सैकड़ों रोगोंको दूर करता है ।

दुर्णामः सर्वान्दत्त्वाव रक्षांसि धूनुते— दुष्ट नामवाले सब रोगोंको नष्ट करके सब राक्षसोंको कंपाता है ।

तत्ते वधामि आयुषे वर्चस ओजसे च बलाय चास्तु-
तस्त्वाभि रक्षतु (१९१४६१९)— अस्तुतमणि तेरे शरीरपर दीर्घायु, तेज, ओज, बलके लिये बाधता हूँ, वह तेरी रक्षा करे ।

अस्मिन्मणावेकशतं वीर्याणि सहस्रं प्राणा अस्मिन्-
स्तुते (१९१४६१९)— इस अस्तुतमणिमें सौ वीर्य हैं और हजार प्राण शक्तियाँ हैं ।

बुर्हादिः पृथीरपि कृणाञ्जन (१९१४६१९)— हे अञ्जन ।
दुष्ट हृदयवालोंकी प्रसलियाँ तोड़ ।

आञ्जनं दिशः प्रदिशः करच्छिद्यस्ते (१९१४६१३)—
यह अञ्जन दिशा-उपदिशाएँ तेरे लिये कल्याण करनेवाली करे ।

सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु (१९१४६१४)— इस अञ्जनसे तेरे लिये सब दिशाएँ निर्भय हों ।

शान्ति

शान्ता नः सन्तुषीध्वीः (१९१९१९)— सब औषधियाँ हमें शान्ति देनेवाली हों ।

शान्तं नो अस्तु कृताकृतं (१९१९१९)— किया और न किया कर्म हमें शान्ति देनेवाला हो ।

ययैव ससुमे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः (१९१९१३)—
त्रिषष्टे संवत्सर परिणाम होता है वह हमें शान्ति देवे ।

इन्द्रो मे शर्म यच्छन्तु (१९१९१२)— इन्द्र मुझे सुख देवे ।

ब्रह्मा मे शर्म यच्छन्तु — ब्रह्मा मुझे सुख देवे ।

सर्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु (१९१९१२)— सब देव मुझे सुख देवे ।

शं मे अस्तु, अश्वमे अस्तु (१९१९१३)— मुझे सुख हो, निर्भयता मुझे प्राप्त हो ।

सर्वमेव शमस्तु नः (१९१९१४)— सब मुझे सुख देने-
वाला हो ।

शं नः पजन्यो भवतु प्रजाभ्यः (१९१९०१९०)—
हमारी प्रजाके लिये पजन्य सुख देवे ।

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु (१९१९११)— सत्यके पालक हमें सुख देनेवाले हों ।

यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः (१९१९११५)— तुम सदा हमें कल्याण साधनोंसे सुरक्षित रखो ।

सर्वप्रिय

प्रियं मा दर्भं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्थाय च (१९१३२१६)— हे दर्भ । ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रोंको मैं प्रिय बनूँ ऐसा कर ।

इस तरह इस काण्डमें सुभाषित है । कई सूक्तोंमें सुभाषित अधिक है । समान सुभाषितके वाक्य होनेसे उनमेंसे एक ही वाक्य लिया है । पाठक वहाँके अन्य सुभाषित स्वयं देखें ।

पाठक इस काण्डका अच्छी तरह अध्ययन करके लाभ उठावे ।

अनुवादकर्ता

श्री. दा. सातवलेकर

अप्रेक्ष- 'साध्याय-मण्डल'

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

उत्तरीसर्वां काण्ड ।

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१ भूमिका	३	३ अगद्वीजः पुरुषः	५	३९ कुष्ठनाशनम्	४०
२ १९ वें काण्डके सुमापितः	४	७ नक्षत्राणि	७	४० मेधा	४१
१ अभय	४	८ नक्षत्राणि	८	४१ राष्ट्रं बलमोक्षश्च	४२
२ उषा	५	९ शान्तिः	९	४२ ब्रह्मयज्ञः	४२
३ अपनी शक्ति	५	१० शान्तिः	१२	४३ ब्रह्मा	४३
४ ईश्वर	५	११ शान्तिः	१४	४४ मैत्रयम्	४४
५ वेद	६	१२ शान्तिः	१५	४५ आश्विनम्	४५
६ मन्त्र	६	१३ एकशिरः	१५	४६ अस्तुतमणिः	४७
७ सर्वप्रियत्व	६	१४ अभयम्	१८	४७ रात्रिः	४८
८ अंगानि	६	१५ अभयम्	१८	४८ रात्रिः	४९
९ काम	६	१६ अभयम्	१९	४९ रात्रिः	५०
१० अर्थः (सुख)	६	१७ सुरक्षा	२०	५० रात्रिः	५१
११ काल	६	१८ सुरक्षा	२१	५१ आत्मा	५३
१२ नक्षत्राणि	७	१९ शर्म	२२	५२ कामः	५३
१३ कवच	७	२० सुरक्षा	२३	५३ कालः	५४
१४ विले	७	२१ छन्दोधि	२४	५४ कालः	५६
१५ गोशाला	७	२२ ब्रह्मा	२४	५५ रायस्पोषप्राप्तिः	५७
१६ अल	७	२३ अथर्वणिः	२५	५६ दुष्प्रनाशनम्	५८
१७ पुष्टि	७	२४ राष्ट्रम्	२६	५७ दुष्प्रनाशनम्	५९
१८ मेधा	७	२५ अश्वः	२७	५८ यज्ञः	६०
१९ दीर्घ आयु	८	२६ हिरण्यधारणम्	२७	५९ सज्ञः	६१
२० यज्ञः	८	२७ सुरक्षा	२८	६० अज्ञानि	६१
२१ रात्री	९	२८ दर्भमणिः	२९	६१ पूर्णादुः	६२
२२ राष्ट्र	९	२९ दर्भमणिः	३०	६२ सर्वप्रियत्वम्	६२
२३ रोगनाशन	१०	३० दर्भमणिः	३१	६३ आयुर्वर्धनम्	६२
२४ शत्रुनाश	११	३१ औदुम्बरमणिः	३२	६४ दीर्घायुत्वम्	६२
२५ शान्ति	१२	३२ दर्भः	३४	६५ अवनम्	६३
२६ सर्वप्रिय	१२	३३ दर्भः	३५	६६ असुरक्षयणम्	६३
१ यज्ञः	१	३४ जंमिडमणिः	३६	६७ दीर्घायुत्वम्	६३
२ आपः	२	३५ जंमिडः	३७	६८ वेदोक्तं कर्म	६३
३ आत्वेदाः	२	३६ शतवारो मणिः	३८	६९ आपः	६४
४ आकृतिः	३	३७ बलप्राप्तिः	३९	७० पूर्णादुः	६४
५ अगती रात्रा	४	३८ यक्षमनाशनम्	३९	७१ धदमाता	६४
				७२ परमात्मा	६४

॥ उत्तरीसर्वां काण्ड समाप्त ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

एकोनविंशं काण्डम् ।

(१) यज्ञः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — यज्ञः, चन्द्रमास्यः)

सं सं स्रवन्तु नद्यः । सं वाताः सं पतत्रिणः ।

यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि

॥ १ ॥

इमं होमां यज्ञमवतेमं संस्त्रावणा उत ।

यज्ञमिमं वर्धयता गिरः संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि

॥ २ ॥

रूपं रूपं त्रयोवयः संरभ्येनं परिं श्वजे ।

यज्ञमिमं चतस्रः प्रदिशो वर्धयन्तु संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि

॥ ३ ॥ (३)

(१) यज्ञः ।

अर्थ— (नद्यः सं सं स्रवन्तु) नदियां बहती रहें, (वाताः सं) वायु बहते रहें, (पतत्रिणः सं) पक्षी उड़ते रहें । (इमं यज्ञं गिरः वर्धयत) इस यज्ञको हमारी वाणियां बढावें । (संस्त्राव्येण हविषा जुहोमि) सुखको प्रवाहित करनेवाले हविसे मैं हवन करता हूँ ॥ १ ॥

मनुष्यकी वाणियां यज्ञका भाव समाजमें या राष्ट्रमें बढावें । इससे सबका कल्याण होगा । जैसा नदियोंका प्रवाह चलता रहा, वायु चलता रहा तो मनुष्योंका सुख बढता है, उसी तरह यज्ञ होते रहें, तो मनुष्योंका कल्याण होता रहता है । यज्ञमें (१) विद्वानोंका सत्कार (देवपूजा), (२) संगतिकरण अर्थात् एकता और (३) दान अर्थात् दीनोंकी सहायता ये तीन कर्तव्यके भाग मुख्य हैं । इनसे राष्ट्रका कल्याण होता है ।

हे (होमाः) यज्ञो । (इमं यज्ञं अवत) इस यज्ञकी रक्षा करो । हे (संस्त्रावणाः) प्रवाहो । (उत इमं) और इस यज्ञकी सुरक्षा करो । हमारी वाणियां इस यज्ञका संवर्धन करें । मैं सुखको प्रवाहित करनेवाले हविसे हवन करता हूँ ॥ २ ॥

सब यज्ञकी सुरक्षा करें क्यों कि यज्ञसे सबका कल्याण होता है ।

(रूपं रूपं त्रयोवयः) प्रत्येक रूप और प्रत्येक आयुके अनुसार (संरभ्य) देखकर (एनं परिं श्वजे) इस यज्ञ-कर्ताको चारों ओरसे सुरक्षित रखता हूँ । (इमं यज्ञं चतस्रः प्रदिशः वर्धयन्तु) इस यज्ञकी चारों दिशाएं संवर्धित करें । मैं सुखको बढानेवाले हविसे हवन करता हूँ ॥ ३ ॥

रूप और आयुके अनुसार यजमानको सुरक्षित रखता हूँ । चारों दिशाओंमें रहनेवाले लोग यज्ञ करनेकी इच्छा जनतामें बढावें ।

१ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १९)

(२) आपः ।

(ऋषिः — सिन्धुर्दीपः । देवता — आपः ।)

शं त आपो हैमवतीः शम्भु ते सन्तुत्स्याः । शं ते सनिष्यदा आपः शम्भु ते सन्तु वष्याः ॥ १ ॥
 शं त आपो धन्वन्त्याः शं ते सन्तुवन्प्याः । शं ते खनित्रिमा आपः शं याः कुम्भेभिराभृताः ॥ २ ॥
 अनभ्रयः खनमाना विप्रो गम्भीरे अपसः । भिषग्भ्यो भिषक्तरा आपो अच्छा वदामसि ॥ ३ ॥
 अपामहं दिव्यानामपां स्रोतस्यानाम् । अपामहं प्रणेजनेऽश्वा भवथ वाजिनः ॥ ४ ॥
 ता अपः शिवा अपोऽयक्ष्मंकरणीरपः । यथैव तृप्यते मयस्तास्त आ दत्त भेषजीः ॥ ५ ॥ (८)

(३) जातवेदाः ।

(ऋषिः — अथर्वकिराः । देवता — अग्निः ।)

दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षाद्वनस्पतिभ्यो अघोषधिभ्यः ।

यत्रयत्र विमृतो जातवेदास्ततस्तुतो जुषमाणो न एहि ॥ १ ॥

(२) आपः ।

अर्थ— (हैमवतीः आपः ते शं) हिमवान् पर्वतसे आनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों । (उत्स्याः ते शं उ सन्तु) स्रोतोंसे बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों, (सनिष्यदा आपः ते शं) वेगसे जानेवाले प्रवाह तुझे सुखदायक हों, (वष्याः ते शं उ सन्तु) वर्षासे आये जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायक हों ॥ १ ॥

(धन्वन्त्या आपः ते शं) मरुदेशमें होनेवाले जलप्रवाह तुझे आनंद देनेवाले हों । (अनूष्याः ते शं उ सन्तु) देशमें बहनेवाले जलप्रवाह तेरे लिये सुखदायी हों, (खनित्रिमाः आपः ते शं) खोदकर प्राप्त किये जल तेरे लिये सुखकारक हों । (याः कुम्भेभिः आभृताः शं) जो जल बर्तनों में भरकर रखा है वह तुझे सुखकारक हो ॥ २ ॥

(अनभ्रयः खनमानाः) कुहाले बिना खोदे हुए (गम्भीरे अपसः) गभीर जलके जाला (विप्रः) ज्ञानीयोंके समीप (आपः) जल (भिषग्भ्यो भिषक्तराः) वैद्योंके लिये अधिक रोमनाशक होते हैं । इन जलोंके विषयमें (अच्छा वदामसि) हम उत्तम बोलते हैं ॥ ३ ॥

जलचिकित्सा जो जानते हैं वे जलका उपयोग करके रोग दूर करते हैं । इसलिये जलके विषयमें हम उत्तम ही बोलते हैं ।

(दिव्यानां अपां महं) आकाशसे बरसनेवाले जल, (स्रोतस्यानां अपां) स्रोतोंसे मिलनेवाले जलोंके विषयमें (अपां प्रणेजने) इन जलोंके प्रयोगके विषयमें (अश्वाः वाजिनः भवथ) घोड़े अधिक बलवान् होते हैं ॥ ४ ॥

जलका योग्य उपयोग और प्रयोग करनेसे घोड़े अधिक बलवान् होते हैं । मनुष्य भी जलप्रयोगसे नीरोग और बलिष्ठ होते हैं ।

(ताः आपः शिवाः) वह जल कल्याण करनेवाला है । (आप अयक्ष्मं-करणीः अपः) वह जल रोगोंको दूर करनेवाला है । (यथा एव मयः तृप्यते) जिस तरह सुख बढ़ सकता है, (ताः ते भेषजीः आ दत्त) वे जल तेरे लिये रोग दूर करनेवाले हैं, उनका स्वीकार करो ॥ ५ ॥

जलचिकित्सासे रोग दूर होते हैं । इसी से मनुष्य जलोंसे योग्य प्रयोग द्वारा आरोग्य प्राप्त करे ।

(३) जातवेदाः ।

(दिवः) शूलोकसे, (पृथिव्याः) पृथिवीसे, (अन्तरिक्षात् परि) अन्तरिक्षसे (वनस्पतिभ्यः ओषधिभ्यः) वनस्पतियों और ओषधियोंसे (यत्र यत्र जातवेदाः विमृतः) जहाँ जहाँ अग्नि भरा रहता है, (ततः स्तुतः) वहाँसे प्रशंसित होकर (जुषाणः) सेवन करने योग्य होकर (नः एहि) हमारे समीप आवे ॥ १ ॥

इन सब स्थानोंमें अग्नि है, शूलोकमें सूर्य, अन्तरिक्षमें विशुद्ध, पृथ्वीपर आगके रूपमें, औषधिवनस्पतियोंमें अनेक रूपसे अग्नि रहता है । वह हमारा सहायक बने ।

यस्ते अप्सु महिमा यो वनेषु य ओषधीषु पशुष्वप्स्वन्तः ।

अग्ने सर्वास्तन्वः सं रभस्व ताभिर्न एहि द्रविणोदा अजस्रः

॥ २ ॥

यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तनूः पितृष्वविवेश ।

पुष्टिर्या ते मनुष्येषु पप्रथेऽग्ने तथा रयिमस्मासु धेहि

॥ ३ ॥

श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय वचोभिर्वाकैरुप यामि रातिम् ।

यतो भयमभयं तन्नो अस्त्वचं देवानां यज हेडो अमे

॥ ४ ॥ (१२)

(४) आकृतिः ।

(ऋषिः — अथर्वङ्गिराः । देवता — अग्निः ।)

यामाहुतिं प्रथमामथर्वा या जाता या हव्यमकृणोज्जातवेदाः ।

तां ते एतां प्रथमो जोहवीमि ताभिष्टुतो वहतु हव्यमग्निरग्नये स्वाहा

॥ १ ॥

अर्थ— हे अग्ने ! (यः ते अप्सु महिमा) जो तेरा जलोंमें महिमा है, (यः वनेषु) जो वनोंमें, (यः ओषधीषु पशुषु अप्सु अन्तः) जो औषधियों, पशुओं और जलोंमें है, (सर्वाः तन्वः सं रभस्व) तुम्हारे ये सब शरीर उत्तम रीतिसे एकत्रित करके (ताभिः नः एहि) उनके साथ हमारे पास आओ और हमारे लिये (द्रविणोदाः अजस्रः) धन देनेवाला अविनाशी हो ॥ २ ॥

(यः ते देवेषु स्वर्गः महिमा) जो तेरा देवोंमें सुखदायी महिमा है, (या ते तनूः पितृषु अविवेश) जो तेरा शरीर पितरोंमें, पालकोंमें रहा है, (या ते पुष्टिः मनुष्येषु पप्रथे) जो तेरी पोषक शक्ति मानवोंमें फैली है, हे अग्ने ! (तथा अस्मासु रयि धेहि) उससे हमारे अन्दर धन स्थापन कर ॥ ३ ॥

(श्रुत्कर्णाय कवये वेद्याय) सुननेवाले कान जिसके हैं, जो कवि और जानने योग्य हैं उसके पास (वचोभिः वाकैः) वचनों और वाक्योंसे (रातिं उप यामि) दान माँगता हूँ । (यतो भयं) जहाँसे भय होना संभव हो (तत् नः अभयं अस्तु) वहाँसे हमें अभय हो । हे अग्ने ! (देवानां हेडः यज) देवोंके क्रोधको शान्त कर ॥ ४ ॥

श्रुत्कर्णः— प्रार्थना करनेवालोंका कहना सुनना योग्य है । कविः— ज्ञानी । वेद्यः— जानने योग्य । उग्रासक अपने भाषणसे दान माँगता है । जहाँसे भयकी संभावना हो, वहाँसे निर्भयता प्राप्त हो । वहाँसे भय दूर हो । देवोंका क्रोध अपने ऊपर ही ऐसा अपना आचरण रहना चाहिये ।

(४) आकृतिः ।

(अथर्वा) अथर्वानि (यां प्रथमां आहुतिं) जिस प्रथम आहुतिका (अकृणोत्) हवन किया, (या जाता) जो आहुती बनी और (जातवेदाः या हव्यं अकृणोत्) जातवेद अग्निने जिसका हवन किया, (तां एतां प्रथमः ते जोहवीमि) उसकी मैं पहिले तेरे लिये हवन करता हूँ, (ताभिः स्तुतः अग्निः हव्यं वहतु) उनसे प्रशंसित हुआ अग्नि हवन किये हुएको ले जाय, ऐसे (अग्नये स्वाहा) अग्निके लिये समर्पण करता हूँ ॥ १ ॥

अथर्वानि प्रथम अग्नि उत्पन्न करके उसमें प्रथम आहुति दी । अग्निने उसकी पहिली हव्य करके स्वीकार किया । यहाँसे यज्ञ शुरू हुआ ।

अग्निर्जाता अथर्वणः । ऋ. १०।२।१।५; अथर्वा त्वा प्रथमो निरमन्थदग्ने । वा. व. १।१।३२, यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते । ऋ. १।८।३।५, अथर्वानि अग्नि प्रथम उत्पन्न किया जिससे यज्ञ शुरू हुआ ।

आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दधे चित्तस्य माता सुहवा नो अस्तु ।

यामाशामेमि केवली सा मे अस्तु विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्

॥ २ ॥

आकूत्या नो बृहस्पत आकूत्या न उवा गहि ।

अथो भगस्य नो धेह्यथो नः सुहवो भव

॥ ३ ॥

बृहस्पतिर्मे आकूतिमाङ्गिरसः प्रति जानातु वाचमेताम् ।

यस्य देवा देवताः संवभृशुः स सुप्रणीताः कामो अन्वेत्स्मान्

॥ ४ ॥ (११)

(५) जगतो राजा ।

(ऋषिः — अथर्वाङ्गिराः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि विष्णुरूपं यदस्ति ।

ततो ददाति दाशुषे वसूनि चोदुद्राध उपस्तुतश्चिदुर्वाक्

॥ १ ॥ (१७)

अर्थ— (सुभगां आकूतिं देवीं) सौभाग्यवाली इच्छा देवीको (पुरो दधे) आगे धर देता हूँ । यह (चित्तस्य माता) चित्तकी माता (नः सुहवा अस्तु) हमारे लिये सुगमतासे बुलाने योग्य हो । (यामाशां केवली एमि) जिस दिशामें मैं उस कामनाकी ओर जाता हूँ, (सा मे अस्तु) वह मेरी हो, (एनां मनसि प्रविष्टाम् विदेयम्) इसको मनमें प्रविष्ट हुई प्राप्त करूँ ॥ २ ॥

मनकी इच्छा यह मुख्य है । उससे सब कर्म शुरू होते हैं । इसलिये यह मनकी इच्छा मुख्य है, उससे चित्त कार्य करने लगता है । जिस उत्तम कार्य करनेकी इच्छा मैं करता हूँ वह सिद्ध हो जाय ।

हे बृहस्पते ! (आकूत्या आकूत्या नः नः उवा गहि) प्रबल इच्छा शक्तिके साथ तू हमारे पास आ । (अथो भगस्य नः धेहि) और भाग्य हमें दे । (अथो नः सुहवा भव) और सुगम रीतिसे बुलाने योग्य हो ॥ ३ ॥

इसकीके पास प्रबल इच्छा हो, जिससे भाग्य प्राप्त होगा ।

(आङ्गिरसः बृहस्पतिः) आङ्गिरस कुलका बृहस्पति (मे आकूतिं एतां वाचं) मेरी इस प्रबल इच्छावाली वाणीको (प्रति जानातु) जाने । (यस्य देवा देवताः सं वभृशुः) जिसके साथ देव और देवता रहते हैं, (स सुप्रणीताः कामः) वह उत्तमरीतिसे प्रयोगमें लाया काम (अस्मान् अन्वेत्) हमारे समीप आ जावे ॥ ४ ॥

प्रबल इच्छासे प्रेरित हुई वाणी शक्तिवाली होती है । उसके साथ दिव्य शक्तियाँ रहती हैं, ऐसी इच्छा हमारी सफल होती रहे ।

(५) जगतो राजा ।

(इन्द्रः) इन्द्र, प्रभु (जगतः चर्षणीनां) पशु, पक्ष आदि जंगमोंका, मनुष्योंका, (अधि क्षमि विष्णुरूपं यदस्ति) पृथिवी पर जो भी अनेक रंगरूपवाले पदार्थ हैं उन सबका (राजा) एक अद्वितीय राजा है । (ततः दाशुषे वसूनि ददाति) वहाँसे वह दाताको अनेक प्रकारके धन देता है । (उपस्तुतः चित्) उसकी स्तुति करनेपर (अर्वाक् राघः चोदत्) वह इधर धन भेजता है ॥ १ ॥

स्वावर जंगमका एक अद्वितीय राजा परमेश्वर ही है । जो भी यहाँ परतुमात्र है उसपर उसीका अधिकार है । वह दाताको धन देता है । स्तुति करनेवालेके पास वह धन भेजता है । उसके गुणोंकी जाननेसे मनुष्य उन्नत होता है ।

(६) जगद्बीजः पुरुषः ।

(ऋषिः — नारायणः । देवता — पुरुषः ।)

सहस्रबाहुः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् । न भूमिं विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलम् ॥ १ ॥
 त्रिभिः पद्भिर्धामरोहत्पादस्येहामवत्पुनः । तथा व्यक्रामद्विष्वङ्शनानशने अनु ॥ २ ॥
 तार्वन्तो अस्य महिमानस्ततो ज्यायांश्च पुरुषः । पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि ॥ ३ ॥
 पुरुष एवेदं सर्वं यद्व्रूतं यच्च भाव्यम् । उतामृतत्वस्यैश्वरो यदन्येनाभवत्सह ॥ ४ ॥
 यत्पुरुषं व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन् । मुखं किमस्य किं बाहू किमूरु पादा उच्येते ॥ ५ ॥
 आक्षणाऽस्य मुखमासीद्बाहू राजन्योऽभवत् । मध्यं तदस्य यद्वैश्यः पृथ्वा शूद्रो अजायत ॥ ६ ॥

(६) जगद्बीजः पुरुषः ।

अर्थ— (सहस्र-बाहुः) हजारों बाहुवाला, (सहस्र-अक्षः) हजारों आँखोंवाला, (सहस्रपाद्) हजारों पावोंवाला एक (पुरुषः) पुरुष है, (सः भूमिं विश्वतः वृत्वा) वह भूमिको चारों ओरसे घेर कर (दशाङ्गुलं अत्य-
 तिष्ठत्) दश अंगुल विश्वको व्याप कर रहा है ॥ १ ॥

सहस्रों मनुष्योंके बाहु, आँख, पाँव आदि अवयव जिसके अवयव हैं ऐसा मानवसमाजरूपी विश्व पुरुष पृथिवीके चारों ओर है । सब मानवोंके सब अवयव इसके अवयव हैं । दश अंगुल रूप विश्वको घेर कर वह रहा है । पृथ्वीके चारों ओर जो मानवसमाज है वह मिलकर एक पुरुष है ।

(त्रिभिः पद्भिः धामरोहत्) तीन अंशोंसे ब्रुलोक पर चढ़ा है और (अस्य पात् इह पुनः अभवत्) इसका एक अंश यहाँ पुनः पुनः होता है । (तथा विश्वङ् अशन-अनशने अनु व्यक्रामत्) तथा चारों ओर जानेवाले और न खानेवाले- चेतन और जड़ रूपसे व्याप रहा है ॥ २ ॥

इसके तीन अंश ब्रुलोकको व्याप रहे हैं और एक अंश यहाँ जड़ और चेतन रूपमें दीख रहा है । यहाँ यह बारंबार बनता है ।

(तावन्तः अस्य महिमानः) इसके उतने महिमा हैं । वह (ततो ज्यायान् च पुरुषः) पुरुष तो उनसे बड़ा है । (अस्य पाद् विश्वा भूतानि) इसका एक अंश ये सब भूत हैं और (अस्य त्रिपाद् दिवि अमृतं) इसके तीन अंश ब्रुलोकमें अमर हैं ॥ ३ ॥

(यद् भूतं यत् च भाव्यं) जो बना है, और जो बनेगा (इदं सर्वं पुरुष एव) वह सब पुरुष ही है । (उत अमृतत्वस्य ईश्वरः) और वह अमरत्वका स्वामी है (यत् अन्येन सह अभवत्) जो दूसरे-जड़के-साथ होता है ॥ ४ ॥

जो भूतकालमें हुआ और जो भविष्यमें होगा वह सब यह पुरुष ही है । यह अमरत्वका स्वामी है जो जड़के साथ रहता है ।

(यत् पुरुषं व्यदधुः) जो विद्वान् इस पुरुषका वर्णन करते हैं उन्होंने इसकी (कतिधा व्यकल्पयन्) कितने प्रकारसे कल्पना की है ? (अस्य मुखं किं) इसका मुख कौन है, (किं बाहू) इसके बाहु कौन हैं, (किं ऊरु) आँखें कौन हैं और (पादा उच्येते) पाँव कौन कहे जाते हैं ॥ ५ ॥

पुरुष करके जिसका वर्णन किया जाता है उसके मुख, बाहु, उदर और पाँव कौन हैं ?

(अस्य मुखं आक्षणाः) इस पुरुषका मुख आक्षणा-ज्ञानी- है, (राजन्यः बाहू अभवत्) क्षत्रिय इसके बाहु हुए हैं, (मध्यं तत् अस्य यत् वैश्यः) इसका मध्यभाग वैश्य है, (पृथ्वा शूद्रः अजायत) पाँवके लिये शूद्र हुआ है ॥ ६ ॥

आक्षणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये इस पुरुषके मुख, बाहु, मध्यभाग और पाँव हैं, अर्थात् चार वर्ण ये इस पुरुषके चार अंग हैं ।

चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत । मुख्यादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद्वायुरजायत ॥ ७ ॥
 नाम्ना आसीदन्तरिक्षं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत । पञ्चा भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ अकल्पयन् ॥ ८ ॥
 विराडग्रे समभवद्विराजो अधि पूरुषः । स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमथो पुरः ॥ ९ ॥
 यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत । वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्दविः ॥ १० ॥
 तं यज्ञं प्रावृषा प्रोक्षन्पुरुषं जातमग्रशः । तेन देवा अयजन्त साध्या वसंवश्च ये ॥ ११ ॥
 तस्मादक्षा अजायन्त ये च के चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः ॥ १२ ॥
 तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे । छन्दो ह जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ १३ ॥
 तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभूत पृषदाज्यम् । पशूस्तांश्चके वायव्या नारण्या ग्राम्याश्च ये ॥ १४ ॥

अर्थ— (मनसः चन्द्रमाः जातः) उसके मनसे चन्द्रमा हुआ है, (चक्षोः सूर्यः अजायत) आँखसे सूर्य हुआ । (मुख्यात् इन्द्रः च अग्निः च) उनके मुखसे इन्द्र और अग्नि हुए हैं । (प्राणात् वायुः अजायत) उस पुरुषके प्राणसे वायु हुआ है ॥ ७ ॥

उस पुरुषके (नाम्नाः अन्तरिक्ष आसीत्) नामीसे अन्तरिक्ष हुआ, (शीर्ष्णः द्यौः सं अवर्तत) धिरसे बुलोक हुआ । (पञ्चा भूमिः) पाँकोंसे भूमि हुई, (दिशः श्रोत्रात्) कानसे दिशाएं (तथा लोकान् अकल्पयन्) और उस प्रकार अन्य लोकोंकी कल्पना— प्रजापतिके शरीरके अंगोंपर— की गई है ॥ ८ ॥

(अग्रे विराट् समभवत्) प्रथम विराट् उत्पन्न हुआ, (विराजः अधि पूरुषः) विराट्के उपर अधिष्ठाता पुरुष हुआ । (सः जातः अति अरिच्यत) वह उत्पन्न होते ही फैल गया, (भूमिं अथो पश्चात् पुरः) प्रथम भूमिपर और पश्चात् नाना शरीरोंमें फैल गया ॥ ९ ॥

(यत् पुरुषेण हविषा) जब पुरुषरूप हविसे (देवाः यज्ञं मतन्वत) देवोंने यज्ञ किया, (वसन्तः अस्या अज्यं आसीत्) वसन्त ऋतु इसका घी था, (ग्रीष्मः इध्मः) ग्रीष्म ऋतु काष्ठ या और (शरत् हविः) शरत् ऋतु था ॥ १० ॥

देवोंके यज्ञमें इन ऋतुओंमें होनेवाले पदार्थ ही यज्ञकी सामग्री थी ।

(तं अग्रशः जातं) उस प्रथम उत्पन्न हुए (यज्ञं पुरुषं) यज्ञीय पुरुषको (प्रावृषा प्रोक्षन्) पृथीके जलसे विचन किया, (तेन) उससे (साध्याः वसवः च ये देवाः) साध्य और वसू करके जो देव हैं वे (अयजन्त) यज्ञ करते रहे ॥ ११ ॥

(तस्मात् अक्षा अजायन्त) उससे घोड़े उत्पन्न हुए (ये च के च उभयादतः) जिनके दोनों ओर दांत होते हैं । (गावः जज्ञिरे तस्मान्) उससे गौवें उत्पन्न हुई, (तस्मात् अजावयः जाताः) उससे भकरियाँ और भेड़ियाँ उत्पन्न हुई ॥ १२ ॥

(तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्वस्वकी आहुति देनेके यज्ञसे (ऋचः सामानि जज्ञिरे) ऋचाएँ और साम गान उत्पन्न हुए । (तस्मात् छन्दः ह जज्ञिरे) उस यज्ञसे छन्द अर्थात् अथर्ववेद उत्पन्न हुआ (तस्मात् यजुः अजायत) उस यज्ञसे यजुर्वेद उत्पन्न हुआ ॥ १३ ॥

(तस्मात् सर्वहुतः यज्ञात्) उस सर्व हवन करनेके यज्ञसे (पृषद्-आज्यं संभूतं) वही और घी उत्पन्न हुआ । (तान् वायव्यान् पशून्) उन वायव्य पशुओंसे (नारण्याः ग्राम्याः च ये) आरण्य पशु और ग्राम्य पशु ऐसे पशु उत्पन्न हुए ॥ १४ ॥

सप्तस्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः । देवा यद्यज्ञं तन्वानो अबध्नन्पुरुषं पशुम् ॥ १५ ॥
मूर्ध्नो देवस्य बृहतो अंशवः सप्त सप्ततीः । राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादग्निं ॥ १६ ॥ (३३)

(७) नक्षत्राणि ।

(अग्निः — गार्ग्यः । देवता — नक्षत्राणि ।)

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि भुवने जवानि ।
तुर्मिशं सुमतिमिच्छमानो अहानि गीर्भिः सपर्यामि नाकम् ॥ १ ॥
सुहवमग्रे कृत्तिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिरः शमार्द्रा ।
पुनर्वसू सूनृता चारु पुष्यो भानुराश्लेषा अयनं मघा मे ॥ २ ॥
पुष्यं पूर्वा फल्गुन्यौ चात्र हस्तश्चित्रा शिवा स्वाति सुखो मे अस्तु ।
राघे विशाखे सुहवानुराधा ज्येष्ठा सुनक्षत्रमरिष्ट मूलम् ॥ ३ ॥

अर्थ— (देवाः यत् यज्ञं तन्वानाः) देव जो यज्ञ कर रहे थे (अस्य सप्त परिधयः आसन्) उस यज्ञके सात परिधि थे (त्रिः सप्त समिधः कृताः) तीन गुणा सात समिधाएं की थी और (पुरुषं पशुं अबध्नन्) परमेश्वरस्वपी पुरुषको ध्यानके लिये चित्तमें बांधा था । उस पर ध्यान वे लगाते थे ॥ १५ ॥

(बृहतः देवस्य) बड़े देवके अर्थात् (सोमस्य राज्ञः) सोम राजाके (मूर्ध्नः) शिरसे (सप्ततीः सप्त) सत्तर बार सात (अंशवः) किरणें (अजायन्त) उत्पन्न हुई (जातस्य पुरुषात् अग्निः) जब वह पुरुषसे उत्पन्न हुआ ॥ १६ ॥

ये किरण सूक्ष्म प्रकाशमय तत्त्व हैं जिनसे यह सृष्टि बनी है । बड़ा देव सोम राजा-धर्माधार शान्त प्रभु है । जिससे ये तत्त्व प्रगट होकर सब सृष्टि बनी है ।

सब मानव समाज जो इस पृथिवी पर पारो ओर है वह सब मानव समाज इस पुरुषका करीर है । हजारों मुख, हजारों बाहु, हजारों उदर और हजारों पांव इस पुरुषके हैं यह वर्णन इस तरह देखना और समझना चाहिये ।

(७) नक्षत्राणि ।

(चित्राणि) चित्रविचित्र (साकं दिवि रोचनानि) साथ साथ युलोकमें प्रकाशित होनेवाले (सरीसृपाणि) सदा गतिशोक (भुवने जवानि) भुवनमें बेगवान्, (अ-हानि) विनष्ट न होनेवाले नक्षत्रोंकी (तुर्मिशं सुमतिं इच्छमानः) तथा अनिष्टनाशक उत्तम बुद्धिकी इच्छा करता हुआ मैं (गीर्भिः नाकं सपर्यामि) अपनी वाणियोंसे सुखपूर्ण स्वर्गलोककी प्रशंसा गाता हूं ॥ १ ॥

हे अग्ने ! (कृत्तिका रोहिणी सुहवं च अस्तु) कृत्तिका और रोहिणी ये नक्षत्र मेरे लिये सुखसे प्रार्थना करने योग्य हों । (मृगशिरः भद्रं) मृगशिर नक्षत्र कल्याण करनेवाला हो, (शमार्द्रा शं) शमार्द्रा नक्षत्र शान्ति देनेवाला हो । (पुनर्वसू सूनृता) पुनर्वसू नक्षत्र उत्तम वाक्शक्ति देनेवाला हो, (पुष्यः चारु) पुष्य नक्षत्र मेरे लिये उत्तम हो । (आश्लेषा भानुः) आश्लेषा नक्षत्र प्रकाश देवे, (मघा मे अयनं) मघा नक्षत्र मेरे लिये प्रगति देनेवाला हो ॥ २ ॥

(पूर्वा फल्गुन्यौ पुष्यं) पूर्वा फल्गुनीके दो नक्षत्र पुष्यकारक हों, (चात्र हस्तः चित्रा शिवा) यहां हस्त और चित्रा कल्याणकारी हों । (स्वाति मे सुखः अस्तु) स्वाती नक्षत्र मेरे लिये सुखदायी हो, (राघे विशाखे) हे राघे और विशाखे ! तुम दोनों (सुहवा) उत्तम प्रार्थना करने योग्य हो । (अनुराधा ज्येष्ठा मूलं अ-रिष्ट) अनुराधा ज्येष्ठा और मूल ये नक्षत्र विनाशक न हों ॥ ३ ॥

असं पूर्वा रासतां मे अषाढा ऊर्जं देव्युत्तरा आ वहन्तु ।

अभिजिन्मे रासतां पुण्यमेव श्रवणः श्रविष्ठाः कुर्वतां सुपुष्टिम्

॥ ४ ॥

आ मे महच्छतभिषग्वरीय आ मे द्रुया प्रोष्ठपदा सुशर्म ।

आ रेवती चाश्वयुजौ भर्गो म आ मे रयि भरण्य आ वहन्तु

॥ ५ ॥ (१८)

(८) नक्षत्राणि ।

(ऋषिः— गार्ग्यः । देवता— नक्षत्राणि, ब्रह्मणस्पतिः ।

यानि नक्षत्राणि दिव्यं१न्तरिक्षे अप्सु भूमौ यानि नगेषु दिक्षु ।

प्रकल्पयन् चन्द्रमा यान्येति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्तु

॥ १ ॥

अष्टाविंशानि शिवानि शुग्मानि सह योगं भजन्तु मे ।

योगं प्र पद्ये क्षेमं च क्षेमं प्र पद्ये योगं च नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु

॥ २ ॥

स्वस्तितं मे सुप्रातः सुसायं सुदिवं सुमृगं सुशकुनं मे अस्तु ।

सुहवसमे स्वस्त्यै१मर्त्यं गत्वा पुनरायाभिनन्दन्

॥ ३ ॥

अनुहवं परिहवं परिवादं परिश्रवम् । सर्वैर्मे रिक्तकुम्भान्परातान्सवितः सुव ॥ ४ ॥

अर्थ — (पूर्वा अषाढा मे असं रासतां) पूर्वा अषाढा नक्षत्र मुझे अश्व देवे । (उत्तरा देवी ऊर्जं आ वहन्तु) उत्तरा अषाढा नक्षत्र उत्तम बल देवे । (अभिजिन् मे पुण्यं रासतां एव) अभिजित नक्षत्र मुझे पुण्य देवे । (श्रवणः श्रविष्ठाः सुपुष्टिं कुर्वतां) श्रवण और श्रविष्ठा मुझे उत्तम पुष्टि देवें ॥ ४ ॥

(महश् शतभिषक्) बड़ा शतभिषक् नक्षत्र (मे वरीयः आ) मेरे लिये धन देवे । (द्रुया प्रोष्ठपदा मे सुशर्म आ) दोनों प्रोष्ठपदा नक्षत्र मुझे उत्तम सुख देवे । (रेवती अश्वयुजौ च) रेवती और अश्वयुज नक्षत्र (मे भर्गो आ) मेरे लिये धन देवें और (भरण्यः मे रयि आ वहन्तु) भरणी नक्षत्र मेरे लिये ऐश्वर्य ले आवें ॥ ५ ॥

(८) नक्षत्राणि ।

(यानि नक्षत्राणि) जो नक्षत्र (दिवि अन्तरिक्षे) शूलोकमें अन्तरिक्षमें (अप्सु भूमौ) जलोंमें भूमीपर (यानि नगेषु दिक्षु) जो पर्वतोंपर तथा दिशाओंमें है । (चन्द्रमा यानि प्रकल्पयन् पति) चन्द्रमा जिनका भोग करता हुआ जाता है । (सर्वाणि एतानि मम शिवानि सन्तु) सब ये नक्षत्र मेरे लिये कल्याणकारी हों ॥ १ ॥

(अष्टाविंशानि) अठारह नक्षत्र (शिवानि शुग्मानि) कल्याण और सुखदायी हों । (ये सह योगं भजन्तु) मेरे साथ योग प्राप्त करें । (योगं प्र पद्ये) योग प्राप्त हो, (क्षेमं प्र पद्ये) क्षेम प्राप्त हो । (क्षेमं च प्र पद्ये योगं च) क्षेम और योग प्राप्त हो । (अहोरात्राभ्यां नमः अस्तु) दिन और रात्रीके लिये मैं नमन करता हूँ ॥ २ ॥

(मे सु-अस्तितं) मेरे लिये अत्सकाल कल्याण करनेवाला हो, (सुप्रातः) सुखदायी प्रातःकाल हो, (सुसायं) सायंकाल सुखदायी हो, (सुदिवं) दिन सुखदायी हो, (सुमृगं) पशु सुखकारक हों, (सुशकुनं मे अस्तु) पक्षी सुखदायी हों । हे अमे । (सुहवं स्वस्ति) प्रार्थना सुखदायक हो । (अमर्त्यं गत्वा) अमरत्वको प्राप्त होकर तू (पुनः अभिनन्दन्) पुनः सबको प्रसन्न करता हुआ (आ अय) आओ ॥ ३ ॥

हे (सवितः) सविता— सर्व प्रेरक प्रभो । (अनुहवं) स्वर्ग, (परिहवं) संवर्ग, (परिवादं) निदा, (परिः श्रव्यं) घृणा या छींक आदि, (सर्वैः मे रिक्त कुम्भान्) सबके साथ मेरे खाली घड़े (तान् परा सुव) इन सबको दूर कर ॥ ४ ॥

अपपापं परिक्ष्वं पुण्यं भक्षीमहि क्ष्वम् ।

शिवा ते पाप नासिकां पुण्यगश्वाभि मेहताम्

॥ ५ ॥

इमा या ब्रह्मणस्पते विषूचीर्वात ईरते । सध्रीचीरिन्द्र ताः कृत्वा महीं शिवतमास्कृषि ॥ ६ ॥

स्वस्ति नो अस्त्वभयं नो अस्तु नमोऽहोरात्राभ्यामस्तु

॥ ७ ॥ (४५)

(९) शान्तिः ।

(आभिः — ब्रह्मा (शान्तातिः ?) । देवता — शान्तिः, बहुदैवत्यम् ।)

शान्ता द्यौः शान्ता पृथिवी शान्तमिदमुर्वेऽन्तरिक्षम् ।

शान्ता उदुन्वतीरपः शान्ता नः सन्त्वोषधीः

॥ १ ॥

शान्तानि पूर्वरूपाणि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम् ।

शान्तं भूतं च भव्यं च सर्वमेव शमेस्तु नः

॥ २ ॥

इयं या परमेष्ठिनी वाग्देवी ब्रह्मसंशिता । ययैव संसृजे घोरं तयैव शान्तिरस्तु नः ॥ ३ ॥

इदं यत्परमेष्ठिनं मनो वा ब्रह्मसंशितम् । येनैव संसृजे घोरं तेनैव शान्तिरस्तु नः ॥ ४ ॥

अर्थ — (अपपापं परिक्ष्वं) पाप और लोभ दूर हों । (पुण्यं भक्षीमहि) पुण्यकारक भोज हम भक्षण करेंगे । हे पाप । (शिवा पुण्यगः च) कल्याण करनेवाली और पुण्य मार्गसे जानेवाली (ते नासिकां अभि मेहतां) तेरी नाक पर मूत्र करें । तेरा अपमान करें ॥ ५ ॥

शिवा — कल्याण करनेवाली, मातृ ।

हे (ब्रह्मणस्पते) हे ज्ञानपते । (इमाः याः विषूचीः) इन नाना दिशाओंमें (वातः ईरते) वायु चलता है, हे इन्द्र । (ताः सध्रीचीः कृत्वा) उनको योग्य मार्गसे चलनेवाले करके (महीं शिवतमाः कृषि) मेरे लिये सुखदायी कर ॥ ६ ॥

(नः स्वस्ति अस्तु) हमारा कल्याण हो, (नः अभयं अस्तु) हमें निर्भयता प्राप्त हो । (अहोरात्राभ्यां नमः अस्तु) दिन रात्रिके लिये नमस्कार हो ॥ ७ ॥

(९) शान्तिः ।

(द्यौः शान्ता) शूलोक शान्ति देवे । (पृथिवी शान्ता) पृथिवी शान्ति देवे । (इदं उरु अन्तरिक्षं शान्तं) यह बड़ा अन्तरिक्ष शान्तिकारक हो । (उदुन्वतीः आपः शान्ताः) उछलनेवाले जल शान्ति देवे । (ओषधीः नः शान्ता सन्तु) औषधियाँ हमारे लिये शान्ति देनेवाली हों ॥ १ ॥

(पूर्वरूपाणि शान्तानि) पूर्व समयके रूप शान्ति देवें । (नः कृत-अकृतं शान्तं अस्तु) हमने किये या न किये कार्य हमारे लिये शान्ति देनेवाले हों । (भूतं भव्यं च शान्तं) भूत और भविष्य शान्तिकारक हों (सर्व एव नः शं अस्तु) सब हमारे लिये शान्ति देनेवाली हो ॥ २ ॥

(इयं या परमेष्ठिनी) यह जो परमस्थानमें स्थित (ब्रह्मसंशिता वाग् देवी) ज्ञानसे तेजस्वी बनी वाचा देवी है (यया घोरं एव संसृजे) जिससे भयंकर कार्य होते हैं (तया एव नः शान्तिः अस्तु) उससे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ३ ॥

(इदं यत् परमेष्ठिनं) यह जो परमस्थानमें स्थित (वां ब्रह्मसंशितं मनः) आप दोनोंका ज्ञानसे तेजस्वी बना मन है, जिससे घोर परिणाम होता है, वह हमारे लिये शान्ति देवे ॥ ४ ॥

२ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १९)

इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि मनःपष्ठानि मे हृदि ब्रह्मणा संशितानि ।

यैरेव संसृजे घोरं तैरेव शान्तिरस्तु नः ।

॥ ५ ॥

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विष्णुः शं प्रजापतिः ।

शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवत्वयमा

॥ ६ ॥

शं नो मित्रः शं वरुणः शं विवस्वाऽन्तमन्तकः ।

उत्पाताः पार्थिवान्तरिक्षाः शं नो दिविचरा ग्रहाः

॥ ७ ॥

शं नो भूमिर्वैश्वमाना अमुल्का निर्हतं च यत् ।

शं गावो लोहितक्षीराः शं भूमिरव तीर्यतीः

॥ ८ ॥

नक्षत्रमुल्काभिहतं अमस्तु नः शं नोऽभिचाराः शम्भुं सन्तु कृत्याः ।

शं नो निखाता बल्गाः अमुल्का देशोपसर्गाः अमुं नो भवन्तु

॥ ९ ॥

शं नो ग्रहाश्चान्द्रमसाः शमादित्यश्च राहुणा ।

शं नो मृत्युर्धूमकेतुः शं रुद्रास्तिग्मतेजसः

॥ १० ॥

शं रुद्राः शं वसवः शमादित्याः शमन्नयः ।

शं नो महर्षयो देवाः शं देवाः शं बृहस्पतिः

॥ ११ ॥

अर्थ— (इमानि यानि पञ्चैन्द्रियाणि) जो ये हमारे पांच इन्द्रिय हैं, (मनःपष्ठानि) मन जिनमें छठा है (ब्रह्मणा संशितानि मे हृदि) ज्ञानसे तेजस्वी बने मेरे हृदयमें रहते हैं । जिनसे भयंकर कर्म होते हैं, उनसे हमें शान्ति प्राप्त हो ॥ ५ ॥

मित्र हमारे लिये सुखदायी हो, वरुण हमें सुखदायक हो, विष्णु और प्रजापति हमें सुखदायी हों, इन्द्र, बृहस्पति और अर्यमा हमें शान्ति देनेवाला हो ॥ ६ ॥

मित्र हमारे लिये शान्ति दे । वरुण हमें शान्ति दे, (विवस्वाऽन्तमन्तकः शं) विवस्वान् हमें शान्ति दे, और अन्त करनेवाला देव हमें शान्ति दे । (पार्थिवान्तरिक्षाः उत्पाताः) पृथिवी और अन्तरिक्षमें होनेवाले उत्पात और (दिविचराः ग्रहाः नः शं) दुलोकमें संचार करनेवाले ग्रह हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥

(वैश्वमाना भूमिः नः शं) भूजाल होनेवाली भूमि हमें शान्ति दे, (उल्का शं) उल्का शान्ति देवे (यत् निर्हतं) जो पृथिवीपर गिरा है वह भी शान्तिकारक हो । (लोहित-क्षीराः गावः शं) रक्तके समान दूध देनेवाली गौवं भी हमें शान्ति देवे । (अवतीर्यतीः भूमिः शं) फट जानेवाली भूमि भी शान्ति देनेवाली हो ॥ ८ ॥

(उल्काभिहतं नक्षत्रं नः शं अस्तु) उल्कासे फेंका गया नक्षत्र हमें शान्ति देवे । (अभिचाराः नः शं) शत्रुका आक्रमण भी हमें शान्ति देनेवाला हो, (कृत्याः शं उ सन्तु) घातक क्रियाएँ भी शान्ति देनेवाली हों । (निखाताः नः शं) गठे हमारे लिये शान्ति दे । (बल्गाः शं) हिसाके कार्य हमें शान्ति दे । (देशोपसर्गाः उल्का नः उ शं भवन्तु) देशमें उपसर्ग पहुँचानेवाले उल्का आदि हमें शान्ति दें ॥ ९ ॥

(चान्द्रमसाः ग्रहाः नः शं) चंद्रमा संबंधी ग्रह हमें शान्ति देवे । (राहुणा आदित्यः शं) राहुके साथ सूर्य हमें शान्ति देवे । (धूमकेतुः मृत्युः नः शं) धूमकेतु मृत्यु हमें शान्ति देनेवाला हो, (तिग्मतेजसः रुद्राः शं) तीक्ष्ण तेजवाले रुद्र हमें शान्ति देवे ॥ १० ॥

(रुद्राः शं) रुद्र हमें शान्ति दें । (वसवः शं) वसु हमें शान्ति दें । (आदित्याः शं) आदित्य हमें शान्ति दें । (अन्नयः शं) अग्नि हमें शान्ति दें । (देवाः महर्षयः नः शं) देव और महर्षि हमें शान्ति दें । (देवाः शं) देव हमें शान्ति दें । (बृहस्पतिः शं) बृहस्पति हमें शान्ति दें ॥ ११ ॥

ब्रह्मं प्रजापतिर्धाता लोका वेदाः सप्तऋषयोऽमर्यः ।

तैर्मे कृतं स्वस्त्ययनमिन्द्रो मे शर्म यच्छतु ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु ।

विश्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु सर्वे मे देवाः शर्म यच्छन्तु

॥ १२ ॥

यानि कानि चिच्छान्तानि लोके सप्तऋषयो विदुः ।

सर्वाणि शं भवन्तु मे शं मे अस्त्वभयं मे अस्तु

॥ १३ ॥

पृथिवी शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्द्यौः शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिर्वनस्पतयः

शान्तिर्विश्वे मे देवाः शान्तिः सर्वे मे देवाः शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः ।

ताभिः शान्तिभिः सर्वशान्तिभिः शमयामोऽहं यदिह घोरं यदिह क्रूरं

यदिह पापं तच्छान्तं तच्छिवं सर्वमेव शमस्तु नः

॥ १४ ॥ (५९)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

अर्थ— ब्रह्म, प्रजापति, धाता, (लोकाः) सब लोक, (वेदाः) ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये चार वेद, सप्त ऋषि, अमि (तैः मे स्वस्त्ययनं कृतं) इन सबने मेरा स्वस्त्ययन अर्थात् सुखदायक मार्ग किया है । (इन्द्रः मे शर्म यच्छतु) इन्द्र मुझे सुख देवे । (ब्रह्मा मे शर्म यच्छतु) ब्रह्मा मुझे सुख देवे । (विश्वे देवाः मे शर्म यच्छन्तु) सब देव मुझे सुख देवें । (सर्वे देवाः मे शर्म यच्छन्तु) सब देव मुझे सुख देवें ॥ १२ ॥

(यानि कानि चित् शान्तानि) जो कुछ शान्तिदायक हैं, ऐसा (लोके सप्तऋषयः विदुः) लोकमें सप्त ऋषि जानते हैं, (सर्वाणि मे शं भवन्तु) वे सब मेरे लिये सुखशान्तिदायक हों, (मे शं अस्तु) मेरे लिये शान्ति हो, (मे अमर्यं अस्तु) मेरे लिये भिर्मयता हो ॥ १३ ॥

पृथिवी शान्ति देवे, अन्तरिक्ष शान्ति देवे, सुलोका शान्ति देवे, (आपः) जल शान्ति देवे, (ओषधयः वनस्पतयः) औषधि-वनस्पतियों शान्ति देवे, सब देव शान्ति दे (सर्वे देवाः मे शान्तिः) सब देव मेरे लिये शान्ति देवें । (शान्तिः शान्तिः शान्तिभिः) शान्तिगोंके साथ शान्ति सभी शान्ति हो । (ताभिः शान्तिभिः सर्व शान्तिभिः अहं शं शमयामः) उन शान्ति पूर्ण सब शान्तियोंसे हम शान्तिकी प्राप्त हों । (यत् इह घोरं) जो यहाँ घोर है, (यत् इह क्रूरं) जो यहाँ क्रूर है, (यत् इह पापं) जो यहाँ पापमय है, (तत् शान्तं) वह शान्त हो, (तत् शिवं) वह कल्याणकारी हो, (नः सर्व एव शं अस्तु) हमें सब शान्तिदायक हो ॥ १४ ॥

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

शं न इन्द्रो वसुभिर्देवो अस्तु अमादित्येभिर्वरुणः सुशंसः ।	
शं नो रुद्रो रुद्रेभिर्जलापः शं नस्त्वष्टा आभिरिह शृणोतु	॥ ६ ॥
शं नः सोमो भवतु ब्रह्म शं नः शं नो ग्रावाणः शर्म सन्तु यज्ञाः ।	
शं नः स्वरूपा मितयो भवन्तु शं नः प्रस्वः शम्भ्वस्तु वेदिः	॥ ७ ॥
शं नः सूर्य उरुचक्षा उदेतु शं नो भवन्तु प्रदिशश्चतस्रः ।	
शं नः पर्वता ध्रुवयो भवन्तु शं नः सिन्धवः शर्म सन्त्वापः	॥ ८ ॥
शं नो अदितिर्भवतु व्रतेभिः शं नो भवन्तु मरुतः स्वर्काः ।	
शं नो विष्णुः शर्म पूषा नो अस्तु शं नो भविर्भ शम्भ्वस्तु वायुः	॥ ९ ॥
शं नो देवः सविता त्रायमाणः शं नो भवन्तुषसो विभातीः ।	
शं नः पर्जन्यो भवतु प्रजाभ्यः शं नः क्षेत्रस्य पतिरस्तु शंभुः	॥ १० ॥ (६९)

अर्थ— (वसुभिः देवः इन्द्रः नः शं अस्तु) वसुओंके साथ इन्द्र देव हमारे लिये शान्तिदाता हो । (अमादित्येभिः रुद्रासः वरुणः शं) आदित्योंके साथ प्रशंसनीय वरुण हमें शान्ति देवे । (रुद्रेभिः जलापः रुद्रः नः शं) रुद्रोंके साथ जलरूपी रुद्र हमें शान्ति देवे । (आभिः त्वष्टा इह नः शं शृणोतु) शक्तियोंके साथ त्वष्टा यहाँ हमें शान्तिसे सुने ॥ ६ ॥

(सोमः नः शं भवतु) सोम हमारे लिये शान्तिदायक हो । (ब्रह्म नः शं) ब्रह्म हमारे लिये शान्ति देवे (ग्रावाणः नः शं) पत्थर हमारे लिये शान्ति दें । (यज्ञाः नः शं सन्तु) यज्ञ हमारे लिये शान्ति दें । (स्वरूपा मितयः नः शं) यूपोंकी स्थितियाँ हमारे लिये शान्ति दें । (प्रस्वः नः शं) उत्पन्न होनेवाले पदार्थ हमें शान्ति दें । (वेदिः शं अस्तु वेदि हमें शान्ति देवे ॥ ७ ॥

(उरुचक्षाः सूर्यः नः शं उदेतु) विशेष प्रकाशवाला सूर्य हमारे लिये शान्ति देता हुआ उदित हो । (चतस्रः प्रदिशः नः शं भवन्तु) चारों दिशाएँ हमारे लिये सुखदायिनी हों । (ध्रुवयः पर्वताः नः शं भवन्तु) स्थिर पर्वत हमें शान्ति दें । (सिन्धवः नः शं) नदियाँ हमें सुखदायी हों (आपः उ शं सन्तु) जल हमारे लिये शान्ति देवे ॥ ८ ॥

(अदितिः व्रतेभिः नः शं भवन्तु) पृथिवी अपने अनेक व्रतोंसे हमें शान्ति देनेवाली हो । (स्वर्काः मरुतः नः शं भवन्तु) उत्तम गतिवाले वायु हमारे लिये शान्ति दें । (विष्णुः नः शं) विष्णु हमें शान्ति देवे, (पूषा नः शं अस्तु) पूषा हमें शान्ति देवे । (भविर्भ नः शं अस्तु) उत्पत्ति स्थान हमें शान्ति देनेवाला हो (वायुः शं उ अस्तु) वायु शान्ति देनेवाला हो ॥ ९ ॥

(त्रायमाणः सविता देवः नः शं) रक्षण करनेवाला सविता देव हमें शान्ति देवे । (विभातीः षसः नः शं भवन्तु) तेजस्वी षषाँ हमें शान्तिदायक हों । (पर्जन्यः नः प्रजाभ्यः शं भवतु) पर्जन्य हमारी प्रजाओंके लिये शान्ति देनेवाला हो, (शंभुः क्षेत्रस्य पतिः नः शं अस्तु) सुखदायक क्षेत्रका पति हमें शान्ति देनेवाला हो ॥ १० ॥

(११) शान्तिः ।

(ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — बहुदैवत्यम् ।)

शं नः सत्यस्य पतयो भवन्तु शं नो अर्वन्तः शम् सन्तु गार्वः ।

शं नः ऋभवः सुकृतः सुहस्ताः शं नो भवन्तु पितरो हवेषु ॥ १ ॥

शं नो देवा विश्वदेवा भवन्तु शं सरस्वती सह धीभिरस्तु ।

शमभिषाचः शम् रातिषाचः शं नो दिव्याः पार्थिवाः शं नो अप्याः ॥ २ ॥

शं नो अज एकपादेवो अस्तु शमर्हिर्बुध्न्यः शं समुद्रः ।

शं नो अपां नपात्पेरुस्तु शं नः पृश्निर्मवतु देवगोपा ॥ ३ ॥

आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः ।

शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः ॥ ४ ॥

ये देवानामृत्विजो यज्ञियासो मनोर्यजत्रा अमृता ऋतज्ञाः ।

ते नो रासन्तामुरुगायमद्य यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ५ ॥

तदस्तु मित्रावरुणा तदश्वे शं योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम् ।

अशीमर्हि गाधमुत प्रतिष्ठा नमो दिवे बृहते सार्दनाय ॥ ६ ॥ (७५)

(१२) शान्तिः ।

अर्थ— (सत्यस्य पतयः नः शं भवन्तु) सत्यके पालक हमें शान्ति देनेवाला हों । (अर्वन्तः नः शं) घोड़े हमें शान्ति दें, (गार्वः शं उ सन्तु) गौवें शान्तिदायक हों । (सुकृतः सुहस्ताः ऋभवः नः शं) उत्तम काम करनेवाले कुशल करीगर हमें शान्तिदायक हों । (पितरः हवेषु नः शं भवन्तु) पितर प्रार्थनाके समय हमें शान्ति देनेवाले हों ॥ १ ॥

(विश्वदेवाः देवाः नः शं भवन्तु) सर्व देव हमें शान्ति देनेवाले हों । (धीभिः सह सरस्वती शं अस्तु) बुद्धियोंके साथ सरस्वती हमें शान्ति देनेवाली हो । (अभिषाचः शं) चारों ओरसे आनेवाले सुखदायक हों, (रातिषाचः शं उ) दान देनेके लिये आनेवाले शान्तिदायक हों । (दिव्याः नः शं) बुलोकमें रहनेवाले हमें शान्ति दें, (पार्थिवाः अप्याः नः शं) पृथिवीपर होनेवाले, जलमें होनेवाले हमें शान्ति देनेवाले हों ॥ २ ॥

(अज एकपाद् देवः नः शं अस्तु) अजन्मा एकपाद् देव हमें शान्ति देवे । (बुध्न्यः अहिः शं) जलमें रहनेवाला अहि शान्ति देवे । (समुद्रः शं) समुद्र शान्ति देवे । (पेरुः अपां नपात् नः शं अस्तु) बुलोकसे पार करनेवाला, जलोंको न गिरानेवाला देव हमें शान्ति देवे । (देवगोपा पृश्निः नः शं भवतु) देवोंके द्वारा सुरक्षित पृथिवी हमें शान्ति देनेवाली हो ॥ ३ ॥

(इष्टं नवीयः क्रियमाणं ब्रह्म) यह नवीन किया स्तोत्र आदिस, रुद्र और वसु सेवन करें । (दिव्याः पार्थिवाः) जो बुलोकमें, जो पृथ्वीपर (गोजाताः) जो गौमें उत्पन्न और (उत ये यज्ञियाः) जो यज्ञके लिये योग्य हैं वे सब (नः शृण्वन्तु) हमारी प्रार्थना सुनें ॥ ४ ॥

(ये देवानां यज्ञियासः ऋत्विजः) जो देवोंके यज्ञके योग्य ऋत्विज हैं, (मनोः अमृताः ऋतज्ञाः यजत्राः) मननशीलके अमर सत्यज्ञानी याज्ञिक हैं (ते अद्य नः उरुगायं रासन्तां) वे आज हमें विशेष उपदेश दें । (यूयं स्वस्तिभिः सदा नः पात) तुम कल्याणोंके साथ सदा हमारी रक्षा करो ॥ ५ ॥

हे मित्र और वरुण ! हे अग्ने ! (तत् अस्तु) वह सब हमें शान्तिदायक हो । (शं योः अस्मभ्यं इदं शस्ते अस्तु) सुख प्राप्ति और दुःख दूर होना यह सब हमारे लिये प्रशस्त रीतिसे प्राप्त हो । (गार्वं उत प्रतिष्ठां अशीमर्हि) ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा हमें प्राप्त हो । (बृहते सार्दनाय दिवे नमः) बड़े आश्रय स्थानरूप बुलोकके लिये नमस्कार करते हैं ॥ ६ ॥

(१२) शान्तिः ।

(ऋषिः — वसिष्ठः । देवता — उषा ।)

उषा अप स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तुनि सुजातता ।

अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः

॥ १ ॥ (७६)

(१३) एकवीरः ।

(ऋषिः — अपतिरथः । देवता, — इन्द्रः ।)

इन्द्रस्य बाहु स्थविरौ वृषाणौ चित्रा इमा वृषभौ पारयिष्णू ।

तौ योक्षे प्रथमो योग आगते याभ्यां जितमसुराणां स्वयत्

॥ १ ॥

आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम् ।

संकन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः

॥ २ ॥

संकन्दनेनानिमिषेण जिष्णुनाऽयोध्येन दुश्चयवनेन धृष्णुना ।

तदिन्द्रेण जयत् तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा

॥ ३ ॥

(११) उषा ।

अर्थ— (उषा) उषा (सुजातता) उत्तम रीतिसे उत्पन्न होनेके कारण (वर्तुनि सं वर्तयति) मार्गको सम्यक् रीतिसे दर्शाती है और (स्वसुः तमः अप) अपनी वहिन राजाके अन्धकारको दूर करती है । (अया देवहितं वाजं सनेम) इस उषासे हम देवोंके लिये हितकारक बल प्राप्त करेंगे । (सुवीराः शतहिमाः मदेम) उत्तम वीर संतानोंसे युक्त होकर यी हिमकालतक आनन्द प्रसन्न रहेंगे ।

(१२) एकवीरः ।

(इन्द्रस्य बाहु) इन्द्रके बाहु (स्थविरौ वृषाणौ) स्थिर और बलवान्, (चित्रा इमा वृषभौ) विलक्षण तथा दुःखोंसे पार करनेवाले (योगे आगते) समय आनेपर (प्रथमः तौ योक्षे) पहिले मैं उनको जोड़ता हूँ । (याभ्यां जितं यत् असुराणां स्वः) जिनकी सहायतासे जीत लिया जो प्राण अर्पण करनेवालोंका जो स्वर्ग है ॥ १ ॥

इन्द्र (आशुः) शीघ्र कार्य करनेवाला, (शिशानः) तोक्षण, (वृषभः न भीमः) बलके समान भयंकर (घनाघनः) शत्रुको मारनेवाला, (चर्षणीनां क्षोभणः) मनुष्योंकी हलचल करनेवाला, (संकन्दनः अनिमिषः) ललकारनेवाला और आँखोंकी पलकें भी न झटकनेवाला अर्थात् सतत कार्यकर्ता (एकवीरः इन्द्रः) अद्वितीय वीर इन्द्रने (साकं शतं सेनाः अजयत्) साथ सैकड़ों शत्रुसेनाको जीत लिया ॥ २ ॥

(संकन्दनेन) ललकारनेवाले (अनिमिषेण जिष्णुना) निमेषरहित आलस्यरहित, जयशील, (अयोध्येन) युद्ध करनेके लिये जिसके साथ अशक्य है, (दुश्चयवनेन धृष्णुना) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य और शत्रुओंका धर्षण करनेवाले (इषुहस्तेन वृष्णा) बाण हाथमें धरनेवाले बलवान् (इन्द्रेण) इन्द्रकी सहायतासे, हे (युधः नरः) युद्ध करनेवाले वीर नेताओ ! (सन् जयत्) उस अभिलषितको जीतो । (तत् सहध्वं) उस शत्रुको परास्त करो ॥ ३ ॥

स इषुहस्तैः न निषङ्गिभिर्वशी संसृष्टा स युध इन्द्रो गुणेन ।

संसृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्व्युग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता ॥ ४ ॥

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः ।

अभिवीरो अभिषत्वा सहोजिजैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोविदन् ॥ ५ ॥

इमं वीरमनु हर्षध्वमुग्रमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वम् ।

ग्रामजितं गोजितं वज्रबाहुं जयन्तमजम् प्रमृणन्तमोजसा ॥ ६ ॥

अभि गोत्राणि सहसा गार्हमानोऽदाय उग्रः शतमन्युरिन्द्रः ।

दुश्चयवनः पृतनापाड्योऽधोऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु ॥ ७ ॥

बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रा अपवाधमानः ।

प्रभञ्जन् प्रमृणन् मित्रान्स्माकमेध्यविता तनूनाम् ॥ ८ ॥

इन्द्र एषा नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः ।

देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्तु मध्ये ॥ ९ ॥

अर्थ— (स इषु हस्तैः) वह बाण हाथमें धरनेवाले वीरोंके साथ, (सः निषङ्गिभिः) वह तर्कवाले वीरोंके साथ रहनेवाला (वशी) वशमें रखनेवाला, (युधः संसृष्टा सः) युद्धोंको करनेवाला, (गुणेन इन्द्रः) समूहोंके साथ वह इन्द्र (संसृष्टजित्) सेनाको जीतनेवाला, (सोमपाः) सोमरस पानेवाला, (बाहुशर्ध्वी) बाहुबलसे युक्त (उग्रधन्वा) भयंकर धनुष्य धरनेवाला (प्रतिहिताभिः अस्ता) शत्रुसेनाके भेजे शत्रुओंको तितर बितर करनेवाला वीर है ॥ ४ ॥

(बलविज्ञायः) अपने और शत्रुके बलको जाननेवाला, (स्थविरः) युद्धमें स्थिर रहनेवाला, (प्रवीरः) उत्तम वीर, (सहस्वान्) बलवान्, (वाजी) शक्तिमान् (सहमानः उग्रः) शत्रुको दवानेवाला उग्र वीर (अभिवीरः) जिसके चारों ओर वीर रहते हैं (अभि-सत्वा) चारों ओर बलवान् वीरोंसे युक्त (सहोजित्) बलोंसे शत्रुको जीतनेवाला तू है । हे इन्द्र । हे (गो-विदन्) भूमिको अपने वशमें रखनेवाले वीर । (जैत्रं रथं वा तिष्ठ) विजयी रथपर बैठ ॥ ५ ॥

हे (सखायः) मित्रो । (इमं उग्रं वीरं इन्द्रं) इस उग्रवीर इन्द्रको (अनु हर्षध्वं) आनंदित करो और (अनु सं रभध्वं) उनके अनुकूल प्रयत्न करो । वह (ग्रामजितं) शत्रुके ग्रामोंको जीतनेवाला, (गोजितं) गौओंको जीतनेवाला, (वज्रबाहुं) वज्रके समान बाहुवाला, (अजम् जयन्तं) युद्ध जीतनेवाला (ओजसा प्रमृणन्तं) और वेगसे शत्रुको कुचलनेवाला है ॥ ६ ॥

(गोत्राणि सहसा अभि गार्हमानः) गोरक्षक बाघोंको अपने बलसे घेरनेवाला, (अ-दायः) शत्रुपर दया न करनेवाला, (उग्रः शतमन्युः) उग्रवीर सैकड़ों उत्साहोंसे युक्त (दुश्चयवनः) स्थानभ्रष्ट करनेके लिये अशक्य (पृतनापाड्) शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला (असोध्यः इन्द्रः) जिसके साथ युद्ध करना अशक्य है ऐसा यह इन्द्र (युत्सु अस्माकं सेनाः प्र अवतु) युद्धमें हमारी सेनाओंका रक्षण करे ॥ ७ ॥

हे बृहस्पते । (अभिज्ञान् अपवाधमानः) शत्रुओंको बाधा पहुंचानेवाला (रक्षो-हा) राक्षसोंका नाश करता हुआ (रथेन परि दीयाः) रथसे शत्रुको घेर । (शत्रुन् प्रभञ्जन्) शत्रुओंको कुचलता हुआ और (अभिज्ञान् प्रमृणन्) अभिज्ञानका नाश करता हुआ और (अस्माकं तनूनां अविता) हमारे शरीरोंका रक्षण करता हुआ (एधि) आगे बढ़ ॥ ८ ॥

(इन्द्रः एषा नेता) इन्द्र इनका नेता है, (बृहस्पतिः दक्षिणा) बृहस्पति दक्षिण हाथको ओर रहे, (यज्ञः सोमः पुरः एतु) यजर्नाय सोम आगे चले । (अभि भञ्जतीनां) शत्रुको तोड़नेवाली, (जयन्तीनां) जीतनेवाली (देवसेनानां) देवसेन्योंके (मध्ये) मध्यमें (मरुतः अभि यन्तु) मरुत आगे बढ़ें ॥ ९ ॥

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्धे उग्रम् ।

महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात्

॥१०॥

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु ।

अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मान्देवासोऽवता हवेषु

॥११॥ (८७)

अर्थ — (वृष्णः इन्द्रस्य) बलवान् इन्द्रका (वरुणस्य राज्ञः) वरुण राजाका (आदित्यानां मरुतां) आदित्यों और मरुतोंका (उग्रं शर्धः) प्रबल सामर्थ्य प्रकट हो रहा है । (महा-मनसां) बड़े मनवाले (भुवनच्यवानां देवानां) भुवनोंको हिलानेवाले देवोंका (जयतां) जीतनेके समय (घोषः उदस्थात्) घोषका शब्द ऊपर उठ रहा है ॥ १० ॥

(समृतेषु ध्वजेषु) ध्वज इकट्ठे होनेपर (अस्माकं इन्द्रः) हमारा इन्द्र विजय करे । (अस्माकं या इषवः ता जयन्तु) हमारे जो बाण हैं वे जीते । (अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु) हमारे वीर ऊंचे रहें । (इषेषु अस्मान् देवासः अवत) युद्धोंमें हमें देव सुरक्षित रखें ॥ ११ ॥

इस सूक्तमें विजय पानेके लिये क्या करना चाहिये वह उपदेश है । इन्द्रके समान जो बनेंगे वे विजय प्राप्त करेंगे । इस दृष्टिसे इस सूक्तमें इन्द्रके गुणोंका जो वर्णन आया है वह मननपूर्वक देखने योग्य है—

- १ बाहु स्थविरौ वृषाणौ— बाहु सुदृढ़ और बलवान् हों ।
- २ धृषभौ पारयिष्णू— साँढके समान बलिष्ठ और दुःखसे छुड़ानेमें समर्थ ।
- ३ असुराणां स्वः जितं— असुरोंका सर्वस्व जीता । प्राण दान करनेवालोंको प्राप्त होनेवाला स्वर्ग प्राप्त किया ।
- ४ आशुः शिशानः— त्वरासे कार्य करनेवाला और तीक्ष्ण खभाव होना,
- ५ भीमः घनाघनः— भयंकर आघात करके शत्रुका नाश करनेवाला,
- ६ चर्षणीनां क्षोभणः— मानवोंकी क्षोभकारक हलचल करनेवाला,
- ७ संकन्दनः अलिसिधः एकवीरः— गंजना करनेवाला, आखकी पलकें न झपकनेवाला अद्वितीय वीर,
- ८ साकं शतं सेना अजयत्— एक साथ सौ सेनाको जीतनेवाला,
- ९ जिष्णुः अयोध्यः दुश्च्यवनः धृष्णुः— विजयी, जिसके साथ युद्ध करना अशक्य है, जिसको स्थानसे अग्र करना कठिन है और जो शत्रुको धर्षण करता है ।
- १० इषुदस्तः वृष्णः— बाण हाथमें धरनेवाला बलवान् वीर,
- ११ जयत, सहध्वं— विजय करो, शत्रुको पराभूत करो ।
- १२ निषङ्गो वशी— कवचधारी, तर्कशायी, सबको वशमें रखनेवाला,

३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १९)

१३ युधः संसृष्टा— युद्धोंको सम्यक् रीतिसे करनेवाला,

१४ संसृष्टाजित् बाहुशर्धी— युद्ध जीतनेवाला, बाहुबल जिसमें विशेष है,

१५ उग्रधन्वा अस्ता— उग्र धनुष्य धरनेवाला, शत्रुपर बाण फेंकनेवाला,

१६ बलविहायः स्थविरः प्रवीरः— अपने और शत्रुके बलको यथावत् जाननेवाला, युद्धमें स्थिर रहनेवाला, विशेष वीर ।

१७ सहस्वान् वाजी सहमानः उग्रः— शत्रुको पराभूत करनेवाला, बलवान्, सामर्थ्यवान्, उग्रवीर,

१८ अभिधीरः अभि-सत्त्वा, सहोजित्— वीरोंके साथ रहनेवाला, बलशाली, अपने बलसे शत्रुको जीतनेवाला,

१९ जैत्रं रथं वा तिष्ठ— विजयी रथपर चढ़ ।

२० वीरं अनु हर्षध्वं— वीरका उत्साह बढ़ाओ ।

२१ उग्रं अनु सं रभध्वं— उग्र वीरको प्रोत्साहन दो ।

२२ ग्रामजितं गोजितं— ग्रामको जीतनेवाला, गौओंको जीतनेवाला,

२३ वज्रबाहुं जयन्तं— वज्रके समान बाहुवाला, विजयी वीर,

२४ ओजसा प्रभृणन्तं— बलसे शत्रुको नष्ट करनेवाले,

२५ गोत्राणि सहसा ग्राघमानः— गौरक्षणके स्थान बलसे प्राप्त करनेवाला,

२६ शतमन्युः— सैकड़ों प्रकारसे शत्रुपर क्रोध करनेवाला,

२७ दुश्च्यवनः पृतनाषाद् अयोध्यः— स्थानअग्र करनेके लिये अशक्य, शत्रुसेनाको जीतनेवाला, जिसके साथ युद्ध करना असंभव है ।

(१४) अभयम् ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— द्यावापृथिवी ।)

इदमुच्छ्रेयोऽवसानमार्गो शिवे मे द्यावापृथिवी अभूताम् ।

असपत्नाः प्रदिशो मे भवन्तु न वै त्वा द्विष्मो अमयं नो अस्तु

॥ १ ॥ (८८)

(१५) अभयम् ।

(ऋषिः— अथर्वा । देवता— इन्द्रः, मन्त्रोक्ताः ।)

यत इन्द्र भयामहे ततो नो अमयं कृधि ।

मघवं लुग्धि तव त्वं न ऊतिभिर्वि द्विषो वि मृधो जहि

॥ १ ॥

इन्द्रं वयमेनुराधं हवामहेऽनु राध्यास्म द्विपदा चतुष्पदा ।

मा नः सेना अरुषीरुषं गुर्विषूचीरिन्द्र द्रुहो वि नाशय

॥ २ ॥

२८ युत्सु अस्माकं सेनाः अवतु— युद्धोंमें हमारी सेनाओंका रक्षण करे ।

२९ रक्षोहा, अमित्रान् अपबाधमानः— राक्षसोंका नाशक, शत्रुओंको बाधा पहुंचानेवाला ।

३० शत्रून् प्रभञ्जन्, अमित्रान् प्रमृणन्— शत्रुओंका नाश करके दुष्टोंको कुचलनेवाला,

३१ अस्माकं तनूनां अधिता— हमारे शरीरोंका रक्षक

३२ अभिभञ्जतीनां जयतीनां देवसेनानां— शत्रुका विनाश करके जय पानेवाली देवसेना ।

३३ महामनसां भुवनव्यवानां जयतां देवानां घोषः उग्रस्थात्— बड़े मनवाले, भुवनोंको दिलानेवाले, जय करनेवाले देवोंका अग्रघोष हो रहा है ।

३४ अस्माकं इषवः जयन्तु— हमारे बाण जय प्राप्त करें ।

३५ अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्तु— हमारे वीर ऊंचे हों,

३६ अस्मान् देवासः हवेषु अवस— हमें देव युद्धोंमें सुरक्षित रखे ।

ये वचन विचारमें लेनेसे पता लग सकता है कि किन गुणोंसे जय होता है । इनके विरुद्ध दुर्गुणोंसे पराभव होता है ।

(१४) अभयम् ।

अर्थ— (इदं श्रेयः अवसानं उत् अस्मां) इस श्रेयक लक्ष्यतक मैं पहुंच गया हूँ । (द्यावा-पृथिवी मे शिवे अभूतां) धुलोक और भूलोक मेरे लिये सुख देनेवाले हों । (प्रदिशः मे असपत्नाः भवन्तु) दिशाओं मेरे लिये शत्रुरहित हों । (त्वा न द्विष्मः वै) तेरा हम द्वेष नहीं करते । (नः अभयं अस्तु) हमारे लिये अभय हो ॥ १ ॥

'न वै त्वा द्विष्मः'— हम तेरा द्वेष नहीं करते । यह वचन मुख्य है । हम स्वयं किसीका द्वेष नहीं करेंगे । पर दूसरे द्वेष करने लगे, तो हम उनको रहने नहीं देंगे । क्योंकि चारों दिशाओंमें निर्भयता और शान्ति स्थापन करना है ।

(१५) अभयम् ।

(हे इन्द्र) हे इन्द्र ! (यतः भयामहे) जहाँसे हमें भय होता है (ततः) वहाँसे (नः अभयं कृधि) हमें निर्भय कर । हे (मघवन्) इन्द्र ! (त्वं लुग्धि) ऐसा करनेमें तू समर्थ है । (त्वं तव ऊतिभिः) तू अपने रक्षण सामर्थ्योंसे (द्विषः वि जहि) द्वेष करनेवालोंकी जीत और (मृधः वि जहि) हिंसकोंका नाश कर ॥ १ ॥

(वयं अनुराधं इन्द्रं हवामहे) हम अनुकूल सिद्धि करनेवाले इन्द्रकी स्तुति करते हैं । (द्विपदा चतुष्पदा अनु राध्यास्मः) दो पाँचवालों और चार पाँचवालोंसे हम अनुकूल सिद्धि प्राप्त करें । हे इन्द्र ! (अरुषी सेनाः नः मा अप गुः) अनुदार सेनाएं हमारे पास न आ जायं । (विषूचीः द्रुहः वि नाशय) सब द्रोहियोंकी सेनाओंका नाश कर ॥ २ ॥

इन्द्रास्त्रातोत वृत्रहा परस्कानो वरेण्यः ।

स रक्षिता चरमतः स मध्यतः स पश्चात्स पुरस्ताच्चो अस्तु

॥ ३ ॥

उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्त्स्वर्ग्यज्ज्योतिरभयं स्वस्ति ।

उग्रा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप क्षयेस शरणा वृहन्ता

॥ ४ ॥

अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावापृथिवी उमे इमे ।

अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नो अस्तु

॥ ५ ॥

अभयं मित्रादभयममित्रादभयं ज्ञातादभयं पुरो यः ।

अभयं नक्तमभयं दिवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु

॥ ६ ॥ (९४)

(१६) अभयम् ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

असपत्नं पुरस्तात्पश्चाच्चो अभये कृतम् । सविता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥ १ ॥

दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नयः ।

इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादश्विनावभितः शर्म यच्छताम् ।

तिरश्चीनभ्या रक्षतु जातवेदा भूतकृतो मे सर्वतः सन्तु वर्म

॥ २ ॥ (९५)

अर्थ— (इन्द्रः ज्ञाता) इन्द्र रक्षक है (उरु वृत्रहा) और वह शत्रुनाशक है । वह (परस्कानः वरेण्यः) शत्रुनाशक और सर्व श्रेष्ठ है । (सः) वह (चरमतः स मध्यतः) अन्तसे, मध्यसे, (स पश्चात् स पुरस्तात्) पीछेसे और आगेसे (नः रक्षिता अस्तु) हमारा रक्षक हो ॥ ३ ॥

तू विद्वान् हो इसलिये तू (उरुं लोकं नः अनु नेषि) हमें विशाल लोकमें ले जा । (यत् स्वः ज्योतिः) जहाँ सुखमय ज्योति है और (अभयं स्वस्ति) हमारे लिये निर्भयता और सुख है । हे इन्द्र ! (ते स्थविरस्य बाहू उग्रा) तेरे युद्धमें स्थिर रहनेवालेकी दोनों भुजाएं बड़ी उग्र हैं । (वृहन्ता शरणा उप क्षयेस) हम तेरे बड़े आश्रयस्थानमें रहेंगे ॥ ४ ॥

(अन्तरिक्षं नः अभयं करति) अन्तरिक्ष हमें निर्भय करे । (उमे इमे द्यावापृथिवी अभयं) दोनों ये धृ और पृथिवी हमें निर्भय करें । (पश्चात् अभयं, पुरस्तात् अभयं) पीछेसे और आगेसे अभय हो, (उत्तरात्, अधरात् नः अभयं अस्तु) ऊपरसे और नीचेसे हमें अभय हो ॥ ५ ॥

(मित्रात् अभयं मित्रात् अभयं) मित्रसे और शत्रुसे हमें अभय हो, (ज्ञातात् अभयं, यः पुरः अभयं) जाने हुएसे अभय हो, जो आगे है, उससे अभय हो, (नः अभयं नक्तं अभयं दिवा) रात्रीमें और दिनमें हमारे लिये अभय हो, (सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु) सब दिशाएं हमारी मित्र बनें ॥ ६ ॥

(१६) अभयम् ।

(पुरस्तात् असपत्नं) आगेसे शत्रु न रहें, (नः पश्चात् अभयं कृतं) हमें पीछेसे अभय हो । (सविता मा दक्षिणतः) सविता मुझे दक्षिणसे और (शचीपतिः मा उत्तरात्) शक्तिका स्वामी उत्तर दिशासे निर्भय करे ॥ १ ॥

(मादित्याः दिवा मा रक्षन्तु) आदित्य बुलोकसे मेरी रक्षा करें, (भूम्या अग्नयः रक्षन्तु) भूमिमें अग्नि रक्षण करें । (इन्द्राग्नी पुरस्तात् मा रक्षतां) इन्द्र और अग्नि आगेसे रक्षण करें, (अश्विनौ अभितः शर्म यच्छतां) अश्विनौ अन्दरसे सुख दें । (अग्न्या तिरश्चीन रक्षतु) गौ तिरछेकी रक्षा करें । (भूतकृतः जातवेदाः) भूतोंको बनाने-वाला जातवेद अग्नि (मे सर्वतः वर्म सन्तु) मेरा सब ओरसे रक्षक कवच हो ॥ २ ॥

(१७) सुरक्षा ।

(ऋषिः — अथर्व । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अग्निर्मां पातु वसुभिः पुरस्तात्तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ १ ॥
 वायुर्मान्तरिक्षेणैतस्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ २ ॥
 सोमो मा रुद्रैर्दक्षिणाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ३ ॥
 वरुणो मादित्यैरेतस्यां दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ४ ॥
 सूर्यो मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ५ ॥
 आपो मौषधीमतीरेतस्यां दिशः पान्तु तासु क्रमे तासु श्रये तां पुरं प्रैमि ।
 ता मां रक्षन्तु ता मां गोपायन्तु ताभ्य आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ६ ॥
 विश्वकर्मा मा सप्तऋषिभिरुदीच्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छ्रये तां पुरं प्रैमि ।
 स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मां आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ७ ॥

(१७) सुरक्षा ।

अर्थ—(वसुभिः पुरस्तात्) वसुओंके साथ आगेसे (अग्निः मा पातु) अग्नि मेरी रक्षा करे । (तस्मिन् क्रमे) क्रममें मैं चलता हूँ । (तस्मिन् श्रये) उसमें आश्रय लेता हूँ । (तां पुरं प्रैमि) वसु नगरोंमें मैं जाता हूँ । (स मा रक्षतु) वह मेरी रक्षा करे । (स मा गोपायतु) वह मुझे बचावे । (तस्मां आत्मानं परि ददे) उसके लिये मैं अपने आपको देता हूँ । (स्वाहा) मैं समर्पण करता हूँ ॥ १ ॥

(वायुः मा अन्तरिक्षेण) वायु मुझे अन्तरिक्षसे (एतस्या दिशः पातु) उस दिशासे सुरक्षित रखे । (आगे पूर्ववत्) ॥ २ ॥

(सोमः मा रुद्रैः दक्षिणाया दिशः पातु) सोम मुझे रुद्रोंके साथ दक्षिण दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ३ ॥

(वरुणः मा आदित्यैः एतस्या दिशः पातु) वरुण मुझे आदित्योंके साथ इस दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ४ ॥

(सूर्यो मा द्यावापृथिवीभ्यां प्रतीच्या दिशः पातु) सूर्य मुझे द्युलोक और पृथिवी लोकसे पश्चिम दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ५ ॥

(आपो मौषधिमतीः एतस्या दिशः मा पान्तु) जल औषधि युक्त मुझे इस दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ६ ॥

(विश्वकर्मा सप्तऋषिभिः मा उदीच्या दिशः पातु) विश्वकर्मा सप्तऋषियोंके साथ मुझे उत्तर दिशासे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ७ ॥

इन्द्रो मां मरुत्वानेतस्या दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छये तां पुरं प्रैमि ।

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ८ ॥

प्रजापतिर्मा प्रजननवान्तसह प्रतिष्ठाया ध्रुवाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छये तां पुरं प्रैमि ।

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ ९ ॥

बृहस्पतिर्मा विश्वेदेवैरुध्वाया दिशः पातु तस्मिन्क्रमे तस्मिच्छये तां पुरं प्रैमि ।

स मां रक्षतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि ददे स्वाहा ॥ १० ॥ (१०६)

(१८) सुरक्षा ।

(कविः — अथर्व । देवता — मन्त्रोक्ताः ।)

अग्निं ते वसुवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायवः प्राच्या दिशोऽभिदासात् ॥ १ ॥

वायुं ते अन्तरिक्षवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायव एतस्या दिशोऽभिदासात् ॥ २ ॥

सोमं ते रुद्रवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायवो दक्षिणाया दिशोऽभिदासात् ॥ ३ ॥

वरुणं ते आदित्यवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायव एतस्या दिशोऽभिदासात् ॥ ४ ॥

सूर्यं ते द्यावापृथिवीवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायव प्रतीच्या दिशोऽभिदासात् ॥ ५ ॥

अपस्त ओषधीमतीर्कच्छन्तु । ये मांघ्रायव एतस्या दिशोऽभिदासात् ॥ ६ ॥

विश्वकर्माणं ते सप्तक्रविवन्तमृच्छन्तु । ये मांघ्रायव उदीच्या दिशोऽभिदासात् ॥ ७ ॥

अर्थ— (इन्द्रः मरुत्वान् मा एतस्या दिशः पातु) इन्द्र मरुतोंके साथ मुझे इस दिशामें सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ८ ॥

(प्रजापतिः प्रजननवान् प्रतिष्ठाया सह ध्रुवायाः दिशः मा पातु) प्रजापति प्रजननशक्तिये और प्रतिष्ठासे युक्त ध्रुव दिशामें मुझे सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ ९ ॥

(बृहस्पतिः विश्वैः देवैः मा ऊर्ध्वाया दिशः पातु) बृहस्पति सब देवोंके साथ मुझे ऊर्ध्व दिशामें सुरक्षित रखे ॥ ० ॥ १० ॥

(१८) सुरक्षा ।

(ये अघ्रायवः) जो पापी (मा) मुझे (प्राच्या दिशः अभिदासात्) पूर्व दिशासे आकर दास बनाना चाहते हैं, (ते वसुवन्तं अग्निं कृच्छन्तु) वे वसुओंके साथ अग्निको प्राप्त हों ॥ १ ॥

जो पापी (एतस्या दिशः) इस दिशासे आकर दास बनाना चाहते हैं, वे (अन्तरिक्षवन्तं वायुं) अन्तरिक्षमें रहने-वाले वायुके (कृच्छन्तु) आधीन हों ॥ ० ॥ २ ॥

जो पापी दक्षिण दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (रुद्रवन्तं सोमं कृच्छन्तु) सबसे युक्त सोमके आधीन हों ॥ ० ॥ ३ ॥

जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (आदित्यवन्तं वरुणं कृच्छन्तु) आदित्य युक्त वरुणके आधीन हों ॥ ० ॥ ४ ॥

जो पापी पश्चिम दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (द्यावापृथिवीवन्तं सूर्यं) द्यावापृथिवीसे युक्त सूर्यके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ५ ॥

जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (ओषधीमती आपः) औषधि युक्त जलोंके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ६ ॥

जो पापी उत्तर दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (सप्तक्रविवन्तं विश्वकर्माणं) सप्त ऋषि युक्त विश्व-कर्माके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ७ ॥

इन्द्रं ते मरुत्वन्तमृच्छन्तु । ये माघायव एतस्यां दिशोऽभिदासात्	॥ ८ ॥
प्रजापतिं ते प्रजननवन्तमृच्छन्तु । ये माघायवो ध्रुवायां दिशोऽभिदासात्	॥ ९ ॥
बृहस्पतिं ते विश्वदेववन्तमृच्छन्तु । ये माघायव ऊर्वायां दिशोऽभिदासात्	॥ १० ॥ (११६)

(१९) शर्म ।

(कविः — अथर्वा । देवता — चन्द्रमा, मन्त्रोक्ताश्च ।)

मित्रः पृथिव्योदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ १ ॥
वायुरन्तरिक्षोदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ २ ॥
सूर्यो दिवोदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ ३ ॥
चन्द्रमा नक्षत्रैरुदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ ४ ॥
सोम ओषधीभिरुदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ ५ ॥
यज्ञो दक्षिणाभिरुदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ ६ ॥
समुद्रो नदीभिरुदकामृत्तां पुरं प्र णयामि वः ।	
तामा विशत तां प्र विशत सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु	॥ ७ ॥

अर्थ— जो पापी इस दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (मरुत्वन्त इन्द्रं) मरुत्वात् इन्द्रके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ८ ॥

जो पापी ध्रुव दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (प्रजननवन्तं प्रजापतिं) प्रजनन सामर्थ्यसे युक्त प्रजापतिके वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ ९ ॥

जो पापी ऊर्ध्व दिशासे आकर मुझे दास बनाना चाहते हैं, वे (विश्वदेववन्तं बृहस्पतिं) विश्वे देवोंके साथ बृहस्पति के वशमें होकर रहें ॥ ० ॥ १० ॥

(१९) शर्म ।

(मित्रः पृथिव्या उदकामत्) मित्र पृथिवीसे ऊपर चढ़ा । (वः तां पुरं प्र णयामि) आपको उस किलेमें मैं ले जाता हूँ, (तां आ विशत) उसमें आओ, (तां प्र विशत) उसमें प्रविष्ट होओ, (सा वः शर्म च वर्म च यच्छतु) वइ तुम्हें सुख और रक्षक कवच देवे ॥ १ ॥

(वायुः अन्तरिक्षेण उदकामत्) वायु अन्तरिक्षसे ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ २ ॥

(सूर्यः दिवा उदकामत्) सूर्य ध्रुलोकसे ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ३ ॥

(चन्द्रमा नक्षत्रैः उदकामत्) चन्द्रमा नक्षत्रोंके साथ ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ४ ॥

(सोमः ओषधीभिः उदकामत्) सोम ओषधियोंके साथ ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ५ ॥

(यज्ञः दक्षिणाभिः उदकामत्) यज्ञ दक्षिणाओंसे ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ६ ॥

(समुद्रो नदीभिः उदकामत्) समुद्र नदियोंसे ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ७ ॥

ब्रह्मं ब्रह्मचारिभिरुदकामर्त्तां पुरं प्र णयामि वः ।

तामा विंशतु तां प्र विंशतु सा वः शर्मं च वर्मं च यच्छतु ॥ ८ ॥

इन्द्रो वीर्येणोदकामर्त्तां पुरं प्र णयामि वः ।

तामा विंशतु तां प्र विंशतु सा वः शर्मं च वर्मं च यच्छतु ॥ ९ ॥

देवा अमृतेनोदकामर्त्तां पुरं प्र णयामि वः ।

तामा विंशतु तां प्र विंशतु सा वः शर्मं च वर्मं च यच्छतु ॥ १० ॥

प्रजापतिः प्रजाभिरुदकामर्त्तां पुरं प्र णयामि वः ।

तामा विंशतु तां प्र विंशतु सा वः शर्मं च वर्मं च यच्छतु ॥ ११ ॥ (१२७)

(२०) सुरक्षा ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — नाना देवताः ।)

अप न्यधुः पौरुषेयं वधं यमिन्द्राग्नी धाता सविता बृहस्पतिः ।

सोमो राजा वरुणो अश्विनौ यमः पूषास्मान्परि पातु मृत्योः ॥ १ ॥

यानि चकार भुवनस्य यस्पतिः प्रजापतिर्मतृरिषां प्रजाभ्यः ।

प्रदिशो यानि वसते दिशश्च तानि मे वर्माणि बहुलानि सन्तु ॥ २ ॥

यत्ते तनूष्वनहन्त देवा द्युराजयो देहिनः । इन्द्रो यच्छ्रे वर्मं तदुस्मान्पातु विश्वतः ॥ ३ ॥

वर्मं मे द्यावापृथिवी वर्माहर्वर्मं सूर्यः । वर्मं मे विश्वे देवाः क्रन्धा मा प्रापत्प्रतीचिका ॥ ४ ॥ (१२८)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

अर्थ— (ब्रह्म ब्रह्मचारिभिः उदकामर्त्) ज्ञान ब्रह्मचारियोंके साथ उत्क्रांत हुआ ॥ ० ॥ ८ ॥

(इन्द्रः वीर्येण उदकामर्त्) इन्द्र वीर्यसे ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ९ ॥

(देवा अमृतेन उदकामर्त्) देव अमृतके साथ ऊपर चढ़े ॥ ० ॥ १० ॥

(प्रजापतिः प्रजाभिः उदकामर्त्) प्रजापति प्रजाओंके साथ ऊपर चढ़ा ॥ ० ॥ ११ ॥

(२०) सुरक्षा ।

(यं पौरुषेयं वधं अप नि अधुः) जिस पुरुषने फेंके शस्त्रको दूर रखते हैं । इन्द्र, अग्नि, धाता, सविता, बृहस्पति, सोम राजा, वरुण, अश्विनौ, यम, पूषा, ये सब (अस्मान् मृत्योः परि पातु) हमें मृत्युसे सुरक्षित रखें ॥ १ ॥

(भुवनस्यः यः पतिः) भुवनके पति प्रजापति वायुने (प्रजाभ्यः यानि चकार) प्रजाओंके लिये जो कवच किये (प्रदिशः दिशः च यानि वसते) दिशा उपदिशाओंमें जो कवच वसते हैं (तानि वर्माणि मे बहुलानि सन्तु) वे कवच मेरे लिये बहुत हों ॥ २ ॥

(ते तनूषु) तेरे शरीरोंमें (देहिनः द्युराजयः देवाः) देहधारी तेजस्वी देव (यत् अनहन्त) जो शक्ति धारण करते हैं, (इन्द्रः यत् वर्मं यच्छ्रे) इन्द्रने जो कवच बनाया (तत् विश्वतः अस्मान् पातु) वह सब ओरसे हमारी रक्षा करे ॥ ३ ॥

(द्यावा पृथिवी मे वर्मं) गोलोक और पृथिवी मेरा कवच हों, (अहः वर्मं) दिन मेरा कवच हो, (सूर्यः वर्मं) सूर्य मेरा कवच हो, (विश्वे देवाः मे वर्मं क्रन्) विश्वे देव मेरा कवच करें, (प्रतीचिका मा मा प्रापत्) विरोधी मुझे प्राप्त न हों ॥ ४ ॥

॥ यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

(२१) छन्दांसि ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — छन्दांसि ।

गायत्री१ उष्णिक् अनुष्टुप् बृहती पङ्क्तिस्त्रिष्टुभ्जगत्यै

॥ १ ॥ (११२)

(२२) ब्रह्मा ।

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — मन्त्रोक्तदेवताः ।)

आङ्गिरसानामाद्यैः पञ्चानुवाकैः स्वाहा ॥ १ ॥ षष्ठाय स्वाहा

॥ २ ॥

सप्तमाष्टमाभ्यां स्वाहा ॥ ३ ॥ नीलनखेभ्यः स्वाहा

॥ ४ ॥

हरितेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥ क्षुद्रेभ्यः स्वाहा

॥ ६ ॥

पर्यायिकेभ्यः स्वाहा ॥ ७ ॥ प्रथमेभ्यः शृङ्गेभ्यः स्वाहा

॥ ८ ॥

द्वितीयेभ्यः शृङ्गेभ्यः स्वाहा ॥ ९ ॥ तृतीयेभ्यः शृङ्गेभ्यः स्वाहा

॥ १० ॥

उपोत्तमेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा

॥ १२ ॥

उत्तरेभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥ ऋषिभ्यः स्वाहा

॥ १४ ॥

शिखिभ्यः स्वाहा ॥ १५ ॥ गणेभ्यः स्वाहा

॥ १५ ॥

महागणेभ्यः स्वाहा ॥ १७ ॥ सर्वेभ्योऽङ्गिरोभ्यो विदग्गणेभ्यः स्वाहा

॥ १८ ॥

पृथक्सहस्राभ्यां स्वाहा ॥ १९ ॥ ब्रह्मणे स्वाहा

॥ २० ॥

ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्रे ज्येष्ठं दिवमा ततान ।

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत्तं जज्ञे तेनार्हति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः

॥ २१ ॥ (१५२)

(२१) छन्दांसि ।

अर्थ— गायत्री, उष्णिक्, अनुष्टुप्, बृहती, पङ्क्ति, त्रिष्टुप्, जगती ये वेदके छन्द हैं ॥ १ ॥

(२२) ब्रह्मा ।

आङ्गिरसोंके पहिले पञ्चानुवाकोंके साथ, २ छठेके लिये, ३ सप्तम अष्टमके लिये, ४ नीले नखोंवालेके लिये, ५ हरोंके लिये, ६ क्षुद्रोंके लिये, ७ पर्यायवालीके लिये, ८ पहिले शृङ्गोंके लिये, ९ दूसरे शृङ्गोंके लिये, १० तीसरे शृङ्गोंके लिये, ११ अन्तरींसे जो उत्तम है उनके लिये, १२ उत्तमोंके लिये, १३ उत्तरोत्तमोंके लिये, १४ ऋषियोंके लिये, १५ शिखावालीके लिये, १६ गणोंके लिये, १७ बड़े गणोंके लिये, १८ गणोंको जाननेवाले सब अङ्गिरोंके लिये, १९ अलग अलग सहस्रवाले दोनोंके लिये, २० ब्रह्माके लिये इस अर्पण करते हैं ।

अथर्ववेदमें २० काण्ड हैं, उन प्रत्येक काण्डके अनुवाक, सूक्त और गण आदिकी ये संज्ञायें हैं, उनमें द्रष्टा ऋषियोंका भी संकेत है । बीस काण्डोंके लिये ये बीस सूत्र हैं ।

(ब्रह्म-ज्येष्ठा वीर्याणि संभृता) ब्रह्मज्ञान जिनमें श्रेष्ठ है ऐसे सब प्रकारके बलके उपदेश यहां इकट्ठे किये हैं । (अग्रे ज्येष्ठं ब्रह्म) प्रारंभमें ज्येष्ठ ब्रह्मने (दिवं आततान) शूलोकको विस्तृत किया । (ब्रह्मा उत भूतानां प्रथमः जज्ञे) ब्रह्मा भूतोंके पहिले उत्पन्न हुआ । (तेन ब्रह्मणा कः स्पर्धितुं अर्हति) उस ब्रह्माके साथ स्पर्धा करनेके लिये कौन समर्थ होता है ॥ २१ ॥

इस वेदमें ब्रह्मज्ञान तथा अन्य सामर्थ्य इकट्ठे संग्रहित हुए हैं । सबसे प्रारंभमें ब्रह्म प्रकट हुआ । उसने आकाश उत्पन्न किया । पश्चात् ब्रह्मा उत्पन्न हुआ जिसने सृष्टीकी रचना की । वह सबसे अधिक सामर्थ्यवान् था, अतः उससे स्पर्धा करनेमें कोई समर्थ नहीं था ।

(२३) अथर्वणिः ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — यन्त्रोक्ताः चन्द्रमाश्च ।)

आथर्वणानां चतुर्गचेभ्यः स्वाहा ॥१॥	पञ्चर्चेभ्यः स्वाहा ॥ २ ॥
षष्ठ्यर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ३ ॥	सप्तर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ४ ॥
अष्टर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ५ ॥	नवर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ६ ॥
दशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ७ ॥	एकादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ८ ॥
द्वादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ९ ॥	त्रयोदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १० ॥
चतुर्दशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ ११ ॥	पञ्चदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १२ ॥
षोडशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १३ ॥	सप्तदशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १४ ॥
अष्टादशर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १५ ॥	एकोनविंशतिः स्वाहा ॥ १६ ॥
विंशतिः स्वाहा ॥ १७ ॥	महत्काण्डाय स्वाहा ॥ १८ ॥
तुर्चेभ्यः स्वाहा ॥ १९ ॥	एकर्चेभ्यः स्वाहा ॥ २० ॥
क्षुद्रेभ्यः स्वाहा ॥ २१ ॥	एकानुर्चेभ्यः स्वाहा ॥ २२ ॥
रोहितेभ्यः स्वाहा ॥ २३ ॥	सूर्याभ्यां स्वाहा ॥ २४ ॥
ब्राह्म्याभ्यां स्वाहा ॥ २५ ॥	प्राजापत्याभ्यां स्वाहा ॥ २६ ॥
विषासह्यै स्वाहा ॥ २७ ॥	मङ्गलिकेभ्यः स्वाहा ॥ २८ ॥
ब्रह्मणे स्वाहा ॥ २९ ॥	

ब्रह्मज्येष्ठा संभृता वीर्याणि ब्रह्माग्ने ज्येष्ठं दिवमा तत्तान ।

भूतानां ब्रह्मा प्रथमोत्त जज्ञे तेनाहति ब्रह्मणा स्पर्धितुं कः

॥ ३० ॥ (२८३)

(२४) अथर्वणिः ।

अर्थ— १ अथर्ववेदके चार ऋचावालोंके लिये, २ पांच ऋचावालोंके लिये, ३ छः ऋचावालोंके लिये, ४ सात ऋचावालोंके लिये, ५ आठ ऋचावालोंके लिये, ६ नौ ऋचावालोंके लिये, ७ दस ऋचावालोंके लिये, ८ ग्यारह ऋचावालोंके लिये, ९ बारह ऋचावालोंके लिये, १० तेरह ऋचावालोंके लिये, ११ चौदह ऋचावालोंके लिये, १२ पंद्रह ऋचावालोंके लिये, १३ सोलह ऋचावालोंके लिये, १४ सत्तरह ऋचावालोंके लिये, १५ अठारह ऋचावालोंके लिये, १६ उन्नीस ऋचावालोंके लिये, १७ बीसके लिये, १८ बडे काण्डोंके लिये, १९ तीन ऋचावालोंके लिये, २० एक ऋचावालोंके लिये, २१ क्षुद्रोंके लिये, २२ एक चरणकी, जिसकी ऋचा नहीं कहा जाता, उनके लिये, २३ हरोंके लिये, २४ दो सूर्योंके लिये, २५ ब्राह्मोंके लिये, २६ प्राजापत्योंके लिये, २७ विषासह्यीके लिये, २८ मंगलिकोंके लिये, २९ ब्रह्मके लिये हम समर्पण करते हैं ।

३० वें मंत्रका अर्थ पूर्व स्थानमें २२।२१ में दिया है ।

‘महाकाण्ड’ का संकेत २० वे काण्डसे है, चार, पांच आदि संख्यासे उन ऋषियोंका संकेत है कि जिनके सूक्त इतनी संख्याके मंत्रोंके हैं । गोपब्रह्मा १।१।५ में इस विषयमें देखने योग्य है । क्षुद्रसे यजुर्वेद, पर्यायिकसे जो पर्याय हैं, एकानुचका अर्थ आधा मंत्र, रोहित प्रतिपादक काण्ड रोहित पदसे, विषासह्ये १७ वां काण्ड इस तरह बोध होता है ।

४ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १९)

(२४) राष्ट्रम् ।

(ऋषिः — अथर्षा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः, नाना देवताः ।)

येन देवं सवितारं परि देवा अधारयन् । तेनेमं ब्रह्मणस्पते परि राष्ट्राय धत्तन ॥ १ ॥

परीममिन्द्रमायुषे महे क्षत्राय धत्तन । यथैनं जरसे नयां ज्योक्क्षत्रेऽधि जागरत् ॥ २ ॥

परीमं सोममायुषे महे श्रोत्राय धत्तन । यथैनं जरसे नयां ज्योक्क्षत्रेऽधि जागरत् ॥ ३ ॥

परि धत्त धत्त नो वर्चसेमं जरामृत्युं कृणुत दीर्घमायुः ।

बृहस्पतिः प्रार्थच्छद्वास एतत्सोमाय राज्ञे परिधातवा उ ॥ ४ ॥

जरां सु गच्छ परि धत्स्व वासो भवा गृष्टीनामभिः शस्तिपा उ ।

शतं च जीवं शरदः पुरुची रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व ॥ ५ ॥

परीदं वासो अधिधाः स्वस्तयेऽभूर्वापीनामभिः शस्तिपा उ ।

शतं च जीवं शरदः पुरुचीर्वसूनि चारुर्वि भजासि जीवन् ॥ ६ ॥

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे इवामहे । सखाय इन्द्रमृतये ॥ ७ ॥

हिरण्यवर्णो अजरः सुवीरो जरामृत्युः प्रजया सं विशस्व ।

तदुभिराह तदु सोमं आह बृहस्पतिः सविता तदिन्द्रः ॥ ८ ॥ (१९१)

(२४) राष्ट्रम् ।

अर्थ— (येन) जो पोषास्व (सवितारं देवं) सविता देवको (देवाः परि अधारयन्) देवोंने पहनाया था, हे ब्रह्मणस्पते । (तेन इमं) उससे इस पुरुषको (राष्ट्राय परि धत्तन) राष्ट्रके लिये परिधान कराओ ॥ १ ॥

(इमं इन्द्रं) इस इन्द्रको (आयुषे) दीर्घायुके लिये और (महे क्षत्राय) बड़े क्षात्रतेजके लिये (परि धत्तन) यह वस्त्र पहनाओ । (यथा एनं जरसे नयां) जिससे यह वस्त्र इसको बुढ़ापेके लिये ले जाय, (क्षत्रे ज्योक् अधि जागरत्) और यह क्षात्रकर्ममें देरतक जागता रहे ॥ २ ॥

(इमं सोमं) इस सोमको (आयुषे, महे श्रोत्राय) दीर्घायु और महान् ज्ञानतेजके लिये यह वस्त्र (परि धत्तन) पहनाओ । (यथा एनं जरसे नयां) जिससे इसको बुढ़ापेके लिये ले जाय और (श्रोत्रे ज्योक् अधि जागरत्) ज्ञान शक्तिके लिये यह सतत जागता रहे ॥ ३ ॥

(परि धत्त) वस्त्र पहनाओ, (नः इमं वर्चसा धत्त) हमारे इसको तेजके साथ रखो, (जरा मृत्युं दीर्घ आयुः कृणुत) बुढ़ अवस्थाके पश्चात् इसको मृत्यु आवे और दीर्घ आयु प्राप्त हो । बृहस्पतिने (राज्ञे सोमाय परिधातवा उ) राजा सोमको परिधान करनेके लिये (एतत् वासः प्रार्थच्छत्) यह वस्त्र दिया है ॥ ४ ॥

(जरां सु गच्छ) बुढ़ापेको मज्जी प्रकार प्राप्त हो, (वासः परि धत्स्व) वस्त्र पहनो । (गृष्टीनां अभिः शस्तिपा उ भव) प्रजाओंका विनाशसे बचानेवाला हो । (शतं च जीवं शरदः पुरुचीः) दीर्घ सौ वर्ष जीवित रह, (रायश्च पोषमुपसंव्ययस्व) धन और पुष्टीको प्राप्त हो ॥ ५ ॥

(स्वस्तये इदं वासः परि अधिधाः) अपने कल्याणके लिये यह वस्त्र तुम्हें पहना है । (वापीनां अभिः शस्तिपा उ अभूः) कुबोंका या गौबोंका विनाशसे बचाव करनेवाला तू हो गया है । (पुरुचीः शरदः शतं च जीवं) दीर्घ सौ वर्षतक तू जीवित रह । (जीवन् चारु वसूनि वि भजासि) जीवित रहकर सुंदर धनोको अपने मित्रोंको बांट ॥ ६ ॥

(योगेयोगे) प्रत्येक उद्योगमें (वाजेवाजे) और प्रत्येक युद्धमें (सखायः) हम सब मित्र इकट्ठे होकर (तवस्तरं इन्द्रं ऊतये इवामहे) बलवान् इन्द्रको अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं ॥ ७ ॥

(हिरण्यवर्णः) सुवर्ण जिसे रंगवाला, (अ-जरः) बुढ़ापेसे रहित (सुवीरः) उत्तम वीरोंके युक्त (जरा-मृत्युः) जरावस्थाके पश्चात् मृत्यु प्राप्त करनेवाला (प्रजया सं विशस्व) अपनी प्रजाके साथ रहकर आराम कर । (तत् अग्निः आह) वह अग्निने कहा, (तत् उ सोमं आह) वह सोमने कहा, (तत् बृहस्पतिः सविता इन्द्रः) वही बृहस्पति, सविता और इन्द्रने कहा है ॥ ८ ॥

(२५) अश्वः ।

(ऋषिः — गोपथः । देवता — वाजी ।)

अश्वान्तस्य त्वा मनसा युनजिम प्रथमस्य च । उत्कूलमुद्धो भवोदुह्य प्रति धावतात् ॥ १ ॥ (१९१)

(२६) हिरण्यधारणम् ।

(ऋषिः — अथर्वा । देवता — अग्निः, हिरण्यं च)

अग्नेः प्रजातं परि यद्विरण्यममृतं दुध्रे अधि मर्त्येषु ।

य एनद्वेदु स इदेनमर्हति जरामृत्युर्भवति यो विभर्ति ॥ १ ॥

यद्विरण्यं सूर्येण सुवर्णं प्रजावन्तो मनवः पूर्वं ईषिरे ।

तत्त्वा चन्द्रं वर्चसा सं सृजत्यायुष्मान्भवति यो विभर्ति ॥ २ ॥

आयुषे त्वा वर्चसे त्वोजसे च बलाय च ।

यथा हिरण्यतेजसा विभासासि जनां अनु ॥ ३ ॥

यद्वेदु राजा वरुणो वेद देवो बृहस्पतिः ।

इन्द्रो यद्वृत्रहा वेदु तत् आयुष्यं भुवत्तत् वर्चस्यं भुवत् ॥ ४ ॥ (१९६)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

(२५) अश्वः ।

अर्थ— (अश्वान्तस्य प्रथमस्य च) न अकनेवाले और प्रथम आनेवालोंके (मनसा त्वा युनजिम) मनके साथ तुझे संयुक्त करता हूँ । (उत्कूलं उद्धो भव) किनारेपरसे जलदी ले जानेवाला हो, (उदुह्य) ऊपर ले जाकर (प्रति धावतात्) फिर वापिस दौड़ जा ॥ १ ॥

(२६) हिरण्यधारणम् ।

(अग्नेः प्रजातं) अग्निसे उत्पन्न हुआ, (यत् हिरण्यं) जो सोना है वह (मर्त्येषु अमृतं परि दुध्रे) मानकोंपर अमृत रखता है । (य एनत् वेद) जो यह जानता है (स इत् एनं अर्हति) वही निश्चयसे इस सुवर्ण धारणके लिये योग्य होता है । (यः विभर्ति जरामृत्युः भवति) जो इसको धारण करता है उसकी वृद्धावस्थाके पश्चात् मृत्यु होता है ॥ १ ॥

(यत् हिरण्यं सुवर्णं) जिस उत्तम रंगवाले सोनेको (प्रजावन्तः पूर्वं मनवः सूर्येण ईषिरे) प्रजाओंके समेत पहिले मनुओंने सूर्यसे पाया (तत् त्वा) वह तुझे (चन्द्रं वर्चसा सं सृजति) चमकता हुआ तेजसे पुनः करता है, (यः विभर्ति) जो इसे धारण करता है वह (आयुष्मान् भवति) आयुष्मान् होता है ॥ २ ॥

(आयुषे त्वा) आयुष्यके लिये तुझे (वर्चसे त्वा) तेजके लिये तुझे, (ओजसे च बलाय च) शक्ति और बलके लिये तुझे मैं पढ़नता हूँ । (यथा) इसको धारण करके (जनां अनु) लोगोंमें (हिरण्यतेजसा विभासासि) सोनेके तेजसे तू चमकता रह ॥ ३ ॥

(राजा वरुणः यत् वेद) राजा वरुण जिसको जानता है, (देवो बृहस्पतिः वेद) देव बृहस्पति जिसको जानता है, (वृत्रहाः इन्द्रः यत् वेद) वृत्रका वध करनेवाला इन्द्र जो जानता है, (तत् ते आयुष्यं भुवत्) वह सुवर्ण तेरी आयुषी वृद्धि करनेवाला हैवे, (तत् ते वर्चस्वं भुवत्) वह तेरा तेज बढ़ानेवाला हैवे ॥ ४ ॥

॥ यदा तृतीय अनुवाक समाप्त ॥

(२७) सुरक्षा ।

(ऋषिः — श्रुगविक्रिः । देवता — त्रिवृत्, चन्द्रमास्य ।)

गोभिश्चा पात्वृषभो वृषा त्वा पातु वाजिभिः । वायुश्चा ब्रह्मणा पात्विन्द्रस्त्वा पात्विन्द्रियैः ॥ १ ॥

सोमस्त्वा पात्वोषधीभिर्नक्षत्रैः पातु सूर्यः । मास्यस्त्वा चन्द्रो वृत्रहा वारतः प्राणेन रक्षतु ॥ २ ॥

तिस्रो दिवस्तिष्ठः पृथिवीस्त्रीण्यन्तरिक्षाणि चतुरः समुद्रान् ।

त्रिवृतं स्तोमं त्रिवृत आप आहुस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धिः ॥ ३ ॥

त्रीन्माकांस्त्रीन्तसमुदांस्त्रीन्ब्रह्मांस्त्रीन्वैष्टपान् । त्रीन्मातरिश्चनस्त्रीन्तसूर्यान्गोमृन्कल्पयामि ते ॥ ४ ॥

धृतेन त्वा समुक्षाम्यन् आज्येन वर्धयन् । अग्नेश्चन्द्रस्य सूर्यस्य मा प्राणं मायिनो दधन् ॥ ५ ॥

मा वः प्राणं मा वोऽपानं मा हरो मायिनो दधन् । आजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन धावन् ॥ ६ ॥

प्राणेनाग्निं सं सृजति वारतः प्राणेन संहितः । प्राणेन विश्वतोमुखं सूर्यं देवा अजनयन् ॥ ७ ॥

आयुषायुःकृता जीवायुष्मान्जीव मा मृथाः । प्राणेनात्मन्वता जीव मा मृत्योरुदगा वशम् ॥ ८ ॥

(२७) सुरक्षा ।

अर्थ— (वृषभः त्वा गोभिः पातु) बैल तेरा रक्षण गौवोंके साथ करे । (वृषा वाजिभिः त्वा पातु) घोडा घोडोंके साथ तेरा रक्षण करे । (वायुः ब्रह्मणा त्वा पातु) वायु ब्रह्मणसे तेरा रक्षण करे, (इन्द्रः इन्द्रियैः त्वा पातु) इन्द्र इन्द्रियोंके साथ तेरा रक्षण करे ॥ १ ॥

(सोमः ओषधीभिः त्वा पातु) सोम ओषधियोंके साथ तेरी रक्षा करे । (सूर्यः नक्षत्रैः पातु) सूर्य नक्षत्रोंके साथ सहकर तेरी रक्षा करे । (चन्द्रः वृत्रहा मास्यः त्वा) वृत्रको मारनेवाला चन्द्र महिनोंके साथ तेरा रक्षण करे । (वारतः प्राणेन रक्षतु) वायु प्राणके साथ तेरी रक्षा करे ॥ २ ॥

(तिस्रः दिवः) तीन युगलोक (तिस्रः पृथिवीः) तीन भूमियाँ, (त्रीणि अन्तरिक्षाणि) तीन अन्तरिक्ष, (चतुरः समुद्रान्) चार समुद्र, (त्रिवृतं स्तोमं) तीन गुणा स्तोम, (त्रिवृतः आपः आहुः) तीन गुणा जल हैं ऐसा कहते हैं, (त्रिवृद्धिः त्रिवृताः ताः त्वा रक्षन्तु) तीन गुणा तीन गुणित होकर वे तेरी रक्षा करें ॥ ३ ॥

(त्रीन् माकान्) तीन खगलोंको (त्रीन् समुद्रान्) तीन समुद्रोंको, (त्रीन् ब्रह्मान्) तीन तेजोंको, (त्रीन् वैष्टपान्) तीन विशेष तपनेवाले लोकोंको, (त्रीन् मातरिश्चनान्) तीन वायुओंको, (त्रीन् सूर्यान्) तीन सूर्योंको, (तं गोप्सुन् कल्पयामि) तेरी सुरक्षा करनेवाले बनाता हूँ ॥ ४ ॥

(धृतेन त्वा समुक्षामि) धीमे तुझे छिड़कता हूँ, हे अग्ने । (आज्येन वर्धयन्) धीमे तुझे बढ़ाता हूँ । (अग्नेः चन्द्रस्य सूर्यस्य) अग्निके, चन्द्रके और सूर्यके (प्राणं) प्राणको (मायिनः मा दधन्) कपटी लोग न दबावें ॥ ५ ॥

(मायिनः) कपटी लोग (वः प्राणं मा) तुम्हारे प्राणको, (वः अपानं मा) तुम्हारे अपानको तथा (हरः बलको (मा दधन्) न दबावे । (विश्ववेदसः देवाः) सब धनवाले देव (आजन्ताः) चमकते हुये (दैव्येन धावन्) अपनी दिव्य शक्तिके साथ तुम्हारे सहाय्यार्थ दौड़ें ॥ ६ ॥

(प्राणेन अग्निं सं सृजति) प्राणसे अग्निको संयुक्त करता हूँ । (वारतः प्राणेन संहितः) वायु प्राणके साथ जुड़ा हुआ है । (देवाः) सब देवोंने (विश्वतोमुखं सूर्यं) चारों ओर मुखवाले सूर्यको (प्राणेन अजनयन्) प्राणके साथ उत्पन्न किया है ॥ ७ ॥

(आयुः कृता आयुषा जीव) आयु बनानेवालोंके आहुतिसे तू जीवित रह । तू (आयुष्मान् जीव) दीर्घायु होकर जीवित रह (मा मृथाः) मत मर जा । (आत्मन्वता प्राणेन जीव) आत्मावालोंके प्राणसे जीवित रह । (मृत्योः वशं मा उदगाः) मृत्युके वशमें न जा ॥ ८ ॥

देवानां निहितं निधिं यमिन्द्रोऽन्वविन्दत्पथिभिर्देवयानैः ।

आपो हिरण्यं जुगुप्सुर्वृद्धिस्तास्त्वा रक्षन्तु त्रिवृता त्रिवृद्धिः ॥ ९ ॥

अयस्त्रिंशद्देवतास्त्रीणि च वीर्याणि प्रियायमाणा जुगुप्सुर्वृद्धिः ।

अस्मिन् चन्द्रे अधि यद्विरण्यं तेनायं कृणवद्दीर्घाणि ॥ १० ॥

ये देवा दिव्येकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम् ॥ ११ ॥

ये देवा अन्तरिक्षे एकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम् ॥ १२ ॥

ये देवा पृथिव्यामेकादश स्थ ते देवासो हविरिदं जुषध्वम् ॥ १३ ॥

असपत्नं पुरस्तात्पश्चान्नो अभयं कृतम् । सविता मा दक्षिणत उत्तरान्मा शचीपतिः ॥ १४ ॥

दिवो मादित्या रक्षन्तु भूम्या रक्षन्त्वग्नयः । इन्द्राग्नी रक्षतां मा पुरस्तादुश्विनां यमितः शर्म यच्छताम् ।

तिरश्चीन् अग्न्या रक्षतु जातवेदा भूतकृता मे सर्वतः सन्तु वर्म ॥ १५ ॥ (१११)

(१८) दर्भमणिः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा (सपत्नक्षयकामः) । देवता — दर्भमणिः, मन्त्रोक्ताश्च ।)

इमं बध्नामि ते मणिं दीर्घायुत्वाय तेजसे । दुर्म सपत्नदम्भनं द्विषतस्तपनं हृदः ॥ १ ॥

अर्थ— (देवानां निहितं निधिं) देवोंके गुप्त खजानेको (यं इन्द्रः) जिसको इन्द्रने (देवयानैः पथिभिः) देवयान मार्गोंसे (अन्वविन्दत्) हृद निकाला, वहां (आपः त्रिवृद्धिः हिरण्यं जुगुप्सुः) जलोंने तीन गुणोंके साथ सुवर्णकी रक्षा की, (ताः) वे जल (त्रिवृता त्रिवृद्धिः) तीन गुणा तीन गुणोंके साथ (त्वा रक्षन्तु) तेरी रक्षा करें ॥ ९ ॥

(अयः त्रिंशद् देवताः) तैंतीस देवताओंने तथा (त्रीणि वीर्याणि) तीन वीर्योंने (अप्सु अन्तः प्रियायमाणाः) जलोंके अन्दर प्यारसे (जुगुप्सुः) इसकी रक्षा की । (अस्मिन् चन्द्रे अधि यत् हिरण्यं) इस चमकवाले मणिवर जो सुवर्ण है, (तेन अयं वीर्याणि कृणवत्) उसके प्रभावसे यह पुरुष वीरताके कर्म कर ॥ १० ॥

(दिवि ये एकादश देवाः स्थ) सुलोकमें जो ग्यारह देव हैं, (अन्तरिक्षे ये एकादश देवाः स्थ) अन्तरिक्षमें जो ग्यारह देव हैं और (पृथिव्यां ये एकादश देवाः स्थ) पृथिवीपर जो ग्यारह देव हैं, (ते देवासः) वे देव (इदं हविः जुषध्वं) इस हविका भोग करें ॥ ११-१३ ॥

(पुरस्तात् नः असपत्नं) आगेसे हमारे लिये शत्रुका भय न रहे, (पश्चात् नः अभयं कृतं) पीछेसे हमारे लिये अभय किया है । (सविता दक्षिणतः मा) सविता दक्षिण दिशासे मेरी रक्षा करे और (शचीपतिः उत्तरात् मा) इन्द्र उत्तर दिशासे मेरी रक्षा करे ॥ १४ ॥

(आदित्याः मा दिवः रक्षन्तु) आदित्य मेरी सुलोकसे रक्षा करें, (अग्नयः भूम्याः रक्षन्तु) अग्नि भूमीपर मेरी रक्षा करें । (इन्द्राग्नी पुरस्तात् मा रक्षतां) इन्द्र और अग्नि आगेसे मेरी रक्षा करें । (अश्विनी यमितः शर्म यच्छतां) अश्विनी मेरी चारों ओरसे आश्रय दें । (तिरश्चीन् अग्न्या रक्षतु) पशुओंकी रक्षा गौ करें । (भूतकृतः जातवेदाः मे सर्वतः वर्म सन्तु) भूतोंको बनानेवाले अग्नि सब ओरसे मेरा कवच बने ॥ १५ ॥

(१८) दर्भमणिः ।

(दीर्घायुत्वाय तेजसे) दीर्घायुकी प्राप्ति और तेजस्वित्ताके लिये (इमं मणिं ते बध्नामि) इस मणिको तेरे शरीरपर बांधता हूँ । (दुर्म सपत्नदम्भनं) यह दुर्ममणि शत्रुका नाश करता है और (द्विषतः हृदः तपनं) देवोंके हृदयको संताप उत्पन्न करनेवाला है ॥ १ ॥

द्विषतस्तापयन्हुदः शत्रूणां तापयन्मनः । दुर्हार्दः सर्वास्त्वं दर्भं घर्म इवाभिसंतापयन् ॥ २ ॥
 घर्म इवाभितपन्दर्भं द्विषतो नितपन्मणे । हुदः सपत्नानां भिन्द्हीन्द्र इव विरुजं बलम् ॥ ३ ॥
 भिन्द्वा दर्भं सपत्नानां हृदयं द्विषतां मणे । उद्यन्त्वचमिव भूम्याः शिरं एषां वि पातय ॥ ४ ॥
 भिन्द्वा दर्भं सपत्नान्मे भिन्द्वा मे पृतनायतः । भिन्द्वा मे सर्वान्दुर्हार्दो भिन्द्वा मे द्विषतो मणे ॥ ५ ॥
 छिन्द्वा दर्भं सपत्नान्मे छिन्द्वा मे पृतनायतः । छिन्द्वा मे सर्वान्दुर्हार्दो छिन्द्वा मे द्विषतो मणे ॥ ६ ॥
 वृश्च दर्भं सपत्नान्मे वृश्च मे पृतनायतः । वृश्च मे सर्वान्दुर्हार्दो वृश्च मे द्विषतो मणे ॥ ७ ॥
 कुन्त दर्भं सपत्नान्मे कुन्त मे पृतनायतः । कुन्त मे सर्वान्दुर्हार्दो कुन्त मे द्विषतो मणे ॥ ८ ॥
 पिश दर्भं सपत्नान्मे पिश मे पृतनायतः । पिश मे सर्वान्दुर्हार्दो पिश मे द्विषतो मणे ॥ ९ ॥

विष्य दर्भं सपत्नान्मे विष्य मे पृतनायतः ।

विष्य मे सर्वान्दुर्हार्दो विष्य मे द्विषतो मणे

॥ १० ॥ (२९१)

(२९) दर्भमणिः ।

(ऋषिः— ब्रह्मा । देवता — दर्भमणिः ।)

निक्ष दर्भं सपत्नान्मे निक्ष मे पृतनायतः । निक्ष मे सर्वान्दुर्हार्दो निक्ष मे द्विषतो मणे ॥ १ ॥
 तुन्द्वा दर्भं सपत्नान्मे तुन्द्वा मे पृतनायतः । तुन्द्वा मे सर्वान्दुर्हार्दस्तुन्द्वा मे द्विषतो मणे ॥ २ ॥
 रुन्द्वा दर्भं सपत्नान्मे रुन्द्वा मे पृतनायतः । रुन्द्वा मे सर्वान्दुर्हार्दो रुन्द्वा मे द्विषतो मणे ॥ ३ ॥

अर्थ— (द्विषतः हुदः तापयन्) द्वेषियोंके हृदयोंको यह संताप उत्पन्न करता है तथा (शत्रूणां मनः तापयन्) शत्रुओंके मनोंको ताप देता है । हे दर्भ ! (सर्वांन् दुर्हार्दः) सब दुष्ट हृदयवालोंको (त्वं घर्म इव अभि संतापयन्) तू गर्भोंके समान सब प्रकारसे ताप दे ॥ २ ॥

हे (दर्भ) दर्भमणि ! (घर्म इव अभितपन्) गर्भोंके समान शत्रुको ताप देता हुआ, हे मणे ! (द्विषतः नितपन्) द्वेषियोंको संताप देकर, (सपत्नानां हुदः भिन्द्वा) शत्रुओंके हृदयोंको फोड़ दे, (इन्द्रः बलं विरुजं इव) इन्द्रके समान बल राक्षसको तोड़ ॥ ३ ॥

हे दर्भमणे ! (द्विषतां सपत्नानां हृदयं भिन्द्वा) द्वेष करनेवाले शत्रुओंका हृदय तोड़ दे । (उद्यन् भूम्याः त्वचं इव) उठनेवाले लोग जैसे [गृहनिर्माणके लिये] भूमिके पृष्ठभागको खोद देते हैं, उस तरह (एषां शिरः वि पातय) इनके शिरोंको तोड़कर गिरा दे ॥ ४ ॥

हे दर्भ ! (मे सपत्नान् भिन्द्वा) मेरे शत्रुओंको तोड़ दे, (मे पृतनायतः भिन्द्वा) मेरे ऊपर सेना भेजनेवालोंको तोड़ दे । (सर्वांन् मे दुर्हार्दः भिन्द्वा) सब दुष्ट हृदयवालोंको तोड़ दे । हे मणे ! (मे द्विषतः भिन्द्वा) मेरे द्वेष करनेवालोंको फोड़ दे ॥ ५ ॥

(छिन्द्वा) छेद दे, (वृश्च) कट दे, (कुन्त) करत दे, (पिश) पीस डाल, (विष्य) वीध डाल, हे दर्भमणे ! (मे सपत्नान्) मेरे शत्रुओंको, (मे पृतनायतः) जो मेरे ऊपर सेना भेजते हैं, (सर्वांन् दुर्हार्दः) सब दुष्ट हृदय वालोंको और (मे द्विषतः) मेरा द्वेष करनेवालोंको ॥ ६-१० ॥

(२९) दर्भमणिः ।

हे दर्भमणि ! (निक्ष) मोंक दे, (तुन्द्वा) छेद दे, (रुन्द्वा) रोक दे, (वृश्च) मार दे, (मण्य) मथ दे, (पिण्डु) पीस दे, (गोष) पका दे, (दह) अला दे, (जहि) मारकर गिरा दे, (मे सपत्नान्) मेरे शत्रुओंको,

मृण दर्भ सपत्नान्मे मृण मे पृतनायतः । मृण मे सर्वान्दुर्हादो मृण मे द्विषतो मणे ॥४॥
 मन्थ दर्भ सपत्नान्मे मन्थ मे पृतनायतः । मन्थ मे सर्वान्दुर्हादो मन्थ मे द्विषतो मणे ॥५॥
 पिण्डिर्दर्भ सपत्नान्मे पिण्डिर्मे पृतनायतः । पिण्डिर्मे सर्वान्दुर्हादो पिण्डिर्मे द्विषतो मणे ॥६॥
 ओष दर्भ सपत्नान्मे ओष मे पृतनायतः । ओष मे सर्वान्दुर्हादो ओष मे द्विषतो मणे ॥७॥
 दह दर्भ सपत्नान्मे दह मे पृतनायतः । दह मे सर्वान्दुर्हादो दह मे द्विषतो मणे ॥८॥
 जहि दर्भ सपत्नान्मे जहि मे पृतनायतः । जहि मे सर्वान्दुर्हादो जहि मे द्विषतो मणे ॥९॥ (२३०)

(३०) दर्भमणिः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — दर्भमणिः)

यत्ते दर्भ जरासृत्युः शतं वर्मसु वर्म ते । तेनेमं वर्मिणं कृत्वा सपत्ना जहि वीर्यैः ॥ १ ॥
 शतं ते दर्भ वर्माणि सहस्रं वीर्याणि ते । तस्मै विश्वे त्वां देवा जरसे भर्तवा अहुः ॥ २ ॥
 त्वामिन्द्रदेववर्म त्वां दर्भं ब्रह्मणस्पतिम् । त्वामिन्द्रस्याहुर्वर्म त्वं राष्ट्राणि रक्षसि ॥ ३ ॥
 सपत्नक्षयणं दर्भं द्विषतस्तपनं हृदः । मणिं क्षत्रस्य वर्धनं तनूपानं कृणोमि ते ॥ ४ ॥
 यत्समुद्रो अभ्यक्रन्दत्पर्जन्यो विद्युता सह । ततो हिरण्ययो बिन्दुस्ततो दर्भो अजायत ॥ ५ ॥ (२३५)

(मे पृतनायतः) तुझपर सैन्य भेजनेवालोंको, (मे सर्वान् दुर्हादोः) सब दुष्ट हृदयवालोंको, (मे द्विषतः) मेरा द्वेष करनेवालोंको ॥ १-१० ॥

सब मंत्र समान पदवाले हैं इसलिये सब मंत्रोंका भाव एकट्ठा दिया है ।

(३०) दर्भमणिः ।

अर्थ— हे दर्भ । (यत् ते जरासृत्युः) जो तुझपेके पश्चात् मृत्यु लानेकी शक्ति है, तथा (ते शतं वर्मसु वर्म) जो तेरा सैकड़ों कवचोंमें सत्तम कवच है, (तेन इमं वर्मिणं कृत्वा) उससे इसको कवचधारी बनाकर (वीर्यैः सपत्नान् जहि) अपने पराक्रमोंसे शत्रुओंको मार ॥ १ ॥

हे दर्भ । (ते शतं वर्माणि) तेरे सौ कवच हैं, (ते सहस्रं वीर्याणि) तेरे हजारों वीर्य हैं, (विश्वे देवाः) सब देवोंने (त्वां अस्मै जरसे भर्तव्ये) तुझे इसको वृद्धावस्थाकी प्राप्ति होनेके लिये और भरणपोषणके लिये (अहुः) दिया है ॥ २ ॥

(त्वां देववर्म आहुः) तुझे देवोंका कवच कहते हैं, हे दर्भ । (त्वां ब्रह्मणस्पतिम्) तुझे ब्रह्मस्पति कहते हैं । (त्वां इन्द्रस्य वर्म आहुः) तुझे इन्द्रका कवच कहते हैं । (त्वं राष्ट्राणि रक्षसि) तू राष्ट्रोंका रक्षण करता है ॥ ३ ॥

हे दर्भ । (सपत्न-क्षयणं) शत्रुनाशक, (द्विषतः हृदः तपनं) द्वेष करनेवालोंके हृदयोंको संताप देनेवाला, (क्षत्रस्य वर्धनं) क्षात्रतेजका संवर्धन करनेवाला, (ते तनूपाने मणिं कृणोमि) तेरे शरीरका रक्षक इस मणिको मैं करता हूँ ॥ ४ ॥

(यत् समुद्रः अभ्यक्रन्दत्) जो समुद्र गर्जना करता रहा, (विद्युता सह पर्जन्यः) बिजलीके साथ मेघ गर्जना करता रहा (ततः हिरण्यः बिन्दुः) वहाँसे सुवर्णका बिन्दु उत्पन्न हुआ, (ततः दर्भः अजायत) उससे दर्भमणि उत्पन्न हुआ है ॥ ५ ॥

(३१) औदुम्बरमणिः ।

(आपि — सविता (पुष्टिकामः) । देवता — औदुम्बरमणिः ।)

औदुम्बरेण मणिना पुष्टिकामाय वेधसा । पशूनां सर्वेषां स्फातिं गोष्ठे मे सविता करत् ॥ १ ॥

यो नो अग्निर्गार्हपत्यः पशूनामधिपा असत् । औदुम्बरो वृषा मणिः सं मां सृजतु पुष्ट्या ॥ २ ॥

करीषिणीं फलवतीं स्वधामिरीं च नो गृहे । औदुम्बरस्य तेजसा घाता पुष्टिं दधातु मे ॥ ३ ॥

यद् द्विपाच्च चतुष्पाच्च यान्यजानि ये रसाः । गृहेऽहं त्वेषां भूमानं विभ्रदौदुम्बरं मणिम् ॥ ४ ॥

पुष्टिं पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यत् च धान्यम् ।

ययः पशूनां रसमोषधीनां बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात् ॥ ५ ॥

अहं पशूनामधिपा असानि मयि पुष्टं पुष्टपतिर्दधातु ।

मह्यमौदुम्बरो मणिर्द्विविणानि नि यच्छतु ॥ ६ ॥

उप मौदुम्बरो मणिः प्रजया च धनेन च ।

इन्द्रेण जिन्विता मणिरा मागन्तसह वर्चसा ॥ ७ ॥

(३२) औदुम्बरमणिः ।

अर्थ— (वेधसा) जानने (औदुम्बरेण मणिना) औदुम्बर मणिसे (पुष्टिकामाय) पुष्टि चाहनेवालेके लिये प्रयोग किया । जिससे (सविता) सविता (मे गोष्ठे) मेरी गोशालामें (सर्वेषां पशूनां स्फातिं) सब पशुओंकी वृद्धि (करत्) करे ॥ १ ॥

(यः नः गार्हपत्यः अग्निः) जो हमारा गार्हपत्य अग्नि (पशूनां अधिपा असत्) पशुओंका अधिपति है, (औदुम्बरः वृषा मणिः) बलवान् औदुम्बरमणि (मा पुष्ट्या सं सृजतु) मुझे पुष्टिके साथ युक्त करे ॥ २ ॥

(करीषिणीं) गोबरके खादसे भरपूर करनेवाली गौ, (फलवतीं) संतानसे युक्त होकर (नः गृहे स्वर्धा इरां च) हमारे घरमें अन्न और पेय भरपूर देवे । (औदुम्बरस्य तेजसा) औदुम्बर मणिके तेजसे (घाता मे पुष्टिं दधातु) घाता मुझे पुष्टि देवे ॥ ३ ॥

(औदुम्बरं मणिं विभ्रत्) औदुम्बर मणिका धारण करके (अहं) मैं (यत् द्विपात् च चतुष्पाद् च) जो द्विपाद और चतुष्पाद और (यानि अजानि ये रसाः) जो अन्न और रस हैं (एषां भूमानं गृहे) इनका बहुतायतसे प्राप्त करता हूँ ॥ ४ ॥

(पशूनां पुष्टिं अहं परि जग्रथ) सब पशुओंकी पुष्टि मैंने ली है, (चतुष्पदां द्विपदां यत् च धान्यं) चार पाँववाले, द्विपाद और जो धान्य है । (पशूनां ययः) पशुओंके दूधको और (ओषधीनां रसं) ओषधियोंके रसको (बृहस्पतिः सविता मे नि यच्छात्) बृहस्पति सविता मुझे देवे ॥ ५ ॥

(अहं पशूनां अधिपा असानि) मैं पशुओंका अधिपति होऊँ । (पुष्टपतिः मयि पुष्टं दधातु) पुष्टका पति मुझे पुष्टि देवे । (औदुम्बरः मणिः मह्यं द्विविणानि नि यच्छतु) औदुम्बर मणि मेरे लिये धन देवे ॥ ६ ॥

(औदुम्बरो मणिः) औदुम्बर मणि (प्रजया च धनेन च) प्रजा और धनके साथ (इन्द्रेण जिन्विता मणिः) इन्द्रेने जेरा हुआ वह मणि (वर्चसा सह मा उप आ गन्) तेजके साथ मेरे समीप आया है ॥ ७ ॥

देवो मणिः सपत्नहा धनसा धनसातये । पशोरन्नस्य भूमानं सर्वा स्फातिं नि यच्छतु ॥ ८ ॥
 यथाग्रे त्वं वनस्पते पुष्ट्या सह जज्ञिषे । एवा धनस्य मे स्फातिमा दधातु सरस्वती ॥ ९ ॥
 आ मे धनं सरस्वती पर्यस्फातिं च धान्यम् । सिनीवाल्बुषां बहादुयं चौदुम्बरो मणिः ॥ १० ॥
 त्वं मणीनामधिपा वृषासि त्वयि पुष्टं पुष्टपतिर्जजान ।
 त्वयिमे वाजा द्रविणानि सर्वौदुम्बरः स त्वमस्मत्सहस्रारादरातिममतिं क्षुधं च ॥ ११ ॥
 ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मां सिञ्च वर्चसा ।
 तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रयिरसि रयिं मे धेहि ॥ १२ ॥
 पुष्टिरसि पुष्ट्या मां समङ्ग्धि गृहमेधी गृहपतिं मा कृणु ।
 औदुम्बरः स त्वमस्मासु धेहि रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छ ॥ १३ ॥
 रायस्पोषाय प्रति मुञ्चे अहं त्वाम् ॥ १३ ॥
 अयमौदुम्बरो मणिर्वीरो वीराय बध्यते ।
 स नः सनि मधुमतीं कृणोतु रयिं च नः सर्ववीरं नि यच्छातु ॥ १४ ॥ (१४२)

अर्थ— (सपत्नहा देवः मणिः) शत्रुओंको दूर करनेवाला यह दिव्य मणि (धनसा) धनोंको जीतनेवाला होकर (धनसातये) धनकी प्राप्तिके लिये [धारण किया है ।] यह (पशोः अन्नस्य भूमानं) पशु और अन्नकी समृद्धि तथा (सर्वा स्फातिं नि यच्छतु) गौषोंकी हमें वृद्धि देवे ॥ ८ ॥

हे वनस्पते ! (यथा अग्रे त्वं) जैसे पहिले तू (पुष्ट्या सह जज्ञिषे) पुष्टिके साथ उत्पन्न हुई, (एवा सरस्वती) वैसी ही सरस्वती (मे धनस्य स्फातिं आ दधातु) मेरे लिये धनकी वृद्धि देवे ॥ ९ ॥

सरस्वती, सिनीवाली और (अयं औदुम्बरो मणिः) यह औदुम्बर मणि (मे) मेरे पास (धनं पर्यस्फातिं च धान्यं) धन, धान्य और दूधकी समृद्धि (आ बहातु) लावे ॥ १० ॥

(त्वं वृषा असि) तू बलवान् है, (मणीनां अधिपाः) मणियोंका अधिपति है । (पुष्टपतिः त्वयि पुष्टं जजान) पुष्टपतिने तुझमें पुष्टि उत्पन्न की है । (त्वयि इमे वाजा) तुझमें ये बल हैं, (सर्वा द्रविणानि) सब धन तुझमें हैं । (सः त्वं औदुम्बरः) वह तू औदुम्बर मणि, (अस्मत् अरातिं अमतिं क्षुधं च) हमसे केजूसी, निर्दुद्धता तथा क्षुधाको (सहस्र) दूर दूर दे ॥ ११ ॥

(ग्रामणीः असि) तू ग्रामका नेता है, (ग्रामणीः उत्थाय) ग्रामका नेता होकर उठकर (अभिषिक्तः) तू अभिषिक्त हो, (वर्चसा मा अभिषिञ्च) तेजसे मुझे अभिषिक्त कर । (तेजः असि) तू तेज है, (मयि तेजः धारय) मुझमें तेज धारण कर, (रयिः असि) तू धन है, (मे रयिं अधि धारय) मुझमें धनका धारण कर ॥ १२ ॥

(पुष्टिः असि मा पुष्ट्या समङ्ग्धि) तू पुष्टि है मुझे पुष्टिके युक्त कर, (गृहमेधी) तू गृहमेधी होकर (मा गृहपतिं कृणु) मुझे गृहपति कर । (सः औदुम्बरः) वह तू औदुम्बर मणि है (त्वं अस्मासु रयिं धेहि) तू हममें धन स्थापन कर । (नः सर्ववीरं च नि यच्छ) हमारे लिये वीर पुत्र पौत्रवाला धन दे । (अहं त्वां) मैं तुझे (रायः पोषाय प्रति मुञ्चे) धनकी पुष्टिके लिये पढ़नता हूँ ॥ १३ ॥

(अयं औदुम्बरः मणिः) यह औदुम्बरमणि (वीरः वीराय बध्यते) वीर है, वह वीरको बांधा जाता है । (सः नः मधुमतीं सनि कृणोतु) वह हमें मधुरताके साथ लाभसे संयुक्त करे । (सर्ववीरं रयिं च नः नि यच्छातु) और वीरोंसे युक्त धन हमें दे ॥ १४ ॥

(३२) दर्भः ।

(कविः — भृगुः (आयुष्कामः) । देवता — दर्भः ।)

शतकाण्डो दुश्चयवनः सहस्रपर्ण उत्तिरः । दुर्भो य उग्र ओषधिस्तं ते बभ्राम्यायुषे ॥ १ ॥
 नास्य केशान्प्र वपन्ति नोरसि ताहमा घृते । यस्मा अचिच्छन्नपर्णेन दुर्भेण शर्म यच्छति ॥ २ ॥
 दिवि ते तूलमोषधे पृथिव्यामसि निष्ठितः । त्वया सहस्रकाण्डेनायुः प्र वर्धयामहे ॥ ३ ॥
 तिस्रो दिवो अत्यतृणस्त्रि इमाः पृथिवीरुत । त्वयाहं दुर्हादो जिह्वा नि तृणसि वचांसि ॥ ४ ॥
 त्वमसि सहमानोऽहमस्मि सहस्वान् । उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा सपत्नान्सहिषीमहि ॥ ५ ॥
 सहस्व नो अभिमार्ति सहस्व पृतनायतः । सहस्व सर्वान्दुर्हादः सुहादो मे बहून्कृधि ॥ ६ ॥
 दुर्भेण देवजातेन दिवि हृम्भेन शश्वदित् । तेनाहं शश्वतो जना असनं सनवानि च ॥ ७ ॥
 प्रियं मां दर्भं कृणु ब्रह्मराजन्याभ्यां शूद्राय चार्याय च ।
 यस्मै च कामयामहे सर्वस्मै च विपश्यते ॥ ८ ॥

(३२) दर्भः ।

अर्थ— (शतकाण्डः दुश्चयवनः) सौ काण्डोंवाला, इतना जिसका कठिन है (सहस्रपर्णः) हजारों पत्तोंवाला (उत्तिरः) ऊपर आनेवाला (दर्भः यः उग्रः ओषधिः) दर्भ वह एक उग्र औषधि है, (तं ते आयुषे बभ्रामि) उसको तुमसे आयु बढ़ानेके लिये बांधता हूँ ॥ १ ॥

(अस्य केशान् न प्रवपन्ति) इसके बालोंको काटते नहीं, (न उरसि ताहं आ घृते) न छातीको पीटते हुए मारते हैं, (यस्मै) जिसको (अचिच्छन्न पर्णेन दुर्भेण) न कटे पत्तोंवाले दर्भसे यह (शर्म यच्छति) सुख देता है ॥ २ ॥

हे ओषधे ! (ते तूलं दिवि) तेरी चोटी आकाशमें है, (पृथिव्यां असि निष्ठितः) पृथिवीमें तू स्थिर है । (त्वया सहस्रकाण्डेन) तुम सहस्र काण्डवालोंके द्वारा (आयुः प्र वर्धयामहे) हम अपनी आयुको बढ़ाते हैं ॥ ३ ॥

(तिस्रो दिवः अत्यतृणत्) तू तीन आकाशोंको और, (तिस्रः इमाः पृथिवीः उत) तीन इन पृथिवीयोंको भी चीर गया है । (त्वया अहं) तेरे द्वारा मैं (दुर्हादः जिह्वा) दुष्ट हृदयवालेकी जिह्वाको तथा (वचांसि नि तृणसि) वचनोंको चीर डालता हूँ ॥ ४ ॥

(त्वं सहमानः असि) तू विजयी है, (अहं सहस्वान् अस्मि) मैं बलवान् हूँ । (उभौ सहस्वन्तौ भूत्वा) हम दोनों बलवान् होकर (सपत्नान् सहिषीमहि) शत्रुओंको दवा देंगे ॥ ५ ॥

(नः अभिमार्ति सहस्व) हमारे शत्रुको दवाओ, (पृतनायतः सहस्व) सेनासे हमला करनेवालेको पराभूत कर । (सर्वान् दुर्हादः सहस्व) सब दुष्ट हृदयवालोंको पराभूत कर, (मे सुहादः बहून् कृधि) मेरे लिये उत्तम हृदयवाले मित्र बहुत कर ॥ ६ ॥

(देवजातेन दुर्भेण) देवोंसे उत्पन्न हुए दर्भसे (शश्वत् इन् दिवि हृम्भेन) सदा दुलोकमें घांसनेवाले (तेन अहं) उस दर्भमणिसे मैं (शश्वतः जनान् असनं) सदा लोगोंको जीता है और (सनवानि च) जीतूंगा भी ॥ ७ ॥

हे दर्भ ! (ब्रह्मराजन्याभ्यां) ब्राह्मण, क्षत्रियों और (शूद्राय चार्याय च) शूद्रों और आर्योंके लिये, (यस्मै च कामयामहे) जिसको हम चाहते हैं और (सर्वस्मै पश्यते च) सब देखनेवालेके लिये (मां प्रियं कृणु) मुझे प्रिय बना ॥ ८ ॥

यो जायमानः पृथिवीमद्वेह्यो अस्तन्नादुन्तरिक्षं दिवं च ।

यं विभ्रतं ननु पाप्मा विवेद स नोऽयं दुर्भो वरुणो दिवा कः

॥ ९ ॥

सप्तमहा शतकाण्डः सहस्रानोषधीनां प्रथमः सं बभूव ।

सोऽयं दुर्भः परि पातु विश्वतस्तेन साक्षीय पृतनाः पृतन्यतः

॥ १० ॥ (२५९)

(३३) दर्भः ।

(ऋषिः — भगुः । देवता — दर्भः ।)

सहस्रार्धः शतकाण्डः पयस्वानपामग्निर्वारुधा राजसूयम् ।

स नोऽयं दुर्भः परि पातु विश्वतो देवो मणिरायुषा सं सृजाति नः

॥ १ ॥

घृतादुल्लुप्तो मधुमान्पयस्वान्भूमिद्वहोऽच्युतऋषावयिष्णुः ।

नुदन्तसपत्नानधरान् च कृष्वन्दर्भा रोह महतामिन्द्रियेण

॥ २ ॥

त्वं भूमिमत्येष्योजसा त्वं वेद्यां सीदसि चारुध्वरे ।

त्वां पवित्रमृषयोऽभरन्त त्वं पुनीहि दुरितान्यस्मत्

॥ ३ ॥

अर्थ— (यः जायमानः) जिसने जन्मते ही (पृथिवीं अद्वेशत्) पृथिवीको दह दिया, (यः अन्तरिक्षं दिवं च अस्तन्नात्) जिसने अन्तरिक्ष और शूलोकको स्थिर किया, (यं विभ्रतं) जिसके धरनेवालेको (पाप्मा न नु विवेद) पापी नहीं प्राप्त कर सकता, (सः अयं दर्भः) वह यह दर्भमणि (वरुणः) वरुण-श्रेष्ठ बनकर (दिवा कः) प्रकाश करे ॥ ९ ॥

(सप्तमहा) शत्रुको मारनेवाला, (शतकाण्डः) सौ काण्डोंवाला, (सहस्रान्) शक्तिमान् (ओषधीनां प्रथमः सं बभूव) औषधियोंमें पहिला हुआ है । (सः अयं दर्भः) वह यह दर्भमणि (विश्वतः नः परि पातु) सब ओरसे हमारा रक्षण करे । (तेन) उससे मैं (पृतन्यतः पृतनाः) सेनावालेकी सेनाको (साक्षीय) जीतूंगा ॥ १० ॥

(३३) दर्भः ।

(सहस्र-अर्धः) सहस्रों प्रकारसे मूल्यवान् (शतकाण्डः) सौ काण्डोंवाला, (पयस्वान्) दूधसे परिपूर्ण, (अपां अग्निः) जलोंमें रहनेवाला अग्नि (वारुधां राजसूयं) औषधियोंका राजसूय यज्ञ जैसा, (सः अयं दर्भः) वह यह दर्भमणि (नः विश्वतः परि पातु) हमें चारों ओरसे सुरक्षित रखे । (देवः मणिः नः आयुषा सं सृजाति) यह दिव्य मणि हमें आयुके साथ संयुक्त करे ॥ १ ॥

(घृतात् उल्लुप्तः) घीसे सींचा हुआ, (मधुमान् पयस्वान्) मधु और दूधसे भरा, (भूमि-द्वहः) भूमिको दह करनेवाला, (अच्युतः) न गिरनेवाला, (ऋषावयिष्णुः) शत्रुओंको मारनेवाला, (सपत्नान् नुदन्) शत्रुओंको दूर करनेवाला, (अधरान् च कृष्वन्) शत्रुको नीचे करनेवाला, तू हे दर्भ ! (महतां इन्द्रियेण आ रोह) बड़ोंके बारीयसे शरीरपर आकृष्ट हो ॥ २ ॥

(त्वं भूमिं ओजसा अत्येषि) तू भूमिको अपने बलसे उल्लेघन करके जाता है, (त्वं अध्वरे वेद्यां चारुः सीदसि) तू यज्ञकी वेदामें सुन्दर रीतिसे बैठता है । (ऋषयः त्वां पवित्रं अभरन्त) ऋषियोंने तूसे पवित्र जान कर धारण किया, (त्वं अस्मत् दुरितानि पुनीहि) तू हमसे पापोंको दूर करके हमें पवित्र बना ॥ ३ ॥

तीक्ष्णो राजा विषासही रक्षोहा विश्वचर्षणिः ।

ओजो देवानां बलमग्रमेतत्तं ते बभ्रामि जरसे स्वस्तये ॥ ४ ॥

दुर्मेण त्वं कृणवहीर्याणि दुर्मं विभ्रंदात्मना मा व्यथिष्ठाः ।

अतिष्ठाया वर्चसाधन्यान्तसूर्य इवा माहि प्रदिशश्चतस्रः ॥ ५ ॥ (१६४)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

(३४) जङ्घिडमणिः ।

(अग्निः — अङ्गिराः । देवता — वनस्पतिः, लिङ्गोक्ताः ।)

जङ्घिडोऽसि जङ्घिडो रक्षितासि जङ्घिडः । द्विपाचतुष्पादस्माकं सर्वं रक्षतु जङ्घिडः ॥ १ ॥

या गृत्स्यस्त्रिपञ्चाशीः शतं कृत्याकृतश्च ये । सर्वान्विनक्तु तेजसोऽरसां जङ्घिडस्करत् ॥ २ ॥

अरसं कुत्रिमं नादमरसाः सप्त विस्त्रसः । अपेतो जङ्घिडामतिमिषुमस्तेव शातय ॥ ३ ॥

कृत्यादूषण एवायमर्थो अरातिदूषणः । अथो सहस्वा जङ्घिडः प्र ण आयुषि तारिषत् ॥ ४ ॥

अर्थ— (तीक्ष्णः राजा) और राजा, (विषासहिः) शत्रुको पराभूत करनेवाला, (रक्षोहा) राक्षसोंको मारनेवाला (विश्वचर्षणिः) सब मानकोंका स्वामी, (देवानां ओजः) देवोंका यह सामर्थ्य है, (एतत् त्वं बलं) यह त्वम् बल है, (तं ते) उसको तेरे शरीर पर (जरसे स्वस्तये बभ्रामि) वृद्धावस्थाकी प्राप्तिके लिये और कल्याणके लिये यथापता हूँ ॥ ४ ॥

(त्वं दुर्मेण चौर्याणि कृणवत्) तू दर्ममणिसं पराक्रम कर (दुर्मं विभ्रत्) दर्ममणिको धारण करके (आत्मना मा व्यथिष्ठाः) स्वयं दुःखित न हो । (अथ अन्यान् वर्चसा अतिष्ठाय) अब दूसरोंसे तेजके कारण ऊपर होकर (सूर्य इव) सूर्यके समान (चतस्रः प्रदिशः आ माहि) चारों दिशाओंमें प्रकाशित हो ॥ ५ ॥

॥ यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

(३४) जङ्घिडमणिः ।

अर्थ— (जङ्घिडः असि) तू जङ्घिड है, (जङ्घिडः रक्षिता असि) तू जङ्घिड अर्थात् रक्षक है । (अस्माकं द्विपात् चतुष्पाद् सर्वं जङ्घिडः रक्षतु) हमारा दो पाँववाला और चार पाँववाला जो है उस सबका यह जङ्घिडमणि रक्षण करे ॥ १ ॥

(या गृत्स्यः त्रिपञ्चाशीः) जो हिंसक कुल तीन गुणा पचास हैं और (शतं कृत्याकृतः च ये) जो सौ हिंसक कर्म करनेवाले हैं, (सर्वान् तेजसः विनक्तु) उन सबको यह तेजसे दूर करे, यह (जङ्घिडः अरसान् करत्) जङ्घिडमणि सत्त्वहीन करे ॥ २ ॥

(अरसं कुत्रिमं नादं) बनावटी शब्दको निःसत्य बनावे, (सप्त विस्त्रसः अरसाः) सात अवाहोंको नारस बनावे, हे जङ्घिड । (इतः अमर्ति अप) यहाँसे बुद्धिहीनताको दूर कर, (अस्ता इषु इव शातय) बाण फेंकनेवाला जैसा बाणको फेंकता है उस तरह दूर कर ॥ ३ ॥

(अथ कृत्यादूषणः एव) यह हिंसक कुलोंका नाशक है, (अथ उ अरातिदूषणः) यह शत्रुका विनाशक है । (अथो जङ्घिडः सहस्वान्) और यह जङ्घिडमणि सामर्थ्यवान् है, यह (नः आयुषि प्रतारिषत्) हमारे आयुको बढ़ावे ॥ ४ ॥

स जङ्गिडस्य महिमा परि णः पातु विश्वतः । विष्कन्धं येन सासह संस्कन्धमोज ओजसा ॥ ५ ॥
 त्रिष्टुा देवा अजनयनिष्ठितं भूम्यामधि । तमु त्वाङ्गिरा इति ब्राह्मणाः पूर्व्या विदुः ॥ ६ ॥
 न त्वा पूर्वा ओषधयो न त्वा तरन्ति या नवाः । विवाध उग्रो जङ्गिडः परिपाणः सुमङ्गलः ॥ ७ ॥
 अथोपदान भगवो जङ्गिडामितवीर्य । पुरा तं उग्रा असत उपेन्द्रो वीर्यं ददौ ॥ ८ ॥
 उग्र इत्ते वनस्पत इन्द्र ओजमानमा दधौ । असीवाः सर्वाश्चातयं जुहि रक्षोस्योषधे ॥ ९ ॥
 आशरीकं विशरीकं बलासं पृष्टधामयम् । त्वमानं विश्वशारदमरसां जङ्गिडस्करत् ॥ १० ॥ (२७४)

(३५) जङ्गिडः ।

(ऋषिः — अङ्गिराः । देवता — वनस्पतिः ।

इन्द्रस्य नाम गृह्णन्त ऋषयो जङ्गिडं ददुः । देवा यं चक्रुर्मेषजमग्रे विष्कन्धदूषणम् ॥ १ ॥
 स नो रक्षतु जङ्गिडो धनपालो धनेव । देवा यं चक्रुर्ब्राह्मणाः परिपाणभरातिहम् ॥ २ ॥

अर्थ— (जङ्गिडस्य सः महिमा) जङ्गिडमणिका वह महिमा है (नः विश्वतः परि पातु) कि यह हमारी सब ओरसे रक्षा करे । (येन विष्कन्धं सासहे) जिससे हम रोगको दूर करते हैं (ओजसा संस्कन्धं ओजः) अपने बलसे संस्कन्ध रोगको भी दूर करते हैं ॥ ५ ॥

(देवाः त्वा त्रिः अजनयन्) देवोंने तुझे तीन बार उरग्न किया, (भूम्यां अधि निष्ठितं) भूमिपर तू स्थिर है । (पूर्व्याः ब्राह्मणाः) पूर्व कालके ब्राह्मण (तं उ त्वा अङ्गिरा इति विदुः) उस तुझे अङ्गिरा करके जानते हैं ॥ ६ ॥

(पूर्वा ओषधयः न त्वा) पुरानी औषधियां तुझे लाभती नहीं, (या नवाः त्वा न तरन्ति) जो नवीन औषधियां हैं वे भी लाभती नहीं । (विवाधः उग्रः जङ्गिडः) रोगोंको विशेष बाध। पहुँचानेवाला उग्र यह जङ्गिडमणि है, यह (परिपाणः सुमङ्गलः) संरक्षक और उत्तम मङ्गल करनेवाला है ॥ ७ ॥

(अथ उपदान भगवः जङ्गिड) हे दान देनेवाले भगवान् जङ्गिड । हे (अमितवीर्य) अपारमित शक्तिवाले । (पुरा ते उग्रा असत) उग्र शत्रु तुझे प्राप्त करनेके पूर्व (इन्द्रः वीर्यं उप ददौ) इन्द्रने तुझमें वीर्य रखा है ॥ ८ ॥

हे वनस्पते ! (ते इत् उग्रः इन्द्रः) तेरे अन्दर उग्र इन्द्रने (आजमानं आ दधौ) सबी शक्ति रखी है, (सर्वाः असीवाः चातयन्) तू सब रोगोंको दूर करके, हे औषधे ! (रक्षोसि जुहि) राक्षसोंको मार ॥ ९ ॥

(आशरीकं विशरीकं) तोड़नेवाला, टुकड़े करनेवाला (बलासं) लासी, (पृष्टधामयं) पीठकी बीमारी (त्वमानं विश्व शारदं) शरद ऋतुमें होनेवाला ज्वर आदिको (जङ्गिडः अरसान् करत्) जङ्गिडमणि निःसत्त्व करता है ॥ १० ॥

(३५) जङ्गिडः ।

(इन्द्रस्य नाम गृह्णन्तः) प्रभुका नाम लेते हुए (ऋषयः) ऋषियोंने (जङ्गिडं ददुः) जङ्गिडमणि दिया है । (अग्रे देवाः) प्रारंभमें देवोंने (यं विष्कन्धदूषणं भेषजं चक्रुः) जो रोग दूर करनेवाला औषध करके किया था ॥ ५ ॥

(धनपालः धना इव) धनका स्वामी जैसा धनोंका रक्षण करता है उस तरह (सः जङ्गिडः नः रक्षतु) वह जङ्गिड हमारी रक्षा करे । (यं देवाः ब्राह्मणाः) जिसको देवों और ब्राह्मणोंने (परिपाणं भरातिहं चक्रुः) रक्षक और शत्रुनाशक किया है ॥ २ ॥

दुर्हार्दः संघोरं चक्षुः पापकृत्वान्मार्गमम् ।

तांस्त्वं सहस्रचक्षो प्रतीक्षोधेन नाशय परिपाणोऽसि जङ्घिडः

॥ ३ ॥

परि मा दिवः परि मा पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात्परि मा वीरुद्ध्यः ।

परि मा भूतात्परि मोत भव्याद्विशोर्दिशो जङ्घिडः पात्वस्मान्

॥ ४ ॥

य ऋणवो देवकृता य उतो बभूवुतेऽन्यः । सर्वान्स्तान्विश्वमेवजोऽरसां जङ्घिडस्करत् ॥ ५ ॥ (१७९)

(३६) शतवारो मणिः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — शतवारः ।)

शतवारो अनीनशयक्ष्मात्रक्षांसि तेजसा । आरोहन्वर्चसा सह मणिर्दुर्णाम्चार्तनः ॥ १ ॥

शृङ्गाभ्यां रक्षो नुदते मूलेन यातुधान्व्यः । मध्येन यक्ष्मं बाधते नैनं पाप्मातिं तन्नति ॥ २ ॥

ये यक्ष्मासो अर्धका महान्तो ये च शब्दिनः । सर्वा दुर्णामहा मणिः शतवारो अनीनशत् ॥ ३ ॥

शतं वीरान्जनयच्छतं यक्ष्मानपावपत् । दुर्णाम्नाः सर्वान्दृष्ट्वा रक्षांसि धूनुते ॥ ४ ॥

अर्थ— (दुर्हार्दः) दुष्ट हृदयवालेके (संघोरं चक्षुः) क्रूर नेत्रको और (पापकृत्वानं मार्गमम्) पाप कर्म करनेके लिये आवे हुएको (तान् स्वं सहस्रचक्षुः) उनको तू हे सहस्र आँखवाले । (प्रतीक्षोधेन नाशय) सावधानतासे विनष्ट कर । (परिपाणः असि जङ्घिडः) तू संरक्षण करनेवाला जङ्घिडमणि है ॥ ३ ॥

(दिवः मा परि पातु) दुलोकसे मेरा रक्षण करे, (पृथिव्याः मा परि) पृथिवीके ऊपर, (अन्तरिक्षात् परि) अन्तरिक्षसे, (वीरुद्ध्यः मा परि) औषधियोंसे, (मा भूतात् परि) मूर्तोंसे (भव्यात् मा परि) होनेवालेसे (दिशः दिशः जङ्घिडः अस्मान् पातु) दिशा दिशाओंसे यह जङ्घिडमणि हम सब सबका रक्षण करे ॥ ४ ॥

(ये देवकृताः ऋणवः) जो देवोंसे बने ऋणक कृत्य हैं, (ये उतो बभूवुतेऽन्यः) जो कोई दूसरे ऋणक हैं (सर्वान् तान्) उन सबको (विश्वमेवजः जङ्घिडः) सब औषधिगुणवाला जङ्घिडमणि (अरसान् करत्) निःसंख्य बनावे ॥ ५ ॥

(३६) शतवारो मणिः ।

(शतवारः मणि) शतवार मणि (वर्चसा सह आरोहन्) तेजके साथ शरीर पर बांधा हुआ (दुर्णाम्-चार्तनः) दुष्ट नामवाले रोगोंको दूर करता हुआ (तेजसा यक्ष्मान् रक्षांसि अनीनशत्) अपने तेजसे अनेक रोगोंको और रोगजन्तुओं [राक्षसों] का नाश करता है ॥ १ ॥

(शृङ्गाभ्यां रक्षः नुदते) सींगोंसे राक्षसोंको दूर करता है, (मूलेन यातुधान्व्यः) मूलसे यातना देनेवालोंको दूर करता है, (मध्येन यक्ष्मं बाधते) मध्यसे रोगको दूर करता है, (पाप्मा एनं न अति तन्नति) पापी रोग इसको लांघ नहीं सकता ॥ २ ॥

(ये यक्ष्मासः अर्धकाः) जो रोगबीज सूक्ष्म हैं, (ये च महान्तः शब्दिनः) जो बड़े शब्द करनेवाले रोग हैं, (सर्वान् दुर्णाम्-हा शतवारः मणि अनीनशत्) इन सबको दुष्ट नामवाले रोगोंका नाश करनेवाला शतवार मणि नाश करता है ॥ ३ ॥

(शतं वीरान् जनयत्) सौ वीरोंको जन्म देता है, (शतं यक्ष्मान् अपावपत्) सैकड़ों रोगोंको दूर करता है, (सर्वान् दुर्णाम्नाः दृष्ट्वा) दुष्ट नामवाले सब रोगोंको मार कर, (रक्षांसि अवधूनुते) सब राक्षसों रोगबीजों-को कंटा देता है ॥ ४ ॥

हिरण्यशृङ्ग ऋषभः शतवारो अयं मणिः । दुर्गाभ्नः सर्वास्तुङ्गान् रक्षांस्यक्रमीत् ॥ ५ ॥
शतमहं दुर्गास्त्रीनां गन्धर्वाप्सरसां शतम् । शतं शश्वतीनां शतवारेण वारये ॥ ६ ॥ (३८५)

(३७) बलप्राप्तिः ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — अग्निः ।)

इदं वर्चो अग्निना दत्तमागन्मर्गो यशः सह ओजो वयो बलम् ।

प्रयस्त्रिंशदानि च वीर्याणि तान्यग्निः प्र ददातु मे

॥ १ ॥

वर्चे आ धेहि मे तन्वांश्च सह ओजो वयो बलम् ।

इन्द्रियाय त्वा कर्मणे वीर्याय प्रति गृह्णामि शतशारदाय

॥ २ ॥

ऊर्जे त्वा बलाय त्वौजसे सहसे त्वा । अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥ ३ ॥

ऋतुभ्यद्भार्तवेभ्यो माझ्यः संवत्सरेभ्यः । धात्रे विधात्रे समृधे भूतस्य पतये यजे ॥ ४ ॥ (३८६)

(३८) यक्षमनाशनम् ।

(ऋषिः — अथर्वी । देवता — गुल्गुलः ।)

न तं यक्ष्मा अरुन्धते नैनं शपथो अश्नुते । यं मेपजस्य गुल्गुलोः सुरभिर्गन्धो अश्नुते ॥ १ ॥

अर्थ— (हिरण्यशृङ्गः ऋषभः) सोनेके सींगवाला बलवान् (अयं शतवारः मणिः) यह शतवार मणि है ।
(दुर्गाभ्नः सर्वास्तुङ्गान्) सब दुष्ट नामवाले रोगोंको मारकर, (रक्षांसि अवक्रमीत्) राक्षसोंको हटा देता है ॥ ५ ॥

(महं दुर्गास्त्रीनां शतं) मैं दुष्ट नामवाले सैकड़ों रोगोंको, (गन्धर्वाप्सरसां शतं) गंधर्वों और अप्सरस् नामक सैकड़ों रोगोंको (शश्वतीनां शतं) कुत्तोंके साथ रहनेवाले सैकड़ों रोगोंको (शतवारेण वारये) इस शतवार मणिसे दूर करता हूँ ॥ ६ ॥

‘शतवार’ यह ‘शतावर’ है या क्या इसका विचार वैय करें ।

(३७) बलप्राप्तिः ।

(इदं वर्चः) यह तेज (अग्निना दत्तं आगन्) अग्निने दिया आया है, यह (अयं यशः) तेज, यश, (सह ओजः) सहस और सामर्थ्य, (वयः बलं) शक्ति और बल देता है । (यानि त्रयस्त्रिंशत् वीर्याणि) जो तैंतीस वीर्य हैं (तानि अग्निः मे प्र ददातु) उनको अग्नि तुझे देवे ॥ १ ॥

(मे तन्वां) मेरे शरीरमें (वर्चे सहः) तेज, सहस, (ओजः वयः बलं) ओज, शक्ति और बल (आ धेहि) स्थापन कर । (इन्द्रियाय) इन्द्रिय सामर्थ्यके लिये, (कर्मणे वीर्याय) कर्मशक्ति और वीर्यके लिये (शतशारदाय) सौ वर्षकी आयुके लिये (त्वा प्रति गृह्णामि) तुझे मैं धारण करता हूँ ॥ २ ॥

(ऊर्जे त्वा बलाय त्वा) सत्त्वके लिये, बलके लिये, (ओजसे सहसे त्वा) सामर्थ्य और सहसके लिये, (अभिभूयाय त्वा राष्ट्रभृत्याय) शत्रु पराभवके लिये और राष्ट्रसेवाके लिये तथा (शतशारदाय पर्यूहामि) सौ वर्षकी आयुके लिये तुझे मैं पहनता हूँ ॥ ३ ॥

(ऋतुभ्यः त्वा आर्तवेभ्यः) ऋतुओंके लिये, ऋतुओंसे बने हुएओंके लिये (माझ्यः संवत्सरेभ्यः) महीनों और संवत्सरोंके लिये (धात्रे विधात्रे) धाता और विधाताके लिये (समृधे भूतस्य पतये यजे) समृद्धिके लिये तथा भूतोंके पतिके लिये यजन करता हूँ ॥ ४ ॥

(३८) यक्षमनाशनम् ।

(यक्ष्मा तं न अरुन्धते) रोग उसको रोकता नहीं, (शपथः यनं न अश्नुते) शाप इनके समीप पहुँचता नहीं, (यं) जिसके पास (मेपजस्य गुल्गुलः सुरभिः गन्धः) औषध रूप गुल्गुलका उत्तम सुगंध (अश्नुते) प्राप्त होता है ॥ १ ॥

विष्वञ्चस्तस्माद्यक्ष्मा मृगा अश्वा इवेरते । यद्रुल्लुल्लु सैन्धवं यद्राप्यासि समुद्रियम् ॥ २ ॥
उभयोरग्रमं नामासा अरिष्टतातये ॥ ३ ॥ (१९२)

(३९) कुष्ठनाशनम् ।

(ऋषिः — भृग्वंशिराः । देवता — कुष्ठः)

ऐतु देवस्त्रायमाणः कुष्ठो हिमवतस्परि । तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ १ ॥
श्रीणि ते कुष्ठ नामानि नद्यमारो नद्यारिषः । नद्यायं पुरुषो रिषत् । ॥ २ ॥
यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ३ ॥
जीवला नाम ते माता जीवन्तो नाम ते पिता । नद्यायं पुरुषो रिषत् । ॥ ४ ॥
यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ५ ॥
उत्तमो अस्योषधीनामनुजान् जगतामिव व्याघ्रः श्वपदामिव । नद्यायं पुरुषो रिषत् । ॥ ६ ॥
यस्मै परिव्रवीमि त्वा सायंप्रातरथो दिवा ॥ ७ ॥
त्रिः शम्भुभ्यो अङ्गिरेभ्यस्त्रिरादित्येभ्यस्परि । त्रिर्जातो विश्वदेवेभ्यः । ॥ ८ ॥
स कुष्ठो विश्वभेषजः । साकं सोमेन तिष्ठति । ॥ ९ ॥
तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः ॥ १० ॥

अर्थ— (तस्मात् यक्ष्माः विष्वञ्चः) उससे सब रोग दूर भागते हैं (मृगाः अश्वाः इव ईरते) जैसे मृग और अश्व दौड़ जाते हैं । (यत् रुल्लुल्लु सैन्धवं) जो तू गुल्लुल्लु नदीसे प्राप्त हुआ हो, (यत् वा अपि समुद्रियं आसि) अथवा तू समुद्रसे प्राप्त हुआ हो ॥ २ ॥

(उभयोः नाम अग्रमं) मैंने दोनोंका नाम लिया है (अस्मै अरिष्टतातये) इसकी निरोपताके लिये ॥ ३ ॥

(३९) कुष्ठनाशनम् ।

(आयमाणः देवः कुष्ठः) रक्षण करनेवाला दिव्य गुणयुक्त कुष्ठ वनस्पति (हिमवतस्परि ऐतु) हिमवान् पर्वतपरसे आवे । (सर्वं तक्मानं नाशय) तू हर एक ज्वरको दूर कर, (सर्वाः यातुधान्यः) और सब यातना देनेवाले रोगोंको दूर कर ॥ १ ॥

हे कुष्ठ ! (ते श्रीणि नामानि) तेरे तीन नाम हैं, (नद्यमारः) न मारनेवाला, (नद्यारिषः) न हानि पहुंचाने-वाला, (नद्यायं पुरुषः रिषत्) हानि न पहुंचावे यह पुरुष । (यस्मै त्वा सायं प्रातः अथो दिवा परिव्रवीमि) जिसके लिये तेरी मैं शामको, प्रातःकालको और दिनभर प्रशंसा करता हूँ ॥ २ ॥

(ते माता जीवला नाम) तेरी माता जीवन लानेवाली है (जीवन्तः नाम ते पिता) जीता रहनेवाला तेरा पिता है ॥ ३ ॥

(ओषधीनां उत्तमः अस्ति) ओषधियोंमें तू उत्तम है, (अनुजान् जगतां इव) ऐसा बेल चलनेवालोंमें और (श्वपदां व्याघ्रः) श्वपदोंमें व्याघ्र होता है ॥ ४ ॥

(शम्भुभ्यो अङ्गिरेभ्यः त्रिः) अङ्गिर कुलोत्पन्न शम्भुओंसे तीन बार, (आदित्येभ्यः परि त्रिः) आदि-त्यासे तीन बार, (विश्वदेवेभ्यः त्रिः जातः) विश्वे देवोंसे तीन बार उत्पन्न हुआ । (सः कुष्ठः विश्वभेषजः) वह कुष्ठ सब रोगोंकी औषधि है । वह (सोमेन साकं तिष्ठति) सोमके साथ रहता है । तू सब ज्वरोंका नाश कर और यातना देने वाले सब रोगोंका नाश कर ॥ ५ ॥

अश्वत्थो देवसदनस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चक्षुषं ततः कुष्ठो अजायत ।

स कुष्ठो विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः

॥ ६ ॥

हिरण्ययी नौरचरद्विरण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतस्य चक्षुषं ततः कुष्ठो अजायत ।

स कुष्ठो विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः

॥ ७ ॥

यत्र नार्वप्रभ्रंशनं यत्र हिमवतः शिरः । तत्रामृतस्य चक्षुषं ततः कुष्ठो अजायत ।

स कुष्ठो विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।

तक्मानं सर्वं नाशय सर्वाश्च यातुधान्यः

॥ ८ ॥

यं त्वा वेद पूर्व इक्ष्वाको यं वा त्वा कुष्ठ काम्यः । यं वा वसो यमात्स्यस्तेनासि विश्वमेषजः ॥ ९ ॥

शीर्षलोकं तृतीयकं सदुन्दिर्व्यश्च हायनः । तक्मानं विश्वधावीर्यधराञ्च परां सुव ॥ १० ॥ (३०९)

(४०) मेघा ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — बृहस्पतिः, विश्वे देवाश्च ।)

यन्मे छिद्रं मनसो यच्च वाचः सरस्वती मन्युमन्तं जगाम ।

विश्वैस्तदेवैः सह संविदानः सं दधातु बृहस्पतिः

॥ १ ॥

अर्थ— (अश्वत्थः देवसदनः) अश्वत्थ देवोंका रहनेका स्थान है, (इतः तृतीयस्यां दिवि) यहाँसे तीसरे युलोकमें वह रहता है । (तत्र अमृतस्य चक्षुषं) वहाँ अमृतका छोट है, (ततः कुष्ठो अजायत) वहाँसे कुष्ठ उत्पन्न हुआ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

(हिरण्ययी नौः) सोनेकी नौका (दिवि हिरण्यबन्धना) युलोकमें सोनेसे बांधी है । वहाँ अमृतका छोट है, वहाँसे कुष्ठ उत्पन्न हुआ है ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥

(यत्र न नार्वप्रभ्रंशनं) वहाँ नीचे गिरना नहीं है (यत्र हिमवतः शिरः) जहाँ हिमवानका सिर है ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥

(पूर्वः इक्ष्वाकः यं त्वा वेद) प्राचीन इक्ष्वाकूने तुझे जाना था, तथा हे कुष्ठ ! (काम्यः वा यं त्वा वेद) कामके पुत्रने तुझे जाना था । (यं वा वसो) जिसको वसुने जाना था, (यं आत्स्यः) जिसको आत्स्यने जाना था, (तेन विश्वमेषजः असि) उस कारण तू सबका औषध है ॥ ९ ॥

यहाँ (यं वायसः) जिसको कौर्वोंने और (यं मात्स्यः) जिसको मात्स्यने जाना था । ऐसा पाठभेद है ।

(तृतीयकं शीर्षलोकं) तीसरे दिन आनेवाला पर्वर, सिरमें होनेवाला रोग, (सदुन्दिः) सदा दर्द करनेवाला जो रोग है वह, (यां च हायनः) जो खण्डशः पीछा देता है, हे (विश्वधावीर्यं) अनेक प्रकारके सामर्थ्यवाले । (तक्मानं अधराञ्च परां सुव) रोगको नीचेकी ओरसे दूर कर ॥ १० ॥

(४०) मेघा ।

(यत् मे मनसः छिद्रं) जो मेरे मनका छिद्र है, (यत् च वाचः) ओ वाणीका चिन्द्र-दोष है, (तथा सरस्वती मन्युमन्तं जगाम) तथा विद्या कोधी पुरुषको प्राप्त हुई है, उससे जो दोष होता है (विश्वैः देवैः सह संविदानः) सब देवोंके साथ मिलकर (बृहस्पतिः तत् सं दधातु) बृहस्पति उस छिद्रको भर दे ॥ १ ॥

६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड १९)

मा न आपो मेधा मा ब्रह्म प्र प्रथिष्टन ।

सुष्यदा यूयं स्यन्दध्वमुपहृतोऽहं सुमेधा वर्चस्वी

॥ २ ॥

मा नो मेधा मा नो दीक्षा मा नो हिसिष्टं यत्तपः ।

शिवा नः शं सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः

॥ ३ ॥

या नः पीपरदुश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिरः । तामस्मे रासतामिषम्

॥ ४ ॥ (३०६)

(४१) राष्ट्रं बलमोजश्च ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — तपः ।)

मद्रमिच्छन्त ऋषयः स्वर्विदुस्तपो दीक्षामुपनिषदुरग्रै ।

ततो राष्ट्रं बलमोजश्च जातं तदस्मै देवा उपसंनमन्तु

॥ १ ॥ (३०७)

(४२) ब्रह्मयज्ञः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्म ।)

ब्रह्म होता ब्रह्म यज्ञा ब्रह्मणा स्वरवो मिताः । अथर्व्युर्ब्रह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तर्हितं हविः ॥ १ ॥

ब्रह्म सुचो घृतवतीर्ब्रह्मणा वेदिरुद्धिता ।

ब्रह्म यज्ञस्य तत्त्वं च ऋत्विजो ये हविष्कृतः । शमिताय स्वाहा

॥ २ ॥

अर्थ— हे (आपः) जलो ! (नः मेधा मा प्र प्रथिष्टन) हमारी बुद्धिका प्रयत्न न करो, (मा ब्रह्म) हमारे ज्ञानको न क्षीण करो, (सु-स्यदा यूयं स्यं ब्रह्म) सुगम प्रवाहसे तुम बहते रहो । (उपहृतः अहं) प्रार्थित हुआ मैं (सुमेधा वर्चस्वी) उत्तम बुद्धिमान् और तेजस्वी बनूँ ॥ २ ॥

(नः मेधा मा हिसिष्टं) हमारी मेधाको हानि न पहुँचाओ । (नः दीक्षा मा) हमारी दीक्षाको हानि न पहुँचाओ, (यत् नः तपः) जो हमारा तप है (मा हिसिष्टं) उसका नाश न करो, (नः आयुषे शिवा सन्तु) हमारी आयुषे लिये कल्याणकारी हों, (मातरः शिवाः भवन्तु) माताएं-जलधाराएं हमारे लिये कल्याण करनेवाली हों ॥ ३ ॥

हे ऋषिगण ! (या ज्योतिष्मती नः पीपरत्) जो प्रकाशवाली हमें पूर्ण करती है और (तमः तिरः) अन्धकारसे पार करती है, (तां इषं अस्मे रासतां) उस अन्नको हमें दे दो ॥ ४ ॥

(४१) राष्ट्रं बलमोजश्च ।

(मद्रं इच्छन्तः स्वर्विदः ऋषयः) ऋषियोंकी इच्छा करनेवाले आत्मज्ञानी ऋषि (अग्रे तपः दीक्षां उपसेदुः) प्रारंभमें तप और दीक्षाका आचरण करने लगे, (ततः राष्ट्रं बलं योजः च जातं) उससे राष्ट्र हुआ, और बल और सामर्थ्य भी उत्पन्न हुआ । (तन् अस्मै) इसलिये इसके सामने (देवाः उप सं नमन्तु) ज्ञानी पुरुष विनम्र हों ॥ १ ॥

ऋषियोंके प्रयत्नसे राष्ट्र बना है इसलिये ज्ञानी लोग राष्ट्रके सामने विनम्र होकर राष्ट्र सेवा करें ॥

(४२) ब्रह्मयज्ञः ।

(ब्रह्म होता) ब्रह्म होता हुआ है । (ब्रह्म यज्ञाः) ब्रह्म ही यज्ञ हुए हैं । (स्वरवः ब्रह्मणा मिताः) स्वरु ब्रह्मसे मापे हैं । (ब्रह्मणः अथर्व्युः जातः) ब्रह्मसे अथर्व्यु हुआ है, (ब्रह्मणः हविः अन्तर्हितं) ब्रह्मके अन्दर हविररखा है ॥ १ ॥

(घृतवतीः सुचः ब्रह्म) घीसे भरी लुचाएं ब्रह्म हैं, (ब्रह्मणा वेदिः रुद्धिता) ब्रह्मसे वेदी तैयार की गयी है । (यज्ञस्य तत्त्वं ब्रह्म) यज्ञका तत्त्व ब्रह्म है । (ये हविष्कृतः ऋत्विजः) जो हवि तैयार करनेवाले ऋत्विज हैं । (शमिताय स्वाहा) शान्त जो है उसके लिये समर्पण हो ॥ २ ॥

अंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुत्राणो सुमतिमावृणानः ।

इदमिन्द्र प्रति हव्यं गृभाय सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः ॥ ३ ॥

अंहोमुचं वृषभं यज्ञियातां विराजन्तं प्रथममध्वराणाम् ।

अपां नपातमश्विना हुवे धियं इन्द्रियेण त इन्द्रियं दत्तमोजः ॥ ४ ॥ (३११)

(४३) ब्रह्मा ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्म, ब्रह्मो देवताः ।)

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

अग्निमा तत्र नयत्वभिर्मेधां दधातु मे । अग्नये स्वाहा ॥ १ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

वायुमा तत्र नयतु वायुः प्राणान्दधातु मे । वायवे स्वाहा ॥ २ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

सूर्यो मा तत्र नयतु चक्षुः सूर्यो दधातु मे । सूर्याय स्वाहा ॥ ३ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

चन्द्रो मा तत्र नयतु मनश्चन्द्रो दधातु मे । चन्द्राय स्वाहा ॥ ४ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह ।

सोमो मा तत्र नयतु पयः सोमो दधातु मे । सोमाय स्वाहा ॥ ५ ॥

अर्थ— (अंहोमुचे मनीषां प्र भरे) पापसे छुड़ानेवालेके लिये प्रशंसा गाता हूँ । (सुत्राणो सुमतिं आवृणानः) उत्तम रक्षण करनेवालेके लिये उत्तम मति देता हूँ । हे इन्द्र । (इदं हव्यं प्रति गृभाय) यह हवि स्वीकार कर । (यजमानस्य कामाः सत्याः सन्तु) यजमानकी इच्छाएँ सत्य हों ॥ ३ ॥

(अंहो-मुचं) पापसे छुड़ानेवाले, (यज्ञियातां वृषभं) पूजनीयोंके अन्दर सामर्थ्यवान्, (अध्वराणां प्रथमं विराजन्तं) यज्ञोंमें प्रथम विराजमान (अपां न-पातं) जलोंको न गिरानेवालेकी और (अश्विना हुवे) अश्विनो देवोंकी प्रार्थना करता हूँ, मुझे (धियः) बुद्धियाँ, (ओजः) सामर्थ्य और (इन्द्रियेण इन्द्रियं) इन्द्रिय शक्तिसे इन्द्रिय दे ॥ ४ ॥

(४३) ब्रह्मा ।

(दीक्षया तपसा सह) दीक्षा और तपके साथ (यत्र ब्रह्मविदो यान्ति) जहाँ ब्रह्मज्ञानी जाते हैं । (अग्निः मा तत्र नयतु) अग्नि मुझे वहाँ ले जाय और (अग्निः मे मेधां दधातु) अग्नि मुझे मेधा बुद्धि देवे । अग्निकेलिये अर्पण हो ॥ १ ॥

॥ ० ॥ (वायुः मा तत्र नयतु) वायु मुझे वहाँ ले जाय (वायुः प्राणान् मे दधातु) वायु मेरे अन्दर प्राणोंको धारण करे ॥ ० ॥ २ ॥

॥ ० ॥ (सूर्यः मा तत्र नयतु) सूर्य मुझे वहाँ ले जाय (सूर्यः मे चक्षुः दधातु) सूर्य मुझमें आँख रखे ॥ ० ॥ ३ ॥

॥ ० ॥ (चन्द्रो मा तत्र नयतु) चन्द्र मुझे वहाँ ले जाय और (चन्द्रः मे मनः दधातु) चन्द्र मुझमें मन स्थापन करे ॥ ० ॥ ४ ॥

॥ ० ॥ (सोमः मा तत्र नयतु) सोम मुझे वहाँ ले जाय और (सोमः मे पयः दधातु) सोम मुझे दूध देवे ॥ ० ॥ ५ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।

इन्द्रो मा तत्र नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे । इन्द्राय स्वाहा ॥ ६ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।

आपो मा तत्र नयन्त्वमृतं मोषं तिष्ठतु । अग्नये स्वाहा ॥ ७ ॥

यत्र ब्रह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह ।

ब्रह्मा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म दधातु मे । ब्रह्मणे स्वाहा ॥ ८ ॥ (११९)

(४४) भैषज्यम् ।

(ऋषिः — भृगुः । देवता — आञ्जनम्, वरुणः ।)

आयुषोऽसि प्रतरणं विप्रं भैषजमुच्यसे । तदाञ्जनं त्वं शंताते शमापो अभयं कुतम् ॥ १ ॥

यो हरिमा जायान्योऽङ्गभेदो विसर्पकः । सर्वे ते यक्ष्ममङ्गेभ्यो बहिर्निर्हन्त्वाञ्जनम् ॥ २ ॥

आञ्जनं पृथिव्यां जातं भद्रं पुरुषजीवनम् । कृणोत्वप्रमायुकं रथजूतिमनागसम् ॥ ३ ॥

प्राणं प्राणं प्रायस्वासो असवे मृड । निर्मते निर्मत्या नः पाशेभ्यो मुञ्च ॥ ४ ॥

सिन्धोर्गर्भोऽसि विद्युतां पुष्पम् । वातः प्राणः सूर्यश्चक्षुर्दिवस्पयः ॥ ५ ॥

अर्थ— ॥ ० ॥ (इन्द्रः मा तत्र नयतु) इन्द्र मुझे वहाँ ले जाय, और (इन्द्रः मे बलं दधातु) इन्द्र मुझे बल देवे ॥ ० ॥ ६ ॥

॥ ० ॥ (आपः मा तत्र नयन्तु) जलप्रवाह मुझे वहाँ ले जाय और (अमृतं मा उप तिष्ठतु) अमृत मुझे प्राप्त हो जाय ॥ ० ॥ ७ ॥

॥ ० ॥ (ब्रह्मा मा तत्र नयतु) ब्रह्मा मुझे वहाँ ले जाय और (ब्रह्मा मे ब्रह्म दधातु) ब्रह्मा मुझे ज्ञान देवे ॥ ० ॥ ८ ॥

(४४) भैषज्यम् ।

(आयुषः प्रतरणं असि) तू आयुषा बढानेवाला है, (विप्रं भैषज उच्यसे) तू विशेष स्फूर्तिवाला औषध कहलाता है । (तत् आञ्जन ! त्वं शंताते) तो हे अञ्जन ! तू शान्ति बढानेवाला, हे (आपः) जलो ! (अभयं शं कुतं) मेरे लिये निर्भयता और सुख करो ॥ १ ॥

(यः हरिमा) जो पाण्डुरोग है, (जायान्यः) जो कौसे होनेवाला रोग है, (अंगभेदः) अंगोंको तोड़नेवाला दर्द है, (विसर्पकः) विसर्पक फुन्सीका रोग है, ये (सर्वे यक्ष्मं ते अंगेभ्यः) सर्व रोग तेरे अंगोंसे (आञ्जनं बहिः निर्हन्तु) यह अञ्जन बाहर निकाले ॥ २ ॥

(आञ्जनं पृथिव्यां जातं) यह अञ्जन पृथिवीपर उत्पन्न हुआ है । यह (भद्रं पुरुषजीवनं) कल्याणकारी और मनुष्योंको जीवन देनेवाला है, यह मुझे (प्रमायुकं कृणोति) मरणरहित करता है, (रथजूति) और रथके समान वेगवाला और (अनागसं) पापरहित बनाता है ॥ ३ ॥

हे (प्राण) प्राण ! (प्राणं प्रायस्व) मेरे प्रत्येक प्राणकी रक्षा कर, हे (असो) प्राण ! (असवे मृड) प्राणकी सुखी कर । हे (निर्मते) दुर्गति ! (निर्मत्याः पाशेभ्यः नः मुञ्च) दुर्गतिके पाशोंसे हमें छुड़ा ॥ ४ ॥

(सिन्धोः गर्भः असि) तू सिन्धुका गर्भ है, (विद्युतां पुष्पं) बिजलियोंका तू फूल है, (वातः प्राणः) वायु तेरा प्राण है, (सूर्यः चक्षुः) सूर्य चक्षु है, (दिवः पयः) शूलोक पौष्टिक रस है ॥ ५ ॥

नदीयोंकी गतिशक्ति और बिजुतका तेज तुम्हारे अन्दर है ।

देवाञ्जनं त्रैलोक्यं परि मा पाहि विश्वतः । न त्वा तरन्त्योर्ध्वयो बाह्याः पर्वतीया उत ॥ ६ ॥
 वीरुदं मध्यमवासुपद्रक्षोहामीवचातनः । अमीवाः सर्वाश्चातयन्नाशयदभिमा इतः ॥ ७ ॥
 बह्वीरुदं राजन्वरुणानृतमाह पुरुषः । तस्मात्सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहसः ॥ ८ ॥
 यदापो अकन्या इति वरुणेति यदूचिम । तस्मात्सहस्रवीर्यं मुञ्च नः पर्यहसः ॥ ९ ॥
 मित्रश्च त्वा वरुणश्चानुप्रेयतुराञ्जन । तौ त्वानुगत्य दूरं भोगाय पुनरोदतुः ॥ १० ॥ (३१२)

(४५) आञ्जनम् ।

(ऋषिः — भृगुः । देवता — आञ्जनम्, मन्त्रोक्तदेवताः ।)

ऋणादृणमिव संनयन्कृत्यां कृत्याकृतो गृहम् । चक्षुर्मन्त्रस्य दुर्हादः पुष्टीरपि शृणाञ्जन ॥ १ ॥
 यदुस्मासु दुष्वप्यं यद्रोषु यच्च नो गृहे । अनामगस्तं च दुर्हादः प्रियः प्रति मुञ्चताम् ॥ २ ॥
 अपामूर्जं ओजसो वावृधानमग्नेर्जातमग्निं जातवेदसः ।
 चतुर्वीरं पर्वतीयं यदाञ्जनं दिशः प्रदिशः करदिच्छिवास्ते ॥ ३ ॥

अर्थ— हे (देवाञ्जन) दिव्य अञ्जन । तू (त्रै-लोक्यं) तीन लोकोंमें अष्ट है । (मां विश्वतः परि पाहि) मेरी सब ओरसे रक्षा कर । (बाह्याः उत पर्वतीयाः) बाह्य और पर्वतपर होनेवाली (ओर्ध्वयोः त्वा न तरन्ति) और्ध्वधियां तुझसे बढकर नहीं होतीं ॥ ६ ॥

(रक्षोहा अमीवचातनः) राक्षसोंका मारनेवाला और रोगोंको हटानेवाला यह (इदं मध्यं वि अवासुपत्) इस मध्यस्थानमें आया है [हमारे पास उत्तरकर आया है] यह (सर्वाः अमीवाः चातयन्) सब रोगोंको दूर करता है, और (इतः अभि मा नाशयत्) यहसे आक्रमक रोगोंका नाश करता है ॥ ७ ॥

(हे वरुण राजन्) वरुण राजा । (पुरुषः बहु इदं अनृतं आह) पुरुष यहाँ बहुत असत्य बोलता है, हे (सहस्रवीर्यं) हजारों शक्तिोंसे युक्त । (तस्मात् अहस नः परि मुञ्च) उस पापसे हमें छुडाओ ॥ ८ ॥

हे (आपः) जलो । हे (अकन्याः) न मारने योग्य । हे वरुण । (इति यद् ऊचिम) ऐसा जो हमने कहा, हे हजारों शक्तिवाले । तू उस पापसे हमें छुडाओ ॥ ९ ॥

हे आञ्जन । मित्र और वरुण (त्वा असु प्रेयतुः) तेरे पीछे आते हैं, (तौ त्वा दूरं अनुगत्य) वे दोनों तेरे पीछे दूरतक जाकर (भोगाय पुनः ओदतुः) भोगके लिये फिर तुझे लावें ॥ १० ॥

(४५) आञ्जनम् ।

हे अञ्जन । (ऋणात् ऋणं संनयन् इव) ऋणसे ऋण वापस करनेके समान (कृत्याकृतः गृहं कृत्यां) हिंसक कर्म करनेवालेके घर उसीके हिंसक कर्मकी लौटा देते हैं । (चक्षुः मन्त्रस्य दुर्हादः) आँखके इशारेसे हानि करनेवाले दुष्ट हृदयवालेकी (पुष्टीः अपि शृण) पशुलियां तोड़ ॥ १ ॥

(यत् अस्मासु दुष्वप्यं) जो हमारे अन्दर दुष्ट स्वप्न है, (यत् गोषु) जो गीओंमें और (यत् च नः गृहे) जो हमारे घरमें है, (प्रियः दुर्हादः अ-नाम-गः) प्रिय दुष्ट हृदयवाला अवशस्त्री (तं प्रति मुञ्चतां) उसको धारण करे— [दुष्टके पास बड़ स्वप्न आवे ।] ॥ २ ॥

(अपां ऊर्जः) जलोंकी शक्ति और (ओजसः वावृधानः) समर्थसे बढनवाला (जातवेदसः अग्ने अग्निजातं) जातवेद अग्निसे उत्पन्न हुआ, (चतुर्वीरं पर्वतीयं यत् आञ्जनं) चार वीरोंकी शक्तिवाला जो पर्वतपर हुआ अञ्जन हे वरुण (दिशः प्रदिशः ते शिवाः करत् इत्) दिशा और उपदिशा तेरे लिये कल्याण करनेवाली करे ॥ ३ ॥

चतुर्वीरं बध्यत आञ्जनं ते सर्वा दिशो अभयास्ते भवन्तु ।

ध्रुवस्तिष्ठासि सवितेव चार्धं इमा विशो अभि हरन्तु ते बलिम्

॥ ४ ॥

आक्ष्वैकं मणिमेकं कृष्णुष्व स्नाह्येकेना पिवैकमेवाम् ।

चतुर्वीरं नैऋतेभ्यश्चतुर्भ्यो ग्राह्या बन्धेभ्यः परि पात्वस्मान्

॥ ५ ॥

अग्निर्माग्निनावतु प्राणायानायार्धेषु वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा

॥ ६ ॥

इन्द्रो मेन्द्रियेणावतु प्राणायानायार्धेषु वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा

॥ ७ ॥

सोमो मा सौम्येनावतु प्राणायानायार्धेषु वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा

॥ ८ ॥

भगो मा भगेनावतु प्राणायानायार्धेषु वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा

॥ ९ ॥

मरुतो मा गणैरवन्तु प्राणायानायार्धेषु वर्चसु ओजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा ॥ १० ॥ (३३९)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

अर्थ— (चतुर्वीरं आञ्जनं ते बध्यते) चार वीरोंकी शक्तिवाला अञ्जन तेरे शरीरपर बोधा जाता है, इससे (ते सर्वाः दिशः अभयाः भवन्तु) तेरे लिये सब दिशाएं निर्भय हों । (सविता इव आर्धः च ध्रुवः तिष्ठसि) शवितारके समान सन्धा आर्ध शनकर अपने स्थानपर स्थिर हो । (इमाः विशाः ते बलिं अभि हरन्तु) ये सब प्रजाएं तेरे लिये बलि लाकर अर्पण करें ॥ ४ ॥

(एकं अक्षु) एकको आंखमें, (एकं मणिं आ कृष्णुष्व) एकको मणि बना, (एकेन स्नाहि) एकके साथ स्नान कर, (एषां एकं पिव) इनमेंसे एकको पी ले, यह (चतुर्वीरं) चार वीरोंके बलवाला अञ्जन (चतुर्भ्यः नैऋतेभ्यः बन्धेभ्यः) चार राक्षसी बन्धनोंसे तथा (ग्राह्या) पकड़नेवाले रोगसे (अस्मान् परि पातु) हमारा रक्षण करे ॥ ५ ॥

इस मंत्रमें जो गुप्त ज्ञान कहा है उसका अन्वेष्टन करना चाहिये ।

(अग्निना अग्निः मा अवतु) अग्निके साथ अग्नि मेरी रक्षा करे । (प्राणाय अपानाय) प्राणके लिये, अपानके लिये, (आयुषे वर्चसे) आयुके लिये, तेजके लिये, (ओजसे तेजसे) सामर्थ्यके लिये, कान्तिके लिये, (स्वस्तये सुभूतये स्वाहा) कल्याणके लिये, उत्तम ऐश्वर्यके लिये समर्पण करते हैं ॥ ६ ॥

(इन्द्रः इन्द्रियेण मे अवतु) इन्द्र इन्द्रशक्तिसे मेरी रक्षा करे ॥ ० ॥ ७ ॥

(सोमः मा सौम्येन अवतु) सोम सोमकी शक्तिले मेरी रक्षा करे ॥ ० ॥ ८ ॥

(भगः मा भगेन अवतु) भग मेरी ऐश्वर्यसे रक्षा करे ॥ ० ॥ ९ ॥

(मरुतो ना गणैः अवतु) मरुत मेरी गणोंसे रक्षा करे ॥ ० ॥ १० ॥

॥ यद्वा पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

(४६) अस्तुतमणिः ।

(ऋषिः — प्रजापतिः । देवता — अस्तुतमणिः ।)

प्रजापतिश्चा बभ्रात्प्रथममस्तुतं वीर्याय कम् ।

तत्ते बभ्राभ्यायुषे बर्चस ओजसे च बलाय चास्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ १ ॥

ऊर्ध्वस्तिष्ठतु रक्षन्नप्रमादमस्तुतेमं मा त्वा दभन्पणयो यातुधानाः ।

इन्द्र इव दस्युनेवं धूनुष्व पृतन्यतः सर्वान् शत्रून् वि पृहस्वास्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ २ ॥

शतं च न प्रहरन्तो निघ्नन्तो न तस्तिरे ।

तस्मिन्निन्द्रः पर्यदत्त चक्षुः प्राणमथो बलमस्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ ३ ॥

इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परि धापयामो यो देवानामधिराजो बभूव ।

पुनस्त्वा देवाः प्र णयन्तु सर्वेऽस्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ ४ ॥

अस्मिन्मणाविकेशतं वीर्याणि सहस्रं प्राणा अस्मिन्नस्तुते ।

व्याघ्रः शत्रून् अभि तिष्ठ सर्वान्यस्त्वा पृतन्यादधरः सो अस्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ ५ ॥

घृतादुल्लुप्तो मधुमान्पयस्वान्सहस्रप्राणः शतयोनिर्वयोधाः ।

शंभुश्च मयोभूश्चोर्जस्वान् च पयस्वान् चास्तुतस्त्वामि रक्षतु ॥ ६ ॥

(४६) अस्तुतमणिः ।

अर्थ— (प्रजापतिः त्वा) प्रजापतिने तुझे (प्रथमं कं अस्तुतं वीर्याय अवध्रात्) पहिले सुखदायी अस्तुत मणि को वीर्यके लिये बांधा था । (तत् ते आयुषे) वह तेरे शरीरपर आयुके लिये, (बर्चसे ओजसे) तेजके लिये, सामर्थ्यके लिये (बलाय च) बलके लिये बांधता हूँ । (अस्तुतः त्वा अभि रक्षतु) अस्तुत मणि तेरी रक्षा करे ॥ १ ॥

(अस्तुत अप्रमादं हमे रक्षन्) अस्तुत मणि प्रमाद न करता हुआ, इसका रक्षण करनेके लिये (ऊर्ध्वः तिष्ठतु) ऊपर स्थित रहे । (यातुधानाः पणयः त्वा मा दभन्) यातना देनेवाले पणि तुझे हानि न पहुँचावें । (इन्द्र इव दस्यून् अथ धूनुष्व) इन्द्रके समान शत्रुओंको हिला दे । (पृतन्यतः सर्वान् शत्रून् वि सहस्र) सेनासे हमला करनेवाले सब शत्रुओंको पराभूत कर । (अस्तुतः त्वा अभि रक्षतु) अस्तुत मणि तेरा रक्षण करे ॥ २ ॥

(शतं च प्रहरन्तः न) प्रहार करनेवाले सौ और (निघ्नन्तः न तस्तिरे) मारनेवाले भी इसके सामने ठहर नहीं सकते । (तस्मिन् इन्द्रः) उसमें इन्द्रने (चक्षुः प्राणं अथो बलं पर्यदत्त) दृष्टि, प्राण और बल दिया । अस्तुत मणि तेरा रक्षण करे ॥ ३ ॥

(इन्द्रस्य त्वा वर्मणा परिधापयामः) इन्द्रके कवचसे तुझे हम बाँधते हैं । (यः देवानां अधिराजः बभूव) जो देवोंका अधिराज हुआ है । (पुनः त्वा सर्वे देवाः प्रणयन्तु) फिर तुझे सारे देव प्रेरित करें, अस्तुत मणि तेरा रक्षण करे ॥ ४ ॥

(अस्मिन् मणौ) इस मणिमें (एक शतं वीर्याणि) एक सौ वीर्य हैं (अस्मिन् अस्तुते सहस्रं प्राणाः) इस अस्तुत मणिमें हजार प्राणकी शक्तियाँ हैं । (व्याघ्रः सर्वान् शत्रून् अभि तिष्ठ) व्याघ्र बनकर सब शत्रुओंको पराभूत कर । (यः त्वा पृतन्यात्) जो तेरे ऊपर सैन्यसे आक्रमण करे (सः अधरः अस्तु) वह नीचे गिरे । अस्तुतमणि तेरा रक्षण करे ॥ ५ ॥

(घृतात् उल्लुप्तः) घीसे लिपटा हुआ, (मधुमान् पयस्वान्) मधुसे भरा, दूधसे पूर्ण, (सहस्रप्राणः शतयोनिः) सहस्र प्राणशक्तियाँ इसके पास हैं, सौ उत्पत्ति स्थान हैं, (वयोधाः शंभुः) आयुका धारण करनेवाला, कल्याण करनेवाला, (मयोभूः च ऊर्जस्वान् च) सुख देनेवाला शक्तिमान (पयस्वान् च) रससे पूर्ण यह मणि है । यह अस्तुत मणि तेरा रक्षण करे ॥ ६ ॥

यथा त्वमुत्तरोऽसौ असपत्नः सपत्नहा ।

सज्जातानामसदृशी तथा त्वा सविता करदस्तुतस्त्वामि रक्षतु ।

॥ ७ ॥ (१४६)

(४७) रात्रिः ।

(ऋषिः — गोषथः । देवता — रात्रिः ।)

आ रात्रि पार्थिवं रजः पितुरप्राचि धामभिः ।

दिवः सदांसि बृहती वि तिष्ठसु आ त्वेषं वर्तते तमः ।

॥ १ ॥

न यस्याः पारं ददृशे न योयुवद्विश्वमस्यां नि विशते यदेजति ।

अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्रि पारमशीमहि भद्रे पारमशीमहि ।

॥ २ ॥

ये ते रात्रि नृचक्षसो द्रष्टारो नवतिर्नव । अशीतिः सन्त्यष्टा उतो ते सप्त सप्ततिः ।

॥ ३ ॥

षष्टिश्च षट् च रेवति पञ्चाशत्पञ्च सुस्रयि । चत्वारश्चत्वारिंशच्च त्रयस्त्रिंशच्च वाजिनि ।

॥ ४ ॥

द्वौ च ते विंशतिश्च ते राज्येकादशावमाः । तेभिर्नो अद्य पायुभिर्नु पाहि दुहितर्दिवः ।

॥ ५ ॥

रक्षा माकिर्नो अवशंस ईशत मा नो दुःशंस ईशत । मा नो अद्य गवां स्तेनो मार्वीनां वृक ईशत ॥ ६ ॥

अर्थ— (यथा एवं उत्तरः असः) जैसा तू उच्चतर है और (असपत्नः सपत्नहा) शत्रुरहित और शत्रुओंको मारनेवाला है, तथा (सज्जातानां वशी असत्) एजातीयोंको वशमें करनेवाला है, (तथा त्वा सविता करत्) वैधा तुझे सविताने किया है । अस्तुत मणि तेरी रक्षा करे ॥ ७ ॥

(४७) रात्रिः ।

हे रात्रि । तूने (पितुः धामभिः) बुझी पितृके स्थानों समेत (पार्थिवं रजः) पृथिवीके प्रदेशोंको (आ अमाचि) भर दिया है । तू (बृहती) बड़ी (दिवः सदांसि) बुलोकके स्थानोंको (वि तिष्ठसे) भरकर रहती है । (त्वेषं तमः आ वर्तते) तेजस्वी अंधेरा घुनः आ रहा है ॥ १ ॥

(यस्याः पारं न ददृशे) जिसका पार दिखाई नहीं देता, (न योयुवत्) जिसमें न कुछ अलग अलग प्रतीत होता है, (विश्वं अस्यां नि विशते) सब इसमें आराम करते हैं, (यत् पजति) जो चलता है [वह इसमें विश्राम करता है] हे (उर्वि तमस्वति रात्रि) बड़ी अन्धकारवाली रात्रि ! (अ-रिष्टासः) न विनष्ट होते हुए हम (ते पारं अशीमहि) तेरे पार पहुंचेंगे, (भद्रे ! पारं अशीमहि) हे कल्याण करनेवाली ! तेरे पार हम जायेंगे ॥ २ ॥

हे रात्रि । (ये ते नृचक्षसः) जो तेरे मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले और (द्रष्टारः) देखनेवाले रक्षक हैं (नवतीः नव) नव्हे और नौ, (अशीतिः अष्टाः सन्ति) असी और आठ (उतो ते सप्त सप्ततिः) और सात और सत्तर हैं ॥ ३ ॥

(षष्टिः च षट्) साठ और छः, हे (रेवति) धनवालि रात्रि । (पञ्चाशत् पञ्च) पचास और पांच, हे (सुस्रयि) सुख देनेवाली रात्रि ! (चत्वारः चत्वारिंशत् च) चार और चालीस, हे (वाजिनि) शक्तिवाली रात्रि ! (त्रयः त्रिंशत् च) और तैंतीस हैं ॥ ४ ॥

(द्वौ च ते विंशतिः च ते) दो और बीस, हे रात्रि ! (अवमाः एकादश) कमसेकम ग्यारह रक्षक हैं । हे (विधः दुहितः) बुलोककी पुत्री ! (तेभिः पायुभिः) उन रक्षकोंसे (अद्य नः तु पाहि) आज हमारी रक्षा कर ॥ ५ ॥

(रक्षा माकिः) हमारी रक्षा कर (अवशंसः मा नः ईशत) पापी हमपर स्वामी न हो, (मा नः दुःशंस ईशत) न हमपर दुष्ट कीर्तिवाला स्वामित्व करे, (अद्य गवां स्तेन नः मा) आज गौओंका चोर न हमपर अधिकार चलावे, (अवीनां वृक मा नः ईशत) भेड़ियोंके भेड़िये हमें वशमें करे ॥ ६ ॥

माश्वानां भद्रे तस्करो मा नृणां यातुधान्यः ।

परमेभिः पथिभि स्तेनो धावतु तस्करः । परेण दुत्वती रजुः परेणाघायुरर्षतु ॥ ७ ॥

अथ रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणमहिं कृणु । हनू वृकस्य जम्भयास्तेन तं द्रुपदे जहि ॥ ८ ॥

त्वयि रात्रि वसामसि स्वपिष्यामसि जागृहि । गोभ्यो नः शर्म यच्छाश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः ॥ ९ ॥ (३५५)

(४८) रात्रिः ।

(ऋषिः — गोपथः । देवता — रात्रिः ।)

अथो यानि च यस्मा ह यानि चान्तः परीणहि । तानि ते परि दधमसि ॥ १ ॥

रात्रि मातरुषसे नः परि देहि । उषा नो अह्ने परि ददात्वहस्तुभ्यं विभावरि ॥ २ ॥

यत्किं चेदं पतयति यत्किं चेदं सरीसृपम् । यत्किं च पर्वतायासत्त्वं तस्मात्त्वं रात्रि पाहि नः ॥ ३ ॥

सा पश्चात्पाहि सा पुरः सोत्तरादधरादुत । गोपाय नो विभावरि स्तोतारस्त इह स्मसि ॥ ४ ॥

ये रात्रिमनुतिष्ठन्ति ये च भूतेषु जाग्रति ।

पशून् ये सर्वात्रक्षन्ति ते न आत्मसु जाग्रति ते नः पशुषु जाग्रति ॥ ५ ॥

अर्थ— हे (भद्रे) कल्याण करनेवाली रात्री ! (माश्वानां तस्करः मा) घोड़ोंका चोर, और (नृणां यातुधान्यः मा) मनुष्योंको कष्ट देनेवाले हमें कष्ट न देवें । (स्तेनः तस्करः) चोर और डाकू (परमेभिः पथिभिः धावतु) दूरके मार्गसे भाग जाय । (दुत्वती रजुः परेण) दांतवाली रस्सी [धाँप], (परेण आघायुः अर्षतु) दूरके मार्गसे पापी भाग जाए ॥ ७ ॥

हे रात्रि ! (अथ) और (तृष्टधूमं) तूषा लगानेवाले (अहिं) साँपको (अशीर्षाणं) सिरसे हीन कर । (वृकस्य हनू जम्भय) मेढियेके जबड़ेको पीस (तेन तं द्रुपदे जहि) उससे उसको तू कीचड़में मार ॥ ८ ॥

हे रात्रि ! (त्वयि वसामसि) तेरे अन्दर हम रहते हैं, तेरे आश्रयसे (स्वपिष्यामसि) हम सोयेंगे, (जागृहि) तू जाग । (नः गोभ्यः शर्म यच्छ) हमारे गौओंके लिये सुख दे और (अश्वेभ्यः पुरुषेभ्यः) घोड़ोंके लिये और पुरुषोंके लिये सुख दे ॥ ९ ॥

(४८) रात्रिः ।

(अथो यानि च यस्मा ह) और जो हम जानते हैं, (यानि च परीणहि अन्तः) जो संदूकमें हैं (तानि ते परि दधमसि) वे सब तेरे लिये अर्पण करते हैं ॥ १ ॥

(रात्रि मातः) हे रात्रि माते । (नः उषसे परि देहि) तू हमें उषाके अधीन कर । (उषा नः अह्ने परि ददातु) उषा हमें दिनके सुपुर्दे करे । हे (विभावरि) तेजस्विनी रात्रि ! (अहः तुभ्यं) दिन तुम्हारे सुपुर्दे हमें करे ॥ २ ॥

(यत् किं च इदं पतयति) जो कुछ यहाँ उड़ता है, (यत् किं च इदं सरीसृपं) जो कुछ यहाँ रींगता है, (यत् किं च पर्वते अयासत्त्वं) जो कुछ पर्वतपर जीव है, हे रात्रि ! (तस्मात् त्वं नः पाहि) उससे तू हमारी रक्षा कर ॥ ३ ॥

(सा पश्चात् पाहि) वह तू पीछेसे हमारी रक्षा कर, (सा पुरः) आगेसे, (सा उत्तरात् अधरात् उत) वह तू ऊपरसे और नीचेसे हमारी रक्षा कर । हे (विभावरि) तेजस्विनी रात्री ! (नः गोपाय) हमें सुरक्षित रख । (ते इह स्तोतारः स्मसि) तेरे हम यहाँ स्तोतागण हैं ॥ ४ ॥

(ये रात्रिं अनुतिष्ठन्ति) जो रात्रीमें अनुष्ठान करते हैं, (ये च भूतेषु जाग्रति) जो प्राणियोंमें जागते हैं, (ये सर्वान् पशून् रक्षन्ति) जो सब पशुओंकी रक्षा करते हैं, (ते न आत्मसु जाग्रति) वे हमारे लोगोंमें जागते हैं, (ते नः पशुषु जाग्रति) वे हमारे पशुओंमें जागते रहते हैं ॥ ५ ॥

वेदु वै रात्रि ते नाम धृताची नाम वा असि ।

तां त्वा भरद्वाजो वेदु सा नो विचेऽधि जाग्रति

॥ ६ ॥ (३६१)

(४९) रात्रिः ।

(ऋषिः — गोपथा, भरद्वाजश्च । देवता — रात्रिः ।)

इषिरा योषा युवतिर्दमूना रात्री देवस्य सवितुर्मगस्य ।

अश्वश्रमा सुहवा संभृतश्रीरा यमौ धावापृथिवी महित्वा

॥ १ ॥

अति विश्वान्यरुहदम्भीरो वपिष्ठमरुहन्त श्रविष्ठाः ।

उशती राज्यन् सा भद्राभि तिष्ठते मित्र इव स्वधार्मिः

॥ २ ॥

वर्ये वन्दे सुभगे सुजात आजगन्त्रात्रि सुमना इह स्याम् ।

अस्मास्त्रायस्व नर्याणि जाता अथो यानि गव्यानि पुष्ट्या

॥ ३ ॥

सिंहस्य राश्वश्री पीषस्य व्याघ्रस्य द्वीपिनो वर्च आ ददे ।

अश्वस्य जघ्नं पुरुषस्य मायुं पुरु रूपानि कृणुषे विभाती

॥ ४ ॥

शिवां रात्रिमनुसूर्यं च हिमस्य माता सुहवा नो अस्तु ।

अस्य स्तोमस्य सुभगे नि बोध येन त्वा वन्दे विश्वासु दिक्षु

॥ ५ ॥

अर्थ— हे रात्रि । (ते नाम वेद वै) तेरा नाम हम जानते हैं । (धृताची नाम वा असि) तू थी देनेवाली है । (तां त्वा भरद्वाजः वेद) उस तुझको भरद्वाज जानता है, (सा नः विचे अधि जाग्रति) वह तू हमारे धनपर जागती रह ॥ ६ ॥

(४९) रात्रिः ।

(इषिरा) इच्छा करने योग्य, (योषा युवति) तरुण ली जैसी (दमूना) अपने अधीन अपनी मन रखनेवाली, सवितुः भगस्य देवस्य) सविता भग देवकी (रात्री) यह रात्री (अशु-अश्र-मा) शीघ्र देखरेख करनेवालेसे प्रभावित, (सु-हवा) सुखसे प्रार्थना करने योग्य, (संभृत श्रीरा) एकट्ठी शोभावाली, यह रात्री (महित्वा धावा-पृथिवी आ यमौ) अपने महत्त्वसे सुलोक और भूलोकको भर देती है ॥ १ ॥

(दम्भीरः विश्वानि अति अरुहन्) गहरा अन्धेरा सब जगत्पर छा गया है । (श्रविष्ठाः वपिष्ठं अरुहन्त) बड़ी शक्तिवाली बड़े ऊँचे आकाशपर चढ़ी हैं । (उशती रात्री) इच्छा करनेवाली रात्री और (सा भद्रा अभि तिष्ठते) वह कल्याण करनेवाली रात्री संमुख आती है, (मित्रः स्वधार्मिः इव) मित्र जैसा अपनी शक्तियोंके साथ आता है ॥ २ ॥

(वर्ये) वरण करने योग्य, (वन्दे) वन्दन करने योग्य, (सुभगे) उत्तम भाग्यवाली, (सु-जात) उत्तम जन्मवाली, हे रात्रि ! तू (आ जगन्) आ गयी है, (सुमना इह स्याम्) यहाँ उत्तम मनवाली हो । (अस्मान् प्राचरस्व) हमारी रक्षा कर । (नर्याणि जाता) मनुष्योंके हितके लिये जो उत्पन्न हुई हैं, (अथो) और (यानि गव्यानि पुष्ट्या) जो गौओंकी पुष्टि करनेवाली हैं उन सबकी रक्षा कर ॥ ३ ॥

(उशती रात्री) इच्छा करनेवाली रात्री (सिंहस्य) सिंहके, (पीषस्य) हरिनके, (व्याघ्रस्य) बाघके, (द्वीपिनः) मेंढेके (वर्चः आ ददे) तेजको लेती है । (अश्वस्य जघ्नं) घोड़ेके पंढेकी (पुरुषस्य मायुं) पुरुषके शब्दको लेती है और (विभाती) चमकती हुई रात्री (पुरु रूपानि कृणुषे) बहुत रूपोंको दिखा करती है ॥ ४ ॥

(शिवां रात्री) कल्याण करनेवाली रात्री (अनुसूर्य) सूर्यके पीछे (हिमस्य माता) बर्फीकी यह माता (न सुहवा अस्तु) हमारे लिये सुखसे स्तुति करने योग्य हो । हे (सुभगे) उत्तम भाग्यवाली ! (अस्य स्तोमस्य) इस स्तोमको (नि बोध) जाने, (येन विश्वासु दिक्षु वा वन्दे) जिससे मैं सब दिशाओंमें तेरी वन्दना करता हूँ ॥ ५ ॥

स्तोमस्य नो विभावरि रात्रि राजैव जोषसे ।

असाम सर्ववीरा भवाम सर्ववेदसो व्युच्छन्तीरनूषसः ॥ ६ ॥

शम्या ह नाम दधिषे मम दिप्सन्ति ये भना ।

रात्रीहि तानसुतया य स्तेनो न विद्यते यत्पुनर्न विद्यते ॥ ७ ॥

भद्रासि रात्रि चमसो न विष्टो विष्वं गोरूपं युवतिविभर्षि ।

चक्षुष्मती मे उंशती वर्षूषि प्रति त्वं दिव्या न क्षाममुक्थाः ॥ ८ ॥

यो अद्य स्तेन आयत्यद्यायुर्मर्त्यो रिपुः । रात्री तस्य प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरौ हनत् ॥ ९ ॥

प्र पादौ न यथायति प्र हस्तौ न यथाशेषत् । यो मलिम्लुरुपायति स संपिष्टो अपायति ।

अपायति स्वपायति शुष्के स्थाणावपायति ॥ १० ॥ (३७६)

(५०) रात्रिः ।

(ऋषिः — गोपथः । देवता — रात्रिः ।)

अथ रात्रि तृष्टधूममशीर्षाणमहिं कृणु । अक्षौ वृकस्य निर्जह्यास्तेन तं द्रुपदे जहि ॥ १ ॥

अर्थ— हे (विभावरि) प्रकाशवाली रात्रि । (नः स्तोमस्य) हमारे स्तोत्रको तू (राजा हव जोषसे) राजाके समान प्यार करती है । (व्युच्छन्तीः उषसः) चमकनेवाली उषाओंमें (सर्ववीराः भवाम) सारे वीर पुत्रोंके साथ हम हों और (सर्व-वेदसः भवाम) सब धनोंके साथ हों ॥ ६ ॥

(शम्या ह नाम दधिषे) आराम देनेवाली इस अर्थका नाम तू धारण करती है । (ये मम घना दिप्सन्ति) जो मेरे धनोंको हानि पहुंचाते हैं, (तान् असुतया रात्री हि) उनके प्राणोंको ताप पहुंचानेवाली तू रात्री हो । (यः स्तेनः न विद्यते) जो चोर है वह न रहे (यत् पुनः न विद्यते) वह फिर भी न हो ॥ ७ ॥

हे रात्रि । तू (भद्रा असि) कल्याण करनेवाली है । (चमसः न विष्टः) जैसा परोसा हुआ पात्र होता है । (युवतिः विष्वक् गोरूपं विभर्षि) तू युवती होकर चारों ओर गौका रूप धारण करती है । (मे उंशती चक्षुष्मती वर्षूषि) मुझे इच्छती हुई तू नेत्रोंसे युक्त अपने आश्चर्यकारक शरीर दिखला । (त्वं दिव्या न) तू आकाशके नक्षत्रोंके समान (क्षा प्रति अमुक्थाः) पृथिवीको भी सुभूषित कर ॥ ८ ॥

(यः अद्य स्तेन आयति) जो आज चोर आता है जो (अद्यायुः मर्त्यः रिपुः) पापी मर्त्य सन्तु है, (रात्री तस्य प्रतीत्य) रात्री उसके उलट आकर उसका (ग्रीवा प्र शिरः प्र हनत्) गला और सिर काट डाले ॥ ९ ॥

हे रात्री । (पादौ प्र) उसके पावोंको काट डाल, (न यथा आयति) जिससे वह फिर न आ सके । (हस्तौ प्र) हाथ तोड़ दे (यथा न अशिषत्) जिससे वह हानि न पहुंचा सके । (यः मलिम्लुः उप आयति) जो पापी आता है वह (संपिष्टः अपायति) पीसा हुआ चला जाय । (अपायति सु अपायति) वह चला जाय, अच्छी तरह चला जाय, (शुष्के स्थाणौ अपायति) सूखे खंभे पर चला जाय ॥ १० ॥

(५०) रात्रिः ।

हे रात्रि । (तृष्टधूममहिं) तृषा उत्पन्न करनेवाले विषवाले सारको (अथ अशीर्षाणं कृणु) सिरसे हीन कर । (वृकस्य अक्षौ निर्जह्याः) भोज्येके आँखोंको निकाल दे । (तेन त्वं द्रुपदे जहि) उससे तू उसकी वृक्षके साथ मार ॥ १ ॥

ये ते राज्यनङ्गाहस्तीक्ष्णशृङ्गाः स्वाश्वः । तेभिर्नो अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥ २ ॥
 रात्रिरात्रिपरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम् । मुम्मीरमप्लवा इव न तरेयुरातयः ॥ ३ ॥
 यथा शाम्वाकः प्रपतन्नपवाजानुविद्यते । एवा रात्रि प्र पातय यो अस्मौ अभ्यघायति ॥ ४ ॥
 अप स्तेनं वासो गोअजमुत तस्करम् । अथो यो अर्वतः शिरोऽभिधाय निर्नीषति ॥ ५ ॥
 यदुद्या रात्रि सुभगे विभजन्त्ययो वसु । यदेतदस्मान्भोजय यथेदुन्यानानुपायसि ॥ ६ ॥
 उपसेनः परि देहि सर्वात्राव्यनागसः । उषा नो अह्ने आ भजादहस्तुभ्यं विभावरि ॥ ७ ॥ (३७८)

अर्थ— हे रात्रि ! (ये ते तीक्ष्णशृङ्गाः) जो तेरे तीखे सींगवाले (स्वाश्वः) पड़े तेज (अनङ्गाहः) पैल हैं, (तेभिः नः अद्य) उनके साथ हमें आज (विश्वहा दुर्गाणि अति पारय) सदा संकटोंके पार पहुँचा दे ॥ २ ॥

(अर्थ तन्वा अरिष्यन्तः) हम शरीरसे हानि न उठाते हुए (रात्रि रात्रि तरेम) श्लेष्म रात्रीमें पार हो जाय । (अरातयः अप्लवाः इव) सन्तु नौका रहितोंके समान (न तरेयुः) पार न हों ॥ ३ ॥

(यथा शाम्वाकः) जैसा सावका दाता (प्र पतन्) उड़ता हुआ (अपचान् न अनुविद्यते) हँडनेपर मिलता नहीं, हे रात्रि ! (एवा) इस तरह (प्र पातय) उसको उड़ा दे (यः अस्मान् अभ्यघायति) जो हमसे पापाचरण करता है ॥ ४ ॥

(वासः स्तेनं अप) वस्त्रोंके चोरको दूर कर (गो अजं उत तस्करं) गौओंको ले जानेवालेको तथा छुटेरको दूर कर । (अथो यो अर्वतः शिरः) और जो घोड़ेके शिरको (अभिधाय निर्नीषति) बांधकर ले आता है, उसको भी दूर कर ॥ ५ ॥

हे (सुभगे रात्रि) भाग्यवाली रात्रि ! (यत् अद्य वसु विभजन्ती) जो आज तू धन बाँटती हुई (आ अयः) आयी है । (तत् पतत् अस्मान् भोजय) वह हमें उपभोगके लिये दे, (यथा इत् अन्यान् न उपायसि) जिससे वह दूसरोंके पास न जाय ॥ ६ ॥

हे रात्रि ! (अनागसः सर्वान् नः) निष्पाप हम सबको (उषसे परि देहि) उषाके लिये दे दो । (उषा नः अह्ने आ भजात्) उषा हमें दिनके लिये दे, हे (वि-भावरि) प्रकाशवाली ! (अहः तुभ्यं) दिन तुम्हारे पास हमें सौंप दे ॥ ७ ॥

चार रात्री सूक्त

यहाँ गोपम ऋषिके चार सूक्त रात्रीके वर्णनके हैं । इनमें एक तीसरा सूक्त भरद्वाजका भी अर्थात् गोपम और भरद्वाज इन दोनोंका है । इनमें जो रात्रीका वर्णन है वह विशेष विचार पूर्वक देखने योग्य है ।

१ वि-भा-वरि— विशेष तेजस्वी ४८।२; ४; ४९।६;

५०।७;

२ संभृत-धीः— एकट्ठी हुई सोमावाली ४९।१;

३ विभाती— विशेष तेजस्वी ४९।४;

४ द्युक्छन्ती— विशेष प्रकाशनेवाली ४९।६ ।

विशेष चमकनेवाली, विशेष प्रकारके प्रकाशसे युक्त यह रात्री है । हमारी इस देशमें जो रात्री होती है, उसमें विशेष

प्रकाशोंका दर्शन नहीं होता इसलिये यह वर्णन हमारे देशमें होनेवाले रात्रीका नहीं होगा ऐसा प्रतीत होता है । तथा—

१ तेभिर्नो अद्य पारयाति दुर्गाणि विश्वहा ॥ ५० २

२ रात्रि अरिष्यन्तस्तरेम तन्वा वयम् ॥ ५०।३

३ अरिष्टासस्त उर्वि तमस्वति रात्री पारम-

शीमहि । मन्त्रे पारमशीमहि ॥ ४७।२

१ हमें सब संकटोंसे पार ले जाती है । २ इस रात्रीको हम अपने शरीरके साथ विनष्ट न होते हुए पार जायेंगे । ३ विनष्ट न होकर बड़ी बांधकारमय रात्रीके पार जायेंगे, हे कल्याण करनेवाली रात्री । हम पार हो जायेंगे ।

रात्रीमें सुरक्षित न रहेंगे यह कथन आजकी १२ घण्टोंकी रात्रीके विषयमें नहीं है, क्योंकि इस रात्रीके पार हम जायेंगे

(५१) आत्मा ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — आत्मा, सविता च ।)

अयुतोऽहमयुतो मे आत्मायुतं मे चक्षुरयुतं मे श्रोत्रमयुतो मे प्राणोऽयुतो
मेऽपानोऽयुतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सर्वः ॥ १ ॥

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां प्रसूत आ रभे ॥ २ ॥ (३८०)

(५२) कामः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — कामः ।)

कामस्तदग्रे समवर्तत मनसो रेतः प्रथमं यदासीत् ।

स काम कामेन बृहता सयौनी रायस्पोषं यजमानाय धेहि ॥ १ ॥

यह हर एक अनाड़ी मनुष्य भी जानता है । प्रतिदिन मनुष्य सोता है और दूसरे दिन बठकर पार होता ही है । इसलिये यह प्रार्थना (ऊर्वी तमस्रती रात्री) बड़े अन्धकारवाली विशाल रात्रीकी ही होगी । जो रात्री २१२ मास रहती है अथवा ६ मास उत्तरीय ध्रुवके पास रहती है । उस रात्रीकी यह प्रार्थना होगी । क्योंकि दीर्घकाल तक वहां रात्री रहती है इसलिये प्रार्थनाकी सार्थकता वहीं हो सकती है । इस रात्रीके विशेषण देखिये—

१ बृहती (४७१)— बड़ी ।

२ यस्याः पारं न दृश्यते । (४७२)— जिसका पार दीखता नहीं इतनी यह रात्री दीर्घकाल टिकनेवाली है ।

३ ये ते राज्ञि नृचक्षसो ब्रह्मरो नवतिर्नव । (४७३)— हे रात्री । तेरे अन्दर पहारेदार मनुष्योंका निरीक्षण करनेवाले ९९ हैं ।

४ ये भूतेषु जाग्रति । (४७५)— जो मनुष्योंके रक्षणार्थ जागते हैं ।

ये जो जागता पहारा करना है वह अति दीर्घ रात्रीके लिये ही हो सकता है । इसलिये यह रात्री अनेक महिने रहनेवाली उत्तरीय ध्रुवके पास होनेवाली रात्री होगी ।

जिस समय दीर्घ रात्री होती है, उस समय हिसपशुओंके भय होता है जिसका वर्णन इन मंत्रोंमें है, चोर, डाकू, छुटेरोंका भय होता है, वह इन मंत्रोंमें है । पशुओंकी चोरी भी है । हमारी छोटी रात्रीमें भी ये भय होते हैं, पर जितना वर्णन इन मंत्रोंमें है उतना नहीं होता । इन मंत्रोंमें वर्णन किया भय दीर्घ रात्रीमें हो हो सकता है । ' बृहती ऊर्वी ' आदि पद उस रात्रीके दर्शक हैं । इसलिये निश्चय यह है कि यह भय-कारक रात्रीका वर्णन दीर्घ रात्रीका है ।

(५१) आत्मा ।

अर्थ— (अहं अयुतः) मैं पूर्ण हूँ, (मे आत्मा अयुतः) मेरा आत्मा पूर्ण है, (मे चक्षुः अयुतं) मेरा नेत्र पूर्ण है, (मे श्रोत्रं अयुतं) मेरे कान पूर्ण हैं, (मे प्राणः अयुतः) मेरा प्राण पूर्ण है (मे अपानः अयुतः) मेरा अपान पूर्ण है, (मे व्यानः अयुतः) मेरा व्यान पूर्ण है, (अहं सर्वः अयुतः) मैं सब पूर्ण हूँ ॥ १ ॥

(सवितुः देवस्य प्रसवे) सविता देवकी प्रेरणासे (अश्विनोः बाहुभ्यां) अश्विनोंके बाहुओंसे और (पूष्णः हस्ताभ्यां) पूषाके हाथोंसे (प्रसूतः) प्रेरा हुआ मैं (आ रभे) इस कार्यका प्रारंभ करता हूँ ॥ २ ॥

(५२) कामः ।

(अग्रे कामः समवर्तत) प्रारंभमें काम उत्पन्न हुआ । (तत् मनसः रेतः प्रथमं यत् आसीत्) वह मनका पहिला बीर्य या बीज था । हे काम ! (बृहता कामेन सयौनी सः) बड़े कामके साथ उत्पन्न होनेवाला वह काम (यजमानाय रायस्पोषं धेहि) यजमानके लिये धनकी पुष्टि दे ॥ १ ॥

त्वं काम सहस्राणि प्रतिष्ठितो विभुर्विभावा सख आ सखीयते ।

त्वमुग्रः पृतनासु सासहिः सह ओजो यजमानाय धेहि ॥ २ ॥

दूराच्चकमानाय प्रतिपाणायक्षये । आस्मा अशृण्वन्नाशाः कामेनाजनयन्त्स्वः ॥ ३ ॥

कामेन मा काम आगन्हृदयाद्दृढं परि । यदमीषामदो मनस्तदैतप् मामिह ॥ ४ ॥

यत्काम कामयमाना इदं कृण्वसि ते हविः ।

तन्नः सर्वं समृध्यतामथैतस्य हविषो वीहि स्वाहा ॥ ५ ॥ (३८५)

(५३) कालः ।

(ऋषिः— भृगुः । देवता— कालः ।)

कालो अश्वो वहति सप्त-रश्मिः सहस्राक्षो अजरो भूरिरेताः ।

तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा भुवनानि विश्वा ॥ १ ॥

सप्त चक्रान्वहति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वहः ।

स इमा विश्वा भुवनान्यञ्जत्कालः स ईयते प्रथमो नु देवः ॥ २ ॥

अर्थ— हे काम । (त्वं) तू (सहस्रा प्रतिष्ठितः अस्ति) सामर्थ्यके साथ रहता है । तू (विभुः विभावा) व्यापक तथा तेजस्वी और (सखीयते सखः) मित्रके समान बर्तनेवालेके साथ तू मित्र बनकर रहता है । (त्वं उग्रः) तू उग्र बोर है, (पृतनासु सासहिः) संग्राममें विजय करनेवाला, (यजमानाय सहः ओजः आ धेहि) यजमानके लिये साहस और बल दे ॥ २ ॥

(दूरात् चकमानाय) दूरसे कामना करनेवाले (प्रतिपाणाय अक्षये) प्राप्ति रक्षणके क्षयरहित कार्यके लिये (अस्मै आशा अशृण्वन्) इस कामकी घोषणा सब दिशाएं जनती हैं कि (कामेन स्वः अजनयन्) इस कामसे दिव्य सुख निर्माण किया है ॥ ३ ॥

(कामेन मा कामः आगन्) कामसे मेरी ओर काम आ गया है । (हृदयात् हृदयं परि) हृदयसे हृदयकी ओर भी काम आ गया है । (यत् अमीषां अदः मनः) जो उनका यह मन है (तत् मां इह उप पतु) वह मेरे पास यह आवे ॥ ४ ॥

हे काम । (यत् कामयमानाः) जिसकी इच्छा करते हुए (ते इदं हविः कृण्वसि) तेरे लिये यह हवि करते हैं (तन्नः सर्वं समृध्यतां) वह सब हमारे लिये सिद्ध हो जाय । (अथ पतस्य हविषः वीहि) और इस हविका तू स्वीकार कर, (स्वाहा) तुम्हारे लिये समर्पण हो ॥ ५ ॥

'काम' का अर्थ 'इच्छा आकांक्षा' है । यही सब सृष्टिमें बड़े बड़े कार्य कर रहा है । सृष्टि उत्पन्न करनेकी कामना परमेश्वरने की और सृष्टि बनायी । मनुष्य भी नाना प्रकारकी कामनाएं करता है और अनेक छोटे बड़े कार्य करता है । इस सृष्टिसे देखा जाय तो इस कामका राज्य ही सब स्थानोंपर है । यह देखना चाहिये ।

(५३) कालः ।

(कालः अश्वः) कालरूपी घोड़ा (वहति) विश्वरूपी रथको खींचता है । (सप्त-रश्मिः) इसके सात किरण हैं, (सहस्र-अक्षः) हजार आंख हैं, वह (अ-जरो) अरारहित और (भूरि-रेताः) बहुत वीरवान् है (ते विपश्चितः कवयः आ रोहन्ति) उसपर शानी कवि चढ़ते हैं, (तस्य चक्रा विश्वा भुवनानि) उसके चक्र सब भुवन हैं ॥ १ ॥

(एषः कालः सप्त चक्रान् वहति) यह काल सात चक्रोंको खींचता है । (अस्य सप्त नाभीः) इसकी सात नाभियां हैं, (अक्षः नु अमृतं) इसका अक्ष अमृत है । (सः इमा विश्वा भुवनानि अञ्जत्) वह इन सब भुवनोंको प्रकट करता है । (सः प्रथमः देवः कालः ईयते) वह काल पहिला देव है और वह चलता रहता है ॥ २ ॥

पूर्णः कुम्भोऽर्घिं काल आर्हितस्तं वै पश्यामो बहुधा नु सन्तः ।

स इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्मालं तमाहुः परमे व्योमन्

॥ ३ ॥

स एव सं भुवनान्याभरत्स एव सं भुवनानि पर्यैत् ।

पिता सन्नभवत्पुत्र एषां तस्माद्वै नान्यत्परमस्ति तेजः

॥ ४ ॥

कालोऽयं दिवंमजनयत्काल इमाः पृथिवीरुत । काले ह भूतं भव्यं चैषितं ह वि तिष्ठते ॥ ५ ॥

कालो भूतिमसृजत काले तपति सूर्यः । काले ह विश्वा भूतानि काले चक्षुर्वि पश्यति ॥ ६ ॥

काले मनः काले प्राणः काले नाम समाहितम् । कालेन सर्वा नन्दत्यागतेन प्रजा इमाः ॥ ७ ॥

काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्म समाहितम् । कालो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत्प्रजापतेः ॥ ८ ॥

तेनैषितं तेन जातं तदु तस्मिन्प्रतिष्ठितम् । कालो ह ब्रह्म भूत्वा विभर्ति परमेष्ठिनम् ॥ ९ ॥

कालः प्रजा असृजत कालो अग्रे प्रजापतिम् । स्वयंभूः कश्यपः कालात्तपः कालादजायत ॥ १० ॥ (३९५)

अर्थ— (पूर्णः कुम्भः काल अर्घि आर्हितः) भरा हुआ बरत [यह विश्व] कालके ऊपर रखा है । (तं वै पश्यामः बहुधा नु सन्तः) उसको हम देखते हैं जो अनेक प्रकारसे होता है । (सः इमा विश्वा भुवनानि प्रत्यङ्) वह काल इन सब भुवनोंके सामने है, (परमे व्योमन् तं कालं आहुः) परम आकाशमें उसको काल कहते हैं ॥ ३ ॥

(सः एव सं भुवनानि सं आभरत्) वह ही सब भुवनोंका भरणपोषण करता है, (सः एव सं भुवनानि सं पर्यैत्) वहाँ सब भुवनोंको व्यापता है । (पिता सन्) वह पिता होता हुआ (एषां पुत्र अभवत्) इनका पुत्र हुआ है । (तस्मात् वै परं तेजः नान्यत् अस्ति) उससे अधिक तेज कोई नहीं है ॥ ४ ॥

(कालः अयं दिवं मजनयत्) कालने ही इस धुलोकको बनाया है । (उत कालः इमाः पृथिवीः) और कालने ही ये भूमियाँ बनायी हैं, (काले ह भूतं भव्यं च) कालमें जो भूतकालमें हुआ और भविष्यमें होगा वह सब रहता है तथा कालमें (इषितं ह वि तिष्ठते) जो प्रेरित होता है वह सब रहता है ॥ ५ ॥

(कालः भूतिं असृजत) कालने सृष्टि बनायी है । (सूर्यः काले तपति) सूर्य कालमें ही तपता है । (काले ह विश्वा भूतानि) कालमें ही सब भूत रहे हैं (काले चक्षुः विपश्यति) कालमें आँख विशेष रीतसे देखता है ॥ ६ ॥

(काले मनः) कालमें मन, (काले प्राणः) कालमें प्राण, और (काले नाम समाहितं) कालमें नाम रहा है । (कालेन आगतेन) काल आनेपर (इमाः सर्वाः प्रजाः) ये सब प्रजाएं (नन्दन्ति) आनंदित होती हैं ॥ ७ ॥

(काले तपः) कालमें तप होता है, (काले ज्येष्ठं) कालमें ज्येष्ठ रहता है, (काले ब्रह्म समाहितं) कालमें ज्ञान रहता हुआ है, (कालः ह सर्वस्य ईश्वरः) काल ही सबका ईश्वर है, (यः प्रजापतेः पिता आसीत्) जो प्रजापतिका पिता था ॥ ८ ॥

(तेन इषितं) उसने प्रेरित किया है, (तेन जातं) उससे उत्पन्न हुआ है, (तत् उ तस्मिन् प्रतिष्ठितं) वह निःसंदेह उसमें रहा है । (कालः ह ब्रह्म भूत्वा) काल निःसंदेह ब्रह्म बनकर (परमेष्ठिनं विभर्ति) परमेष्ठिनको धारण करता है ॥ ९ ॥

(कालः प्रजा असृजत) कालने प्रजाएं निर्माण की हैं, (कालः अग्रे प्रजापतिं) कालने पहिले प्रजापतिकी बनाया है, (स्वयंभूः कश्यपः कालात्) स्वयंभू कश्यप कालसे बना है, (कालात् तपः अजायत) कालसे तप बना है ॥ १० ॥

कालसे सब कुछ बना है । काल ही सबका कारण है । यह विचार करके जानना योग्य है ॥

(५४) कालः ।

(ऋषिः — भृगुः । देवता — कालः ।)

कालादायः समभवन्कालाद्ब्रह्म तपो दिशः । कालेनोदेति सूर्यः काले नि विशते पुनः ॥ १ ॥

कालेन वातः पवते कालेन पृथिवी मही । धौर्मही काल आहिता ॥ २ ॥

कालो ह भूतं भव्यं च पुत्रो अजनयत्पुरा । कालाद्वज्रः समभवन्धनुः कालादजायत ॥ ३ ॥

कालो यज्ञं समैरयदेवेभ्यो भागमक्षितम् । काले गन्धर्वाः अप्सरसः काले लोकाः प्रतिष्ठिताः ॥ ४ ॥

कालेऽथमङ्गिरा देवोऽथर्वा चाधि तिष्ठतः ।

इमं च लोकं परमं च लोकं पुण्यांश्च लोकान्विधृतीश्च पुण्याः ।

सर्वलोकानभिजित्य ब्रह्मणा कालः स ईयते परमो नु देवः

॥ ५ ॥ (४००)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

(५४) कालः ।

अर्थ— (कालात् आयः समभवन्) कालसे जल उत्पन्न हुए हैं, (कालात् ब्रह्म तपः दिशः) कालसे ज्ञान, तप और दिशाएं उत्पन्न हुई हैं । (कालेन सूर्यः उदेति) कालसे सूर्य उदयको प्राप्त होता है, (पुनः काले नि विशते) पुनः वह सूर्य कालमें ही प्रविष्ट होता है ॥ १ ॥

(कालेन वातः पवते) कालसे वायु बहता है, (कालेन पृथिवी मही) कालसे ही पृथिवी बनी हुई है । (काले धौर्मही आहिता) कालमें ही बड़ी धी रही है ॥ २ ॥

(पुत्रः कालः ह भूतं भव्यं च) पुत्र कालने ही भूत और भविष्य (पुरा जनयत्) पहिले बनाये हैं, (कालात् वज्रः समभवन्) कालसे ऋचाएं उत्पन्न हुई और (कालात् धनुः अजायत) कालसे धनु उत्पन्न हुआ है ॥ ३ ॥

(कालः) कालने ही (अक्षितं यज्ञं भागं) अक्षय यज्ञभागको (देवेभ्यः समैरयत्) देवोंके लिये प्रेरित किया है । (काले गन्धर्व-अप्सरसः) कालमें ही गन्धर्व और अप्सराएं हुई हैं । (काले लोकाः प्रतिष्ठिताः) कालमें सब लोक रहे हैं ॥ ४ ॥

(काले अथ मङ्गिरा देवः) कालमें यह मङ्गिरा देव और (अथर्वा च अधि तिष्ठतः) और अथर्वा अधिष्ठाता होकर रहा है । (इमं च लोकं परमं च लोकं) इस लोकको और परम लोकको तथा (पुण्यान् लोकान् च) सब पुण्य-लोकोंको और (पुण्याः विधृतीः च) पुण्य सयादाओंको तथा (सर्वान् लोकान् अभिजित्य) सारे लोगोंको जीतकर (परमः देवः कालः) परमदेव काल (ब्रह्मणा सः ईयते) ब्रह्म-ज्ञान-के साथ सर्वत्र जाता है ॥ ५ ॥

॥ यद्वा षष्ठः अनुवाक समाप्तः ॥

(५५) रायस्पोषप्राप्तिः ।

(ऋषिः — भृगुः । देवता — अग्निः ।)

रात्रिरात्रिमप्रयातं भरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै ।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ १ ॥

या ते वसोर्वात इषुः सा ते एषा तथा नो मृड ।

रायस्पोषेण समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥ २ ॥

सायंसायं गृहपतिर्नो अग्निः प्रातःप्रातः सौमनसस्य दाता ।

वसोर्वसोर्वसुदान एधि वयं त्वेन्धानास्तन्वं पुषेम ॥ ३ ॥

प्रातःप्रातर्गृहपतिर्नो अग्निः सायंसायं सौमनसस्य दाता ।

वसोर्वसोर्वसुदान एधीन्धानास्त्वा शतंहिमा ऋधेम ॥ ४ ॥

अपश्वा दुग्धाजस्य भूयासम् । अन्नादायाजपतये रुद्राय नमो अग्रये ।

सभ्यः तर्भा मे पाहि ये च सभ्याः सभासदः ॥ ५ ॥

त्वमिन्द्रा पुरुहूत विश्वमायुर्व्यश्रवत् । अहरहर्बलिमिच्छे हरन्तोऽश्वायेव तिष्ठते घासमस्मै ॥ ६ ॥ (४०३)

(५५) रायस्पोषप्राप्तिः ।

अर्थ— (रात्रि रात्रि अम्रयातं) रात रातमें खड़े हुए कहीं भी न जानेवाले (अस्मै तिष्ठते अश्वाय) इस ठहरे हुए घोड़ेको (घासं इव भरन्तः) घास देते हैं, उस तरह अग्निके लिये शुद्ध हवि लानेवाले हम सब (रायस्पोषेण इषा स्तं मदन्तः) धन और पुष्टिके तथा अन्नके साथ आनन्द करते हुए (ते प्रतिवेशाः) तेरे पड़ोसी हम, हे अग्ने ! (मा रिषाम) कष्ट न भोगें ॥ १ ॥

(या ते वसोः वातः इषुः) जो तुझे वसानेवालेका वायुसुख बाण है (सा ते एषा) वह तेरा ही यह बाण है, (तथा नः मृड) उससे हमें सुख दे ॥ २ ॥

(सायं सायं) प्रति सायंकाल (अग्निः नः गृहपतिः) अग्नि हमारा गृहपति होकर रहता है । वह (प्रातः प्रातः सौमनसस्य दाता) प्रत्येक प्रातःकालमें उत्तम मनका दाता होता है । वह (वसोः वसोः वसुदान एधि) हमें प्रत्येक उत्तम वस्तुका दान देनेवाला हो, (त्वा इन्धानाः वयं) तुझे प्रदीप्त करनेवाले हम (तन्वं पुषेम) अपने शरीरको पुष्ट करेंगे ॥ ३ ॥

(प्रातः प्रातः) प्रत्येक प्रातःकालमें (अग्निः नः गृहपतिः) अग्नि हमारा गृहपति हुआ है, वह (सायं सायं सौमनसस्य दाता) प्रत्येक सायंकालमें उत्तम मनका दाता है । वह (वसोः वसोः वसुदान एधि) हमें प्रत्येक उत्तम वस्तुका दान देनेवाला हो, (त्वा इन्धानाः शतं हिमाः ऋधेम) तुझे प्रदीप्त करनेवाले हम सौ वर्ष समृद्ध होते रहेंगे ॥ ४ ॥

(दुग्धाजस्य अ-पश्वा भूयासं) जले अन्नवालेके पीले में न डोँक । (अन्नादाय अन्नपतये) अन्नका स्वीकार करनेवाले अन्नके पति (रुद्राय अग्रये नमः) रुद्रकी अग्निके लिये मैं नमस्कार करता हूँ । (सभ्यः मे सभां पाहि) सभाके योग्य तू है, मेरी सभाकी रक्षा कर । (ये च सभ्याः सभासदः) जो सभामें बैठनेवाले सभासद हैं वे भी सभाकी रक्षा करें ॥ ५ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं पुरुहूत) तू बहुतों द्वारा प्रार्थना करने योग्य हो । (विश्वं आयुः व्यश्रवत्) तेरा उपासक सारी आयु भोगे । (अहः अहः बलि इत् ते हरन्तः) प्रतिदिन तुझे बलि लाते हुए हम, हे अग्ने ! (तिष्ठते अश्वाय घासं इव) ठहरे घोड़ेका घास देते हैं उस तरह तुझे हम हवि देते हैं ॥ ६ ॥

८ (अथर्व, भाष्य, काण्ड १९)

(५६) दुष्प्रमनाशनम् ।

(ऋषिः — यमः । देवता — दुष्प्रमनाशनम् ।)

यमस्य लोकादध्या बभूविथ प्रमदा मर्त्यान् युनक्षि धीरः ।	
एकाकिना सरथं यासि विद्वान्त्स्वप्नं मिमानो असुरस्य योनौ	॥ १ ॥
बन्धस्त्वय्यै विश्वचया अपश्यत्पुरा रात्र्या जन्तितोरेके अह्नि ।	
ततः स्वप्नेदमध्या बभूविथ भिषग्भ्यो रूपमपगूहमानः	॥ २ ॥
बृहद्वावासुरेभ्योऽधि देवानुपावर्तत महिमानमिच्छन् ।	
तस्मै स्वप्नाय दधुराधिपत्यं त्रयस्त्रिंशत्स्वप्नानाः	॥ ३ ॥
नैतां विदुः पितरो नोत देवा येषां जल्पिष्वरत्यन्तरेदम् ।	
त्रिते स्वप्नेमदधुराप्त्ये नर आदित्यासो वरुणेनानुशिष्टाः	॥ ४ ॥
यस्य क्रूरमभजन्त दुष्कृतोऽस्वप्नेन सुकृतः पुण्यमायुः ।	
स्वर्मिदासि परमेण बन्धुना तप्यमानस्य मनसोऽधि जज्ञिषे	॥ ५ ॥

(५७) दुष्प्रमनाशनम् ।

अर्थ— (यमस्य लोकात्) यमके लोकसे (अध्या बभूविथ) तू इधर आया है । (धीरः प्रमदा मर्त्यान् युनक्षि) तू बुद्धिवान् हर्षसे मनुष्योंकी स्वप्नमें प्रयुक्त करता है । (असुरस्य योनौ) प्राणमें रहनेवालेके स्थानमें (स्वप्नं मिमानः) स्वप्नको रचता हुआ (विद्वान्) जानता हुआ (एकाकिना सरथं यासि) तू अकेलेके साथ समान रथपर बैठकर जाता है ॥ १ ॥

(विश्वचया बन्धः) पूर्ण शक्तिवाले बन्धनने (रात्र्याः जन्तितोः पुरा) रात्रिके उत्पन्न होनेके पूर्व (एके अह्नि) एक दिन (त्वा अग्रे अपश्यत्) तुझे प्रथम देखा था । हे (स्वप्न) स्वप्न । (ततः इदं अध्या बभूविथ) वहाँसे तू इधर आया है, (भिषग्भ्यः रूपं अपगूहमानः) और वैद्योंसे अपने रूपको तू छिपाता है ॥ २ ॥

(बृहद्वावा महिमानं इच्छन्) बड़ी गौर्वोवाला, अपना महत्त्व चाहता हुआ, स्वप्न (असुरेभ्यः देवान् अधि उपावर्तत) असुरोंसे देवोंके पास आया है । (स्वः आनशानाः त्रयस्त्रिंशत्स्वप्नानाः) स्वर्गमें रहनेवाले तैंतीस देवोंने (तस्मै स्वप्नाय आधिपत्यं दधुः) उस स्वप्नके लिये आधिपत्य दिया है ॥ ३ ॥

(पितरः पतां न विदुः) पितर इस स्वप्नको जानते नहीं, (उत न देवाः) और देव भी इस स्वप्नको जानते नहीं, (येषां जल्पिष्व इदं अन्तरा चरति) जिनका वार्तालाप इस स्वप्नके अन्दर चलता है । (वरुणेन अनुशिष्टाः आदित्यासः नरः) वरुणने शिक्षित किये आदित्य और मनुष्य (स्वप्ने आप्त्ये त्रिते अदधुः) स्वप्नको जलके पुत्र त्रितमें रखते हैं । [जल पुत्र प्राणके कारण स्वप्न होता है ऐसा मानते हैं ।] ॥ ४ ॥

(यस्य क्रूरं दुष्कृतः अभजन्त) जिस स्वप्नके क्रूर फलको दुष्कर्म करनेवाले आपसमें बाँटते हैं और (सुकृतः अस्वप्नेन पुण्यं आयुः) पुण्य कर्म करनेवाले स्वप्न न आनेसे पुण्यमय आयुको भोगते हैं । (परमेण बन्धुना स्वः मदसि) परम बन्धु परमात्माके साथ रहनेसे स्वर्गसुखका आनन्द मिलता है । तू स्वप्न (तप्यमानस्य मनसः अधि जज्ञिषे) तपनेवालेके मनमें उत्पन्न होता है ॥ ५ ॥

विद्य ते सर्वाः परिजाः पुरस्ताद्विद्य स्वप्न यो अधिपा इहा ते ।

यशस्विनो नो यशसेह पाह्याराद् द्विषेमिरप याहि दूरम्

॥ ६ ॥ (४१२)

(५७) दुष्प्रसन्ननाशनम् ।

(ऋषिः — यमः । देवता — दुष्प्रसन्ननाशनम् ।

यथा कलां यथा शफं यथर्णं संनयन्ति । एवा दुष्प्रसन्नं सर्वमग्निषे सं नयामसि ॥ १ ॥

सं राजानो अगुः समृणान्यगुः सं कुष्ठा अगुः सं कला अगुः ।

समसासु यद्दुष्प्रसन्नं निद्विषते दुष्प्रसन्नं सुवाम

॥ २ ॥

देवानां पत्नीनां गर्भे यमस्य कर यो भद्रः स्वप्न ।

स मम यः पापस्तद् द्विषते प्र हिंमः । मा तृष्टानामसि कृष्णशकुनेर्मुखम् ॥ ३ ॥

तं त्वा स्वप्न तथा सं विद्य स त्वं स्वप्नाश्च इव कायमश्च इव नीनाहम् ।

अनास्माकं देवपीयुं पियारुं वप यदुसासु दुष्प्रसन्नं यद्गोषु यच्च नो गृहे ॥ ४ ॥

अर्थ— हे स्वप्न । (ते सर्वाः पुरस्तात् परिजाः विद्य) तेरे सब साथी परिजनोको हम जानते हैं । (यः इहा ते अधिपाः विद्य) जो यहाँ तेरा अधिपति है, हम जानते हैं । (नः यशस्विनः) हम यशस्वियोंकी (इह आरात् यशसा पाहि) यहाँ समीपमें यशके साथ रक्षा कर । (द्विषेभिः दूरं अप याहि) शत्रुओंके साथ दूर चला जा ॥ ६ ॥

स्वप्न पुण्यकर्म करनेवालोंको कष्ट नहीं देते । पापियोंको इनके कष्ट भोगने पड़ते हैं । अतः मनुष्य पुण्यकर्म करे और आनन्द प्रसन्न रहे ।

(५७) दुष्प्रसन्ननाशनम् ।

(यथा कलां) जैसे कलाको, (यथा शफं) जैसे खुरको तथा (यथा ऋणं संनयन्ति) जैसे ऋणको दे देते हैं [जैसे १६ पै भाग कलाको देते हैं, जैसे एक एक पांव चलकर मार्गको समाप्त करते हैं, जैसा ऋण थोड़ा थोड़ा देकर समाप्त हो जाते हैं] वैसे ही (सर्वं दुष्प्रसन्नं) सब दुष्ट स्वप्नको (अग्निषे सं नयामसि) अग्नि पर शत्रुपर ले जाते हैं ॥ १ ॥

(राजानः सं अगुः) राजे इकट्ठे होकर शत्रुपर जाते हैं, जैसे (ऋणानि सं अगुः) ऋण भी इकट्ठे होकर दूर होते हैं, (कुष्ठाः सं अगुः) कुछ रोग जैसे दूर होते हैं, (कलाः सं अगुः) चन्द्रकी कला इकट्ठो होकर जैसी जाती है, वैसे (असासु यद् दुष्प्रसन्नं) हमें जो दुष्ट स्वप्न आता है वह (दुष्प्रसन्नं) दुष्ट स्वप्न (द्विषते सं निः सुवाम) द्वेष करनेवालेके ऊपर धकेल देते हैं ॥ २ ॥

(देवानां पत्नीनां गर्भे) हे देवीशक्तियोंके गर्भे । हे (यमस्य कर) यमके हाथ । हे स्वप्न । (यः भद्रः) जो तेरा कल्याणका फल है (सः मम) वह मुझे प्राप्त हो । (यः पापः तत् द्विषते प्रहिंमः) जो पापका भाग है उसको शत्रुपर भेजते हैं । (तृष्टानां कृष्णशकुनेः मुखं मा असि) तू तृषितोंका, काले पक्षीका मुख जैसा अकल्याण सूचक न बन ॥ ३ ॥

हे स्वप्न । (तं त्वा तथा सं विद्य) उस तुझको हम पूर्णतया जानते हैं, (त्वं अश्वः इव कायं) तू घोड़ा जैसा शरीरको हिलाकर धूलीको झटक देता है, (अश्वः इव नीनाहम्) घोड़ा जैसा अग्नि ऊपर रखे वस्तुको फेंक देता है, (यत् अस्माकं दुष्प्रसन्नं) जो हमारे अन्दर दुष्ट स्वप्न होता है, (यत् गोषु) जो गौके विषयमें (यत् च नः गृहे) जो हमारे घरके संबंधमें होता है, उस स्वप्नको (अनास्माकं देवपीयुं पियारुं वप) हमसे भिन्न देवोंके निदर दुष्टपर फेंक देते हैं ॥ ४ ॥

अनास्माकस्तेदेवपीयुः पियारुर्निष्कर्मिव प्रति मुञ्चताम् ।

नवारत्नीनपमया अस्माकं ततः परि । दुष्पण्यं सर्वं द्विषते निर्देयामसि ॥ ५ ॥ (४१७)

(५८) यज्ञः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — यज्ञः, बहवो देवताश्च ।)

घृतस्य जूतिः समना सदेवा संवत्सरं हविषा वर्धयन्ती ।

श्रोत्रं चक्षुः प्राणोऽच्छिन्नो नो अस्त्वच्छिन्ना वयमायुषो वर्चसः ॥ १ ॥

उपासान्प्राणो हृषतामुप वयं प्राणं हवामहे ।

वर्चो जग्राह पृथिव्यन्तरिक्षं वर्चः सोमो बृहस्पतिर्विधत्ता ॥ २ ॥

वर्चसो द्यावापृथिवी संग्रहणी बभूवधुर्वर्चो गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम ।

यज्ञसं गावो गोपतिमुप तिष्ठन्त्यायतीर्यशो गृहीत्वा पृथिवीमनु सं चरेम ॥ ३ ॥

वज्रं कृणुध्वं स हि वो नृपाणो वर्मा सीव्यध्वं बहुला पृथूनि ।

पुरः कृणुध्वमायसीरधृष्टा मा वः सुसौचमसो दहता तम् ॥ ४ ॥

यज्ञस्य चक्षुः प्रभृतिमुखं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि ।

इमं यज्ञं विततं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥

अर्थ— (अनास्माकः देवपीयुः पियारुः) जो हमारा नहीं, जो देवोंका मित्रक है, दोष युक्त है वह (तत् निष्कर्मिव प्रति मुञ्चताम्) उस स्वप्नफलको हारके समान पहने । (नव-अरत्नीन् अपमयाः) नी हाथ परे इट जा । (अस्माकं ततः परि) हमारे दुष्ट स्वप्न उससे परे जाय । (सर्वं दुष्पण्यं द्विषते निर्देयामसि) सब दुष्ट स्वप्न हम उसपर डालते हैं जो हमारा द्वेष करता है ॥ ५ ॥

(५८) यज्ञः ।

(समना सदेवा) मन लगाकर देवी शक्तियोंके साथ (घृतस्य जूतिः) घीकी अविच्छिन्न गति (हविषा संवत्सरं वर्धयन्ती) हविसे संवत्सरको बढ़ाती है । (नः श्रोत्रं चक्षुः प्राणः अच्छिन्नः अस्तु) हमारी कान, आँख और प्राण ये शक्तियाँ अविच्छिन्न रहें, (आयुषः वर्चसः वयं अच्छिन्नाः) आयु और तेजसे हम अविच्छिन्न हों ॥ १ ॥

(प्राणः अस्मान् उपह्वयतां) प्राण हमें बुलावे, (वयं प्राणं उपह्वयामहे) हम प्राणको बुलावें । (पृथिवी वर्चः जग्राह) पृथिवीने तेज ग्रहण किया है । (अन्तरिक्षं वर्चः) अन्तरिक्षने तेज ग्रहण किया है । (सोमः बृहस्पतिः विधत्ता) सोम और बृहस्पति तेज धारण करते हैं ॥ २ ॥

(द्यावापृथिवी) बु और पृथिवी (वर्चसः संग्रहणी बभूवधुः) तेजका संग्रह करनेवाले हुए हैं । (वर्चः गृहीत्वा पृथिवी अनु संचरेम) तेजको लेकर हम पृथिवीपर संचार करेंगे । (यज्ञसं गोपति गावः उपतिष्ठन्ति) यज्ञस्वी गौंके रक्षाधीके पास गौवें आती हैं । (यज्ञः गृहीत्वा आयतीः) यज्ञ लेकर आनेवाली गौओंकी (गृहीत्वा) लेकर हम (पृथिवी अनु संचरेम) पृथिवीपर चूमेंगे ॥ ३ ॥

(वज्रं कृणुध्वं) गौशाला बनाओ, (सः हि वः नृपाणः) वही तुम्हारे मानवोंका दूध पीनेका स्थान हो । (वर्मा सीव्यध्वं) कवच सीकर तैयार करो, वे (बहुला पृथूनि) बहुत हों और बड़े भी हों । (अधृष्टा पुरः आयसीः कृणुध्वं) शत्रुके आधीन न होनेवाले किलोंके नगर लोहेंके बनाओ । (मा वः सुसौच्यमा सुस्रोत) तुम्हारे प्राय न चूँ, (तं दहता) उसको बुराई बनाओ ॥ ४ ॥

(यज्ञस्य चक्षुः मुखं प्र भृतिः च) यज्ञकी दृष्टि और मुख विशेष भरण पोषण करनेवाले हैं । (वाचा श्रोत्रेण मनसा जुहोमि) वाणीसे, कानोंसे और मनसे मैं आहुति यज्ञमें डालता हूँ । (विश्व-कर्मणा इमं विततं यज्ञं) विश्वकर्मनि फैलाये हुए इस यज्ञके पास (सुमनस्यमानाः देवाः यन्तु) उत्तम मनवाले देव आवें ॥ ५ ॥

ये देवानामृत्विजो ये च यज्ञिया येभ्यो हव्यं क्रियते भागधेयम् ।

इमं यज्ञं सह पत्नीभिरेत्य यावन्तो देवास्तविषा मादयन्ताम्

॥ ६ ॥ (४९३)

(५९) यज्ञः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — अग्निः ।)

त्वमग्ने व्रतपा असि देव आ मर्त्येष्व । त्वं यज्ञेष्वीड्यः

॥ १ ॥

यद्वो वयं प्रमिनाम व्रतानि विदुषां देवा अविदुष्टरासः ।

अग्निष्टद्विश्वादा पृणातु विद्वान्तसोमस्य यो ब्राह्मणो आविवेश

॥ २ ॥

आ देवानामपि पन्थामगन्म यच्छक्रवाम तदनुप्रचोदुम् ।

अग्निर्विद्वान्तस यज्ञात्स इद्वोता सोऽध्वरान्तस ऋतून्कल्पयाति

॥ ३ ॥ (४९६)

(६०) अङ्गानि ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — वाक्, अङ्गानि च ।)

वाक् आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः श्रोत्रं कर्णयोः ।

अपलिताः केशा अशोणा दन्ता बहु बाह्वोर्वलम्

॥ १ ॥

ऊर्वोरोजो जङ्घयोर्जवः पादयोः । प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिभृष्टः ॥ २ ॥ (४९८)

अर्थ— (ये देवानां ऋत्विजः) जो देवोंके ऋत्विज हैं, (ये च यज्ञियाः) जो पूजनीय हैं, (येभ्यः भागधेयं हव्यं क्रियते) जिनके लिये स्वीकार करने योग्य हव्य किया जाता है, (इमं यज्ञं पत्नीभिः सह एत्य) इस यज्ञकी पत्नीयोंके साथ आकर (यावन्तः देवाः) जितने देव हैं वे सब (तविषा मादयन्तां) इन्हींसे तृप्त हों ॥ ६ ॥

(५९) यज्ञः ।

हे अग्ने ! हे देव ! (त्वं मर्त्येषु व्रतपा असि) तू मर्त्योंमें हमारे व्रतोंका रक्षक है । (यज्ञेषु त्वं ईड्यः) तू यज्ञोंमें स्तुतिके योग्य है ॥ १ ॥

हे (देवाः) हे देवो ! (यत् वयं विदुषां च व्रतानि प्रमिनाम) यदि हमने आप विद्वानोंके कोई व्रत तोड़े होंगे, (अविदुष्टरासः) न जानते हुए तोड़े होंगे, (तत् विश्वादा अग्निः) तो उसको सब समनेवाला अग्नि (पृणातु) पूर्ण करे, (सोमस्य यः विद्वान् ब्राह्मणान् आविवेश) सोमको जाननेवाला जो ब्राह्मणोंमें जाकर बैठता है, वह उस दोषको पूर्ण करे ॥ २ ॥

(देवानां पन्थां अपि आ अगन्म) हम देवोंके मार्गपर आ गये हैं । (यत् शक्रवाम) यदि हम समर्थ हुए तो (तत् अनु प्रचोदुम्) उसको आगे ले जानेके लिये यत्न करेंगे । (स विद्वान् अग्निः) वह ज्ञानी अग्नि, (स यज्ञात्) वह पूजा करे, (स इत् होता) वह निःसंदेह हवन करता है, (सः अध्वरान्) वह यज्ञोंको और (सः ऋतून् कल्पयाति) वह ऋतुओंको सामर्थ्यवान् बनाता है ॥ ३ ॥

(६०) अङ्गानि ।

(मे आसन् वाक्) मेरे मुखमें उत्तम वाक् शक्ति रहे, (नसोः प्राणः) मेरे नाकमें प्राण रहे, (अक्ष्णोः चक्षुः) मेरे आँखोंमें उत्तम दृष्टि रहे, (कर्णयोः श्रोत्रं) मेरे कानोंमें उत्तम श्रवण शक्ति रहे, (केशाः अपलिताः) मेरे बाल खेत न हों, (दन्ताः अशोणाः) मेरे दाँत मलिन न रहें, न गिर जाय, (बाह्वोः बहु बलम्) मेरे बाहुओंमें बड़ा बल रहे, (ऊर्वोः ओजः) मेरे जाँघोंमें सामर्थ्य रहे, (जङ्घयोः जवः) मेरी पैरियोंमें वेग रहे, (पादयोः प्रतिष्ठा) मेरे पावोंमें स्थिर रहनेकी शक्ति हो, (मे सर्वा अरिष्टानि) मेरे सब अवयव नीरोग हों, (आत्मा अनिभृष्टः) मेरा आत्मा उत्साह युक्त- न गिरा हुआ हो ॥ १-२ ॥

(६१) पूर्णायुः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

तनूस्तन्वा मे सहे दतः सर्वमायुरशीय । स्योनं मे सीद पुरुः पूणस्व पवमानः स्वर्गे ॥ १ ॥ (४२२)

(६२) सर्वप्रियत्वम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

प्रियं मा कणु देवेषु प्रियं राजसु मा कणु । प्रियं सर्वस्य पश्यत उत शूद्र उतार्ये ॥ १ ॥ (४३०)

(६३) आयुर्वर्धनम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — ब्रह्मणस्पतिः ।)

उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान्धज्ञेन बोधय । आयुः प्राणं प्रजां पशून्कीर्तिं यजमानं च वर्धय ॥ १ ॥ (४३१)

(६४) दीर्घायुत्वम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — अग्निः ।)

अग्ने सामधमाहार्यं बृहते जातवेदसे । स मे श्रद्धां च मेघां च जातवेदाः प्र यच्छतु ॥ १ ॥

दुध्मेन त्वा जातवेदः समिधा वर्धयामसि । तथा त्वमस्मान्वर्धय प्रजया च धनेन च ॥ २ ॥

यदसे यानि कानि चिदा ते दारुणि दुध्मसि । सर्वं तदस्तु मे शिवं तज्जुषस्व यविष्ठय ॥ ३ ॥

एतास्ते अग्ने समिधस्त्वमिदः समिद्धेव । आयुरसासु घेषामृतत्वमाचार्याय ॥ ४ ॥ (४३५)

(६१) पूर्णायुः ।

अर्थ— (मे तनूः तन्वा) मेरा शरीर मोटा ताजा हो, (दतः सहे) शत्रुओंका मैं पराभव करूँगा, मुझे दबानेवालेको मैं अपने सामर्थ्यसे दूर करता हूँ । (सर्वं आयुः अशीय) मैं पूर्ण आयुको प्राप्त करूँगा (मे स्योनं सीद) मेरे सुखदायी स्थानपर बैठ, (पुरुः पूणस्व) अपने आनको परिपूर्ण कर, (पवमानः स्वर्गे) पवित्र होता हुआ सुखपूर्ण स्थानमें रहूँगा ॥ १ ॥

(६२) सर्वप्रियत्वम् ।

(देवेषु मा प्रियं कणु) देवोंमें मुझे प्रिय बना, (राजसु मा प्रियं कणु) राजाओंमें मुझे प्रिय कर, (सर्वस्य पश्यतः प्रियं) सब देखनेके लिये मैं प्रिय बनूँ (उत शूद्रे उत आर्ये) चाहे वह शूद्र हो चाहे आर्य हो ॥ १ ॥

(६३) आयुर्वर्धनम् ।

हे (ब्रह्मणस्पते) ज्ञानके स्वामिन् (उत्तिष्ठ) उठ, (यज्ञेन देवान् बोधय) यज्ञसे देवोंको समझा दो । आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्तिको तथा यजमानको (वर्धय) बढ़ाओ ॥ १ ॥

(६४) दीर्घायुत्वम् ।

हे अग्ने । (बृहते जातवेदसे) बड़े जातवेदके लिये (समिधं आहार्यं) समिधा लाया हूँ, (सः जातवेदाः) वह जातवेदः (मे श्रद्धां च मेघां च प्र यच्छतु) मुझे श्रद्धा और मेघा देवे ॥ १ ॥

जातवेदाः— जिससे वेद हुए । परमात्मा, अग्नि ।

हे जातवेद ! (दुध्मेन समिधा त्वा वर्धयामि) जलनेवाली सामेधासे मैं तुझे बढ़ाता हूँ । (तथा त्वं अस्मान्) वैसे तू हमें (प्रजया च धनेन च वर्धय) प्रजा और धनसे बढ़ा ॥ २ ॥

हे अग्ने (यानि कानि चिदा) जो कोई (दारुणि) लकड़ियाँ (ते वा दुध्मसि) तेरे लिये हम लाकर डालते हैं, (यविष्ठय । तत् जुषस्व) हे तुझ अग्ने ! उसका तू घेवन कर । (तस् सर्वं मे शिवं अस्तु) वह सब मेरे लिये कल्याणकारी हो ॥ ३ ॥

हे अग्ने । (एताः ते समिधः) ये तेरे लिये समिधाएँ हैं, (त्वं इद्धः) तू प्रदीप्त होकर (समित् भव) तेजस्वी हो । (असासु आयुः घेहि) हमें आयुष्य दे और (आचार्याय अमृतत्वं) आचार्यके लिये अमरपन दे ॥ ४ ॥

(६५) अचनम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — जातवेदः सूर्यश्च ।)

हरिः सुपर्णो दिवमारुहोऽर्चिषा ये त्वा दिप्सन्ति दिवमुत्पतन्तम् ।

अव तां जहि हरसा जातवेदोऽर्चिभ्यदग्नोऽर्चिषा दिवमा रोह सूर्य ॥ १ ॥ (४३६)

(६६) असुरक्षयणम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — जातवेदः सूर्यो वज्रश्च ।)

अयोजाला असुरा मायिनोऽयस्मयैः पाशैरङ्गिनो ये चरन्ति ।

तांस्ते रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्रश्रष्टिः सपत्नान्प्रमुणन्याहि वज्रः ॥ १ ॥ (४३७)

(६७) दीर्घायुत्वम् ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — सूर्यः ।)

पश्येम शरदः शतम् ॥ १ ॥ जीवेम शरदः शतम् ॥ २ ॥

बुध्येम शरदः शतम् ॥ ३ ॥ रोहेम शरदः शतम् ॥ ४ ॥

पूषेम शरदः शतम् ॥ ५ ॥ भवेम शरदः शतम् ॥ ६ ॥

भूयेम शरदः शतम् ॥ ७ ॥ भूर्यसीः शरदः शतात् ॥ ८ ॥ (४३८)

(६८) वेदोक्तं कर्म ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — कर्म ।)

अव्यसश्च व्यचसश्च विलं वि व्यामि मायया । ताभ्यामुद्धृत्य वेदमथ कर्माणि कृण्महे ॥ १ ॥ (४३९)

(६५) अचनम् ।

अर्थ— (हरिः सुपर्णः) दुःखोंका हरण करनेवाला उत्तम किरणवाला सूर्य (दिवं आरुह) सुलोक पर आरोह हुआ है । (दिवं उत्पतन्तं त्वा) सुलोक पर चढ़ते समय तुझे (ये दिप्सन्ति) जो हानि पहुँचाते हैं, हे (जातवेदः) अग्ने ! (तान् हरसा अथ जहि) उनको अपने ज्वालासे मार गिरा दे । हे सूर्य ! (अर्चिभ्यत्) न हरता हुआ (उग्रः) उग्र होकर (अर्चिषा दिवं आ रोह) तेजसे सुलोक पर चढ़ ॥ १ ॥

(६६) असुरक्षयणम् ।

(अयोजालाः) लोहेका जाल लेकर जो आते हैं, (मायिनः असुराः) जो कपटी असुर (अयस्मयैः पाशैः अङ्गिनः ये चरन्ति) लोहेके पाश हाथमें लेकर चलते हैं । हे (जातवेदः) अग्ने ! (तान् ते हरसा रन्धयामि) उनको मैं तेरे तेजसे विनष्ट करता हूँ । तू । सहस्र-श्रष्टिः वज्रः) सहस्र नोकवाला वज्र बन कर (सपत्नान् प्रमुणन् व्याहि) शत्रुओंका नाश करता हुआ हमारी रक्षा कर ॥ १ ॥

(६७) दीर्घायुत्वम् ।

हम सौ वर्ष देखें ॥ १ ॥ हम सौ वर्ष जीवें ॥ २ ॥ हम सौ वर्ष ज्ञान लेते रहें ॥ ३ ॥ हम सौ वर्ष चढ़ते रहें ॥ ४ ॥ हम सौ वर्ष पुष्ट होते रहें ॥ ५ ॥ हम सौ वर्ष अच्छी तरह रहें ॥ ६ ॥ हम सौ वर्ष सजते रहें ॥ ७ ॥ सौ वर्षोंसे भी अधिक जीवें ॥ ८ ॥

(६८) वेदोक्तं कर्म ।

(अव्यसः च) अव्यापक और (व्यचसः च) व्यापक (विलं मायया विव्यामि) विलमें कुशलतासे मैं आता हूँ । (ताभ्यां वेदं उद्धृत्य) उन दोनोंसे वेदको उठाकर (अथ कर्माणि कृण्महे) कर्मोंको हम करते हैं ॥ १ ॥

बड़े और छोटे संदूकोंको मैं चावीसे खोलता हूँ । दोनों हाथोंसे वेदको बाहर निकालता हूँ । उस वेदको देखकर हम कर्मोंको करते हैं ।

(६९) आपः ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — आपः ।)

जीवा स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१॥ उपजीवा स्थोप जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥२॥

संजीवा स्थ सं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥३॥ जीवला स्थ जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥४॥

(७०) पूर्णायुः ।

(४५०)

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — इन्द्रसूर्यादयः ।)

इन्द्र जीव सूर्य जीव देवा जीवा जीव्यासमहम् । सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥ १ ॥ (४५१)

(७१) वेदमाता ।

(ऋषिः — ब्रह्मा । देवता — गायत्री ।)

स्तुता मया वरदा वेदमाता प्र चोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् ।

आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसम् । महीं दुत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् ॥ १ ॥ (४५२)

(७२) परमात्मा ।

(ऋषिः — भृगुश्चिह्निरा ब्रह्मा । देवता — परमात्मा देवाश्च ।)

यस्मात्कोशादुद्भराम वेदं तस्मिन् अन्तरं दधम एनम् ।

कृतमिष्टं ब्रह्मणो वीर्येण तेन मा देवास्तपसावतेह ॥ १ ॥ (४५३)

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

॥ इत्येकोनविंशो काण्डं समाप्तम् ॥

(६९) आपः ।

अर्थ— (जीवाः स्थ) तुम जीवनेवाले हो, (जीव्यासं, सर्व आयुः जीव्यासं) मैं जीवूँ, मैं सब आयुतक जीवूँ ॥ १ ॥ (उपजीवाः स्थ) तुम जीवनेवाले हो, (उप जीव्यासं) मैं जीवूँ, सब आयुतक जीवूँ ॥ २ ॥ (संजीवाः स्थ) तुम उत्तम जीवनेवाले हो, मैं उत्तम जीवनेवाला बनूँ, सब आयुतक जीवूँ ॥ ३ ॥ (जीवलाः स्थ) तुम जीवन सुक हो, मैं जीवूँ, सब आयुतक मैं जीवूँ ॥ ४ ॥

(७०) पूर्णायुः ।

हे इन्द्र ! (जीव) जीवो ! हे सूर्य (जीव) जीवो, (देवाः जीवाः) हे देवो ! जीते रहो । (अहं जीव्यासं) मैं जीवूँ । (सर्व आयुः जीव्यासं) सब आयुतक जीवित रहूँ ॥ १ ॥

(७१) वेदमाता ।

(मया वरदा वेदमाता स्तुता) मैंने वेदमाता की स्तुति की, वह वेदमाता (द्विजानां प्र चोदयन्ती) द्विजोंको प्रेरणा देनेवाली और (पावमानी) पवित्र करनेवाली है, आयुः, प्राण, प्रजा, पशु, कीर्ति, धन, ज्ञान, तेज (महीं दत्वा) मुझे देकर (ब्रह्मलोकं व्रजत) ब्रह्मलोकको जाओ ॥ १ ॥

(७२) परमात्मा ।

(यस्मात् कोशात्) जिस संदूकसे (वेदं उद्भराम) वेदको हमने निकाला (तस्मिन् अन्तः) उसीमें (एनं अवधम) इस वेदको हम पुनः रखते हैं । (ब्रह्मणः वीर्येण इष्टं कृतं) ज्ञानके वीर्यसे जो कर्म करना था वह किया । (तेन तपसा) उस तपसे (देवाः इह अवत) देव यहाँ हमारी रक्षा करें ॥ १ ॥

॥ यहाँ सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

॥ यहाँ १९ वां काण्ड समाप्त हुआ ॥

अथर्ववेद

का

सुबोध भाष्य

विंशं काण्डम् ।

अथर्ववेदका स्वाध्याय ।

विंशं काण्डम् ।

अथर्ववेदमें इन्द्र देवताका वर्णन

अथर्ववेदमें इन्द्र देवताके मंत्र इस तरह हैं—

प्रथम काण्ड

सूक्त	शक्ति	मंत्रसंख्या
२	अथर्वी	१
७	वातनः	१
९	अथर्वी	१
१६	वातनः	१
१९	ब्रह्मा	१
२०	अथर्वी	१
२१	अथर्वी	४
२६	ब्रह्मा	१
३५	अथर्वी	१
		<hr/> १२

द्वितीय काण्ड

५	भृशुराथर्वणः	७
१२	मरुद्वाजः	१
२७	कपिञ्जलः	१
२९	अथर्वी	१
३६	पतिवेदनः	१
		<hr/> ११

तृतीय काण्ड

१	अथर्वी	४
२	अथर्वी	२
३	अथर्वी	४
४	अथर्वी	१
८	अथर्वी	१

१०	अथर्वी	१
११	ब्रह्मा भृशुराथर्वणः	३
१४	ब्रह्मा भृशुराथर्वणः	१
१५	अथर्वी	३
१६	अथर्वी	२
१९	वसिष्ठः	३
२७	अथर्वी	१
३१	ब्रह्मा	२
		<hr/> २८

चतुर्थ काण्ड

४	अथर्वी	१
११	भृशुराथर्वणः	१२
२२	वसिष्ठः अथर्वी वा	७
२४	भृशुराथर्वणः	७
		<hr/> २७

पञ्चम काण्ड

३	बृहद्विषोऽथर्वी	२
८	अथर्वी	६
२३	कण्वः	१३
२४	अथर्वी	१
२६	ब्रह्मा	२
		<hr/> २४

षष्ठ काण्ड

५	अथर्वी	१
३३	जाटिकायनः	३
४०	अथर्वी	२
५८	अथर्वी	२

६५	अथर्वी	१	
६६	अथर्वी	३	
६७	अथर्वी	३	
७५	कंसन्धः	३	
८२	भगः	३	
९२	अथर्वी	३	
९८	अथर्वी	३	
९९	अथर्वी	३	
१०३	उच्छोचनः	३	
१०४	प्रशोचनः	३	३६

सप्तम काण्ड

१२	शौनकः	१	
२४	महा	१	
३१	मृग्वगिराः	१	
४४	प्रस्कम्भः	१	
५०	अगिराः	१	
५१	अगिराः	१	
५४	सुगुः	१	
५५	सुगुः	१	
५८	कौक्षपिः	२	
७२	अथर्वी	३	
७६	अथर्वी	१	
८४	सुगुः	२	
८६	अथर्वी	१	
८९	अथर्वी	१	
९२	अथर्वी	१	
९३	मृग्वगिराः	१	
९७	अथर्वी	८	
९८	अथर्वी	१	
११०	सुगुः	३	
११७	अथर्वगिराः	१	४३

अष्टम काण्ड

४	चातनः	२५	
८	मृग्वगिराः	२४	४९

नवम काण्डसे अष्टादशवे काण्डतक इत्येके मंत्र नहीं हैं ।

दशमविंश काण्ड

५	अथर्वगिराः	१	
---	------------	---	--

१०	वसिष्ठः	३	
१३	अत्रतिरथः	११	
१५	अथर्वी	४	
७०	महा	१	२०

विंश काण्ड

१	विश्वामित्रः	१	
२	गृत्समदः	१	
३-५	हरिस्मिष्ठिः	१३	
६	विश्वामित्रः	९	
७	सुकवः ३, विश्वामित्रः १	४	
८	भरद्वाजः १, कुत्सः १, विश्वामित्रः १	३	
९	नोधाः २, मेध्यातिथिः २	४	
१०	मेध्यातिथिः	२	
११	विश्वामित्रः	११	
१२	वसिष्ठः ६, अत्रिः १	७	
१३	वामदेवः १, गोतमः १, कुत्सः १, विश्वामित्रः १	४	
१४	शौभरिः	४	
१५	गोतमः	६	
१७	कृष्णः ११, वसिष्ठः १	१२	
१८	मेधातिथिः प्रियमेधः ३, वसिष्ठः ३	६	
१९	विश्वामित्रः	७	
२०	विश्वामित्रः ४, गृत्समदः ३	७	
२१	सुभ्यः	११	
२२	प्रियोक्तः ३, प्रियमेधः ३	६	
२३-२४	विश्वामित्रः	१८	
२५	गोतमः ६, अष्टकः १	७	
२६	शुनःशेषः ३, मधुच्छन्दाः ३	६	
२७-२९	गोपूकलश्चसूक्तिनी	१५	
३०-३२	वसः सर्वहरिर्वा	१३	
३३	अष्टकः	३	
३४	गृत्समदः	१८	
३५	नोधा (भरद्वाजः)	१६	
३६	भरद्वाजः	११	
३७	वसिष्ठः	११	

३८	हरिम्बिठि ३, मधुच्छन्दाः ३	६	७६	वसुकः	८
३९	मधुच्छन्दाः १,		७७	वामदेवः	८
	गोपूकल्यश्वसूक्तिनौ ४	५	७८	शंयुः	३
४०	मधुच्छन्दाः	३	७९	वसिष्ठः शक्तिर्वा	२
४१	गोतमः	३	८०	शंयुः	२
४२	कुवस्तुतिः	३	८१	पुरुहन्मा	२
४३	त्रिशोकः	३	८२	वसिष्ठः	२
४४	हरिम्बिठिः	३	८३	शंयुः	२
४५	छुनःशेषो देवरातः	३	८४	मधुच्छन्दाः	३
४६	हरिम्बिठिः	३	८५	प्रगाथः २, मेध्यातिथिः २	४
४७	सुकक्षः ३, हरिम्बिठिः १,		८६	विश्वामित्रः	१
	मधुच्छन्दाः ६	१२	८७	वसिष्ठः	७
५०	मेध्यातिथिः	२	८९	कृष्णः	११
५१	प्रस्कम्बः २, पुष्टियुः २	४	९२	भ्रियमेधः १२, पुरुहन्मा ९	२१
५२-५३	मेध्यातिथिः	६	९३	प्रगाथ ३, देवजामयः ५	८
५४-५५	रेमः	६	९४	कृष्णः	११
५६	गोतमः	६	९५	गृत्समदः १, सुदाः पैजवनः ३	४
५७	मधुच्छन्दाः ३, विश्वामित्रः ४,		९६	पूरणः	५
	गृत्समदः ३, मेध्यातिथिः ६	१६	९७	कलिः	३
५८	नृमेधः २, जमदग्निः २	४	९८	शंयुः	२
५९	मेध्यातिथिः २, वसिष्ठः २	४	९९	मेध्यातिथिः	२
६०	सुकक्षः सुतकक्षो वा ३,		१००	नृमेधः	३
	मधुच्छन्दाः ३	६	१०१	मेध्यातिथिः	३
६१	गोपूकल्यश्वसूक्तिनौ	६	१०४	मेध्यातिथिः २, नृमेधः २	४
६२	सौभरि ४, नृमेधः ३,		१०५	नृमेधः ३, पुरुहन्मा २	५
	गोपूकल्यश्वसूक्तिनौ ३	१०	१०६	गोपूकल्यश्वसूक्तिनौ	३
६३	भुवनः साधनो वा, ३ भरद्वाजः		१०७	वत्सः ३, बृद्धदिवः १०, कुत्सः २	१५
	गोतमः ३, पर्वतः ३	९	१०८	नृमेधः	३
६४	नृमेधः ३, विश्वमनाः ३	६	१०९	गोतमः	३
६५-६६	विश्वमनाः	६	११०	श्रुतकक्षः सुकक्षो वा	३
६७	परुच्छेपः ३, गृत्समदः ४	७	१११	पर्वतः	३
६८-७१	मधुच्छन्दाः	६०	११२	सुकक्षः	३
७२	परुच्छेपः	३	११३	मर्गः	२
७३	वसिष्ठः ३, वसुकः ३	६	११४	सौभरिः	२
७४	छुनःशेषः	७	११५	वत्सः	३
७५	परुच्छेपः	३	११६	मेध्यातिथिः	२
			११७	वसिष्ठः	३

११८	मर्माः २, मेध्यातिथिः २	४
११९	आयुः १, अष्टिभुः १	२
१२०	देवातिथिः	२
१२१	वसिष्ठः	२
१२२	ज्ञानः शेषः	३
१२४	वामदेवः ३, भुवनः ३	६
१२५	सुकीर्तिः	५
१२६	वृषाकपिरिन्द्राणी च	२३
१३७	सुघः १, तिरश्चिरागिरि ५	
	युतानो वा सुकक्षः ३	९
१३८	वत्सः	३

६७७

काण्डोंमें इन्द्रके वर्णनके ये मंत्र हैं—

प्रथम काण्डमें	१२ मंत्र
द्वितीय काण्डमें	११ मंत्र
तृतीय काण्डमें	२८ मंत्र
चतुर्थ काण्डमें	२७ मंत्र
पंचम काण्डमें	२४ मंत्र
षष्ठ काण्डमें	३६ मंत्र
सप्तम काण्डमें	४१ मंत्र
अष्टम काण्डमें	४९ मंत्र

१२८

इतने मंत्र आठ काण्डोंमें हैं । नवम काण्डसे अठारहवें काण्डतक इन्द्रके मंत्र नहीं हैं ।

दशमसेवा काण्डमें	२० मंत्र हैं ।
वीसवें काण्डमें	१७७ मंत्र हैं ।
अष्टम काण्डतक	२२८ मंत्र हैं ।

२५५

अथर्ववेदमें कुल मंत्रसंख्या ५९७७ है इसमें १२५ मंत्रोंमें इन्द्रका वर्णन है । कुल मंत्रोंका यह छठवां भाग है । इन्द्र देवता शत्रुसे युद्ध करके उसका पराभव करनेवाली देवता है । इस देवताके मंत्रोंमें युद्धके वर्णन ही हैं । इन्द्रके साथ युद्ध करनेवाले सैनिक 'मरुत् देवता' हैं । इस देवताके मंत्र भी इस इन्द्रका विचार करनेके समय विचारमें लेने चाहिये । क्योंकि इन्द्रके साथ युद्धक्षेत्रमें रहनेवाले मरुत् ही हैं । ये तो युद्ध करनेवाले सैनिक हुए । जखमी सैनिकोंको ठीक आरोग्यसंपन्न

करनेका कार्य अश्विनौ देवताका है, अतः अश्विनौ देवताके मंत्रोंका भी विचार इस इन्द्रके मंत्रोंके विचारके साथ करना चाहिये । इसी तरह रुद्र देव भी युद्ध देव ही है । त्वष्टा वज्र करके इन्द्रको देता है । इस तरह रुद्र, त्वष्टा आदि देवताओंका भी विचार युद्धक्षेत्रमें कार्य करनेवाले इन्द्र देवताके मंत्रोंके साथ होना चाहिये । इस तरह विचार करनेपर वेदका युद्धक्षेत्रका विचार सम्यक्का हो सकता है ।

हम यहाँ केवल इन्द्रके मंत्रोंका ही विचार करना चाहते हैं और उस विचारसे जानना चाहते हैं कि इन्द्र देवता देवोंके युद्ध मंत्रों कैसे हैं ।

अब हम देखते हैं कि इस इन्द्रका वर्णन कितने ऋषियोंने किया है—

ऋषिका नाम	मंत्रसंख्या
१ अथर्वी	९८
२ मधुच्छदाः	९५
३ विश्वमनाः	६२
४ वसिष्ठः	५३
५ गोपूक्त्यश्वसुकिनी	५२
६ विश्वमित्रः	४५
७ सृग्वंगिराः	३८
८ रात्रमदः	३५
९ गोतमः	३४
१० मेध्यातिथिः	३३
११ कृष्णः	३३
१२ वातनः	२७
१३ वृषाकपिरिन्द्राणी च	२३
१४ हरिश्चिठिः	२२
१५ नृमेधः	१९
१६ नोधाः	१८
१७ प्रियमेधः	१८
१८ भृगुः आथर्वणः	१६
१९ ज्ञानः शेषः	१६
२० पुरुहन्मा	१३
२१ कण्वः	१३
२२ वरुः सर्वहरिर्वा	१३
२३ भरद्वाजः	१३
२४ सुकक्षः	१२
२५ ब्रह्मा	१२
२६ बृहद्विः	१२

२७	वामदेवः	११
२८	अप्रतिरथः	११
२९	अशिराः	११
३०	वसुकः	११
३१	सख्यः	११
३२	सौमरिः	१०
३३	वत्सः	९
३४	शंयुः	९
३५	पुरुच्छेपः	९
३६	सृगुः	८
३७	प्रगायः	८
३८	सृगारः	७
३९	त्रिशोकः	६
४०	पर्वतः	६
४१	भुवनः	६
४२	सुतकक्षः	६
४३	रेमः	६
४४	पूरणः	५
४५	धुकोर्तिः	५
४६	देवशामयः	५
४७	तिरश्चिरांगिरसः	५
४८	मर्गः	४
४९	कुत्सः	४
५०	अष्टकः	४
५१	मेधातिथिः	३
५२	सुधाः पैशवनः	३
५३	मगः	३
५४	प्रस्कम्बः	३
५५	प्रषोचनः	३
५६	आटिकायनः	३
५७	कुक्ष्युतिः	३
५८	कर्षवः	३
५९	कलिः	३
६०	शुतानः	३
६१	तच्छोचनः	३
६२	कौकपयिः	२
६३	जमदग्निः	२
६४	देवातिथिः	२
६५	पुष्टिगुः	२

६६	बुद्धिगुः	१
६७	बुधः	१
६८	शौनकः	१
६९	पतिवेदनः	१
७०	आयुः	१
७१	अत्रिः	१
७२	कपिजलः	१

इतने ऋषियोंके संग इन्द्रका वर्णन कर रहे हैं । अब यह वर्णन कैसा है यह देखिये—

इन्द्रकी मूर्छियां

इन्द्र वीर है इसलिये उसकी मूर्छियां अच्छी रहेंगी यह स्वाभाविक ही है देखिये—

हरि-श्मशकः हरि-केशः । अ. २०।३।१।३ (३८९)

‘ पीली मूर्छियोंवाला और पीले केशोंवाला इन्द्र है । ’

और देखिये—

इन्द्रः स्वश्मधूणि हरितानि सर्वा अभि प्रुणुते ।

अ. २०।७।२।५ (४८५)

‘ इन्द्र अपने पीले रंगके मूर्छियोंके बालोंपर पानी लगाता है । ’ इस वर्णनसे पता लगता है कि इन्द्रके बाह, मूर्छियोंके, दाढ़ीके तथा सिरके (हरि, हरित्) पीले रंगके थे ।

इन्द्रका गला

इन्द्रका गला ‘ तुवि-प्रीविः ’ (१५) बड़ा था । मुखकी जितनी चौड़ाई होती है उससे गला बड़ा होना चाहिये । कमसे कम वीरका गला तो अच्छा मजबूत होना चाहिये । वैसा मजबूत गला इन्द्रका था । देखिये—

तुविप्रीवो घपोदरः सुबाहुः अन्धसो मदे ।

इन्द्रो घृत्राणि जिघ्रते ॥ अथ. २०।५।२ (१५)

इन्द्र (तुविः-प्रीविः) बड़ी गर्दनवाला, (घपा-उदरः) बड़े पेटवाला, (सुबाहुः) उत्तम बाहुवाला (अन्धसः मदे) सोमरसके उत्साहसे (घृत्राणि जिघ्रते) पशुओंको मारता है ।

इन्द्रका पेट (घपा-उदरः) पुष्ट था, पेटपर चर्बी थी । ऐसा इस मंत्रसे पता चलता है । यह उसकी अदम्य शक्तिका लक्षण है ।

इन्द्रकी दो शिखाएं थी

इन्द्रकी दो शिखाएं थी ऐसा कहा है । देखिये—

यस्य द्विर्बर्हसो बृहत्सहः दाधार रोदसी ।

अ. २०।६०।५ (३७८)

‘असि (द्वि-वर्हसः) दो शिखावाले इन्द्रका (बृहत् सहः) बड़ा बल (रोदसी काधार) आकाश तथा पृथिवीका धारण करता है ।

‘वर्हस’ पदका अर्थ मोरके सिरपरका तुरी तथा पक्षीको धूम है । वीरके अर्धमें शिखा अर्थ है । इन्द्रकी दो शिखाएं थीं अथवा सिरमें दो तुरें थे ऐसा यहाँके मंत्रके कथनसे स्पष्ट दीखता है ।

इन्द्रका सोम पीना

इन्द्र सोम पीता था और अपना पेट भर देता था । देखिये इसका वर्णन ऐसा किया है—

यः सोमपातमः कुक्षिः समुद्र इव पिबते ।

अ. २०।७।१३

‘जो पेट सोम अधिक पीनेसे समुद्रके समान फूलता है ।’

इन्द्र (सोम-पा-तमः) अत्यधिक सोम पीनेवाला है, इसलिये सोम पीनेपर उसका पेट समुद्र जैसा फूलता है ।

‘सोमपा, सोमपा-तरः, सोमपातमः’ ये पद उसके अत्यधिक सोम पीनेका वर्णन कर रहे हैं ।

इन्द्रका साफा

इन्द्रके साफेका वर्णन इस तरह वेद कर रहा है—

हरिशिप्रं त्वा रथे आवहन्तु । अ. २०।३।२।२ (१९२)

तुवद् अहि हरिशिप्रो य आयस्य । अ. २०।३।४ (१८५)

(हरिशिप्रं) सुनहरी साफावाले इन्द्रको रथमें बिठला कर ले जावे । (हरि-शिप्रः) सुनहरी साफावाले इन्द्रने अधिको मारा । इस तरह उस इन्द्रके साफेका वर्णन है । यह साफा सुनहरी था । (आयसः) पीलादके शिरछाणके ऊपर सुनहरी साफा वह बांधता था ।

‘सु-शिप्री’ (मं. ११)— उत्तम साफा बांधनेवाला, ‘शिप्र’ का दूसरा अर्थ ‘हनु’ है । ‘सुशिप्री’ का अर्थ उत्तम हनुवाला भी होता है । पर ‘आयसः सुशिप्री’ (१८५) का अर्थ पीलादके शिरछाणपर उत्तम साफा बांधनेवाला ऐसा होता है । अर्थात् वीर इन्द्र मस्तकपर लोहेका शिरछाण रखता है और उसपर जरोका साफा बांधता है ।

इन्द्रका पोषाख

इन्द्रका सब पोषाख जरतारीका होता है इसलिये इन्द्रको (इन्द्रः द्विरण्ययः) (२५८)— सुवर्णमय इन्द्र है ऐसा कहते हैं । इन्द्रके तरफ देखनेसे वह सुवर्णका बना है ऐसा दीखता है ।

पाँवसे लेकर साफेतक सब पोषाख उत्तम कीमतवाले जरतारीक कपड़ोंका होता है । जैसा किसी राजा महाराजाका होता है । ‘हरिश्चिपः’ (३७४)— सुवर्णकी शोभा सब शरीरपर होती है । सब शरीरका पोषाख उत्तम जरतारीका होनेसे उसकी शोभा वैसी दीखती है ।

इन्द्र शरीरसे बड़ा है

‘तन्वा चावृधानः’ (४३)— शरीरसे बड़ा इन्द्र होता है । इन्द्रका प्रत्येक शरीरका अवयव दृष्टपुष्ट तथा बलशाली होता है । किसी अवयवमें किसी प्रकारकी दुर्बलता नहीं होती । वीरका शरीर ऐसा ही बलवान् होना चाहिये ।

इन्द्र बेल जैसा बलवान् है

इन्द्र अत्यंत बलवान् है, बेल जैसा वह शक्तिशाली है इस कारण उस इन्द्रको ‘वृषभः’ (१)— बेल जैसा बलवान् कहा जाता है, बलिष्ठोंमें बलिष्ठ इन्द्र है ।

‘शृंगवृषः’ (२०)— शृंगवाले बेलके समान इन्द्र बलवान् है । शृंगवाला बेल जैसा शत्रुपर एकदम चढ़ाई करता है और शृंगोंसे शत्रुको मारता है, वैसा इन्द्र अपने वज्रसे शत्रुको मारता है ।

‘वृषणः’ (५९)— बलवान्, शक्तिवान् इन्द्र है ।

‘शुष्मी’ (५८)— सामर्थ्यवान्,

‘तविषः’ (४४)—शक्तिमान्, बड़ा सामर्थ्यवान्, धैर्यवान्, व्यवसायमें कुशल, शूर, बलवान् वीर,

‘ते वृषिण शयः’ (४०)— हे इन्द्र ! तेरा बल सामर्थ्ययुक्त है । तेरा सामर्थ्य अप्रतिम है ।

‘वाजः’ (३८)— सामर्थ्यवान् इन्द्र है ।

‘तविषीभिः आवृतः’ (३८)— इन्द्र अनेक शक्तियोंसे युक्त है । अनेक बलशाली योजनाएं वह करता है ।

इस तरह इन्द्रके अतुल सामर्थ्यका वर्णन वेदमेंत्रोंमें किया है, अब उसके सौंदर्यका वर्णन देखिये—

इन्द्रका सौंदर्य

इन्द्र जैसा सामर्थ्यवान् है वैसा सुन्दर भी है । जो दृष्टपुष्ट और बलवान् होता है वह शरीरसे सुन्दर ही दीखता है । देखिये—

‘दस्स’ (३८)— दर्शनीय, सुन्दर,

‘सुक्षः’ (३८)— तेजस्वी, कान्तिमान् ।

इन्द्र तेजस्वी है, देखने योग्य सुन्दर भी है । एक तो उसका शरीर सप्रमाण है, सुखील है, तेजस्वी है, इस कारण एक

प्रकारका स्वास्थ्यका प्रभाव ससपर रहता है, अतः वह देखनेमें सुन्दर दीखता है । अच्छे तेजस्वी पुरुष प्रभावशाली होते ही हैं वैसे इन्द्र वीर भी प्रभावी है ।

इन्द्र विद्वान् है

इन्द्रके वर्णनमें उसके विद्वान् होनेका भी वर्णन है । वह ऐसा बलवान् शूर है वैसे वह विद्वान् भी है देखिये—

‘ विश्वस्य विद्वान् ’ (६१८)— इन्द्र सब विद्याओंका ज्ञाता है, विश्वमें जो जानने योग्य है उसको वह यथायोग्य रीतिसे जानता है । विश्वमें जानने योग्य कोई विद्या उसको नहीं आती ऐसा नहीं है । सब विद्याओंका उसमें प्रकारसे वह ज्ञाता है ।

बृहते विप्राय धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे
साम गायत । अ. २०।६।२।५ (३८४)

‘ (बृहते) बड़े (विप्राय) ज्ञानी, प्राज्ञ, (धर्मकृते) धर्मके अनुकूल कार्य करनेवाले (विपश्चिते) विद्वान् (पन-स्यवे) स्तुत्य इन्द्रके लिये सामगायन गाओ । ’ उसका स्तोत्र गाओ ।

इस मंत्रमें दिये सब विशेषण विद्वान् इन्द्रके शुभगुणोंका वर्णन करते हैं । वे सब विशेषण उसकी विशेष विद्वत्ता दर्शाते हैं ।

जरासहित तरुण इन्द्र

इन्द्र इतना सामर्थ्यवान्, बलवान्, प्रभावी, विद्वान् है वैसे वह जरासहित तरुण भी है । उसकी आयु कितनी भी हुई होगी, तो भी वह ‘ अ-जुर्याः ’ (२४०)— जरासहित है अतएव वह ‘ युवा ’ (६६)— तरुण है । आयु कितनी भी हुई हो जिसके विचार तरुण है वह वृद्ध होनेपर तरुण ही है । ऐसा तरुण विचारोंसे युक्त सबको रहना चाहिये । तरुण विचार जिसके हैं वह शरीरसे भी क्षीण नहीं होता । अतः सदा विचारोंका तात्पर्य अपने मनमें सबको रखना योग्य है ।

तेजस्वी इन्द्र

इन्द्रके वर्णनमें ‘ शुमन्तमा ’ (१२१)— अत्यंत तेजस्वी इन्द्र है । ‘ त्वेष-स-दृक् ’ (२४०)— कान्तिमान्, दीप्तिमान् दीखनेवाला इन्द्र है । ऐसे पद उनका तेजस्वी होना बताते हैं । इन्द्र कदापि निस्तेज, निरुसाही, बलहीन, सामर्थ्यहीन नहीं होता, वह सदा सतेज, उसाही, बलवान्, सामर्थ्यवान् रहता है । ऐसा ही वीरोंको होना चाहिये । शूर पुरुष ऐसे ही होने चाहिये ।

२ (अथर्व. स्तो., काण्ड २०)

आनंदी स्वभाववाला इन्द्र

इन्द्र उसाही तथा बलवान् रहता है अतः उसमें आनन्द स्वभावसे ही रहता है । देखिये— ‘ मन्दसानः ’ (४९५)— आनन्दी स्वभाववाला इन्द्र है । ‘ मदाय आयातु ’ (६०२)— आनन्दका अनुभव करनेके लिये इन्द्र यहाँ आवे । ये वर्णन उसके आनंदी स्वभावके दर्शक हैं । ‘ मद् ’ पदका अर्थ प्रेम, सदिच्छा, गर्व, अपने सामर्थ्यका अभिमान, आनन्द, अति-संतोष, वीर्य, सौंदर्य, शहद, पेय जिससे उसाह बढ़ता है ।

इन्द्रके बाहु

इन्द्रके वर्णनमें उनके बाहुओंका वर्णन इस तरह हुआ है—

‘ सुबाहुः ’ (१५)— इन्द्रके बाहु उत्तम हैं, अर्थात् सुझोल और बलिष्ठ हैं ।

‘ वज्रबाहुः ’ (५९)— जैसा वज्र सामर्थ्यवान् होता है उस प्रकार इन्द्रके बाहु सामर्थ्यवान् हैं ।

‘ बाह्वोजाः ’ (बाहु-ओजाः) (२१)— बाहुओंके विशेष बलसे इन्द्र बलवान् हुआ है ।

इन्द्रके बाहु ऐसे बलवान् हैं, इस कारण वह युद्धमें शत्रुओंका पूर्ण पराभव कर सकता है । वीरोंको व्यायाम आदिसे अपने बाहु ऐसे बलवान् करने चाहिये ।

मुष्टियुद्ध करनेवाला इन्द्र

‘ मुष्टिदृत्तया वृत्रा निरुणधामहे ’ (४५९)— मुष्टियुद्धसे शत्रुओंको दूर रखता है मुष्टियुद्ध करके शत्रुओंका पराजय करता है । ऐसे वर्णनोंसे पता चलता है कि इन्द्र मुष्टियुद्ध करनेमें भी प्रवीण था और मुष्टियुद्ध करके वृत्रादि शत्रुओंको परास्त करता था ।

बहुत अन्नसे युक्त इन्द्र

इन्द्र सामर्थ्यवान् है, उसके शरीरका प्रत्येक अवयव दृष्टपुष्ट है, ऐसे वर्णन देखनेसे पता चलता है, कि वह पौष्टिक अन्न भी पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखता होगा और उसका उपभोग भी यथेच्छ करता होगा । नहीं तो शरीर दृष्टपुष्ट होनेकी संभावना ही नहीं होगी । इस विषयके प्रमाण अब देखिये—

पुरु-भोजाः (३८)— बहुत भोजन करनेवाला, बहुत अन्नसामग्री अपने पास रखनेवाला, पौष्टिक अन्न पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखनेवाला ।

पुरु-क्षुः (२३४)— बहुत अन्नसे युक्त, अनेक प्रकारके पौष्टिक अन्न अपने पास रखनेवाला ।

धु-मत्तः (३८)— अन्न पर्याप्त प्रमाणमें अपने पास रखनेवाला, अनेक प्रकारके पुष्टिकारक, बलवर्धक तथा उत्साह-वर्धन खाद्य पेय अपने पास इन्द्र पर्याप्त प्रमाणमें रखता था । इस कारण वह सदा सामर्थ्यवान् रहता था ।

इन्द्र महान् है

उक्त सप्त वर्णन देखनेसे स्पष्ट हो जाता है कि इन्द्र एक अत्यंत महान् वीर पुरुष है । देखिये इस इन्द्रकी महत्ता बताने-वाले वर्णन—

बृहत् (६९)— इन्द्रका बल बड़ा शक्तिवाला है, महान् है,

महिष्ठः (६९)— इन्द्र विशाल है ।

इन्द्रः महान् परः च (४६२)— इन्द्र बड़ा और श्रेष्ठ है, इसमें इन्द्रकी जैसी महत्ता वर्णन हुई है, उसी तरह उसकी श्रेष्ठता, उच्चता तथा महत्ता भी दिखाई देती है ।

द्यौः न प्रथिना श्वः (४६२)— सुलोकके समान उसका यश फैला है । सुलोक जैसा विस्तीर्ण है वैसा उसका सामर्थ्य भी अत्यंत बड़ा विस्तृत है । उसके सामर्थ्यकी बराबरी दुसरा कोई कर नहीं सकता, ऐसा वह अप्रतिम सामर्थ्यवान् है ।

वज्रिणे महित्वं अस्तु (४६२)— वज्रचारी इन्द्रके लिये महत्त्व है । वज्रके द्वारा वह सब शत्रुओंको क्रूर करता है इसलिये उसका महत्त्व बड़ा है ।

ओजसा महान् अभिष्टिः (४६८)— इन्द्र सामर्थ्यसे बड़ा है और सब शत्रुओंको दबा देनेवाला यशस्वी वीर है । उसके बराबर दुसरा कोई सामर्थ्यशाली नहीं है ओ इस इन्द्रकी बराबरी कर सके ।

नृभिः वृत्रहा इन्द्रः शचले मदाय वावृधे (३३८)— वीरोंके साथ रहकर वृत्रोंको मारनेवाला इन्द्र सामर्थ्य और उत्साहके लिये प्रशंसित होता है । इन्द्र वृत्रोंको मारता है, वृत्र प्रजाको कष्ट देता है इसलिये उसका वध करनेसे प्रजा सुखी होती है, सामर्थ्य और उत्साह इन्द्रमें होते हैं । इन शत्रुगुणोंके लिये सब वीर पुरुष इन्द्रका वर्णन करते हैं और उसके वधोपनका गुणगान करते हैं ।

न गिरनेवाला इन्द्र

इन्द्र न गिरनेवाला है, अपने ध्येयसे वह कभी पतित नहीं होता है, इसलिये उसका महत्त्व चारों ओर फैला है, देखिये—

‘न-पात्’ (२०)— न गिरनेवाला, या न गिरानेवाला इन्द्र है ।

‘प्र-न-पात्’ (२०)— विशेष रीतिसे न गिरनेवाला या न गिरानेवाला इन्द्र है । वह अपने कर्तव्यसे कभी विमुख नहीं होता ।

‘उरु-गाय’ (५००)— विशेष प्रशंसा करनेवाला इन्द्र है ।

ये पद उसके कर्तव्यनिष्ठाके दर्शक हैं । वीरकी ऐसा ही होना चाहिये ।

कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र है

‘शिवः सखा इन्द्रः’ (३२)— इन्द्र सबका कल्याण करनेवाला मित्र है । इन्द्र सदा दूसरोंका हित करता है, शुभ करता है, कल्याण करता है । सबका वह सखा है, मित्र है, सुहृद् है । कभी किसीका बुरा करनेका विचार भी उसके मनमें नहीं आता है । शत्रुका बुरा करता है । पर वह अपरिहार्य है । शत्रुका नाश किये बिना जनताका हित हो नहीं सकता, इस कारण वह सब शत्रुओंका नाश करता है, यह आवश्यक ही है ।

इन्द्रका मन

इन्द्रका मन मनुष्योंकी सहायता करनेके कार्यमें तत्पर रहता है, इसलिये वह **‘नृ-मताः’ (२४६)**— मनुष्योंकी सुख-वृद्धि करनेमें जिसका मन सदा लगा है, मानवोंके हितके कार्य करनेमें ओ अपना मन प्रेरित करता है । तथा—

‘एभिः शुभिः सुमनाः’ (१२२)— इन तेजस्विताओंसे तेजस्वी बना मन है जिसका ऐसा तेजस्वी मनवाला इन्द्र है ।

‘मनस्वान् प्रथमः देवः’ (१९८)— शुद्ध तथा उत्तम मनसे युक्त वह पहिला देव है ।

ऐसे इन्द्रके मनके वर्णन वेदमंत्रोंके अन्दर दीखते हैं ।

‘स्वर्षा’ (४६)— अपने प्रकाशसे प्रकाशित इन्द्र है । इस कारण—

‘शुनः’ (५२)— उत्तम गुणोंसे वह युक्त है और

‘शाधि-पूजनः’ (१९)— शक्तिमान् लोग भी जिसका पूजन करते हैं ऐसा इन्द्र उत्तम मनसे तथा प्रभावी शक्तियोंसे युक्त है ।

आर्योंका रक्षण

इन्द्र आर्योंका रक्षण करता है, इस कारण उसको दासोंका नाश करना आवश्यक होता है । देखिये—

‘आर्यं वर्णं प्रावत्’ (५१)— इन्द्र आर्योंकी विशेष सुरक्षा करता है । आर्योंका रक्षण करना और अनार्योंका नाश करना ये इन्द्रके अत्यंत आवश्यक कर्तव्य ही हैं । **‘आर्यः’**

(१०३)- श्रेष्ठ पुरुष होता है । सदाचारी श्रेष्ठ पुरुषोंका संरक्षण करना और दुराचारी नशि पुरुषोंका सुधार हो सकता है तो उनका सुधार करना, नहीं तो उन दुराचारियोंको दूर करना वीर पुरुषोंका राष्ट्रमें कर्तव्य ही होता है ।

‘ दासानि आर्याणि करः ’ (२४१)- इन्द्र दासोंको आर्य करता है । दास उनका नाम है जो दुराचारी दुष्ट होते हैं । उनको इन्द्र सदाचारका पालन करनेके लिये बाधित करता है और उनकी उन्नति करके उनको आर्य बनाता है । अनार्योंकी सदा कतल करके उनका नाश करता है ऐसा नहीं, परंतु उनको सुधारनेका अवसर देता है । वे सुधरे तो वे आर्योंमें शामिल होते हैं, उनको आर्योंके अधिकार सबके सब होते हैं । न सुधरे तो उनको दूर किया जाता है । अनार्योंको आर्य बनानेका यह विधि इन्द्रका था ।

‘ यः दासं वर्णं अधरं गुहा कः ’ (२०१)- यह इन्द्र दास वर्णको-अर्थात् दास लोगोंको-नीच स्थानमें-गुहामें-रखता है । आर्योंके स्थानसे पृथक् स्थानमें दास रहें । ऊंचे स्थानपर आर्य रहें और नीचले स्थानपर दास रहें ऐसा इन्द्रकी व्यवस्थाका आशय है । ग्राममें जो ऊंचा स्थान हो वहां आर्य रहें और जो नीचला स्थान हो वहां दास, अनार्य अथवा हीनाचार करनेवाले लोग रहें ऐसी व्यवस्था इन्द्र करता था ।

‘ आर्यं स्वं ज्योतिः मनवे विदत् ’ (१०)- आत्मज्ञानसे परिपूर्ण आर्य तेज मनुष्यको प्राप्त हो । इस तरह आर्यत्वके प्रसारके लिये इन्द्र प्रयत्न करता था ।

पुरुषार्थके कर्म करनेवाला इन्द्र

इन्द्र बलवान् है, विद्वान् है, आर्योंकी रक्षा करता है आदि इस इन्द्रके अनेक गुण यहांतक देखे । ये सब उत्तम पुरुषार्थके गुण हैं । पुरुषार्थ प्रयत्न करनेवाला इन्द्र है इस विषयमें उसके वर्णनोंमें कैसा भाव प्रकट होता है देखिये—

‘ शतक्रतुः ’ (१०६)- सैकड़ों प्रकारके पुरुषार्थके प्रयत्न करनेवाला इन्द्र है । अनेक कार्य वह जनताके हित करनेके लिये करता रहता है ।

‘ पुरुकृत् ’ (१२१)- बहुत कर्म करनेवाला इन्द्र है ।

‘ तुवि कूर्मिः ’ (२२६)- अनंत कर्मोंका करनेवाला इन्द्र है ।

‘ अभिमाति जाही ’ (१०७)- शत्रुका पराभव करनेके लिये जो जो करना योग्य तथा आवश्यक है वह सब इन्द्र करता है ।

‘ चित्रं युगे युगे नश्यद् ’ (४१२)- इन्द्रका कर्म प्रत्येक युगमें नया नया होता है । युगके अनुसार परिस्थिति बदलनेसे जो कर्म जैसे करने चाहिये वे कर्म वैसे करता है, इस कारण इन्द्रके कर्मोंसे जनताका हित होता है ।

‘ पौंस्यैः क्रत्वा नर्यः ’ (५०३)- पौरुषके अनेक कर्म करनेके कारण इन्द्र (नर्यः) जनताका हित करनेवाला हुआ है ।

‘ कत् सु अस्थ इन्द्रस्य पौंस्यं अकृतं अस्ति ’ (६४३)- कौनसा पौरुषका जनताके हित करनेवाला कर्म इन्द्रने नहीं किया है ? अर्थात् सबका हित करनेके लिये जो कर्म आवश्यक हैं वे सब कर्म इन्द्र सदा करता रहता है । जनताका हित हो, प्रजाजनोंकी उन्नति हो एतदर्थ वह सदा प्रयत्नशील रहता है ।

‘ तानि पौंस्या सना मा भुचन् ’ (४११)- आपके वे पौरुषके कर्म पुराने नहीं हुए हैं । वे सदा ताजे जैसे हैं । अर्थात् इन्द्र सदा उत्तमोत्तम कर्म जनताके हितके लिये करता रहता है ।

‘ उत घुसानि मा जारिषुः ’ (४१२)- इन्द्रके तेज क्षीण नहीं हुए हैं । उनके तेज सदा चमकते रहते हैं । वह इन्द्र कभी भी थकता नहीं, आन्त नहीं होता, सदा उत्साही रहता है और आलस्य छोड़कर जनताके कल्याणके लिये अवश्य कर्म जितने करने पड़े करता ही रहता है ।

‘ अस्य कामं विघतः न रोषति ’ (३६१)- इस इन्द्रके अनुकूल जो कार्य करते हैं उनपर वह कदापि रुष्ट नहीं होता । इसकी इच्छा जनताका हित करनेकी होती है, अतः जो लोग जनताका हित करनेके लिये प्रयत्नशील होते हैं उनपर इन्द्र संतुष्ट रहता है और उनका भला वह करता है ।

इस तरह इन्द्र जनताके हित करनेके कार्य स्वयं करता है । और जो दूसरे वैसे कर्म करते हैं उनको भी सहायक होता है ।

लोगोंके लिये प्रयत्न करनेवाला

इन्द्र लोगोंकी उन्नतिके लिये सदा प्रयत्न करता है, इसलिये उसे ‘ लोक-कृत्तु ’ (३७४)- लोगोंके लिये कुशलतापूर्वक प्रयत्न करके स्थान बनानेवाला, कुशल कार्यकर्ता कहते हैं ।

स्थिर नीतिवाला

‘ स्थिरः ’ (११६)- इन्द्र स्थिर है । इसका अर्थ यह है कि उसकी नीति जनताका हित करनेके विषयमें स्थिर रहती है । उसमें कभी न्यूनता नहीं होती । मुख्य उद्देश्यके विषयमें उसके कार्यक्रम अच्छी तरह सुस्थिर रहते हैं । आज एक, कल दूसरा, परंतु तीव्रता ऐसा नहीं होता । जनताका हित निश्चयसे

होगा ऐसे ही कार्य वह करेगा, इस उद्देश्यमें उसकी स्थिर नीति रहती है ।

लोगोंकी साक्षी

लोग भी कहते हैं कि 'इन्द्रः नः मृलयति' (११७) इन्द्र हम सबको सुख देता है । यह सब जनताका अनुभव है ।

इन्द्र अपूर्व है

'अ-पूर्यः' (६५) — इन्द्र अपूर्व है । इसके पहिले ऐसा जनताका हित करनेवाला कोई नहीं हुआ था और इसीसे हम कहते हैं कि आगे भी ऐसा कोई नहीं होगा । इस कारण इसको सब लोग 'अङ्ग' (११६) — प्रिय करके कहते हैं । सबको यह अत्यंत प्रिय हुआ है ।

आगे बढ़नेवाला

इन्द्र सदा उत्कर्म करनेके लिये आगे बढ़नेवाला है । वह कभी अच्छा प्रयत्न करनेके समय पीछे नहीं रहता । इस कारण उसको 'अग्नि-गुः' (२१६) — आगे बढ़नेवाला कहते हैं । 'पुरः प्रेहि' (१६) — आगे बढ़, शत्रुपर आक्रमण कर, हमला कर, 'धृष्णुया प्र जिगाति' (२२३) — धैर्यसे शत्रुपर हमला करता है ।

यह इन्द्रका आगे बढ़ना शत्रुपर करनेकी चढ़ाईके समयका है । छुर कीर अपनी सेनासे शत्रुपर चढ़ाई करते हैं, वैसी चढ़ाई करनेमें इन्द्र विशेष उत्साह बताता है ।

न गिरनेवालेको गिरानेवाला

इन्द्र सुस्थिर शत्रुको उखाड़कर दूर फेंकनेवाला है । अतः उसको 'यः अ-च्युत-च्युतः' (२०६) — न गिरनेवाले शत्रुको गिरानेवाला कहते हैं । यह इन्द्र स्वयं अपने स्थानपर स्थिर रहेगा और शत्रुको स्थानभ्रष्ट करनेवाला है । सुस्थिर प्रबल शत्रुको भी अपने स्थानसे हिलाकर दूर करनेवाला है । न हिलनेवालेको समूल उखाड़कर फेंकनेवाला इन्द्र है ।

गुप्त न रहनेवाला

इन्द्र इस तरहके कार्य करता रहता है इसलिये वह हमेशा 'अ-गोह्यः' (३९९) — यह इन्द्र छिपकर न रहनेवाला है । अपने प्रचण्ड कार्योंसे वह सबके लिये स्तुत्य हुआ है । 'सत्रा-जितः' (३९९) — सेनाके साथ रहकर शत्रुको जीतनेवाला है । यह निर्य विजयी होनेके कारण यह इन्द्र कहीं भी छिपकर नहीं रह सकता ।

सार्वजनिक हितके कार्य करता है

इन्द्र सदा सार्वजनिक हितके कार्य करता है, इस कारण

उसकी 'नर्यः' — नरोंका हित करनेमें तत्पर रहनेवाला कहा है ।

'नर्यापसं (नर्य-अपस्)' (३०) — सार्वजनिक हितके कार्य सदा करता है ।

'पुरुणि नर्या दधानः' (४७) — सार्वजनिक हितके बहुत कार्य करनेवाला ।

'अस्य ब्रह्मः इन्द्रस्य पुरुणि सुकृता महानि कर्म' (४८) — इस बड़े इन्द्रके अनंत परमोच्च बड़े महत्कर्म सार्वजनिक हितके लिये होते हैं । यह जो कार्य करता है वे सब सबजनोंके हितके ही कार्य होते हैं ।

इस कारण इसकी सर्वत्र प्रशंसा होती है ।

त्वरासे कार्य करनेवाला

इन्द्र जो कार्य करना चाहता है वह सत्वर करता है और उत्तमसे उत्तम रीतिसे सफल और सुफल करता है । कभी बीचमें अधूरी अवस्थामें छोड़ता नहीं । इसलिये उसको—

'तुरः' (२१६) — त्वरासे कार्य करनेमें कुशल;

'तुर्धनिः' (२२६) — सत्वर परन्तु उत्तम कार्य करनेमें चतुर।

'तुतुजानः' (२२७) — प्रत्येक कार्य अतिशीघ्र तथा उत्तम करनेमें कुशल;

'यः धर्मणा तुतुजानः तुविष्मान्' (६०२) — जो स्वभाव धर्मसे ही शीघ्रतासे कार्य समाप्त करनेमें कुशल और बलवान् है ।

'तुरावाद्' (६०) — त्वरासे लड़ाईमें शत्रुको पराजित करता है ।

यह सामर्थ्य इन्द्रका है । इस कारण इन्द्रके सामर्थ्यकी सर्वत्र प्रशंसा होती है ।

इन्द्रका सामर्थ्य

'शक्रः' (११५) — सामर्थ्यवान्, इन्द्र,

'शची-वः' (१२१) — शक्तिमान् इन्द्र है, शचीका अर्थ शक्ति है ।

'सत्य-शुष्मः' (६९) — सचा सामर्थ्य जिसके पास है ।

'उरुः शवसस्पति' (१४०) — बलका बड़ा स्वामी इन्द्र है ।

'स्व-धारः' (१४३) — अपनी धारण शक्तिसे युक्त इन्द्र है ।

‘महान् ओजसा चरसि’ (३३०)— बड़े सामर्थ्यके साथ इन्द्र चलता है ।

‘कद् वयः दधे’ (३२९)— किस प्रकारकी अद्भुत शक्ति इन्द्रमें है ।

‘दिधि ओपशं चक्राणः’ (१७१)— बृलोकमें सामर्थ्य प्रकट करता है ।

‘न पुराणः न नूतनः अन्य ते वीर्यं न अनुशकन्’ (११)— कोई प्राचीन अथवा कोई अर्वाचीन वीर तेरे पराक्रमकी बराबरी नहीं कर सकता है । ऐसा इन्द्रका सामर्थ्य अद्भुत है ।

‘त्वा न किः आ नियमत्’ (३३०)— तुझे कोई रोक नहीं सकता । तेरी गति अप्रतिहत है ।

‘अनिष्टतः स्थिरः रणाय संस्कृतः’ (३३१)— इन्द्र कभी पीछे नहीं हटता, युद्धस्थानमें स्थिर रहता है और युद्धके लिये सदा तैयार रहता है ।

‘उग्रः सत्रा शवांसि दधानः’ (३३५)— उग्र-वीर इन्द्र है, साथ साथ अनेक सामर्थ्योंको धारण करनेवाला भी है ।

‘वज्री नः विश्वा सुपथा कुणोतु’ (३३५)— वज्रधारी इन्द्र अपने सामर्थ्यसे हमारे लिये सब मार्ग उत्तम सुगम करता है ।

इस तरह इन्द्र सामर्थ्यवान् है इस कारण सर्वत्र उसकी प्रशंसा गायी जाती है ।

प्रशंसित इन्द्र

इन्द्रकी प्रशंसा सब करते हैं, इस विषयमें देखिये—

‘पुरु-ष्टुतः’ (२२)— बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र है ।

‘मस्तः’ (४४)— सुपूज्य, महनीय ।

‘पनीयस्’ (७१)— जिसकी सब स्तुति करते हैं ।

‘अर्कः’ (२२०)— अर्चनीय, पूजनीय ।

‘गूर्त-अवाः’ (२२०)— जिसका यज्ञ चारों ओर फैला है ।

‘स्तोतृणां भद्रकृत्’ (१७७)— स्तुति करनेवालोंका कल्याण करता है ।

‘सुविद्वांसं चरणीनां चर्कृत्यं उपस्तुति’ (४०९)— मानवों द्वारा प्रशंसित, उत्तम विद्वान् इन्द्रकी स्तुति कर ।

‘दानौकसः’ (२२०)— इन्द्र दानका घर ही है, उदार दाता है ।

इस तरह इन्द्रकी सब लोग सदा प्रशंसा करते हैं । इस स्तुतिसे स्तुति करनेवालोंका हित होता है । वह इन्द्र बलवान् है, शूर है, युद्धमें कुशल है इत्यादि उसके गुण स्तुतिमें वर्णन किये जाते हैं । स्तुति सुननेवालोंके मनमें ये गुण उत्तम हैं यह भाव जम जाता है और इन गुणोंकी अपनेमें धारण करनेकी प्रवृत्ति इच्छा स्तुतिकी सुननेवालोंमें उत्पन्न होती है । यदि वे गुण किसीने अपनेमें धारण किये तो वह बलवान्, शूर, युद्धमें कुशल होता है और इस तरह उसकी उन्नति होती है । स्तुतिसे यह लाभ है ।

इन्द्रकी गौवें

इन्द्रके पास उत्तम गौवें होती हैं । वह स्वयं दूध पीता है, अपने सैनिकोंको दूध पीनेके लिये देता है, तथा योग्य मनुष्योंको गौवें देता है । इन्द्र गौका उत्तम रीतिसे पालन करता है, अतः उसके पासकी गौवें उत्तमोत्तम होती हैं ।

‘गोमान्’ (१६)— गौओंको अपने पास रखनेवाला,

‘गोपतिः’ (१३३)— गौओंकी पालना करनेवाला,

‘शाचि-गुः’ (१९)— शक्तिशाली गौओंको निर्माण करनेवाला, दृष्टपुष्ट गौओंको अपने पास रखनेवाला,

‘अ-गो-रुधः’ (४०६)— गौओंको न रोकनेवाला, उनकी उन्नतिमें बाधा न डालनेवाला, गौओंकी उन्नति करनेवाला ।

‘गवां पुरस्कृत्’ (७१५)— गौओंका उद्धारक,

‘गविष्’ (४०६)— गौओंकी इच्छाके अनुसार उन्नति करनेवाला,

‘पुरुभोजसे गां सस्मान्’ (५१)— बहुत अन्न देनेवाली गायको इन्द्र प्राप्त करता है । गाय बहुत दूध देती है ऐसी गौओंको इन्द्र अपने पास रखता है ।

‘यः बलस्य अपघा मा उदाजत्’ (२००)— जिससे बलने छिपकर रखी गौओंको ऊपर निकाला ।

‘राम्याणां घेनाः आविः अकृणोत्’ (४५)— रात्रीमें शत्रुने छिपायी गौवें इन्द्रने प्रकाशमें लायी । शत्रुको परास्त करके उसके पासकी गौवें अपने आधीन करके रखी ।

अंगिरोभ्यो गुहासतीः गाः आविष्कृण्वन् उत्त आ भजत् (१७४)— अंगिरा ऋषियोंके लिये गौवें, जो किसीने छिपकर रखी थी, उसकी बाहर निकाला और उनका दान उन ऋषियोंके लिये किया ।

‘गव्यं अद्वयं शतं वयति’ (६८)— सैकड़ों गौवें और घोड़े इन्द्र दानमें देता है ।

‘रेवतः मदः गोदाः’ (१४५) — धनवान् इन्द्रका दूध गौओंको देनेवाला है ।

इस तरहके वर्णन बता रहे हैं कि इन्द्र गौओंको उत्तम पालना करता है । अधिक दूधरूपी अन्न देनेवाला गौवं तैयार करता है और उनका दान ऋषियोंके लिये करता है ।

इन्द्र घोड़ोंकी पालना करता है

इन्द्र जैसी उत्तम गौओंकी पालना करता है, उसी तरह वह उत्तम घोड़ोंकी पालना करनेवाला भी है । देखिये—

‘हयैश्वः’ (हरि-अश्वः) (६८) — लाल या पीले घोड़ोंको रखनेवाला इन्द्र है ।

‘हरि-प्रियः’ (१४३) — घोड़े जिसको अत्यंत प्रिय है ऐसा इन्द्र है ।

‘हरि-वः’ (१९४) — लाल घोड़े अपने पास रखनेवाला इन्द्र है ।

‘हरीणां स्थाता इन्द्रः’ (४०३) — घोड़ोंको आश्रय देनेवाला इन्द्र है ।

‘अश्वस्य पौरः’ (७१५) — घोड़ोंकी पालना करनेवाला इन्द्र है ।

‘केशिना’ (९) — लंबे बालवाले इन्द्रके घोड़े हैं ।

‘प्रक्षयुजा’ (९) — इशारेके साथ रथको जुड़नेवाले इन्द्रके घोड़े हैं । इशारा होते ही अपने स्थानपर रथके साथ खड़े होनेवाले जिसके घोड़े हैं ।

‘केशिना प्रक्षयुजा हरी त्वां आबद्धताम्’ (९) — लंबे बालवाले, इशारेसे जुड़ जानेवाले दो घोड़े तुझे-इन्द्रको-यहां ले आवें ।

‘इन्द्र अत्यन् सखान’ (५१) — इन्द्र बुद्धदीर्घके घोड़ोंको तैयार करता है । बुद्धदीर्घमें जीतनेवाले घोड़े इन्द्र तैयार करता है । घोड़ोंको ऐसी शिक्षा वह देता है जिससे बुद्धदीर्घमें उनके घोड़े जीतते हैं ।

‘वचोयुजा आ संमिश्रः हयैः सखा’ (२५८) — शब्दके इशारेके साथ रथके साथ जुड़नेवाले घोड़ोंका साथी इन्द्र है अर्थात् ऐसे उत्तम घोड़े जिसके पास रहते हैं, ऐसा इन्द्र है ।

‘ते हरी सुयमा’ (६०३) — तेरे दोनों घोड़े उत्तम रीतिसे स्वाधीन रहनेवाले हैं ।

‘त्वां सस्पतिं तरः वृत्रेषु अर्वतः काष्ठासु हवामहे’ (६४४) — सब हम तेरा वृत्र जैसे उत्तम पालक इन्द्रको, शत्रुओंके विरुद्ध जानेपर- तथा बुद्धदीर्घके मैदानोंमें- बुलाते हैं ।

‘रघुध्वजः सप्तयः आ बद्धन्तु’ (६२) — जलही दौड़नेवाले घोड़े तुम्हें यहां ले आवें ।

‘अरुषीः हरयः आ ससृजिरे’ (१३४) — लाल घोड़े इन्द्रको यहां लाते हैं ।

‘मध्यक् हरिभ्यां आयाहि’ (१३९) — मेरे पास घोड़ोंसे आओ ।

‘अस्मत् आरे मा मुमुचः’ (१४३) — हमसे दूर तु अपने घोड़ोंको न छोड़ ।

‘मवेष्टणं रथं हरिभ्यां युजे’ (५९) — गौओंको हड़नेवाले रथको मैं दो घोड़ोंको जोड़ता हूँ ।

‘केशिना घृतस्नू हरी रथे स्वा अर्वाञ्च बद्धतां’ (१४४) — लंबे बालवाले, जो जिनके शरीरसे सूता है सा कीखता है ऐसे तेजस्वी, दो घोड़े रथमेंसे तुझे हमारे पास ले आवें । इसमें ‘घृत-स्नू’ पद है । घी जैसा पदार्थ जिनके शरीरसे टपकता है । यह वर्णन इन्द्रके घोड़ोंकी तेजस्वित्ताका है ।

‘हरिभ्यां उप याहि’ (१४५) — घोड़ोंसे यहां आओ । दो घोड़े अपने रथको जोड़कर, उस रथमें बैठकर यहां आओ । इन्द्रके रथको दो घोड़े जोते जाते हैं, यह इस वर्णनका अर्थ है ।

‘केशिना हरी इन्द्रं बद्धतः’ (१४८) — लंबे बालवाले दो घोड़े इन्द्रको ले आते हैं ।

‘स्थिराय हरी तुरा हिन्वन्’ (१८८) — युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करनेवाले इन्द्रको दो घोड़े तुरासे चलाते हैं ।

‘हयंता हरी वज्रिणं मंदिनं इन्द्रं रथे बद्धतः’ (१८७) — प्रिय दो घोड़े वज्रधारी आर्भदित इन्द्रको रथमेंसे ले आते हैं ।

‘अस्य रथे विपक्षता शोणा धृष्णू नृवाइसा काम्या हरी युजन्ति’ (१९५) — इस रथको दोनों ओर लाल रंगके दो प्रिय घोड़े दूरकीर इन्द्रको ले चलनेके लिये जोते जाते हैं ।

‘तव ऊतिभिः सुप्रचीः मर्त्यः अश्वावती गोधु प्रथमः गच्छति’ (१५४) — तेरी सुरक्षासे सुरक्षित हुआ मानव गौओं और घोड़ोंवालोंमें पहिला होकर जाता है ।

‘सर्वरथा हरी इह विमुञ्च’ (६१७) — सब रथोंके दो दो घोड़े यहां छोड़ ।

‘मदच्युता हरी युक्त्व’ (३४०) — मद गिरानेवाले दो घोड़े रथको जोत ।

‘यमस्य रथं हरी बद्धतः’ (४८४) — नियामक इन्द्रके रथको दो लाल घोड़े चलाते हैं ।

त्वा अर्वाता जतासः नि रुणधामहे (४५९) — तेरी प्रेरणासे घोड़ोंसे सुरक्षित हुए हम शत्रुको रोक सकते हैं ।

अर्वाङ्गिः हरिभिः यः जोषं ईयते (१८८) — वेग-वाले घोड़ोंसे यह इन्द्र जोषसे शीघ्र जाता है । इस मंत्रमें 'हरिभिः' अनेक घोड़ोंके साथ इस अर्थका प्रयोग है । अन्यत्र 'हरी' दो घोड़े ऐसा ही प्रयोग है ।

उग्रसः तथिवासः इन्द्रवाहः सधमाद् एनं नृपतिं उग्रं वज्रबाहुं प्रवक्षसं सत्यशुष्मं ई अस्मन्मा मा वहन्तु (६०४) — उग्र बलवाले इन्द्रके घोड़े उस उग्र-वीर मनुष्योंके पालक वज्रके समान बाहुवाले, बलवान्, सत्य सामर्थ्यवाले इस इन्द्रको हमारे पास ले आवे ।

इन्द्रका रथ

घोड़ोंके वर्णनके मंत्रमें इन्द्रके रथका भी वर्णन आया है । इन्द्र घोड़ेपर बैठता नहीं, वह सदा रथमें ही बैठता है । अतः कहा है—

रथे-ष्ठाः (२३६) — इन्द्र रथमें बैठता है ।

ते रथा सुस्थाम (६०३) — तेरा रथ उत्तम रीतिसे स्थिर है, रथ मजबूत है ।

उरुयुगे रथे वज्रोयुजा इन्द्रवाहा हरी युञ्जति (६५०) — चौड़े जूओंवाले उत्तम रथमें इशारेसे ही जुड़ जानेवाले इन्द्रके दो लाल रंगके घोड़े जोड़े जाते हैं ।

अतिमानः सुवक्षा — (२३८) — अपार महिमावाला और सुन्दर रथवाला इन्द्र है । वह इन्द्रका रथ (सुवक्षा) उत्तम चलनेवाला है । वेगसे वह जाता है और अन्दर बैठनेवालेको कुल भी कुछ नहीं होता । ऐसा उसका उत्तम रथ है ।

अर्भकः कुमारकः नवं रथं अधितिष्ठन् (५८४) — छोटा बालक इन्द्र नये रथपर चढ़कर बैठा । इस तरह वह शूर और धैर्यवान् कुशल वीर है । कुमारपनसे उस इन्द्रकी यह कुशलता स्पष्टतासे प्रकट हो रही है ।

इस प्रकार घोड़ों और रथका वर्णन इन्द्रके विषयमें वेदमें आया हुआ है । इन्द्र रथमें बैठकर ही इधर उधर जाता है । उसके घोड़े अनेक हैं, वे सैनिकोंके बैठनेके लिये काममें आते होंगे । क्योंकि इन्द्रके रथको दो ही घोड़े जोते आते हैं ।

इन्द्रका अतुल सामर्थ्य

इन्द्रके अतुल सामर्थ्यके विषयमें वेदमंत्रोंमें बहुत ही वर्णन है, उसका अब थोड़ासा दिग्दर्शन करना है—

मीमः (७१) — इन्द्र महाभयंकर है, इन्द्र शत्रुको कैसा दीखता है वह भाव इस शब्द द्वारा प्रकट हुआ है ।

तवस् (६९) — इन्द्रका सामर्थ्य विशेष है ।

पुरुशाकः (२४८) — बहुत शक्तिशाली है ।

ओजिष्ठः (२८७) — इन्द्र बहुत ओजस्वी है, महा-बलाव्य है ।

सहसावान् (२४९) — साहसकी शक्तिसे वह युक्त है । शत्रुका पराजय करनेका उसका सामर्थ्य विशेष अधिक है ।

शिवसस्पतिः (४९५) — वह बलका स्वामी है ।

अप्रतिमानं ओजः (९२२) — उसका अप्रतिम सामर्थ्य है । उसके समान दूसरे किसीका भी बल नहीं है ।

ते वीर्यं भूरि (७३) — इन्द्रका पराक्रम बहुत बड़ा है ।

विश्वायु शवसे अपावृत्त (६९) — संपूर्ण आयुपर्यंत वह बलके लिये प्रसिद्ध है । सब आयुपर्यंत वह बलसे होनेवाले कार्य करता रहता है ।

विश्वं केवलं सह सत्रा दधिबे (७४) — सब प्रकारका शुद्ध सामर्थ्य तू-इन्द्र-धारण करता है । जगत्में जो सामर्थ्य करके है वह सब इन्द्रमें है ।

वृषभः वृषण्यावान् सत्यः सत्त्वा पुरुमायः सह-स्वान् पत्यते (२३२) — बलवान् सामर्थ्ययुक्त सच्चा सत्व-वान्, अनेक कर्मोंकी कुशलतासे करनेवाला, शत्रुका पराभव करनेवाला जो इन्द्र है उसकी स्तुति होती है । वह इन्द्र 'पुरु-मायः' है । इस पदका अर्थ अनेक कर्म करनेवाला, कुशलतासे कर्म करनेवाला, अनेक कपट प्रयोगोंसे भी शत्रुको जीतनेमें प्रवीण ऐसा होता है । 'माया' का अर्थ 'कुशलता तथा कपट प्रयोग' ऐसा दोनों प्रकारका है । यह इन्द्र युद्धकौशल्यसे शत्रुको परास्त करता है, तथा आवश्यकता होनेपर कपट प्रयोग करके भी शत्रुका नाश करता है । ये दोनों अर्थ यहाँ लेने उचित हैं ।

यः शवसा विश्वानि आततान (५४) — जो इन्द्र अपने बलसे सब शत्रुओंको फैलाकर मारता है । शत्रु एकत्रित होने नहीं देता, उनको फैलाता है और नष्ट भ्रष्ट करता है ।

नक्षहामं तत्तुरि पर्वतेष्ठां अद्रोघवाचं शविष्ठं तं मतिभिः अभि— (२३३) — शत्रुको दबानेवाला, स्त्री-योंका तारण करनेवाला, पर्वतपरके किलेमें रहनेवाला, द्रोहरहित भाषण करनेवाला बलवान् है उसकी बुद्धियोंसे स्तुति करते हैं । 'तत्तुरि' का अर्थ खरासे यश प्राप्त करनेवाला, शीघ्रतासे शत्रुका नाश करनेवाला है । पर्वतपरके किलेमें इन्द्र रहता है, द्रोहरहित भाषण करता है, भाषणमें उसकी उत्तम सभ्यता प्रकट होती है, भाषण सबको प्रिय लगे ऐसा उत्तम होता है ।

सब प्रकारका सामर्थ्य इन्द्रमें रहता है, इसलिये उसका भाषण होहरहित होता है ।

सवलः अनपचयुतः (२८८)— वह बलवान् है और कभी न गिरनेवाला है । अपने बलसे वह उच्चतर होता रहता है ।

शूषस्य धुरि धीमहि (४७८) बलके कारण तुझे अग्र-स्थानमें हम रखते हैं ।

यः तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः पृक्का कृष्टीः प्रक्षयावयति (२४३)— यह इन्द्र तीखे सींगवाले बैलके समान महाभयंकर है, वह अकेला ही सब शत्रुसेनाको स्थान भ्रष्ट करता है, विनष्ट करता है । अकेला ही अपने बलके कारण सब शत्रुओंको पराजित करता है ।

न भहिमानं, न वीर्यं, न रायः उद् अश्नुवन्ति (४८२)— कोई वीर, तेरी महिमा, तेरा वीर्य, तेरे धनकी श्रावरी नहीं कर सकता ।

रभोदाः (२३६)— इन्द्र बल देनेवाला है ।

अनूर्पो वाजी यमः (४०८)— पीडा रहित, बलवान्, निग्रामक होता है ।

ते वीर्यस्य उशिजः चकिरन् (४९६)— तेरे पराक्रमोंकी कीर्ति उज्जतिकी इच्छा करनेवालोंने गाई है ।

पूरवः ते अस्य वीर्यस्य विदुः (४९५)— लोग तेरे इस पराक्रमकी अच्छी तरह जानते हैं ।

चिकितुषे असुर्याय मन्म (५०६)— जो शानी वा बलवान् होता है उसका स्तोत्र गाया जाता है ।

शक्से राधे सत्त्वा (३४२)— बलके और धनके लिये संघटित होनेकी आवश्यकता अत्यंत है ।

विश्व्वा शवसा वृणया महिमा आ पमाथ (५२१)— सारे बल और सामर्थ्यको महिमाने भर दिया है अर्थात् जहां शक्ति और सामर्थ्य है वहां महिमा बढ जाती है ।

त्वं बलात् सहस्रं अभिजातः (५९८)— तू बल और साहसके कारण प्रसिद्ध हुआ है ।

ते वृणयानि वर्धाम (६०३)— तेरे बलोंका वर्णन करके हम उसको बढ़ाते हैं ।

तुविशुष्मः महिषः (६१३)— इन्द्र महा सामर्थ्यवान् और मैलेके समान बलवान् है ।

महान् ऊरुः सत्यः देवः इन्द्रः (६१३)— बड़ी महिमावाला सत्य देव इन्द्र है ।

इन्द्रः शुष्मं दधे (७०७)— इन्द्र प्रचण्ड बल धारण करता है ।

वृणये शवः (७१९)— इसका प्रभावी बल फैला है ।

अप्रतिमानं ओजः (९२२)— इस इन्द्रका अप्रतिम सामर्थ्य है ।

अपारेण महता वृणयेन विश्वा महांसि अति प्रवक्ष्याणः (६०२)— अपरंपार महा सामर्थ्यसे अपने सब सामर्थ्योंकी वह अति तीक्ष्ण बनाता है ।

नुमिः प्राक् अपाक् उदङ् न्यक् ह्यसे (७२०)— मानवों द्वारा पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर दिशाओंमें सहायतायें तू बुलाया जाता है ।

इस तरह इन्द्रके प्रचण्ड सामर्थ्यका वर्णन वेद कर रहा है । इस वर्णनको पढ़नेसे अपनेमें सामर्थ्य बढाना चाहिये यह स्फूर्ति उत्पत्ति करनेवालोंमें उत्पन्न होती है जो मानवोंकी उन्नतिके लिये अत्यंत आवश्यक है ।

किलेमें रहनेवाला इन्द्र

'अद्रि-वः' (११५)— पहाड़ी किलोंमें इन्द्र रहता है । यह इस वीरकी सुरक्षितताके लिये पहाड़ी किलोंमें रहता है । किलेमें रहनेसे अपनी सुरक्षितता निश्चित होती है । पर यह शत्रुओंके किले तोड़ता है देखिये—

शत्रुके किले इन्द्र तोड़ता है

इन्द्र स्वयं पर्वतपरके किलेमें रहता है । शत्रुके द्वारा उस किलेको जगमगा बनाता है । पर स्वयं इन्द्र शत्रुके किले तोड़ता है, उनमें प्रवेश करता है, तथा उनको अपने संरक्षणमें लेता है । शत्रुको वहांसे हटाता है और उसमें अपने लोगोंको बसाता है । इन्द्रके वर्णनोंमें ये वर्णन बहुत हैं, उनमेंसे थोड़े देखिये—

भूमित् (पूः-भित्) (४३)— शत्रुके नगरोंके किलोंको तोड़नेवाला इन्द्र है ।

पुरां दर्मा (२२०)— शत्रुकी पुरियोंको तोड़नेवाला,

अयं रा पुरः विभिनत्ति (३२९)— यह इन्द्र अपने बलसे शत्रुकी नगरियोंके किलोंको तोड़ता है ।

शश्वतीनां पुरां दर्ता असि (४०१)— तू शत्रुके सारे किलोंको तोड़ता है ।

शारदीः पुरः सासहानः अवातिरः (४९५)— शरद् ऋतुमें रहनेके लिये बनाये शत्रुके किले साहससे इन्द्रने तोड़े ।

इदं पुरं ओजसा संदसि (१२५)— इस किलेको तू अपने बलसे तोड़ता है ।

वाहो जसा नव नवति पुरः विभेद (३१)— अपने बाहुके बलसे शत्रुके निन्यानव किले तोड़ दिये ।

नवनवति पुरः सद्यः (२४७)— निन्यानवें किलोंको तोड़ दिया ।

ऋजिष्वा परिपूता अनानुदः वृन्दस्य शताः पुरः अभिनत् (१२६)— ऋजिष्वाके द्वारा घेरी हुई कंजूस वृन्दकी सौ नगरियोंको तुने तोड़ दिया ।

अवधुना सुभ्रवसा उपजग्मुषः पतान् द्विदश जनयद्वाः पण्डि सहस्रा नवति नव दुष्पदा रथया चक्रेण जि अवृणक् (१२७)— बिना सहाय लेते हुए अकेले सुभ्रवाने हमला किये हुए इन बीस अनराजाओंको तथा उनके साठ हजार निन्यानवें सैनिकोंको अछल रथचकते मार डाला । साठ हजार सैनिकोंका पराभव करनेके लिये जितना बल चाहिये उतना इन्द्रके पास बल था यह इसका भाव है ।

त्वं असौ महे यूने राक्षे कुत्सं अतिथिग्वं आयुं अरन्धयः (१२८)— तुने इस राक्षस राजाका हित करनेके लिये कुत्स, अतिथिग्व और आयुको मारा ।

निवेशने शततमा अविषेपीः वृत्रं अहन् (२४७)— रहनेके लिये तुने सौवें किलेमें प्रवेश किया, उस समय तुने वृत्रको मार दिया ।

उत नमुचिं अहन् (२४७)— और नमुचिको भी मारा ।

इस तरह शत्रुके किले तोड़नेका वर्णन वेदमें है । साठ साठ हजार शत्रु सैनिकोंका वध किया, इस कार्यके लिये इन्द्रका सैन्य कितना होगा, इसकी कल्पना पाठक करें । किलोंमें रहकर लड़ने-वालेके पास थोड़ा सैन्य हुआ तो चल सकता है । पर शत्रुके किले तोड़ना, उनमें रहे शत्रुओंका नाश करना, साठ सत्तर हजार शत्रुके सैनिकोंका नाश करना आदि कार्य करनेके लिये शत्रुके सैन्यकी अपेक्षा तीन गुणा तो सैन्य अवश्य ही चाहिये । उतना इन्द्रके पास था यह इस वर्णनसे सिद्ध होता है ।

इन्द्रका संरक्षण सामर्थ्य

इन्द्र एक समय निन्यानवें किले शत्रुके लेता है और सौवें किलेमें जाकर रहता है, इससे इन्द्रका युद्ध करनेका सामर्थ्य कितना बड़ा है यह स्पष्ट होता है । युद्ध करनेका सैनिकीय सामर्थ्य होता है । इस सामर्थ्यसे बाह्यके शत्रुओंसे संरक्षण किया जाता है और आन्तरिक उपद्रवकारियोंसे भी संरक्षण होता है । इसलिये इन्द्र सचमुच संरक्षण करनेवाला है अतः कहा है—

अग्निना (६६)— इन्द्र रक्षण करनेवाला है ।

सत्पतिः (६८)— उत्तम पालन करनेवाला है ।

६ (अथर्व. स्वा., काण्ड २०)

कुण्डपाथ्यः (२०)— शत्रुके कुण्डका संरक्षक । आर्य यज्ञ करते थे और अनार्य यज्ञका नाश करते थे । इसलिये यज्ञके कुण्डका रक्षण करनेका अर्थ आर्य जातिको रक्षण करना है ।

त्वं सप्रथः वर्म असि (१०४)— तू मेरा बड़ा कवच है । जैसे कवच रक्षण करता है वैसे तू मेरा रक्षण करता है ।

इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि अभयं करत् (११८)— इन्द्र सब दिशाओंमेंसे आनेवाले शत्रुओंसे निर्भयताका निर्माण करता है ।

सखायः ! योगे योगे वाजे वाजे तवस्तरं इन्द्रं ऊतये हवामहे (१६१)— हे मित्रो ! हम सब मिलकर शत्रुके साथ संबंध होनेपर प्रत्येक युद्धमें बलशाली इन्द्रकी अपनी सुरक्षा करनेके लिये बुलाते हैं ।

सखा इन्द्रः पुरस्तात् उत मध्यतः सखिभ्यः धरिवः कृणोतु (९७)— हमारा मित्र इन्द्र आगेसे और मध्यसे हमारे मित्रोंके लिये श्रेष्ठ संरक्षण देवे, अथवा धन देवे ।

घने हिते येन आविथ्य (३९)— युद्ध शुरू होनेपर अपनी शक्तिसे तू हमारा संरक्षण करता है । यहाँ 'घन' नाम युद्धका है, क्योंकि युद्धमें विजय प्राप्त होनेपर शत्रुका धन अपने अधीन होता है ।

सहस्रिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः नः हवं उपागमत् (१६२)— हजारों संरक्षक योजनाओं और सामर्थ्योंसे हमारे पास बड़ा इन्द्र आता है और हमारा संरक्षण करता है ।

हे इन्द्र ! वायुधानस्य विश्वा घनानि जिग्युषः ते ऊतिं आवृणीमहे (१७२)— हे इन्द्र ! तुम जैसे बैठनेवाले और घनोंको जीतनेवाले वीरके संरक्षणको हम चाहते हैं । तेरी शक्तिसे हमारा संरक्षण होता रहे ।

नः अवृकेभिः वरुधैः प्रायस्व (२४९)— हमारा संरक्षण सरल साधनोंसे कर । उनमें कष्ट प्रयोग करनेकी आवश्यकता न रहे ।

तन्वा ऊती वावृधस्व (२५३)— अपने शरीरसे अपनी संरक्षक शक्तिको बढाओ ।

स वाजेयु नः प्राविषत् (३३८)— वह इन्द्र युद्धमें हमारा संरक्षण करता है ।

नः अविता भव— (३४२)— तू हमारा संरक्षक हो ।

सुरूपकतुं ऊतये जुष्टमसि (३४४)— उत्तम सुंदर रूप बनानेवाले इन्द्रकी हम अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं ।

मावते दाशुपे ते विभूतयः ऊतयः (३७२)— मेरे जैसे दाताके लिये तेरी विभूतियाँ संरक्षक होती हैं ।

अस्माकं तनूनां अविता भूतु (१९१)— तू हमारे शरीरोंका संरक्षक है ।

चर्याणिमाः विशाः प्रचर (४८३)— प्रजाका संरक्षक तू है इस लिये प्रजामें उनके रक्षणार्थ संचार कर ।

सखीयतः आविध (४९६)— मित्रताके साथ रहने-वालोंका संरक्षण कर ।

पृतनास्तु प्रतप्तवे कारं चकार (४९६)— शत्रुके सैन्यको जीतनेके लिये तूने पुरुषार्थ किया ।

चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान् अव (५२१)— विलक्षण संरक्षक साधनोंसे हमारा संरक्षण कर ।

चित्रः ऊती सदावृधः सखा कया नः आमुवत् (७२९)— विलक्षण संरक्षक सदा महान् मित्र इन्द्र किस महान् सामर्थ्यसे युक्त है जिससे वह हमारा संरक्षण करता है ।

वः ऊती अजरं प्रहेतारं अप्रतिहतं आङ्गे जेतारं ह्येतारं रथीतमं अतूर्तं तुभ्य्यावृधे (६६६)— आपके संरक्षणके लिये जरारहित, विजयी, अपराजित, शीघ्र विजय प्राप्त करनेवाले, प्रेरणा देनेवाले, बड़े रथी इन्द्रको प्राप्त करो । वह आपका उत्तम संरक्षण करेगा ।

इस प्रकार इन्द्र संरक्षणका कार्य करता है । इसको हम संरक्षक मंत्री भी कह सकते हैं । इनके मुख्य कार्योंमें जनताका संरक्षण आन्तरिक उपद्रवियोंसे तथा बाह्य शत्रुओंसे करनेका कार्य अन्तर्भूत हुआ है और यह कार्य वेदमंत्र स्पष्ट रीतिसे बता रहे हैं । इस कारण यह संरक्षक मंत्री ही है ।

युद्ध करनेवाला इन्द्र

इन्द्र युद्धका देवता है । युद्धमें शत्रुको परास्त करना यह इसका मुख्य कार्य है । देखिये इसके वर्णन—

पुरो योधः (१०४)— आगे रहकर युद्ध करनेवाला, अग्रभागमें रहकर युद्ध करनेवाला ।

भरं कृत्तुः (२७९)— युद्धमें कर्तृत्व दर्शानेवाला ।

पृतस्तु सासहिः (३७४)— युद्धमें साहस करनेवाला विजयी वीर ।

परि-ज्मा (४४६)— युद्धमें चारों ओर घूमकर युद्ध करनेवाला ।

समस्तु वृचहा (६१४)— युद्धमें घेरनेवाले शत्रुओंका वधकर्ता ।

यः समस्तु संवृक् (२००)— जो संप्रामांसे शत्रुको घेरता है ।

हे इन्द्र ! चाजेषु सासहिः भव (११०)— हे इन्द्र ! तू युद्धमें शत्रुको जीतनेवाला हो ।

त्वां चाजे हवामहे (६५)— तूसे हम युद्धमें सहायार्थ बुलाते हैं ।

युधा युधे धृष्णुया उप एधि (१२५)— युद्धकी तैयारीसे युद्धके प्रति तू अपनी धर्मिक शक्तिके साथ जाता है ।

चाजेषु दाध्वं विश (१५०)— युद्धमें शत्रुका पराभव करनेवाला तू है ऐसा हम जानते हैं ।

संयती क्रन्दसी यं विद्वयेते (२०५)— युद्धमें युद्ध करनेवाला सैन्य जिसकी अपनी सहायताके लिये बुलाता है ।

द्युम्नेषु पृतनाज्ये पृतस्तु तूर्ध्व अवःस्तु अभिमातिषु साह्व (१११)— धनप्राप्तिके कार्योंमें, युद्धोंमें, शत्रुसेनाका पराभव करनेके समयोंमें, यश प्राप्त करनेके कार्योंमें, शत्रुका सामना करनेके समयोंमें तू हमारा साथी हो ।

युध्यमाना अघसे यं हवन्ते (२०६)— युद्ध करनेवाले वीर अपने सुरक्षाके लिये जिस इन्द्रको बुलाते हैं ।

स्वराट् इन्द्रः स्वरिः अमन्नः रणाय आववक्षे (२२४)— स्वराज्य चलातेवाला इन्द्र अपने घरमें शक्तिमान् और सामर्थ्यवान् होकर युद्धके लिये तैयार है ।

युधे इष्णानः आयुधानि अघायमान शत्रून् निरिणाति (२२८)— युद्धकी इच्छा करनेवाला जब शत्रुओंकी शत्रुपर प्रेरित करता है तब शत्रुओंकी नीचे गिराता है ।

अस्मिन् चाजे नः ऊतये ऊर्ध्वः तिष्ठ (२८२)— इस युद्धमें हमारे संरक्षणके लिये खड़ा रह ।

समस्तु ज्योतिः कर्ता (२८३)— युद्धमें तेजस्विता प्रकट करनेवाला इन्द्र है ।

युधा अमित्रान् सासहान्तः (२८३)— युद्धसे शत्रुओंकी पराजित करनेवाला इन्द्र है ।

तं महस्तु आजिषु उत अमै हवामहे (३३८)— उस इन्द्रको हम जैसे बड़े युद्धोंमें सहायार्थ बुलाते हैं वैसे छोटे संघर्षोंमें भी बुलाते हैं ।

कं हनः, कं वसौ दधः (३४०)— किसको मारा और किसको घनमें रखा ? इन्द्रने क्या क्या किया ?

धृञ्जाणां घनः अभवः (४२५)— इन्द्र शत्रुओंको मारनेवाला हुआ है ।

चाजेषु चाजिनं प्रावः (४२५)— युद्धोंमें योद्धाकी रक्षा कर ।

समस्तु यस्य संस्ये हरी न वृण्वते (४३१)— युद्धोंमें जिसके जाते हुए शत्रुओंकी कोई रोक नहीं सकता वह इन्द्र है ।

उग्राभिः ऊतिभिः सहस्रप्रधानेषु नः अथ (४५१) — उग्र वीरताके संरक्षणके साधनोंसे सहस्रों प्रकारके धन जिसमें मिलते हैं ऐसे युद्धोंमें हमारी रक्षा कर । 'सहस्र-प्र-धन' यह युद्धका नाम है । शत्रुका पराभव करनेसे शत्रुके सहस्रों प्रकारके धन विजयी वीरको प्राप्त होते हैं ।

इन्द्रं वयं महा धने इन्द्रं अर्भे हवामहे (४५२) — इन्द्रको हम जैसे बड़े युद्धोंमें सहायार्थ बुलाते हैं, जैसे छोटे युद्धोंमें भी बुलाते हैं ।

अस्मिन् यामनि नः शिक्ष (५१६) — इस चढाईमें हमें योग्य आदेश दे (कि हम अपनी तैयारी कैसी करें ?)

अज्ञाता वृजता दुराध्यः अशिवातः नः मा अव-
कमुः (५१७) — अज्ञात, कपटी, दुष्ट, अशुभ शत्रु हमपर आक्रमण न करें ।

शुधा देवेभ्यः वरिवः चकयं (५३९) — युद्धसे देवोंके लिये धन प्राप्त किया है ।

नृभिः युतः अभियुध्याः तं आजि त्वया सौश्र-
वसं जयेम (५३७) — वीरोंसे मिरा हुआ तू युद्ध करता है, उस युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशस्वी रीतिसे जीतेगे ।

अदेवीः मारयाः असहिष्णु (५३८) — असुरोंके कपट जालोंको पराभूत किया ।

जना ममस्येषु संतस्थानाः समीके रवां विद्धयन्ते
(५५०) — वीर लोग युद्धमें खड़े रहनेपर युद्धकी सहायतार्थ तुम बुलाते हैं ।

सुतुकान् स्वष्टान् शत्रून् नि युवति, वृष्टं हन्ति
(५५१) — उत्तम संतानोंवाले, उत्तम शास्त्राज्ञवाले शत्रुओंको वह इन्द्र बुर करता है और वृष्टको मारता है ।

अस्य शत्रुः आरात् चित् भयतां (५५२) — इस इन्द्रके शत्रु दूरसे भी उससे डरते रहते हैं ।

अस्मै जग्या धुम्ना नि नमन्तां (५५२) — इसके सामने सब मानवी तेजस्वी वीर विनम्र होकर रहते हैं ।

शत्रुं आरात् दूरं यः उग्रः शम्भः तेन अपबाधस्व
(५८३) — शत्रुको पाससे और दूरसे भी, जो उग्र वज्र है उससे बाधा पहुंचाओ ।

शत्रुः इन्द्रः विश्वा द्विषः अति ओदते (५८३) — सामर्थ्यवान् इन्द्र सब शत्रुओंको बुर करता है ।

अभीके संगे लोककृत् (६१४) — समीपके युद्धमें वीरोंके लिये योग्य स्थान देनेवाला इन्द्र है ।

अहिं अधरात्तः अहन् (६१५) — अहि नामक शत्रुको मारकर नीचे गिराया ।

समीके इन्द्रं हवामहे (७१६) — युद्धमें सहायार्थ हम इन्द्रको बुलाते हैं ।

इन्द्रके युद्धविषयक सामर्थ्यका यह वर्णन है । इससे पता चल सकता है कि इन्द्रकी युद्धमें प्रवीणता कितनी है । इसीलिये हम इन्द्रको युद्धमंत्री कहते हैं । पाठक भी इन वर्णनोंमें युद्ध-
मंत्रीके गुण देख सकते हैं ।

शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र

शत्रुका पराभव हमेशा इन्द्र करता है । इस विषयमें इन्द्रके वर्णन देखने योग्य हैं, उनमेंसे कुछ देखिये —

शत्रून् जहि (३४) — शत्रुओंको पराभूत कर,
दस्यून् हत्वो (५१) — दस्युओंका वध करनेवाला,
उग्रः (५३) — इन्द्र अत्यंत उग्र वीर है ।
शत्रून् जेता (११८) — शत्रुओंको जीतनेवाला,
दस्योः हन्ता (४०१) — दस्युओंका वध करनेवाला,
शत्रून् विदयमान इन्द्रः (४३) — शत्रुओंको मारने-
वाला इन्द्र है ।

अकैः दासं अतिरत् — (४३) अपने तेजसे इन्द्र अपने शत्रुको मार डालता है ।

बलं विभेद (५२) — बल नामक शत्रुको इन्द्रने मारा ।
विवाचः तुनुवे (५२) — विरुद्ध भाषण करनेवालोंको बुर किया ।

अभिकतूनां दमिता अभवत् (५३) — यज्ञविरोधि-
योंको दवानेवाला इन्द्र है ।

भरे वाजसातौ नृतमः (५३) — युद्धमें तथा अज्ञदान करनेके समय इन्द्र सब नेताओंमें अतिश्रेष्ठ है ।

शृण्वन् (५३) — सबका कहना सुनता है ।
समस्तु ऊतये (५३) — युद्धोंमें रक्षण करनेके लिये इन्द्र सहायक होता है ।

चर्षणी-सहः (६८) — शत्रुसेनाका पराभव इन्द्र करता है ।

यः दस्योः हन्ता (२०७) — दस्युओंका वध करनेवाला इन्द्र है ।

यः पर्वतेषु क्षियन्तं शंबरं, यः आजायमानं अहिं,
शयानं दानुं जघान (२०८) — जिस इन्द्रने पर्वतपर रहनेवाले शंबरको, बलवान् अहिको और विश्राम करनेवाले दानुको मारा ।

यः कलीभिः शंबरं पर्यतरत् (२०९) — जिसने शस्त्रोंसे शंबरको मारा ।

द्यां आरोहन्तं रौहिणं अस्फुरत् (२१०) — आकाशमें ऊपर चढ़नेवाले रौहिणको इन्द्रने काटा ।

वाचे सुवृत्तिं प्र भरामि (२१७) — शत्रुको वाधा पहुँचानेके लिये यह उत्तम स्तोत्र मैं बोलता हूँ ।

वरे कृत्वा वरिष्ठं आमुर्णि उग्रं ओजिष्ठं तवत् तस्विर्न (३३२) — श्रेष्ठ कर्म करनेके समय वरिष्ठ, शत्रुको मारनेवाले, उग्र, बलवान्, सामर्थ्यवान्, साहसी इन्द्रको हम बुलाते हैं ।

धृतवतः ओजसा कृतिभिः संवृधे (३३३) — नियमोंके अनुसार चलनेवाला इन्द्र अपने बलसे तथा संरक्षणके साधनोंसे उत्तम रीतिसे आगे बढ़ता है ।

अभिभूतिः (१२१) — शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र है ।

त्वोत्तासः वयं घना वज्रं आददीमहि युधि स्पृधः संजयेम (४६१) — हे इन्द्र ! तेरे द्वारा संरक्षित हुए हम मारक वज्र हाथमें धरते हैं और उससे युद्धमें स्पर्धा करनेवाले सब शत्रुओंको उत्तम रीतिसे जीतते हैं ।

वयं अस्तृभिः शूरेभिः त्वया युजा पृतन्यतः सासह्याम (४६१) — हम अस्त्र फेंकनेवाले शूरोंके साथ तथा तेरे साथ रहकर सैन्यसे हमला करनेवाले शत्रुको पराजित करेंगे ।

स्वोजाः इन्द्रः पृतनाः व्यानत् (५०४) — अपनी निज शक्तियोंसे समर्थ हुआ इन्द्र शत्रुसेनाको जीतता है ।

पृतनासु रथं आतिष्ठ (५०४) — युद्धोंमें रथपर बैठ और युद्ध कर ।

विश्वा भुवना अभिभूव (५०९) — संपूर्ण शत्रुसेनाका पराभव कर ।

जती-वाहः (३७) — शत्रुको जीतनेवाला इन्द्र है ।

अभिष्टिभिः उशिभिः पृतना जिगाथ (४६) — इष्ट साथी वीरोंके साथ रहकर शत्रुसेनाको इन्द्रने जीत लिया ।

इन्द्रः तुजः वर्हणा आ विवेश (४७) — इन्द्र त्वरासे शत्रुसेनामें घुसता है ।

सज्जासाहः (५०) — इन्द्र वीरोंके साथ रहकर शत्रुको पराभूत करता है ।

वरेण्यः (५०) — वह श्रेष्ठ विजयी है ।

सहो-दाः (५०) वह साहस बढ़ानेवाला है ।

यः पृथिवीं उत द्यां सस्रान (५०) — जिस इन्द्रने पृथ्वी और बुलुङको जीता । अर्थात् पृथिवीपरके शत्रुओंको

पराभूत किया और आकाशसे आनेवाले शत्रुओंको भी जीत लिया ।

त्वया युजा प्रति ब्रुवे (१०४) — तेरे साथ रहनेसे-इन्द्रके साथ रहनेसे मैं शत्रुको योग्य संतर दे दूँगा ।

विश्वा द्विषः अपभिन्धि (२०४) — सब शत्रुओंका नाश कर, उनमें फूट डाल, उनका मतैक्य न हो ऐसा कर ।

मायाभिः उत्सिस्वपत् दस्यून् अवधूनुयाः (१८०) — कपटोंसे व्यवहार करनेवाले शत्रुओंको इन्द्रने नीचे गिराया ।

वाधः सुधः परिजहि (२७४) — वाधा करनेवाले शत्रुओंको पराभूत कर ।

धूष्णो । धूषन् (३२७) — हे शत्रुका धर्षण करनेवाले इन्द्र ! तू शत्रुका धर्षण करनेवाला है ।

भूरि परा ददिः (३३९) — तू बहुत शत्रुओंको दूर करता है ।

धूषत् (६६) — शत्रुका धर्षण करनेवाला इन्द्र है ।

तुवि-प्राभः (२३६) — इन्द्र बहुत शत्रुओंको पकड़ कर रखता है ।

तं रिषः न दभन्ति (३६६) — उस इन्द्रको शत्रु नहीं दबा सकते ।

मिधूदशा नि स्वापय, अनुभ्यमाने सस्तां (४८९) — मिथ्या, कारणके बिना जो वैरभाव करते हैं उनको सुलाओ । वे न आगते हुए सोते ही रहें । शत्रुओंको निद्राके बश करना यह एक युद्धनीति ही है ।

अया देवहितं वाजं खनेम (३९२) — इससे देवोंका हित करनेवाला बल प्राप्त करेंगे ।

द्विषः अवयजति (४११) — इन्द्र शत्रुओंको दूर करता है ।

अवृतः वाजी सहस्रा सिषासति (४११) — शत्रुसे घेरा न जानेवाला इन्द्र हजारों धनोंको प्राप्त करता है ।

कुण्डपाच्या दूरं पताति (४९२) — कुटिल शत्रु दूर भाग जाते हैं ।

सर्वं परिक्रोशं जहि (४९३) — सब आक्रोश करनेवाले दुष्ट शत्रुओंको पराजित कर ।

कृकदाश्वं जंभय (४९३) — छिपकर हमला करनेवाले शत्रुको पीस डाल ।

उग्रं चर्षणीसहं त्वां ह्रमहे (५१९) — उग्रवीर तथा शत्रुकी सेनाको जीतनेवाले तुझ इन्द्रको हम सहायार्थ बुलाते हैं ।

अभिभान सुलहान् कृधि (५१९) शत्रुओंको सुसज्ज

कर । अर्थात् ऐसा कर कि शत्रुके हमले बड़े कष्टदायी न हों ।
उनको हम सहजहीसे दूर कर सकें ऐसा बल हममें बढ़ाओ ।

अवकक्षी अजुरः (५३०)— शत्रुको दूर करनेवाला इन्द्र जरारहित है, वह तरुण ही है ।

संवनन-उभयंकरः उभयाची (५३०)— अश्वोंकी सहायता करनेवाला इन्द्र दोनों पक्षोंको मिलाता है । दो पक्ष मिलनेसे शक्ति बढ़ती है ।

विश्वासां पृतनानां तरुता (५८८)— सब शत्रुकी सेनाको इन्द्र जीत लेता है ।

वृजहा ज्येष्ठः गृणे (५८८)— शत्रुको मारनेवाला इन्द्र सचमुच ज्येष्ठ है ऐसी उसकी स्तुति होती है ।

महाद्विषः अव जहि (५९४)— ज्ञानका द्वेष करनेवाले सब शत्रुओंको पराजित कर ।

अराधसः पणीन् पदा नि बाधस्व (५९५)— दान न देनेवाले पणियोंको पाँवसे बाधा पहुँचाओ ।

शत्रवे च ध्वं अस्ता अस्मि (६१६)— शत्रुपर तू वध-कारक शस्त्र फैकता है ।

यः नः जिघांसति (६१६)— जो हमारा वध करता है वह हमारा शत्रु है ।

अनातुद्विष्टः महाद्विषः हन्ति (६२०)— किसीके न कहनेपर भी इन्द्र ज्ञानके द्वेष करनेवालोंको मारता है ।

त्वं तरुष्यतः तूर्य (६६४)— तू सब शत्रुओंको जीत ।
ते मन्यवे विश्वा स्पृधः अथयन्त (६६५)— तेरे क्रोधके सामने सब शत्रु डीले पड़ते हैं ।

अस्य मन्यवे विश्वा विशः कुहयः सं नमन्ते (६७२)— इस इन्द्रके क्रोधके सामने शत्रुके सब सैनिक या सब प्रजाजन नम्र होते हैं ।

प्राचः अपाचः उदीचः अधराचः अ-मिश्रान् अप-नुदस्व (७३५)— पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण दिशासे सब शत्रुओंको दूर दृटाओ ।

सर्वे इन्द्रस्य शत्रवो हताः (९१२)— इन्द्रके सब शत्रु मारे गये ।

सप्तभ्यः शत्रुभ्यः शत्रुः अभवः (९२१)— सातों प्रकारके शत्रुओंका तू शत्रु है । पदाती, अश्वारोही, हस्वारोही, रथी, जलचर, अन्तरिक्षचर, पहाड़ी ऐसे सात प्रकारके शत्रु होते हैं । इन सब शत्रुओंका पराभव इन्द्र करता है, इस कारण इन्द्र सदा विजयी है ।

त्वं शुष्णस्य वधत्रैः अवातिरः (९३२)— तूने शुष्णको शस्त्रोंसे मारा है ।

इन्द्र ! अशत्रुः जज्ञिषे (६१५)— हे इन्द्र ! तू शत्रु-रहित उत्पन्न हुआ है ।

अभ्रातृव्यः, अ-नाः, अन्-आपिः (७०४)— तेरे लिये कोई शत्रु नहीं, कोई दूसरा नेता नहीं, कोई मित्र नहीं । तू ही अपना भाई नेता और मित्र है । तू ही सर्वोत्तम स्वतंत्र वीर है ।

युधा इत् आपित्वं हच्छसे (७०४)— युद्धसे ही तू मित्रता करनेकी इच्छा करता है । युद्ध करके शत्रुको दूर करता है, जो बचते हैं वे तुम्हारे मित्र होकर रह सकते हैं ।

इस तरह इन्द्र शत्रुओंके साथ युद्ध करता है, शत्रुओंको दूर करता है, प्रजाका संरक्षण करता है । युद्ध करना और मानवोंका संरक्षण करना ये इसके मुख्य कार्य हैं । इस कारण हम इस इन्द्रको युद्धमंत्री अथवा संरक्षण मंत्री कह सकते हैं ।

इन्द्रने अनेक राक्षसोंको मारा है । उनमेंसे कई आजके देशोंसे संबंध रखनेवाले हैं ऐसा दीखता है । 'असुर' ये असीरियन दीखते हैं, 'रक्षस्' या 'राक्षस' ये रक्षियन प्रतीत होते हैं, 'अहि' ये अकगणस्थान-अहिगणस्थानके होंगे, 'वल' ये बलची होंगे, 'वृज' ये रुसमें उरर्तु प्रांत है वहाँके होंगे । इस तरह ये इन्द्रके शत्रु थे । ये उपद्रवी थे । इनके नगर किले थे । उनको इन्द्रने तोड़ा और अपने अनुयायियोंके रहनेके लिये वे नगर दिये ।

यहाँतक जो वेदवचन दिये हैं उनपर हमने टीका टिप्पणी मिलकुल की नहीं । वे वचन इतने स्पष्ट हैं कि उनके पढ़नेसे इन्द्र युद्ध करनेवाला, शत्रुका पराजय करनेवाला, अपनी प्रजाका रक्षण करनेवाला है ऐसा स्पष्ट प्रतीत होता है ।

आखंडलः (१९)— शत्रुके टुकड़े करनेवाला इन्द्र है ।

पृतनाघाट (१०५)— शत्रुसेनाका पराभव करनेवाला ।
वनेषु उशघग् व्यंसं अहन् (४५)— वनोंको जलानेवालेने उन बड़ी छातीवाले शत्रुको मारा ।

नम्या सख्या परावति माधिकं नमुचि नि वर्हसः (१२५)— शत्रुको नमानेवाले मित्रोंके साथ रहकर दूर रहनेवाले कपटी नमुचिको इन्द्रने मारा ।

अतिथिगवस्य वर्तनी करञ्जं उत पर्णयं त्वं तेजिष्ठ-या चघीः (१२६)— अतिथिस्वर्कके मार्गमें आकर विरोध करनेवाले करंज और पर्णयको तूने तेज शस्त्रसे मारा ।

शत्रुतुर्याय वृद्धर्ता अमृधां संयते स्वस्ति नः आ भर (२४१)— शत्रुको मारनेके लिये बड़ी संयममें रहनेवाली, कल्याण करनेवाली धनसंगति हमें भर दो ।

इस प्रकार इन्द्रके शौर्यके वर्णन देखने योग्य हैं । अब इसके शत्रुके विषयमें थोड़ा सा देखिये—

वृत्र वध

वृत्र-हृ (१६)— वृत्रको मारनेवाला इन्द्र है ।

वृत्राणि जिघ्रते (१५)— वृत्रोंको इन्द्र मारता है ।

वृत्राणि जहि (१६)— वृत्रोंको जीत ।

वृत्राणि घ्नन् (५३)— वृत्रोंको मारनेवाला इन्द्र है ।

वृत्रहृ अहिं अघर्थात् (३१)— वृत्रवध करनेवाले इन्द्रने अहिको मारा ।

इन्द्रः वृत्राणि अग्रति जघन्वान् (५६)— इन्द्रने वृत्रोंको अग्रतर्क्य रीतिसे मार दिया ।

वार्जहस्य (१०५)— वृत्रवध करनेका कार्य ।

दशसहस्राणि वृत्राणि अग्रति नि वर्धयः (१२४)— दस हजार वृत्रोंको अग्रति रीतिसे इन्द्रने मारा ।

बलं अर्वाञ्चं तुमुचे (१०४)— बल असुरको नाँचे गिराया ।

तमुचेः शिरः अपां फेनेन उद्वर्तयः (१०८)— तमुचि राक्षसका शिर जलोंके फेनसे उड़ा दिया ।

विम्बाः सृष्टः अजयः (१०८)— सब शत्रुओंको जीत ।

आयसः हरिशिप्रः अहिं तुवस् (१८५)— फौलादके वज्रसे सुनहरि साँफेको बाँधनेवाले इन्द्रने अहि नामक शत्रुको मारा ।

अहिं हत्वा सप्त सिंधून् अरिणात् (२००)— अहिको मारकर सात नदियोंको बहाया ।

कियेधाः ईशानः येन तुजता तुजन् वृत्रस्य मर्म विदत् (२२५)— अनेक भूमियोंमें रहनेवाले इस इन्द्रने वज्र फेंकनेके समय वृत्रका मर्मस्थान कहाँ है यह जाना । शत्रुके मर्म-स्थानको जानकर उसी स्थानपर आघात करना योग्य है ।

आर्द्रि अस्ता वराहं तिरो विध्यत् (२२२)— वज्रको शत्रुपर फेंकनेवाले इन्द्रने बराहको बीचमें बाँधा ।

अस्य शवसा वज्रेण शुषन्तं वृत्रं इन्द्रः विवृक्षत् (२२५)— अपने बलसे वज्रसे उरते हुए वृत्रके इन्द्रने टुकड़े कर डाले ।

देवधीतौ त्वं नृभिः भूरीणि वृत्राणि हंसि (२४६)— युद्धमें तू वीरोंके साथ रहकर बहुत वृत्रोंको मारता है ।

वृत्रहृतये शिवः भूः (२५२)— वृत्रका वध करनेके समय तू सबका कल्याण करनेवाला हो ।

दस्युहा अभवः (२७२)— दस्युओंको मारनेवाला तू हुआ है ।

दाशुषे वृत्राणि हन्ति (३२३)— दाताके हितके लिये शत्रुओंको तू मारता है ।

एकः वृत्राणि जिघ्रसे (३७९)— तू अकेला ही वृत्रोंको मारता है ।

वृत्रहृ जनुषः परि (६४३)— जन्मसे ही इन्द्र वृत्रोंको मारता है ।

अपः चत्रिवांसं वृत्रं परा हन् (५११)— जल-प्रवाहोंको रोकनेवाले वृत्रको इन्द्रने मारा ।

अग्रतिष्कृतः इन्द्रः दधीचो अस्थिभिः नवतीः नच वृत्राणि जघान (२६०)— अपराजित इन्द्रने दधि-चीकी अस्थियोंसे बनाये वज्रसे निन्यानबें वृत्रोंको मारा ।

दोधतः वृत्रस्य शिरः घृणिना शतपर्वणा वज्रेण वि विभेद् (६७४)— काँपनेवाले वृत्रका शिर बलवान् सैकड़ों धारावाले वज्रसे तोड़ दिया ।

इन्द्रके शस्त्रास्त्र

इन्द्रके शस्त्रास्त्रोंमें वज्र मुख्य है । यह फौलादका बना है, अनेक तीक्ष्ण धाराएं इसकी होती हैं और त्वष्टा ने यह बनाया होता है । वज्रके आघातसे इन्द्रके सब शत्रु मर जाते हैं और इन्द्र विजयी होता है ऐसा यह वज्र है । यह हाथमें पकड़ा जाता है और शत्रुपर फेंका जाता है । इस वज्रके विषयमें कुछ वर्णन अब देखिये—

इन्द्रस्य हिरण्ययः हृतः वज्रः (७०)— इन्द्रका सोनेका तेजस्वी वज्र है । यह वास्तवमें फौलादका होता है पर उसपर सुनहरी नकशों होती हैं ।

त्वं मह्यं उरुं पर्वतं पर्वशः चकर्त्तिथ (७४)— तूने— इन्द्रने महान् पर्वतके वज्रसे टुकड़े किये ।

वज्रः हरितः रंक्षा न विव्यचत् (१८५)— वह सुवर्णका वज्र वेगसे शत्रुका वेध करता है ।

हरिं भरः सहस्रशोकाः अभवत् (१८५)— सुवर्णसे भरा वह वज्र सहस्रों दीप्तिमत्वाला हो गया है ।

वज्रहस्तः (२११)— इन्द्र हाथमें वज्र लेता है ।

सः अस्य वज्रः हरितः, य आयसः, हरिः निकामः, हरिः आ गभस्तयोः, धुस्ती सुशिप्रः हरिमन्युसायकः, इन्द्रे हरिता रूपा निमिमिक्षिरे (१८४)— वह इस इन्द्रका वज्र नीले फौलादका है, यह प्राण हरण करनेवाला वज्र इस इन्द्रको प्रिय है, वह इन्द्र शत्रुके प्राण हरण करनेवाले

वज्रको हाथोंमें पकड़ता है, वह तेजस्वी उत्तम साफा बांधनेवाला इन्द्र शत्रुके प्राण हरण करनेवाले कोषसे फेंके जानेवाले बाणको धारण करता है, उस इन्द्रमें सारे सुन्दर रूप मिले हैं ।

इस वचनमें कहा है कि यह इन्द्रका वज्र कौलादका है अतः नीला है, उसपर सुनहरी नकशी है । इन्द्र इसको दोनों हाथोंसे किसी समय बायें हाथसे और किसी समय सीधे हाथसे पकड़ता है, वह इन्द्र शत्रुपर मारनेके लिये (सायकः) बाण भी धरता है ।

अस्मै रणाय त्वष्टा स्वयं स्वपस्तमं वज्रं तक्षन् (२२१)— इस इन्द्रके लिये युद्ध करनेके हेतुसे दिव्य तथा उत्तम कार्य करनेवाला वज्र त्वष्टा निम्न करके दिया । त्वष्टा यह कारीगर है जो वज्र, बाण, रथ आदि बनाता है ।

अथां चरध्वै तिरश्चा वज्रं प्र भर (२२७)— जल-प्रवाहोंके प्रवाहित होनेके लिये वृत्रपर वज्रको तिरच्छा मार ।

दक्षिणे हस्ते वज्रं धीष्व (२४०)— दाहिने हाथमें वज्रको धारण कर ।

दर्शतः वज्रः हस्ताय प्रति धायि (५८९)— दर्शनीय वज्र हाथमें लिया है ।

भोजसा वज्रं शिशान (६००)— तू अपने बलसे वज्रको तीक्ष्ण बना ।

सजोषसं अर्कं बाहोः विभर्षि (६००)— तू अपने शक्तिमान् तेजस्वी वज्रको बाहुओंसे धारण करता है ।

गभस्तौ वज्राः मिम्यक्ष (६०३)— हाथोंमें वज्र चमकता है ।

चित्र वज्रहस्त अद्रिवः (६४५)— आश्चर्यकारक वज्र हाथमें धारण करनेवाला, पहाड़ी किलेमें रहनेवाला इन्द्र ।

अस्ता (३०)— शत्रुपर छद्म फेंकनेमें कुशल इन्द्र है ।

ते अंकुशः दीर्घः अस्तु (१७)— तेरा अंकुश लंबा हो ।

इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिधः शतानीका हेतयः (३२५)— इस इन्द्रकी बड़ी दुस्तर उत्तम इच्छाएं हैं और सैकड़ों नोकोंवाले उसके पास शस्त्र हैं ।

इस तरह इन्द्रके शस्त्रोंका वर्णन है । सीसेकी गोली भी वह मारता या ऐसा अगले मंत्रोंसे प्रतीत होता है—

सीसं स इन्द्रः प्रायच्छत् तदंग यातुचातनम् ।

अथ. १।१६।२

इन्द्रने मुझे सीस (सीसेकी गोली) दी है, हे प्रिय । वह सीसा यातना देनेवाले दुष्ट शत्रुओंको दूर करनेवाला है ।

इदं विष्कंधं सहते, इदं बाधते अग्निः ।

अनेन विश्वासहे या जातानि पिशाच्याः ॥

अथ. १।१६।३

यह सीसा शत्रुको पराभूत करता है, साक शत्रुओंको यह दूर करता है । ओ (पिशाच्याः) रक्त पीनेवालोंको जातियां हैं वे सब जातियां इस सीसेसे पराभूत होती हैं ।

यदि नो गां हंसि यद्यश्च यदि पूरुषम् ।

तं त्वा सीसेन विध्यामो या नो असो अवीरहा ॥

अथ. १।१६।४

‘ यदि तू हमारी गीको मारेगा, यदि घोड़ेको मारेगा, यदि मनुष्यको मारेगा, तो उस तुझको मैं सीसेसे बांधूंगा जिससे हमारेमें कोई वीरोंको मारनेवाला नहीं रहेगा ।

यहां ‘ सीसेन विध्यामः ’ सीसेसे बांधते हैं, ऐसा कहा है, यह सीसेकी गोलीसे बांधना ही होगा, पर बंदूकका नाम वेदमें नहीं मिला । तो यह सीसेसे बांधना किस तरह होता है इसकी खोज पाठक करें । परन्तु यहां ‘ विध्यामः ’ बांधनेका अर्थ स्पष्ट है । वज्र भी दूरसे फेंका जाता था, बाण भी दूरसे फेंके जाते थे, सीसेसे बांधना भी दूरसे ही होता था ।

सैन्य बल

इन्द्रके पास मरुतोंका सैन्य सदा तैयार रहता था ।

एषां अनीकं शयसा प्र दधिद्युतत् (९०)— इनका सैन्य बलसे चमकता रहता है ।

वाजिनीवसुः (१४९)— सैन्यके साथ रहनेवाला इन्द्र है । इन्द्रके साथ वीरोंकी सेना तैयार रहती है ।

शतानीकः (३२३)— सैकड़ों सैनिक इन्द्रके साथ रहते हैं ।

हे वीर ! सैन्यः अस्ति (३३९)— हे वीर इन्द्र ! तू सेनाके साथ रहता है, तू सेनाके साथ कार्य करता है, सेनाका संचालन तू करता है ।

इन्द्र वीर है

इन्द्र वीर है, इच्छालिये यह युद्ध करता है और विजय प्राप्त करता है । अतः कहा है—

नृतमः (२३४)— नेताओंमें श्रेष्ठ वीर इन्द्र है ।

सदावृधः वीरः (४०२) सदा बढनेवाला वीर इन्द्र है ।

शूरः उत्त स्थिरः पच (३६८)— इन्द्र शूर है और युद्धमें अपने स्थानमें स्थिर रहता है, भाग नहीं जाता अथवा खंचल भी नहीं होता ।

पुरुवीरः (२३४)— इन्द्र बहुत वीरोंके साथ रहनेवाला बड़ा वीर नेता है ।

उग्रः (६६)— यह उग्रवीर है ।

वीरयुः अस्ति (३६८)— वीरोंको योग्य स्थानमें योजना पूर्वक रखनेवाला इन्द्र है ।

मानुषीणां क्षितीनां उत देवीनां विशां पूर्वयावा
असि (४४)— मानवी प्रजाओंमें तथा देवी प्रजाओंमें यह
इन्द्र पहिले शत्रुपर हमला करनेके लिये जानेवाला है ।

प्रस्ताय पत्ये इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा धियः
मर्जयन्तः (२१७)— प्राचीन कालसे स्वामित्व करनेवाले
इन्द्रकी हृदयसे, मनसे तथा बुद्धिसे स्तुति करके अपनी बुद्धि-
शक्तियोंको पवित्र करते हैं ।

नृपतिः (६०३)— मनुष्योंका पालनकर्ता इन्द्र है ।

नृणां नर्यः नृतमः क्षपाधान् (४९७)— नेताओंमें
मुख्य नेता, मानवोंका उत्तम श्रेष्ठ संचालक पृथिवीका राजा
वह है ।

अिशोकः रथः शतं नृन् व्यनु आवहत् (४९८)—
तीन ज्योतिर्ओंवाला उस इन्द्रका रथ सैकड़ों नेताओंको साथ ले
आता है ।

स्वपतिः इन्द्रः (६०२)— अपना स्वामी इन्द्र है ।

त्वं ईशिषे (६०६)— तू सभपर स्वामित्व करता है ।

इन्द्रः विश्वा भूतानि योमिरे (७१७)— इन्द्र सब
भूतोंको स्वामीन रखता है ।

जगतः तस्थुषः स्वर्दश ईशानं अभिनोनुमः
(७२२)— जगम तथा स्थावर विश्वके तेजस्वी स्वामी इन्द्रको
हम नमन करते हैं ।

त्वावान् अन्यः न, न दिव्यः, न पार्थिवः, न जातः,
न जानिष्यते (७२३)— तेरे जैसा दूसरा कोई, न दिव्य,
न पार्थिव, न हुआ और न होगा । ऐसा तू अद्वितीय है ।

जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे (३७९)— विजय, यश
और सबका नियमन करनेके लिये तू है ।

त्वं अभिभूः असि (३८५)— तू सब शत्रुओंका
पराभव करनेवाला है ।

ससवान् (४९८)— तू विजयी है ।

अभिभूतिः (७३५)— तू सब शत्रुओंका पराभव
करनेवाला है ।

प्रजाका पालक इन्द्र

इन्द्र प्रजाका उत्तम पालन करता है, प्रजाका पालन करनेके
लिये ही वह युद्ध आदि करता है इसलिये उसके वर्णनमें
कहा है—

विश्वपतिः (२३)— इन्द्र प्रजाका पालनकर्ता है ।

सत्पतिः (२४)— वह उत्तम पालक है ।

राजा (६०)— वह सच्चा प्रजाका रंजन करनेवाला है ।

चर्षणी धृतः (१०८)— वह प्रजाजनोंका धारण
करनेवाला है ।

चर्षणिषा इन्द्रः सक्ता युधा देवेभ्यः प्ररिचः स्वकार
(४९)— प्रजापालक इन्द्रने बड़े युद्धसे देवोंके लिये श्रेष्ठ यश
या धन प्राप्त करके दिया ।

सखिभ्यः सखा (१२०)— मित्रोंके लिये वह उत्तम
मित्र है ।

वाजानां पतिः (३७०)— वह घोड़ोंका स्वामी है, वह
धनोंका स्वामी है ।

ज्येष्ठराजं (२७९)— वह इन्द्र श्रेष्ठ राजा है ।

जनानां अर्यः (३४३)— तू जनोंका स्वामी है ।

स त्वं राजसि (३७९)— वह तू अकेला शासन
करता है ।

यः एक इत् विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति (४०५)—
जो अकेला ही सब प्रजाजनोंपर अधिकार रखता है ।

वार्याणां ईशानः (४२९)— वरणीय धनोंका वह
स्वामी है ।

दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा भुवः
(२४०)— दिव्य जनोंका और पार्थिव जगतका इन्द्र राजा
हुआ है ।

चर्वणीनां सप्ताजं नृपाहं मंहिष्ठं नरं इन्द्रं गीर्भिः
स्तोत (२७७)— मानवोंके राजा, शत्रुके वीरोंको जीतने-
वाले बड़े नेता वीर इन्द्रकी स्तुति कर ।

विश्वा पृतना अभिभूतरं नरं इन्द्रे सज्जुः ततक्षुः
राजसे जजनुः च (३३९)— सब शत्रुसेनाका पराभव
करनेवाले नेता इन्द्रको सबने मिलकर निश्चित किये राज्यका
शासन करनेके कार्यमें लगाया ।

पञ्चक्षितीनां चर्षणीनां वसूनां इरज्यति (४५६)—
पाँचों मानवोंके धनोंका इन्द्र राजा हुआ है ।

वाजस्य दीर्घध्रुवसः पतिः (४८४)— बलका और
श्रेष्ठ यशका स्वामी इन्द्र है ।

शकः विश्वानि नर्याणि विद्वान् (५०९)— समर्थ
इन्द्र मानवोंके हितके सब कार्य जानता है ।

शवसा पतिः भवन् (५११)— सामर्थ्यसे वह राजा
हुआ है ।

क्षितीनां वृषभः (५३४)— सब मनुष्योंमें वह बलिष्ठ है ।

त्वं जनानां राजा (५९६)— तू जनोंका राजा है ।

विश्वा भुवः आभुषः (६०१)— तू अपना प्रभाव
सब स्थानोंपर डालता है ।

इन्द्र देवताका वर्णन ।

विश्वा जातानि ओजसा अभिभूः असि (६०१)-
तू सब शत्रुओंका अपने सामर्थ्यसे पराभव करनेवाला है ।

यहाँ तथा अन्य अनेक स्थानोंमें 'जनानां राजा ।
क्षितीनां वृषभः । पञ्चक्षितीनां हरज्यति' आदि
वचनोंमें इन्द्रकी मानवोंका राजा कहा है । यह संरक्षण भी
मानवोंका ही करता है, याज्ञक आत्मेन्द्र उसको अपनी रक्षाके
लिये बुलाते हैं, उनके सहाय्यार्थ वह उनके पास जाता है,
उनका रक्षण करता है, उन मानवोंकी पालना करता है । इस
तरह इन्द्र सदा मानवोंका हित करता रहता है ।

स्वस्तिदा विशां पतिः वृषहा वि मृधो वशी ।

वृषा इन्द्रः पुर एतु नः सोमपा अभयं-करः ॥ १ ॥

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः ।

अधमं गमया तमो यो अस्मां अभिदासति ॥ २ ॥

वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृषस्य हनू रुज ।

वि मन्युमिन्द्र वृषहन् अमित्रस्य अभिदासतः ॥ ३ ॥

अपेन्द्र द्विषतो मनोऽप जिज्यासतो वधम् ।

वि महच्छर्म यच्छ वरीयो यावया वधम् ॥ ४ ॥

अथर्व. १।२१

(विशांपतिः स्वस्तिदा) प्रजाओंका पालक राजा कल्याण
करनेवाला हो, (वृषहा) शत्रुको मारनेवाला (वि मृधः वशी)
विशेष हिंसकोंको वशमें करनेवाला, (सोमपा) सोमपान करने
वाला (अभयं-करः) और प्रजाको अभय करनेवाला है ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (नः मृधः वि जहि) हमारे शत्रुओंको मार
डाल, (पृतन्यतः नीचा यच्छ) सेना द्वारा हमपर हमला
करनेवालोंको नीचे रक्षो । (यः अस्मान् अभिदासति) जो
हमें दास बनानेकी इच्छा करता है उसको (अधमं तमः
गमय) हीन अंशकारमें पहुँचाओ ॥ २ ॥

(रक्षः मृधः वि जहि) राक्षसोंको तथा हिंसकोंको मार
डाल, (वृषस्य हनू रुज) वृषके जबड़ोंको तोड़ दे । हे
(वृषहन् इन्द्र) वृषनाशक इन्द्र (अभिदासतः अमि-
त्रस्य मन्युं वि रुज) हमारा नाश करनेवाले शत्रुके श्लोक
तोड़ दे ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (द्विषतः मनः अप) द्वेषीका मन बदल दे,
(जिज्यासतः वधं अप) आयुका नाश करनेवालेको दूर कर,
(महच्छर्म वि यच्छ) हमें बड़ा सुख दे (वधं वरीयः
यावय) शत्रु हमसे दूर रहे ॥ ४ ॥

इन्द्रका वर्णन इन मंत्रोंमें देखने योग्य है ।

इन्द्रस्तुरापाग्निमत्रो वृत्रं यो जघान यतीर्न ।

विभेद वलं भृगुर्न सखे शत्रून् ॥ ३ ॥

४ (अथर्व. स्वा., काण्ड २०)

मत्स्वेह महे रणाय ॥ ४ ॥

अवृजहि पर्वते शिथ्रियार्ण त्वष्टास्मै वज्रं स्वयं

ततक्ष ॥ ६ ॥

अथर्व. २।५

(यतीः न) यत्न करनेवाले पुरुषके समान (यः तुरा-
पात् मित्रः इन्द्रः) जिस त्वरासे शत्रुपर हमला करनेवाले
मित्र इन्द्रने (वृत्रं जघान) वृत्रको मारा (वलं विभेद)
बलका नाश किया और (शत्रून् सखे) शत्रुओंका पराभव
किया ॥ ३ ॥

(इह) यहाँ (महे रणाय मत्स्व) बड़े युद्धके लिये
आनंदित हो ॥ ४ ॥

(पर्वते शिथ्रियार्ण) पर्वतके आश्रयमें रहनेवाले (अहिं
अहन्) अहिको मारा । (अस्मै त्वष्टा स्वयं वज्रं ततक्ष)
इस इन्द्रके लिये त्वष्टा ने दिव्य वज्र तैयार करके दिया था ॥ ६ ॥

जयं क्षेत्राणि सहसायमिन्द्र ।

कृण्वानो अन्यान् अधरान् सपत्नान् ॥

अथर्व. २।२५।३

(सहसा) अपने बलसे (क्षेत्राणि जयन्) क्षेत्रोंको
जीतता है और (अन्यान् सपत्नान् अधरान् कृण्वन्)
दूसरे शत्रुओंको नीचे दबा देता है ।

अमित्रसेनां मघवन् अस्मान् शत्रूयतीमभि ।

धुवं तानिन्द्र वृषहन् अग्निश्च दहतं प्रति ॥

अथर्व. २।१।३

हे (मघवन्) इन्द्र ! हमारे साथ शत्रुता करनेवाली जो
शत्रुकी सेना हमपर आक्रमण करनेके लिये आ रही है (तान्)
उस शत्रुकी सेनाको हे वृषको मारनेवाले इन्द्र और अग्नि ! तुम
दोनों मिलकर उस सैन्यको जला दो ।

प्र ते वज्रः प्रमृणन् एतु शत्रून् ।

जहि प्रतीचो अनूचः पराचः ॥ अथ. ३।१।४

'तेरा वज्र शत्रुओंको मारता हुआ आगे बढ़े । पीछे रहने-
वाले, साथ आनेवाले और आगे होनेवाले शत्रुको मार डाल ।'

इन्द्र सेनां मोहय अमित्राणाम् ।

तान् विषूचो विनाशय ॥ अथ. ३।१।५

'हे इन्द्र ! शत्रुकी सेनाको मोहित कर और उनको चारों
ओरसे विनष्ट कर ।'

इन्द्रः सेनां मोहयतु मरुतो घ्नन्तु ओजसा ।

चक्षूषि अग्निः आदत्तां पुनरेतु पराजिता ॥

अथ. ३।१।६

'इन्द्र शत्रुकी सेनाको मोहित करे, सैनिक उनको वेगसे मारे,
अग्नि उनकी आँखें बंद करे और फिर वह पराजित हो जावे ।'

यो विश्वजित् विश्वभूश्च विश्वकर्मा । (अथ. ४।१।१५)
जो सबको जीतनेवाला, सबका भरण-पोषण करनेवाला और
सब कर्म करनेवाला है ।

यो दानवानां बलं आकरोज्ज । (अथ. ४।२।१२) —
जो दानवोंके बलको तोड़ता है ।

यः संप्रामात्रयति सं युधे वशी । (अथ. ४।२।१७) —
जो स्वाधीन रहनेवाला युद्धोंके प्रति ले जाता है ।

अनामित्रं नो अधरादनमित्रं न उत्तरात् ।

इन्द्रानमित्रं नः पश्चात् अनमित्रं पुरस्कृधि ॥

अथ. ६।४।१३

‘हे इन्द्र ! नीचेसे, ऊपरसे, पीछेसे और आगेसे हमें शत्रु-
रहित कर ।’

इन्द्रश्चकार प्रथमं निर्हस्तं असुरेभ्यः । (अथ. ६।६।५।३)
इन्द्रने प्रथम असुरोंके लिये निहस्तासन अर्थात् निर्बलपन किया ।
इससे असुर पराभूत हुए ।

निर्हस्तः शत्रुः अभिदासश्चस्तु ये सेनाभिर्यु-
धमायन्त्यस्मान् । समर्पयेन्द्र महता वधेन
द्राक्षेयामघद्वारो विविधः ॥ १ ॥

आतन्वाना आयच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ ।

निर्हस्ताः शत्रवः स्थान इन्द्रोऽथ पराशरीत् ॥ २ ॥

निर्हस्ता सन्तु शत्रवोऽङ्गैर्षा ग्लापयामसि ।

अयैर्षा इन्द्र वेदांसि शतशो वि भजामहे ॥ ३ ॥

अथ. ६।६।६

(नः अभिदासन् शत्रुः निर्हस्तः अस्तु) हमारेपर
हमला करनेवाला शत्रु हस्तरहित हो । (ये सेनाभिः अस्मान्
युधं आयन्ति) जो सैन्य लेकर हमारे साथ युद्ध करनेके
लिये आते हैं, हे इन्द्र ! (महता वधेन समर्पय) उनको
बड़े वधके साथ मार डाल । (एषां अघद्वारो विविधः
द्राक्षतु) इनका पापी वीर विद्ध होकर भाग जावे ॥ १ ॥

हे (शत्रवः) शत्रुओं ! (ये आतन्वानाः) जो तुम
धनुष्य तानकर (आयच्छन्तः अस्यन्तः च धावथ)
छाँवते हुए और बाण छोड़ते हुए चले आते हो तुम (निर्हस्ताः
स्थान) हस्तरहित हो जाओ, (इन्द्रः अथ वः पराशरीत्)
इन्द्र आज ही तुम्हें मार डाले ॥ २ ॥

(शत्रवः निर्हस्ताः सन्तु) सब शत्रु हस्तरहित हो
जाय, (एषां अङ्गा ग्लापयामसि) इनके अंगोंको हम
निर्बल बना देते हैं । हे इन्द्र ! (एषां वेदांसि) इन शत्रु-
ओंके धनोंको (शतशः वि भजामहे) सैकड़ों प्रकारसे आप-
समें बाँट देते हैं ॥ ३ ॥

इस सूक्तसे पता लगता है कि शत्रुको पराजित करके शत्रुसे
प्राप्त धन आपसमें बाँट लेते थे ।

परि घर्तमानि सर्वतः इन्द्रः पूषा च सकृत्तु ।

मुह्यन्वधामूः सेना अमित्राणां परस्तराम् ॥ १ ॥

अथ. ६।६।७

इन्द्र और पूषा (सर्वतः घर्तमानि परि सकृत्तु) सब
मार्गोंमें भ्रमण करें, जिससे (अमित्राणां सेनाः) शत्रुओंकी
सेना (परस्तरां मुह्यन्तु) दूरतक मोहित हो जाय ।

इससे पता चलता है कि इन्द्रके साथ पूषा भी युद्धमें जाता था ।

निरमुं नुद ओकसः सपत्नो यः पृतन्यति ।

नैर्वाध्येन हविषेन्द्र एनं पराशरीत् ॥ १ ॥

परमां तं परावतं इन्द्रो नुदतु वृत्रहा ।

यतो न पुनरायति शश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

अथ ६।४।५

(यः सपत्नः पृतन्यती) जो शत्रु सेनाद्वारा आक्रमण
करता है (अमुं ओकसः निः नुद) उसको धरते निकाल
डाल (एनं निर्वाध्येन हविषा) इस शत्रुको वाधारहित
समर्पणसे (इन्द्रः पराशरीत्) इन्द्र मार डाले ॥ १ ॥

(वृत्रहा इन्द्रः) वृत्रनाशक इन्द्र (तं परमां परा-
वतं नुदतु) उस शत्रुको दूरसे दूरके स्थानको मगा देवे
(यतः शश्वतीभ्यः समाभ्यः) जिससे शाश्वत कालतक
(पुनः न आयति) फिर नहीं आ सके ॥ २ ॥

इस तरह शत्रु कायम दूर हो इसलिये उपाय किये जाते थे ।

इन्द्रो जयाति न पराजयाता अधिराजो राजसु
राजयातै । चकृत्य ईडयो वन्द्यश्चोपसद्यो नमस्यो
भवेद् ॥ १ ॥

त्वमिन्द्राधिराजः श्वस्युस्त्वं भूः अभिभूति-
जानानाम् । त्वं देवीर्विश इमा वि राजायुष्म-
त्स्वर्चं अजरं ते अस्तु ॥ २ ॥

प्राच्या दिशस्त्वमिन्द्रासि राजतोदीच्या
दिशो वृत्रहन्तुह्रासि । यत्र यन्ति ज्योत्या-
स्ताजितं ते दक्षिणतो वृषभ एषि हव्यः ॥ ३ ॥

अथ. ६।९।८

(इन्द्रः जयाति) इन्द्रकी जय होती है (न पराज-
यातै) कभी पराजय नहीं होती । (राजसु अधिराजः
राजयातै) राजाओंमें जो सबसे श्रेष्ठ अधिराजा होता है
उसकी शोभा बढ़ती है । हे इन्द्र, हे राजा (इह चकृत्य
ईडयः) यहाँ शत्रुका नाश करनेके कारण स्तुतिके योग्य हुआ
है (वन्द्यः उपसद्यः नमस्यः भवे) वन्दनीय, पास आने
योग्य और नमस्कार करने योग्य हो ॥ १ ॥

हे इन्द्र ! (त्वं अधिराजः) तू राजाधिराज है, (श्व-
स्युः) कीर्तिमान है, (त्वं जानानां अभिभूतिः भूः) तू
प्रजाजनोंका सम्राट्कर्ता है, (त्वं इमाः देवी विशः विराज)

तू इन दिव्य प्रजाजनोंपर विराजमान हो, (ते आयुष्मत् क्षत्रं अजरं अस्तु) तेरा दीर्घायु युक्त क्षत्रतेज जरारहित हो ॥ २ ॥

(हे इन्द्र ! त्वं प्राच्याः दिशः राजा असि) हे इन्द्र ! तू पूर्व दिशाका राजा है, हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले ! (उत उदीच्या दिशः शत्रु-हा असि) और तू उत्तर दिशाके शत्रुओंका नाश करनेवाला है, (यज्ञ स्तोत्रा यन्ति) अर्वांतक नदियाँ जाती हैं वहीतकके प्रदेशको (तत् ते जितं) तूने जीत लिया है तथा (वृषभः हव्यः दक्षिणतः पथि) बलवान् और आवरसे पुकारने योग्य होकर दक्षिण दिशामें तू जाता है ॥ २ ॥

इस तरह इन्द्रके पराक्रमोंका वर्णन अर्धवेदमें है ।

इन्द्रोतिभिर्वहुलाभिर्नो अथ यावच्छ्रेष्ठाभिर्म-

घघन् शूर जिन्व । यो नो द्वेष्ट्यधरः सस्पर्दीष्ट

यमु द्विष्मस्तमु प्राणो जहातु ॥ १ ॥ अथ. ७३१

' हे इन्द्र ! (यावत् श्रेष्ठाभिः बहुलाभिः ऊतिभिः)

अति श्रेष्ठ विविध प्रकारके संरक्षणोंसे (अथ नः जिन्व)

आज हमें जीवित रख । हे (मघघन् शूर) धनवान् शूर वीर !

(यः नः द्वेष्टि) जो हमारा द्वेष करता है (सः अधरः

पक्षीष्ट) वह नीचे गिर जाय । (यं उ द्विष्मः) जिसका

हम सब द्वेष करते हैं (तं उ प्राणः जहातु) उसको प्राण

छोड़ देवे ॥ १ ॥

इन्द्रके संरक्षणके कार्य बहुत हैं इस विषयमें ऐसे मंत्रोंमें जो वर्णन है वह ऐसे मंत्रोंमें देखा जा सकता है ।

इन्द्रो मन्थतु मन्थिता शक्रः शूरः पुरंदरः ।

तथा इनाम सेना अभित्राणां सहस्रशः ॥ १ ॥

अथ. ८१८

(पुरंदरः) शत्रुके किलोंको तोड़नेवाला शूर बलवान्

(मन्थिता इन्द्रः) मन्थन करनेवाला इन्द्र (मन्थतु) शत्रुकी

सेनाका मन्थन करे, (तथा अभित्राणां सहस्रशः सेनाः)

जिस शक्तिसे शत्रुओंके हजारों सैनिकोंको (इनाम) हम मारें ।

बृहत्ते जालं बृहत् इन्द्र शूर सहस्रार्घस्य शतः

वीर्यस्य । तेन शतं सहस्रं असुतं न्यर्चुदं जघान

शक्रो दस्यूनां अभिघाय सेनया ॥ ७ ॥

हे शूर इन्द्र ! (सहस्रार्घस्य शतवीर्यस्य बृहत्ते)

सहस्रोंद्वारा पूजित सैकड़ों सामर्थ्योंवाले बड़े तुझ इन्द्रका (बृहत्

जालं) बड़ा जाल है । (तेन अभिघाय) उस जालसे

घेरकर तथा (सेनया) अपनी सेनाके द्वारा (शक्रः) साम-

र्थवान् इन्द्र (दस्यूनां शतं जघान) शत्रुओंके सैकड़ों,

हजारों, लाखों और करोड़ों सैनिकोंको मारता है । ॥ ७ ॥

यहां हजारों, लाखों शत्रुओंको मारनेका उल्लेख है । अर्थात् ऐसी बड़ी लड़ाईयाँ इन्द्र जीतता है, इतना बल इन्द्रका है ।

इन्द्रकी कपटनीति

इन्द्र दुष्ट शत्रुओंसे कपटनीति भी बतता था, इस विषयमें कहा है—

अभिभूति-ओजाः मायाभिः दस्यून् (४८)— शत्रुका पराभव करनेके सामर्थ्यसे युक्त इन्द्रने कपट प्रयोगोंसे भी शत्रुओंको मारा है । अर्थात् कपटी शत्रुओंसे यह इन्द्र कपटका प्रयोग भी करता था ।

वृजनेन वृजनान् सं पिपेश (४८)— कपटसे कपटियोंको उस इन्द्रने पीस डाला ।

जो शत्रु कपट करते थे उनको कपटसे वह मारता था ।

वर्पनीतिः मायिनां प्र अमिनात् (४५)— कपटनीतिमें कुशल इन्द्र कपटी शत्रुओंको मारता है । वर्प (वर्पन्)— कपट, कुटिलता, माया । इनका उपयोग करके इन्द्र दुष्टोंको दबाता था । ' वर्प-नीतिः ' (४५)— कपटनीतिमें कुशल वीर ।

शर्घनीतिः (४५)— सेनाके दलोंको चलानेकी नीति जिसकी उत्तम है । सैन्यके संघोंका उत्तम उपयोग बड़े साधुर्थसे करनेका नाम ' शर्घ-नीति ' है ।

मानवोंपर दया

इन्द्र मानवोंपर दया करता है, इस विषयमें—

एकः देवश्चा मर्तान् दयसे (५८) देवोंमें इन्द्र अकेला ही मनुष्योंपर दया करता है ।

मनोः वृधः (४०१)— मनुष्योंको बढानेवाला इन्द्र है ।

मानवोंका कल्याण करनेके लिये इन्द्र सदा दक्ष रहता है ।

मघवा विशं विशं पर्यशायत् (९२)— धनवान् इन्द्र प्रत्येक प्रजाजनको देखभाल करता है ।

वृषा जनानां धेनाः अवचाकशत् (९२)— बलवान् इन्द्र लोगोंकी प्रार्थना सुनता है, जनताका कहना सुनता है और उनके हितके कार्य सदा करता है ।

इन्द्रका दातृत्व

इन्द्र धन आदि देता है इस विषयमें ये वर्णन हैं—

अश्वस्य, गोः यवस्य वसु नः दुरः असि (१२०)— घोड़े, गौवें, जौ और धन देनेवाला इन्द्र है ।

विश्वाभिः घातुभिः एव रातिः घाति (३६९)— सब धारण करनेवालोंने तेरेसे दान प्राप्त किया है ।

दाशुषे अर्यः सहमानं गयं वि (४०८)— दाताको इस श्रेष्ठ इन्द्रने बड़ा धर दिया है ।

सनधुतः मधवा इन्द्रः सुरिभिः आ वितिष्ठति (४८४) — विख्यात दानी धनवान् इन्द्र ज्ञानियोंके साथ बैठता है ।

अरातयः सस्तां, रातयः बोधन्तु (४९०) — कंचूस से जाय, दानी जागते रहें ।

वसु प्रयच्छसि (१७) — तू धन देता है ।

अश्वाधत् गोमत् यवमत् उरुधारा इव दोहसे (३२) — घोड़े, गौं, जौ से युक्त धन वही धारासे देता है ।

सुदानुः (३८) — उत्तम दाता इन्द्र है ।

विदद्वसुः (४३) — धनका दान करनेवाला इन्द्र है ।

भूरिदात्रः (४३) — बड़ा दानी ।

यस्य दुर्धरं राघः (६९) — जिसका अप्रतिम दान है ।

प्रभूवसुः (७२) — बहुत धनका दाता ।

घनंजयः (१५०) — युद्धको जीतनेवाला, धनको जीतनेवाला ।

संयुध्य आ भर (१२१) — धनका संग्रह करके दान दे ।

भरेषु वाजसातये इन्द्रं उपब्रुवे (१०९) — युद्धोंमें अन्न या धनका दान करनेके लिये हम इन्द्रको बुलाते हैं ।

तव इदं वसुः अभितः चेकिते (१२१) — तेरा यह धन चारों ओर दानसे फैलता है ।

ते भवीयसा वसुना पृणक्षि (१५४) — तू उसको पर्याप्त धनसे भर देता है ।

तुविराधः (५८) — बहुत धन देनेवाला इन्द्र है ।

मधवा (६८) — धनवान् इन्द्र

बृहद्रथिः (६८) — बहुत धनी इन्द्र है ।

पुरुवसुः (३२२) — बहुत धनवान्

मधवा वस्वः राघ ईशते (८९) — इन्द्र धनवान् है यह निवासक धनका स्वामी है ।

वसुनः इनस्पतिः (१२०) — इन्द्र धनका स्वामी है ।

अ-काम-कर्शनः (१२०) — कामना पूर्ण करनेवाला इन्द्र है ।

यथा त्वं, अहं वस्तः एकः ईशीय (१६७) — जैसा तू धनका स्वामी है, वैसा मैं धनका अकेला स्वामी बनूं ।

मनीषिणे दित्सेयं (१६८) — ज्ञानीको धनका दान कहें ।

न देवः, न मर्तः, ते राघसे वर्ता अस्ति (१७०) — न देव या न मानव कोई भी तेरे दान देनेमें विरोध करनेवाला नहीं है । तू दान करता है, उसमें किसीसे विरोध नहीं हो सकता ।

श्रुता-मघ (३०) — जिसकी धनवान् होनेके लिये प्रसिद्धि है ।

शती सहस्री (३८) — इन्द्र सैकड़ों और हजारों प्रकारके धनसे युक्त है ।

हिरण्यं भोगं ससान (५१) — सुवर्ण तथा भोग्य पदार्थ वह प्राप्त करता है ।

घनानां संजितः (५३) — धनोंको जीतनेवाला इन्द्र है ।

स्पर्हं वसु आ भर (२७४) — स्पृहणीय धन लाकर भर दे ।

काम्यं वसु सहस्रेण मंहते (३२४) — वह इष्ट धन सहस्रगुणा देता है ।

पिशंगरूपं गोमन्तं मधु ईमहे (३२८) — पीले रंगवाला अर्थात् सुवर्णमय गौओंसे युक्त धन हमें शीघ्र प्राप्त हो ऐसा चाहते हैं ।

त्वा पुरुवसुं विश्व (३४२) — तू बहुत धनवाला है यह हम जानते हैं ।

अनघराति वसुदां उपस्तुहि (३६१) — हासि न करनेवाला जिसका दान है ऐसे धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर ।

इन्द्रस्य रातयः भद्राः (३६१) — इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं ।

मनः दानाय चोदयन् (३६१) — अपने मनको दान देनेमें प्रवृत्त कर ।

अस्य अंशः उद्विच्यते (३६६) — इस इन्द्रका धन बढ़ता ही रहता है ।

जिग्युषः धनं (३६६) — विजयी वीरका धन होता है ।

तुर्धमघः (३६९) — बड़े धनवाला इन्द्र है ।

अस्य राघः न पर्येतवे (४०७) — इसके धनके दानकी कोई मर्यादा नहीं है ।

सुन्वानाय आभुवं रयिं वदाति (४११) — यज्ञ करनेवालेको इन्द्र बहुत धन देता है ।

सानसि सजितवानं सदासहं वर्षिष्ठं रयिं ऊतये आ भर (४५८) — लाभकारी विजयी शत्रुको जीतनेवाले श्रेष्ठ धनको हमें अपनी सुरक्षा करनेके लिये लाकर भर दो ।

चित्रं वरेण्यं राघः अर्वाक् संचोदय ते विभु प्रभु असत् (४७२) — विलक्षण श्रेष्ठ धन हमारे पास भेज दे, वैसा धन तेरे पास बहुत है ।

तुविद्युन्न इन्द्र ! रभस्वतः यशस्वतः अस्मान् राये सुचोदय (४७३) — हे तेजस्वी इन्द्र ! प्रयत्न करनेवाले और यशस्वी बने हमको धन प्राप्त करनेके लिये उत्तम रीतिसे प्रेरित कर ।

रदावसु (५२२) — धनका दाता इन्द्र है ।

विश्वं वार्यं पुष्यसि (६१५) — सब प्रकारके धनको बढ़ाता है ।

अस्मे बृहत् पृथु भवः गोमत् वाजवत् विश्वायुः
अक्षितं घेहि (४७४)— हमें बड़ा विस्तृत यशस्वी गौओं
और बघोंसे युक्त पूर्ण वायुतक दिकनेवाला धन दे ।

सहस्रसातमं शुर्गं बृहत् भवः रथिनीः हवः
अस्मे घेहि (४७५)— सहस्रों प्रकारका आनंद देनेवाला
तेजस्वी बड़े यशवाला धन और रथके साथ रहनेवाला अन्न हमें
भरपूर दे ।

गोषु अश्वेषु सहस्रेषु शुभ्रिषु नः आशंसय
(४८७)— गोओं, घोड़ों तथा सहस्रों तेजस्वी धनोंमें तू
हमें रख ।

इस तरह इन्द्रके धनी होने और धनका दान करनेके विष-
यमें वेदमंत्रोंमें वर्णन है ।

सत्यकी प्रेरणा करनेवाला इन्द्र

यः रघस्य कुशस्य ब्रह्मणः नाद्यमानस्य कीरेः
घोहिता (२०३)— जो इन्द्र उपासकको, कुशको, शानी
याचक कविको उत्साह बढ़ानेके लिये उत्तम प्रेरणा देता है ।

यस्य प्रविशि अश्वासः गावः प्रासाः रथासः
(२०४)— इस इन्द्रकी आज्ञामें घोड़े, गौधें, गांव और रथ
रहते हैं । इसलिये वह हरएक प्रकारकी प्रेरणा देता है और
सहायता करता है ।

यस्य अमितानि वीर्या (४०७)— इस इन्द्रके अपरि-
मित पराक्रम हैं इसलिये वह उत्तम प्रेरणा सब भक्तोंको करता
है और उनकी उन्नति करनेमें समर्थ होता है ।

विचर्यणिः (१४)— विशेष रीतिसे देखनेवाला, विचार
पूर्वक देखभाल करनेवाला, हलचल करनेवाला, चपल, कार्य
शीघ्रतासे करनेमें चतुर इन्द्र है ।

सदावृधः विश्वगूर्तः ऋध्वपाः धृष्णु-व्योजाः
अधृष्णु इन्द्रः (५९०)— सदा बढनेवाला, सभीसे
प्रशंसित, सब बड़े कार्य करनेवाला, शत्रुका धर्षण करनेवाला
बलसे युक्त, निरुद्ध इन्द्र है । इसलिये वह सबको उत्तम प्रेरणा
देता है ।

अघालहः उग्रः पृतनासु सासहिः (५९९)—
विजयी, उग्रवीर, युद्धोंमें साहस दशनेवाला इन्द्र है ।

अयाजकोंका दमन करता है

अयज्युं मर्यं शासः (४९५)— यज्ञ न करनेवाले
मानवोंको दण्ड देनेवाला इन्द्र है ।

असुन्वां संसदं विपूचीं व्यनाशयः, सोमपाः
उत्तरः भवन् (१८१)— यज्ञ न करनेवालोंकी समाको
छिन्नभिन्न करके उनको नष्ट करता है और यज्ञ करनेवालोंको
उन्नत बनाता है ।

ये यक्षियां नात्र आरुहं न शेकुः, ते केपयः ईर्माः
एव न्यविशन्त (६०७)— जो यज्ञका नौकापर चढ़ नहीं
सकते वे पापी ऋणमें ही पड़े रहते हैं ।

आपत्ति दूर करनेवाला इन्द्र

निर्कृतीनां परिवृजं वेत्थ (४९०)— आपत्तियोंको
दूर करनेका उपाय इन्द्र अच्छी तरह जानता है । इस कारण
आपत्तियां उसको नहीं सताती ।

देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति, स्वप्नाय न स्पृहयन्ति
(१०९)— देव यज्ञ करनेवालोंको चाहते हैं, सुस्त मानवोंको
नहीं चाहते ।

अतन्द्र प्र मादं यन्ति (१०९)— आलस्य छोड़नेवाले
ही विशेष उत्साहको प्राप्त होते हैं ।

अ-दाशुषां वेदः अन्तः खयः द्वि, तेषां वेदः नः
आ भर (३४३)— कंजूस मानवोंका धन अन्दरस हूँट
निकाल और उनका धन हमें लाकर दे ।

निदे वक्तवे अराठणे नः मा रग्धि (१०३)—
निदक, व्यर्थ बड़बड़ानेवाले कंजूसके आधीन हमें न कर ।
उनका शासन हमपर न हो ।

द्रविणोदेषु दुष्टुतिः न शस्यते (११९)— धनका
दान करनेवालोंके लिये निंदा योग्य नहीं है । उन दाताओंकी
प्रशंसा ही होनी योग्य है ।

पाप

अघं नः पश्चान् न नशत् (११७)— पाप हमारे
पीछे नहीं लगे ।

न पापत्वाय रासीय (५२२)— पाप करनेके लिये
हूँट नहीं है ।

घमंडियोंका नाशक इन्द्र

यः शर्वा शश्वतः महि एनः दधानान् अमन्यमा-
नान् जघान (२०७)— जो शूर इन्द्र है, वह सदा पाप
करनेवाले और वारंवार कहनेपर भी न सुननेवाले हैं उनको
मारता है ।

यः शर्धते शृध्यां न अनुददाति (२०७)— जो
इन्द्र घमंडीका घमंड नहीं सहन करता ।

महतः मन्यमानान् योषय (५३७)— अपने
आपको बहुत बड़ा माननेवाले जो घमंडी हैं उनसे युद्ध कर ।

शासदानान् बाहुभिः साक्षाम (५३७)— उन
घमंडी शत्रुओंका हम बाहु युद्धमें पराभव करेंगे ।

भयको दूर करनेवाला इन्द्र

इन्द्रः महत् भयं अभिषाद् अपञ्चुचयवत् (११६)—
इन्द्र बड़े भयके कारणको पराजित करके दूर भगाता है ।

अविष्णुषा इन्द्रेण संजग्मानः (२६५) - निर्भय इन्द्रके साथ तू मिलकर जाता है । इस कारण तू निर्भय हुआ है ।

संगठन करनेवाला इन्द्र

यदा नवतुं कृणोषि आत् इत् समूहसि (७०५) - जब हे इन्द्र । तू भाषण करता है, उससे तू समूह बनाता है । इन्द्रके भाषणमें संगठन करनेकी शक्ति होती है ।

लोगोंको बसानेवाला इन्द्र

वसुः (३२७) - लोगोंको बसानेवाला इन्द्र है । यह इन्द्र लोगोंको बसती करानेकी सुव्यवस्था करता है ।

इन्द्र घर रहनेके लिये देता है

त्रिधातु त्रिवरुथं स्वस्तिमत् शरणं छर्दिः मक्षं मघवद्भ्यः च यच्छ, एभ्यः त्रिभु यावय (५२४) - तीन धातुओंसे बना, तीन छप्परोवाला, कल्याणकारी, आश्रय करने योग्य घर मुझे दे दो, तथा ऐसे घर धनवानोंको भी मिलें ऐसा कर और इनसे सब शत्रुओंको दूर कर । जिससे वहाँ सुखसे सब मानवोंका रहना हो सके ।

उत्तम मार्ग

सुपथा शीमे अर्वाङ्ग याहि (६०३) - उत्तम मार्गसे शीघ्र हमारे पास आओ । ये मार्ग रखके मार्ग हैं । ऐसे रखके मार्ग उत्तम होने चाहिये । इन्द्र उत्तम मार्ग निर्माण करता है ।

दुःख देनेवालोंको दण्ड

शफाकजः आरुजासि (६१०) - दुःख देनेवाले दुष्ट शत्रुओंको तू योग्य दण्ड देता है । इससे प्रजाजन आनन्दमें रह सकते हैं ।

देवकी सहायता

देवयु देवासः प्राचैः प्रणयन्ति (१५५) - देवत्व प्राप्त करनेवालेको देव आगे बढ़ाते हैं । देवोंके गुणोंको देखकर उन गुणोंको अपने अन्दर धारण करनेसे देवत्व प्राप्त होता है । ऐसे देवत्व प्राप्त करनेवालोंको देव हरप्रकारसे सहायता करते हैं ।

ब्रह्मप्रियं वरा इक्ष जोषयन्ते (१५५) - ज्ञान जिसको प्रिय है, जो ज्ञान प्राप्त करता है, उसका देव श्रेष्ठ पुत्रवको सहाय्य करनेके समान सहाय्य करते हैं ।

इन्द्रका महात्म्य

इन्द्रस्य शतेन घामभिः महयामसि (१०८) - इन्द्रका महत्त्व उसके सैकड़ों स्थानोंसे वर्णित होता है । इन्द्रका महत्त्व इतना बड़ा है ।

महिनाः (११६) - इन्द्र सचमुच महात्म्यसे युक्त है ।

यश हमें प्राप्त हो

ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपुरिश्रवः आ भर (५१८) - श्रेष्ठ

सामर्थ्यवान् परिपूर्ण यश हमें भरपूर दे ।

इन्द्र सच्चा है

इन्द्रमें सचाई है वह कभी सत्यमार्गसे दूर नहीं जाता । इस कारण कहा है -

सत्यः (५०५) - इन्द्र सत्य है, सच्चा है, कभी असत्य मार्गपर जाता नहीं ।

सत्यस्य सुभुः (१३३) - इन्द्र सत्यका प्रसारक है । उस सत्य मार्गसे जानेसे लाभ होता है, यह अपने आचरणसे सबको बताता है ।

युद्धसे लूट

असुरभ्यः भुजः आ भर (३३६) - असुरोंसे लूट भर दे । असुरोंका पराभव करके उनसे धन आदि पदार्थ भरपूर प्रमाणमें प्राप्त कर । शत्रुके नगर तोड़े, उनपर अपना कब्जा किया तो बहसि यथेच्छ लूट करके विजयी वीरोंको धन यथेच्छ प्रमाणमें प्राप्त होता है । ऐसा धन इन्द्रके पास आता रहता है । विजय प्राप्त करनेवाले वीरको ऐसा धन मिलता ही है ।

इन्द्रके वर्णन

इस समयतक हमने इन्द्रके वर्णन देखे । देववचनोंको देखकर उनके यहाँ सरल अर्थ किये हैं । उन वचनोंपर विशेष विचारणा करके अधिक टीका-टिप्पणी नहीं की है । क्योंकि इन वचनोंपर अधिक टीका-टिप्पणी करनेकी कोई जरूरत ही नहीं है । इतने ये वचन स्पष्ट हैं ।

इन वचनोंके मननसे इन्द्रके स्वरूपका पता पाठकोंको लग सकता है । इन्द्र लोगोंका संरक्षण करता है, शत्रुओंसे युद्ध करके, उनका पराभव करके बाहरके शत्रुओंको दूर करता है । अन्दरसे और बाहरसे संरक्षण करके प्रजाको शान्तिका आनन्द देना ये इस इन्द्रके मुख्य कार्य हैं । इसीलिये इस इन्द्रको हम 'युद्धमंत्री' अथवा 'संरक्षकमंत्री' कह सकते हैं । इनके कर्तव्य यहाँ इस निबंधमें दिखे हैं । उनका विचार पाठक करें और युद्धमंत्रीके कर्तव्य क्या है, इस विषयमें वेदका कथन क्या है, यह पाठक देखें और उसका मनन करके निश्चय करें कि राज्यके युद्धमंत्री ऐसे होने चाहिये ।

अथर्ववेदके अनेक नामोंमें 'सूत्रवेद' भी एक नाम है । यह नाम अथर्ववेदकी इसलिये मिला है कि, इसमें इन्द्रके मंत्र पाँचवें भागसे भी अधिक संख्यामें हैं । इन इन्द्रके मंत्रोंके कारण ही इस वेदको सूत्रवेद कहा है ।

पाठक इस प्रकरणका अधिक विचार करके क्षात्रभावका योग्य बोध प्राप्त करें और इस बोधकी राष्ट्रीय उन्नतिके कार्योंमें लगा दें ।

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य

वीसवां काण्ड ।

विषयानुक्रमणिका

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ	युक्त	देवता	पृष्ठ
१ अथर्ववेदमें इन्द्र देवताका वर्णन	३	३४ इन्द्रकी गोवि	१३	१ इन्द्रः, मरुतः, अग्निः		१
२ इन्द्रकी मुखिया	७	३५ इन्द्र घोड़ोंकी पालना करता है	१४	२ इन्द्रः, ,, ,, द्रविणीदाः		१
३ इन्द्रका गला	७	३६ इन्द्रका रथ	१५	३ इन्द्रः		२
४ इन्द्रकी दो शिखाएँ	७	३७ इन्द्रका अतुल सामर्थ्य	१५	४ इन्द्रः		३
५ इन्द्रका सोम पीना	८	३८ किलेमें रहनेवाला इन्द्र	१६	५ इन्द्रः		३
६ इन्द्रका साफा	८	३९ शत्रुके किले इन्द्र तोड़ता है	१६	६ इन्द्रः		५
७ इन्द्रकी पोशाक	८	४० इन्द्रका संरक्षण सामर्थ्य	१७	७ इन्द्रः		६
८ इन्द्र शरीरसे बड़ा	८	४१ युद्ध करनेवाला इन्द्र	१८	८ इन्द्रः		७
९ इन्द्र बैल-जैसा चलवान्	८	४२ शत्रुका पराभव करनेवाला इन्द्र	१९	९ इन्द्रः		८
१० इन्द्रका सौन्दर्य	८	४३ वृत्रवध	२२	१० इन्द्रः		९
११ इन्द्र विद्वान् है	९	४४ इन्द्रके शस्त्रास्त्र	२२	११ इन्द्रः		९
१२ अरारहित तरुण इन्द्र	९	४५ सैन्य बल	२३	१२ इन्द्रः		१२
१३ तेजस्वी इन्द्र	९	४६ इन्द्र वीर है	२३	१३ इन्द्रः		१२
१४ आनन्दी स्वभाववाला इन्द्र	९	४७ प्रजाका पालक इन्द्र	२४	१३ इन्द्रावृक्षपती, मरुतः, अग्निः		१४
१५ इन्द्रके बाहु	९	४८ इन्द्रकी कपट नीति	२७	१४ इन्द्रः		१५
१६ मुष्टि युद्ध करनेवाला इन्द्र	९	४९ मानवीपर दया	२७	१५ इन्द्रः		१६
१७ बहुत अजसे युक्त इन्द्र	९	५० इन्द्रका दातृत्व	२७	१६ बृहस्पतिः		१८
१८ इन्द्र महान् है	१०	५१ सत्यकी प्रेरणा करनेवाला इन्द्र	२९	१७ इन्द्रः		२१
१९ न गिरनेवाला इन्द्र	१०	५२ अघाजकोंका दमन करता है	२९	१८ इन्द्रः		२४
२० कल्याण करनेवाला मित्र इन्द्र है	१०	५३ आपत्ति दूर करनेवाला इन्द्र	२९	१९ इन्द्रः		२५
२१ इन्द्रका मन	१०	५४ पाप	२९	२० इन्द्रः		२६
२२ आर्योंका रक्षण	१०	५५ धमण्डियोंका नाशक इन्द्र	२९	२१ इन्द्रः		२७
२३ पुरुषार्थके कर्म करनेवाला इन्द्र	११	५६ भयको दूर करनेवाला इन्द्र	२९	२२ इन्द्रः		३०
२४ स्थिर नीतिवाला	११	५७ संगठन करनेवाला इन्द्र	३०	२३ इन्द्रः		३१
२५ लोगोंकी साक्षी	१२	५८ लोगोंको समझानेवाला इन्द्र	३०	२४ इन्द्रः		३२
२६ इन्द्र अपूर्व है	१२	५९ इन्द्र घर रहनेके लिए देता है	३०	२५ इन्द्रः		३३
२७ आगे बढ़नेवाला	१२	६० उत्तम मार्ग	३०	२६ इन्द्रः		३५
२८ न गिरनेवालेको गिरानेवाला	१२	६१ दुःख देनेवालोंको दण्ड	३०	२७ इन्द्रः		३५
२९ गुप्त न रहनेवाला	१२	६२ देवकी सहायता	३०	२८ इन्द्रः		३६
३० सार्वजनिक हितके कार्य करता है	१२	६३ इन्द्रका महात्म्य	३०	२९ इन्द्रः		३७
३१ स्वरासे कार्य करनेवाला	१२	६४ यथा हमें प्राप्त हो	३०	३० इन्द्रः		३८
३२ इन्द्रका सामर्थ्य	१२	६५ इन्द्र सच्चा है	३०	३१ इन्द्रः, हरिः		३९
३३ प्रशंसित इन्द्र	१३	६६ युद्धसे लड़	३०	३२ इन्द्रः, हरिः		४०
		६७ इन्द्रके वर्णन	३०	३३ इन्द्रः		४१

सूक्त	देवता	पृष्ठ	सूक्त	देवता	पृष्ठ	सूक्त	देवता	पृष्ठ
३४ इन्द्रः		४३	७१ इन्द्रः		९१	१०७ इन्द्रः		१२८
३५ इन्द्रः		५०	७२ इन्द्रः		९२	१०८ इन्द्रः		१३०
३६ इन्द्रः		५४	७३ इन्द्रः		९३	१०९ इन्द्रः		१३०
३७ इन्द्रः		५७	७४ इन्द्रः		९५	११० इन्द्रः		१३१
३८ इन्द्रः		६१	७५ इन्द्रः		९६	१११ इन्द्रः		१३१
३९ इन्द्रः		६२	७६ इन्द्रः		९६	११२ इन्द्रः		१३२
४० इन्द्रः, मरुतः		६३	७७ इन्द्रः		९८	११३ इन्द्रः		१३२
४१ इन्द्रः		६३	७८ इन्द्रः		१००	११४ इन्द्रः		१३२
४२ इन्द्रः		६४	७९ इन्द्रः		१००	११५ इन्द्रः		१३३
४३ इन्द्रः		६४	८० इन्द्रः		१०१	११६ इन्द्रः		१३३
४४ इन्द्रः		६५	८१ इन्द्रः		१०१	११७ इन्द्रः		१३३
४५ इन्द्रः		६५	८२ इन्द्रः		१०२	११८ इन्द्रः		१३४
४६ इन्द्रः		६६	८३ इन्द्रः		१०२	११९ इन्द्रः		१३४
४७ इन्द्रः, सूर्यः		६६	८४ इन्द्रः		१०३	१२० इन्द्रः		१३५
४८ सूर्यः, गौ		६८	८५ इन्द्रः		१०३	१२१ इन्द्रः		१३५
४९ खिलः		६९	८६ इन्द्रः		१०४	१२२ इन्द्रः		१३६
५० इन्द्रः		७०	८७ इन्द्रः		१०४	१२३ सूर्यः		१३६
५१ इन्द्रः		७०	८८ वृद्धस्पतिः		१०५	१२४ इन्द्रः		१३६
५२ इन्द्रः		७१	८९ इन्द्रः		१०६	१२५ इन्द्रः		१३७
५३ इन्द्रः		७२	९० वृद्धस्पतिः		१०८	१२६ इन्द्रः		१३८
५४ इन्द्रः		७३	९१ वृद्धस्पतिः		१०९	१२७ कुन्ताप सूक्त		१४२
५५ इन्द्रः		७४	९२ इन्द्रः		११२	१२८ कुन्ताप सूक्त		१४३
५६ इन्द्रः		७५	९३ इन्द्रः		११६	१२९ कुन्ताप सूक्त		१४५
५७ इन्द्रः		७६	९४ इन्द्रः		११७	१३० कुन्ताप सूक्त		१४६
५८ इन्द्रः, सूर्यः		७७	९५ इन्द्रः		११९	१३१ कुन्ताप सूक्त		१४६
५९ इन्द्रः		७८	९६ इन्द्रः, यक्ष्मनाशनम्, गर्भ- संज्ञावः, दुग्धप्रसूम्		१२०	१३२ कुन्ताप सूक्त		१४७
६० इन्द्रः		७९	९७ इन्द्रः		१२३	१३३ कुन्ताप सूक्त		१४८
६१ इन्द्रः		८०	९८ इन्द्रः		१२३	१३४ कुन्ताप सूक्त		१४८
६२ इन्द्रः		८१	९९ इन्द्रः		१२४	१३५ कुन्ताप सूक्त		१४९
६३ इन्द्रः		८१	१०० इन्द्रः		१२४	१३६ कुन्ताप सूक्त		१४९
६४ इन्द्रः		८३	१०१ अग्निः		१२४	१३७ अलक्ष्मीनाशनम्, इन्द्रः, दाधिकाः, सोमः पवमानः		१५०
६५ इन्द्रः		८४	१०२ अग्निः		१२५	१३८ इन्द्रः		१५२
६६ इन्द्रः		८४	१०३ अग्निः		१२५	१३९ अश्विनौ		१५२
६७ इन्द्रः, मरुतः, अग्निः		८५	१०४ इन्द्रः		१२६	१४० अश्विनौ		१५३
६८ इन्द्रः		८७	१०५ इन्द्रः		१२६	१४१ अश्विनौ		१५४
६९ इन्द्रः		८८	१०६ इन्द्रः		१२७	१४२ अश्विनौ		१५४
७० इन्द्रः		८९			१२८	१४३ अश्विनौ		१५५

॥ यद्वा बीसवां काण्ड समाप्तः ॥

अथर्ववेदका सुबोध भाष्य ।

विंशं काण्डम् ।

[सूक्त १]

(ऋषिः — १ विश्वामित्रः, २ गोतमः, ३ विरूपः । देवता — १ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ अग्निः ।)

इन्द्रं त्वा वृषभं वयं सुते सोमं हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥

मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः । स सुगोपातमो जनः ॥ २ ॥

उक्षाज्ञाय वशाज्ञाय सोमपृष्ठाय वेधसे । स्तोमैर्विधेमाम्रये ॥ ३ ॥ (३)

[सूक्त २]

(ऋषिः — [गृत्समदो भेषातिथिर्वा ?] । देवता — १ मरुतः, २ अग्निः, ३ इन्द्रः, ४ द्विषिणोदाः ।)

मरुतः पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कादितुना सोमं पिबतु ॥ १ ॥

अग्निराग्नीध्रात्सुष्टुभः स्वर्कादितुना सोमं पिबतु ॥ २ ॥

(सूक्त १)

(हे इन्द्र) हे इन्द्र । (वयं सोमे सुते) हम सोमरस विचोड़नेपर (वृषभं त्वा) तुझ बलवानको (हवामहे) बुलाते हैं, तेरी प्रार्थना करते हैं, (मध्वोः अन्धसः पाहि) इस मधुररसका पान कर ॥ १ ॥ (अ. ३।४.०।१)

(दिवः विमहसः मरुतः) हे बुलोकके समान तेजस्वी मरुत वीर । (यस्य क्षये) जिसके घर, जिसके यज्ञगृहमें (पाथ) तुम रक्षा करते हैं (सः जनः सुगोपातमः) वह मनुष्य अत्यंत उत्तम रक्षक होता है ॥ २ ॥ (अ. १.८.६।१)

(उक्षाज्ञाय वशाज्ञाय) बैलसे लाये धान्य जिसका अन्न है, गौसे उत्पन्न दूध, घी जिसका अन्न है, (सोमपृष्ठाय वेधसे) सोमका हवन जिसपर होता है, उस ज्ञानी (अम्रये) अग्निके लिये (स्तोमैः विधेम) स्तोत्रोंसे हम सत्कार करते हैं ॥ ३ ॥ (अ. ८।४.३।११)

वृषभं हवामहे— बलवानकी हम स्तुति करते हैं ।

मध्वो अन्धसः पाहि— मधुररसका पान कर ।

दिवः विमहसः मरुतः यस्य क्षये पाथ, स जनः सुगोपातमः— बुलोकके समान विशेष तेजस्वी वीर सैनिक

१ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

जिसके घर अन्न लेते या रसपान करते हैं, वह मनुष्य उत्तम रक्षक होता है ।

वेधसे स्तोमैः विधेम— ज्ञानीका सत्कार हम स्तोत्र गाकर करते हैं ।

उक्षाज्ञः— बैलकी सेतोसे उत्पन्न अन्न खाये, सोम अन्न ।

वशाज्ञः— गौसे उत्पन्न दूध, दही, घी, छाछ आदि पाये । वृष और अन्न ।

सोमपृष्ठः— सोमका रस पीये ।

वेधाः— ज्ञानी कर्तृत्ववात् ।

सु-गोपा-तमः— अत्यंत उत्तम रक्षण करनेवाला वीर बने ।

(सूक्त २)

(मरुतः पोत्रात्) मरुत वीर पोताके पाससे (सुष्टुभः स्वर्कात्) शोभन स्तोत्र युक्त, उत्तम मंत्र युक्त (ऋतुना सोमं पिबतु) ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ १ ॥

(अग्निः आग्नीध्रात्) अग्नी अग्निकी प्रदीप्त करनेवालेके पाससे उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ २ ॥

इन्द्रो ब्रह्मा ब्राह्मणात्सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु ॥ ३ ॥

देवो द्रविणोदाः पोत्रात्सुष्टुभः स्वर्कादृतुना सोमं पिबतु ॥ ४ ॥ (७)

[सूक्त ३]

(ऋषिः — इरिम्बिठिः । देवता — इन्द्रः ।)

आ याहि सुष्टुमा हि त इन्द्र सोमं पिबामि इमम् । एदं बर्हिः सदो मम ॥ १ ॥

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी बहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमयामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥ (१०)

(इन्द्रः ब्रह्मा) इन्द्र ब्रह्मा (ब्राह्मणात्) ब्रह्माके पाससे उत्तम स्तोत्र युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ ३ ॥

(द्रविणोदाः देवः) धनदाता देव (पोत्रात्) सोम रसको पवित्र करनेवालेके पाससे उत्तम स्तुति युक्त और उत्तम मंत्र युक्त ऋतुके अनुसार सोमरस पीवे ॥ ४ ॥

ऋतुना सोमं पिबतु— ऋतुके अनुकूल रसपान करो । जिस ऋतुमें जितना सोम पीना शरीर स्वास्थ्यके लिये योग्य है, उतना ही उस ऋतुमें पीवे । अधिक न पीवे । सप्त स्थान-पान ऋतुके अनुसार ही होना चाहिये ।

पोता— रसको पवित्र, शुद्ध, निर्दोष जो बनाता है ।

आग्नीध्र— अग्निको प्रदीप्त करनेवाला ।

ब्रह्मा— यज्ञका मुख्य अध्यक्ष । यह अथर्ववेदी ही होना चाहिये ।

द्रविणोदाः— धन देनेवाला, (द्रविण-) धनका (दा) दाता ।

सु-स्तुभः— उत्तम स्तोत्रोंसे जिसकी प्रशंसा होती है ।

सु-अर्कः— उत्तम मंत्र जिसके साथ बोले जाते हैं ।

इस सूक्तमें ऋ. २३६, ३७ के मंत्रांश हैं ।

(सूक्त ३)

हे इन्द्र ! (आ याहि) आओ, (ते सुष्टुमहि) तुम्हारे लिये हमने यह रस तैयार किया है, (इमं सोमं पिब) इस सोमरसका पान करो, (मम इदं बर्हिः आ सदः) और मेरे दिये इस आसनपर बैठो ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१।१)

हे इन्द्र ! (केशिना ब्रह्मयुजा हरी) लंबे बालोंवाले, ज्ञानके साथ जुड़ जानेवाले घोड़े (त्वा आ बहतां) तुझे यहाँ ले आवें । (नः ब्रह्माणि नः उप शृणु) हमारे मंत्रोंको समीपसे सुनो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१।२)

हे इन्द्र ! (वयं सोमिनः) हम सोमयाग करनेवाले (ब्रह्माणः) ज्ञानी लोग (सुतावन्तः) सोमरस तैयार करके (सोमया त्वा) सोम पीनेवाले तुझको (युजा) तेरे साथ रहनेवाले वज्रके साथ (हवामहे) बुलाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।३)

आतिथ्य सरकार— 'मम इदं बर्हिः आ सदः ।' मेरे दिये इस आसनपर बैठ । जो अतिथि पर आजाय उसको इस रीतिसे सम्मानपूर्वक बैठनेके लिये आसन देना चाहिये ।

सोमं पिब— सोम रस पीओ, ऐसा कहकर उस अतिथि को आदरसे पेय रस देना चाहिये ।

केशिना ब्रह्मयुजौ हरी त्वा आबहतां— लंबे केश जिनके गलेमें हैं, जो घोड़े इसारसे, ज्ञानसे, संकेतमात्रसे रथके साथ जुड़ जाते हैं, ऐसे घोड़े शिक्षित होने चाहिये । इन्द्रको ऐसे घोड़े यज्ञ स्थानपर ले आवें ।

नः ब्रह्माणि उ शृणु— हमारे मंत्र समीप बैठकर श्रवण कर ।

वयं ब्रह्माणः त्वा हवामहे— हम ब्रह्माण तुझे बुलाते हैं ।

युजा— साथ रहनेवाले वज्रके साथ यहाँ आओ । यज्ञका विध्वंस करनेके लिये राक्षस आ जाय तो उस शस्त्रसे उनका नाश कर ऐसा यज्ञ संकेतमात्रसे सूचित किया गया है ।

[सूक्त ४]

(ऋषिः — हरिश्चिडिः । देवता — इन्द्रः ।)

आ नो याहि सुतावतोऽस्माकं सुष्टुतिरुप । पिब्या सु शिप्रिअन्धसः ॥ १ ॥
 आ ते सिञ्चामि कुक्षोरनु गात्रा विधावतु । गृभाय जिह्वया मधु ॥ २ ॥
 स्वादुष्टे अस्तु संसुदे मधुमान्तन्वेदे तव । सोमः शमस्तु ते हृदे ॥ ३ ॥ (१३)

[सूक्त ५]

(ऋषिः — हरिश्चिडिः । देवता — इन्द्रः ।)

अथर्व त्वा विचर्षणे जनीरिवाभि संवृतः । प्र सोम इन्द्र सर्पतु ॥ १ ॥
 तुविश्रीवो वपोदरः सुबाहुरन्धसो मदे । इन्द्रो वृत्राणि जिघ्रते ॥ २ ॥
 इन्द्र प्रेहि पुरस्त्वं विश्वस्येशान ओजसा । वृत्राणि वृत्रहं जहि ॥ ३ ॥

(सूक्त ४)

हे (सु शिप्रिन्) उत्तम साफा धारण करनेवाले इन्द्र ! (सुतावतः नः आ याहि) सोमरस तैयार करनेवाले हमारे पास आओ । (अस्माकं सुष्टुतीः उप) हमारा उत्तम स्तुति-योंको पापसे ध्वंस कर । और (अन्धसः सु पिब) इस रसका पीओ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१।५४)

(ते कुक्षयोः) तेरी बाँखोंमें (आ सिञ्चामि) मैं इस रसका सिंचन करता हूँ । यह रस तेरे (गात्रा अनु विधावतु) गात्रोंमें अनुकूलतासे दौड़ जाय । (जिह्वया मधु गृभाय) जिह्वोसे इस मधुररसका आस्वाद ग्रहण कर ॥ २ ॥

(ऋ. ८।१।५५)

(संसुदे ते) उत्तम दाता ऐस तेरे लिये यह (स्वादुः अस्तु) मीठा लगे, (तव तन्वे मधुमान्) तेरे शरीरके लिये मधुर लगे । यह (सोमः त हृदे शो अस्तु) सोमरस तेरे हृदयके लिये शान्ति देनेवाला हो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।५६)

सु-शिप्रिन्— उत्तम साफा सिरपर बाँधनेवाला, उत्तम हनुवाला ।

अन्धसः सु पिब— रसका उत्तम रीतिसे पान कर । अन्-धः— भिसेसे प्राणका बल शरीरमें बढता है वह पौष्टिक रस, सोमका रस ।

गात्रा अनुविधावतु— अंग पर्यागमें सुधारणाम हो, प्रत्येक अंगमें स्फूर्ति उत्पन्न हो । सोमरस पीनेसे प्रत्येक अंगमें उत्साह आता है ।

ॐ

जिह्वया मधु गृभाय— जिह्वोसे मधुरताका आस्वाद लेंते हुए रसपान करना चाहिये । सोमरसमें मीठा मधु और मधु मिलाया जाता है । इससे यह मीठा लगता है ।

सोमः ते हृदे शो अस्तु— सोम हृदयके लिये शान्ति देता है ।

मधु, मधुमान्, स्वादुः, शो— ये पद सामरसका मीठा-पन बता रहे हैं । शब्द उसमें डालते हैं यह बात ' मधु, मधुमान् ' इन पदोंसे स्पष्ट हो रही है ।

(सूक्त ५)

हे (विचर्षणे इन्द्र) विशेष कार्यमें कुशल इन्द्र ! (अथ अभि संवृतः सोमः) यह गोदुग्धसे मिलाया हुआ सोमरस (त्वा प्र सर्पतु) तेरे पास चलता आवे (जनीः इव) जैसी जियाँ पतिका पास जाती है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१।७१)

(तुविश्रीवः वपोदरः) बड़ी गर्दनवाला, कर्धवाले पेट-वाला (सु-बाहुः) उत्तम बलवान् बाहुवाला (इन्द्रः) इन्द्र (अन्धसः मदे) सोमरसके उत्साहमें (वृत्राणि जिघ्रते) वृत्रोंको मारता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१।७२)

(इन्द्र) हे इन्द्र ! (पुरः प्रेहि) आगे चल (त्वं ओजसा विश्वस्येशानः) तू अपनी शक्तिसे विश्वका स्वामी है । हे (वृत्रहन्) वृत्रोंको मारनेवाले इन्द्र ! (वृत्राणि जहि) वृत्रोंको मार ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।७३)

दीर्घस्ते अस्त्वङ्कुशो येना वसु प्रयच्छसि । यजमानाय सुन्वते	॥ ४ ॥
अयं त इन्द्र सोमो निपूतो अग्निं वहिषि । एहीमस्य द्रवा पिब	॥ ५ ॥
शाचिमो शाचिपूजनाय रणाय ते सुतः । आखण्डल प्र ह्वयसे	॥ ६ ॥
यस्ते शृङ्गवृषो नवास्त्र्यर्षपात्कुण्डपाययः । न्यसिन्दध्र आ मनः	॥ ७ ॥ (२०)

(ते अङ्कुशः दीर्घः अस्तु) तेरा अङ्कुश लंबा हो (येन) जिससे (सुन्वते यजमानाय) सामयाग करनेवाले यजमानके लिये तू (वसु प्र-च्छसि) धन देता है ॥ ४ ॥

(अ. ८।१७।१०)

हे इन्द्र ! (अयं सोमः ते) यह सोमरस तेरे लिये (निपूतः वहिषि भधि) छानकर आसनपर रखा है, (एहि) आओ, (ई द्रव) इसके पाश दौड़कर आओ और (पिब) पीओ ॥ ५ ॥

(अ. ८।१७।११)

हे (शाचिमो) शक्तियुक्त गौओंवाले, हे (शाचि-पूजन) शक्तिमानोंसे पूजित ! हे (आखण्डल) शत्रुघ्न खड्ग करनेवाले इन्द्र ! (ते रणाय सुतः) तेरे आनंदके लिये यह रस तैयार किया है और (प्र ह्वयसे) तू बुलाया जाता है ॥ ६ ॥

(अ. ८।१७।१२)

(यः ते शृङ्गवृषः) यह जो तेरा खोंगवाले बैल जैसा बल है, (न-पात्) न पतित होनेवाला सामर्थ्य है, तथा जो (प्र-न-पात्) विशेषतः न गिरनेवाला बल है और (कुण्ड-पाययः) रक्षा करनेवाला संरक्षणका सामर्थ्य है (तस्मिन् मनः आ दध्रे) इस सामर्थ्यमें मैं अपने मनको स्थिर करता हूँ ॥ ७ ॥

(अ. ८।१७।१३)

इन्द्रके विशेषण देखिये—

१ विश्वर्षणिः— विशेष यर्ममें कुशल, जनोका विशेष हित करनेवाला, जिसके अनुकूल लोग रहते हैं ।

२ तुङ्गि-ग्रीवः— बड़ी गर्दन जिसकी है, मजबूत गल-वाला, प्रायः गला या गर्दन जारीक रहती है, इन्द्रने व्यायास करके अपनी गर्दन बलवान् की थी ।

३ वपीवरः— (वपा) चरबी (उवरः) उदरपर जिसके हैं । पुष्ट पेटवाला ।

४ सुबाहुः— बड़े बलवान् बाहुवाला, जिसके बाहु दृष्ट-पुष्ट बलवान् हैं ।

५ ओजसा विश्वस्य ईशानः— अपनी शक्तिके विश्वका स्वामी बना है ।

६ शाचिगु— दृष्टपुष्ट गौने जिसकी हैं, जो पुष्ट गौओंका दूध पीता है ।

७ शाचि-पूजन— जिसकी पूजा शक्तिमान पुष्ट करते हैं । अर्थात् शक्तिवानोंके लिये जो पूजनीय है ।

८ आखण्डलः— शत्रुके खण्ड खण्ड करनेवाला । शत्रुका विनाश करनेवाला ।

९ शृङ्ग-वृषः— खोंगवाले बैलके समान जो बलवान् है ।

१० न-पात्— जो गिराता नहीं और नाही स्वयं अधः-पतित होता है ।

११ प्र-न-पात्— विशेष रीतिसे जो गिराता गिराता नहीं ।

१२ कुण्ड-पाययः— (कुण्ड-कुटि-दाहे रक्षणे च) रक्षक और पालक, शत्रुका दाह करके जो अपना संरक्षण करता है ।

ये इन्द्रके-वीरके गुण हैं । वीर इन गुणोंसे युक्त होना चाहिये यह बोध यहाँ मिलता है ।

जनीः इव— जियो जिय तरह पतिते पास जाती है, जियो अपने पीतेके साथ रहें यह उनका कर्तव्य है ।

इन्द्रः वृत्राणि जिघ्रने— इन्द्र वृत्रोंको मारता है । यहाँ इन्द्र १८ पुल्लिङ्गमें है और वृत्र पद नपुंसक लिङ्गमें है । नपुंसक लिङ्गसे उसकी शक्तिकी हीनता बताई है । वीर इन्द्र शक्तिहीन शत्रुको मारता है ।

वृत्रघ्न ! वृत्राणि जाहि— हे वृत्रको मारनेवाले वीर ! तू वृत्रोंको मार । अपने पीछेसे उनका वध कर ।

वृत्रः— घेरनेवाला शत्रु, शत्रु जो अपनेको चारों ओरसे घेरता है, मेघ, वृत्र, असुर ।

वसु प्रयच्छसि— तू धन देता है ।

सुतः निपूतः (मं. ५), अग्नि संवृतः (मं. १)— सोमरस निकाला, छाना गया, और दूधके साथ मिलाया है । इसके पश्चात् (पिब) पीया जाता है । यह मनका उत्साह बढ़ानेवाला पेय है ।

[सूक्त ६]

(ऋषिः — विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रं त्वा वृषभं वयं सुते सोमं हवामहे । स पाहि मध्वो अन्धसः ॥ १ ॥	
इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हर्यं पुरुष्टुत । पित्रा वृषस्व तातृपिम ॥ २ ॥	
इन्द्र प्र णो धितावानं यज्ञं विश्वेभिर्देवेभिः । तिर स्तवान विष्पते ॥ ३ ॥	
इन्द्र सोमाः सुता इमे तव प्र यन्ति सत्पते । क्षयं चन्द्रास इन्द्रवः ॥ ४ ॥	
दधीष्वा जठरं सुतं सोममिन्द्र वरेण्यम् । तव द्युक्षास इन्द्रवः ॥ ५ ॥	
गिर्वणः पाहि नः सुतं मधोर्धाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यशः ॥ ६ ॥	
अभि द्युम्नानि वनिन इन्द्रं सचन्ते अक्षिता । पीत्वी सोमस्य वावृधे ॥ ७ ॥	
अर्वावतो न आ गहि परावतश्च वृत्रहन् । इमा जुषस्व नो गिरः ॥ ८ ॥	
यदन्तरा परावतमर्वावतं च ह्वयसे । इन्द्रेइ तत आ गहि ॥ ९ ॥ (९९)	

(सूक्त ६)

हे इन्द्र ! (सुते सोमे) सोमरस तैयार करनेपर (वयं वृषभं त्वा) हम तुझ शक्तिमानको (हवामहे) बुलाते हैं, (सः मध्वः अन्धसः पाहि) यह तू स्वादु रसको पी ॥ १ ॥

(अथर्व. २०।१।१; ऋ. ३।४०।१)

हे (पुरुष्टुत इन्द्र) बहुतोंके द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! (क्रतु-विदं) कर्मका उरसाह बढानेवाले (सुतं सोमं हर्यं) सोम-रसको तू चाह और (तातृपि पित्र) अत्यंत तृप्ति करनेवाले इस रसको पी और (वृषस्व) बलवान् बन ॥ २ ॥

(ऋ. ३।४०।२)

हे (स्तवान) स्तुति किये गये (विष्पते इन्द्र) प्रजा-पालक इन्द्र ! (नः धितावानं यज्ञं) हमारे धनसे सन्तुष्ट इस यज्ञको (विश्वेभिः देवेभिः प्र तिर) संपूर्ण दिव्य पुरुषों या देवोंके साथ आकर बढा दो ॥ ३ ॥ (ऋ. ३।४०।३)

हे (सत्पते इन्द्र) सज्जनोंके पालक इन्द्र ! (इमे सुताः चन्द्रासः इन्द्रवः सोमाः) ये निछोडे हुए चमकीले आनंद बढानेवाले सोमरस (तव क्षयं प्र यन्ति) तेरे आश्रयमें आते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ३।४०।४)

हे इन्द्र ! (वरेण्यं सुतं सोमं) स्वीकार करने योग्य इस सोमरसको अपने (जठरे दधीष्य) पेटमें धारण कर, (द्युक्षासः इन्द्रवः तव) तुलोकमें रहनेवाले ये सोमरस तेरे लिये ही हैं ॥ ५ ॥ (ऋ. ३।४०।५)

हे (गिर्वणः इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः सुतं पाहि) हमारे द्वारा तैयार किये इस रसको पी । (मधोः धाराभिः अज्यसे) इस मधुररसकी धाराओंसे तू संचार करता है । (यशः त्वादातं इत्) हमारा यश निःसंदेह तेरी ही देन है ॥ ६ ॥ (ऋ. ३।४०।६)

(वनिनः अक्षिता द्युम्नानि) तुम्हारे भक्तके अक्षय धन (इन्द्रं अभि सचन्ते) इन्द्रको ओर आते हैं । (सोम-स्य पीत्वी वावृधे) सोमरसको पीनेवाला बडा होता है ॥ ७ ॥ (ऋ. ३।४०।७)

हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र ! (अर्वावतः परावतः च) पाससे या दूरसे (नः आ गहि) हमारे पास आ जाओ, और (इमाः नः गिरः जुषस्व) इन हमारी स्तुतियोंका स्वीकार करो ॥ ८ ॥ (ऋ. ३।४०।८)

हे इन्द्र ! (अर्वावतं) समीपसे (परावतं) दूरसे (यत् अन्तरा) मध्यसे भी (ह्वयसे) तुझे हम पुकारते हैं । (ततः इह आ गहि) वहाँसे यहाँ आओ ॥ ९ ॥ (ऋ. ३।४०।९)

इस सूक्तमें इन्द्रके विशेषण देखिये । ये वीरके गुण बता रहे हैं—

१ वृषभः— बलके समान बलवान्, सहायताकी कृष्टि करनेवाला ।

२ पुरु-स्तुतः— बहुतों द्वारा प्रशंसित, जो रक्षण करता है उस शूरावीरकी स्तुति सब करते ही रहते हैं ।

[सूक्त ७]

(क्रमः — १. १ सुकक्षः, ४ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

उद्धेदुमि श्रुतामघं वृषमं नर्यापसम्	। अस्तारमेपि सूर्ये	॥ १ ॥
नव यो नवति पुरो विभेद बाहोजसा	। अहिं च वृत्रहावधीत्	॥ २ ॥
स न इन्द्रः शिवः सखाश्वावद्रोमधवमत्	। उरुधारेव दोहते	॥ ३ ॥
इन्द्रं क्रतुविदं सुतं सोमं हव्यं पुरुष्टुत	। पिवा वृषस्व तारुपिम्	॥ ४ ॥ (२३)

३ स्तवानः— स्तुतिके योग्य,

४ विश्व-पतिः— प्रजाओंका यथायोग्य रीतिके पालन करनेवाला,

५ सत्पतिः— सज्जनोंका पालन करनेवाला,

६ गिर-धनः— जिसका प्रशंसा होती है ऐसा वीर,

७ वृत्र-हन्— वृत्रको मारनेवाला, शत्रुको मारनेवाला, बेरनेवाले शत्रुका नाश करनेवाला । ये वीरके गुण इस सूक्तमें कहे हैं ।

सोमरसके विषयमें इस सूक्तमें जो कहा है वह अब देखिये—

१ मधु अन्धः— मधुर पेय रस,

२ क्रतुविद्— कर्तव्यकर्मका स्मरण देनेवाला, जिसके पीनेसे कर्तव्यकर्मका ज्ञान होता है,

३ तारुपिः— तृप्ति करनेवाला,

४ सोमाः सुतः चन्द्रासः इन्द्रवः— ये सोमरस चमकते हैं, चमकाले ये रस हैं । अन्धेरेमें चमकते हैं ।

५ सुक्षासः इन्द्रवः— सुलोकमें रहनेवाले ये सोम हैं । हिमालयके मौजवान पर्वत पर १२००० फुटपर यह सोम वनस्पति उगती है, इसलिये इसका 'सु-क्ष' कहा है । स्वर्गमें सुलोकमें इसका निवास है ।

तारुपि पिब वृषस्व— तृप्ति करनेवाले इस रसको पी और बलवान बन । यह रस पीनेसे सामर्थ्य बढ़ता है ।

विश्वेभिः देवेभिः यज्ञं प्र निर— सब देवोंकी शक्ति-बोले इस यज्ञको पूर्ण कर । सब देवोंकी शक्ति यज्ञसे प्राप्त होती है ।

सोमरस चमकता है, इसलिये इसको 'चन्द्र, इन्दु' ये नाम हैं । अर्थात् इस सोममें फॉस्फरस रहता है जिसके कारण इस रसमें चमक रहती है । इसी कारण यह उत्साह बढ़ाता है, बल बढ़ाता है ।

(सूक्त ७)

दे सूर्य । (श्रुतामघं वृषमं) प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान्, बल जैसा बलवान् (नर्य-अपसं) मानवोंके हितके लिये कर्म करनेवाले (अस्तारं) बज्र फेंकनेमें कुशल, इन्द्रको मिलनेके लिये ही (अभि उत् पयि घ इत्) तू उदय होता है ॥ १ ॥

(श्र. ८।९३।१)

(यः बाहु-ओजसा) जो अपने बाहुबलसे शत्रुके (नव नवति पुरः) न्यायके पुरियोंको (विभेद) छिन्नभिन्न करता है (च वृत्रहा अहिं अवधीत्) और वृत्रके मारने-वालेने अहिको भी मारा ॥ २ ॥

(श्र. ८।९३।२)

(सः नः इन्द्रः शिवः सखा) यह हमारा इन्द्र कल्याण करनेवाला मित्र है । वह हमें (अश्वावत् गोमत् यवमत्) घोड़ों, गौवों और जीसे परिपूर्ण धन (उरुधारा इव दोहते) बड़ी धारासे दूध देनेवाली गौके समान प्रदान करे ॥ ३ ॥

(श्र. ८।९३।३)

'इन्द्रं क्रतुविदं' इस मंत्रका अर्थ अथर्व. २०।६।२ में (पृष्ठ ५ पर) देखिये । (श्र. ३।४०।२)

इन्द्रके विशेषण इस सूक्तमें देखिये—

१ श्रुता-मघः— प्रसिद्ध ऐश्वर्यवान्, जिसके ऐश्वर्यका चारों ओर प्रशंसा होती है ।

२ वृषभः— बलके समान बलवान्, इष्ट फलकी वृष्टि करनेवाला, सामर्थ्यवान्,

३ नर्यापसं— (नर्य-अपस्)— मानवोंके हितके कार्य करनेवाला,

४ अस्ता— शत्रुपर शस्त्र फेंकनेमें कुशल,

५ शिवः सखा— हितकर मित्र,

६ बाहोजसा यः नव नवति पुरः विभेद— जो अपने बाहुओंके सामर्थ्यसे शत्रुके न्याय नगरोंको छिन्न भिन्न

[सूक्त ८]

(आविः — १ भरद्वाजः, २ कुन्सः, ३ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

एवा पाहि प्रत्नथा मन्देतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वावृधस्वोत गीर्भिः ।

आविः सूर्यं कृणुहि पीपिहीषो जहि शत्रूरभि गा इन्द्र तृन्धि

॥ १ ॥

अर्वाङ्गेहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पित्रा मदाय ।

उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेर्व नः शृणुहि ह्यमानः

॥ २ ॥

आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्ये ।

समु प्रिया आववृत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदुभि सोमास इन्द्रम्

॥ ३ ॥ (३६)

करता है । ' पुरः ' ये बड़ी पुरिया, किलेवाली होती है । ये तोड़ना बड़ा पीछका कार्य है । वह इन्द्र करता है ।

७ वृषहा अहिं अवधीत्— वृषको मारनेवालेने अहिको मारा । ' अ-ही ' कम न होनेवाला शत्रु । जिसको शक्ति बढती रहती है ऐसा शत्रु । ' अहि-गण-स्थान ' यह नाम ' अकगाणिस्थान ' का था । ' सर्प-गण-स्थान ' का ' ह्य-गण-स्थान ' हुआ, जिसका ' अक-गाणि-स्थान ' हुआ ऐसा कई मानते हैं । अहि तथा सर्प आतिके मनुष्य आर्थिके शत्रु थे ।

८ धन ' अश्वाघत्, गोमत् यधमत् ' अश्व, गौवं और जीके रूपमें था ।

९ सोमं पिब, वृषस्व— सोम पी और बलवान् बन । इससे स्पष्ट विदित होता है कि से मरस पीनेसे पीनेवालेका बल बहुत बढ जाता है ।

(सूक्त ८)

(एवा प्रत्नथा पाहि) इस प्रकार पूर्वके समान सोम-रसको पी । (त्वा मन्देतु) तुझे यह रस आनन्द देवे, (ब्रह्म श्रुधि) हमारे मंत्र पाठको सुन, (उत्त गीर्भिः वावृधस्व) और हमारे स्तुतियोंसे बढ जा । (सूर्यं आविः कृणुहि) सूर्यको प्रकट कर, (इषः पिपिहि) अज्ञोंको पुष्टिसे युक्त कर, (शत्रून् जहि) शत्रुओंको मार, हे इन्द्र ! (गाः अभि तृन्धि) किरणोंको छेदकर बाहर निकाल ॥ १ ॥

(अ. ६।१।३)

(अर्वाङ्गे एहि) इधर आ, (त्वा सोमकामं आहुः) तुझे सोमरस चाहनेवाला कहते हैं । (अयं सुतः) यह रस

तैयार है, (तस्य मदाय पिब) उसको आनन्दित होनेके लिये पी । (उरु-व्यचाः जठरे आ वृषस्व) बड़ा बलवान् तू अपने पेटमें डाल, (ह्यमानः) बुलाया हुआ (पिता इव नः शृणुहि) पिताके समान हमारी प्रार्थना सुन ॥ २ ॥

(अ. १।१०४।९)

(अस्य कलशः आपूर्णः) इसका कलश भर दिया है । (स्वाहा) यह उत्तम रीतिसे तुझे समर्पित हो । (सेक्ता इव कोशं) भरनेवाला जैसा पात्रको भरता है वैसा (पिबध्ये सिसिचे) पीनेके लिये यह पात्र भर रखा है । ये (प्रियाः सोमासः) प्रिय सोम (मदाय) आनन्दके लिये (अभि प्रदक्षिणिन्) चारों ओरसे (इन्द्रं स आववृत्रन् उ) इन्द्रको घेरकर लौटा लाये हैं ॥ ३ ॥

इन्द्रका वर्णन इस सूक्तमें देखिये—

१ ब्रह्म श्रुधि— वेदके मंत्रोंका श्रवण कर ।

२ गीर्भिः वावृधस्व— स्तुतियोंसे तेरी कीर्ति बढती जाय ।

३ शत्रून् जहि— शत्रुओंको मार ।

४ गाः अभि तृन्धि— [शत्रुके अधीन रही] गौओंके किले तोड़कर बाहर ला । शत्रु गौओंको चुराकर अपने ताबेमें रखता है, इन्द्र उस प्रकारको तोड़कर गौओंको बाहर लाता है । इस तरह सूर्य किरणोंको बाहर लाता और प्रकाशको फैलाता है ।

अभि प्रदक्षिणिन्— अतिथिको अपने साथे हाथको, दक्षिणकी ओर रखना, यह संमनकी वैदिक रीति है । स्वयं उत्तरकी ओरसे जाना और अतिथिको दक्षिणकी ओर रखना ।

[सूक्त ९]

(ऋषिः — १-२ नोष्ठाः, ३-४ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

तं वो दुस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे

॥ १ ॥

द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् ।

क्षुमन्तं वाजं श्रुतिर्न सहस्रिणं मक्षू गोमन्तग्रीमहे

॥ २ ॥

तत्त्वां यामि सुवीर्यं तद्रक्षां पूर्वचित्तये ।

येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ

॥ ३ ॥

येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते शवः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न संनशे यं क्षोणीरनुचक्रदे

॥ ४ ॥ (४०)

(सूक्त ९)

(तं वः वत्सं) आपके उस दर्शनीय (ऋतीषहं) शत्रुओंका पराभव करनेवाले (वसोः अन्धसः मन्दानं) सबके निवासक अन्धसे आनन्दित होनेवाले (इन्द्रं) इन्द्रकी हम (गीर्भिः नवामहे) गीतोंसे प्रशंसा गाते हैं । जैसी (धेनवः स्वसरेषु वत्सं अभि न) गौवें बाड़ोंमें रहे अपने वत्सके [लिये हँसती हैं ।] ॥ १ ॥ (ऋ. ८।८।१)

(द्यु-क्षं) द्युलोकमें रहनेवाले अति तेजस्वी (सु-दानुं) उत्तम दान देनेवाले, (तविषीभिः आवृतं) अनेक शक्तियोंसे युक्त (पुरुभोजसं गिरिं न) बहुत भोजन देनेवाले पर्वतके समान, (क्षुमन्तं) अन्धसे पूर्ण (वाजं) शक्तिमान् (गोमन्तं) गौवोंवालेसे (मक्षू) सत्वर हम (श्रुतिर्न सह-स्रिणं हमहे) सैकड़ों और हजारों धन मांगते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।८।२)

(तत् सुवीर्यं ज्ञात्वा) उस वीर्यकी उत्तम रीतिसे बढ़ाने-वाले ज्ञानकी (पूर्व-चित्तये) प्रथम विचार करनेके लिये (त्वां यामि) तेरे पास मैं मांगता हूँ । जब (धने हिते) युद्ध शुरू हुआ तब (येन) जिस शक्तिसे (यतिभ्यः भृगवे) यतियोंके लिये, भृगुके लिये रक्षण किया और (येन प्रस्कण्वं आविथ) जिस शक्तिसे प्रस्कण्वकी रक्षा की ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।८।३)

(येन समुद्रं असृजः) जिस सामर्थ्यसे समुद्रको तूने उत्पन्न किया और (महीः अपः) बड़े जलप्रवाह पैदा किये, हे इन्द्र । (ते वृष्णि शवः) वह सुखकी वृद्धि करनेवाला तेरा ही बल है । (सः अस्य महिमा सद्यः न संनशे) वह इसका महिमा कभी नष्ट नहीं होता, (यं क्षोणीः अनुचक्र-

क्रदे) जिसका वर्णन सब मनुष्य कर रहे हैं ॥ ४ ॥

(ऋ. ८।८।४)

इस सूक्तमें इन्द्र वीरके गुण ये कहे हैं—

१ दत्स — दर्शनीय, सुन्दर, सुख,

२ ऋती-सह — शत्रुओंका नाश करनेवाला, हानि पहुँचानेवालोंको दूर करनेवाला,

३ वसोः अन्धसः मन्दानं — जिससे प्राणियोंका निवास होता है, जिससे प्राणोंका धारण होता है उस प्रकारके अन्धसे आनन्दित होनेवाला,

४ द्युक्षः — द्युलोकमें रहनेवाला,

५ सुदानुः — दान देनेवाला,

६ तविषीभिः आवृतः — नाना शक्तियोंसे युक्त,

७ पुरुभोजसः — अनेक प्रकारके अन्न अपने पास रखनेवाला,

८ क्षुमान — अन्न पास रखनेवाला,

९ गोमान् — गौवें पास रखनेवाला,

१० धने हिते आविथ — युद्ध शुरू होनेपर रक्षण करता है ।

११ वृष्णि शवः — बल बढ़ानेवाला सामर्थ्य जिसका है ।

१२ यं क्षोणीः अनुचक्रदे — जिसका सब लोग वर्णन करते हैं ।

१३ येन समुद्रं असृजः, महीः अपः — जिसने समुद्र और बड़े नदी प्रवाह उत्पन्न किये ।

१४ अस्य महिमा न संनशे — इसका महिमा कप नहीं होता ।

ये गुण इन्द्रके, वीरके हैं । वीरमें ऐसे गुण रहने चाहिये ।

[सूक्त १०]

(ऋषिः — १-९ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

उदु त्वे मधुमत्तमा गिरः स्तोमास ईरते ।

सत्राजितो धनसा अक्षितोतयो वाजयन्तो रथा इव

॥ १ ॥

कण्वा इव भृगवः सूर्या इव विश्वमिद्धीतमानशुः ।

इन्द्रं स्तोमेभिर्महयन्त आयवः प्रियमेधासो अस्वरन्

॥ २ ॥ (४९)

[सूक्त ११]

(ऋषिः — १-१२ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

(ऋ. ३।३४।१-१२)

इन्द्रः पुभिर्दातिरहासमर्कैर्विदद्वसुर्दयमानो वि शत्रून् ।

ब्रह्मजूतस्तन्वा वावृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उमे

॥ १ ॥

मखस्य ते तविषस्य प्र जूतिमिर्यमि वाचममृताय भूषन् ।

इन्द्रं क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा

॥ २ ॥

(सूक्त १०)

(वाजयन्तः रथाः इव) बलशाली रथों-रथी वीरोंकी तरह (सत्राजितः) एक साथ जीतनेवाले (धनसाः) धन देनेवाले (अक्षित-ऊतयः) जिनका संरक्षण अक्षय है, ऐसे (त्वे मधुमत्तमाः गिरः) मीठे स्तुति बचन और (स्तोमासः) स्तोत्र (उदु ईरते च) उठते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३।१५)

(भृगवः कण्वा इव) भृगुओंने कण्वोंकी तरह (सूर्या इव) सूर्यके समान (विश्वं धीसे इत् आनशुः) संपूर्ण अभिप्रेत प्राप्त किया है । (प्रियमेधासः आयवः) प्रियमेध नामक पुरुष (स्तोमेभिः इन्द्रं महयन्त अस्वरन्) स्तोत्रोंसे इन्द्रकी बड़ी स्तुति करते रहे ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३।१६)

इस सूक्तमें वीरोंके ये गुण कहे हैं—

१ सत्राजितः— साथ साथ रहकर युद्धमें जीतनेवाले,

२ धन-साः— धनका दान करनेवाले,

३ अक्षित-ऊतयः— जिनका संरक्षण कभी कम नहीं होता ।

४ वाजयन्तः— बलयुक्त, शक्तिशाली,

५ रथाः— रथ अर्थात् रथीवीर ।

ये रथी वीर हैं ऐसे वीर होने चाहिये ।

१ मधुमत्तमा गिरः स्तोमासः उदु ईरते— मीठे

२ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

स्तोत्र गाये जाते हैं । सबको मिलकर ईश्वरकी मीठी स्तुतियोंका ऊँचे स्वरसे गान करना योग्य है ।

१ प्रियमेधासः आयवः अस्वरन्— जिनकी बुद्धिमें प्रेम है ऐसे लोग एक स्वरसे ईश्वरकी स्तुति करते हैं ।

२ इन्द्रं स्तोमेभिः महयन्तः— इन्द्रकी-प्रभुकी स्तोत्रोंसे महती गाते हैं । प्रभुके वशका गान करना चाहिये ।

(सूक्त ११)

(पुभिर्द) शत्रुके किलोंकी तोड़नेवाले (विदद्व-वसुः) धन देनेवाले (शत्रून् वि दयमानः इन्द्रः) शत्रुओंकी मारनेवाले इन्द्रने (अर्कैः दासं आतिरत्) अपनी तेजः शक्तियोंसे दास रूप शत्रुकी मार डाला । (ब्रह्म-जूतः, तन्वा वावृधानः) ज्ञानसे प्रेरित हुए, अपने शरीरसे बढ़ने-वाले (भूरि-दात्रः) बड़े दानी इन्द्रने (उमे रोदसी आपृणात्) दोनों सु और पृथिवीको अपने तेजसे भर दिया ॥ १ ॥

(तविषस्य मखस्य ते) सर्व शक्तिमान् पूजनीय ऐसे तेरे समीप (जूतिं वाचं प्र इयमि) वेगवती वाणीकी मैं प्रेरित करता हूँ । और (अमृताय भूषन्) अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये सुभूषित करता हूँ । हे इन्द्र ! तू (मानुषीणां क्षितीनां) मानवी प्रजाओंका (उत दैवीनां विशां) और दैवी प्रजाओंका (पूर्वयावा असि) पहिला नेता है ॥ २ ॥

इन्द्रो वृत्रमवृणोच्छर्धनीतिः प्र मायिनाममिनाद्वर्षणीतिः ।

अहन्व्यसिमुशधगवनेष्वविधेना अकृणोद्राम्याणाम्

॥ ३ ॥

इन्द्रः स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्मिः पृतना अभिष्टिः ।

प्रारोचयन्मनवे केतुमह्णामविन्दुज्जयोतिर्वृहते रणाय

॥ ४ ॥

इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृबह्वानो नयी पुरुणि ।

अचेतयद्विय इमा जरित्रे प्रेमं वर्णमतिरच्छुक्रमासाम्

॥ ५ ॥

सहो महानि पनयन्त्यस्येन्द्रस्य कर्म सुकृता पुरुणि ।

वृजनेन वृजिनान्तसं पिपेष मायाभिर्दस्यूरभिभूत्योजाः

॥ ६ ॥

युधेन्द्रो मह्णा वरिवश्चकार देवेभ्यः सत्पतिश्चर्षणिप्राः ।

विवस्वतः सद्ने अस्य तानि विप्रा उक्थेभिः कवयो गृणन्ति

॥ ७ ॥

सत्रासाहं चरेण्यं सहोदां ससर्वांसं स्वरिपश्च देवीः ।

ससानु यः पृथिवीं द्यामुतेमामिन्द्रं मदुन्त्यनु धीरणासः

॥ ८ ॥

(शर्धनीतिः इन्द्रः) दलोंको जलानेवाले इन्द्रने (वृत्रं अवृणोत्) वृत्रको घेर लिया । (वर्ष-नीतिः मायिनां प्र अमिनात्) नाना रूपोंको लेनेवाले इन्द्रने कपटी शत्रुओंको विशेष रीतिसे नष्ट किया । (वनेषु उशधग् व्यंसं अहन्) वनोंको प्रचण्ड रूपसे जलानेवालेने व्यंस-दुःख देनेवाले शत्रु-को मार दिया और (राम्याणां घेनाः आविः अकृणोत्) रात्रोंमें छिपायी गौवोंको-किरणोंको-प्रकट किया । शत्रुने छिपायी गौवोंको बाहर निकाला ॥ ३ ॥

(स्वर्षा इन्द्रः) स्वर्ष प्रकाशी इन्द्रने (अहानि जनयन्) दिनोंको उत्पन्न किया, (अभिष्टिः) अपना अभीष्ट प्राप्त करनेवाले इन्द्रने (उशिग्मिः) अपने साथियोंके साथ रहकर (पृतना जिगाय) शत्रुसेनाको जीत लिया । (मनचे) मनुष्यमात्रके हितके लिये (अह्नां केतुं प्रारोचयत्) दिनोंके झंडेको-सूर्यको-प्रकाशित किया और (वृहते रणाय) बड़ी रमणीयताके लिये (ज्योतिः अविन्दत्) प्रकाशको प्राप्त किया ॥ ४ ॥

(इन्द्रः) इन्द्र (तुजः) खरासे (बर्हणा आ विवेश) शत्रुसेनामें घुस गया । बह (नृबह्वानो) नेताके समान (पुरुणि नयी दधानः) बहुत धीरके कर्म करता है । (जरित्रे इमाः विद्यः अचेतयत्) उसने अपनी स्तुति करनेवालेके लिये

ये बुद्धियां सचेत की और (आसां इमं शुक्रं वर्णं) इन उपायोंके इस स्पष्ट प्रकाशको (प्र अतिरत्) अधिक प्रकट किया ॥ ५ ॥

(अस्य महः इन्द्रस्य) इस महान् इन्द्रके (पुरुणि सुकृता महानि कर्म) बहुत सुकृतके बड़े कर्म हैं जिनकी लोग (पनयन्ति) स्तुति करते हैं । (वृजनेन वृजिनान् सं पिपेष) कपटसे कपटियोंको उसने पीस डाला । (अभिभूति-ओजाः) शत्रुका पराभव करनेके सामर्थ्यवाले इन्द्रने (मायाभिः दस्यून्) अपनी शक्तियोंसे दुष्टोंको दूर किया ॥ ६ ॥

(सत्पतिः चर्षणिप्राः इन्द्रः) सजनोंके पालक और मानवोंके मनोरथ परिपूर्ण करनेवाले इन्द्रने (मह्णा युधा) अपनी महिमासे और युद्ध करके (देवेभ्यः वरिवः चकार) देवोंके लिये श्रेष्ठता निर्माण की । (विवस्वतः सद्ने) विवस्वानके घरमें (विप्राः कवयः) ज्ञानी कवि (अस्य तानि उक्थेभिः गृणन्ति) इस इन्द्रके उन कर्मोंका स्तोत्रोंसे गान करते हैं ॥ ७ ॥

(सत्रासाहं) साथ रहकर जीतनेवाले (चरेण्यं) श्रेष्ठ विजयो, (सहोदां) सादसमय बल देनेवाले (स्वः देवीः अपः च ससर्वांसं) स्वप्रकाश और दिव्य जलको जीतने-

ससानात्वी उत सूर्ये ससानेन्द्रः ससान पुरुभोजसं गाम् ।

हिरण्यमृतभोगं ससान हत्वी दस्युन्प्रार्थ्यं वर्णमावत्

॥ ९ ॥

इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पतीरसनोदन्तरिक्षम् ।

विभेदं बलं नुनुदे विवाचोऽथाभवदमिताभिक्रतूनाम्

॥ १० ॥

शुनं हुवेम मयवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ ।

शृण्वन्तमुग्रमृत्यै समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि संजितं धनानाम्

॥ ११ ॥ (५३)

वाले (इन्द्र) इन्द्रके साथ (धीरणासः अनुमदन्ति) बुद्धिमान् ज्ञाती लोग आनन्द मनाते हैं, (यः पृथिवीं उत इमां ध्यां ससान) जिसने पृथिवी और इस दुलोकको जीता है ॥ ८ ॥

(इन्द्रः अत्यान् ससान) इन्द्रने छोड़े जीते हैं । (उत सूर्ये ससान) और सूर्यको जीता है, (पुरुभोजसं गां ससान) बहुत अन्न देनेवाली गायको जीता है, (हिरण्यं उत भोगं ससान) सुवर्णको और भोगको जीता है, (दस्युन् हत्वी) उसने दस्युओंको मारकर (आर्थं वर्णं प्रावत्) आर्थ वर्णकी रक्षा की है ॥ ९ ॥

(इन्द्रः ओषधीः अहानि असनोत्) इन्द्रने आप-धियों और दिनोंको जीता, (वनस्पतीन् अन्तरिक्षं असनोत्) वनस्पतिओं और अन्तरिक्षको जीता, (बलं विभेदं) बल नामक शत्रुको तोड़ दिया, (विवाचः नुनुदे) विरुद्ध बोलनेवालोंको दूर किया और (अथ अभिक्रतूनां दमिता अभवत्) और यज्ञके विरोधियोंका दमन करनेवाला हो गया है ॥ १० ॥

(शुनं मयवानं) उत्तम गुणवाले धनवान् (अस्मिन् भरे वाजसातौ) इस युद्धमें धनोंको जीतनेके लिये (नृतमं) श्रेष्ठ नेता बने (शृण्वन्तं उग्रं) सबका सुननेवाले उग्रवीर (समत्सु जनये) युद्धमें रक्षणार्थ (वृत्राणि घ्नन्तं) वृत्रोंको मारनेवाले (धनानां संजितं) धनोंको जीतनेवाले (इन्द्रं हुवेम) इन्द्रको हम कुलावें ॥ ११ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रवीरके गुण देखिये—

१ पुर्मिद— शत्रुके किले तोड़नेवाला, शत्रुके पुरियोंपर अपना अधिकार जमानेवाला,

२ वासं अकैः आतिरत्— वास नामक शत्रुको शब्दोंसे मारा,

३ विद्वसुः— धनका दान करनेवाला,

४ शत्रून् विदयमानः— शत्रुओंका नाश करनेवाला,

५ मल्ल-जूतः— ज्ञानसे प्रेरित होनेवाला,

६ तन्वा वावुधानः— शरीरसे बड़ा, बलवान् शरीरवाला,

७ भूरिदात्रः— बहुत दान देनेवाला,

८ उभे रोदसी आपृणात्— दोनों लोकोंको तेजसे मरनेवाला,

९ तविषः— बलवान्,

१० मल्लः— पूजनीय,

११ अमृताय भूषन्— अमरत्वके लिये वेशभूषा करनेवाला,

१२ मानुषीनां क्षितीनां दैवीनां विशां पूर्वयावा-मानवी और देवी प्रजाओंका अपूर्व नेता,

१३ शर्वनीतिः— जिसकी नीति सबके आश्रयसे चलती है,

१४ वृत्रं अवृणोत्— जिसने वृत्रको घेरा था,

१५ वर्पनीतिः मायिनां प्र अमिनात्— अनेक रूप धारण करनेवाले इन्द्रने कपटियोंका पराभव किया ।

१६ वर्प-नीतिः— अनेक रूप धारण करनेवाला इन्द्र है ।

१७ व्यंसं अहनत्— व्यंसको मारा,

१८ उशघक्— प्रखलित होनेवाला, तेजस्वी;

१९ स्वर्षा— प्रकाशयुक्त,

२० अभिष्टिः उशिष्ठिः पृतनाः जिगाय—इष्ट कार्य करनेवालेने अपनी शक्तियोंसे शत्रुसेनाओंको जीत लिया ।

२१ वृद्धते रणाय ज्योतिः अविन्दत्— बड़े आनन्दके लिये प्रकाश प्राप्त किया ।

२२ इन्द्रः तुजः बर्हणा आविवेश— इन्द्र त्वरासे कार्य करनेवाला वेगसे शत्रुसेनामें घुस गया ।

२३ नृवत्— नेता हुआ ।

२४ पुरुणि नर्या दधानः— बड़े वीर कर्म करता है ।

२५ इमा धियः अचेतयत्— ये बुद्धियां ध्वस्त करता है ।

२६ अस्य महः इन्द्रस्य महानि पुरुणि सुकृता

[सूक्त १२]

(ऋषिः — १-६ वसिष्ठः, ७ अभिः । वेवता — इन्द्रः ।)

(अ. ७।१३।१-६)

उदु ब्रह्माभ्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्थं महया वसिष्ठ ।

आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि ॥ १ ॥

अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिज्यन्त यच्छुरुधो विवाचि ।

नहि स्वमायुश्चिकिते जनेषु तानीदं ह्यस्यति पर्यसान् ॥ २ ॥

युजे रथं गवेषणं हरिभ्यामुष ब्रह्माणि जुजुषाणमस्थुः ।

वि वाधिष्ट स्य रोदसी महित्वेन्द्रो वृत्राण्यप्रती जघुन्वान् ॥ ३ ॥

पश्यन्ति — इस बड़े इन्द्रके अनेक सत्कर्मोंकी सब लोग स्तुति करते हैं ।

१७ वृजनेन वृजिनान् सं पिपेय — कपटसे कपटियोंको पीस डाला ।

१८ अभिभूत्योजाः मायाभिः दस्यून् — आक्रमक बलवाले इन्द्रने कपटोंसे शत्रुओंको पीसा ।

१९ सत्यपतिः चरणिप्राः इन्द्रः महा युधा देवेभ्यः वरिवः चकार — सजनोंके पालक सानकोंके रक्षक इन्द्रने बड़े युद्धसे देवोंके लिये श्रेष्ठ स्थान बनाया ।

२० विप्राः कवयः अस्य तानि उक्थेभिः गृणन्ति — शानी लोग इसके उन कर्मोंका वर्णन गाते हैं ।

२१ सत्रासाहः — साथ रहकर विजय करनेवाला,

२२ वरेण्यः — श्रेष्ठ,

२३ सहोदाः — बल देनेवाला,

२४ सस्रवान् — विजयी,

२५ यः पृथिवीं उत र्यां सस्त्रान् — जिसने पृथिवीपर और बुलोकमें विजय किया है ।

२६ घीरगास इन्द्रं अनुमदन्ति — बुद्धिमान लोग इन्द्रके वर्णनसे आनंद मनाते हैं ।

२७ अत्यान् पुरुभोजसं गां, हिरण्यं, भोगं सस्त्रान्- घोड़े, दुधार गाय, सोना और भोग इसने जीते ।

२८ दस्यून् हृत्वी आर्यं वर्णं प्राचस् — शत्रुको मार कर आर्य वर्णकी रक्षा की ।

२९ बलं विभेद — बलका पराभव किया,

३० विवाचः जुनुदे — विरोध करनेवालोंको दूर किया ।

३१ अभिकर्तृनां दमिता अभवन् — यज्ञ विरोधकोंको दवानेवाला हुआ है ।

३२ श्रुतं मघवानं इन्द्रं जुवेम — उदार धनवान् इन्द्रको हम बुलाते हैं ।

३३ अस्मिन् भरे वाजसातौ नुतमं — इस युद्धमें धनशक्तिके समय यह श्रेष्ठ वीर है ।

३४ सभत्सु ऊतये उग्रं श्रुवन्तं — युद्धमें रक्षणार्थ उग्रवीर इन्द्रको जो सबका सुनता है उसको बुलाते हैं ।

३५ वृत्राणि घ्नन्तं — वृत्रोंको मारनेवाला,

३६ धनानां संजितं — धनोंको जीतनेवाला वह वीर है । ये इन्द्रके वीरताके गुण इस सूक्तमें वर्णन किये हैं ।

(सूक्त १२)

(अवस्था) यशकी इच्छासे (ब्रह्माणि उत्प्रेरत उ) स्तोत्र बोले गये । हे वसिष्ठ । (समर्थ इन्द्रं महया) युद्धमें इन्द्रकी महिमाका गान कर, (यः श्रवसा विश्वानि आत-
सात) जिसने अपने बलसे सब विश्वको फैलाया है । (ईवतः मे वचांसि उपश्रोता) भक्ति करनेवाले मेरे वचनोंको वह सुनेगा ॥ १ ॥

हे इन्द्र । (देव-जामिः घोषः अयामि) देवोंके साथ बन्धुत्व रखनेवाली घोषणा हो चुकी है, (विवाचि यत् शुरुधा इरज्यन्त) विरोधी घोषणामें शोकको रोकनेवाले शब्द प्रचल होते हैं । (जनेषु सर्व आयुः न हि चिकिते) मनुष्योंमें अपनी आयुका कोई नहीं जानता । (तानि अंहांसि हत्) वे पाप (अस्मान् अति पथि) हमसे दूर कर ॥ २ ॥

(गवेषणं रथं हरिभ्यां युजे) गौवोंको ढूंढनेवाले तरे रथको दो घोड़े में जीतता हूँ । (ब्रह्माणि जुजुषाणं उप अस्थुः) हमारे स्तोत्र अवण करनेवाले इन्द्रके पास पहुंचे हैं । (स्या महित्वा) वह इन्द्र अपने महत्वसे (रोदसी वि वाधिष्ट) बुलोक और भूलोकको व्यापता है । (इन्द्रः

आपश्चिपिप्यु स्तयोँइ न गावो नक्षत्रं जरितारस्त इन्द्र ।

याहि वायुर्न नियुतो नो अच्छा त्वं हि घीभिर्दयसे वि वाजान् ॥ ४ ॥

ते त्वा मदा इन्द्र मादयन्तु शुष्मिणं तुविराधसं जरित्रे ।

एकोँ देवत्रा दयसे हि मर्तानस्मिन्धूर सवने मादयस्व ॥ ५ ॥

एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं वसिष्ठासो अभ्यर्चिन्त्यकैः ।

स न स्तुतो वीरवद्वातु गोमधूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ६ ॥

ऋजीषी वज्री वृषभस्तुरापाटुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा ।

युक्त्वा हरिभ्यामुप यासदुर्वाङ्माध्यंदिने सवने मत्सदिन्द्रः ॥ ७ ॥ (६०)

वृत्राणि अप्रती जघन्वान्) इन्द्रने वृत्रोंको अप्रतिम रीतिसे मारा है ॥ ३ ॥

(स्तयैः गावाः न) बंध्या गीओंके समान (आपः पिप्युः क्षित्) जलप्रवाह पुष्ट हुए हैं । हे इन्द्र ! (ते जरितारः क्षतं नक्षत्रं) तेरी स्तुति करनेवाले सख वृत्रोंको घात होते हैं । (नः अच्छा नियुतः आ याहि) तू हमारे पास सीधा बोझोंसे आ जाओ (वायुः न) जैसा वायु आता है । (त्वं हि घीभिः वाजान् विदयसे) तू अपने बुद्धियुक्त कर्माँसे अश्वों और बल्लोंको बाँटता है ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! (ते मदा) वे आनेददायक सोमरस (जरित्रे तुविराधसं शुष्मिणं त्वा) स्तोताँके लिये पर्वाँस धन देनेवाले विशेष शक्तिवाले तुझको (मादयन्तु) आनन्दित करें । तू (एकः) अकेला ही (देवत्रा) देवोंमेंसे (मर्तान् दयसे हि) मानवोंपर दया करता है । हे शूर ! (अस्मिन् सवने मादयस्व) इस सोमयाममें आनन्दित हो ॥ ५ ॥

(वज्रबाहुं वृषणं इन्द्रं) वज्र बाहुपर धारण करनेवाले बलवान् इन्द्रकी (वसिष्ठासः एव इत् अकैः) वसिष्ठ इस तरह स्तोत्रोंसे (अभ्यर्चन्ति) पूजा करते हैं । (नः स्तुतः सः) हमसे स्तुति किया गया वह इन्द्र (वीरवत् गोमात् घातु) वीर पुरुषों और गीओंके साथ रहनेवाला धन हमें देवे । (यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पात) तुम सदा हमारी कल्याणोंके साथ रक्षा करो ॥ ६ ॥

(ऋजीषी) सोमपान करनेवाला (वज्री) वज्र धारण करनेवाला (वृषभः) साँडके समान बलवान् (तुरापाट्) त्वरासे शत्रुओंको दबानेवाला, (शुष्मी) बलवान्, (राजा) शासक, (वृत्रहा) वृत्रको मारनेवाला, (सोमपावा) सोम पानेवाला, (हरिभ्यां युक्त्वा) दो घोड़ोंको जोड़कर

(अर्वाङ् उप यासत्) हमारे पास आवे, (इन्द्रः माध्यंदिने सवने मत्सत्) इन्द्र मध्यदिनके रसपानके समय आनन्दित हो जाय ॥ ७ ॥

इस सूक्तमें वीरके लक्षण ये कहे हैं—

१ इन्द्रं समर्थं मदय—संप्राप्तमें इन्द्रकी महिमा गाओ ।

२ यः श्वसा विश्वानि आततान्—वह अपने बलसे विश्वको फैलाता है ।

३ ईवतः मे वचांसि उपश्रोता—प्रार्थना करनेवाले मेरा साधन वह सुनता है ।

४ हे इन्द्र ! देवजामिः घोषः अयामि—हे इन्द्र ! तू देवोंका बन्धु है ऐसा घोष सुनते हैं ।

५ विवाचिं शुरुधः यत् हरज्यन्त—विरुद्ध बोलनेवालोंकी बाणीमें शोकको विरोध करनेवाले शब्द होते हैं ।

६ सवेषणं रथं हरिभ्यां युजे—गीओंको हूँदनेवाले रथको मैं दो घोड़े जोतता हूँ ।

७ ब्रह्माणि जुजुषाणं उप अस्थुः—स्तोत्र सेवन करनेवालेके पास पहुंचे हैं ।

८ स्य महित्वा रोदसी वि वाधिष्ट—वह अपने महत्वसे दोनों लोकोंको भरता है ।

९ इन्द्रः वृत्राणि अप्रती जघन्वान्—इन्द्र अप्रतिम रीतिसे वृत्रोंको मारता है ।

१० नः अच्छा नियुतः आयाहि—हमारे पास बोझोंसे आजा ।

११ त्वं हि घीभिः वाजान् विदयसे—तू अपने बुद्धियुक्त कर्माँसे हमें बल देता है ।

१२ शुष्मी—बलवान्,

१३ तुविराधाः—बहुत धनवाला,

[सूक्त १३]

(ऋषिः — १ चामदेवः, २ गोतमः, ३ कुरुक्षः, ४ विश्वामित्रः ।

देवता — १ इन्द्रावृहस्पती, २ मरुताः, ३-४ अग्निः ।)

इन्द्रश्च सोमं पिबतं बृहस्पतेऽस्मिन् यज्ञे मन्दसाना वृषण्वसू ।

आ वां विशत्विन्दवः स्त्राभुवोऽस्मे रयिं सर्ववीरं नि यच्छतम् ॥ १ ॥

आ वां वहन्तु सप्तयो रघुष्वदो रघुपत्नानः प्र जिगात बाहुभिः ।

सीदता बहिर्कृ वः सदस्कृतं मादयध्वं मरुतो मध्वो अन्धसः ॥ २ ॥

इमं स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव सं महेमा मनीषया ।

भद्रा हि नः प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिषामा वयं तव ॥ ३ ॥

ऐभिरग्ने सरथं याह्यर्वाह् नानारथं वा विभवो ह्यश्वः ।

पत्नीवतस्त्रिशतं त्रींश्च देवानेतुष्वधमा वह मादयस्व ॥ ४ ॥ (६४)

॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥

१४ देवता एकः मर्ता च दयसे— देवोंमें अकेला तु मानवोंपर दया करता है ।

१५ मदा स्वा मादयन्तु— ये सोमरस तुमसे आनन्द देवें ।

१६ शूर । अस्मिन् सख्ये मादयस्व— हे शूर ! इस सख्येमें आनन्द मना ।

१७ वज्रबाहुः वृषणः— वज्रके समान कठिन बाहु-वाला और बलवान् ।

१८ सः नः वीरवत् गोमत् घातु— वह हमें वीर पुत्रों और गौबोंके साथ रहनेवाला धन देवे ।

१९ ऋजीवी— सोमरस पीनेवाला,

२० वज्री— वज्र वर्तनेवाला,

२१ तुरावाह्— त्वरासे शत्रुका पराभव करनेवाला,

२२ राजा— शासक,

२३ वृत्रहा— वृत्रको मारनेवाला,

२४ सोमपात्रा— सोमरस पीनेवाला,

२५ हरिभ्यां युक्त्वा— दो घोड़ोंको जोड़कर ।

(सूक्त १३)

हे बृहस्पते ! तु और इन्द्र (मन्दसाना वृषण्वसू) आनन्द मनाते हुए, बलवानोंकी निवास देनेवाले तुम दोनों (अस्मिन् यज्ञे) इस यज्ञमें (सोमं पिबत) सोमरस पीओ । (स्त्रा-माभुवः इन्द्रवः) उत्तम रीतिसे सिद्ध हुए ये सोमरस (वां आ विशन्तु) तुम्हारे अन्दर जाय । (अस्मे

सर्ववीरं रयिं नि यच्छतं) हमको सब पुत्रपौत्रोंसे युक्त धन दे दो ॥ १ ॥ (ऋ. ४।५.०।१०)

(रघु-ष्वदः सप्तया वा आ वहन्तु) शीघ्र चलने-वाले घोड़े आपको इधर ले आवें । (रघु-पत्नानः बाहुभिः प्र जिगात) मुजाओंसे शीघ्र उड़ते हुए आगे बढ़ो । (बहिः सीदत) आसनपर बैठो, (वः उरु सदः कृतं) तुम्हारे लिये विस्तृत स्थान किया है । हे मरुतो ! (मध्वः अन्धसः मादयध्वं) मधुर रससे आनन्दित हो जाओ ॥ २ ॥

(ऋ. १।८५।६)

(रथं इव) रथको सजाते हैं उस तरह (इमं स्तोमं) इस स्तोत्रको (अर्हते जातवेदसे) योग्य जातवेद-अग्नि-के लिये (मनीषया सं महेम) बुद्धिसे सजाते हैं । (अस्य संसद्य) इसके साथ बैठनेमें (नः भद्रा प्रमतिः) हमारी कल्याणकारिणी बुद्धि विकसित होती है । हे अग्ने ! (तव सख्ये वयं मा रिषाम) तेरी मित्रतामें हम हानि न उठावें ॥ ३ ॥

(ऋ. १।९४।१)

हे अग्ने ! (ऐभिः सरथं यर्वाह आ याहि) इन देवोंके साथ एक रथपर बैठकर इधर आ । अथवा (नाना रथं वा) अनेक रथोंपर बिठलाकर ले आ । (हि अश्वः विभवा) क्योंकि आपके घोड़े वैभवसंपन्न हैं । (पत्नीवतः) पत्नी-योंके साथ (त्रिशतं त्रींश्च देवान्) तीस और तीन देवोंको (वनू-स्वधं आ वह) उनकी अपनी धारणाशक्तिके

[सूक्त १४]

(ऋषिः — १-४ सीमरिः । देवता — इन्द्रः ।)

वयम् त्वामपूर्वं स्थूरं न कश्चिद्भरन्तोऽवस्यवः । वाजे चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

उप त्वा कर्मभूतये स नो युवोग्रथक्राम यो धृषत् ।

त्वामिद्वयवितारं वयमहे सखाय इन्द्र सानुसिम् ॥ २ ॥

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । सखाय इन्द्रभूतये ॥ ३ ॥

हर्यश्वं सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वयति मयमश्व्यै स्तोतृभ्यो मधवा शतम् ॥ ४ ॥ (६८)

अनुकूल रखकर यहाँ ले आ और (मादयस्व) उनको प्रसन्न कर ॥ ४ ॥ (ऋ. १.११५)

इसमें इन्द्र, बुद्धिपति, मरुत् और अमिका वर्णन है । इनके गुण ये हैं—

१ मन्दसानौ— आनन्दित रहनेवाले,

२ धृषत्— बल बढ़ानेवाला धन अपने पास रखनेवाले ।

३ सर्ववीरं रयिं नि यच्छतं— वीर पुत्रोंके साथ रहनेवाला धन दो । पुत्रपौत्र जिससे बढ़ते हैं ऐसा धन चाहिये । पुत्रहीन धन नहीं चाहिये ।

४ रघुव्यदः रघुपत्वानः ससयः— घोड़े अलसी दीड़नेवाले चाहिये ।

५ जात-वेदाः— वेद जिससे हुए, ज्ञानप्रसारक,

६ अस्य संसद् नः भद्रा प्रमतिः— इसके साथ रहनेसे कल्याण करनेवाली बुद्धि होती है ।

७ तव सख्ये मा रिषाम— तेरी मित्रतामें हमें हानि न पहुँचे ।

८ एभिः सरथं वा नानारथं आ याहि— इन देवोंके साथ एक रथमें या नाना रथोंमें बैठकर आओ । रथमें बैठकर देव आते हैं । अमिके साथ देव आते हैं ।

९ अश्वाः विभवः— घोड़े सामर्थ्यवान् हैं, वैभववान् हैं, कीमती हैं ।

१० परजीवतः त्रिशतं त्रीन् च देवान् अनुष्वघं आ वह— परजीवों समेत ३३ देवोंको ले आओ, उनको जो अन्न चाहिये वह दो ।

११ मादयस्व— उनको आनन्दित रख । सब आनन्द प्रसन्न रहें ।

॥ यहाँ प्रथम अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त १४)

हे (अ-पूर्वं) अपूर्व इन्द्र ! (कश्चित् स्थूरं न भरन्तः) कोई विशेष धन अपने पास न रखनेवाले परंतु (अवस्यवः) अपनी सुरक्षा चाहनेवाले (वयं) हम (चित्रं त्वा) आश्चर्यमय तुझको (वाजे उ हवामहे) युद्धमें सहायार्थ बुलाते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।२१।१)

(कर्मन् ऊतये त्वा) युद्धके कर्ममें रक्षाके लिये तुझे बुलाते हैं । (सः यः) वह तू (युवा) तरुण (उग्रः) उग्र वीर (धृषत्) शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य धारण करनेवाला (नः उप चक्राम) हमारे समीप आ । (त्वा इत् हि अवितारं वयमहे) तुझे ही रक्षक करके हम स्वीकार करते हैं । हे इन्द्र ! (सखायः सानुसिम्) सब साथी तुझ वड़े दानीको हम अपना रक्षक करते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२१।२)

(यः नः इदं इदं वस्यः) जिसने हमारे पास यह इस तरहका धन (पुरा प्र आनिनाय) पहिले लाया, हे (सखायः) मित्रो ! (तं इदं उ) उसी इन्द्रकी (वः ऊतये स्तुषे) तुम्हारी रक्षाके लिये स्तुति करता हूँ ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।२१।३)

(हर्यश्वं) लाल अश्वोंवाले (सत्पतिं) सज्जनोंका पालन करनेवाले (चर्षणी-सहं) शत्रु सैन्यको जीतनेवाले इन्द्रकी मैं स्तुति करता हूँ । (सः हि यः अमन्दत स्म) वही है जो आनन्द मनाता है । (सः मधवा तु) वही धनवान् इन्द्र (नः स्तोतृभ्यः) हम स्तोताओंको (मयं अश्व्यै शतं वयति) सौ गौओं और घोड़ोंके समूह लाकर देता है ॥ ४ ॥

(ऋ. ८।२१।४०)

इस सूक्तमें वीर इन्द्रके जो गुण बताये हैं वे ये हैं—

[सूक्त १५]

(ऋषिः — १-६ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. १।५।७।१-६)

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तवसे मतिं भरे ।

अपामिव प्रवणे यस्य दुर्धरं राघो विश्वायु शर्वसे अर्पावृतम् ॥ १ ॥

अथ ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सर्वना हविष्मतः ।

यत्पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रस्य वज्रः श्रथिता हिरण्ययः ॥ २ ॥

असौ भीमाय नमसा समध्वर उवो न शुभ्र आ भरा पर्नीयसे ।

यस्य धाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नार्यसे ॥ ३ ॥

इमे ते इन्द्र ते वयं पुरुषुत ये त्वारभ्य चरामसि प्रभूवसो ।

नहि त्वदन्यो मिर्वणो गिरः सर्वस्त्रोणीरिव प्रति नो हर्य तद्वचः ॥ ४ ॥

१ अपूर्व्यः— इसके समान दूसरा वीर नहीं हुआ ।

२ वाजे चित्रं— युद्धमें आश्चर्यकारक वीरता जो दिखाता है ।

३ युवा— सदा तरुण, आयु बढी होनेपर भी तरुण जैसा कार्य करनेवाला ।

४ उग्रः— उग्र शूरवीर,

५ भृषत्— शत्रुका पराभव करनेवाला धैर्यवान् ।

६ कर्मन् ऊतये— प्रत्येक युद्धके कर्ममें रक्षा करनेवाला,

७ अविता— संरक्षण करनेवाला,

८ सामसिः— विशेष दान देनेवाला,

९ यः नः इदं वस्य आनिनाय— जो हमारे पास इस तरहका धन लाता है । 'वस्य' धन वह है कि जो मानवोंको बसानेवाला है ।

१० हर्यश्वः— लाल घोड़ोंवाला,

११ संस्पतिः— सज्जनोंका रक्षक,

१२ चर्वणी सहः— शत्रुके वीर मानवोंका पराभव करनेवाला,

१३ मघवा मघयं अश्वयं शतं वयति— इन्द्र सैकड़ों गौओं और घोड़ोंके समूह देता है ।

(सूक्त १५)

(मंहिष्ठाय) बड़े महान्, (बृहते) सबसे श्रेष्ठ, (बृहद्रये) बड़े धनवाले, (सत्यशुष्माय) सच्चे बलवाले, (तवसे) सामर्थ्यशाली इन्द्रके लिये (मतिं प्र भरे) स्तोत्र गाता हूँ । (यस्य दुर्धरं राघः) जिसका अनुलनीय धन-दान (प्रवणे अपां इव) गहराईमें जलके पूरके समान

(विश्व-आयु) सब मानवोंके लिये और (शर्वसे) बलके लिये (अपावृतं) प्रसिद्ध है ॥ १ ॥

(अथ विश्वं ते हृष्टये ह अनु असत्) अब सब विश्व तेरी इष्टी-तेरे यज्ञ-के लिये अनुकूल रहता है । (आपः निम्ना इव) जलप्रवाह नीचाईकी ओर आते हैं, उस तरह (हविष्मतः सर्वना) हविवालोंके हवन तेरे पास आय । (इन्द्रस्य हिरण्ययः हर्यतः वज्रः) इन्द्रका सुवर्णमय तेजस्वी वज्र (पर्वते यत् न समशीत) पर्वतपर रहे मेघमें ही नहीं प्रभावित होता परंतु वह (श्रथिता) सबको चूर्ण करनेमें समर्थ रहता है ॥ २ ॥

(असौ भीमाय पर्नीयसे) इस भयंकर तथा स्तुतिके योग्य इन्द्रके लिये (उग्रः न) उग्रके समान प्रकाशित (नमसा शुभ्रे अध्वरे सं आ भर) नमस्कारपूर्वक शुद्ध यागमें हवि लाकर भर दे । (यस्य धाम नाम श्रवसे) जिसका स्थान और नाम यज्ञके लिये तथा (इन्द्रियं ज्योतिः अकारि) इंद्रियकी ज्योति प्रकाशके लिये बनाई गयी है (हरितः न अयसे) जैसे घोड़े गतिके लिये हैं ॥ ३ ॥

हे (पुरुषुत इन्द्र) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र । हे (प्रभूवसो) प्रभूत धनवाले । (इमे ते ते वयं) ये वे हम तेरे ही हैं । (ये त्वा आरभ्य चरामसि) ओ तेरा सहारा लेकर किते हैं । हे (मिर्वणः) स्तुतिके स्वामिन् । (त्वत् अन्यः) तेरे सिवाय कोई दूसरा (गिरः नहि सघत्) हमारी स्तुतियोंको स्वीकार कर नहीं सकता । (क्षोणीः इव) प्रजाओंका जैसा रागा (नः तत् वचः प्रति हर्य) वैसा हमारे इस वचनका स्वीकार कर ॥ ४ ॥

[सूक्त १६]

(ऋषिः — १-१९ अथास्यः । देवता — बृहस्पतिः ।)

(क्र. १०६८१-१२)

उदुप्रुतो न वयो रक्षमाणा वारदतो अभिर्यस्येव घोषाः ।	
गिरिभ्रजो नोर्मयो मदन्तो बृहस्पतिर्मभ्यर्चुर्का अनावन्	॥ १ ॥
सं गोभिराङ्गिरसो नक्षमाणो भगो इवेदर्यमणं निनाय ।	
जने मित्रो न दम्पती अनक्ति बृहस्पते वाजयाशूरिवाजौ	॥ २ ॥
साध्वर्या अतिथिनीरिपिरा स्पार्हाः सुवर्णा अनवद्यरूपाः ।	
बृहस्पतिः पर्वतेभ्यो वितूर्य निर्गो ऊपे यवमिव स्थिविभ्यः	॥ ३ ॥
आप्रुषायन्मधुन क्रतस्य योनिमवक्षिपन्नर्क उल्कामिव द्यौः ।	
बृहस्पतिरुद्धरन्नश्मेनो मा भूम्या उद्रेव वि त्वचं विभेद	॥ ४ ॥
अप ज्योतिषा तमो अन्तरिक्षाद्बृहः शीपालमिव वारं आजत् ।	
बृहस्पतिरनुसृज्या वलस्याभ्रमिव वात आ चक्र आ गाः	॥ ५ ॥
यदा वलस्य पीयतो जसु मेद्बृहस्पतिरभितपोभिरर्कैः ।	
दुद्धिर्न जिह्वा परिविश्रुमाददाविर्निधौरकुणोदुस्रियाणाम्	॥ ६ ॥

(सूक्त १ :)

(उदुप्रुतः वयोः न) जलमें तेरनेवाले पक्षियोंकी तरह (रक्षमाणाः) अपनी रक्षा करते हुए (वायदतः अभिर्यस्य घोषा इव) गर्जनेवाले भेड़ोंकी गर्जनाके समान और (गिरि-भ्रजः मदन्तः ऊर्मयः न) पर्वतोंसे गिरनेवाले आनन्दपूर्ण जलप्रवाहोंके समान (अर्कः बृहस्पति अभि अनावन्) हमारे स्तोत्र बृहस्पतिकी स्तुति करते हैं ॥ १ ॥

(आंगिरसः गोभिः सं नक्षमाणः) अंगरस विद्याकी जाननेवाला गौओंके साथ रहता है । (भगः इव अर्यमणं इत् निनाय) भगके- ऐश्वर्यवान्के समान अर्यवाको- श्रेष्ठ मनवालेको हमारे पास लाता है । (जने मित्रः न) जनसमूहमें मित्रकी तरह (दम्पती अनक्ति) पति पत्नी सजाकर प्रकाशते हैं । (वाजौ आशून् इव) युद्धमें घोड़ोंके समान, वे बृहस्पते । (वाजय) हमें बलवान् बना ॥ २ ॥

(साधु-आर्याः) सज्जनोंके पास रहनेवाली, (अतिथिनीः) अतिथिके पास ले जाने योग्य, (रिपिरा) दुश्-रूपी अन्न देनेवाली (स्पार्हाः) इच्छा करने योग्य, (सुवर्णाः) उत्तम रंगवाली, (अनवद्यरूपाः) अनिन्दनीय सुंदर रूपवाली

(गाः पर्वतेभ्यः वितूर्य) गौओंको पर्वतोंसे लाकर (निः ऊपे) फैलाते हैं (स्थिविभ्यः यवं इव) कोठियोंसे लाकर जौ को जैसा फैलाते हैं ॥ ३ ॥

(अर्कः क्रतस्य योनि मधुना अवक्षिपन्) सूर्य जैसा यज्ञके स्थानको मधुसे भरता है, (द्यौः उल्का इव) बुलोकसे उल्काको नीचे फेंकता है वैसा बृहस्पति (आप्रुषायन्) सोचता है, (बृहस्पतिः अदमनः माः उद्धरन्) बृहस्पति चट्टानसे गौओंको उद्धार करता है, (भूम्याः त्वचं उद्गा इव विभेद) भूमिकी त्वचाको जलके समान तोड़ता है [जिससे पर्याप्त घास उत्पन्न होता है ।] ॥ ४ ॥

(ज्योतिषा तमः अन्तरिक्षात् अप आजत्) प्रकाशसे अन्धकारको अन्तरिक्षमें हटाता है, (वातः उद्गः शीपालं इव) वायु जैसा पानीसे शीवालको हटाता है; (बृहस्पतिः अनुसृज्या, वलस्य गाः आ चक्रे) वैसा बृहस्पति विचार करके बलकी गौओंको लाकर फैलाता है (वातः अन्नं इव) वायु जैसा मेघकी फैलाता है ॥ ५ ॥

(यदा) अब (अभितपोभिः अर्कैः) आगिके समान तप करनेवाले अग्नियोंसे- भेड़ोंसे (पीयतः वलस्य अर्कं)

बृहस्पतिरमतु हि त्वदासां नाम स्वरीणां सदनं गुहा यत् ।

आण्डेर्व भित्त्वा शकुनस्य गर्भमुदस्त्रियाः पर्वतस्य तमनाजत् ॥ ७ ॥

अश्वार्पिनद्धं मधु पर्यपश्यन्मत्स्यं न दीन उदनि क्षियन्तम् ।

निष्टजभार चमसं न वृक्षाद्बृहस्पतिर्विरवेणा विकृत्य ॥ ८ ॥

सोषामविन्दुत्स स्वः सो अग्निं सो अर्केण वि बवाधे तमांसि ।

बृहस्पतिर्गोवपुषो बलस्य निर्मज्जानं न पर्वणो जभार ॥ ९ ॥

हिमेवं पर्णा मुषिता वनानि बृहस्पतिनाकृपयद्वलो गाः ।

अनानुकृत्यमपुनश्चकार यान्स्वर्गमासा मिथ उच्चरातः ॥ १० ॥

अभि ज्यावं न कुशनेभिरथं नक्षत्रेभिः पितरो धामापिशन् ।

राज्यां तमो अदधुज्योतिरदधुज्योतिर्भिन्नदद्रिं विदद्वाः ॥ ११ ॥

इदमकर्म नमो अभियाय यः पूर्वान्वानोनवीति ।

बृहस्पतिः स हि गोभिः सो अश्वैः स वीरेभिः स नृभिर्नो वयो धात् ॥ १२ ॥ (८१)

भेद) लड़नेवाले बलके शास्त्रको तोड़ दिया, तब (इन्द्रः परिविष्टं जिह्वा आदद्) दातोंसे चबाये हुए अन्नको जिह्वा खाती है, उस तरह (उस्त्रियाणां निधीः आधिः अकृणोत्) गौओंके निधियोंको [जो बलके आधीन थे उनको सब लोगोंके हितार्थ] प्रकट किया ॥ ७ ॥

(बृहस्पतिः आसां स्वरीणां) बृहस्पतिने अब इन हवावर करनेवाली गौओंका (नाम अमत) नाम-पता-जान लिया (यत् सदनं गुहा) जो गुप्त सदनमें था, (पर्वतस्य तमना उस्त्रिया उत् आजत्) पर्वतकी गुहामेंसे स्वयं गौओंको बाहर निकाला, जैसा (शकुनस्य आण्डा भित्त्वा गर्भं) पक्षीके अण्डेको तोड़कर बच्चा स्वयं बाहर आता है ॥ ७ ॥

(अश्वार्पिनद्धं मधु) पत्थरसे ढके हुए मधुको-किलेमें बंद गौको- (पर्यपश्यत्) बृहस्पतिने बैसा देखा, (दीनि उदनि क्षियन्तं मत्स्यं न) थोड़े जलमें रहनेवाले मत्स्यको जैसे देखते हैं । (बृहस्पतिः विरवेण विकृत्य) बृहस्पतिने विशेष शब्द करनेवाले वज्रसे- उस किलेको- तोड़कर (वृक्षात् चमसं न) वृक्षसे चमस बनाते हैं उस तरह उस किलेमें (तत् निः जभार) उस मधुको-गौओंको-बाहर निकाल आया ॥ ८ ॥

(स उषां अविन्दुत्) उस बृहस्पतिने उषाको प्राप्त किया, (सः स्वः) उसने प्रकाशको और (सः अग्निं)

तमने अग्निको प्राप्त किया, पश्चात् (सः अर्केण तमांसि वि बवाधे) उसने सूर्यसे अन्धेरेको विनष्ट किया । (बृहस्पतिः) बृहस्पतिने (बलस्य गोवपुषः) बलके गोरूप धारण करनेवालेके शरीरसे (पर्वणः न) जोड़ोंसे चर्बी निकालते हैं जैसे (मज्जानं निर्जभार) चर्बीको निकाल लिया [अर्थात् बलको साया ।] ॥ ९ ॥

(हिमा इव) हिमकाजैसे (पर्णा मुषिता वनानि) पान गिर गये इस कारण वन [दुःखी दीखते हैं उस तरह] (बृहस्पतिना) बृहस्पतिने लीनी गई (गाः बलः कृपयत्) गौओंके लिये बल दुःखी हुआ । (अनानुकृत्यं अपुनः चकार) जिसका कोई अनुकूलन न कर सके, वो फिर हाने-वाला नहीं, ऐसा यह कर्म हुआ । (यात् स्वर्गमासा मिथः उच्चरातः) सूर्य और चन्द्र भित्ति को स्वयं बारंबार उच्चारण करते हैं [ऐसा यह कर्म हुआ है ।] ॥ १० ॥

(कुशनेभिः ज्यावं अश्वं न) आभूषणोंसे श्याम घोड़ेको सजाते हैं वैसे (पितरः नक्षत्रेभिः धां अभि अपिशन्) पितरोंने नक्षत्रोंमें बुलीकको सजाया । (राज्यां तमः अदधुः) राज्योंमें अन्धकार और (अदधु ज्योतिः) दिनमें प्रकाशको रखा । (बृहस्पतिः अद्रिं भिन्नद्) बृहस्पतिने पर्वतको तोड़ा और (गाः विदद्) गौवें प्राप्त की ॥ ११ ॥

(इदं अभियाय तमः अकर्म) यह हमने मेवको तोड़ने-

वाले [बृहस्पति] के लिये नमस्कार किया । यः पूर्वाः
अन्वानोनवीति (जो पूर्वके अनुक्रमसे उपदेश करता है
(सः बृहस्पति) वह बृहस्पति (गोभिः सः अश्वैः)
गौओं और घोड़ों तथा (सः वीरेभिः सः नृभिः) वह
वीरपुत्रों और नेताओंके साथ (नः वयः धात्) हमें दीर्घ
आयु देवे ॥ १२ ॥

इस सूक्तमें जो वीरताके कर्मोंका उल्लेख आया है वे वीर-
त्वके कर्म बृहस्पतिने किये हैं । यह बृहस्पति इन्द्रके समान ही
वज्रका प्रयोग करता है । इन्द्रके समान ही बलको मारता है
और किलेमें बंद रहीं गौवोंको मुक्त करता है ।

१ हे बृहस्पते ! चाजौ आशून् इव वाजय— हे
बृहस्पते ! तुझमें घोड़ोंकी तरह हमें बलवान् कर ।

२ पर्वतेभ्य गाः बृहस्पतिः निः उपे— पर्वतकी गुफासे
बृहस्पतिने गौवें छुड़ाई ।

३ साध्वर्याः अतिथिनीः इषिराः सार्हाः सुवर्णाः
अवथरूपाः— सज्जनोंके पास रहने योग्य, अतिथिके योग्य,
हुधारू, स्पृहणीय, उत्तम रंगवाली, सुंदर रूपवाली ये गौवें
थी । वे बलने चुराई थीं उनको पर्वतकी गुफामें रखा था, वहांसे
बृहस्पतिने छुड़ाई ।

४ बृहस्पतिः अश्मनः गाः उच्चरन्— बृहस्पतिने
पत्थरोंकी गुहामेंसे गौवें छुड़ायी ।

५ बृहस्पतिः अनुसृश्य बलस्य गाः आ चके—
बृहस्पतिने विचार करके बलकी अधीनतासे गौओंको छुड़ाया ।

६ बृहस्पतिः अश्रितेभिः अकैः बलस्य पीयतः
जहं भत्— बृहस्पतिने अभिके समान अश्रोंसे बलके राजका
भेद किया ।

७ उस्त्रियाणां निर्घाः आविः अकुणोत्— गौवोंके
निधिको प्रकट किया । गौवोंको बाहर निकाला ।

८ बृहस्पतिः स्वरीणां आसां सदनं गुहो यत्
नाम ह्यद् अमत— बृहस्पतिने हंशारव करनेवाली गौवोंका
स्थान पर्वतकी गुहामें है यह ज्ञान लिया ।

९ उस्त्रियाः पर्वतस्य त्मना अजत्— गौवें पर्वतकी
गुहासे स्वयं बाहर आ गयीं ।

१० अदना पिनक्षं मधु पर्यपश्यत् बृहस्पतिः
चिरयेण चिकृत्य तत् निः जभार— पत्थरसे मधु टका

है, गुहामें गौवें बंद है, यह बृहस्पतिने देखा, विशेष शब्द करने-
वाले वज्रसे उस गुहाको तोड़ा और गौवोंको बाहर निकाला ।

११ बृहस्पतिः गोवपुषः बलस्य मज्जानं पर्वणः
नि जभार— बृहस्पतिने गोरूपधारी बलकी मज्जा बाहर
निकाली और पर्व तोड़ दिये ।

१२ बृहस्पतिना गाः बलः अकृपयत्— बृहस्पतिने
गौवोंको खला किया इससे बलको बड़ा दुःख हुआ ।

१३ अमानुकृत्य अपुनः चकार, यात् सूर्यामासा
मिथ उच्चराताः— यह कृत्य जो बृहस्पतिने किया, उसका
कोई अनुकरण कर नहीं सकता, न कोई फिर ऐसा कर सकता
है, इसका वर्णन सूर्य और चन्द्र बारंबार करते हैं ।

१४ बृहस्पतिः अद्रि भिनत्, गाः विवृत्— बृह-
स्पतिने पर्वतको तोड़ा और गौवें प्राप्त की ।

१५ इदं अभ्रियाय नमः अकर्म— यह हम अन्नमें
स्थित बृहस्पतिको नमस्कार करते हैं ।

१६ बृहस्पतिः गोभिः अश्वैः वीरेभिः नृभिः नः
वयो धात्— बृहस्पति गौवों, घोड़ों, वीर पुत्रों और नेता-
ओंके साथ हमें पूर्ण आयु देवे ।

इस सूक्तमें बृहस्पतिको यह प्रशंसनीय कर्म है ऐसा वर्णन है ।
यह बृहस्पति वज्र बर्तता है, किला तोड़ता है, बलको मारता
है और गौवोंको खुला करता है । ऐसे ही इन्द्रके कर्म अन्यत्र
वेदमंत्रोंमें कहे हैं । बृहस्पतिको 'अभ्रिय' १२ वें मंत्रमें
कहा है । अन्नमें रहनेवाला सूर्य होता है । विद्युत् भी मेघोंमें
रहती है ।

यह तथा ऐसे वर्णनके सूक्त आलंकारिक वर्णनके माने जाते
हैं । 'बल' मेघ है, विद्युत् वज्र है, सूर्य किरणें गौवें हैं । उसीके
पूर्व ये सूर्यकिरण रूपी गौवें बलने अपने किलेमें बंद की थीं ।
यह ब्रह्मपतिने खोली और बाहर निकालीं ।

स उषा अविदत्, स स्वः, सः अग्निः, सः अर्केण
तमांसि वि ववाधे (मंत्र ९)— उस बृहस्पतिने प्रथम
उषा, पश्चात् प्रकाश, अग्नि और पश्चात् सूर्य लाया और अन्ध-
कारको दूर किया । इस मंत्रसे स्पष्ट है कि रात्रिके अन्धेरेने,
मेघोंने किरणोंको छिपाया था । सूर्य जानेसे यह बल राक्षस मर
गया और गोरूपी किरणें स्वेच्छा विहार करने लगीं ।

यह सूक्त तथा ऐसे वर्णन करनेवाले अन्य सूक्त इस अलं-
कारके वर्णन समझने योग्य हैं ।

[सूक्त १७]

(कविः — १-११ कृष्णः, १२ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

(क. १०।४३।१-११)

अच्छा म इन्द्रै मृतयः स्वर्विदः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत ।

परि ष्वजन्ते जनयो यथा पतिं मर्यं न शुन्ध्युं मघवानमृतये ॥ १ ॥

न घा त्वद्रिगपं वेति मे मनस्त्वे इत्कामं पुरुहूत शिश्रय ।

राजैव दस्म नि पदोऽधि बर्हिष्यसिन्तु सोमैवपानमस्तु ते ॥ २ ॥

विपुवृदिन्द्रो अमतेरुत क्षुधः स इद्राघो मघवा वस्व ईशते ।

तस्त्रेद्रिमे प्रवणे सप्त सिन्धवो वयो वर्धन्ति वृषभस्य शुष्मिणः ॥ ३ ॥

वयो न वृक्षं सुपलाशमासंदुन्त्सोमास इन्द्रं मन्दिनश्चमूपदः ।

प्रेषामनीकं शवसा दविद्युतद्विदस्वर्भर्मनवे ज्योतिरायम् ॥ ४ ॥

कृतं न श्वघ्नो वि चिनोति देवने संवर्गं यन्मघवा सूर्यं जयत् ।

न तत्तै अन्यो अनु वीर्यं सकृन्न पुराणो भयवन्नोत नूतनः ॥ ५ ॥

(सूक्त १७)

(मे मृतयः) मेरी बुद्धिपूर्वक की हुई स्तुतियाँ (स्वर्विदः सध्रीचीः) आत्मज्ञानसे युक्त सीधो (विश्वाः उशतीः) सब कामना युक्त (अच्छा इन्द्रे आ अनूषत) अच्छी तरह इन्द्रको प्राप्त होती हैं। ये स्तुतियाँ (मघवानं अतये) इन्द्रको अपनी रक्षाके लिये इन्द्रके पास वैसी जाती हैं (शुन्ध्युं न मर्यं पतिं) खरख पवित्र मानव पतिको (यथा जनयः परि ष्वजन्ते) जैसी स्त्रियाँ आलिंगन देती हैं ॥ १ ॥

हे (पुरुहूत) सबके द्वारा जिसकी स्तुति होती है ऐसे इन्द्र ! (मे मनः त्वद्रिक्) मेरा मन तेरे पास जाकर (न घ अपवेति) वापस नहीं फिरता, (त्वे इत् कामं शिश्रय) तेरे ऊपर ही मैंने अपनी कामना रखी है। हे (दस्म) दर्शनीय ! (राजा इष बर्हिषि अधि निषदः) राजाके समान इस आसनपर बैठ । (अस्मिन् सोमे ते सु अवपानं अस्तु) इस सोमरसमें तेरा उत्तम पान हो ॥ २ ॥

(अमतेः उत क्षुधः) दुर्बुद्धि और भूखको (इन्द्रः विपुवृत्) इन्द्र सब प्रकारसे शत्रुको दूर करनेवाला है। (सः इत् मघवा वस्वः रायः ईशते) वह इन्द्र निश्चयसे निजा-

सक धनका स्वामी है। (हमे सप्त सिन्धवः) ये सप्त नदियाँ (प्रवणे) नीचले भागमें बहती हुई (तस्य वृषभस्य शुष्मिणः इत्) उस बलवान् और उत्साही वीरके (वयः वर्धन्ति) शक्तिको बढ़ाती हैं ॥ ३ ॥

(सुपलाशं वृक्षं वयः आसदन् न) उत्तम पत्तोंवाले वृक्षपर पक्षी बैठते हैं उस तरह (मदिनः चमूपदः सोमासः इन्द्रं) आनंद बढ़ानेवाले पत्रपंखे सोमरस इन्द्रका आश्रय करते हैं। (एषां अनीकं शवसा प्रदविद्युतत्) इनका सैन्य बलसे चमकता रहा और (आयं स्वः ज्योतिः मनवे विदत्) आत्मज्ञान पूर्ण आय तेज मनुष्यके लिये प्राप्त हुआ ॥ ४ ॥

(देवने श्वघ्नो कृतं न विचिनोति) खेलमें जुवा खेलनेवाला जीतनेवाले पाशेको जैसा इकट्ठा करता है उस प्रकार (यत् संवर्गं सूर्यं मघवा जयत्) सबको समेटनेवाले सूर्यको इन्द्रने जीता। (मघवन्) हे इन्द्र ! (न पुराणः न उत नूतनः) पुराण वा नया (अन्यः ते तत् वीर्यं न अनुशकन्) दूसरा कोई तेरे वीरताकी परावरी नहीं कर सकता है ॥ ५ ॥

विश्वविशं मघवा पर्यशायत जनानां घेनां अवचाकशदृषा ।

यस्याहं शुक्रः सर्वनेषु रण्यति स तीव्रैः सोमैः सहते पृतन्यतः ।

॥ ६ ॥

आपो न सिन्धुमभि यत्समक्षरन्त्सोमासु इन्द्रं कुल्या इव हृदम् ।

वर्धन्ति विप्रा महो अस्य सादने यवं न वृष्टिर्दिव्येन दानुना ।

॥ ७ ॥

वृषा न क्रुद्धः पतयद्रजःस्वा यो अर्यपत्नीरकृणोदिमा अपः ।

स सुन्वते मघवा जीरदानवेऽविन्दुज्ज्योतिर्मनवे हविष्मते ।

॥ ८ ॥

उजायतां परशुज्योतिषा सह भूया क्रतस्य सुदुघा पुराणवत् ।

वि रोचतामरुषो भानुना शुचिः स्वर्णं शुक्रं शुशुचीत् सत्पतिः ।

॥ ९ ॥

गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम् ।

वयं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकैर्न वृजनेना जयेम ।

॥ १० ॥

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुत्तरस्मादधरादघ्रायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कृणोतु ।

॥ ११ ॥

(मघवा विश्वं विश्वं पर्यशायत) इन्द्र प्रत्येक प्रजा-जनको प्राप्त होता है (कुल्या जनानां घेनां अवचाकशत्) वह शक्तिमान इन्द्र लौनोंकी वाणीको सुनता है । (यस्य अहं सघनेषु शुक्रः रण्यति) जिसके सोमयागमें समर्थ इन्द्र आनन्द मनाता है, (सः तीव्रैः सोमैः पृतन्यतः सहते) वह तीखे सोमसोंसे शत्रुसेनाको जीत लेता है ॥ ६ ॥

(आपो न सिन्धुमभि) जैसे जलप्रवाह नदीको और जाते हैं, और (कुल्या हृदं इव) जैसे नाले तालाबके पास जाते हैं, वैसे (सोमासु इन्द्रं समक्षरन्) सोमस इन्द्रके पास बहते हैं । (सादने विप्राः अस्य महः वर्धयन्ति) यज्ञशालामें ब्राह्मण उस इन्द्रके महत्वको बढ़ाते हैं, जैसी (दिव्येन दानुना वृष्टिः यवं न) आकाशसे दानरूप आयी वृष्टि जीको बढ़ाती है ॥ ७ ॥

(क्रुद्धः वृषा न) क्रुद्ध हुए साँवके समान (रजःसु अपा पतयत्) सारे स्थानोंमें जो पहुँचता है, (यः इमाः आपः अर्यपत्नीः अकृणोत्) जिसने इन जलप्रवाहोंको आर्योंकी पत्नी रूप बनाया—आर्योंका सहायक बनाया, (सः मघवा) उस इन्द्रने (सुन्वते जीरदानवे हविष्मते मनवे) सोमयाग करनेवाले, दान देनेवाले, हवि, अर्पण

करनेवाले मनुष्यके लिये (ज्योतिः अविन्दुस्) प्रकाश प्रकट किया ॥ ८ ॥

(ज्योतिषा सह परशुः उजायतां) ज्योतिके साथ वज्र ऊपर चढ़े, विजय प्राप्त करें; (क्रतस्य सुदुघाः पुराणवत् भूयाः) यज्ञकी दुबारा गौवें पुराणी जैसी—परिचित जैसी होंगे । (अरुषः शुचिः भानुना विरोचतां) पवित्र अग्नि अपने लाल तेजसे प्रकाशे; उसी तरह (सत्पतिः स्वः न शुक्रं शुशुचीत्) धजनोंका पालक इन्द्र सूर्यके समान शुद्ध रीतिसे चमके ॥ ९ ॥

है (पुरुहूत) बहुतें द्वारा प्रशंसित इन्द्र । (वयं गोभिः दुरेवां अमति तरेम) हम गौओंसे दुर्गति और निर्दुहताको दूर करेंगे, (विश्वां क्षुधं यवेन) सब भूखको जैसे दूर करेंगे, (वयं राजभिः) हम क्षत्रियोंके साथ (प्रथमाः) सुखिया होकर (अस्माकैर्न वृजनेन धनानि जयेम) अपने निज बलसे धनोंको जीतेंगे ॥ १० ॥

(बृहस्पतिः नः अघ्रायोः) बृहस्पति हमें पापीसे (पश्चात् उत्तरस्मात् अधरात्) पीछेसे ऊपरसे और नीचेसे (परि पातु) बचावे । (नः सखा इन्द्रः) हमारा मित्र इन्द्र (पुरस्तात् उत मध्यतः) हमें सामनेसे और

बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्येशाश्चे उत पार्थिवस्य ।

धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ १२ ॥ (अ. ७.२.७.१०) (२८)

॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ २ ॥

मध्यमे वचाये और (सस्त्रिभ्यः वरिवः कृणोतु) हमारे मित्रोंके लिये धन देवे ॥ ११ ॥

हे बृहस्पते ! (युवं इन्द्रः च) तू और इन्द्र दोनों (दिव्यस्य उत पार्थिवस्य वस्वः) दिव्य और पार्थिव धनके (ईशाश्चे) स्वामी हैं । इसलिये (स्तुवते कीरये चित् रयिं धत्तं) स्तुति करनेवाले ज्ञानीके लिये धन दो । और (सदा नः यूयं स्वस्तिभिः पात) सदा हमारी तुम कल्याणोंके साथ रक्षा करो ॥ १२ ॥ (अ. ७.२.७.१०)

इस सूक्तमें बृहस्पति और इन्द्रको लक्ष्य करके जो वीरके गुण कहे हैं वे ये हैं—

१ मे स्वर्विदः सध्रीचीः विश्वा उशतीः मतयः इन्द्रं अचछ अनूषत— आत्मज्ञानसे युक्त, सरलता युक्त, सब सत्यवृत्तीवाली मेरी स्तुतियाँ इन्द्रकी ही होती हैं ।

२ यथा जनयः शुन्धुं मयं पतिं परि प्वजन्ते— जैसी स्त्रियाँ शुद्ध मानव पतिको ही आलिंगन देती हैं, उस तरह मेरी स्तुतियाँ इन्द्रकी ही स्तुति करती हैं ।

३ मघवानं ऊतये— इन्द्रकी स्तुति हम अपनी रक्षाके लिये करते हैं ।

४ हे पुरुहूत ! त्वे इत् मे मनः कामं शिश्नय, न घा त्वद्विग् अपवेत्ति— हे बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! तेरे ऊपर मेरा मन यथेच्छ आश्रय करता है, और वह तेरेसे कभी पीछे हटता नहीं ।

५ हे दस्म ! राजा इव बर्हिषि अधि निषद— हे दर्शनीय ! राजाके समान तू इस आसन पर बैठ ।

६ इन्द्रः अमतेः उत क्षुधः विषूवत्— इन्द्र दरिद्रता और भूखको दूर करता है ।

७ सः मघवा वस्वः रायः ईशते— वह धनवान् इन्द्र निवास करनेवाले धनोंका स्वामी है ।

८ इमे सप्त सिन्धवः प्रवणे वृषभस्य शुष्मिणः तस्य वयः वर्धन्ति— ये सात नदियाँ जैसी नीचेके स्थानमें बहती हैं, उस तरह उस बलवान् समर्थ इन्द्रका बल बढ़ाती हैं ।

९ एषां अनीकं शवसा दविद्युतत्— इनका सैन्य बलसे चमका ।

१० मनवे आर्य स्वः ज्योतिः विदत्— मानवके लिये आर्य तेज प्राप्त किया ।

११ मघवा सूर्य जयत्— इन्द्रने सूर्यको प्राप्त किया ।

१२ न पुराणः व उत नूतनः अन्यः ते तत् वीर्यं न अनुशकत्— पुराण या नया कोई दूसरा तेरे वीर्यका अनुकरण नहीं कर सकता ।

१३ विश्विंशं मघवा पर्यशायत— प्रत्येक मनुष्यको इन्द्र देखता है ।

१४ जनानां घेना वृथा अवचाकशत्— मानवोंका कहना बलवान् इन्द्र सुनता है ।

१५ स पुतन्यतः सङ्गते— वह सेना समेत आनेवाले शत्रुका पराभव करता है ।

१६ सादने विष्वाः महः वर्धन्ति— यज्ञमें ज्ञानी इसका महत्त्व बढ़ाते हैं ।

१७ कुदः वृथा व रजःसु आ पतयत्— क्रोधित बैलकी तरह यह सब स्थानोंमें जाता है ।

१८ स मघवा जीरदानवे मनवे ज्योतिः अविन्दत्— वह धनवान् इन्द्र दानी मानवके लिये प्रकाश देता है ।

१९ परशुः ज्योतिषा सह उज्जायताम्— शस्त्र तेजसे विजयी हो ।

२० क्रतस्य सुदुघा भूयाः— यज्ञकी गीर्वा बहुत हों ।

२१ शचिः भानुना अरुवः विरोचताम्— शुद्ध अपने तेजसे चमके ।

२२ सत्पतिः स्वः न शुक्रं शुशुचीत्— सज्जनोंका पालक आत्मज्योतिके समान विशुद्ध रीतिसे प्रकाशता रहे ।

२३ गोभिः दुरेवां अमर्ति तरेम— गौओंसे दरिद्रताको और बुद्धिहीनताको दूर करेंगे ।

२४ यवेन विश्वां क्षुधं तरेम— जैसे सब प्रकारकी भूखको दूर करेंगे ।

२५ वर्यं राजभिः प्रथमा अस्माकेन वृजनेन घनानि जयेम— हम क्षत्रियोंके साथ रहकर पहिले होकर हमारे प्रबल प्रयत्नसे धनोंको जीतेंगे ।

२६ बृहस्पतिः अघायोः नः परि पातु— ज्ञानपति पापीसे हमारी रक्षा करे ।

[सूक्त १८]

(अभिः — १-२ मेघातिथिः प्रियमेधश्चः ४-६ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

वयमु त्वा तदिदं त्वा इन्द्र त्वायन्तः सखायः । कण्वा उक्थेभिर्जरन्ते ॥ १ ॥
 न धैमन्यदा पपन वज्रिञ्जपसो नविष्टौ । तवेदु स्तोमं चिकेत ॥ २ ॥
 इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं न स्वप्नाय स्पृहयन्ति । यन्ति प्रमादुमतन्द्राः ॥ ३ ॥
 वयमिन्द्र त्वाययोऽभि प्र णोनुमो वृषन् । विद्धी त्वं स्थ नो वसो ॥ ४ ॥
 मा नो निदे च वक्तवेऽयो रन्धीरावणे । त्वे अपि क्रतुर्मम ॥ ५ ॥
 त्वं वर्मासि सप्रथः पुरोयोधश्च वृत्रहन् । त्वया प्रति जुवे युजा ॥ ६ ॥ (१०४)

१७ इन्द्रः नः सखा सखिभ्यः धरिषः कृणोतु—
 इन्द्र हमारा मित्र हम मित्रीके लिये धन देवे ।

१८ वृहस्पते युवं इन्द्रः च दिव्यस्य उत पार्थि-
 वस्य वस्वः ईशाथे — हे वृहस्पते । तू और इन्द्र मिलकर
 तुम दोनों दिव्य और पार्थिव धनके स्वामी हो । चतु- भिससे
 मनुष्य यहाँ सुखसे बस सकता है वह धन ।

२९ स्तुवसे कीरये रथि धत्तं— स्तुति करनेवाले
 शानीशो धन हो ।

३० यूयं सदा नः स्वस्तिभिः पातं— तुम सदा
 हमारा रक्षण कल्याणोंके साथ करो ।

॥ यहाँ द्वितीय अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त १८)

हे इन्द्र । (वयं उ त्वा-इत्-अर्थाः) हम उस-तुम्हारी
 मित्रताके प्रयोजन सिद्ध करनेके इच्छुक (त्वायन्तः सखायः)
 तेरे पास आनेकी इच्छावाले तेरे मित्र (कण्वाः) कण्व गोत्रके
 लोग-ज्ञानीजन- (उक्थेभिः त्वा जरन्ते) स्तोत्रोंसे तेरी
 स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।२।१६)

हे (वज्रिन्) वज्रधारी इन्द्र ! (अपसः नविष्टौ) इस
 यज्ञकर्ममें (न धै अन्यत् आपपन) किसी अन्यकी मैंने
 स्तुति नहीं की । (तव इत् उ स्तोमं चिकेत) तेरी स्तुति
 करना ही मैं जानता हूँ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२।१७)

(देवाः सुन्वन्तं इच्छन्ति) देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं,
 (स्वप्नाय न स्पृहयन्ति) आलसी मनुष्यको चाहते नहीं ।
 (अतन्द्राः प्र-मादं यन्ति) आलस्य छोड़नेवाले ही विशेष
 आनन्द देनेवाले सोमको प्राप्त करते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।२।१८)

हे इन्द्र । हे (वृषन्) शक्तिमान् ! (वयं त्वायधः) हम
 तेरे पास आनेवाले तेरी (अभि प्र णोनुमः) ही स्तुति
 करते हैं । हे (वसो) बसानेवाले । (नः अस्य तु विद्धि)
 हमारे इस कर्मको जान ॥ ४ ॥ (ऋ. ७।३।१।४)

(अर्थः) तू श्रेष्ठ हो, इसलिये (निदे वक्तवे) निन्दक,
 गुरा भाषण करनेवाले और (अ-रावणे) केशुसके (नः मा
 रन्धीः) अधीन हमें मत रख, (मम क्रतुः त्वे अपि) मेरा
 संकल्प-मेरा कर्म तेरे लिये ही है ॥ ५ ॥ (ऋ. ७।३।१।५)

(त्वं सप्रथः वर्म असि) तू मेरा बड़ा कवच है, हे
 (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले इन्द्र । तू (पुरो-योधः च)
 आगे बढ़कर युद्ध करनेवाला है । (त्वया युजा प्रति जुवे)
 तेरे साथ रहकर मैं शत्रुओंको उत्तर देता हूँ ॥ ६ ॥

(ऋ. ७।३।१।६)

इस सूक्तमें वीरताके वर्णन ये हैं—

१ हे वज्रिन्— वज्रधारी इन्द्र !

२ वृषन्— बलवान्,

३ वसु— बसानेवाला, सबका आधार,

४ त्वं सप्रथः वर्म असि— तू हमारा विशाल कवच है,

५ वृत्रहन्— वृत्रको मारनेवाला,

६ पुरोयोधः— आगे होकर शत्रुसे युद्ध करनेवाला, शत्रु

पर आक्रमण करके उसके साथ युद्ध करनेवाला ।

भक्तिका वर्णन इस सूक्तमें यह है—

१ वयं तदिदं त्वा त्वायन्तः सखायः— हम तेरे
 पास आनेवाले, तेरे प्रतिष्ठा उद्देश मनमें रखनेवाले तेरे मित्र हैं ।

२ त्वा जरन्ते— तेरी स्तुति करते हैं ।

३ न अन्यत् आपपन— मैं दूसरेकी स्तुति नहीं करता ।

[सूक्त १९]

(कविः — १-७ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. ३. ३७।१-७)

वार्त्रहत्याय शर्वसे पृतनापाह्याय च	। इन्द्र त्वा वर्तयामसि	॥ १ ॥
अर्वाचीनं सु ते मन उत चक्षुः शतक्रतो	। इन्द्रं कृण्वन्तु वाघतः	॥ २ ॥
नामानि ते शतक्रतो विश्वाभिर्गोभिरीमहे	। इन्द्राभिमातिषाह्ये	॥ ३ ॥
पुरुष्टुतस्य धामभिः शतेन महयामसि	। इन्द्रस्य चर्षणीधृतः	॥ ४ ॥
इन्द्रं वृत्राय हन्तवे पुरुहूतमुप ब्रुवे	। भरेषु वाजसातये	॥ ५ ॥
वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो	। इन्द्रं वृत्राय हन्तवे	॥ ६ ॥
युग्मेषु पृतनाज्ये पृतसुतुर्षु श्रवांसु च	। इन्द्र साक्षवामिमातिषु	॥ ७ ॥ (१११)

४ तव स्तोमं चिकेत — तेरा स्तोत्र ही हम जानते हैं ।

५ वयं त्वायन्नः अमि प्र णोनुमः — हम तेरे पास आते और तुझे ही प्रणाम करते हैं ।

६ नः अस्य विश्वि — हमारे इस स्तोत्रको तू जान ।

७ मम क्रतुः त्वं अपि — मेरा यज्ञ तेरे लिये ही है ।

८ इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं — देव यज्ञकर्ताको चाहते हैं ।

९ स्वप्नाय न स्पृहयन्ति — देव सुप्तको चाहते नहीं ।

१० अतन्द्राः प्र-मार्दं यन्ति — उद्योगी विशेष आनन्दको प्राप्त करते हैं ।

११ निदे वक्तवे अराण्ये नः मा रन्धीः — निन्दक, दुष्ट भाषी तथा कंगूसके अधीन हमें देकर हमारा नाश न कर ।

(सूक्त १९)

(वार्त्र-हत्याय) शत्रुओंको मारनेके लिये, (शर्वसे) बल प्राप्तिके लिये, (पृतनापाह्याय) शत्रुसेनाओंको जीतनेके लिये, हे इन्द्र । (त्वा आ वर्तयामसि) तुझे हम अपनी ओर मोड़ लाते हैं ॥ १ ॥

हे (शतक्रतो इन्द्र) सैकड़ों शक्तियोंवाले इन्द्र । (वाघतः) तेरे वपासक (ते मनः उत चक्षुः) तेरे मनकी और चक्षुको (अर्वाचीनं सु कृण्वन्तु) इधरकी ओर उत्तम रीतिसे करें ॥ २ ॥

हे (शतक्रतो इन्द्र) सैकड़ों शक्तियोंवाले इन्द्र । (अभि-माति-षाह्ये) शत्रुओंपर विजय पानेके लिये (विश्वामि-गीभिः) सब बाणियोंसे (ते नामानि ईमहे) तेरे नामोंको हम लेते हैं ॥ ३ ॥

४ (अथर्व, भाष्य, काण्ड २०)

(पुरुष्टुतस्य) अनेकों द्वारा प्रशंसित (चर्षणी-धृतः) मनुष्योंको सहारा देनेवाले (इन्द्रस्य) इन्द्रके (शतेन धामभिः) सौ स्थानों या सामर्थ्योंसे (महयामसि) उसकी महिमा गाते हैं ॥ ४ ॥

(पुरुहूतं इन्द्रं) बहुतों द्वारा प्रशंसित इन्द्रको (वृत्राय हन्तवे) शत्रुको मारनेके लिये और (भरेषु वाजसातये) युद्धोमें धन प्राप्त करनेके लिये (उप ब्रुवे) बुलाते हैं ॥ ५ ॥

हे (शतक्रतो इन्द्र) सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र । (वाजेषु सासहिः भव) तू युद्धोमें शत्रुको जीतनेवाला हो । (वृत्राय हन्तवे) वृत्रको मारनेके लिये (त्वा ईमहे) तुझे बुलाते हैं ॥ ६ ॥

(युग्मेषु) धन प्राप्त करनेमें, (पृतनाज्ये) सेनाके साथ युद्ध करनेके समय, (पृतसु तुर्षु) सेनाओंका शीघ्र पराभव करनेके समय, (श्रवांसु च) यज्ञ प्राप्तिके समय, (अभि-मातिषु) शत्रुओंका सामना करनेके समय, हे इन्द्र । (साक्षव) हमारे साथ रह ॥ ७ ॥

इसमें वीरताके निर्देश थे हैं—

१ वार्त्र-हत्या — शत्रुको मारना,

२ शर्वः — बल,

३ पृतना-साह्य — शत्रुसेनाका पराभव करना,

४ शतक्रतुः — सैकड़ों शक्तिवाला,

५ अभिमाति-साह्य — शत्रुका पराभव करना,

६ चर्षणी-धृत् — मनुष्योंका आधार,

७ वृत्राय हन्तवे — वृत्र, शत्रुको मारना,

[सूक्त २०]

(ऋषिः — १-४ विश्वामित्रः; ५-७ गृत्समदः । देवता — इन्द्रः ।)

शुष्मिन्तमं न ऊतये द्युस्मिन् पाहि जागृविम् । इन्द्र सोमं शतक्रतो ॥ १ ॥
 इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आ वृणे ॥ २ ॥
 अगन्निन्द्र श्रवो बृहद् द्युस्मं दधिष्व दुष्टरम् । उते शुष्मं तिरामसि ॥ ३ ॥
 अर्वावतो न आ गृह्यथो शक्र परावतः । उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत् आ गहि ॥ ४ ॥
 इन्द्रो अङ्ग महन्नयमभी पदप चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः ॥ ५ ॥
 इन्द्रश्च मूलयाति नो न नः पश्चादुयं नशत् । भद्रं नः पुरः भवाति ॥ ६ ॥
 इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अभयं करत् । जेता शत्रुन्विचर्षणिः ॥ ७ ॥ (११८)

८ भरेषु वाजसातये— युद्धोंमें धन प्राप्त करना,

९ वाजेषु सासहिः— युद्धोंमें विजयी,

१० पृतनाज्यं— शत्रुसेनाका पराभव,

११ पृतसु तूर्पु— शीघ्र पराभव करनेके लिये,

१२ अभिमाति— शत्रुको जीतना ।

भक्ति— १ ते मनः चक्षुः अर्वाचीनं कृण्वन्तु—
 तेरा मन और आँख हमारी ओर आकर्षित हो,

२ ते नामानि ईमहे— तेरे नाम लेते हैं ।

३ शतेन घामभिः महयामसि— सैकड़ों स्थानोंसे
 तेरी महिमा गाते हैं ।

४ त्वां ईमहे— तेरी प्रार्थना करते हैं ।

५ साक्षव— हमारे साथ रह ।

(सूक्त २०)

हे (शतक्रतो इन्द्र) हे सैकड़ों सामर्थ्यवान् इन्द्र ।
 (नः ऊतये) हमारी रक्षा करनेके लिये (शुष्मिन्तमं)
 बल बढ़ानेवाले (द्युस्मिन्) समकीले तेजस्वी, (जागृवि
 सोमं) सावधान रखनेवाले सोमरसको (पाहि) पी ॥ १ ॥

(ऋ. ३।३।७।८)

हे शतक्रतो इन्द्र । (पृतसु जनेषु) पाँच प्रकारके जनोंमें
 (या ते इन्द्रियाणि) जो तेरी शक्तियाँ हैं, (तानि ते
 आ वृणे) उनको तुझसे मैं प्राप्त करता हूँ ॥ २ ॥

(ऋ. ३।३।७।९)

हे इन्द्र । (बृहद् श्रवः अगन्) तूने बड़ा यज्ञ प्राप्त
 किया है । (दुष्टरं द्युस्मं दधिष्व) दुष्टर तेजको धारण कर ।
 (ते शुष्मं उत तिरामसि) तेरे उत्साहको हम बहुत बढ़ाते
 हैं ॥ ३ ॥

(ऋ. ३।३।७।१०)

हे (शक्र) सामर्थ्यवान् । (अर्वाचितः नः आ गहि)
 पाससे हमारे पास आ (अथ उ परावतः) और दूरसे भी
 आ । हे (अद्रिवः इन्द्र) पहाड़ी किलेमें रहनेवाले इन्द्र ।
 (यः ते उ लोको) जो तेरा स्थान हो (ततः इह आ
 गहि) वहाँसे यहाँ आ ॥ ४ ॥ (ऋ. ३।३।७।११)हे (अंग) प्रिय । (इन्द्रः महत् भयं) इन्द्र बड़े
 भयके (अभी-पद्) साथ सुकाबला करता है और सबको
 (अप चुच्यवत्) पूर भगाता है, (हि सः स्थिरः विच-
 र्षणिः) क्योंकि वह स्थिर है और सबका देखनेवाला है ॥ ५ ॥
 (ऋ. ३।४।१।१०)(इन्द्रः च नः मूलयाति) ईश हमें सुखी करता है
 इसलिये (अयं नः पश्चात् न नशत्) पाप हमारे पीछे
 नहीं लगता और (भद्रं नः पुरः भवाति) कल्याण हमारे
 सम्मुख रहेगा ॥ ६ ॥ (ऋ. ३।४।१।११)(इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः परि) इन्द्र सब दिशा-
 ओंसे (अभयं करत्) निर्भयता करता है क्योंकि वह
 (शत्रून् जेता विचर्षणिः) शत्रुओंको जीतनेवाला और
 सबका विशेष रीतिसे देखभाल करनेवाला है ॥ ७ ॥

(ऋ. ३।४।१।१२)

इस सूक्तमें वीर इन्द्रके गुण से वर्णन किये हैं—

१ शतक्रतो— सैकड़ों शक्तिवाला, सैकड़ों कर्मोंका कर्ता,

२ इन्द्रः— (इन्द्र-द्रः) शत्रुका विदारण करनेवाला,

३ शक्रः— सामर्थ्यवान्,

४ अंगः— प्रिय,

५ नः ऊतये— हमारी रक्षा करनेके लिये यत्न कर,

[सूक्त २१]

(अविः — १-११ सव्यः । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. १।५३।१-११)

न्यूपैषु वाचं प्र महे भरामहे गिर इन्द्राय सवने विवस्वतः ।

नू चिद्धि रत्नं ससतामिवाविदुश्च दुष्टुतिर्द्रविणोदेषु शस्यते

॥ १ ॥

दुरो अश्वस्य दुर इन्द्र मोरसि दुरो यवस्य वसुन इनस्पतिः ।

शिक्षानरः प्रदिवो अकामकर्शनः सखा सखिभ्यस्तमिदं गृणीमसि

॥ २ ॥

शचीव इन्द्र पुरुकृद्युमत्तम तवेदिदममितश्चेकिते वसु ।

अतः संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितुः कार्यमूनयीः

॥ ३ ॥

५ पञ्चसु जनेषु ते इन्द्रियाणि आ वृणे— पञ्च
अनोंमें जो तेरी शक्तियाँ हैं उनको मैं प्राप्त करता हूँ ।

७ बृहत् श्रवः अमन्— तुम्हारा यश बड़ा है ।

८ दुष्टरं द्युजं वधीष्व— तू दुष्टर तेज धारण करता है ।

९ ते अश्वं उत् तिरामसि— तेरे बलका हम बहुत
वर्णन करके बघाते हैं ।

१० अद्रिषः— वज्रधारी, किलेमें रहनेवाला,

११ महत् भयं अभीषद् अप चुच्यवत्— बड़े
भयका मुकाबला करके उसको दूर करता है ।१२ सः हि स्थिरः विचर्षणिः— वह स्थिर रहता है
और सब प्रजाका विशेष निरीक्षण करता है ।

१३ इन्द्रः नः मृलयति— इन्द्र हमें सुखी करता है ।

१४ अघं नः पश्चात् न नशत्— इस कारण पाप
हमारा पीछा नहीं करता ।१५ भद्रं भवति नः पुरः— कल्याण हमारे सामने
रहता है ।१६ इन्द्रः सर्वाभ्यः आशाभ्यः अभयं करत्—
इन्द्र सब दिशाओंसे निर्भयता करता है ।१७ शत्रून् जेता विचर्षणिः— वह इन्द्र शत्रुओंको
जीतनेवाला और सब प्रजापतियोंकी देखभाल करता है ।

सौमका वर्णन—

१ शुषिमन्तमः— बल बढ़ानेवाला,

२ द्युजी— जमकीला, तेजस्वी, अंधेरेमें जमकनेवाला,

३ जायुविः— सावध रखनेवाला, सुस्ती आने न देने
वाला । सौमरखे पीनेसे ये लाभ होते हैं ।

(सूक्त २१)

(महे वाचं नि सु प्र भरामहे) महान् इन्द्रके लिये हम
उत्तम स्तुति करेंगे । (विवस्वतः सवने इन्द्राय गिरः)
विवस्वानके स्थानमें इन्द्रके लिये स्तुतियें होती रहती हैं ।
(ससतां इव) सोनेवालोंके रत्न जैसे चौर चुराता है, उस
तरह (नू चित् हि रत्नं अविदुश्च) शत्रु ही उस भक्तने
रत्न इन्द्रसे प्राप्त किया । (दुष्टुतिः द्रविणोदेषु न शस्यते)
निन्दा धनका दान करनेवालोंके लिये योग्य नहीं होती ॥ १ ॥हे इन्द्र ! (अश्वस्य दुरः) तू घोड़ोंका दान करता है,
(मोः दुरः असि) तू गौओंका दाता है, (यवस्य दुरः)
तू जौका दाता है, (वसुनः इनः पतिः) तू धनका स्वामी
और रक्षक है, (शिक्षानरः प्रदिवः) तू पुराने कालसे
मानवोंका सहायक है, (अ-काम-कर्शनः) भक्तोंकी
कामनाओंको पूर्ण करनेवाला तू (सखिभ्यः सखा) मित्रोंके
लिये मित्र है अतः (तं इदं गृणीमसि) उसकी यह
स्तुति हम गाते हैं ॥ २ ॥हे (शचीव पुरुकृत् युमत्तम इन्द्र) शक्तिमन्,
बहुत कर्मोंको करनेवाले तेजस्वी इन्द्र ! (तव इत् इदं वसु
अमितः चेकिते) तेरा ही यह सब धन है जो चारों ओर
प्रतीत होता है । हे (अभिभूते) सबको पराभूत करनेवाले !
(अतः संगृभ्य आ भर) इसलिये इस धनको इकट्ठा करके
भर दे । (त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः) तेरी
भक्ति करनेवाले स्तोताकी कामनामें न्यूनता न कर ॥ ३ ॥

एभिर्द्युभिः सुमना एभिरिन्दुभिर्निरुन्धानो अमर्ति गोभिरश्विना ।

इन्द्रेण दस्युं दुरयन्त इन्दुभिर्वृतद्वेषसः समिषा रभेमहि ॥ ४ ॥

समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजेभिः पुरुश्चन्द्रैरभिद्युभिः ।

सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रभेमहि ॥ ५ ॥

ते त्वा मदा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहृत्वेषु सत्पते ।

यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्मते नि सहस्राणि बर्हयः ॥ ६ ॥

युधा युधसुष वेदैषि धृष्ण्या पुरा पुरं समिदं इंस्योजसा ।

नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबर्हयो नमुचि नाम मायिनम् ॥ ७ ॥

त्वं करञ्जमुत पर्णयं वधीस्तेजिष्ठयानिथिम्बस्य वर्तनी ।

त्वं शता वज्रदस्याभिनत्पुरोऽनानुदः परिषूता ऋजिश्चना ॥ ८ ॥

त्वमेतां जनराजो द्विर्देशाबन्धुना सुश्रवसोपजग्मुषः ।

षष्टिं सहस्रां नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावृणक् ॥ ९ ॥

(एभिः द्युभिः सुमनाः) इन तेजोंसे उत्तम मनन शील हो, (एभिः इन्दुभिः) इन सोमरसोंसे प्रसन्नचित्त हो, (गोभिः अश्विना अमर्ति निरुन्धानः) गीओं और घोड़ोंके साथ हमारी निर्वृद्धतामय दरिद्रताको प्रतिबंध कर । (इन्दुभिः दस्युं) सोमरसोंके बलसे शत्रुको (इन्द्रेण) इन्द्रकी सहायतासे (दुरयन्तः) काडते हैं, (सुत-द्वेषसः इषा सं रभेमहि) और शत्रुओंको दूर करके अन्नके साथ हम संयुक्त होंगे ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! (राया सं) हम धनसे युक्त हों, (इषा सं रभेमहि) अन्नसे युक्त हों, (अभिद्युभिः पुरुश्चन्द्रैः वाजेभिः सं) तेजस्वी आल्हाददायक शक्तियोंके साथ हम युक्त हों तथा (गो-अग्रया अशवावत्या वीरशुष्मया) गीओंकी प्रधानता और घोड़ोंसे युक्त तथा वीरोंके बलसे प्रभावी (देव्या प्रमत्या सं रभेमहि) सौभाग्यमयी दिव्यशक्तिसे हम संयुक्त हों ॥ ५ ॥

हे (सत्पते) राजनोंके स्वामी ! (वृत्रहृत्वेषु) वृत्रोंके मारनेके कर्मोंमें (ते मदाः ते सोमासः त्वा अमदन्) उन आनन्ददायक सोमरसोंने तुझे आनन्द दिया और (तानि वृष्ण्या) उन वीरोचित कर्मोंने तुझे प्रवृत्त किया । (यत् कारवे बर्हिष्मते) जो तूने यशकर्ता स्तोताके लिये (दश सहस्राणि वृत्राणि) दस हजार वृत्र सैन्योंको (अप्रति

नि बर्हयः) अप्रतिम रीतिसे मार डाला ॥ ६ ॥

तू (युधा युधं धृष्ण्या) युद्ध करनेके उत्साहसे युद्धके प्रति शत्रुको धर्यण करनेकी तैयारीसे (य इत् उप एषि) जाता है । (पुरा इदं पुरं ओजसा सं हंसि) अपने किलेमें शत्रुके इस किलेको अपने बलसे तोड़ता है । हे इन्द्र ! (यत् नम्या सख्या) शत्रुको नमानेवाले भित्रके साथ (परावति) दूर रहनेवाले (नमुचि नाम मायिनम्) मायावी नमुचिको (नि बर्हयः) मार डाला ॥ ७ ॥

(अतिथिम्बस्य वर्तनी) अतिथिको गो देनेवालेके मार्गमें आनेवाले (करञ्जं उत पर्णयं) करञ्जको और पर्णयको (त्वं तेजिष्ठया वधीः) तूने तेज शस्त्रसे मार डाला । (ऋजिश्चना परिषूता) ऋजिश्चाने घेरी हुई (अनानुदा वज्रदस्य) अदानशील वज्रदके (शता पुरः) सौ किले (त्वं अभिनत्) तूने तोड़ दिये ॥ ८ ॥

(अबन्धुना सुश्रवसा उपजग्मुषः) बिना सहाय अकेले तुम्हारे द्वारा किये हुए (एतान् द्विः दश जन-राजः) इन बीस जनराजोंको तथा उनके (षष्टिं सहस्रां नवतिं नव) साठ हजार निनानव सैनिकोंको (दुष्पदा रथ्या चक्रेण) असह्य रथचक्रसे तुम्हने (नि अवृणक्) मार डाला, इसलिये (श्रुतः) तुम्हारी प्रख्याति हुई ॥ ९ ॥

त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव त्रामभिरिन्द्र तूर्वयाणम् ।

त्वमस्मै कुरुसमतिथिष्वमायुं महे राज्ञे यूने अरन्धनायः

॥ १० ॥

य उदचीन्द्र देवगोपाः सखायस्ते शिवतमा अस्मि ।

त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयुः प्रतुरं दधानाः

॥ ११ ॥ (१२९)

(त्वं तव उतिभिः) तू अपनी रक्षावाधनोंसे (सु-
श्रवसं आविथ) सुश्रवाकी रक्षा की, और हे इन्द्र । (तव
त्रामभिः तूर्वयाणं) तूने अपनी रक्षाओंसे तूर्वयाणकी रक्षा
की । (त्वं अस्मै महे यूने राज्ञे) तूने इस महान् तरण
राजाका हित करनेके लिये (कुरुसं अतिथिष्वं आयुं) कुस्र,
अतिथिष्व, आयुषी (अरन्धनायः) वशमें किया ॥ १० ॥

हे इन्द्र ! (उदचि) वेदमंत्रके पाठमें (ये देवगोपाः)
तुझ देवके द्वारा सुरक्षित हुवे जो (ते सखायाः) तेरे मित्र
हम हैं वे (शिवतमाः अस्माम्) उत्तम कल्याणसे युक्त हों ।
(त्वां स्तोषामः) हम तेरी स्तुति करते हैं । (त्वया
सुवीराः) तेरे साथ रहनेसे उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंसे युक्त होकर
हम (द्राघीयः आयुः प्रतुरं दधानाः) दीर्घ आयुको
अधिक लंबी बनाकर धारण करनेवाले हों ॥ ११ ॥

इस सूक्तमें वीरताका वर्णन करनेवाले ये मंत्रभाग हैं—

१ अश्वस्य दुरः, गोः दुरः असि, यवस्य दुरः—
घोड़े, गौँ और जौका तू देनेवाला है ।

२ वसुनः इतस्पतिः— धनका तू स्वामी है ।

३ शिक्षानरः प्रदिवः अकामकर्शनः— सतत मान-
वोंका सहायक और उनके कामनाओंकी पूर्ति करनेवाला है ।

४ सखिभ्यः सखा— मित्रोंका तू मित्र है ।

५ शचीव इन्द्र ! पुरुकुत् शुमत्तम— हे शक्तिमान्
तेजस्वी इन्द्र ! अनेक कर्मोंके कर्ता तू हो ।

६ तव इत् इदं अभितः वसु जेकिने— यह जो चारों
ओर धन है वह तेरा ही है ऐसा सब जानते हैं ।

७ अतः संगृभ्य, हे अभिभूत ! आ भर— इसलिये
जमा करके, हे वीर ! हमें धन लाकर भर दे ।

८ त्वायतः जरितुः कामं मा ऊनयीः— तेरे आश्र-
यमें आये स्तोताकी इच्छामें न्यून न हो ।

९ एभिः शुभिः सुमनाः— इन तेजस्वी विचारोंसे
उत्तम मनवाला हो ।

१० अमर्ति गोभिः निरुज्जानः— दरिद्रताको गौओंसे
प्रतिबंधित कर ।

११ दस्युं दस्यन्त— शत्रुको हम काटते हैं ।

१२ युतद्वेषसः इषा संरभेमहि— देवियोंको बुर
करके अन्नको प्राप्त करेंगे ।

१३ राया सं, इषा सं रभेमहि— धन और अन्नसे
हम युक्त हों ।

१४ अभिद्युभिः पुरुष्वन्द्रेः वाजेभिः सं रभेमहि—
दिव्य तेजस्वी बलोंके साथ हम युक्त हों ।

१५ गो अग्रय अम्बावत्या वीरशुष्मया वेदया
प्रमत्या सं रभेमहि— गौँ जिसमें अमस्थान रखती है,
घोड़ोंसे जो युक्त है, वीरोंके बलसे युक्त दिव्य बुद्धिसे हम
संगत हों ।

१६ हे सत्पते ! वृत्रहत्येषु तानि ते वृष्ण्या ते
अमदन्— हे सजनोंके पालक ! वृत्रोंको मारनेके समय तेरे
पौरुष कर्म तुझे आनन्दित करते हैं ।

१७ यत्कारवे बर्हिष्मते दश सहस्राणि वृत्राणि
अप्रति नि बर्हयः— जो तूने यज्ञकर्ता कविके हित करनेके
लिये दस हजार वृत्र सैन्योंको अप्रतिम रीतिसे मारा ।

१८ युधा युधं धृष्ण्या उप एधि— एक युद्धसे
दूसरे युद्धके प्रति तू धैर्यसे जाता है ।

१९ पुरा इदं पुरं ओजसा सं हंसि— एक किलेसे
दूसरे किलेको बलसे तोड़ता है ।

२० हे इन्द्र ! सख्या नम्या परावति मायिनं नमुचि
नि बर्हयः— मित्रके साथ बुर रहे मायावी-कपटी नमुचिको
तूने मारा ।

२१ त्वं करंजं उत पर्णयं तेजिष्ठया वधीः— तूने
करंज और पर्णयको तेजस्वी शस्त्रसे मारा ।

२२ त्वं वंगुदस्य क्रजिश्चना परिषृता शता पुरः
अभिनत्— तू वंगदकी क्रजिश्चाने घेरी हुई सौ नगरे तोड़ दीं ।

२३ त्वं एतान् जनराज्ञः द्विः दश अवन्धुना सु-
अवसा उपजग्मुषः पष्टि सहस्रा नवति नव रथया
चक्रेण दुष्पदा नि आवृणक्— तूने इन बीस जन राजा-
ओंको, जो अकेले पुश्रवाके साथ लड़ रहे थे, उनको तथा उनके

[सूक्त २२]

(ऋषिः — १-३ प्रिशोकः, ४-६ प्रियमेधः । देवता — इन्द्रः ।)

अभि त्वा वृषभा सुते सुतं सृजामि पीतये	। तृष्णा व्यञ्जुही मदम्	॥ १ ॥
मा त्वा मूरा अविष्यवो मोषहस्वान् आदमन् । मार्की ब्रह्मद्विषो वनः		॥ २ ॥
इह त्वा गोपरीणसा महे मन्दन्तु राघसे	। सरो गौरो यथा पिब	॥ ३ ॥
अभि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे	। सूनु सत्यस्य सत्पतिम्	॥ ४ ॥
आ हरयः ससृजिरेऽरुषीरधि बर्हिषि	। यत्राभि संनवामहे	॥ ५ ॥
इन्द्राय गाव आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु	। यत्सीधुपहरे विदत्	॥ ६ ॥ (१३५)

घाठ हुनार निग्यानवे सैनिकोंको असह्य रथचक्रके सारसे मार डाला ।

१४ त्वं सुश्रवसं तवोतिभिः आविश— तूने अपनी रक्षा साधनोंसे सुश्रवाकी रक्षा की ।

१५ तव जामभिः तूर्वयाणं— तेरे रक्षा साधनोंसे तूर्वयाणकी रक्षा की ।

१६ त्वं कुत्सं अतिथिम्बं आयुं अस्मै महे यूने राखे अरन्धयः— तूने कुत्स, अतिथिम्ब और आयुको इस बड़े तक्ष्ण राजाके लिये मारा ।

१७ हे इन्द्र ! देवगोपाः ते सखायः शिवतमा अस्माम— हे इन्द्र ! देवोंसे सुरक्षित हुए हम उत्तम कल्याणसे युक्त हैं ।

१८ त्वया सुवीराः द्वाघीय आयुः प्रतरं दधानाः— तुम्हारी सहाय्यतासे हम उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंसे युक्त होकर अपनी दीर्घ आयुको अधिक दीर्घ बनाकर धारण करेंगे ।

इनमें वीरत्वके निर्देश पाठक देखें ।

(सूक्त २२)

हे (वृषभ) शक्तिमन् ! (अभि सुते) सोमरस निकालने पर (पीतये) पीनेके लिये (त्वा सुतं सृजामि) तेरे पास इस रसको भेजता हूँ । (तृष्णा) इससे तृप्त हो, (मदं व्यञ्जुहि) आनन्ददायक इस रसको पी ॥ १ ॥

(ऋ. ८।४५।२१)

(अविष्यवः मूराः) अपना संरक्षण चाहनेवाले मूढ (त्वा मा दमन्) तुझे मत दबावें । (उपहस्वानः मा आ दमन्) उपहास करनेवाले तुझे न दबावें । (ब्रह्मद्विषः

मार्की वनः) जानका द्वेष करनेवाले तुझे न प्राप्त कर सकें ॥ २ ॥

(ऋ. ८।४५।२३)

हे इन्द्र ! (इह) यहाँ (गोपरीणसा त्वा) गोबुधसे मिश्रित सोमरससे तुझे (महे राघसे मवन्तु) बड़े धन प्राप्तिके लिये प्रसन्न रहें । (गौरो यथा सरो) मृग जैसा तालाबपर पीता है वैसा तू इस रसको (पिब) पी ॥ ३ ॥

(ऋ. ८।४५।२४)

(गोपति) गौओंके पालक, (सत्यस्य सूनुं) सत्यके प्रचारक, (सत्पति) सज्जनोंके पालक (इन्द्र) इन्द्रकी (गिरा अभि प्र अर्च) अपनी वाणीसे स्तुति कर (यथा विदे) जैसी जानते हैं ॥ ४ ॥

(ऋ. ८।६९।४)

(अरुषीः हरयः आ ससृजिरे) लाल बोले उसको का रहे हैं । (बर्हिषि अधि) वह आकर आसनपर बैठा है । (यत्र अभि संनवामहे) जहाँ हम मिलकर उसकी स्तुति गाते हैं ॥ ५ ॥

(ऋ. ८।६९।५)

(वज्रिणे इन्द्राय) वज्रधारी इन्द्रके लिये (गावः मधु आशिरं दुदुहे) गौवें मधुर दूध दुदुती है । (यत् सीधुपहरे विदत्) जो उसको समीपमें पाया ॥ ६ ॥

(ऋ. ८।६९।६)

इस सूक्तमें वीरताका वर्णन यह है—

१ वृषभः— बैल जैसा शक्तिमान् इन्द्र ।

२ गोपतिः— गौओंका पालक ।

३ सत्यस्य सूनुः— सत्यका प्रचारक,

४ सत्पति— सत्यका, सज्जनोंका पालक,

५ वज्री इन्द्र— वज्रधारी इन्द्र,

६ वज्रिणे इन्द्राय गावः मधु आशिरं दुदुहे— वज्रधारी इन्द्रके लिये गौवें मीठा दूध देती है ।

[सूक्त २३]

(ऋषिः — १-९ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. ३।४।१-९)

आ तू न इन्द्र मय्यग्निवृत्तानः सोमपीतये । हरिभ्या याह्यद्विवः	॥ १ ॥
सचो होता न ऋत्विग्यस्तिस्तिरे बहिरानुषक् । अयुञ्जन्प्रातरद्रवः	॥ २ ॥
इमा ब्रह्म ब्रह्मवाहः क्रियन्त आ बहिः सीद । वीहि शूर पुरोलाशम्	॥ ३ ॥
रारन्धि सर्वनेषु ण एषु स्तोमेषु वृत्रहन् । उक्थेष्विन्द्र मिर्वणः	॥ ४ ॥
सुतयः सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम् । इन्द्रं वत्सं न मातरः	॥ ५ ॥
स मन्दस्वा ह्यन्धसो राधसे तुन्वा महे । न स्तोतारं निदे करः	॥ ६ ॥
वयमिन्द्र त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वमस्मयुर्वसो	॥ ७ ॥
मारे अस्मद्वि सुमुचो हरिप्रियावाह याहि । इन्द्रं स्वधावो मत्स्वेह	॥ ८ ॥
अर्वाञ्च त्वा सुखे रथे वहतामिन्द्र केशिना । घृतस्नू बहिरासदे	॥ ९ ॥ (१४४)

(सूक्त २३)

हे (अद्विवः इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र ! (नः सोमपीतये वृत्तानः) हमारे सोमपानके लिये बुलाया हुआ तू (मय्यक्) मेरे पास (हरिभ्यां आ याहि) घोड़ोंसे आ जावो ॥ १ ॥

(नः ऋत्विग्यः होता) हमारा ऋत्विग्य होता (सचः) बैठ गया है, (बहिः आनुषक् तिस्तिरे) आसन योग्य रीतिसे फैलाया है, (प्रातः अद्रवः अयुञ्जन्) प्रातःकालसे ही पत्थर [सोमरस निकालनेके लिये] जोड़े गये हैं ॥ २ ॥

हे (ब्रह्मवाहः) मन्त्रोंके धारक ! (इमा ब्रह्म क्रियन्ते) ये मंत्र पाठ किये जाते हैं (बहिः आ सीद) आसनपर बैठ । हे शूर ! (पुरोलाशं वीहि) इस अश्वको खा ॥ ३ ॥

हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले (मिर्वणः इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (नः एषु) हमारे इन (सर्वनेषु स्तोमेषु उक्थेषु) सबनों, स्तोत्रों और गीतोंमें (रारन्धि) आनन्द प्राप्त कर ॥ ४ ॥

(मातरः वत्सं न) माताएँ बछड़ेको प्यार करती हैं, उस तरह (सोमपां) सोमरस पीनेवाले (उरुं शवसस्पतिं) विशाल बलके स्वामी इन्द्रको (मतयः रिहन्ति) स्तुतियों वर्णन करती हैं । प्यार करती हैं ॥ ५ ॥

(स्वः अन्धसः मन्दस्व हि) वह तू इस सोमरससे आन-

न्दित हो, (तुन्वा महे राधसे) शरीरसे बड़े धनके लिये यत्नवान् बन । (स्तोतारं निदे न करः) स्तुति करनेवालेको निन्दा हो ऐसा न कर ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! (वयं त्वायवः हविष्मन्तः जरामहे) हम तेरा आश्रय करके हवि लेकर तेरी स्तुति करते हैं । हे (वसो) बसानेवाले ! (उत त्वं अस्मयुः) तू हमारा सहायक हो ॥ ७ ॥

हे (हरि-प्रिय) घोड़ोंको प्यार करनेवाले ! (मां मारे अस्मत् सुमुचः) उनको हमसे दूर न छोड़ । (अर्वाह याहि) पास आ । हे (स्वधावः इन्द्र) अपनी धारक शक्तिके रक्षक इन्द्र ! (इह मत्स्व) यहीं आनन्दित हो ॥ ८ ॥

हे इन्द्र ! (केशिना घृतस्नू) बड़े ब लोंवाले, घो बैसा जिनके शरीरसे रस स्रवता है ऐसे घोड़े (बहिः आसदे) आसन पर बैठनेके लिये (सुखे रथे) सुखकारक रथमें (त्वा अर्वाञ्च वहतां) तुझे इधर लावें ॥ ९ ॥

१ अद्विवः— वज्रधारी, अथवा पहाड़ी किलेमें रहनेवाला,

२ शूरः— शूरवीर,

३ वृत्रहन्— वृत्रको मारनेवाला,

४ शवसः पतिः— बलका स्वामी,

५ वसुः— बसानेवाला,

६ हरिप्रियः— घोड़ोंपर प्रेम करनेवाला,

७ स्व-धा-वः— निज शक्तिके दुक ।

[सूक्त २४]

(ऋषिः — १-९ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

(क्र. ३।४२।१-९)

उप नः सुतमा गहि सोममिन्द्र गवाशिरम् । हरिभ्यां यस्ते अस्मयुः	॥ १ ॥
तमिन्द्र मदुमा गहि बहिष्ठां ग्रावभिः सुतम् । कुबिन्वस्य तुष्णवः	॥ २ ॥
इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता इतः । आवृते सोमपीतये	॥ ३ ॥
इन्द्रं सोमस्य पीतये स्तोमैरिह इवामहे । उक्थेभिः कुविदागमत्	॥ ४ ॥
इन्द्र सोमाः सुता इमे तान्दधिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो	॥ ५ ॥
विष्ठा हि त्वा घनंजयं वाजेषु दधूषं कवे । अघा ते सुसमीमहे	॥ ६ ॥
इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च नः पिव । आगत्या वृषभिः सुतम्	॥ ७ ॥
तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्थेभ्यो सोमं चोदामि पीतये । एष रारन्तु ते हृदि	॥ ८ ॥
त्वा सुतस्य पीतये प्रतमिन्द्र इवामहे । कुशिकासो अवस्यवः	॥ ९ ॥ (१५३)

(सूक्त २४)

हे इन्द्र । (नः सुतं गवाशिरं सोमं) हमारे निचोड़े दूध मिलाये सोमरसको समीप (हरिभ्यां) तुम्हारे दो घोड़ोंके साथ (उप आ गहि) आओ, (यः ते अस्मयुः) जो तेरा हमारे पास आनेका स्वभाव है ॥ १ ॥

हे इन्द्र । (बहिष्ठां ग्रावभिः सुतं) आसनपर रखे, पर्यरसे कूटे (तं मदं आ गहि) उस आनन्ददायक सोमरसके समीप आओ । (कुबिन्वस्य तु अस्म्य तुष्णवः) इससे तृप्त होनेवाले बहुत हैं ॥ २ ॥

(इतः इषिताः मम गिरः) यहाँसे मेजी मेरी स्तुतिर्था (इत्था इन्द्रं अच्छ अगुः) इस तरह इन्द्रके पास खींची है, (आवृते सोमपीतये) उसको इधर लाने और सोम पीनेके लिये ॥ ३ ॥

(इन्द्रं सोमस्य पीतये) इन्द्रको सोमके पीनेके लिये (स्तोमैः इह इवामहे) स्तोत्रोंसे यहाँ हम बुलाते हैं । (उक्थेभिः कुवित् आगमत्) स्तोत्रोंसे बुलानेपर वह बहुत बार आया है ॥ ४ ॥

हे (शतक्रतो वाजिनीवसो इन्द्र) सैकड़ों कर्म करनेवाले, सेनाको बसानेवाले इन्द्र । (इमे सोमाः सुताः) ये सोमके रस तैयार हैं । (तान् जठरे दधिष्व) उनको पेटमें धारण कर ॥ ५ ॥

हे (कवे) शानी । (त्वा घनंजये) तुझे हम धनको जीतनेवाला और (वाजेषु दधूषं) युद्धमें शत्रुको परास्त करनेवाला (विष्ठा) जानते हैं (अघा ते सुसमीमहे) इसलिये तुझसे सुख मांगते हैं ॥ ६ ॥

हे इन्द्र । (इमं नः गवाशिरं यवाशिरं च) इस हमारे गोकुम्भ मिलाये, सत्तु मिलाये (वृषभिः सुतं) बलवानोंने निचोड़े सोम रसको (आगत्या पिव) आकर पी ॥ ७ ॥

हे इन्द्र । (स्वे ओक्थे) अपने स्थानमें (पीतये) पीनेके लिये (तुभ्य इत् सोमं चोदामि) तैरे लिये सोमको भेजता हूँ । (ते हृदि एष रारन्तु) यह तेरे हृदयमें आनन्द देवे ॥ ८ ॥

(अवस्यवः कुशिकासः) अपनी सुरक्षा चाहनेवाले कुशिक गोत्री हम (सुतस्य पीतये) निचोड़े सोमरसको पीनेके लिये हे इन्द्र । (प्रतं त्वा ईमहे) तुझ पुरातन वीरको हम बुलाते हैं ॥ ९ ॥

इस सूक्तमें नीचे लिखे वर्णन वीरके हैं—

१ शतक्रतुः— सैकड़ों कर्म करनेवाला वीर,

२ वाजिनीवसुः— सेनाको बसानेवाला, सैन्यकी उत्तम व्यवस्था करनेवाला, सेनाका संचालन करनेवाला ।

३ घनंजयः— शत्रुको जीतकर धन लानेवाला,

[सूक्त २५]

(कविः — १-५ गीतमः, ७ अष्टकः । देवता — इन्द्रः ।)

(क्र. १।८३।१-६)

अश्वावति प्रथमो गोषु गच्छति सुप्रावीरिन्द्र मर्त्यस्तद्योतिभिः ।
 तमित्पृणक्षि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथामितो विचेतसः ॥ १ ॥
 आपो न देवीरुपं यन्ति होत्रियमवः पश्यन्ति विततं यथा रजः ।
 प्राचैर्देवासः प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इव ॥ २ ॥
 अधि द्वयोरदधा उक्थयँ वचो यतस्तुचा मिथुना या संपर्यतः ।
 असंयत्तो व्रते ते क्षेति पुष्यति भद्रा शक्तिर्यजमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥
 आदङ्गिराः प्रथमं दधिरे वयं इन्द्राग्रयः शम्या ये सुकृत्यया ।
 सर्वे पणेः समविन्दन्त भोजनमश्वावन्तं गोमन्तमा पशुं नरः ॥ ४ ॥

४ वाजेषु दधृषे— सुद्धामें धैर्यवान्,

५ कविः— दूरदर्शी, कान्तदर्शी, ज्ञानी, शत्रु भविष्यमें क्या करेगा यह पहिलेसे जाननेवाला,

६ प्रतनः— पुरातन कालसे प्रसिद्ध, अनुभवी ।

सोम रस तैयार करनेकी रीति—

१ गवाशिरः— गौका दूध सोमरसमें मिलाया जाता था ।

२ सद्ः— आनन्ददायी, उत्साह बढ़ानेवाला,

३ आधभिः सुतः— पत्थरोंसे कूटकर रस निकालते हैं ।

४ जठरे दधिष्व— पेटमें धारण कर, पी ।

५ यवाशिरः— जौका आटा मिलाते हैं ।

६ धृषभिः सुतः— बलवान् पुरुषोंने रस निकाला ।

(सूक्त २५)

हे इन्द्र ! (तव ऊतिभिः) तेरी सुरक्षाओंसे (सुप्रावीः मर्त्यः) उत्तम पुरक्षित हुआ मनुष्य (अश्वावति गोषु प्रथमः गच्छति) घोड़ों और गौओंवालोंमें पहिला होकर जाता है । (ते इत् भवीयसा वसुना पृणक्षि) उसकी तू पर्याप्त धनसे भर देता है (यथा सिन्धुं अमितः विचेतसः आधः) जैसे समुद्रकी चारों ओरसे विचार न करनेवाले जलप्रवाह प्राप्त होते हैं ॥ १ ॥

(देवीः आपः न) दिव्य जलप्रवाहोंकी तरह हमारा स्तुतियाँ (होत्रियं उपयन्ति) तुझ होमके योग्यके समीप

५ (अथर्व. साध्य, काण्ड २०)

जाती हैं । (यथा रजः विततं) जैसा अन्तरिक्ष लोक फैला हुआ है उस तरह तेरी (अवः पश्यन्ति) रक्षण शक्तिकी चारों ओर फैली हम देखते हैं । (देवयुं देवासः प्राचैः प्र णयन्ति) देवत्व प्राप्त करनेवालेको देव आगे बढ़ाते हैं । (ब्रह्मप्रियं वरा इव जोषयन्ते) ब्रह्म जिसको प्रिय है उसको परोंके समान सब देव प्रसन्न रखते हैं ॥ २ ॥

(द्वयोः अधि उक्थया वचः अदधाः) दोनोंके बीचमें स्तुतिके वचन रखे रहते हैं, (या मिथुना यत सुचा संपर्यतः) जो मिथुन-पति और पत्नी-सुचा उठाकर तेरी पूजा करते हैं । (असंयत्तः ते व्रते क्षेति पुष्यति) उपद्रव रहित होकर तेरे व्रतमें जो रहता है वह पुष्ट होता है, (सुन्वते यजमानाय भद्रा शक्तिः) यज्ञ करनेवाले यज्ञमानकी कल्याणकारक शक्ति प्राप्त होती है ॥ ३ ॥

(अङ्गिराः आत् प्रथमं वयः दधिरे) अंगिरसोंने प्रथम अन्न और बलको धारण किया, (ये इन्द्राग्रयः) जिन्होंने अग्निकी प्रदीप्त करके (सुकृत्यया शम्या) उत्तम यज्ञ कर्मोंसे शान्ति स्थापन की, (नरः) उन वीरोंने (गोमन्तं अश्वावन्तं पशुं सर्वं भोजनं) गौं, घोड़ों और अन्य पशुवाले सब भोज्य पदार्थोंको (पणेः समविन्दन्त) पाणियोंसे प्राप्त किया ॥ ४ ॥

यज्ञैरथर्वा प्रथमः पथस्तते ततः सूर्यो व्रतपा वेन आजनि ।

आ गा आजदुशना काव्यः सचा यमस्य जातममृतं यजामहे

॥ ५ ॥

वर्हिर्वा यत्स्वपत्याय वृज्यतेऽर्को वा श्लोकमाघोषते दिवि ।

ग्रावा यत्र वदति कारुक्थ्यस्तस्येदिन्द्रो अभिपित्वेषु रण्यति

॥ ६ ॥

प्रोग्रा पीति वृष्ण इयमि सत्या प्रयै सुतस्य इयश्च तुम्यम् ।

इन्द्र धेनाभिरिह मादयस्व धीभिर्विश्वाभिः शच्या गृणानः ॥ ७ ॥ (अ. १०।१०।३) (१६०)

(अथर्वा यज्ञैः प्रथमः पथः तते) अथर्वाने पहिले यज्ञोंसे मार्ग फैलाया । (ततः व्रतपाः वेनः सूर्यः आजनि) पश्चात् व्रतपालक तेजस्वी सूर्य प्रकट हुआ । (काव्यः उशनाः सचा गाः आ आजत्) कविपुत्र उशनाने उस यज्ञके साथ गौवोंको चलाया । इस तरह (यमस्य जातं अमृतं यजामहे) नियमोंसे कार्य करनेसे उत्पन्न हुए अमृतरूपी यज्ञ कर्म हम करते हैं ॥ ५ ॥

(यत् वर्हिः स्वपत्याय वृज्यते) जब कुशा उत्तम कर्म करनेके लिये काटते हैं, (अर्कः वा श्लोकं दिवि आघोषते) जब सूर्य बोलनेवाले अपने मंत्रको सुलोकमें घोषित करते हैं, (यत्र कारुः उक्थ्यः ग्रावा वदति) अहां निपुण स्तोता जैसा पत्थर [सोम कुटनेका] शब्द करता है, (इन्द्रः तस्य अभिपित्वेषु) इन्द्र उसके समीप रहनेमें (रण्यति) आनन्द पाता है ॥ ६ ॥

हे (इयश्च) लाल घोड़ोंवाले इन्द्र ! (वृष्णे तुम्यं) बलवान् तुझे (सत्यां उग्रा पीति) सबे उखाड़ वर्षक सोम पानके पास (प्रयै प्र इयमि) जानेके लिये मैं प्रेरित करता हूँ । हे इन्द्र ! (धेनाभिः इह मादयस्व) स्तुति-श्रोत्रे यहाँ आनन्दित हो, (विश्वाभिः धीभिः) सारी बुद्धियोंसे यहाँ (शच्या गृणानः) शक्तिके साथ तुम्हारी होती है ॥ ७ ॥

स सूक्तमें इन्द्रके वीरताके ये वर्णन हैं—

१ हे इन्द्र ! तव ऊतिभिः सुग्राचीः मर्त्यः अश्ववा-
वाति गोषु प्रथमः मच्छति— हे इन्द्र ! तेरी सुरक्षाओंसे सुरक्षित हुआ मनुष्य घोड़ों और गौवोंवालोंमें पहिला होकर जाता है ।

२ तं इत् मयीयसा वसुना पृणाक्षि— उस मनुष्यको तू पर्याप्त धनसे भर देता है ।

३ चिततं अथः पश्यन्ति— तेरा रक्षण सामर्थ्य चारों

ओर फैल रहा है यह सब देखते हैं । चारों ओरसे तू सबका रक्षण करता है, यह सब जानते हैं ।

४ देवासः देवयुः प्राचैः प्र णयन्ति— देव देवस्य प्राप्त करनेकी इच्छावालेको साधे मार्गोंसे आगे ले जाते हैं ।

५ ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते— ज्ञान पर प्रेम रखनेवालेको प्रसन्न रखते हैं ।

६ असंयतः ते व्रते श्रुति पुष्यति— जो संयत-रहित है वह तेरे नियममें रहता है और पुष्ट होता है ।

७ भद्रा शक्तिः यजमानाय— यज्ञकर्ताको कल्याण करनेवाली शक्ति प्राप्त होती है ।

८ अंगिराः प्रथमं वयः दधिरे— अंगिरसोंने प्रथम शक्ति प्राप्त की ।

९ ये इन्द्राग्रयः सुरुस्यया अम्यः— जो अग्नि प्रदीप्त करके यज्ञ करते हैं वे अपने शुभ कर्मोंसे शान्ति स्थापन करते हैं ।

१० नरः पयोः अश्वान्तं गोमस्तं पशुं सर्वं भोजनं समविन्दन्त— वीर नेता लोग पणिके घोड़ों, गौवों और पशु आदिसब भोग-भोजन आदि अपने कवजेमें करते रहे । पणियोंसे ये भोग अंगिरसोंने वीरतासे प्राप्त किये ।

११ अथर्वा यज्ञैः प्रथमः पथः तते— अथर्वाने यज्ञोंसे प्रथमतः मार्ग फैलाया । लोगोंको यज्ञका मार्ग बताया ।

१२ काव्यः उशना सचा गाः आ आजत्— कवि-पुत्र उशनाने साथ गौवें भी चलाई ।

१३ अमृतं यजामहे— अमर देवका हम यज्ञ कर रहे हैं ।

१४ हे इयश्च इन्द्र ! सत्यां सुतस्य उग्रा पीति वृष्णे तुम्यं इयमि— हे घोड़ोंवाले इन्द्र ! सब सोमरसका उग्र पान तेरे पास मैं भोजता हूँ ।

१५ शच्या गृणानः— इन्द्र सामर्थ्यवान् है ऐसी स्तुति होती है ।

[सूक्त २६]

(ऋषिः — १-३ शुनःशेषः ४-६ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. १।३।७-९)

योगेयोगे तवस्तरं वाजेवाजे हवामहे । सखाय इन्द्रमृतये ॥ १ ॥
 आ घा ममयादि श्रवत्सहस्रिणीभिरुतिभिः । वाजेभिरुप नो हवम् ॥ २ ॥
 अनु प्रतस्यौकसो हुवे तुविप्रति नरम् । यं ते पूर्वं पिता हुवे ॥ ३ ॥
 युञ्जन्ति ब्रह्मरुपं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ४ ॥ (अ. १।६।१-२)
 युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ ५ ॥
 केतुं कृण्वन्केतवे पेशो मर्या अपेशसे । समुपङ्गिरजायथाः ॥ ६ ॥ (१६६)

[सूक्त २७]

(ऋषिः — १-६ गोषूकस्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

(अ. ८।१४।१-६)

यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्य एक इत् । स्तोता मे गोषखा स्यात् ॥ १ ॥

(सूक्त २६)

(सखायः) हम सब मित्रमिलकर (योगे योगे) प्रत्येक संयोगमें (वाजे वाजे) प्रत्येक संग्राममें (तवस्तरं) अधिक शक्तिवाले (इन्द्रं) इन्द्रको (ऊतये हवामहे) हमारी रक्षा करनेके लिये बुलाते हैं ॥ १ ॥

(यदि धवत्) यदि वह हमारी प्रार्थना सुनेगा, तो वह (सहस्रिणीभिः ऊतिभिः) हजारों संरक्षण सामर्थ्योंके और (वाजेभिः) बलोंके साथ (नः इव उप आ गमत् य) हमारी प्रार्थनाके स्थान पर वह निःसंदेह आ जायगा ॥ २ ॥

(प्रतस्य ओकसः) पुराने परिचित ऐसे मेरे घरके पास (तुवि-प्रति नरं अनु हुवे) बहुतांश सामना करनेवाले नेता इन्द्रको मैं बुलाता हूँ, (यं ते) जिस तुझको (पिता) मेरे पिताने (पूर्वं हुवे) पहिले बुलाया था ॥ ३ ॥

(तस्थुषः परिचरन्तं) स्थावरके चारों ओर घूमनेवाले किरण (अरुषं ब्रह्मं युञ्जन्ति) तेजस्वी सूर्यको जोड़े जाते हैं । (रोचना दिवि रोचन्ते) ये किरण बुलोकमें प्रकाशते हैं ॥ ४ ॥

(अस्य रथे विपक्षसा) इसके रथमें दोनों ओर (शोणा धृष्णू नृवाहसा काम्या हरी युञ्जन्ति) लाल रंगके, शूर, औरकी ले जानेवाले प्यारे घोड़े जोड़े जाते हैं ॥ ५ ॥

(अकेतये केतुं कृण्वन्) अज्ञानीको ज्ञान और (अपे-शसे पेशः) रूपहीनको रूप बनाते हुए, दे (मर्याः) मानको । (उवाङ्गिः सं अजायथाः) उवाओंके साथ सूर्य उत्पन्न होता है ॥ ६ ॥

इस सूक्तमें वीरताके मंत्रभाग ये हैं—

१ सखायः योगे योगे वाजे वाजे ऊतये तवस्तरं इन्द्रं हवामहे— हम सब एक विचारके लोग एक स्थानपर मिलकर, प्रत्येक संग्राममें तथा प्रत्येक शोभ्य प्रसंगमें हमारी सुरक्षाके लिये शक्तिमान् इन्द्रको सहायतार्थ बुलाते हैं ।

२ यदि धवत्, सहस्रिणीभिः ऊतिभिः वाजेभिः नः इव उप आ गमत्— यदि वह हमारी प्रार्थना सुनेगा, तो हजारों सुरक्षा साधनोंके साथ और बलोंके साथ वह हमारे समीप निःसंदेह आ जायगा ।

३ यं ते पूर्वं पिता हुवे, प्रतस्य ओकसः तुविप्रति नरं अनु हुवे— जिस तुझे मेरे पिताने बुलाया था, उस तेरे परिचित मेरे प्राचीन घरके पास अनेक शत्रुओंका सामना करने-वाले तुझ इन्द्र वीरको मैं बुलाता हूँ ।

४ अस्य रथे विपक्षसा शोणा धृष्णू नृवाहसा काम्या हरी युञ्जन्ति— इसके रथको दोनों ओर लाल, शूर, नेताको ले जानेवाले प्रिय घोड़े जोड़े जाते हैं ।

५ अकेतये केतुं कृण्वन्— अज्ञानीको ज्ञान देना, जो अन्धेरेमें है उसको प्रकाश देना ।

६ अपेशसे पेशः कृण्वन्— रूपहीनको गुरूप करना ।

(सूक्त २७)

हे इन्द्र ! (यथा त्वं) जैसा तू पैसा (यत् अहं वस्यः एकः ईशीय इत्) यदि मैं घनका अकेला एक ही स्वामी

शिक्षैषमस्मै दित्सेयं शर्चीषते मनीषिणे । यदुहं गोपतिः स्याम् ॥ २ ॥	
धेनुष्ट इन्द्र सुनुता यजमानाय सुन्वते । सामर्थ्यं पिप्पुषी दुहे ॥ ३ ॥	
न ते वर्तास्ति राघस इन्द्र देवो न मर्त्यः । यदित्ससि स्तुतो मधस ॥ ४ ॥	
यज्ञ इन्द्रमवर्धयधृमि ध्यवर्तयत् । चक्राण ओपशं दिवि ॥ ५ ॥	
वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्मुषः । ऊतिमिन्द्रा वृणीमहे ॥ ६ ॥ (१७२)	

[सूक्त २८]

(ऋषिः — १-४ गोपूक्त्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

(ऋ. ७ १४।७-१०)

वर्षान्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिनदलम् ॥ १ ॥	
उद्गा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कुष्यन्गुहा सतीः । अर्वाञ्च नुनुदे वलम् ॥ २ ॥	

होऊ, तो (मैं स्तोता गोपखा स्यात्) मेरा स्तोता गौओं का साथी होगा ॥ १ ॥

यत् अहं गोपतिः स्याम्) यदि मैं गौओं का स्वामी होऊँ, हे (शर्चीषते) शक्ति के स्वामी इन्द्र ! (अस्मै शिक्षयं) इसका धन दूँ और (मनीषिणे दित्सेयं) मनन-शौलका भी दे दूँ ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (सुन्वते यजमानाय) सोमयाजी यजमान के लिये (ते सुनुता धेनुः) तेरी वलप्रिय गौही है । (पिप्पुषी गौ अश्वं दुहे) वह मुष्ट होकर गौ और घोड़ा देती है ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (न देवः न मर्त्यः) न देव और न ही मर्त्य (ते राघसे वर्ता अस्ति) तेरे दातृत्व का रोक्नेवाला कोई है, (स्तुतः यत् मधं दित्ससि) जब स्तुति करनेपर तू धन देना चाहता है ॥ ४ ॥

(यज्ञः इन्द्रं अवर्धयत्) यज्ञ ने इन्द्र का महारम्य बढ़ाया, (यत् भूमिं ध्यवर्तयत्) जो इन्द्र भूमिको उपजाऊ बनाता है । (दिवि ओपशं चक्राणः) और गोलोक में अपना सामर्थ्य प्रकट करता है ॥ ५ ॥

हे इन्द्र ! (वावृधानस्य) बढ़नेवाले और (विश्वा धनानि जिग्मुषः) सब धनों को जीतनेवाले ऐसे तेरी (ते ऊति) सुरक्षा हमें मिले ऐसा (आ वृणीमहे) हम मांगते हैं ॥ ६ ॥

इन्द्र का महत्त्व नीचे के मंत्रभागों से प्रकट होता है —

१ हे इन्द्र ! न देवः न मर्त्यः ते राघसे वर्ता अस्ति, स्तुतः यत् मधं दित्ससि — न देव और न ही मर्त्य तेरे दातृत्व का विरोध कर सकता है, स्तुति करनेपर जिसकी वृ धन देना चाहता है ।

२ यज्ञः इन्द्रं अवर्धयत् — यज्ञ इन्द्र की महिमा बढ़ाता है, ३ भूमिं ध्यवर्तयत् — इन्द्र ने भूमिको अधिक उपजाऊ बनाया है,

४ दिवि ओपशं चक्राणा — इन्द्र ने गोलोक में अपना सामर्थ्य प्रकट किया है ।

५ हे इन्द्र ! विश्वा धनानि जिग्मुषः वावृधानस्य ते ऊति आ वृणीमहे — हे इन्द्र ! सब धनों को विजय से प्राप्त करनेवाले और अपनी महिमा से बढ़नेवाले तेरा रक्षण हमें प्राप्त हो यह हमारी मांग है ।

प्रथम और द्वितीय मंत्र में ' तेरे जैसा मैं यदि धनों का स्वामी बनूँ तो मैं धन का दान करूँगा ' ऐसा कहकर इन्द्र से मन्त्र स्पर्धा कर रहा है । वह भक्तिरस का एक उत्तम उदाहरण है । ' मेरा स्तोता गौओं का स्वामी होगा । ' यह वाक्य भी इन्द्र की बराबरी करनेवाला मन्त्र का वाक्य है । तृतीय मंत्र में ' पुष्ट गाय, गौ और घोड़ा देती है ' इसमें गाय के बदले घोड़ा मिलता है ऐसा समझना योग्य है ।

[सूक्त २८]

(इन्द्रः) इन्द्र ने (सोमस्य मदे) सोमरस पीने से उत्पन्न हुए उसाहमें (अन्तरिक्षं) अन्तरिक्ष की तथा (रोचना) प्रकाशित स्थानों को (ध्यवर्तयत्) व्याप लिया (यत् चलं अभिनत्) और तब चल की तोड़ दिया ॥ १ ॥

(अंगिरोभ्यः) अंगिरसों के लिये (गुहा सतीः गाः आविष्कुष्यन्) गुहामें रहनेवाली गौओं को बाहर निकालकर (उत् ग्रा आजत्) प्रदान किया और (चलं अर्वाञ्च नुनुदे) चल की नाँवे गिरा दिया ॥ २ ॥

इन्द्रेण रोचना दिवो दृढानि दंडितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥ ३ ॥
अपामूर्मिर्मर्दन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदा अराजिषुः ॥ ४ ॥ (१७६)

[सूक्त १९]

(आधिः — १-५ गोषूक्त्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

(ऋ. ८।१४।११-१५)

त्वं हि स्तोमवर्धन इन्द्रास्युक्थवर्धनः । स्तोतृणामुत भद्रकृत् ॥ १ ॥
इन्द्रमिस्फेशिना हरीं सोमपेयाय वक्षतः । उप यज्ञं सुरार्धसम् ॥ २ ॥
अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः । विश्वा यदजय स्पृधः ॥ ३ ॥
मायाभिः कृत्सिसृप्सत इन्द्र धामारुक्षतः । अव दस्यूरधूनुथाः ॥ ४ ॥
असुन्वामिन्द्र संसदं विषूर्वा व्यनाशयः । सोमपा उत्तरो भवन् ॥ ५ ॥ (१८१)

(इन्द्रेण दिवः) इन्द्रने युके स्थानमें (रोचना दृढानि दंडितानि च) चमकनेवाले नक्षत्र सुदृढ कर स्थापित किये वे (स्थिराणि न पराणुदे) स्थिर किये और वे हटाने नहीं जा सकते ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (अपां ऊर्मिः इव) जलोंकी लहरके समान (स्तोमः मदन् इव) यह स्तोत्र आनन्द बढ़ाता हुआ (अजिरायते) शीघ्रतासे बाहर आ रहा है, और उससे (ते मदाः वि अराजिषुः) तेरे आनन्द विराजते हैं ॥ ४ ॥

वीरताका वर्णन यह है—

१ घले अभिनत्— इन्द्रने बलको तोड़ दिया ।

२ वलं अर्वाञ्च नुनुदे— इन्द्रने बलको नीचे गिराया ।

३ अंगिरोभ्यः गुहा सतीः गाः आविष्कृण्वन् आ अजन्त— [बलने गीबें पकड़ कर अपनी गुहामें बंद करके रखी थीं,] उन गौओंको अंगिरा आधिको देनेके लिये इन्द्रने गुहासे उनको बाहर निकाला और अंगिराके पास ले जानेके लिये हंकाला ।

४ इन्द्रेण दिवः रोचना दृढानि दंडितानि स्थिराणि न पराणुदे— इन्द्रने युलोकमें चमकदार नक्षत्र दृढतासे स्थापित किये, उनको दूसरा कोई हटा नहीं सकता । [यहां यह इन्द्र परमात्मा ही है ।]

(सूक्त १९)

हे इन्द्र ! (त्वं हि स्तोमवर्धनः) स्तोत्रों द्वारा जिसका महत्त्व बढ़ता है ऐसा तू है और (उक्थवर्धनः) स्तुतियोंसे जिसका यश बढ़ता है ऐसा है । और तू (स्तोतृणां उत भद्रकृत्) स्तोताओंका कल्याण करनेवाला है ॥ १ ॥

(केशिना हरी) बालवाले दो घोड़े (इन्द्रं सोमपेयाय वक्षतः) इन्द्रको सोमपानके लिये ले जाते हैं । (सुरार्धसं यज्ञं उप) उत्तम दाता इन्द्रको यज्ञके पास ले आवेगे ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! (नमुचेः शिरः) तुमने नमुचिका शिर (अपां फेनेन) जलोंके सागसे (उदवर्तयः) उखाड़ दिया । (यत् विश्वाः स्पृधः अजयः) तब सब शत्रुओंको जीता ॥ ३ ॥

हे इन्द्र ! (द्यां आरुक्षतः) युलोकपर चढ़नेकी इच्छा करनेवाले और (मायाभिः) कपटोंसे (कृत्सिसृप्सत) खिसकनेकी इच्छावाले (दस्यून्) शत्रुओंको तूने (अव अधूनुथाः) नीचे गिरा दिया ॥ ४ ॥

हे इन्द्र ! (असुन्वां संसदं) सोमयाग न करनेवालोंकी सभाको (विषूर्वा व्यनाशयः) तूने छिन्न भिन्न करके विनष्ट किया और (सोमपाः उत्तरः भवन्) सोमरथ पीकर तू विजयी हो गया ॥ ५ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके विजयके मंत्रभाग ये हैं—

१ हे इन्द्र ! स्तोतृणां भद्रकृत्— हे इन्द्र ! तू स्तोताओंका कल्याण करता है ।

२ स्तोमवर्धनः, उक्थवर्धनः— स्तोत्रोंसे इन्द्रका यश बढ़ता है ।

३ सुरार्धाः— उत्तम धन देनेवाला,

४ नमुचेः शिरः अपां फेनेन, इन्द्र ! उदवर्तयः— नमुचिका शिर जलोंके सागके इन्द्रने उखाड़कर फेंक दिया ।

[सूक्त ३०]

(कविः — १-५ वरुः सर्वहरिर्वा । देवता — हरिः [इन्द्रः] ।)

(अ. १०।१६।१-५)

प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी प्र ते वन्वे वनुषो हर्यत्तं मर्दम् ।
घृतं न यो हरिभिश्चारु सेचत् आ त्वा विशन्तु हरिवर्षसं गिरः ॥ १ ॥
हरिं हि योनिमभि ये समस्वरन्धिन्वन्तो हरीं दिव्यं यथा सदा ।
आ यं पूणन्ति हरिभिर्न घेनव इन्द्राय शूर्पं हरिवन्तमर्चत ॥ २ ॥
सो अस्य वज्रो हरितो य आयसो हरिर्निकामो हरिरा गर्भस्त्योः ।
द्युम्नी सुशिप्रो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिक्षिरे ॥ ३ ॥
दिवि न केतुरधि धायि हर्यतो विव्यचद्वज्रो हरितो न रंक्षा ।
तुददहि हरिशिप्रो य आयसः सहस्रशोका अभवद्दरिभरः ॥ ४ ॥

‘न-मुचि’- यह रोग या रोगहृमि जो जल्दी अपनी पकड़ छोड़ता नहीं । ‘अपां फेनः’- समुद्र साग, जलोंकी आग, यह औषध है जिससे पूर्वोक्त रोग दूर होता है ।

५ विश्वाः स्पृधः अजयः— सब शत्रुओंको जीत लिया ।

६ दस्यून् अथ धूनुथाः— शत्रुओंको नीचे गिरा दिया, दूर किया ।

७ असुन्वां संसर्वं विपूर्वा वयनाशया— अयाज-कोंकी समाकी विनष्ट कर दिया ।

८ सोमपा उत्तरः भवन्— सोमयाजक सब स्थानपर चले ।

‘अपां फेनः’ समुद्र साग यह औषध है, उससे ‘नमुचि’ नामक रोग दूर होता है । यह औषध प्रकरण है । वैद्योंको इसका विचार करना चाहिये ।

(सूक्त ३०)

(ते हरी) तेरे दोनों घोड़ोंको (महे विदथे प्र शंसिषं) बड़े यज्ञमें मैं प्रशंसा करता हूँ । (ते वनुषः हर्यत्तं मर्दं प्र वन्वे) तुझे शत्रु आनन्दकारी रसको मैं तैयार करता हूँ । (घृतं न) यो के समान (यः हरिभिः चारु सेचते) जो घोड़ोंसे आकर प्रेमसे जलको छींचता है, (हरिवर्षसं त्वा गिरः आ विशन्तु) ऐसे सुन्दर रूपवाले तुझमें हमारी स्तुतियाँ प्रविष्ट हों ॥ १ ॥

(हरिं योनिं ये हि अभि समस्वरन्) जो ऋषि

इन्द्रके आगमनके मूल कारण रूप घोड़ेकी स्तुति करते रहे (यथा दिव्यं सदाः धिन्वन्तः हरी) क्योंकि दिव्य यज्ञ-स्थानके पास इन्द्रको ये ही घोड़े लाते हैं । (यं हरिभिः न घेनवः आ पूणन्ति) जिसको घोड़ोंके समान गौंके तुल्य करता है उस (इन्द्राय हरिवन्तं शूर्पं अर्चत) इन्द्रके संतोषके लिये घोड़ोंवाले बलकी पूजा करो ॥ २ ॥

(सः अस्य वज्रः) वह इस इन्द्रका वज्र (हरितः यः आयसः) नीला और फौलादका है (हरिः निकामः) यह प्राण हरण करनेवाला वज्र उसको बड़ा प्यारा है, (हरिः आ गर्भस्त्योः) भुआओंमें यह इन्द्र इस वज्रको पकड़ता है । (द्युम्नी सुशिप्रः) तेजस्वी उत्तम हनु या साफेवाला इन्द्र है, (हरि-मन्यु-सायकः) शत्रुके प्राण हरण करनेवाले, क्रोध युक्त प्राणकी धारण करनेवाले (इन्द्रे हरिता रूपा निमि-मिक्षिरे) इन्द्रमें और तेजस्वी रूप मिले हैं ॥ ३ ॥

(दिवि हर्यतः केतुः अधि धायि न) द्युलोकमें सुन्दर वज्र जैसा लगाते हैं, वैसा वह (वज्रः हरितः रंक्षा न विव्यचत्) सुवर्णका वज्र मानो वेगसे चलता है, (यः आयसः हरिशिप्रः अहिं तुदत्) जिस फौलादके वज्रसे सुवर्णके साफेको धारण करनेवाले इन्द्रने अहि नामक शत्रुको मारा । तब (हरिभरः सहस्रशोकाः अभवत्) सुवर्णसे भरा वह वज्र सहस्र दीप्तिवाला हो गया ॥ ४ ॥

त्वंस्वमहर्षथा उपस्तुतः पूर्वैभिरिन्द्र हरिकेश यज्वभिः ।

त्वं हर्यसि तव विश्वमुक्थ्यमसामि राधो हरिजात हर्यतम्

॥ ५ ॥ (१८६)

[सूक्त ३१]

(कविः — १-५ वरुः सर्वहरिर्धा । देवता — हरिः [इन्द्रः] ।)

(क्र. १०।९.६-१०)

ता वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं मदु इन्द्रं रथे वहतो हर्यता हरीं ।

पुरुष्यस्मै सवनानि हर्यतु इन्द्राय सोमा हरयो दधन्विरे

॥ १ ॥

अरं कामाय हरयो दधन्विरे स्थिराय हिन्वन्हरयो हरीं तुरा ।

अर्वङ्गिर्यो हरिभिर्जोषमीयते सो अस्य कामं हरिवन्तमानशे

॥ २ ॥

हे (हरिकेश इन्द्र) सुनहरी बालोंवाले इन्द्र ! (पूर्वैभिः यज्वभिः उपस्तुतः) पूर्व समयके याजकोंने स्तुति किया हुआ (त्वं त्वं महर्षथाः) तू ही स्तुतिके लिये योग्य है । (तव विश्वं उक्थ्यं) तेरी सब स्तुतिके लिये (त्वं हर्यसि) तू योग्य है । हे (हरिजात) हे दुःख हरण करनेवालोंमें प्रसिद्ध ! (हर्यतं राधः असामि) तेजस्वी धन तेरा ही है ॥ ५ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रकी वारताका वर्णन अब देखिये—

१ इन्द्राय हरिवन्तं शूषं अर्चत— इन्द्रके शत्रुवध-कारी बलकी पूजा करो ।

२ अस्य वज्रः हरितः आयसः हरिः निकामः— इस इन्द्रका वज्र सुवर्णसे सुशोभित फौलादका है, वह शत्रुको बुर करनेवाला है इस कारण प्रिय है ।

३ हरिः आ गमस्स्यैः— वह शत्रुका हरण करनेवाला वज्र दोनों हाथोंसे वह पकड़ता है ।

४ धुस्ती सुजिप्रः हरि-मन्यु-सायकः— वह इन्द्र तेजस्वी, उत्तम साफा धारण करनेवाला, शत्रुके प्राण हरण करनेवाला काधी बाण जिसके पास रहता है ।

५ इन्द्रे हरिता रूपा निमिमिक्षिरे— इन्द्रमें सब चमकीले रूप रहे हैं ।

६ दिवि हर्यतः केतुः न अधि घायि— आकाशमें सुवर्णका ध्वज ऐसा फड़के [वैसा इन्द्रका वज्र चमक रहा है ।]

७ हरितः वज्रः रंक्षा न विव्यचत्— सुवर्णका वज्र वेगसे चला ।

८ हरिजिप्रः यः आयसः आहि तुदत्— सुवर्णका साफा बांधनेवाले इन्द्रने अपने फौलादके वज्रसे आहिनामक अपने शत्रुको मारा ।

९ हरिभरः सहस्रशोकः अभवत्— सुवर्णसे मरा हुआ वह वज्र सहस्र तेजोंसे चमकनेवाला हुआ ।

१० त्वं त्वं महर्षथाः— तू ही स्तुतिके लिये योग्य है ।

११ त्वं हर्यसि, तव विश्वं उक्थ्यं— तू स्तुतिके लिये योग्य है, सब स्तुति तुम्हारी है ।

१२ हे हरिजात ! हर्यतं असामि राधः— हे शत्रुके प्राण हरण करनेवालोंमें प्रसिद्ध इन्द्र ! तेरा धन अवर्णनीय है ।

इस सूक्तमें ' इन्द्र ' के लिये ' हरि-केश ' कहा है । सुवर्णके रंगके केशवाला इन्द्र है । सुवर्णके बालोंवाले लोग अहां होते हैं वहांका यह वीर है । तैत्तिरीय संहितावालोंको ' द्विरप्य केशी ' कहते हैं । वही भाव ' हरि-केश ' में दीक्षता है ।

(सूक्त ३१)

(ता हर्यता हरी) वे दोनों प्रिय घोड़े (वज्रिणं मन्दिनं स्तोम्यं इन्द्रं) वज्रधारी, आनन्द युक्त, स्तुतिके योग्य इन्द्रको (मदे) आनन्द प्राप्त करनेके लिये (रथे वहतः) रथमें ले आते हैं । (असौ हर्यते इन्द्राय) इस इच्छा करनेवाले इन्द्रके लिये (पुरुषाणि सवनानि) बहुतसे सवन और (हरयः सोमाः) तेजस्वी सोमरस (दधन्विरे) बढ़ते हैं ॥ १ ॥

(कामाय हरयः अरं दधन्विरे) इन्द्रकी कामनानुसार सोमरस पूर्णतया बहे । (स्थिराय हरयः हरीं तुरा हिन्वन्) स्थिर इन्द्रके लिये वेगवाले सोमरसोंने दोनों घोड़ोंको त्वरासे चलाया । (अर्वङ्गिः हरिभिः यः जोषं हर्यते) वेगवाले घोड़ोंसे जो चुपचाप जाता है, (सः अस्य हरिवन्तं कामं आनशे) उस रथने इस इन्द्रकी सोमवाली कामनाकी प्राप्ति ॥ २ ॥

हरिश्मशारुहरिकेश आयसस्तुरस्पेये यो हरिपा अवर्धत ।

अर्वञ्जिर्षो हरिभिर्वाजिनीवसुरति विश्वा दुरिता पारिषद्वरीं

॥ ३ ॥

सुवेव यस्य हरिणी विपेततुः शिप्रे वाजाय हरिणी दर्विष्वतः ।

प्र यत्कृते चमसे मर्मजद्वरीं पीत्वा मदस्य ह्येतस्यान्धसः

॥ ४ ॥

उत स्म सद्य ह्येतस्य पस्त्योऽरस्यो न वाजं हरिवां अचिक्रदत् ।

मही चिद्धि धिषणाहर्षदोर्जसा बृहद्वयो दधिषे ह्येतश्चिदा

॥ ५ ॥ (१९१)

[सूक्त ३२]

(ऋषिः — १-३ बहः सर्वहरिर्वा । देवता — हरिः [इन्द्रः] ।)

आ रोदसी ह्यैमाणो महित्वा नव्यैनव्यं ह्यसि मन्म नु प्रियम् ।

प्र पस्त्यमसुर ह्येतं गोराविष्कृधि हरये सूर्याय

॥ १ ॥

(हरि-श्मशारुः) पीलो मूछोंवाला (हरि-केशः) पीले बालोंवाला, (आयसः) फौलादका जैसा बना (तुरस्पेये यः हरिपा अवर्धत) त्वरासे पीनेमें जो घोड़ोंका पालनकर्ता असाहसे बढ़ता है, (अर्वञ्जिः हरिभिः यः) वेगवान् घोड़ोंसे जो (वाजिनी-वसुः) सेनाको बसाता है वह (हरी) दोनों घोड़ोंको (विश्वा दुरिता अति पारिषत्) सारी कठिनाइयोंके पार ले गया ॥ ३ ॥

(सुवेव यस्य हरिणी विपेततुः) दो सुबोंके समान जिसके दोनों जबड़े अलग अलग चलते हैं । (शिप्रे वाजाय दर्विष्वतः) दोनों जबड़े वेगके लिये वह अब कंपाता है, (यत्कृते चमसे) जिसके लिये चमस तैयार हुए उस (मदस्य ह्येतस्य अन्धसः पीत्वा) आनन्दकारक प्रिय अन्नरसको पीकर वह अपने (हरी मर्मजत्) दोनों घोड़ोंको पीछता है ॥ ४ ॥

(उत ह्येतस्य पस्त्योः सद्य स्म) यदि इच्छा करने-वाले इन्द्रवा घर चो, और पृथिवीमें है, तो बढ़ासे (अत्यः वाजं न) घोड़ा जैसा युद्धमें जाता है वैसा वह (हरिवान् अचिक्रदत्) घोड़ोंवाला इन्द्र आया है । (मही धिषणा चित्) बड़ी स्तुतिने (ओर्जसा अहर्षत्) बलसे उसको इधर लाया है । और (ह्येतः चित् बृहत् वयः आ दधिषे) उस इच्छा करनेवालेने बड़ी आयु धारण की ॥ ५ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके चार कर्म थे—

१ हरी वाजिर्ण इन्द्रं रथे बहतः— दो घोड़े बज्रधारी इन्द्रको रथमें बिठलाकर ले जाते हैं ।

२ स्थिराय हरी तुरा हिन्धन्— युद्धमें स्थिर रहने-वाले इन्द्रको दो घोड़े त्वरासे ले चलते हैं ।

३ अर्वञ्जिः हरिभिः यः जोषं ह्यते— वेगवान् घोड़ोंसे वह सत्वर जाता है ।

४ अर्वञ्जिः हरिभिः यः वाजिनी-वसु— शीघ्रगामी घोड़ोंसे जो सेनाको बसाता है ।

५ हरी विश्वा दुरिता अति पारिषत्— दो घोड़े सब संकटोंको पार करते हैं ।

६ अत्यः वाजं न हरिवान् अचिक्रदत्— घोड़ा युद्धमें जाता है उस तरह इन्द्र आता है ।

इन्द्रका वर्णन—

१ हरिश्मशारुः— सोनेके रंगके मूछियोंवाला,

२ हरिकेशः— सोनेके रंगके बालवाला,

३ आयसः— फौलादका वज्र धारण करता है,

४ हरिपा— घोड़ोंका पालन करनेमें कुशल,

५ वाजिनी-वसुः— सैन्योंको अच्छी तरह बसानेवाला,

६ बृहत् वयः दधिषे— बड़ी आयु धारण करता है ।

(सूक्त ३२)

तु (महित्वा) अपनी महिमासे (रोदसी आ ह्यै-माणः) दुलोक और पृथिवीको भर देता है । तथा (नव्यं नव्यं प्रियं मन्म) नवीन नवीन प्रिय स्तोत्रको तु (ह्यसि) चाहता है । हे (असु-र) जीवन शक्ति देनेवाले इन्द्र ! (हरये सूर्याय) दुःखोंका हरण करनेवाले सूर्यके लिये (गोः ह्येतं पस्त्यं) गौओंके स्तुतिनीय बाड़ेको (प्र आवि-ष्कृधि) प्रकट कर ॥ १ ॥

आ त्वा हर्यन्तं प्रयुजो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द्र ।

पिब यथा प्रतिभृतस्य मध्वो हर्यन्त्यज्ञं सधमादे दशौणिम्

॥ २ ॥

अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानामथो इदं सर्वनं केवलं ते ।

ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र सत्रा वृषं जठर आ वृषस्व

॥ ३ ॥ (१९४)

[सूक्त ३३]

(कविः — १-२ अष्टकः । देवता — इन्द्रः ।)

अप्सु धृतस्य हरिवः पिबेह नभिः सुतस्य जठरं पृणस्व ।

मिमिक्षुर्यमद्रय इन्द्र तुभ्यं तेभिर्वर्धस्व मदमुक्थवाहः

॥ १ ॥

प्रोग्रां पीति वृष्ण इयमिं सत्यां प्रयै सुतस्य हर्यश्च तुभ्यम् ।

इन्द्र धेनामिहि मादयस्व धीमिर्विश्वाभिः श्रुत्या गृणानः

॥ २ ॥

ऊती शचीवस्तव वीर्येण वयो दर्शना उशिजं ऋतज्ञाः ।

प्रजावदिन्द्र मनुषो दुरोणे तस्थुर्गुणन्तः सधमाद्यासः ॥ ३ ॥ क. १०।९६।११-१३ (१९७)

॥ इति तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥

महित्वा रोदसी आ हर्यमाणः— वीर अपनी महि-
मासे विश्वको भर दे ।

अव्यं प्रियं मन्म हर्यसि— नवीन प्रिय स्तुतिके स्तोत्र
गाये जाते हैं ।

हरये सूर्याय गोः हर्यन्तं पस्त्यं प्र आविष्कृधि—
गौवोंके वाड़ेको सूर्य प्रकाशमें खुला कर । सूर्य प्रकाशमें गौंके
बिचरे ऐसा कर ।

हे इन्द्र ! (जनानां प्रयुजः) लोगोंके यज्ञके प्रयोग
(हरिशिप्रं त्वा) सुनहरि साफवाले तुझे (रथे आ वहन्तु)
रथमें बिठलाकर ले आवें । (सधमादे) साथ साथ बैठकर
आनंदित होनेके यज्ञ स्थानमें (दशौणि यज्ञं हर्यन्) दस
अंगुलियोंसे निचोड़े पूजनीय सोमको खाहनेवाला तू बैठ और
(प्रतिभृतस्य मध्वः) साथ रखे हुए मधुर रसका (यथा
पिब) यथेच्छासे पान कर ॥ २ ॥

हे इन्द्र ! हे (हरि-वः) घोड़ोंवाले वीर । (पूर्वेषां
सुतानां अपाः) पूर्व समयके सोमरसोंको तूने पिया है ।
(अथो इदं सर्वनं ते केवलं) और यह सोमरस तो तेरे
लिये ही केवल तैयार किया है । हे इन्द्र ! (मधुमन्तं सोमं
ममद्धि) मोठे सोमरसके पानसे आनंदित हो । और हे इन्द्र !
(जठरे) अपने पेटमें (वृषं सत्रा आ वृषस्व) बलवर्धक
इस सोमरसको साथ साथ डाल दे ॥ ३ ॥

६ (अथर्व, भाष्य, काण्ड २०)

जनानां प्रयुजः हरिशिप्रं त्वा रथे आ वहन्तु—
लोगोंके कर्मधारिको रथमें बिठलाकर उस स्थान पर ले आवें ।

सधमादे— लोग साथ साथ बैठें और आनंद प्राप्त कर-
नेकी बातें करें ।

हरिवः— घोड़ोंवाले वीर हों ।

(सूक्त ३३)

हे (हरि-वः) घोड़ोंवाले वीर । (अप्सु धृतस्य)
जलोंमें मिलाये सोमरसका (इह पिब) यहाँ पान कर ।
(नभिः सुतस्य) मानवोंने निचोड़े सोमसे (जठरं
पृणस्व) पेटको भर दे ॥ १ ॥

हे (हरि-अश्व) काल घोड़ोंवाले इन्द्र ! (वृष्णे तुभ्यं
सुतस्य) बलवान् ऐसे तेरे लिये निचोड़े (सत्यां उग्रां
पीति) रुचे उत्साहवर्धक सोमपानके पास (प्रयै प्र इयमिं)
जानेके लिये मैं तुझे प्रेरित करता हूँ । हे इन्द्र ! (धेनाभिः
इह मादयस्व) हमारी स्तुतियोंसे आनन्द मना । जब तू
(विश्वाभिः धीभिः) सब बुद्धियोंसे और (श्रुत्या गृणानः)
शक्तिके साथ प्रवर्धित होता है ॥ २ ॥

(अथर्व, २०।२५।७ देखो)

हे (शचीवः) शक्तिमान् इन्द्र ! (तव ऊती) तेरे
रक्षणके सामर्थ्यसे (तव वीर्येण) तेरे वीर्यसे (वयः दर्शनाः)
शक्तिकी प्राप्त करते हुए (उशिजः ऋतज्ञाः) प्रेमसे यज्ञके

[सूक्त ३४]

(ऋषिः — १-१८ गृत्समदः । देवता — इन्द्रः ।)

यो जात एव प्रथमो मनस्वान्देवो देवान्कर्तुना पर्यभूषत् ।	
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृमणस्य महा स जनास इन्द्रः	॥ १ ॥
यः पृथिवीं व्यथमानामदह्यः पर्वतान्प्रकुपितौ अरम्णात् ।	
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयो यो घामस्तभ्रात्स जनास इन्द्रः	॥ २ ॥
यो हत्वा हिमरिणात्सप्त सिन्धून्यो गा उदाजदपचा बलस्य ।	
यो अश्मनोरन्तरि जजान संवृक्समत्सु स जनास इन्द्रः	॥ ३ ॥
येनेमा विश्वा व्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाकः ।	
श्वग्रीव यो जिगीवां लक्ष्मार्ददुर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः	॥ ४ ॥

ज्ञाती लोग मिले । हे इन्द्र ! (प्रजावत्) प्रजासे युक्त होकर (सधमाद्यासः गृणन्तः) एकत्र आनन्दसे रहनेवाले, तेरी स्तुति करते हुए (मनुष्यः दुरोणे तस्थुः) मानवोंके रहने योग्य घरमें रहें ॥ १ ॥

हरिषः— बौद्धोंके साथ रहनेवाला वीर,

शचीवः— सामर्थ्यवान् वीर,

तव ऊती, तव वीर्येण वयः दधानाः— तेरे रक्षणसे सुरक्षित और तेरे पराक्रमसे शक्तिमान् होनेवाले वीर हों ।

उशिजः कृताङ्गाः— प्रेमसे साथ बैठकर श्रेष्ठ कर्म करने वाले हों, और ये यज्ञका तत्त्व जाननेवाले हों ।

प्रजावत्— संतानोंसे युक्त हों, कोई संतानहीन न हो ।

सधमाद्यासः गृणन्तः मनुष्यः दुरोणे तस्थुः— एकत्र रहकर आनन्द बढ़ानेवाले, ईश्वरकी स्तुति करनेवाले लोग मानवोंके रहने योग्य घरमें रहें । उत्तम योग्य घरमें आनन्दसे रहें ।

॥ यहाँ तृतीय अनुषाक समाप्त ॥

(सूक्त ३४)

(यः मनस्वान् प्रथमः देवः) जो बुद्धिमान् पहिला देव (जातः एव) प्रकट होते ही (कर्तुना देवान् पर्यभूषत्) अपने कर्मसे सब देवोंको सुभूषित करता है, (यस्य शुष्मात्) जिसके बलसे और (नृमणस्य महा) बौद्धिक महिमासे (रोदसी अभ्यसेतां) दोनों लोक कापते हैं, हे

(जनासः) लोगो । (स इन्द्रः) वह इन्द्र है ॥ १ ॥

(ऋ. २।१२।१)

(यः व्यथमानां पृथिवीं अदह्यत्) जिसने दुःखित पृथिवीको सुदृढ़ बनाया, (यः प्रकुपितान् पर्वतान् अरम्णात्) जिसने प्रकुपित पर्वतोंको रमणीय बनाया, (यः अन्तरिक्षं वरीयः विममे) जिसने अन्तरिक्षको ऊपर बनाया, (यः घां अस्तभ्रात्) जिसने धूलोकको स्थिर बनाया, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ २ ॥ (ऋ. २।१२।२)

(यः अहिं हत्वा सप्त सिन्धून् अरिणात्) जिसने मेघको मार कर सात नदियोंको बहाया, (यः बलस्य अपचा गा उदाजत्) जिसने बलकी गुहासे गौबोंको ऊपर निकाला, (यः अश्मनः अन्तः अग्निं जजान) जिसने पत्थरोंके अन्दर अग्निको उत्पन्न किया, जो (समत्सु संवृक्) जो संग्रामोंमें शत्रुको घेरता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ३ ॥

(ऋ. २।१२।३)

(येन इमा विश्वा व्यवना कृतानि) जिसने ये सब भुवन हिलनेवाले बनाये हैं, (यो दासं वर्णं अधरं गुहाकः) जिसने दास वर्णको नीच और गुहामें रहनेवाला किया है, (यः अर्यः जिगीवान्) जो श्रेष्ठ विजयी होकर (श्वग्रीव इव लक्षं पुष्टानि आदद्) व्याधके समान लक्ष्यको और पोषक धनोंको प्राप्त करता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ४ ॥

(ऋ. २।१२।४)

यं सा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुर्नैषो अस्तीत्येनम् ।

सो अर्थः पृष्टीर्विज इवा मिनाति श्रद्धसौ धत्त स जनास इन्द्रः ॥ ५ ॥

यो रधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरेः ।

युक्तग्राणो योऽविता सुशिप्रः सुतसोमस्य स जनास इन्द्रः ॥ ६ ॥

यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः ।

यः सूर्यं य उषसं जजान यो अपां नेता स जनास इन्द्रः ॥ ७ ॥

यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते परेऽवर उभया अमित्राः ।

समानं चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्रः ॥ ८ ॥

यस्मान्न क्रते विजयन्ते जनासो यं युध्यमाना अवसे हवन्ते ।

यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्रः ॥ ९ ॥

यः शश्वतो महेनो दधानानमन्यमानांछर्वा जघान ।

यः शर्धते नानुददाति शृष्या यो दस्योर्हन्ता स जनास इन्द्रः ॥ १० ॥

(यं घोरं) जिस भयानकके विषयमें (पृच्छन्ति) पूछते हैं कि (सः कुह इति) वह कहा रहता है, (उत एनं आहुः) और इसके विषयमें कई कहते हैं कि (न एषः अस्ति इति) यह है ही नहीं । (सः अर्थः) वह श्रेष्ठ (विज इव पृष्टीः आमिनाति) पक्षीके समान शत्रुकी पुष्टियोंको विनष्ट भी करता है (अस्मै अत् धत्त) इसपर श्रद्धा धारण करो, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ५ ॥ (अ. २।१२।५)

(यः रधस्य) जो उपासकका (यः कृशस्य) जो कृशका, (यः ब्रह्मणः) जो ज्ञानीका और (नाधमानस्य कीरेः) याचना करनेवाले कविका (चोदिता) प्रेरक होता है, (युक्तग्राणः सुतसोमस्य यः अविता) जो पत्थरोंसे सोमरस निकालनेवालेका रक्षक है, जो (सुशिप्रः) उत्तम सफा सोधता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ६ ॥

(अ. २।१२।६)

(यस्य प्रदिशि) जिसके आदेशमें (अश्वासः) घोड़े आते हैं (यस्य गावः) जिसको गौवें, (यस्य ग्रामाः) जिसके गांव हैं, (यस्य विश्वे रथासः) जिसके सब रथ हैं (यः सूर्यं उषसं जजान) जिसने सूर्यको उषाकी उत्पन्न किया है, (यः अपां नेता) जो जलोंका नेता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ७ ॥

(अ. २।१२।७)

(संयती क्रन्दसी यं विह्वयेते) आपसमें युद्धके लिये तैयार हुई सेनाएँ जिसको बुलाती हैं । (परे अवर उभयाः अमित्राः) श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको बुलाते हैं, (समानं रथे चित् आतस्थिवांसा) समान रथपर बैठनेवाले वीर (नाना हवेते) जिसको नाना प्रकारसे बुलाते हैं, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ८ ॥ (अ. २।१२।८)

(यस्मात् क्रते जनासः न विजयन्ते) जिसकी सहायताके बिना लोग विजय नहीं प्राप्त कर सकते, (युध्यमानाः अवसे यं हवन्ते) युद्ध करनेवाले अपने रक्षणके लिये जिसको बुलाते हैं, (यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव) जो विश्वका आदर्श मान दण्ड हुआ है (यः अच्युत-च्युत्) जो न हिलनेवालोंको हिलानेवाला है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ९ ॥

(अ. २।१२।९)

(यः शश्वी) जिस बाण धारण करनेवालेने (शश्वतः महि एतः) सदासे बड़ा पाप (दधानान्) धारण करनेवाले (अमन्यमानान्) अविश्वासियोंको (जघान) मारा । (यः शर्धते) जो धर्मर्षीकी (शृष्या न अनुददाति) धर्मर्षीको नहीं सहता, (यः दस्योः हन्ता) जो दस्रुका मारनेवाला है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १० ॥

(अ. २।१२।१०)

यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्तं चत्वारिंश्यां शरद्यन्वविन्दत् ।	
ओजायमानं यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः	॥ ११ ॥
यः शम्बरं पर्यतरत्कसीभिर्घोऽचारुकाभ्यापिबत्सुतस्य ।	
अन्तगिरौ यजमानं बहुं जनं यस्मिन्नामूर्छत्स जनास इन्द्रः	॥ १२ ॥
यः सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविष्मानवास्तुजत्सर्तवे सप्त सिन्धून् ।	
यो रौहिणमस्फुरद्बज्रबाहुर्द्यौमारोहन्तं स जनास इन्द्रः	॥ १३ ॥
द्यावां चिदसौ पृथिवी नमेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते ।	
यः सोमपा निचितो वज्रबाहुर्घो वज्रहस्तः स जनास इन्द्रः	॥ १४ ॥
यः सुन्वन्तमवति यः पचन्तं यः शंसन्तं यः शशमानयूती ।	
यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमो यस्येदं राघः स जनास इन्द्रः	॥ १५ ॥
जातो न्यक्विष्पित्रोरुपस्थे भुवो न वेद जनितुः परस्य ।	
स्तुविष्यमाणो नो यो असद्वता देवानां स जनास इन्द्रः	॥ १६ ॥

(यः पर्वतेषु क्षियन्तं शम्बरं) जिसने पर्वतोंमें रहने-वाले मेघको (चत्वारिंश्यां शरदि) चालीसवें वर्ष (अन्व-विन्दत्) ढूँढ निकाला, (यः ओजायमानं अहिं) जिसने बल बलानेवाले अहिको-मेघको जो (दानुं शयानं) दानों और विभ्राम करनेवाला या उसको (जघान) मारा, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ ११ ॥ (ऋ. २।१२।११)

(यः कसीभिः शम्बरं पर्यतरत्) जिसने वज्रोंसे शम्बरको-मेघको जीत लिया, (यः अचारुक-अस्ना) जो सुन्दर मुखसे (सुतस्य अपिबत्) सोमरसको पीता है, (बहुं जनं यजमानं) यज्ञ करनेवाले बहुत जनोंको (अन्तः गिरौ यस्मिन् अमूर्छत्) जिस पर्वतमें इसने बटाया, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १२ ॥

(यः सप्तरश्मिः वृषभः) जो सात किरणोंवाला बलवान् (तुविष्मान्) सामर्थ्यवान् देव (सप्त सिन्धून्) सात नदियोंको (सर्तवे अवास्तुजत्) बहनेके लिये छोड़ देता है । (यः वज्रबाहुः) जिस वज्रधारीने (द्यां आरोहन्तं रौहिणं अस्फुरत्) गोलोकपर चढ़नेवाले रौहिणको काटा है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १३ ॥ (ऋ. २।१२।१२)

(द्यावा पृथिवी असौ चित् नमेते) गोलोक और पृथिवी इसके सामने नम्र होती हैं (अस्य शुष्मात् चित्

पर्वता भयन्ते) इसके बलसे पर्वत भयभीत होते हैं । (यः सोमपाः) जो सोमपान करनेवाला, (यः वज्रबाहुः वज्र-हस्तः निचितः) जो वज्रके समान बाहुवाला और हाथमें वज्र धारण करनेवाला प्रसिद्ध है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १४ ॥ (ऋ. २।१२।१३)

(यः सुन्वन्तं अवति) जो सोमरस निकालनेवालेकी रक्षा करता है, (यः पचन्तं) जो अन्न पकानेवालेकी रक्षा करता है, (यः शंसन्तं) जो मंत्र बोलनेवालेकी, (यः उत्ती शशमानं) जो अपने रक्षणके साथ दान देता है उसकी रक्षा करता है, (ब्रह्म यस्य वर्धनं) जान जिसके यशका वर्धन करता है, (सोमः यस्य) सोम जिसका बलवर्धन करता, (इदं राघः यस्य) यह हवि जिसका वर्धन करता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १५ ॥ (ऋ. २।१२।१४)

(जातो) प्रकट होते ही (पित्रोः उपस्थे व्यस्यत्) मातापिताकी गोदमें रहकर जो प्रसिद्ध होता है, (यः भुवः) जो भूमिको और (परस्य जनितुः न वेद) श्रेष्ठ उत्पादक को भी नहीं जानता ? (यः नः स्तुविष्यमाणः) जो हमसे स्तुति होनेपर (अस्मत् देवानां वता) हमारे देवोंके वतोंको पूर्ण करता है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १६ ॥

यः सोमकामो हर्यश्चः सूरिर्यस्माद्रेजन्ते भुवनानि विश्वा ।

यो जघान शम्बरं यश्च शुष्णं य एकवीरः स जनास इन्द्रः

॥ १७ ॥

यः सुन्वते दुध्र आ चिद्वाजं दर्दपि स किलासि सत्यः ।

वयं त इन्द्र विश्वहं प्रियासः सुवीरासो विदथमा वदेम

॥ १८ ॥ (२१५)

(यः सोमकामः) जो सोम चाहता है । जो (हर्यश्चः) भूरे रंगके घोड़ोंवाला, (सूरिः) हानी है, (यस्मात् विश्वा भुवनानि रेजन्ते) जिससे सब भुवन कापते हैं, (यः शम्बरं जघान) जिसने शम्बरको मारा (यः च शुष्णं) जिसने शुष्णको मारा, (यः एकवीरः) जो एक मात्र वीर है, हे लोगो ! वह इन्द्र है ॥ १७ ॥

(यः दुध्रः चित्) जो दुधध होनेपर भी (सुन्वते पचते वाजं आ दर्दपि) सोमरस निकालनेवाले और अन्न पकानेवालेके लिये बल तथा अन्न देता है (सः सत्यः किलासि) वह निःसंदेह सत्य है । हे इन्द्र ! (वयं ते विश्वहः प्रियासः) हम तेरे सर्वदा प्रिय होकर (सुवीरासः) अपने वीर पुत्रोंके समेत (विदथं आ वदेम) तेरे गीत गाते रहेंगे ॥ १८ ॥ (अ. २।१२।१५)

इस सूक्तमें इन्द्रके गुणों और कार्योंका वर्णन किया है जो गुण देखकर इन्द्रको भक्त पहचान सकते हैं । वे गुण ये हैं—

१ यः मनस्वान् प्रथमः देवः— जो बुद्धिमान पहिला देव है । यह पहिला देव है । इससे पूर्व कोई देव नहीं है । सबमें जो आदिम देव है वह यह है । यह 'मनस्वान्' मनन-पूर्वक पूर्ण आयोजनापूर्वक सब कार्य करता है ।

२ यः जात एव क्रतुना देवान् पर्यभूषत्— जो प्रकट होते ही [सब देवोंको उत्पन्न करके] अपने सामर्थ्यसे उन सब देवोंको सुन्दर सुभूषित करता है । यह (प्रथमः देवः) पहिला देव है, इसके पूर्व कोई देव बने ही नहीं, इसलिये इसको 'पहिला देव' कहा है । इसने सब देव उत्पन्न किये और उनको सुन्दर भी बनाया । सुभूषित भी किया । अर्थात् सब देवोंमें इस पहिले देवकी शक्ति ही कार्य करती रही जिससे सब अन्य देव शक्तिमान दीखने लगे ।

३ यस्य शुष्मात्, नृण्यस्य महा रोदसी अभ्य-
सेता— इस देवकी शक्तिसे, इसके पौरुषकी महिमासे बुलोक और भूलोक अपने अपने कार्यके करनेमें दत्तचित्त रहते हैं । 'अभ्यस्'— का अर्थ बारंबार वही कार्य करना । भूमिपर तथा आकाशमें बारंबार वे वे कार्य होते रहते हैं । नियमपूर्वक

कार्य होते रहते हैं, सूर्यका उदयास्त, वायुका बहना, वृष्टिका होना आदि जो कार्य बारंबार हो रहे हैं वे इस आदिदेवकी आयोजनासे ही हो रहे हैं । और होते रहेंगे ॥ १ ॥

४ यः द्यथमानां पृथिवीं अहं हत्— जो दुःखी हुई पृथिवीको दृढ़ बनाता है । इससे स्पष्ट होता है कि पृथिवी प्रारंभमें कष्ट देनेवाली थी । उस पृथिवीको उस देवने (अहं-हत्) सुदृढ़ बनाया । यह पृथिवी आजके समान दृढ़ नहीं थी । पीछेसे दृढ़ हुई है ।

५ यः प्रकुपितान् पर्वतान् अरुणान्— जो प्रकुपित पर्वतोंको रमणीय बनाता है । ज्वालामुखी पर्वत थे, उनको शान्त तथा रमणीय उसी देवने बनाया ।

इस वर्णनसे भूमि प्रथम गरमागरम थी, पर्वत ज्वाला फेंकने-वाले थे, पीछेसे भूमि और पर्वत रमणीय हुए । हरियावल पीछेसे हुई ऐसा दीखता है ॥ २ ॥

६ यः अहिं हत्वा सप्त सिन्धून् अरिणात्— जिसने अहिको मारा और सात नदियोंको चलाया । 'अहि' मेघका नाम है, 'अहि' नामक एक जाती भी थी । 'अहि'— कम न होनेवाला 'अ-अहि' पर्वतपर पड़े वर्षण भी नाम है । इस पर्वतपर पड़े वर्षणको पिघलाकर नदियोंको महापुर लाना इन्द्रका या सूर्यका कार्य है ।

७ यः वलस्य अपघा ना उद्जात्— जिसने बलने छिपाकर रखी गौंवे बाहर निकाली । 'वल' कौन है इसकी खोज करनी चाहिये । गौंवे यहाँ सूर्यकी प्रकाश किरणें हैं ऐसा प्रतीत होता है । उपःकालमें प्रकाश किरणें नीचे रहती हैं, वे ऊपर आती हैं । बल अन्धकार होगा । उसने प्रकाश किरणें नीचे रखी थीं उनको उदय होनेपर सूर्यदेवने ऊपर लायी, यह रूपक अलंकार यहाँ होगा ।

८ यः अश्वमनः अन्तः अग्निं जजान— जिसने पशु-
रोंमें अग्नि उत्पन्न किया है । दो पत्थर एक दूसरेपर आघात करनेपर उससे अग्नि उत्पन्न होता है । दो मेघ पास आये तो उनमें विद्युत् अमिका प्रवाह शुरू होता है । यह उस पहिले देवका सामर्थ्य है ।

१ समन्तु संवृक— यह पहिला देव संग्रामोंमें शत्रुओंको घेर कर उनका नाश करता है । संग्रामोंमें वीरोंमें बल उत्पन्न करता है जिस बलसे वीर शत्रुको घेरते और उनका नाश कर सकते हैं ॥ ३ ॥

१० येन इमा विश्वा ज्यवन्ता कृतानि— जिसने ये सब सूर्य, चन्द्र, भूमि आदि घूमनेवाले बनाये हैं । इस देवकी आयोजनसे यह सब विश्व नियत गतिसे घूम रहा है ।

११ यः दासं वर्णं अधरे गुहा कः— जिसने दासको नीच और गुहा निवासी बनाया है । दास स्नानहीन है इस कारण नीच है । संस्कारहीन होनेके कारण गुहामें रहता है ।

१२ जिमीवान्— आर्यकी विजयी बनाया है । यहाँ 'आर्य' और 'दास' का वर्णन है । 'आर्य' विजयी है और 'दास' नीच होते हैं । आगे बड़नेवाले और पोछे रहनेवाले यहाँ संस्कारोंके कारण आनेवाले गुण हैं ।

१३ इव ह्यी इव लक्षं पुष्टानि आदत्— व्याधके समान अपने लक्ष्यपर मन रखता है और पोषक पदार्थ प्राप्त करता है । यहाँ श्रेष्ठ बननेका उपाय है, अपने लक्ष्यपर ध्यान रखना और पोषक धन प्राप्त करना । इससे प्रयत्न करनेवाला श्रेष्ठ बनता है, विजयी बनता है ।

१४ यं घोरं पृच्छन्ति स कुह इति— इस महा भयंकर सामर्थ्यवानके विषयमें पूछते हैं कि वह कहाँ रहता है । मननशील ज्ञानी वह प्रथम प्रकट हुआ देव कहाँ रहता है इसीका विचार करते रहते हैं ।

१५ उत एनं आहुः एषः न अस्ति इति— कई अविचारी लोग कहते हैं कि यह प्रथम प्रकट हुआ ऐसा कोई देव है ही नहीं ।

१६ अस्मै श्रुत् घत्त— इस आदिदेवपर श्रद्धा धारण करो, इससे श्रेष्ठता प्राप्त होती है ।

१७ स अर्यः— वह श्रेष्ठ होता है, जो इस प्रथम देवपर श्रद्धा रखता है वह श्रेष्ठ होता है और—

१८ विज इव पुष्टीः आमिनाति— पक्षीके समान वह पोषक धन प्राप्त करता है । 'विज्'— पक्षी । पक्षी प्रयत्नसे अपने लिये पुष्टिकारक अन्न प्राप्त करता है, वैसा प्रयत्नशील मानव अपने लिये पोषणके साधन प्राप्त करेगा ॥ ५ ॥

१९ यः रभस्य, कुशस्य, नाघमानस्य, बह्मणः कीरेः चोदिता— जो उपासक, कुश, प्रार्थना करनेवाले, ज्ञानी कविकी प्रेरणा करनेवाला है । 'रभ'— घनी, उदार,

निर्धन, उपासक । नाघमान— उपासक, प्रार्थना करनेवाला । कीरेः— स्तोता, कवि । प्रार्थना, प्रार्थना करनेवाला ।

२० सुशिप्रः— उत्तम हनुवाला, उत्तम साफ बांधनेवाला ।

२१ युक्तप्राणः सुतसोमस्य यः अचिता— यशःकर्ता संरक्षक । परशुरोंसे सोमरस निकाल कर उसका जो यज्ञ करता है उसका रक्षक । सोमयज्ञ करनेवालेका रक्षक ॥ ६ ॥

सोमयागमें धर्मसमा होती है और उसमें जनकल्याणके साधनोंका विचार होता है । इस कारण सोमयागकी प्रेरणा प्रभु करता है । अर्थात् इससे जनसमुदायका कल्याण होता है ।

२२ यस्य प्रदिशि ग्रामाः विदधे रथास्त्रः अश्वासः गावः— जिसकी आज्ञामें सब गाँव, रथ, घोड़े और गौएँ रहती हैं । जिसकी आज्ञा सबको माननी पड़ती है । इतना जिसका सामर्थ्य है ।

२३ यः सूर्यं उषसं जजान— जिसने उषा और सूर्यको बनाया,

२४ यः अपां नेता— जो जलोंको चलानेवाला है, जिसकी आज्ञासे नदियाँ बह रही हैं और वृष्टि होती है, वह आदिदेव है ॥ ७ ॥

२५ यं क्रन्दसी संयती विह्वयेते— परस्पर युद्ध करनेवाली सेनाएं जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाती हैं ।

२६ परे अवरे उभया अमित्रा (यं विह्वयेते)— श्रेष्ठ और कनिष्ठ दोनों प्रकारके शत्रु जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाते हैं ।

२७ समानं रथं आतस्थिर्वासा नाना ह्वयेते— समान रथपर बैठनेवाले वीर जिसको अपनी सहायताके लिये बुलाते हैं ॥ ८ ॥

२८ यस्मात् क्रते जनासः न विजयन्ते— जिसकी सहायता न हुई तो वीर लोगोंको जय प्राप्त नहीं होता ।

२९ युध्यमानाः अवसे यं ह्वन्ते— युद्ध करनेवाले वीर जिसको सहायताके लिये बुलाते हैं ।

३० यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव— जो विश्वका आदर्श नमूना हुआ है ।

३१ यः अक्षुत-क्षुत्— जो कभी न हिलनेवालोंकी भी उखाड़कर फेंक देता है ॥ ९ ॥

३२ यः शर्वा शश्वतः महि एनः दधानान्, अमन्यमानान् जघान— जो बलवान् सदासे बड़ा पाप करनेवाले अविश्वासी नास्तिकोंको नष्ट प्रष्ट करता है ।

३३ यः शर्धते शृध्यां न अनुददाति— जो घमंडीकी घमंडकी नहीं सहता, उसकी घमंड उतार देता है,

३४ यः दस्योः हन्ता— जो दुष्टोंका विनाश करता है ॥ १० ॥

३५ पर्वतेषु क्षियन्तं शंबरं चत्वारिंश्यां शरवि-
अन्वविन्दत्— पर्वतोंमें रहनेवाले मेषको-बर्कको-चालीसवें
वर्षमें जिसने प्राप्त किया ।

यहाँ 'चालीसवें वर्ष मेषको प्राप्त किया' इसका तात्पर्य
ध्यानमें नहीं आता । विज्ञानकी दृष्टिसे इसकी खोज वैज्ञानिक
करें । 'शंबर' का अर्थ 'मेष, हिम, बर्फ' आदि प्रसिद्ध
है, परन्तु इससे यहाँ कुछ भी बोध नहीं प्राप्त होता है । संशोधक
विज्ञानकी दृष्टिसे इस विषयकी खोज करें ।

३६ यः ओजायमानं दानुं शयानं अहिं जघान-
जिसने बलवान् होनेवाले दानी सोनेवाले अहिकी मारा । 'अहि'
का अर्थ— सर्प, मेष, बर्क, शत्रु है । जो शत्रु अपना बल बढाता
रहा या उसको इन्द्रने मारा । 'अहि' एक मानव जातीका
भी नाम है । अहिके विषयमें भी खोज होनी चाहिये ॥ ११ ॥

३७ यः कसीभिः शंबरं पर्यतरात्— जिसने वज्रोसे
शंबरको मारा । यदि 'शंबर' मेष है तो अनेक वज्र उसके
मारनेके लिये किस कारण लगते हैं । (३५ वीं टिप्पणी
देखिये ।)

३८ यः अचासकास्ता सुतस्य अपिबत्— जो
सुन्दर मुखसे सोमरस पीता है ।

३९ यस्मिन् गिरौ अन्तः यजमानं बहुजनं अमू-
र्छत्— जिस पर्वतके अन्दर बैठकर यज्ञ करनेवाले बहुत
जनोंकी जिसने बढाया । मूर्छ— शक्ति प्राप्त करना, बढना ॥ १२ ॥

४० यः सप्तरश्मिः वृषभः तुविष्मान् सप्त सिन्धून्
सर्तवे अवास्तुजत्— जो सात किरणोंवाले बलवान्, साम-
र्थ्यवान्ने सात नदियोंको बहनेके लिये छोड़ दिया । 'सप्त-
रश्मिः'— सूर्य, सात किरण जिसमें हैं । (टिप्पणी ६ देखो)
सूर्य प्रकाशता है और उसकी गर्मीसे बर्फ पिघलकर नदियां
बहती हैं ।

४१ यः वज्रबाहुः यां आरोहन्तं रौहिणं अस्फुरत्—
जिस वज्रधारीने शूलोकपर चढ़नेवाले सूर्यको स्फुरण चढाया ।
'रौहिणः' सूर्य, ग्रह, शनि आदि ॥ १३ ॥

४२ यावापृथिवी अस्मै चित् नमते— यावापृथिवी
इसके सामने नमते हैं । इसके सामने शक्तिहीन दीखते हैं ।

४३ अस्य शुष्मात् पर्वता भयन्ते— इसके बलसे
पर्वत भयभीत होते हैं ।

४४ यः सोमपाः वज्रबाहुः वज्रहस्तः निचितः—

जो सोमरस पीनेवाला वज्रसमान बाहुवाला, वज्र हाथमें लेने-
वाला प्रसिद्ध है ॥ १४ ॥

४५ यः सुन्वन्तं पचन्तं शंसन्तं शशमानं अचति-
जो याजक, पाचक, स्तुति करनेवाले और दाताका रक्षण
करता है ।

४६ यस्य ब्रह्म, सोमः, राघः वर्धन— जिसका यज्ञ-
गान ज्ञान, यज्ञ और हवि वर्धन करते हैं ॥ १५ ॥

४७ जातः पित्रोः उपस्थे व्यस्यत्— जो प्रकट होते
ही मातापिताकी गोदमें दीक्षितमान होता है ।

४८ यः भुवः परस्य जनितुः न वेद?— जो भूमिकी
और श्रेष्ठ उत्पादकको भी नहीं जानता? अवश्य जानता है ।

४९ नः स्तविष्यमाणः यः अस्मत् देवानां व्रता—
जिसकी हमारे द्वारा स्तुति होनेपर सब देवोंके व्रतोंको वह परि-
पूर्ण करता है ॥ १६ ॥

५० सोमकामः हर्यश्वः सुरिः— जो सोमपर प्यार
करता है, जिसके भूरे रंगके घोड़े हैं जो ज्ञानी हैं । यहाँ घोड़ोंके
अर्थ किरण लेना उचित है ।

५१ यः शंबरं जघान, यः शुष्णं— जो शंबरको और
शुष्णको मारता है । (टिप्पणी ३५-३७ देखो)

५२ यः एकवीरः— जो एक वीर है ॥ १७ ॥

५३ यः दुधः चित् सुन्वते पचते वाजं आदर्दधि-
जो दुग्ध प्रबल वीर है और यज्ञकर्ता और अन्नदान करनेवालोंके
लिये बलवर्धक अन्न देता है ।

५४ सः सत्यः किल अस्ति— वही एक सत्यका रक्षक
है । उसे असत्य कभी प्रसन्न नहीं होता ।

५५ वयं ते विश्वहः प्रियासः सुवीरासः विदधं
आ वदेम— हम तेरे-प्रभुके-सदा प्रिय हों, उत्तम वीर
पुत्रोंसे युक्त हों और तेरे गीत गाते रहें ॥ १८ ॥

इस सूक्तका विशेष मनन

यह सूक्त 'हे जनासः ! स इन्द्रः' हे लोगों ! वह
इन्द्र यह है । इस तरह इन्द्रका स्वरूप बतानेवाला है । इसमें
इन्द्रके गुण बताये हैं और इन्द्रका वर्णन भी किया है । इन्द्रका
स्वरूप निश्चित करनेमें यह सूक्त बड़ी सहायता देनेवाला है ।

१ पहिला देव इन्द्र है ।

'मनस्वान् प्रथमः देवः' (मं. १) बुद्धिमान् प्रथम
देव इन्द्र है । सब देवोंमें जो प्रथम प्रकट हुआ वह यह इन्द्र
है । इससे पूर्व और कोई देव प्रकट नहीं हुआ । सबसे आदिमें

यह देव प्रकट हुआ है, इसलिये हम इसको आदिदेव भी कह सकते हैं ।

‘जात एव कतुना देवान् पर्यभूषत्’ (मं. १)— प्रकट होते ही अपने पुरुषार्थों पर अन्य देवोंको उत्पन्न करके, उन देवोंको सुभूषित भी इसीने किया, अग्नि का तेज, जलमें शान्ति, वायुमें जीवनशक्ति, सूर्यमें तेज, चन्द्रमें आल्हाददायक शान्ति और रमणीय प्रकाश रखकर इन देवोंको सुभूषित इस आदि-देवने किया है । ये देव इन गुणोंके कारण उपयोगी तथा सुभूषित हुए हैं ।

‘यस्य शुष्मात्, नृमणस्य महा रोदसी अभ्यसेतां’ (मं. १)— इसके बलसे और पौरुषकी महिमामें यु और भूमि अपने अपने कार्य बारंबार उसीके नियममें रहकर करते रहते हैं । जैसा कोई किसी विषयका अभ्यास करता है वैसा ये देव अपने अपने कार्यका अभ्यास करते हैं । बारंबार वही कार्य करते जाते हैं ।

‘व्यथमानां पृथिवीं अहंहत्, प्रकुपितान् पर्वतान् अरम्णात्’ (मं. २)— प्रथम पृथिवी व्यथा देनेवाली थी, आज ऐसी शीत है वैसी नहीं थी और पर्वत भी ज्वालामुखी जैसे थे । इस आदि देवने पृथिवीको सुख और शान्त बना दी और पर्वतोंको झाड़ी उत्पन्न करके रमणीय बनाया । ऐसा होनेके लिये कितने वर्ष गये होंगे इसका अनुमान विज्ञानवेत्ता ही कर सकते हैं । पर्वत प्रकुपित थे वे रमणीय हुए हैं । यह सब आदि देवने ही बनाया है । ऐसा कोई दूसरा नहीं कर सकता ।

‘अहिं हत्वा सप्त सिन्धून् अरिणात्’ (मं. ३)— अहिको मारकर सप्त सिन्धुको महापूर लाया । नदियाँ भरकर बहने लगी । मेघसे वृष्टि करके या वर्षोंको पिघलाकर नदियोंको बढ़ाया ।

‘वलस्य अपधा गा उदजात्’ (मं. ३)— बलने छिपाई गाँवों उसके बाँके तोड़कर ऊपर लाया । सूर्यकी किरणें वे गाँवें हैं । उपःकालमें सूर्य किरणें ऊपर आने लगती हैं । तत्पूर्व वे नीचे रहती हैं । उत्तर घुव प्रदेशमें यह दृश्य अधिक सुंदर दीखता है । उपःकाल ३० दिन तक रहता है । इस समय प्रकाश किरण और अन्धकारका युद्ध हो रहा है और अन्धेरेको नष्ट करके प्रकाशके किरण बाहर आ रहे हैं । यह एक युद्धसा ही होता है । गाँवें वहाँ किरणें हैं ।

‘अश्मनः अन्तः अग्निं जजान’ (मं. ३)— पत्थरोंमें अग्नि रखा है । दो पत्थर एक दूसरेपर मारनेसे अग्नि उत्पन्न होता है । दो मेघोंमें विद्युदग्नि चमकता है । यह सब आदि देवका सामर्थ्य है ।

‘समस्तु संबृक्’ (मं. ३)— संग्रामोंमें शत्रुसेनाको घेरता है । वीरोंके अन्दरका सामर्थ्य इन्द्रसे प्राप्त हुआ सामर्थ्य है । इन्द्र ऐसा करता है ।

‘इमा विश्वा ज्यवना कृतानि’ (मं. ४)— ये सब विश्व घूमनेवाले बनाये ये इस आदि देवने ही बनाये हैं । यह सब विश्व अपने नियत गतिसे घूम रहा है वह आदि देवकी योजनाके अनुसार ही है ।

‘दासं वर्णं गुहा अधरे कः’ (मं. ४)— दासको नीचे स्थानमें रहनेवाला बनाया । दास वह है कि जो अपने अज्ञानके कारण नाशको प्राप्त होता है । इस कारण जो अज्ञानी होता है वह गुहामें रहता है । खड़े पर बना कर रहना यह ज्ञानके बिना नहीं हो सकता । इसलिये दासको उसने नीचे रखा है । जो अज्ञानी होंगे वे नीचे ही रहेंगे ।

‘यः सूर्यं उषसं जजान, यः अपां नेता’ (मं. ७)— जिसने सूर्य और उषाको बनाया, जो जलोंको चलाता है, बादलोंको लाता है ।

‘यः विश्वस्य प्रतिमानं बभूव’ (मं. ९)— जो विश्वके लिये आदर्श नमूना हुआ है । जो ‘अच्युतच्युत्’— स्थिरोंको भी उखाड़कर फेंक देता है, ऐसा जो सामर्थ्यवान् है ।

‘यः सत्तरदिमः पृषभः तुविष्मान् सप्त सिन्धून् सर्तवे अवास्तुजत्’ (मं. १३)— जो सात किरणोंवाला बलवान् और सामर्थ्यवान् है उसने सात नदियोंको बहनेके लिये छोड़ दिया । जिसके सामर्थ्यसे वे सात नदियाँ प्रवाहित हो रही हैं । मानव देहमें दो आँख, दो कान, दो नाक और एक त्वचा ये सात इंद्रियाँ भी सात आत्मशक्तिके प्रवाह हैं । आत्मा बलवान् और सामर्थ्यवान् है, उसमें सात किरण हैं और उससे ये सात प्रवाह चल रहे हैं । ‘सप्त आपः स्वपतो लोकं इयुः तत्र जाग्रतो अस्वप्नज्ञौ सवसदी च वेचौ ॥’ (यजु. ३४।५५)— सात नदियाँ सोनेके पथात् सोनेवाले आत्माके लोकमें जाती हैं उस समय दो देव— प्राण और अपान— जो इस यज्ञभूमिमें— इस शरीरमें— बलके रक्षणके लिये दिनरात जागते हैं । ऐसा अन्यत्र सात प्रवाहोंका वर्णन आया है वह भी यहाँ देखने योग्य है । अत्यात्म क्षेत्रमें ये सात ज्ञानशरीरोंके प्रवाह आत्मिक बलसे चलते हैं ।

‘यः वज्रबाहुः धां आरोहन्तं रौहिणं अस्फुरत्’ (मं. १३)— जिस वज्रधारी इन्द्रने युलोकपर चढ़नेवाले सूर्यको स्फुरण दिया है । उत्तेजित किया है ।

‘ धावा पृथिवी अस्यै नमेते ’ (मं. १४)— बुलोक और पृथिवी इस आदि देवके सामने नम्र होकर रहते हैं । तथा ‘ अस्य शुष्मात् पर्वता भयन्ते ’ (मं. १४)— इस आदि देवके भयसे पर्वत भी भयभीत होते हैं, इसे डरकर रहते हैं ।

उसपर श्रद्धा रखो

इस तरह इस आदि देवका वर्णन इस सूक्तमें है । इस आदि देवके विषयमें लोग पूछते हैं कि ‘ यं घोरं पृच्छन्ति स कुह इति ’ (मं. ५) इस भयंकर शक्तिमान आदि देवके विषयमें पूछते हैं कि यह कहाँ रहता है ? ऐसा प्रश्न करना योग्य है, पर इस विषयमें श्रद्धा रहनी चाहिये । ‘ अस्यै श्रद्धा धत्त ’ (मं. ५)— इस आदि देवपर श्रद्धा रखिये । श्रद्धा रखनेसे आपका वह भला करेगा । कई नास्तिक कहते हैं कि ‘ उत एनं आहुः एष न अस्ति इति ’ (मं. ५)— इस आदि देवके विषयमें कई नास्तिक कहते हैं कि वह है ही नहीं । ऐसी अश्रद्धा रखना योग्य नहीं है क्योंकि वह—

‘ स रथस्य, कुशस्य, नाथमानस्य, ब्रह्मणाः कीरेः चोदिता ’ (मं. ६)— वह निर्धन, कुश, प्रार्थना करनेवाले, ज्ञानी कविके लिये उत्तम प्रेरणा देनेवाला है । उसकी प्रेरणाएँ चल रही हैं, उनको श्रद्धासे सुनना चाहिये ।

‘ स अर्यः ’ (मं. ५) ; जिगीषान् (मं. ४)— वह श्रेष्ठ है और सदा विजयी है । ‘ विज इव पुष्टीः आ मिनाति ’ (मं. ५)— पक्षी जैसा अपने लिये पुष्टिकारक भोजन प्राप्त करता है, उस तरह उसका भक्त उसकी शुभ प्रेरणासे अपनी उन्नतिके साधन प्राप्त करता है । ‘ श्वघ्नी इव लक्षं पुष्टानि आहत् ’ (मं. ४)— व्याधके समान अपने लक्ष्यका शेष करे इससे वह अपने पोषक भोजन भरपूर प्राप्त करता है । अपना लक्ष्य ठीक तरह अपने सामने रखना चाहिये और तदर्थ प्रयत्न करना चाहिये ।

वह ‘ अचिता ’ (मं. ६)— सच्चा संरक्षक है, यज्ञकर्ताका वह अवश्य संरक्षण करता है । इसलिये ‘ यस्य प्रदिशि ग्रामाः विश्वे रथासः अश्वासः गावः ’ (मं. ७)— उसके आदेशमें सब गाँव, रथ, घोड़े और गौँवें अर्थात् संपूर्ण विश्व रहता है । इसीलिये ‘ यं क्रन्दसी संयती विद्धयेते ’ (मं. ८)— दोनों युद्धमान् सेनाएँ अपनी सहायतार्थ इसको

बुलाती हैं, तथा ‘ परे अघरे अभित्राः (यं विद्धयन्ते) ’ (मं. ८)— दूरके और पासके शत्रु जिसको अपनी सहायतार्थ बुलाते हैं । ‘ समानं रथं आतस्थिवांसा नाना हवन्ते ’ (मं. ८)— समान रथपर बैठनेवाले नाना प्रकारके वीर युद्धमें सहायार्थ जिसको बुलाते हैं । ‘ युद्धमानाः यं अवले हवन्ते ’ (मं. ८)— युद्ध करनेवाले वीर अपनी सुरक्षाके लिये जिसकी प्रार्थना करते हैं । ‘ यस्मात् ऋते जनासः न विजयन्ते ’ (मं. ९)— जिसकी सहायता न मिली, तो युद्धमें वीर विजयी नहीं होते । ऐसा उस आदि देवका सामर्थ्य है । इस कारण उसपर विश्वास रखना योग्य है ।

पापीयोंको वह मारता है

‘ यः शर्वा शश्वतः महि एनः दधानान् अमन्यमानान् जघान ’ (मं. १०)— जो बलवान् हमेंशा पापी आवरण करनेवालोंको और अविधासियोंको मारता है । ‘ शर्धते शृध्यां न अनु ददाति ’ (मं. १०)— धर्मियोंको धर्मद नहीं सदाता, धर्मद उतार देता है । यह ‘ दस्योः हन्ता ’ (मं. १०)— दुष्टोंका विनाशक है ।

‘ शंवरं अन्वविन्दत्, अहिं जघान ’ (मं. ११) ; ‘ शंवरं पर्यतरत् ’ (मं. १२)— शंवर और अधिको इसने मारा । इस तरह दुष्टोंको जो मारता है ।

‘ अरय ब्रह्म, सोमः राधः चर्धने ’ (मं. १५)— इसका ज्ञान यज्ञ और हवि संवर्धन करते हैं, उपासक भक्तोंको बढ़ाते हैं । ‘ स्तविभ्यमाणः यः अस्मत् देवानां ब्रता ’ (मं. १६)— हमारे द्वारा स्तुति हुई तो हमारे अन्दरके सब देवोंके ब्रतोंका पालन बढ़ करता है । हमारे देहमें जो देव हैं उनसे हमारी उन्नतिमें आवश्यक सहायता प्राप्त होती है और उससे हमारी निःसंदेह उन्नति होती है । वह आदि देव ‘ स सत्यः किल अस्ति ’ (मं. १८)— वह सच्चा निःसंदेह है । इस कारण ‘ वयं ते विश्वदः प्रियासः सुवीरासः विदथ्य आ वदेम ’ (मं. १८)— हम सब सर्वदा तेरे लिये भिय होकर रहेंगे और उत्तम वीर पुत्रपौत्रोंके साथ तुम्हारे ही गीत गाते रहेंगे ।

उस आदि देवकी भक्ति करेंगे । इस तरह इस सूक्तमें उस आदि देवका वर्णन मनन करने योग्य है ।

[सूक्त ३५]

(अविः — १-१६ नोधाः (भरद्वाजः ?) । देवता — इन्द्रः ।)

अस्मा इदु प्र तवसे तुराय प्रयो न हर्मिं स्तोमं माहिनाय ।	
ऋचीषमायाधिगव ओहमिन्द्राय ब्रह्माणि राततमा	॥ १ ॥
अस्मा इदु प्रय इव प्र यंसि भराम्याङ्गुषं वार्धे सुवृक्ति ।	
इन्द्राय हुदा मनसा मनीषा प्रत्ताय पत्ये धियो मर्जयन्त	॥ २ ॥
अस्मा इदु त्यमुषमं स्वर्षां भराम्याङ्गुषमास्येनि ।	
मंहिष्ठमच्छोक्तिमिर्मतीनां सुवृक्तिभिः सूरिं वावृधस्यै	॥ ३ ॥
अस्मा इदु स्तोमं स हिंनोमि रथं न तष्टेव तत्सिनाय ।	
गिरश्च गिर्वाहसे सुवृक्तीन्द्राय विश्वमिन्वं मेधिराय	॥ ४ ॥
अस्मा इदु ससिमिव श्रवस्येन्द्रायार्कं जुह्वाइ समञ्जे ।	
वीरं दानौकसं वन्दध्यै पुरां गूर्तश्रवसं दुर्माणम्	॥ ५ ॥
अस्मा इदु त्वष्टा तक्षद्वजं स्वर्षस्तमं स्वर्ष्यं रणाय ।	
वृत्रस्य चिद्विदयेन मम तुजशीशानस्तुजता किंयेधाः	॥ ६ ॥

(सूक्त ३५)

(अस्मै इत् उ तवसे तुराय) इस बलवाले और स्फूर्ति देनेवाले और (माहिनाय) महिमावाले इन्द्रके लिये (प्रयः न) इविष्याजके समान ये (स्तोमं प्र हर्मिं) स्तोत्र में लाता है । (ऋचीषामाय) ऋचाओंमें जिसकी इच्छा की है (अधिगवे) जो आगे बढ़नेवाला है (इन्द्राय) उस इन्द्रके लिये यह (ओहं) स्तोत्र तथा (राततमा ब्रह्माणि) अर्पण करने योग्य ज्ञानवचन हैं ॥ १ ॥ (ऋ. १.६१।३)

(अस्मै इन्द्राय) इस इन्द्रके लिये (इत् उ) ही (प्रय इव) इविष्याजके समान (आंगूषं प्र यंसि) यह स्तोत्र अर्पण करता है । (वार्धे सुवृक्ति) वायुकी इटानेके लिये यह सुवचन कृपी स्तोत्र (प्र भरामि) भर देता है । (प्रत्ताय पत्ये इन्द्राय) पुरातन सनातन स्वामी इन्द्रके लिये ज्ञानी लोग (हुदा मनसा मनीषा) हृदय, मन और बुद्धिसे (धियोः मर्जयन्त) अपनी बुद्धियोंको शुद्ध करते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. १।६१।२)

अस्मै इत् उ) इस इन्द्रके लिये (त्यं उपमं स्वर्षां आंगूषं) उस उत्तम दिव्य स्तोत्रको (आस्येन भरामि) अपने मुखसे भर देता है । (मतीनां मंहिष्ठं सूरिं) बुद्धि-

वानोंमें श्रेष्ठ विज्ञानकी (वावृधस्यै) प्रतिष्ठा बढ़ानेके लिये (सुवृक्तिभिः अच्छोक्तिभिः) उत्तम हुआ निवारक उत्तम वचनोंसे यह सूक्त करता है ॥ ३ ॥ (ऋ. १।६१।३)

(तष्टा इव रथं न) सुतार जैसा रथ (तत्सिनाय) अपने स्वामीके लिये तैयार करता है (तद् उ) उस प्रकार (गिर्वाहसे मेधिराय इन्द्राय) स्तुतिके योग्य बुद्धिवान् इन्द्रके लिये (सुवृक्ति विश्वं इन्वं स्तोमं) दुःखोंको हर करनेवाला सब सुखोंको प्राप्त करनेवाला स्तोत्र (गिरा सै हिंनोमि) वाणीके द्वारा मेजता है ॥ ४ ॥ (ऋ. १।६१।४)

(अस्मै इन्द्राय इत् इव) इस इन्द्रके लिये (श्रवस्या) यशकी इच्छासे (ससि इव) घोड़ेको रथमें जोतते हैं उस तरह (अर्कं जुह्वा समञ्जे) स्तोत्रको अपनी जिह्वासे प्रकट करता है । (वीरं) शूर (दानौकसं) दानके पर जैसे (गूर्त-श्रवसं) जिसका यश फैला है ऐसे (पुरां दुर्माणं) वायुकी नगरियोंको तेजनेवाले इन्द्रको (वन्दध्यै) वन्दन करनेके लिये यह स्तोत्र करता है ॥ ५ ॥ (ऋ. १।६१।५)

(अस्मा इत् उ) इस इन्द्रके लिये ही (रणाय) युद्ध करनेके हेतुसे (त्वष्टा) त्वष्टा कारीगरने (स्वर्ष्यं स्वर्षस्तमं वज्रं तक्षन्) दिव्य और बड़ा कार्य करनेवाले वज्रको बनाया ।

अस्येदं मातुः सर्वनेषु सद्यो महः पितुं पवित्रां चार्वन्ता ।

मुषाद्यद्विष्णुः पचतं सहीयान्विध्यद्वराहं तिरो अद्रिमस्तां

॥ ७ ॥

अस्मा इदु आश्विदेवपत्नीरिन्द्रायार्कमहिहत्य ऊवुः ।

परि द्यावापृथिवी जंभ उर्वी नास्य ते महिमानं परिष्टः

॥ ८ ॥

अस्येदेव प्र रिरिचे महित्वं दिवस्पृथिव्याः पर्यन्तरिक्षात् ।

स्वरालिन्द्रो दम आ विश्वगूर्तः स्वरिरमत्रो ववक्षे रणाय

॥ ९ ॥

अस्येदेव शर्वसा शुषन्तं वि वृश्चद्वज्रेण वृत्रमिन्द्रः ।

गा न ब्राणा अवनीरमुञ्चदुमि श्रवो दावने सचेताः

॥ १० ॥

अस्येदं त्वेषसा रन्त सिन्धवः परि यद्वज्रेण सीमयच्छत् ।

ईशानकृद्वाशुषे दशस्यन्तुर्वीतये गाधं तुर्वणिः कः

॥ ११ ॥

अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रमीशानः कियेधाः

गोर्न पर्व वि रदा तिरश्चेव्यन्नणीस्पर्षा चरध्वे

॥ १२ ॥

(कियेधाः ईशानः) अनेक भूमिकाओंमें रहनेवाले ईश्वर इन्द्रने (येन तुजता तुजन्) जिस वज्रको फेंकनेके समय (वृत्रस्य मर्म विद्) वृत्रका मर्मस्थान पड़वाना था ॥ ६ ॥

(अ. १।६।१६)

(अस्य इदं मातुः सर्वनेषु) इसके माताके यज्ञोंमें (सद्यः) तत्काल ही (महः पितुं पवित्रां) बड़े सोम-रसको इसने पीया और (चारु अन्ना) उत्तम अन्न खाये । (सहीयान् विष्णुः) शक्तिमान् विष्णुने (पचतं मुषा-यत्) पकानेवालेको उठा लिया (अद्रि अस्ता) वज्रको फेंकनेवालेने (वराहं तिरो विध्यत्) वराहको—मेघको बीचमें बीधा ॥ ७ ॥

(अ. १।६।१७)

(अस्मै इत् उ इन्द्राय) इसी इन्द्रके लिये (देव-पत्नीः आः चित्) देवपत्नी स्त्रियोंने भी (अहिहत्ये अर्क ऊवुः) अहिका वध करनेके समयमें मंत्र बोले । (द्यावा पृथिवी) बुलोक और भूलोकपर (उर्वी परि जंभे) तबने बड़ा प्रहार किया, (ते अस्य महिमानं न परिष्टः) वे दोनों लोक इसकी महिमाको घेर सकते नहीं ॥ ८ ॥

(अ. १।६।१८)

(अस्य इत् एव महित्वं) इसकी महिमा (दिवः पृथिव्याः अन्तरिक्षात्) बु, पृथिवी और अन्तरिक्षमें भी (परि प्र रिरिचे) बढ गई है । (विश्वगूर्तः स्वराज्)

इन्द्रः) सबके द्वारा स्तुति किया हुआ यह स्वराज् इन्द्र (दमे) अपने घरमें (स्वरिः अमत्रः) अकिमान और सामर्थ्यवान् होकर (रणाय आ ववक्षे) युद्धके लिये तैयार रहता है ॥ ९ ॥

(अ. १।६।१९)

(अस्य इत् एव शर्वसा) इसके अपने बलसे (वज्रेण) वज्रसे (शुषन्तं वृत्रं) डरते हुए वृत्रके (इन्द्रः वि वृश्चत्) इन्द्रने टुकड़े कर डाले । (ब्राणाः गा न) ऐंकी हुई गौओंको जैसे खुली करते हैं उस तरह (सचेताः दावने) देनेमें चतुर उस इन्द्रने (श्रवः) यशके लिये (अवनीः अग्नि अमुञ्चत्) नदियोंको बहाया ॥ १० ॥

(अ. १।६।१०)

(अस्य इत् उ त्वेषसा) इसीके बलसे (सिन्धवः रन्त) नदियां रमणीय बनी, (यत् वज्रेण सी परि व्ययच्छत्) जब वज्रसे उनकी उन्होंने मर्यादा बनायी । (ईशानकृत्) राजाओंको बनानेवाले, (वाशुषे दशस्यन्) दाताको धन देनेवाले, (तुर्वणिः) त्वरासे कार्य करनेवाले इन्द्रने (तुर्वीतये गाधे कः) तुर्वीतिके लिये जलको गाध बनाया ॥ ११ ॥

(अ. १।६।११)

(ईशानः कियेधाः) स्वामी और शक्तिमान् (तूतु-जानः) तथा त्वरासे कार्य करनेवाला तू इन्द्र (अस्मा इत् उ वृत्राय) इसी वृत्रके ऊपर (वज्रं प्र भर) वज्रका प्रहार कर । (गोः न पर्व) गायके पर्वोंकी तरह (अपां चरध्वे)

अस्येदु प्र ब्रूहि पूर्याणि तुरस्य कर्माणि नच्य उच्यैः ।

युधे यदिष्णान आयुधान्युधायमाणो निरिणाति शत्रून्

॥ १३ ॥

अस्येदु भिया गिरयश्च दृढहा द्यावा च भूमा जुजुषस्तुजेते ।

उषो वेनस्य जोगुवान ओणि सद्यो भुवद्वीर्याय नोधाः

॥ १४ ॥

अस्मा इदु त्यदनु दाप्येपामेको यद्वने भूरेरीशानः ।

प्रैतशं सूर्यं पस्पृधानं सौर्वश्ये सुर्विमावदिन्द्रः

॥ १५ ॥

एवा ते हारियोजना सुवृत्तीन्द्र ब्रह्माणि गोतमासो अक्रन् ।

येषु विश्वपेशसं धियं धाः प्रातर्मक्षु धियावसुर्जगम्यात्

॥ १६ ॥ (२३१)

अलौके प्रवाहित होनेके लिये (अर्णासि इत्यन्) अलौकी इच्छा करता हुआ तू (तिरश्चा वि रद) वज्रको तिरच्छा वृत्रपर मार ॥ १३ ॥ (अ. १।६।१।१२)

(अस्य तुरस्य इत् उ) इस त्वरासे कार्य करनेवाले इन्द्रके (पूर्या कर्माणि) पूर्व समयके वीरताके कर्मोंकी (प्र ब्रूहि) स्तुति कर जो (उच्यैः नच्यः) स्तोत्रोंसे स्तुति करने योग्य है । (युधे यत् इष्णानः) युद्धमें जब इच्छा करता है तब (आयुधानि युधायमाणः) शत्रुओंको प्रेरित करता है, तब वह (शत्रून् नि रिणाति) शत्रुओंको नीचे गिराता है ॥ १३ ॥ (अ. १।६।१।१३)

(अस्य इत् उ भिया) इसके मयसे (गिरयः च दृढहा) पर्वत सुदृढ हुए और (द्यावा च भूमा) ध्रुलोक और मूलोक ये (जुजुषः तुजेते) जन्मसे ही कोपते रहे हैं । (वेनस्य ओणि) इस स्तुतियोग्यकी, रक्षाशक्तिकी (उष उ जोगुवानः) स्तुति करनेवाला (नोधाः सद्यः वीर्याय भुवत्) स्तोता तत्काल वीरताके कर्म करनेके लिये योग्य हुआ ॥ १४ ॥ (अ. १।६।१।१४)

(अस्मै इत् उ) इसकेलिये ही (एषां त्यत् अनुदायी) इनसेसे वह एक स्तोत्र दिया गया, गाया गया । (भूरेः एकः ईशानः यत् वने) बहुत धनके एक स्वामी इन्द्रने उसको रक्षा, स्वीकारा । (इन्द्रः) इन्द्रने (सुर्विं पतशं) उत्तम सौमरस निकालनेवाले पतश की (प्र आवत्) रक्षा की, (प्रैतशस्य सूर्यं पस्पृधानं) जब स्वर्गकी संतान सूर्यसे स्पर्श कर रही थी ॥ १५ ॥ (अ. १।६।१।१५)

हे (हारियोजन इन्द्र) घोड़ोंके जोड़नेवाले इन्द्र । गोतमासः से पव सुवृत्ति ब्रह्माणि अक्रन्) गोतमोंने

तेरे लिये ही उत्तम भाववाली प्रार्थनाएं की हैं । (एषु विश्वपेशसं धियं धाः) इनमें सब प्रकारकी अपनी बुद्धि डाल । (धियावसुः प्रातः मक्षु आजगमम्यात्) बुद्धियोंसे बसनेवाला इन्द्र प्रातःकाल सात्रि ही जा जाय ॥ १६ ॥

(अ. १।६।१।१६)

इस सूक्तमें इन्द्रका वर्णन इन पाठोंसे हुआ है—

१ त्वसे तुराय महिनाय कक्षीपमाय अभिगक्षे इन्द्राय राततमा ब्रह्माणि प्र हर्मि (मं. १)— बलवान्, त्वरा करनेवाले, महिमायुक्त, मंत्रोंकी चाहनेवाले, आगे बढ़नेवाले इन्द्रके लिये इस स्तोत्र करते हैं ।

२ प्रतनाय पत्ये अस्यै इन्द्राय धाघे सुवृत्ति आंगूयं प्र भरामि (मं. २)— प्राचीन स्वामी ऐसे इन्द्रके लिये दुष्ट विचार दूर करनेके लिये स्तोत्र करता हूँ । इस स्तोत्रके पाठसे पाठके मनमें रहनेवाले सब दुष्ट विचार दूर हो सकते हैं और अच्छे विचार उसके मनमें आ सकते हैं । वेदके मंत्रोंमें इस तरह विचारोंको परिमार्जित करनेकी शक्ति है ।

३ इदा मनसा मनीषा धिया मर्जयन्त (मं. २)— इदय, मन, मनकी इच्छा और बुद्धियोंको वेदमंत्र परिशुद्ध करते हैं ।

४ मतीनां महिष्ठं सूरिं सुवृत्तिभिः अचछोकिभिः चाबुधधये (मं. ३)— बुद्धिमानोंमें श्रेष्ठ विद्वान् शत्रुकी दुःखनाशक उत्तम वचनोंसे हम प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं । वह स्तोत्र हमारे दुःखोंको दूर करता है और हमारे अन्दर अच्छे भाव उत्पन्न कर सकता है ।

५ तष्टा रथं तत्तिनाय न (मं. ४)— सुतार जैसा अपने स्वामीके लिये रथ बनाता है उस तरह हम (गिर्वि-

इसे मेघिराय इन्द्राय सुवृत्तिं विश्वं इन्द्रं स्तोमं गिरः सं हिनोमि)— स्तुतियोग्य बुद्धिमान् इन्द्रके लिये उत्तम वचनोंवाला, सुख देनेवाला स्तोत्र हम अपनी भाषासे गाते हैं । ईशस्तुति का स्तोत्र मनुष्यमें विचारोंकी शुद्धता करता है, इसलिये उसके पाठसे मनुष्यका लाभ होता है ।

६ वीरं दानौकसं गूर्तभवसं पुरां दर्माणं वन्दध्वै अर्कं जुह्वा समञ्जे (मं. ५)— वीर, दानी, यशस्वी, शत्रुके नगरोंकी ताकनेवाले इन्द्रकी वन्दना करनेके लिये स्तोत्र हम अपनी जिह्वासे बोलते हैं । ऐसे सूक्त बोलनेसे हमारेमें शूरता, वीरता आती है ।

७ कियेधाः ईशानः तुजता तुजन् वृषस्य मर्म विद्धत् (मं. ६)— अनेक स्थानोंमें रहनेवाला इन्द्र वज्रको शत्रुपर फेंकनेके समय उसका मर्मस्थान जानता है और उस मर्मस्थानपर अपना वज्र फेंकता है । इसी तरह शत्रुके मर्मस्थानपर ही वीर अपना शस्त्र फेंक । शत्रुकी मारनेकी यह विद्या है ।

८ अग्निं अस्ता वराहं तिरो विध्यत् (मं. ७)— वज्र फेंकनेवाला इन्द्र वराहरूपी शत्रुपर तिरछा अस्त्र फेंकता है । ' वराह ' (बह+आहर)— उदक ले चलनेवाला मेघ । शत्रु । शत्रुपर अपने शस्त्र अस्त्र योग्य रीतिसे फेंकने चाहिये ।

९ ते धावा पृथिवी अस्य महिमानं न परि स्तः (मं. ८)— बुलोक तथा भूलोक इस प्रभुकी महिमाको घेर नहीं सकते । इसका महिमा धावा पृथिवीसे बहुत बड़ा है ।

१० अस्य महित्वं दिवः अन्तरिक्षात् पृथिव्याः परि प्र रिरिचे— (मं. ९) इस प्रभुकी महिमा यु, अन्तरिक्ष और पृथिवीसे बड़ा है ।

११ शयसा इन्द्रः वज्रेण वृत्रं विवृक्षत् अधः अवधी अभि मुञ्चत् (मं. १०)— बलसे इन्द्रने वज्रसे वृत्रको काटा और अपना यश जलप्रवाहोंके रूपसे पृथ्वी पर छोड़ा ।

मेघोंकी विनष्ट किश और पृथ्वीके द्वारा नदियां बहने लगी । यही प्रभुका यश है । मेघके युद्धसे युद्ध करनेकी रीति यही बताई है ।

१२ अरः सिन्धवः रक्ष (मं. ११)— इससे बलसे नाश पायी ।

१३ ईशानकृत् वाशुवे दशस्यन्, तुर्वणिः तुर्वी- तये गार्धं कः (मं. १२)— शासकोंको बनानेवाला प्रभु दाताको धन देता है, त्वरासे कार्य करनेवालेके लिये पार जाने-वाला जलप्रवाह बनाता है । अर्थात् पुण्यार्थ करनेवालेके लिये सर्वत्र सुगम मार्ग होता रहता है ।

१४ अस्य तुरस्य पृथ्वी कर्माणि प्र ब्रूहि (मं. १३)— इस त्वरासे कार्य करनेवाले इन्द्रके पूर्व कर्मोंका वर्णन कर ।

१५ युधे इष्णानः आयुधानि क्रधायमाणः शत्रून् नि रिणाति (मं. १४)— युद्धकी इच्छा करनेवाला वीर आयुधोंको शत्रुपर फेंकता हुआ शत्रुओंको गिराता है । युद्ध ऐसे करने चाहिये ।

१६ वेनस्य ओणि उर ओगुवानः तोधा सद्यः चीर्याय भुवत् (मं. १५)— प्रशंसनीय वीरकी संरक्षण शक्तिका वर्णन करनेवाला वीर उसके स्तोत्र गानसे तत्काल वीरताके कर्म करनेके लिये योग्य होता है । वीर इन्द्रके काव्यका यह प्रभाव है, जो वह काव्य पड़ेगा वह स्वयं वीर बनकर वीरोचित कार्य करने लगेगा ।

१७ इन्द्रः सूर्यि पतशं प्र आवत् (मं. १६)— इन्द्र यज्ञकर्ताकी सुरक्षा करता है । वह यज्ञकर्ता ' सौवश्ये सूर्ये पस्पृधानः ' (मं. १५)— सूर्यके साथ स्पर्श करता है । सूर्य जैसा निवमानुसार सब कार्य करता है वैसा जो कार्य करेगा उसकी सुरक्षा प्रभु अवश्य करेगा । सूर्य हमारा आदर्श है ।

१८ गौतमासः ते सुवृत्तिं ब्रह्माणि अक्रन् (मं. १६)— गौतमोंने तेरी उत्तम भाववाली स्तोत्रों की हैं । उनके गानसे गानेवालेके मनमें उत्तम भाव स्थिर होते हैं और वह गायक श्रेष्ठ बनता है । इस तरह मंत्रपाठ मनुष्यको श्रेष्ठ बनानेवाला है ।

१९ पशु विश्वपेशसं धियं धाः (मं. १६)— इन मंत्रोंमें अपनी सब कार्य करनेवाली बुद्धिको स्थिर रख । इससे मानव सज्जतिको प्राप्त होगा ।

२० धियावसुः प्रातः मधु आजगमधात् (मं. १६)— बुद्धियोंके साथ बसनेवाला प्रातः जलदी उठे और कार्य करनेके लिये आवे । कार्य शुरू करे । प्रातःकाल जलदी उठकर अपने कार्योंमें लगना चाहिये ।

इस सूक्तमें अनेक बोध दिये हैं । पाठक उनको अपने जीवनमें धारण करे

[सूक्त ३६]

(ऋषिः — भरद्वाजः । देवता — इन्द्रः ।)

(क्र. ६।१२।१-९)

य एक इन्द्र्यर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यर्च आभिः ।

यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान्सत्यः सत्वा पुरुमायः सहस्वान् ॥ १ ॥

तमु नः पूर्वे पितरो नवग्वाः सप्त विप्रासो अभि वाजयन्तः ।

नक्षदाभं ततुरि पर्वतेष्टामद्रोघवाचं मतिभिः शविष्ठम् ॥ २ ॥

तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुरुवीरस्य नूवतः पुरुक्षोः ।

यो अस्कंधोयुरजरः स्वर्नान्तमा भर हरिवो मादुयध्यै ॥ ३ ॥

(सूक्त ३६)

(यः इन्द्रः) जो इन्द्र (एक इत् आभिः गीर्भिः इन्द्र्यः) एक ही निधयसे इन स्तुतियोंसे प्रार्थना करने योग्य है । (तं इन्द्रं अभ्यर्च्ये) उस इन्द्रकी अर्चना करता हूँ । (यः वृषभः वृष्ण्यावान् सत्यः) जो बल देनेवाला, स्वयं बलवान् और सत्यनिष्ठ है और (सत्वा पुरुमायः सहस्वान् पत्यते) अपने बलसे अनेक कौशल्यसे कर्म करनेवाला और शत्रुओंका पराजय करनेवाला है उस इन्द्रकी स्तुति की जाती है ॥ १ ॥

१ एकः इन्द्रः इत् आभिः गीर्भिः इन्द्र्यः — एक ही प्रभु इन स्तुतियोंसे प्रार्थना करने योग्य है ।

२ तं इन्द्रं अभ्यर्च्ये — उस इन्द्रकी मैं अर्चना करता हूँ ।

३ यः वृषभः वृष्ण्यावान् सत्यः — वही अद्वितीय बलवान् तथा सामर्थ्यशाली है और वही सत्य है ।

४ सत्वा पुरु-मायः सहस्वान् पत्यते — वह सत्ववान् अनेक कौशल्यसे युक्त, शत्रुका पराभव करनेवाला होनेके कारण वही सबका स्वामी हुआ है । वही स्तुति करने योग्य है ।

मनुष्य बलवान्, सामर्थ्यवान्, सत्यनिष्ठ, सत्त्ववान् तथा अनेक कौशल्यके कार्य करनेवाला घने ।

(पूर्वे नव-ग्वाः) पुरातन नव सदिनेका यज्ञ करनेवाले (सप्त विप्रासः) सात बुद्धिमान् ज्ञानी (वाजयन्तः) हविष्यान्न सिद्ध करनेवाले (नः पितरः) हमारे पितरोंने (नक्षत्-दामं ततुरि पर्वतेष्टां) शत्रुनाशक, तारक और पर्वतोंपर रहनेवाले, (अद्रोघ-वाचं शविष्ठं तं य) दोहरहित भाषण करनेवाले, अतिशय बलवान् ऐसे उस इन्द्रकी (मतिभिः अभि) बुद्धिपूर्वक स्तुति की थी ॥ २ ॥

‘ नक्षत्-दामः ’ आक्रमणकारी शत्रुको दवानेवाला । ‘ ततुरिः ’ — तारक, तारणकर्ता । ‘ अ-द्रोह-वाक् ’ —

दोहरहित भाषण करनेवाला । ‘ नव-ग्वः ’ — नौ गौएँ जिसके पास हैं, नौ मास तक यज्ञ करनेवाला, नौ मासका हिसाब ऐसा है — ६ मास सूर्य प्रकाशके और प्रारंभिक वर्षा और अन्तिम सार्यकालके प्रकाशके ३ मास मिलकर प्रकाशके ९ सदिने उत्तर ध्रुवके पास होते हैं । ६ मास सूर्य किरणके हैं और ३ सदिने वर्षा-प्रकाश तथा सार्य प्रकाशके बिना सूर्यके मिलकर ९ सदिने यज्ञ करनेके समझनेवाले ‘ नव-ग्व ’ कहलाते थे । इसी तरह ‘ दश-ग्व ’ भी थे जो दस मास यज्ञ करते थे । अर्थात् इस पक्षके ऋषि और एक मास किंचित् प्रकाशका स्वीकार करते थे । और दस मास यज्ञ करते थे । ‘ नव-ग्व ’ और ‘ दश-ग्व ’ ये दो पक्ष थे यज्ञ विधिक संबंधमें । प्रकाशकी संभावना दस सदिनेतक हो थी । इसके पश्चात् पूरे दो मास दार्पितम-गाल अन्धकार रहता था । इस कालमें पानीका प्रवाह बंद होना, बर्फसे भूमि आच्छादित होना आदि कष्ट होता था । यह असुर समय था । यह अयशीय समय था । इस समय गौएँ बाड़ेमें बंद रहती थीं । वर्षा-कालके उदयके साथ गौएँ खली की जाती थीं । गौएँ इसी समय चुरायी जाती थीं, जिनकी राजकर्मचारी चोरोंसे वापस लाते थे । ये सब बातें मन्त्रोंमें पाठक देख सकते हैं । ‘ नव-ग्वः ’ — नौ गौएँ जिनके पास हैं ‘ दश-ग्व ’ — दस गौएँ जिनके पास हैं ।

‘ नक्षत्-दामं ततुरि पर्वते-स्थां अद्रोघवाचं शविष्ठं तं मतिभिः अभि अर्च्य — शत्रुको दवानेवाले, तारक, पर्वतपर रहनेवाले, दोहरहित भाषण करनेवाले, बलिष्ठ उस वीरकी बुद्धिपूर्वक उपासना कर । ऐसे वीरका सत्कार करना चाहिये ।

(पुरु-वीरस्य नू-वतः पुरु-क्षोः अस्य) बहुत वीरोंसे युक्त, बहुत सहायकोंसे युक्त, बहुत अजसे युक्त इस (रायः) धनको (तं इन्द्रं ईमहे) उस इन्द्रके पास हम

तन्नो वि वोचो यदि ते पुरा चिज्जरितारं आनशुः सुममिन्द्र ।

कस्ते भागः किं वयो दुध्रं खिद्रः पुरुहूत पुरुवसोऽसुरघ्नः

॥ ४ ॥

तं पृच्छन्ती वज्रहस्तं रथेष्ठा मिन्द्रं वेपी वक्करी यस्य नू गीः ।

तुविग्रामं तुविकुर्मि रभोदां गातुमिषे नक्षते तुम्रमच्छं

॥ ५ ॥

अया ह त्वं मायया वावृधानं मनोजुवां स्वतवः पर्वतेन ।

अच्युता चिद्वीलिता स्वोजो रुजो वि इळ्ळा धृषता विरग्निन्

॥ ६ ॥

मांगते हैं । हे (हरिवः) अश्वयुक्त इन्द्र ! (यः अस्कृधोयुः अजरः स्वर्वाङ्) जो धन अविनाशी, क्षीण न होनेवाला और सुख देनेवाला है । (तं माद्वयध्वै आ भर) वह धन हमें उपभोगके लिये भरपूर भर दे ॥ ३ ॥

१ तं इन्द्रं पुरुवीरस्य नुवतः पुरुक्षोः अस्य रायः ईमहे — उस प्रभुके पास हम ऐसा मांगते हैं कि जिसके साथ बहुत वीर रक्षणके लिये रहते हों, जो अनेक सहायकोंको अपने पास रखता है और जिसके साथ पर्याप्त अन्न होता है, अर्थात् हमें धन चाहिये, अन्न चाहिये, सहायक चाहिये और इनके संरक्षणके लिये संरक्षक वीर भी चाहिये ।

२ वह धन (अ-स्कृधोयुः) विनष्ट न होनेवाला, (अ-जरः) क्षीण न होनेवाला और (स्वः-वान्) सुख बढ़ानेवाला हो । इस धनसे (माद्वयध्वै) हमारा आनन्द बढ़ता आये । हमें किसी तरह दुःख न हो । ऐसा धन हमें चाहिये ।

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (यदि ते जरितारः पुरा चित्) जो तेरे स्तोताओंने पहिले समयमें (सुमं आनशुः) सुख प्राप्त किया था (तत् नः वि वोचः) तो वह सुखका मार्ग हमें बताओ । हे (दुध्रं) दुर्धर (खिद्रः) शत्रुओंका नाश करनेवाले (पुरु-हूत) बहुतोंसे बुलाये जानेवाले (पुरु-वसो) बहुत ऐश्वर्यवाले इन्द्र ! (असुर-घ्नः ते) असुरोंका नाश करनेवाला तेरा (कः भागः, वयः किं) कर्तव्यका कौनसा भाग है तथा सामर्थ्यका भाग भी कौनसा है । वह भी कहो ॥ ४ ॥

१ ते जरितारः सु-सं आनशुः — तेरे स्तोतागण उत्तम मन प्राप्त करते हैं । प्रभुकी स्तुति गानेसे शोभन विचारवाला मन होता है ।

२ पु-ध्रं खिद्र-वः पुरु-हूत पुरु-वसो ! असुर-घ्नः ते कः भागः ? — शत्रुके लिये अखण्ड, शत्रुनाशक, बहुतोंसे प्रशंसित, बहुत धनवाले वीर । तेरे पास जो असुरोंका नाश करनेवाला शौर्यका भाग है वह कौनसा है ? तुम जिस सामर्थ्यसे असुरोंका नाश करते हैं वह तुम्हारा सामर्थ्य कौनसा है ?

३ ते वयः किं ? — तेरी आयु क्या थी, तेरा सामर्थ्य कौनसा था, जिससे तुम शत्रुका नाश करते हो ?

मनुष्य अपना मन शुभ विचारवाला करे, शत्रुका नाश करनेका सामर्थ्य प्राप्त करे, बहुत धन कमावे, असुरोंका नाश करे ।

(वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविग्रामं तुविकुर्मि रभोदां तं इन्द्रं) हाथमें वज्र धारण करनेवाले, रथारूढ बहुत शत्रुओंको पकड़नेवाले, बहुत कर्म करनेवाले, बल देनेवाले उस इन्द्रकी (पृच्छन्ती वेपी) अर्चना करनेवाली यागादि कर्म करनेवाली (वक्करी गीः) गुणोंका वर्णन करनेवाली इस प्रकार स्तुति (यस्य) जिस यज्ञमानकी होती है । वह (गातुं इषे) सुखको प्राप्त होता है और (तुम्रं अच्छं नक्षते) शत्रुका सामना करता है ॥ ५ ॥

१ वज्रहस्तं रथेष्ठां तुविग्रामं तुविकुर्मि रभोदां तं इन्द्रं पृच्छन्ती वेपी वक्करी गीः यस्य, सः गातुं इषे, तुम्रं अच्छं नक्षते — वज्र हाथमें धारण करनेवाला, रथपर आरूढ होकर लड़नेवाला, अनेक शत्रुओंको एक ही समयमें पकड़नेवाला, अनेक प्रकारके कर्म करनेवाला, बल लड़नेवाला वह इन्द्र है, इस तरह उस इन्द्रकी अर्चना जो करती है, तथा साथ साथ यज्ञ कर्मोंको करती है, ऐसी स्तुति जिसकी वाणी करती है, वह सुख प्राप्तिके मार्गसे जाता है, और सुख प्राप्त करता है, और शत्रुका पराभव करनेका मार्ग भी ठीक तरह जानता है । तथा शत्रुका पराभव भी करता है ।

उक्त प्रकारके गुणोंका ध्यान करनेसे वे गुण भक्तके अन्दर आते हैं, वह उक्त गुणोंसे युक्त होता है और उससे वह सुखी होता है और शत्रुको दूर करके निर्मेय होता है । ईश्वरके गुणोंसे मनुष्यकी उत्पत्ति इस तरह होती है ।

हे (स्व-तवः) अपने निज बलसे युक्त इन्द्र ! (मनो-जुवा पर्वतेन) मनोवेगी अपने आयुध वज्रसे (अया मायया ववृधानं त्वं) अपने कपट बालसे बढ़नेवाले उस शत्रुका तुमने (चि रुजः) विशेष प्रकारसे बध किया । हे

तं वीं धिया नव्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत्परितंसयध्वै ।

स नो वक्षदनिमानः सुवहोन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि

॥ ७ ॥

आ जनाय द्रुहणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा ।

तपा वृषन्विश्वतः शोचिषा तान्ब्रह्मद्विषे शोचय क्षामपथे

॥ ८ ॥

भुवो जनस्य दिव्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्त्वेपसंदक् ।

धिष्व वज्रं दक्षिण इन्द्र हस्ते विश्वा अजुय दयसे वि मायाः

॥ ९ ॥

(स्वोजः) अपनी शक्तिसे बलवान् (विराडिन्) महान् सामर्थ्यवान् इन्द्र ! तूने (अव्युताचित् वीळिता दलहा) न हिलनेवाली, बलवाली और दृढ़ शत्रुकी पुरियोंको (धृषता) ध्वंसक शक्तिसे भस्म किया, तोड़ डाला ॥ ७ ॥

१ हे स्व-तवः । मनोजुवा पर्वतेन अथा वृषधानं स्यं चिरुजः— हे निज सामर्थ्यवान् इन्द्र । मनके समान अत्यन्त वेगसे शत्रुपर प्रहार करनेवाले पर्ववान् वज्रसे, अपने कपटके कारण बहनेवाले उस शत्रुका तुमने नाश किया ।

'स्व-तवः' अपने निज सामर्थ्यसे युक्त । 'पर्वत'— (पर्ववान्)— जिसमें पर्व हैं ऐसा वज्र, जिसमें गाँठें, नोकें तथा धाराएँ अनेक होती हैं वह वज्र । धारावाला शस्त्र ।

२ हे स्वोजः विरिडिन् । अव्युता वीळिता दलहा धृषता चिरुजः— हे अपने बलसे बलवान् और महाप्रतापी इन्द्र । न हिलनेवाले सुरिधर बलवान् और दृढ़ शत्रुके नागरिक कीलोंको अपने ध्वंसक सामर्थ्यसे तुमने तोड़ दिये ।

इस मंत्रमें युद्धनीति कही है । शत्रुको अतितीक्ष्ण अस्त्रसे मारना योग्य है । तथा शत्रुकी नगरियोंको भी तोड़ना तथा अपने आधीन करना उचित है । इस मंत्रके पद वीरकी शक्तिका वर्णन करनेवाले हैं ।

(नव्यस्या धिया) इस अपूर्व बुद्धिपूर्वक की गई स्तुति द्वारा (शविष्ठं प्रत्नं च तं) अत्यन्त बलवान् पुरातन उस इन्द्रका (प्रत्नवत् परितंसयध्वै) प्राचीन रीतिके अनुसार और यशका विस्तार करनेके लिये मैं प्रयत्न करता हूँ, इसको सुनकर (अनिमानः सुवहोन्द्र) अपार महिमावाला, सुन्दर वाहनवाला (सः इन्द्रः) वह इन्द्र (विश्वानि दुर्गहाणि) समस्त संकटोंसे (नः अति वक्षन्) हमें पार ले जावे ॥ ७ ॥

१ नव्यस्या धिया तं शविष्ठं प्रत्नं चः प्रत्नवत् परितंसयध्वै— अपूर्व और बुद्धिपूर्वक किये इस स्तोत्रसे

उस बलवान् पुराणपुरुष इन्द्रका प्राचीनों जैसा यश फैलानेके लिये मैं वाध्यमान करता हूँ ।

२ इस स्तोत्रको सुनकर 'अनिमानः सुवहोन्द्र सः इन्द्रः विश्वानि दुर्गहाणि नः अति वक्षन्'— अपार महिमावाला और सुन्दर रथवाला वह इन्द्र सब प्रकारके संकटोंसे हमें बचाकर पार ले जावे ।

हे इन्द्र । (द्रुहणे जनाय) सजनोंका द्रोह करनेवाले दुष्टोंको हटानेके लिये (पार्थिवानि दिव्यानि) पृथिवी और चुलोक (अन्तरिक्षा) और अन्तरिक्षके स्थानोंको (आ दीपयः) अत्यन्त तप्त करे । हे (वृषन्) बलवान् देव । (विश्वतः तान्) चारों ओरसे उन दुष्टोंको (शोचिषा तप) अपने तेजसे तपाओ । (ब्रह्मद्विषे क्षां च अपः) ज्ञानके द्वेषियोंको दग्ध करनेके लिये पृथिवी और जलोंको भी तपाओ ॥ ८ ॥

हुष्ट जहाँ होंगे वक्षि उनको हटानेका प्रयत्न करना चाहिये । और उनको संतप्त करना चाहिये जिससे वे वहाँ न रहें ।

(स्वेषसंदक् अ-जुय इन्द्र) दीप्तिमान्, जरा-रहित इन्द्र । (दिव्यस्य जनस्य) दिव्य लोगोंका और (पार्थिवस्य जगतः) पृथ्वीपरके लोगोंका भी (राजा भुवः) तू राजा है । (दक्षिणे हस्ते वज्रं धीष्व) दाहिने हाथमें वज्रको धारण कर । और (विश्वाः मायाः वि दयसे) सब दुष्टोंके कपटजालोंका नाश कर ॥ ९ ॥

१ स्वेषसंदक् अजुय इन्द्र— तेजःपुञ्ज दाहिनेवाला जरा-क्षय आदि रहित इन्द्र है ।

२ दिव्यस्य जनस्य पार्थिवस्य जगतः राजा भुवः— चुलोकमें तथा भूलोकमें रहनेवाले लोगोंका तू ही राजा हुआ है ।

३ दक्षिणे हस्ते वज्रं धीष्व— अपने दाहिने हाथमें वज्र धारण कर और उससे—

आ संयतमिन्द्र णः स्वस्ति शत्रुतूर्याय बृहतीममृधाम् ।
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वज्रिन्सुतुका नाहुषाणि
स नो नियुज्जिः पुरुहूत वेधो विश्ववाराभिरा गहि प्रयज्यो ।
न या अदेवो वरते न देव आभिर्याहि तूयमा मद्रथद्रिक्

॥ १० ॥

॥ ११ ॥ (१४२)

[सूक्त ३७]

(अभिः — १-११ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

यस्तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीम एकः कृष्टीश्रयाचयति प्र विश्वाः ।
यः शश्वतो अदाशुषो गयस्य प्रयन्तासि सुष्वितराय वेदः

॥ १ ॥

४ विश्वाः मायाः वि दयसे— शत्रुके सब कपट-जालोंका नाश कर ।

यह मंत्र राज्यशासनका उपदेश कर रहा है । अपने पास सन्नाओंका सुयोग्य संप्रद करना और शत्रुके कपट प्रयोगोंको दूर करना चाहिये ।

हे (इन्द्र) इन्द्र ! (शत्रु-तूर्याय) शत्रुओंके नाश करनेके लिये (बृहती अ-मृधाम्) बड़ी, अविनाशी, (संयतं स्वस्ति) संयममें रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति (नः आ भर) हमें दे । हे (वज्रिन्) वज्रधारी इन्द्र ! (यया दासानि आर्याणि करः) जिससे दासोंको आर्य बनाया जाता है और (नाहुषाणि) मनुष्योंके (वृत्रा) घेरनेवाले शत्रुओंको (सुतुका) सहजहीसे नष्ट-भ्रष्ट किया जाता है ॥ १० ॥

१ शत्रुतूर्याय बृहती अमृधाम् संयतं स्वस्ति नः आ भर— शत्रुओंका नाश करनेके लिये विशाल, अविनाशी, स्वाधीन रहनेवाली और कल्याण करनेवाली संपत्ति हमें दे दो ।

१ यया दासानि आर्याणि करः— जिससे दासोंके आर्य किये जाते हैं । 'दास' — दास, सेवक, दस्यु, दुष्ट । इनको श्रेष्ठ आर्य नागरिक बनाया जाता है । राज्यशासन व्यवस्था और समाज व्यवस्था ऐसी चाहिये कि जिससे दुष्ट मनुष्य श्रेष्ठ आर्य नागरिक बन जाय ।

३ नाहुषा वृत्रा सुतुका— मानवोंको घेरनेवाले शत्रु दूर किये जायें । वे फिरसे मनुष्योंको कष्ट न दे सकें ऐसी अवस्थामें वे पहुँचाये जाय ।

दुष्टोंको सज्जन बनानेका भाव यही है वह मनन करने योग्य है । प्रथम यह प्रयत्न किया जाय । उसमें यश न मिला तो दुष्टोंको दण्ड देना योग्य है ।

८ (अथर्व, भाष्य, काण्ड २०)

हे (पुरुहूत) बहुत लोगोंसे बुलाने योग्य (वेधः) विधाता (प्रयज्यो) विशेष पूजनीय इन्द्र । (सः) तू (विश्ववाराभिः नियुज्जिः) सब लोगोंसे प्रशंसित अश्वोंसे (नः आ गहि) हमारे पास आओ । (अदेवः) अमर (याः न वरते) जिन घोड़ोंको रोक नहीं सकता, (देवः न) और देव भी नहीं रोक सकता, (आभिः तूय आ) उन घोड़ोंसे शीघ्र ही (मद्रथद्रिक् आ याहि) मेरे पास आओ ॥ ११ ॥

रथके घोड़े अच्छे हों । उत्तम शिक्षित हों जिससे उनकी उत्तम प्रशंसा होती रहे ।

(सूक्त ३७)

(यः तिग्मशृङ्गो वृषभो न भीमः) जो तीखे शींग-वाले बैलके समान भयंकर (एकः विश्वाः कृष्टीः प्र चयाचयति) अकेला ही सभी शत्रुओंको स्थानसे भ्रष्ट कर देता है । (यः अदाशुषः शश्वतः गयस्य) जो दान न देने-वालेके अनेक घरोंको भी स्थानभ्रष्ट कर देता है, वह (सुष्वितराय वेदः प्रयन्ता असि) तू यश करनेवालोंके लिये धन देता है ॥ १ ॥

(अ. ७।१५।१)

मानवधर्म— वीर तीक्ष्ण, शींगवाले बैलके समान बलवान् और भयंकर हो । यह सब शत्रुओंको स्थानभ्रष्ट करे । कोई शत्रु अपने स्थानपर स्थिर न रह सके । कंजूस तथा अनुदार लोगोंके स्थान भी स्थिर न हों । ऐसे लोग राज्यमें बलवान् न होने पावें । जो यज्ञ करता है और दान देता है उसको पर्याप्त धन प्राप्त हो ।

१ एकः भीमः विश्वाः कृष्टीः प्र चयाचयति— अकेला शूर वीर सब शत्रुओंको अपने स्थानसे उखाड़ देता है ।

त्वं ह त्वदिन्द्रं कुत्समावः शुश्रूषमाणस्तन्वा समर्थे ।
 दासं यच्छुष्णं कुयवं न्यस्मा अरन्धय आर्जुनेयाय शिक्षन् ॥ २ ॥
 त्वं धृष्णो धृषता वीतहृष्यं प्रावो विश्वाभिरुतिभिः सुदासम् ।
 प्र पौंसकुत्सिं त्रसदस्युमावः क्षेत्रसाता वृत्रहत्येषु पुरुम् ॥ ३ ॥
 त्वं नृमिर्नृमणो देववीती भूरीणि वृत्रा हर्यश्च हंसि ।
 त्वं नि दस्युं चुमुरिं धुनिं चास्वापयो दभीतये सुहन्तु ॥ ४ ॥

१ अदाशुपः शश्वतः गयस्य व्यासयिता—कंजूस-
 के शरीरको उखाड़नेवाला वीर हो । कंजूस राष्ट्रमें न रहें ।

२ सुधितराय वेदः प्रयता—यज्ञकर्ताको धन दो ।
 सब लोग यज्ञकर्ताको धनका दान करते रहें । धनके अभावके
 कारण यज्ञ बंद करता न पड़े । राष्ट्रके दाता लोग राष्ट्रमें यज्ञ
 होते रहें इतना दान यज्ञकर्ताओंको देवे ।

हे इन्द्र । (त्वं ह त्वत् तन्वा शुश्रूषमाणः) तूने तब
 अपने शरीरसे शुश्रूषा करके (समर्थे कुत्सं आवः) युद्धमें
 कुत्सकी सुरक्षा की । (यत् आर्जुनेयाय अस्मै शिक्षन्)
 उस अर्जुनको पुत्र कुत्सको धन दिया और (दासं शुष्णं
 कुयवं नि अरन्धयः) दास, शुष्ण और कुयवका नाश
 किया ॥ २ ॥ (ऋ. ७।१९।२)

‘दास’ उनको कहते हैं कि जो (दस उपश्रये) नाश
 करता है, घातपात करता है, लोगोंको नष्टभष्ट करता है । समाजमें
 उपश्रय मन्वाता है । ‘शुष्ण’ वह है कि जो लोगोंके धनों,
 भोगों और सुखोंका शोषण करता है । अपने सुखके लिये दूसरोंका
 नाश करता है । ‘कु-यव’ वह है कि जो अपने घुरे सड़े
 जीके अच्छे वताकर लोगोंको देता है । इससे खानेवालोंके
 स्वास्थ्यका बिगाड़ होता है । इनका समाजके हितके लिये नाश
 करना चाहिये ।

३ तन्वा शुश्रूषमाणः समर्थे कुत्सं आवः—स्वयं
 अपने प्रयत्नसे युद्धमें अपने अनुयायी कुत्सकी रक्षा की । अपने
 जो अनुयायी होंगे उसकी सुरक्षा करनी चाहिये ।

४ दासं शुष्णं कुयवं निरन्धयः—घातपाती, शोषण-
 कर्ता तथा घुरे रोगोत्पादक धान्यका व्यवहार करनेवालोंका नाश
 कर । समाजसे इनको दूर कर ।

५ शिक्षन्—इनको उत्तम शिक्षा दो । उनपर छत्र
 संस्कार कर, जिससे ये वैसे घातपातके कर्म न कर सकें ऐसा
 कर ।

हे (धृष्णो) शत्रुधर्षक इन्द्र । तूने (धृषता वीतहृष्यं
 सुदासं) अपने बलसे अन्नका दान करनेवाले सुदासका
 (विश्वाभिः उतिभिः प्र आवः) अनेक संरक्षणके साध-
 नोंसे संरक्षण किया । (वृत्रहत्येषु क्षेत्रसाता) वृत्र वध
 करनेके युद्धमें तथा क्षेत्रका बंटवारा करनेके समय (पौंसकुत्सिं
 त्रसदस्युं पुरुं च प्र आवः) पुरुकुत्सके पुत्र त्रसदस्यु तथा
 पुरुका संरक्षण किया ॥ ३ ॥ (ऋ. ७।१९।३)

१ धृषता विश्वाभिः उतिभिः प्रावः—शत्रुको
 उखाड़नेके बलसे सब सुरक्षाके साधनों द्वारा प्रजाका संरक्षण
 करो । अर्थात् शत्रुको उखाड़ दो और संरक्षणके साधनोंसे
 प्रजाका संरक्षण करो ।

हे (नृ-मनः) मनुष्योंके मनोंको आकर्षित करनेवाले इन्द्र ।
 अथवा जिसका मन मनुष्योंका हित करनेमें लग्न है ऐसे इन्द्र ।
 (देववीती त्वं नृभिः भूरीणि वृत्रा हंसि) युद्धमें तू
 अपने वीरोंके द्वारा बहुत शत्रुओंको मारता है । हे (हर्यश्च)
 हरिदूर्णके घोड़ोंवाले इन्द्र । तूने (दभीतये सुहन्तु) शमितिके
 लिये वज्रके द्वारा दस्यु, चुमुरि और धुनिको (नि अस्वा
 पयः) सुलाया, मारा ॥ ४ ॥ (ऋ. ७।१९।४)

‘नृ-मनः’—मनुष्योंका, प्रजाजनोंका हित करनेमें
 जिसका मन तत्पर रहता है, इसलिये प्रजाओंका मन जितपर
 लग्न है, जिसने प्रजाओंका मन आकर्षित किया है । ‘देव-
 वीती’—जहाँ देवोंका सत्कार होता है, व्यवहार करनेवाले
 जहाँ एकत्रित होते हैं, वीर जहाँ एकत्रित होते हैं । यज्ञ, समा
 अथवा युद्ध । ‘हर्यश्च’ लाल रंगके घोड़े जिसके रंगको जीते
 है । ‘सु-हन्तु’—जिससे शत्रु अच्छी तरह काटे जाते हैं वह
 शस्त्र, तीक्ष्ण घारावाला शस्त्र । ‘दस्युः’—घातपात करनेवाला ।
 ‘चु-मुरिः’—चुभ चुभकर, कष्ट दे देकर नाश करनेवाला,
 ‘धुलिः’—हिलानेवाला, भगानेवाला, जो अपने निवास स्थानमें
 सुखसे रहने नहीं देता, ये सब समाजके शत्रु हैं । इनको दूर

तव ज्यौत्स्नानि वज्रहस्तं तानि नव यत्पुरी नवति च सद्यः ।

निवेशने शततमार्गिवेषीरहं च वृत्रं नमुचिमुताहन्

॥ ५ ॥

सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहव्याय दाशुषे सुदासे ।

वृष्णे ते हरी वृषणा युनजिम व्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक वाजम्

॥ ६ ॥

मा ते अस्यां सहसावन्परिष्टावधाय भूम हरिवः परादै ।

त्रायस्व नोऽवृकेभिर्वरुधैस्तव प्रियासः सूरिषु स्वाम

॥ ७ ॥

करना चाहिये । 'द-भीतिः'— दमनके कारण जो भयभीत हुआ है ।

१ नृ-मनः— मनुष्योंका हित करनेके लिये अपना मन लगा । प्रजाका हित करनेमें तत्पर हो । प्रजाके मनोको आकर्षित कर ।

२ देववीती नृभिः भूरीणि हंसि— युद्धोंमें अपने वीरों द्वारा बहुत शत्रुओंका नाश कर ।

३ दस्युं चुमुर्नि धुनि नि अस्वापय— घातपाती, कष्टदायी और घबराहट करानेवाले शत्रुओंका वध कर । ये फिरसे न उठें ऐसा कर ।

४ दभीतये भूरीणि हंसि— दमनके कारण जो भयभीत हुआ है, उसकी सुरक्षा करनेके लिये बहुत दुष्टोंका वध कर । प्रजानर कोई दमन न करे ऐसा कर ।

हे (वज्रहस्त) वज्रधारी इन्द्र ! (तव तानि ज्यौत्स्नानि) तेरे वे प्रसिद्ध बल हैं कि जो (यत् नव नवति च पुरः सद्यः) तुने शत्रुके नौ और नव्वे नगरोंका भेदन तत्काल ही किया था और (निवेशने शततमार्गिवेषीरहं) अपने ठहरनेके लिये जब सौवीं नगरीमें तुने प्रवेश किया, उसी समय (वृत्रं च अहन्) वृत्रको तुने मारा और (उत नमुचि अहन्) नमुचिको भी मारा ॥ ५ ॥

(क. ७।१९।५)

मानवधर्म— शत्रुके किलों, प्राकारों तथा नगरोंका नाश करना चाहिये और उनपर अपना स्वामित्व स्थापन करना चाहिये । तथा उनमें जो नाश त्योंमें कष्ट देनेवाले शत्रु रहते हों उनका नाश करना चाहिये ।

'वज्र-हस्त'— हाथमें वज्र, तक्षिण धाराका शस्त्र धारण करनेवाला वीर । यह वीर 'नव च नवति पुरः' शत्रुके न्यानव नगरियोंका भेदन करता है, नगरीके बाहरके किलोंका तथा उनके प्राकारोंका नाश करके विजयी होकर, उन नगर-

योंमें प्रवेश करता है और स्वयं सौवीं नगरीमें प्रवेश करके वहां रहता है । 'वृत्र' (आवृणोति) जो घेरकर हमला करता है और 'न-मुचि' (न मुञ्चति) जो प्रयत्न करनेपर भी छोड़ता नहीं, किसी न किसी रूपमें वहां रहता है और कष्ट देता ही रहता है वह 'नमुचि' है । ये सब शत्रु हैं । इनका नाश इन्द्र करता है ।

हे इन्द्र ! (ते रातहव्याय दाशुषे सुदासे) तुझे हव्य देनेवाले दानी सुदासके लिये (ता भोजनानि मना) जो तुने भोजनके योग्य धन दिये, वे सदा टिकनेवाले थे । हे (पुरु-शाक) बहुत शक्तिमान् वीर ! (वृष्णे ते) बलशाली ऐसे तुझे लानेके लिये रथको (वृषणा हरी युनजिम) बलशाली घोड़े जोतता हूँ । (ब्रह्माणि वाजं व्यन्तु) स्त्री बलशाली ऐसे तेरे पास पहुँचें ॥ ६ ॥ (क. ७।१९।६)

१ दाशुषे सना भोजनानि— दाताके लिये उपभोग लेने योग्य शश्वत टिकनेवाले भोग दो ।

२ पुरु-शाकः— बहुत शक्तिवान् वन । अपनेमें बहुत सामर्थ्य बढ़ाओ । 'वृषा'— बलवान्, बल जैसा शक्तिवान् ।

३ वाजं ब्रह्माणि व्यन्तु— बलवान् वीरके पास प्रशंसा के वर्णन पहुँचें । बलवान्की ही प्रशंसा होती रहे ।

४ वृषणा हरी रथे युनजिम— बलवान् घोड़े मैं रथको जोतता हूँ । रथमें बलवान् घोड़े जोतने चाहिये ।

हे (सहसावन् हरिवः) बलशाली और घोड़ोंवाले इन्द्र ! (तव अस्यां परिष्टौ) तेरी इस प्रशंसामें (परादै अधाय मा भूम) दूसरोंसे सहाय्य लेनेका पाप हमसे न हो । (नः अवृकेभिः वरुधैः त्रायस्व) हमें बाधा न करनेवाले संरक्षक साधनोंसे बचाओ । (सूरिषु तव प्रियासः स्वाम) जानियोंमें हम तेरे अधिक प्रिय बनें ॥ ७ ॥

(क. ७।१९।७)

प्रियास इत्ते मघवन् अभिष्टौ नरौ मदेम शरणे सखायः ।

नि तुर्वशं नि याद्वं शिशीद्वितिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्

॥ ८ ॥

सद्यश्चिन्तु ते मघवन् अभिष्टौ नरः शंसन्त्युक्थशासं उक्था ।

ये ते हवेभिर्वि पर्णीरदाशस्मान् नृणीष्व युज्याय तस्मै

॥ ९ ॥

एते स्तोमा नरा नृतम तुभ्यमस्मृञ्चिो ददतो मवानि ।

तेषामिन्द्र वृत्रहत्ये शिवो भूः सखा च शरौऽविता च नृणाम्

॥ १० ॥

मानवधर्म— मनुष्य शक्तिशाली बने। दूसरेकी सहायता से ही सब कार्य करनेका पाप कोई न करे। अपनी शक्तिसे अपने कार्य करे। स्वावलम्बनशील बने। कूरता रहित संरक्षक साधनोंसे प्रजाजनोंका बचाव होता रहे और जानियोंमें भी अधिक विद्वान् बनकर प्रभुके प्यारे भक्त बने।

१ सहसायान्— परिश्रम करनेकी शक्ति, शत्रुका पराभव करनेकी शक्ति ऐसी अनेक शक्तियोंसे युक्त। 'हरिवः'— छोड़े पास रखनेवाला वीर।

२ परादै अघाय मा भूम— दूसरोंसे सहायता लेकर ही अपने कार्य करनेकी स्थिति (पर-आ-दा) यह अत्यन्त निकृष्ट स्थिति है। अतः यह पापकी अवस्था है। ऐसी स्थितिमें हमें रहना न पड़े। अर्थात् हम अपनी शक्तिसे ही अपने सब कार्य करे इतनी हमारी शक्ति बढ चुकी हो।

३ अयुकेभिः वरुथैः चायस्व— 'वृक्' कूरताका रूप है। अयुकेसे कूरता रहित वीरताका बोध होता है। 'वरुथ' संरक्षणके साधनोंका नाम है। कूरता रहित रक्षाके साधनोंसे हमारा तारण हो।

४ मुरिषु तव प्रियासः स्याम— हम जानियोंमें अधिक जानी बनें और इस हमारे ज्ञानकी अधिकताके कारण हम प्रभुके प्यारे बनें।

हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र! (ते वभिष्टौ) तेरी स्तुति करते हुए (नरः सखायः प्रियासः शरणे इत् मदेम) हम सब नता समान कार्य करनेवाले तुम्हें प्रिय होकर अपने धरमें आनन्दसे रहें। (अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्) अतिथिसत्कार करनेवालेके लिये प्रशंसनीय सुखकी अवस्था निर्माण करके (तुर्वशं याद्वं नि नि शिशीद्वि) तुर्वश और याद्व इन शत्रुओंको अपने वशमें कर ॥ ८ ॥

(अ. ७।१९।८)

मानवधर्म— धनवान् बने, क्योंकि धनसे सब कार्य होते हैं। अपने देशमें सुखसे रहो, अपने ही देशमें दुःख भोग

नेका अवसर न आवे। अतिथिसत्कार करो। शत्रुओंको वशमें रखो। उनको बढने न दो।

१ मघवन्— धनवान् बनना चाहिये, क्योंकि धनसे ही सब कार्य होते हैं। 'मघवन्' इन्द्र ही 'शतक्रतु' सैकड़ों कार्य करनेवाला होता है।

२ सखायः प्रियासः नरः शरणे मदेम— हम सब एक कार्य करनेवाले, परस्पर प्रीति करनेवाले नेता, अग्रगामी होकर कार्यको संपन्न करनेवाले होकर अपने स्थानमें आनन्दसे रहें। दुःखमें न रहें। हमें अपने देशमें दुःख भोगना न पड़े।

३ अतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्— अतिथिसत्कार करनेवालेका हित करो।

४ तुर्वशं याद्वं नि शिशीद्वि— त्वरसे वशमें होनेवाले तथा कूरकर्मी शत्रुओंको दूर करो। 'याद्वः' (यादोवान्) जलोंमें जिसका स्थान है, द्वीपमें रहनेवाला शत्रु।

हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र! (ते तु वभिष्टौ) तेरी स्तुति करनेके कार्यमें (उक्थशासः ये नरः) स्तोत्र बोलनेवाले जो नेता (सद्यः चित् उक्था शंसति) तत्काल ही स्तोत्रोंको बोलते हैं। (ते हवेभिः पर्णीन् वि अदाशन्) उन्होंने अपने दानोंसे पण्य करनेवालोंको भी दान करनेवाले बना दिया है। (तस्मै युज्याय अस्मान् वृणीष्व) उस मित्रताके लिये हमारा स्वीकार कर ॥ ९ ॥ (अ. ७।१९।९)

'पर्णी' वे होते हैं कि जो पण्य करते हैं। वस्तुका कय-विकय करते हैं। व्यापार-व्यवहार करनेवाले ये होते हैं। ये अपना धन बढाना चाहते हैं। ऐसे लोगोंको भी (पर्णीन् वि अदाशन्) पण्य व्यवहार करनेवालोंको भी दाता बना दिया। यह परिणाम स्तुतिके काव्य पढ़नेसे हुआ। इसलिये इन्द्रकी स्तुति करनी तथा पढ़नी चाहिये।

हे (नृतम इन्द्र) नेताओंमें अत्यन्त श्रेष्ठ इन्द्र! (तुभ्य दते स्तोमाः मवानि ददतः) तुम्हें ये संध धन देते हुए (अस्माञ् च) हमारी ओर ला रहे हैं। (तेषां वृत्रहत्ये

नू इन्द्र शूर स्तवमान ऊती ब्रह्मजुतस्तन्वा वावृधस्व ।

उप नो वाजान्मिमीहि उप स्तीन्युयं पात स्वस्तिभिः सदा नः

॥ ११ ॥ (१५३)

॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥ ४ ॥

[सूक्त ३८]

(ऋषिः — १-३ हरिश्चिडिः ४-६ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

आ याहि सुपुमा हि त इन्द्र सोमं पिबामि । एदं बर्हिः सदो मम ॥ १ ॥

आ त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ २ ॥

शिवः भूः) उनके लिये शत्रुका नाश करनेके युद्धमें तुम कल्याण करनेवाला हो, तथा उन (नृणां सखा च शूरः अचिता च) मानवोंका मित्र और शूर संरक्षक हो ॥ १० ॥

(अ. ९।१९।१०)

मानवधर्म— मनुष्योंमें श्रेष्ठ बन । धनका दान कर । युद्धके समय मनुष्योंकी सहायता करके उनका कल्याण कर । मनुष्योंका संरक्षण कर और इसके लिये शूर बन तथा मनुष्योंके साथ मित्रवत् व्यवहार कर ।

१ नूतमः— नेताओंमें श्रेष्ठ नेता बन ।

२ मयानि ददतः अस्मभ्य च— धन देते हुए ये नेता हमारी ओर आ रहे हैं । हमें भी ये धन देने और उस धनसे हम यज्ञ करेंगे ।

३ वृत्रहृत्वे तेषां शिवः भूः— युद्धमें उन दाताओंका कल्याण हो ऐसा करो । युद्धमें उनका नाश न हो ।

४ नृणां सखा शूरः अचिता च भूः— मानवोंका मित्र तथा शूर संरक्षक हो ।

हे शूर इन्द्र । (स्तवमानः ब्रह्मजुतः) स्तुतिसे और ज्ञानसे प्रेरित होकर (तन्वा ऊती वावृधस्व) अपने शरीरसे और संरक्षण शक्तिसे बढ़ता जा । (नः वाजान् उप मिमीहि) हमें अन्न और बल दो । (यूयं नः सदा स्वस्तिभिः पात) आप हमें सदा कल्याणोंसे सुरक्षित करो ॥ ११ ॥

(अ. ७।१९।११)

मानवधर्म— मनुष्य शूर हों । देवताकी स्तुतिसे और ज्ञान विज्ञानसे उनको प्रशस्ततम कर्म करनेकी प्रेरणा मिलती रहे । शरीर स्वस्थ, नीरोग और बलवान् बने और उनमें संरक्षण करनेका सामर्थ्य बढे । अन्न ऐसे प्राप्त हों कि जिससे बल बढे । रहनेके लिये उत्तम घर हों । मानवोंका कल्याण हो और उनका संरक्षण भी हो ।

१ शूरः— नेता शूर हो, भीरु न हो ।

२ स्तवमानः ब्रह्मजुतः— स्तुति और ज्ञानसे उनको प्रेरणा मिले । प्रशस्त कार्य करनेकी प्रेरणा उसको (स्तव) ईश स्तुतिसे मिले । ईश्वर स्तुतिसे मैं ईश्वर जैसा बनूंगा इस भावसे सत्कर्मकी प्रेरणा मिलती है । वैसी प्रेरणा मिले ।

३ तन्वा ऊती वावृधस्व— अपना शरीर और अपने अन्दरकी संरक्षण करनेकी शक्ति बढायी जाय । देवताकी स्तुति और ज्ञानसे अपने शरीरके संवर्धनके उपाय तथा संरक्षणकी शक्ति बढानेके उपाय विदित होते हैं ।

४ वाजान् नः उप मिमीहि— अन्न और बल हमें प्राप्त हों । उत्तम बल बढानेवाले अन्न हमें मिलें और अन्न मिलनेपर उससे हमारे बल बढें । अन्नका उपयोग ऐसा किया जावे कि शरीरका बल बढे पर कभी न घटे ।

५ स्तीन् उप मिमीहि— रहनेके लिये घर हों । बिना घरके जीवित रहना पड़े ऐसा कभी न हो ।

६ स्वस्तिभिः न पात— कल्याण करनेवाले साधनोंसे हमारी सुरक्षा हो । ऐसा न हो कि हम सुरक्षित तो हों पर हमारी हानि ही हानि होती जाय । तात्पर्य हमारा कल्याण भी हो और हमारा उत्तम संरक्षण भी हो ।

॥ यहाँ चतुर्थ अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त ३८)

हे इन्द्र । (आ याहि) आ, (ते हि सुपुमा) हमने तेरे लिये सोमरस निचोड़ा है । (इमे सोमं पिब) इस सोमको पी । (मम इदं बर्हिः) मेरा यह आसन है, (आ स्वः) इस पर बैठ ॥ १ ॥

(अ. ८।१७।१)

हे इन्द्र । (केशिना) बाजोंवाले (ब्रह्मयुजा हरी) इशारेसे जुड़नेवाले दो घोड़े (त्वा आ वहतां) तुझे यहाँ ले आवें । (नः ब्रह्माणि उप शृणु) हमारी प्रार्थनाओंके सुन ॥ २ ॥

(अ. ८।१७।२)

ब्रह्माणस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिर्नः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ३ ॥	
इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरर्किणः । इन्द्रं वाणीरनूपत ॥ ४ ॥	
इन्द्र इद्रयोः सचा संमिदल आ वचोयुजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ५ ॥	
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयदिवि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ६ ॥ (२५९)	

[सूक्त ३९]

(ऋषिः — १ मधुच्छन्दाः, २-५ गोपूकत्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । अस्माकमस्तु केवलः ॥ १ ॥	
वयं न्तरिक्षमतिरन्मदे सोमस्य रोचना । इन्द्रो यदभिर्नदुलम् ॥ २ ॥	
उद्वा आजदङ्गिरोभ्य आविष्कृष्वग्नुहा सुतोः । अर्वाश्च जुनुदे वलम् ॥ ३ ॥	
इन्द्रेण रोचना दिवो दृढहानि दृढितानि च । स्थिराणि न पराणुदे ॥ ४ ॥	
अपामूर्मिर्मदन्निव स्तोम इन्द्राजिरायते । वि ते मदा अराजिषुः ॥ ५ ॥ (२६४)	

हे इन्द्र । (वयं सोमिनः ब्रह्माणः) हम सोम लानेवाले ब्राह्मण (सुतावन्तः) सोमरस निकालनेपर (त्वा सोमपां युजा हवामहे) तुम सोम पानेवालेको अपने वज्रके साथ बुलाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।७३)

कोई अतिथि आया तो (इदं बर्हि । मं. १) यह आसन आपके लिये है ऐसा बोलकर उसको बैठनेके लिये आसन देना चाहिये ।

‘ केशिना ब्रह्मयुजा हरी ’ (मं. २) — लंबे बालवाले इशारेसे रखे साथ जुड़नेवाले घोड़े हों । घोड़े ऐसे सिखाये जाय ।

(माथिनः इन्द्रं इत्) माथा पढ़नेवाले इन्द्रका ही (बृहत्) लंबे स्वरसे मान करते हैं । (अर्किणः अर्केभिः इन्द्रं) मंत्रपाठ करनेवाले सूक्तोंसे इन्द्रकी ही स्तुति गाते हैं । (वाणीः इन्द्रं अनूपत) हमारी वाणियों इन्द्रकी ही स्तुति गाती हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. १।७।१)

(इन्द्रो वज्री हिरण्ययः) इन्द्र वज्र धारण करता है और सुनहरी पोषाख करता है, वह इन्द्र (वचोयुजा आ संमिदलः) वाणीके साथ जुड़नेवाले (इयोः सचा इत्) दो घोड़ोंका साथी ही है ॥ ५ ॥ (ऋ. १।७।२)

इन्द्रने (दीर्घाय चक्षसे) दूरका देखनेके लिये (सूर्य दिवि आ रोहयत्) सूर्यको बुलोकमें चढाया है और (गोभिः) गौवोंसे, किरणोंसे (अद्रि वि पेरयत्) पर्वतको-मेघको दूर किया ॥ ६ ॥ (ऋ. १।७।३)

१ इन्द्रः वज्री हिरण्ययः — इन्द्र वज्र धारण करता है और सुवर्णके भूषण धारण करता है, या सुवर्ण जैसा चमकनेवाला पोषाख करता है ।

२ इन्द्रः इयोः सचा — इन्द्र घोड़ोंका मित्र है, घोड़ोंके साथ रहनेवाला है । ‘ वचोयुजा आ संमिदलः ’ — इशारेसे जुड़नेवाले घोड़ोंके साथ वह रहता है ।

घोड़े पालनेवाले घोड़ोंको अपने साथी समझे । घोड़ोंको इतने शिक्षित करें कि जिससे वे इशारेसे रखे साथ जुड़ जाय ।

३ इन्द्रः दीर्घाय चक्षसे सूर्य दिवि आ रोहयत् — इन्द्रने दूरका दृश्य देखनेके लिये सूर्यको बुलोकमें ऊपर चढाया है । इससे सूर्यसे इन्द्र पूषक है यह सिद्ध होता है । इन्द्रने सूर्यको बुलोकमें स्थापित किया है । सूर्यसे इन्द्र अधिक शक्तिवान् है ।

४ गोभिः अद्रि पेरयत् — किरणोंसे मेघको दूर किया । गौ- किरण, जल, भूमे । अद्रि- पर्वत, वज्र, मेघ । इस मंत्रभागका अर्थ समझना विचाराधीन है । सहज समझने योग्य यह मंत्र नहीं है ।

(सूक्त ३९)

(विश्वतः परि जनेभ्यः) सब ओरसे लोगोंसे पूषक करके (वः इन्द्रं हवामहे) तुम्हारे लिये हम बुलाते हैं । (केवलः अस्माकं अस्तु) वह केवल हमारा होकर रहे ॥ १ ॥ (ऋ. १।७।१०)

२-५ (२६१-२६४) मंत्र अथर्व. २०।२।१-४ देखो ।

[सूक्त ४०]

(ऋषिः — १-३ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः महत्तमः, २-३ महतः ।)

इन्द्रेण सं हि दृक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा । मन्दू समानवर्चसा	॥ १ ॥
अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहस्वदर्चति । गणैरिन्द्रस्य काम्यैः	॥ २ ॥
आदहं स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम्	॥ ३ ॥ (२६७)

[सूक्त ४१]

(ऋषिः — १-३ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वृत्राण्यप्रतिष्कृतः । जघान नवतीर्नव	॥ १ ॥
इच्छन्नश्वस्य यच्छिरः पर्वतेष्वपश्रितम् । तद्विदच्छर्यणावति	॥ २ ॥
अत्राह गोरमन्यतु नाम त्वष्टुरपीच्यम् । इत्था चन्द्रमसो गृहे	॥ ३ ॥ (२७०)

(सूक्त ४०)

(अविभ्युषा इन्द्रेण संजग्मानः) निम्न इन्द्रके साथ जानेवाला (सं दृक्षसे हि) तू दीखता है । (मन्दू समानवर्चसा) आनन्ददायक और समान कान्तिवाले तुम सब हो ॥ १ ॥ (ऋ. १।६।७)

(अनवद्यैः) दोष रहित (अभिद्युभिः) युलोककी ओर देखनेवाले (इन्द्रस्य काम्यैः गणैः) इन्द्रके प्रिय गणोंके साथ (मखः सहस्वत् अर्चति) यज्ञ बल बढानेवाले गीत गाता है । यज्ञमें बल बढानेवाले स्तोत्र गाये जाते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. १।६।८)

(आह अह पुनः) इसके नेतर पुनः (स्वधां अनु) अपनी धारण शक्तिके अनुसार वे (यज्ञियं नाम दधानाः) पूज्य नाम धारण करते हुए (गर्भत्वं एभिरे) गर्भ भावको प्राप्त हुए ॥ ३ ॥ (ऋ. १।६।९)

१ अविभ्युषा इन्द्रेण — निम्न इन्द्र है । वैसा निम्न वीर हो ।

२ अविभ्युषा संजग्मानः — निम्न वीरके साथ जाना योग्य है ।

३ मन्दू समानवर्चसा — हर्षित और तेजस्वी वीर हों ।

४ अवद्यैः अभिद्युभिः गणैः — निर्दोष और तेजस्वी मित्रगणोंके साथ रहना योग्य है ।

५ मखः सहस्वत् अर्चति — यज्ञमें बलयुक्त गीत गाये जाते हैं ।

६ यज्ञियं नाम दधानाः — पवित्र नाम धारण करके रहना उत्तम है ।

यह मन्त्रोंका वर्णन है । मन्त्र इन्द्रके साथ रहते हैं और वे युद्धादि करते हैं ।

(सूक्त ४१)

(इन्द्रः अप्रतिष्कृतः) जिसका कोई सामना नहीं कर सकता ऐसे इन्द्रने (दधीचो अस्थभिः) दधीचकी हड्डियोंसे (नवतीः नव वृत्राणि जघान) निनानवे वृत्रोंको मारा ॥ १ ॥ (ऋ. १।८।१३)

(पर्वतेषु अपश्रितं) पर्वतोंमें पड़ा हुआ (यत् अश्वस्य शिरः इच्छन्) जो घोड़ेका सिर या उसको प्राप्त करना चाहा (तत् शर्यणावति विदत्) उसकी शयणावृत्तिमें पाया ॥ २ ॥ (ऋ. १।८।१४)

(इत्था चन्द्रमसो गृहे) इध तरह चन्द्रमाके घरमें (अत्र अह) यहीं (त्वष्टुः अपीच्यं गोः नाम) त्वष्टाकी-सूर्यकी गौ (किरण) को (अपन्वत) वह है ऐसा माना ॥ ३ ॥ (ऋ. १।८।१५)

१ दधीचके हड्डियोंका वज्र बनाकर निनानवे वृत्रोंको मारा । ' दधीच ' (दधि-अच्) दही जिससे होता है वह दूध है । दूध पीनेवालेकी हड्डी सैकड़ा निनानवे रोगोंको दूर करती है । दूध पीनेवालेकी हड्डीका चूर्ण औषधके रूपमें काम आता है । निनानवे वृत्र ये निःसंदेह मेष नहीं हैं । हड्डीसे भी वज्र बन नहीं

[सूक्त ४२]

(ऋषिः — १-३ कुसस्तुतिः । देवता — इन्द्रः ।)

वाचमष्टापदीमहं नवस्रक्तिमृतस्पृशम् । इन्द्रात्परि तन्वं ममे ॥ १ ॥
 अनु त्वा रोदसी उभे कक्षमाणमकृपेताम् । इन्द्र यदस्युहाभवः ॥ २ ॥
 उत्तिष्ठनोजसा सह पीत्वी शिमे अवेपयः । सोममिन्द्र चमू सुतम् ॥ ३ ॥ (१७३)

[सूक्त ४३]

(ऋषिः — १-३ भिक्षोकः । देवता — इन्द्रः ।)

भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि वाधो जही मृधः । वसुं स्पार्हं तदा भर ॥ १ ॥
 यद्रीलाविन्द्र यत्स्थिरे यत्पर्शानि पराभृतम् । वसुं स्पार्हं तदा भर ॥ २ ॥
 यस्य ते विश्वमानुषो भूरदत्तस्य वेदति ॥ ३ ॥ (१७६)

सकता । वह औषध चिकित्सा विषयक मंत्र है । वैद्योंको इसका विचार करना चाहिये ।

२ पर्वतोंमें पड़ा घोड़ेका घिर शर्यणावतिमें मिला । यह भी तेजी ही गूढ़ किया है । इसकी खोज होनी चाहिये ।

३ चन्द्रमसः गृहे त्वष्टुः अपीच्यं गोः नाम अमन्वत — चन्द्रमाके घर त्वष्टाका घूर गया किरण मिल गया । सूर्यका किरण चन्द्रमामें पहुँचता है और वह किरण चन्द्रमाके घर मिलता है ।

यह सूक्त गूढ़ अर्थ बतानेवाला है अतः इसके विधानकी खोज विशेष होनी अत्यंत आवश्यक है ।

(सूक्त ४२)

(अष्टापदी) आठ पदवाली, (नव-स्रक्ति) नौ कोनों-वाली (ऋत-स्पृश) सत्यको स्पर्श करनेवाली (तन्वं वाचं) सूक्ष्म वाणीको (इन्द्रात् परि ममे) इन्द्रसे सब ओरसे मापा है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७६।१२)

हे इन्द्र ! (यत् दस्युहा अभवः) जब तू दस्युओंको मारनेवाला हुआ तब (उभे रोदसी) दोनों सु और भूलोक (त्वा) तुझ (कक्षमाणं अनु अकृपेतां) कड़क वीरके पंक्ति काँप गये ॥ २ ॥ (ऋ. ८।७६।११)

हे इन्द्र ! (सुतं सोमं चमू पीत्वी) सोमरसको चम-सोंमें डाले हुएको पीकर (ओजसा सह उत्तिष्ठन्) बलके साथ उठते हुए तुमने (शिमे अवेपयः) दोनों हनुओंको कपाया ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।७६।१०)

१ अष्टापदी नव-स्रक्ति ऋतस्पृशं वाचं परि ममे-आठ पादवाली, नौ प्रकारकी रचनावाली, सत्य वर्णन करनेवाली कविताकर्षी वाणी-काव्य रचनाको मापकर बनाता है । कविता

इस तरह योग्य मापसे बनानी चाहिये । चरणोंमें अक्षर, नख-दीर्घ मात्रा, चरणोंकी संख्या इनका विचार पद्यरचनामें करना आवश्यक होता है ।

२ यत् दस्युहा अभवः उभे रोदसी त्वा कक्षमाणं अनु कृपेतां—जब इन्द्र दस्युओंको मारने लगा, उस समय उसके पराक्रमको देखकर चावा पृथिवी काँपने लगी । शूर वीरको पराक्रम इस तरह करने चाहिये ।

३ सुतं सोमं चमू पीत्वी ओजसा सह उत्तिष्ठन् शिमे अवेपयः—सोमरस चमसोंसे पीकर जब इन्द्र बलके उठने लगा तब उसके दोनों ऊपर और नीचेके हनु काँपने लगे ।

‘ शिमे ’ का अर्थ ‘ हनु और साका ’ ये दो हैं । यहाँ ‘ उभे शिमे ’ दोनों शिमे हैं, इस कारण यहाँ ‘ शिमे ’ का अर्थ हनु, जबड़ा है । वेगड़े उठनेसे जबड़ा या हनु काँपते हैं ।

(सूक्त ४३)

(विश्वा द्विषः अप भिन्धि) सब शत्रुओंको चारों ओरसे भेद डाल । (वाधः मृधः परि जही) बाधा करने-वाले शत्रुओंको मारकर हटा, (तत् स्पार्हं वसुं वा भर) इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दो ॥ १ ॥ (ऋ. ८।४५।१०)

हे इन्द्र ! (यत् वीलौ) जो बलवाली खजावमें, (यत् स्थिरे) जो स्थिर स्थानमें, (यत् पर्शानि) जो भूमिमें रखा (पराभृतं) हुआ है वह इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।४५।४१)

(यस्य ते भूरः दत्तस्य) जो तेरे दिये गये बड़े धनको (विश्वमानुषः वेदति) सब भनुष्य अपनाता है । वह इच्छा करने योग्य धन लाकर भर दो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।४५।४२)

[सूक्त ४४]

(ऋषिः — १-३ हरिश्चिदः । देवता — इन्द्रः ।)

प्र स्रम्राजं चर्षणीनामिन्द्रं स्तोता नव्यं गीर्भिः । नरं नृषाहं मंहिष्ठम् ॥ १ ॥
 यस्मिन्नुक्तानि रण्यन्ति विश्वानि च श्रवस्या । अपामवो न समुद्रे ॥ २ ॥
 तं सुष्टुत्या विवासे ज्येष्ठराजं भरे कृत्नुम् । महो वाजिनं सनिभ्यः ॥ ३ ॥ (५९)

[सूक्त ४५]

(ऋषिः — १-३ शुनःशेषो देवरातापरनामा । देवता — इन्द्रः ।)

अयष्टु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम् । वचस्तच्चिन्न ओहसे ॥ १ ॥
 स्तोत्रं राधानां पते गिर्वाहो वीर यस्य ते । विभूतिरस्तु सनृता ॥ २ ॥

१ विश्वाः द्विषः अप मिन्धिः— सब शत्रुओंको काट डालो ।

२ विश्वाः बाधः मृधः परि जहि— सब बाधा करने वाले दुष्ट शत्रुओंको पराजित करके दूर भगा दो ।

३ यत् वीली स्थिरे, पशानि पराभृतं— जो धन बलशाली स्थानमें, सुस्थिर स्थानमें और भूमिमें रखा है ।

४ तत् स्वार्हं वस्तु आ भर— वह स्पृहणीय धन लाकर भर दो ।

५ यस्य ते भूरेः दत्तस्य विश्वमानुषः वेदति— जिस सेरे दिशे बड़े धनको सब मनुष्य जानते हैं कि यह धन मिला है । वैसा धन हमें लाकर भर दो । धन इच्छा करने योग्य उन्नति करनेवाला हो । विनाशकारी न हो ।

(सूक्त ४४)

(चर्षणीनां स्रम्राजं) प्रजाजनोंके सम्राट् (नृषाहं मंहिष्ठं नरं) शत्रुके वीरोंको जीतनेवाले बड़े सामर्थ्यवान् वीर (नव्यं इन्द्रं) दाता इन्द्रकी (गीर्भिः स्तोता) वाणीसे स्तुति करो ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१६।१)

(यस्मिन्) जिस इन्द्रमें (अथस्या विश्वानि उक्तानि) यश देनेवाले करे स्तोत्र (रण्यानि) रमणीय होती हैं (अपां अवो समुद्रे न) जैसे जलोंके प्रवाह समुद्रमें आनन्दसे मिलते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१६।२)

(तं ज्येष्ठराजं) उस बड़े राजा (भरे कृत्नुम्) युद्धमें कुशल, (सनिभ्यः महो वाजिनं) दानोंके लिये बड़े शक्तिमान् (तं सुष्टुत्या विवासे) उस इन्द्रको वसम स्तुतिसे प्रशंसित करते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१६।३)

९ (अथर्व. माध्य, काण्ड २०)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण बड़े हैं—

१ चर्षणीनां स्रम्राजं— लोगोंका सम्राट्,

२ नृ-षाहं— शत्रुके वीरोंका पराभव करनेवाला,

३ मंहिष्ठं नरं— बड़ा नेता वीर,

४ ज्येष्ठ राजं— श्रेष्ठ राजा

५ भरे कृत्नुम्— युद्ध करनेमें अत्यंत कुशल,

६ महो वाजिनं— बड़ा बलवान्,

७ यस्मिन् विश्वा उक्तानि श्रवस्या रण्यानि— इस इन्द्रमें जो भी स्तुति की जाय वह वही उसके यशका वर्णन करनेवाली होनेके कारण वह स्तोत्र रमणीय ही होते हैं । वे सब उसमें सार्थ होते हैं जैसे (अपां अवो समुद्रे न) जलोंके प्रवाह समुद्रमें अधिक नहीं होते । वे प्रवाह समुद्रमें मिल जाते हैं, वैसी ही वीर इन्द्रकी स्तुतियां इन्द्रमें सबकी सब सार्थ होती हैं ।

(सूक्त ४५)

(अयं उते) यह सोम तेरा है, (सं अतसि) इसकी ओर आ । (कपोतः गर्भधि इव) जैसे कबूतर अपनी छाँके पास जाता है, (नः तत् वचः) हमारे इस वचनको (ओहसे) तू प्यार करता है ॥ १ ॥ (ऋ. १।३०।४)

हे (राधानां पते) धनोंके स्वामी (गिर्वाहः) स्तुतिके स्वीकारनेवाले (वीर) वीर इन्द्र ! (यस्य ते स्तोत्रं) जिस तेरा स्तोत्र (सनृता विभूतिः अस्तु) हमारे लिये सच्ची सत्यकी विभूति हो ॥ २ ॥ (ऋ. १।३०।५)

अध्वो तिष्ठा न ऊतयेऽसिन्वाजे शतक्रतो । समन्येषु ब्रवावहे ॥ ३ ॥ (२८२)

[सूक्त ४६]

(ऋषिः — १-३ हरिश्चिडिः । देवता — इन्द्रः ।)

प्रणेतारं वस्यो अच्छा कर्तारं ज्योतिः समस्तु । सासह्यांसं युधामित्रान् ॥ १ ॥

स नः पप्रिः पारयाति स्वस्ति नावा पुरुहूतः । इन्द्रो विश्वा अति द्विषः ॥ २ ॥

स त्वं न इन्द्र वाजेभिर्दशस्या च गातुया च । अच्छा च नः सुम्नं नेषि ॥ ३ ॥ (२८२)

[सूक्त ४७]

ऋषिः — १-३ सुकक्षः, ७-९ हरिश्चिडिः, ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः, १३-१४ प्रस्कण्वः ।

देवता — इन्द्रः, १३-१४ सूर्यः ।)

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तवे । स वृषा वृषभो भुवत् ॥ १ ॥

दे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र । (असिन्वाजे) इस युद्धमें (नः ऊतये) हमारी रक्षाके लिये (ऊध्वः तिष्ठ) खड़ा रह, (अन्येषु सं ब्रवावहे) अन्योकी उपस्थितिमें भी हम तेरी ही प्रशंसा करेंगे ॥ ३ ॥ (ऋ. १।३।०।६)

१ राधानां पतिः— धनोंका स्वामी इन्द्र है ।

२ वीर ! यस्य ते स्तोत्रं सूनृता विभूतिः अस्तु— हे वीर इन्द्र ! तेरा स्तोत्र हमारे लिये सभी विभूतिके रूपमें हमारे सामने रहे ।

३ शतक्रतो— सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ।

४ अरिभ्य वाजे नः ऊतये ऊध्वः तिष्ठ— इस युद्धमें हमारी रक्षा करनेके लिये खड़ा रह और हमारी रक्षा करनेके लिये जो करना योग्य है वह सब कर ।

५ अन्येषु सं ब्रवावहे— अन्य लोग उपस्थित हों तो भी हम ऐसा ही तेरे विषयमें आदर भावके वचन ही बोलेंगे ।

(सूक्त ४६)

(वस्यो अच्छा प्रणेतारं) जो उत्तम वस्तुकी ओर ले चलता है, (समस्तु ज्योतिः कर्तारं) संग्रामोंमें ज्योति करता है, और (युधा अमित्रान् सासह्यान्) युद्धसं शत्रुओंको पराभूत करता है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१६।१०)

(सः पुरुहूतः) वह अनेकों द्वारा प्रार्थित हुआ (पप्रिः इन्द्र) प्रतिपालक इन्द्र (नावा) नौकासे (नः स्वस्ति पारयाति) हमें कल्याणके लिये पार ले जाता है, (विश्वा द्विषः अति) सब शत्रुओंको दूर करता है ॥ २ ॥

(ऋ. ८।१६।११)

दे इन्द्र ! (सः त्वं) वह तू (नः) हमें (वाजेभिः च गातुया च) अश्वोंसे और यज्ञसे (दशस्य) परिपूर्ण कर (नः अच्छा सुम्नं नेषि) और हमें आनन्दकी ओर ले जा ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१६।१२)

१ वस्यो अच्छा प्रणेतारं— इन्द्र उत्तमताकी ओर पहुंचाता है,

२ समस्तु ज्योतिः कर्तारं— युद्धोंमें ज्योति बतारकर विजयका मार्ग दर्शाता है ।

३ युधा अमित्रान् सासह्यान्— युद्धसे शत्रुओंको पराभूत करता है ।

४ स पुरुहूतः— वह इन्द्र अनेकोंके द्वारा प्रार्थित होता है ।

५ पप्रिः इन्द्रः— वह सच्चा पालक है ।

६ नावा नः स्वस्ति पारयाति— नौकासे हमें कल्याणके लिये पार ले जा ।

७ विश्वा द्विषः अति— सब शत्रुओंको दूर कर ।

८ सः त्वं वाजेभिः गातुया च दशस्य— वह तू अश्वोंसे तथा यज्ञसे हमें परिपूर्ण कर ।

९ नः अच्छा सुम्नं नेषि— हमें आज आनन्दकी ओर ले जा ।

(सूक्त ४७)

(महे वृत्राय हन्तवे) बड़े वृत्रके मारनेके लिये इन्द्रं वाज (वृषभः भुवत्) उस इन्द्रको हम बढाते हैं, (स वृषा वृषभः भुवत्) शक्तिशाली वीर होवे ॥ १ ॥

(ऋ. ८।१७।३)

इन्द्रः स दामने कुत ओजिष्ठः स मदे हितः । धुम्नी श्लोकी उ सोम्यः ॥ २ ॥	
गिरा वज्रो न संभृतः सर्वलो अनपच्युतः । ववक्ष ऋणो अस्तृतः ॥ ३ ॥	
इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केभिरकिणः । इन्द्रं वाणीरनूयत ॥ ४ ॥	
इन्द्र इद्रयोः सचा संमिच्छ आ वचोयजा । इन्द्रो वज्री हिरण्ययः ॥ ५ ॥	
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयाद्वि । वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ६ ॥	
आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमम् । एदं बहिः संदो मस ॥ ७ ॥	
आ त्वा ब्रह्मपुजा हरी बर्हतामिन्द्र केणिना । उप ब्रह्माणि नः शृणु ॥ ८ ॥	
इन्द्रो अस्त्वा वयं युजा सोमपामिन्द्र सोमिनः । सुतावन्तो हवामहे ॥ ९ ॥	
युञ्जन्ति ब्रह्मरूपं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ १० ॥	
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नृवाहसा ॥ ११ ॥	
केतुं कृष्यन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशते । समुषद्विरजायथाः ॥ १२ ॥	
उदुत्यं जातवेदसं देव वहन्ति केतवः । दृशे विश्वाय सूर्यम् ॥ १३ ॥	
अप त्वा तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । सूराय विश्वचक्षसे ॥ १४ ॥	
अदृशन्नस्य केतवो वि रश्मयो जना अनु । भ्राजन्तो अग्रयो यथा ॥ १५ ॥	
तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कदसि सूर्य । विश्वमा भासे रोचन ॥ १६ ॥	
प्रत्यङ् देवानां विशः प्रत्यङ् उदेपि मानुषीः । प्रत्यङ् दिवं स्वर्दिशे ॥ १७ ॥	

(इन्द्रः स दामने कुतः) वह इन्द्र दानके लिये ही प्रसिद्ध है (ओजिष्ठः स मदे हितः) वह बलवान् और आनन्दमें रहता है । (धुम्नी श्लोकी स सोम्यः) वह तेजस्वी, यशस्वी और सोमके योग्य है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१२।८)

(गिरा वज्रः संभृतः न) मृत्तिसि वज्र जैसा, वह तैयार हुआ है, (स-वलः अनपच्युतः) वह बड़े बलवान् और न गिरनेवाला है, (ऋणः अस्तृतः ववक्षे) वह बड़ा, न जीता हुआ और ऊँचा है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१३।९)

४-६ देखो २०।३।८।४-६ । ७-९ देखो २०।३।८।५-७ । १०-१२ देखो २०।३।८।४-६ ।

(केतवः त्वं जातवेदसं देवं सूर्यं) किरण उस बने हुए जगत्को जाननेवाले सूर्य देवको (विश्वाय दृशे) समस्त संसारके देखनेके लिये (उत् उ वहन्ति) उस स्थानमें प्रकाशित करते हैं ॥ १३ ॥

(ऋ. १।५।१।१; यजु. ७।४१; अथर्व. १३।२।१६)

(यथा त्वा तायवः) जैसे वे चोर (नक्षत्रा अक्तुभिः अप यन्ति) ये नक्षत्र रात्रीके साथ भाग जाते हैं और (विश्वचक्षसे सूराय) विश्वको प्रकाशित करनेवाले सूर्यके लिये स्थान करते हैं ॥ १४ ॥

(ऋ. १।५।१।२; अथर्व. १३।२।१७)

(यथा भ्राजन्तः अग्रयः) जैसे चमकनेवाले अग्नि होते हैं (अस्य केतवः रश्मयः) इसके ध्वज रूपी किरण (जनान् अनु वि अदृशन्) लोगोंके प्रति जाते हैं ऐसा दीखता है ॥ १५ ॥

(ऋ. १।५।१।३; यजु. ८।४०; अथर्व. १३।२।१८)

हे (रोचन सूर्य) हे प्रकाशक सूर्य ! तू (तरणिः विश्वदर्शतः) तारक और विश्वको दर्शनेवाला है तथा (ज्योतिष्क अस्ति) प्रकाश करनेवाला है । (विश्वे आभासे) जगत्को प्रकाशित करता है ॥ १६ ॥

(ऋ. १।५।१।४)

(देवान विशः प्रत्यङ्) देवोंकी प्रजाओंके प्रति और (मानुषीः प्रत्यङ् उदेपि) मानवों प्रजाओंके प्रति उदित

येनां पावक चक्षसा झुरण्यन्तं जनां अनु । त्वं वरुण पश्यसि ॥ १८ ॥
 वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहर्मिमानो अक्तुभिः । पश्यं जन्मानि सूर्य ॥ १९ ॥
 सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केशं विचक्षणम् ॥ २० ॥
 अयुक्त सप्त शुन्ध्युवः सूर्यो रथस्य नपत्यः । ताभिर्वाति स्वयुक्तिभिः ॥ २१ ॥ (३०६)

[सूक्त ४८]

(कविः — (१-६) खिलम्, ४-६ सर्वसर्वा । देवता — सूर्यः गोः ।)

अभि त्वा वर्चसा गिरः सिञ्चन्तीराचरण्यवः । अभि वरसं न धेनवः ॥ १ ॥
 ता अर्षन्ति शुभ्रियः पृञ्चन्तीर्वर्चसा प्रियः । जातं जाप्र्यीर्यथा हृदा ॥ २ ॥
 वज्रापवसाध्वः कीर्तिं प्रियमाणमाचहन् । मह्यमायुर्वृतं पयः ॥ ३ ॥
 आयं गौः पृश्निरक्रीदसदन्मातरं पुरः । पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ ४ ॥
 अन्तश्चरति रोचना अस्य प्राणादपानतः । व्यरुधन्महिषः स्वः ॥ ५ ॥

होता है तथा (स्वः विश्वे विश्वं प्रत्यक्ष) प्रकाशके दर्शनके
 लिये सब विश्वके प्रति तू जाता है ॥ १७ ॥ (अ. १।५०।५)

हे (पावक वरुण) पवित्र करनेवाले श्रेष्ठ देव । (येन
 चक्षसा) जिस आँखसे (त्वं जनान् झुरण्यन्तं अनु
 पश्यसि) तू मनुष्योंमें भक्षण-पोषण करनेवाले मनुष्योंको
 देखता है उससे मुझे देख ॥ १८ ॥ (अ. १।५०।६)

सूर्य । (अक्तुभिः अहः मिमानः) रात्रियोंसे दिनको
 मापता हुआ (पृथु रजः द्यां पृथि) विस्तृत अन्तरिक्ष
 लोकका और सुलोकको प्राप्त होता है और (जन्मानि
 पश्यन्) सब जन्म लेनेवालोंको देखता है ॥ १९ ॥

(अ. १।५०।७)

हे सूर्य देव । (सप्त हरितः) सात किरण (शोचि-
 ष्केशं विचक्षणं त्वा) शुद्ध करनेवाले किरण तथा दर्शक ऐसे
 तुझको (रथे वहन्ति) रथमें चलाते हैं ॥ २० ॥

(अ. १।५०।८)

(सूरः रथस्य) शानमय रथको (नपत्यः सप्त शुन्ध्युवः
 अयुक्त) सात शुद्ध करनेवाले किरण जोड़े हैं । (ताभिः
 स्वयुक्तिभिः याति) उनसे अपनी योजनाओंसे वह आता
 है ॥ २१ ॥ (अ. १।५०।९)

इस सूक्तमें १-१२ मंत्र इन्द्र देवताके हैं और १३-२१
 तकके मंत्र सूर्य देवताके हैं ।

(सूक्त ४८)

(आचरण्यवः) बारंबार प्रवृत्त होनेवाली (गिरः)
 हमारी स्तुतियाँ (वर्चसा त्वा सिञ्चन्तीः) तेजका तेरे
 पास सिंचन करती है (वरसं धेनवः अभि न) गछड़ेके
 पास जैसी गौवें बारंबार आती हैं ॥ १ ॥

(जातं जाप्र्यः यथा हृदा) उत्पन्न हुए बच्चेको जैसा
 माताएँ हृदयके साथ मिलाती हैं, उस तरह हमारी स्तुतियाँ
 (वर्चसा पृञ्चन्तीः) तेजसे संयुक्त होती हैं (प्रियः
 शुभ्रियः ताः अर्षन्ति) और प्रिय शुभ्र खच्छ मापको
 प्रकट करती हैं ॥ २ ॥

(वज्रापवसाध्वः) शस्त्र, अस्त्रास्त्र रोग आदि (कीर्तिः)
 तथा कीर्ति (प्रियमाणं आचहन्) मरनेवालेके पास जाते
 हैं । (मह्यं आयुः घृतं पयः) मुझे दीर्घ आयु, घी और
 दूध मिले ॥ ३ ॥

(आयं गौः) यह गतिशील चन्द्रमा (मातरं पुनः
 असदत्) अपनी माता भूमिको आने करता है (पितरं
 च प्रयन्) और अपने पिता रूपी स्वर्ग प्रकाशी सूर्यकी चारों
 ओर घूमता हुआ (पृश्निः आक्रमीत्) आकाशमें भ्रमण
 करता है ॥ ४ ॥ (अ. १०।१८।११)

(अस्य रोचना) इसकी ज्योती (प्राणात् अपानतः)
 प्राण और अपान करनेवालोंके (अन्तः सरति) अन्तर

त्रिशद्वामा वि राजति वाक्पतङ्गो अशिथियत् । प्रति वस्तोरहृद्युभिः ॥ ६ ॥ (३१९)

[सूक्त ४९]

(ऋषिः — १-७ खिलम् । ४-९ नोघाः । ६-७ मेध्यातिथिः ।)

यच्छुक्रा वाचमारुहन्तस्त्रिंशं सिषासथः । सं देवा अमदुन्वृषा ॥ १ ॥

शक्रो वाचमधृष्टायोरुवाचो अधृष्णुहि । मंहिष्ठ आ मदुदिवि ॥ २ ॥

शक्रो वाचमधृष्णुहि धामधर्मन्विराजति । विमदन्वर्हिः आसदन् ॥ ३ ॥

तं वो दुस्ममृतीषहं वसोर्मन्दानमन्धसः ।

अभि वत्सं न स्वसरेषु धेनव-इन्द्रं गीर्भिर्नवामहे ॥ ४ ॥

द्युक्षं सुदानुं तविषीभिरावृतं गिरिं न पुरुभोजसम् ।

क्षुमन्तं वाजं शतिर्न सदस्त्रिणं मधू गोमन्तमीमहे ॥ ५ ॥

तर्त्वा यामि सुवीर्यं तद्वत्त्वं पूर्वचित्तये

येना यतिभ्यो भृगवे धने हिते येन प्रस्कण्वमाविथ ॥ ६ ॥

येना समुद्रमसृजो महीरपस्तदिन्द्र वृष्णि ते श्रवः ।

सद्यः सो अस्य महिमा न संनये यं क्षोणीरनुचक्रदे ॥ ७ ॥ (३१९)

संचार करती है और वह (महिषः स्वः वि अखयत्) बड़े
स्वयं प्रकाशी सूर्यको ही प्रकाशित करती है ॥ ५ ॥

(ऋ. १०।१८।१३)

(वस्तोः त्रिंशत् धाम) अहोरात्रके तीस धाम अर्थात्
सुहृत् (अहः द्युभिः प्रति वि राजति) निधयसे इसके
प्रकाशसे प्रकाशित होते हैं । उसकी प्रशंसाके लिये (वाक्
पतङ्गः अशिथियत्) हमारी वाणी सूर्यका आश्रय करती
है ॥ ६ ॥

(ऋ. १०।१८।१३)

चन्द्र भूमिके चारों ओर घूमता है और भूमि सहित
चन्द्र सूर्यकी चारों ओर घूमता है । इस प्रकार भूमि सहित
चन्द्र सूर्यकी प्रदक्षिणा करता है और अपने मार्गसे आकाशमें
संचार करता है ।

इसके कारण सब स्थावर जंगमके ऊपर प्रकाशित होते हैं
और वे सूर्य प्रकाशके महत्त्वको व्यक्त करते हैं ।

अहोरात्रके तीस सुहृत्तोंमें इसीका प्रकाश सबको तेजस्वी
बनाता है । इसलिये इस सूर्यकी प्रशंसा हमारी वाणीको करना
योग्य है ।

(सूक्त ४९)

(यत् शक्रा वाचं आरुहन्) जब शक्तियोंने वाणीपर
आरोहण किया (अन्तरिक्षं सिषासथः) अन्तरिक्षको
जीतना चाहा, तब (वृषा देवाः सं अमदन्) बलवान्
देवोंने आनन्द मनाया ॥ १ ॥

(शक्रः वाचं अधृष्टाय) शक्तिवालेने वाणीको धर्म-
वाली बनाया, (उरुवाचः अधृष्णुहि) बड़ी वाणीको प्रबल
बनाया । (मंहिष्ठः दिवि आ मदः) बड़ेने युलोकमें रूप
बनाया ॥ २ ॥

(शक्रो वाचं अधृष्णुहि) शक्तिवालेने वाणीको प्रबल
बनाया (धामधर्मन् विराजति) प्रति स्थानपर वह
शासन करता है । (विमदन् बर्हिः आसदन्) आनन्द
मनाता हुआ वह आसनपर बैठा है ॥ ३ ॥

४-७ देखो (२०।१।१-४)

१ शक्रा वाचं आरुहन्— शक्तियां वाणीपर चढ़ीं ।
वाणीमें शक्ति रहनी चाहिये । मानसिक शक्ति वाणीपर चढ़
गयी तो वाणीमें बड़ा सामर्थ्य उत्पन्न होता है ।

[सूक्त ५०]

(ऋषिः — १-२ मेघ्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

कव्यो अतसीनां तुरो गृणीतु मर्त्यः ।

मही न्वस्य महिमानमिन्द्रियं स्वर्गुणन्त आनशुः

॥ १ ॥

कदु स्तुवन्त ऋतयन्त देवत ऋषिः को विप्र ओहते ।

कदा हव मघवनिन्द्र सुन्वतः कदु स्तुवत ॥ २ ॥

॥ २ ॥ (३२१)

[सूक्त ५१]

(ऋषिः — १-२ प्रस्कण्वः ३-४ पुष्टिगुः । देवता — इन्द्रः ।)

अभि प्र वः सुरार्धसमिन्द्रमर्च यधः ॥ १ ॥

यो जरितृभ्यो मघवा पुरुवसुः सहस्रेणैव शिक्षति

॥ २ ॥

२ अन्तरिक्षं सिपासथः— अन्तरिक्षको जीतनेकी शक्ति वाणीमें रहती है ।

३ वृषा देवा सं अमदन्— बलवान् देव इससे हर्ष करते हैं । किसीकी वाणीमें शक्ति उत्पन्न हुई तो देवता उससे हर्षित होते हैं और वे उसको सहायता करती हैं । उसकी वाणीमें देवी शक्ति उत्पन्न होती है ।

४ शक्रः वाचं अधृष्टाय— सामर्थ्यवान् अपनी वाणीको शक्तिशाली बनाता है ।

५ उरुवाचः अधृष्टुहि— वाणीकी अपनी शक्ति है उसको जो बढाता है वह शक्तिशाली होता है ।

६ मंहिष्ठः दिवि आसदः— शक्तिशाली सुलोकमें हर्षको बढाता है । अपनी सामर्थ्यशाली वाणीसे सुलोकमें भी हर्ष बढाता है ।

७ शक्रः वाचं अधृष्टुहि— सामर्थ्यवान्ने अपनी वाणीको बलवती बनाया ।

८ धामधर्मन् विराजती— उससे स्थान स्थानपर वह अपना शासन चलाता है ।

९ विमदन् बर्हिः आसदन्— आनंदित होकर वह आसनपर बैठता है, श्रेष्ठ स्थानपर विराजता है ।

(सूक्त ५०)

(तुरः मर्त्यः) त्वरासे कार्य करनेवाला मनुष्य (नव्यः) नवीन गीत (कं अतसीनां गृणीत) किस वेगसे प्रेरित

होते हुए गायेगा ? (अस्य महिमानं इन्द्रियं गृणन्तः) इसकी महिमा और शक्तिका गान करते हुए कौन (स्वः नही आनशुः) स्वर्गधाम नहीं पाता ? ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३।१३)

त्वरासे कार्य करनेवाला भक्त अपनी बुद्धियोंसे नवीन गीत गाता है और उस प्रभुकी महिमाका गान करके वह भक्त स्वर्गधामको प्राप्त करता है । सुख प्राप्त करता है । मंत्रोंका गान करनेसे मनुष्य सुखी होता है ।

(कदु उ स्तुवन्तः) कब स्तुति करनेवाले (ऋतयन्तः) ऋतकी उपासना करनेवाले (देवता ऋषिः) देवता और ऋषि (कः विप्रः ओहते) कौन विशेष ज्ञानी करके तुम्हें बुलाते हैं ? हे इन्द्र । हे (मघवन्) घनकन् । (कदा सुन्वतः हव) कब सोमरस निछोछनेवालेकी प्रार्थना सुनकर (कदु उ स्तुवतः आगमः) कब तुम स्तुति करनेवालेके पास जाते हैं ? (ऋ. ८।३।१४)

(सूक्त ५१)

(वः) तुम्हारे हितके लिये (सुरार्धसं इन्द्रं) वडे दासी इन्द्रका (यथा विदे) जैसा माहुरम है उस तरह (अभि प्र अर्च) स्तोत्र गाओ । (यः पुरुवसुः मघवा) जो बहुत घनवाला इन्द्र (जरितृभ्यः सहस्रेणैव शिक्षति) स्तोताओंकी सहस्र गुणा देता है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।४।११)

शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।

गिरिरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः

॥ २ ॥

प्र सु श्रुतं सुराधसमर्चा शुकमभिष्टये ।

यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेणैव मंहते

॥ ३ ॥

शतानीका हेतयो अस्य दुष्टरा इन्द्रस्य समिषो महीः ।

गिरिर्न भुज्मा मघवत्सु पिन्वते यदी सुता अमन्दिषुः

॥ ४ ॥ (३२५)

[सूक्त ५२]

(कविः — १-३ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

वयं यं त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रस्रवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते

॥ १ ॥

(शतानीक इव) सैकड़ों सैनिक जिसके साथ हैं ऐसे वीरके समान (धृष्णुया प्र जिगाति) धैर्यसे वह आगे बढ़ता है और (दाशुषे वृत्राणि हन्ति) दाताके लिये शत्रुओंको मारता है । (गिरिः रसा इव) पर्वतसे जल आता है उस तरह (अस्य पुरुभोजसः दत्राणि प्र पिन्विरे) इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रके दान फैलते हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ८।४५।२)

(श्रुतं सुराधसं शक्रं) प्रसिद्ध दानी इन्द्रकी (अभिष्टये) विजयके लिये (प्र सु अर्च) अर्चना उत्तम प्रकार कर । (यः) जो (सुन्वते स्तुवते) सोमरस निकालनेवाले और स्तुति करनेवालेको (काम्यं वसु) इष्ट धन (सहस्रेण इव मंहते) सहस्र गुना देता है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।५०।१)

(अस्य इन्द्रस्य) इस इन्द्रकी (महीः दुष्टराः) यड़ी तथा दुस्तर (समिषः) इच्छाएं तथा (शतानीका हेतयः) सैकड़ों नौकोंवाले इसके शस्त्र हैं । (यत् ई सुताः अमन्दिषुः) जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्द देते हैं तब (गिरिः न) पर्वतके समान वह (मघवत्सु भुज्मा पिन्वते) दानीयोंको भोग देता है ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।५०।२)

१ सुराधसं इन्द्र यथा विदे अभि प्र अर्च — उत्तम दान देनेवाले इन्द्रकी जैसी आती है वैसी स्तुति गाओ । उसका गुणवर्णन करो ।

२ पुरुवसुः मघवा जरितृभ्यः सहस्रेण इव शिश्नति — बहुत धनवाला इन्द्र है वह स्तोताओंको सहस्र प्रकारके अन्न देता है । अतः उसकी स्तुति करना लाभदायक है ।

३ शतानीक इव धृष्णुया प्र जिगाति — सैकड़ों सैनिकोंको अपने साथ रखनेवाला वीर जैसा धैर्यसे शत्रुसैन्यमें घुसता है वैसा वह इन्द्र युद्धमें घुसता है ।

४ दाशुषे वृत्राणि हन्ति — दाताकी रक्षा करनेके लिये शत्रुको मारता है, और दाताकी रक्षा करता है ।

५ गिरिः रसा इव अस्य पुरुभोजसः दत्राणि प्र पिन्विरे — पर्वतसे जैसा जल मिलता है, उस तरह इस बहुत भोग देनेवाले इन्द्रसे प्राप्त होनेवाले दान चारों ओर फैल रहे हैं ।

६ श्रुतं सुराधसं शक्रं अभिष्टये प्र सु अर्च — सुप्रसिद्ध उत्तम दान देनेवाले इन्द्रकी अपने कल्याणके लिये उत्तम अर्चना कर ।

७ यः सुन्वते स्तुवते काम्यं वसु सहस्रेण इव मंहते — जो इन्द्र सोमरस निकालनेवाले स्तोताके लिये इष्ट धन सहस्र प्रकारसे देकर उसकी बड़ा मंदान बनाता है ।

८ अस्य इन्द्रस्य मही दुष्टरा समिषः शतानीका हेतयः — इस इन्द्रके बड़े दुस्तर मनोभाव हैं और सैकड़ों सैनिकोंके साथ रहनेवाले शस्त्र भी इसके साथ हैं ।

९ यत् ई सुता अमन्दिषुः गिरिः न मघवत्सु भुज्मा पिन्वते — जब इस इन्द्रको सोमरस आनन्दित करते हैं, तब वह पहाड़के समान याजकोंके अनेक भोग देता है । पर्वत जैसे फल, मूल, फूल देता है वैसा यह इन्द्र भी नाना भोग देता है ।

(सूक्त ५२)

(वयं सुतावन्तः वृक्तवर्हिषः) हम सोमरस लिये, आसन बिछाए (स्तोतारः) तेरे स्तोतागण (पवित्रस्य

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

कदा सुतं तृपाण ओक् आ गम इन्द्र स्ववदीव वंसगः

॥ २ ॥

कण्वेभिर्धृष्णवा धृषद्वाजं दधि सहस्रिणम् ।

पिशङ्गरूपं मधवन्विचर्षणे मधू गोमन्तमीमहे

॥ ३ ॥ (३२८)

[सूक्त ५३]

(ऋषिः — १-३ मध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

क ई वेद सुते सचा पियन्तं कद्वयो दधे ।

अयं यः पुरो विभिनच्योजसा मन्दानः शिष्यन्धसः

॥ १ ॥

दाना मृगो न वारणः पुरुत्रा चरथं दधे ।

नकिंष्टा नि यमदा सुते गमो महार्थरस्योजसा

॥ २ ॥

य उग्रः सन्ननिष्ठुत स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्मधवा शुणवद्धवं नेन्द्रो योषत्या गमत्

॥ ३ ॥ (३२९)

प्रसन्नवृत्तेषु) पवित्र अलधाराए जहाँ चलता है वहाँ, हे (धृषद्वाजः) वृषका मारनेवाले । (आयः न) जलोके समान (त्वा य परि आसते) तेरे चारों ओर बैठते हैं ॥ १ ॥

(ऋ. ८।३।११)

हे (वसो) निवासक । (उक्थिनः) एके नरः) स्तोत्र पठ करनेवाले कई मनुष्य (सुते) सोमरस निकालने पर (त्वा निःस्वरन्ति) तुझे प्रेमसे बुलाते हैं । हे इन्द्र ! (कदा सुतं तृपाणः) कब सोमरसकी ओर प्यासा होकर (स्ववदी वंसगः इव) सुन्दर शब्द करनेवाले बैलकी तरह (ओक् आगमः) घरमें तू आ आगया ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३।१२)

हे (धृष्णो धृषत्) वीरोंके साथ वीर । (कण्वेभिः सहस्रिणं वाजं आ दधि) कण्वोंके द्वारा प्रायित होनेपर तू सहस्र गुण अन्न आ देता है । हे (विचर्षणे मधवन्) ज्ञानी शक्तिमान् इन्द्र । हम (पिशङ्गरूपं गोमन्तं) पीले रंगवाले सोनेके समेत गौओंसे युक्त धन (मधू ईमहे) शीघ्र मिले ऐसा चाहते हैं ॥ ३ ॥

१ धृष्णो धृषत् — वीरके साथ वीर इन्द्र ।

२ विचर्षणे मधवन् — शक्तिमान् धनवान् इन्द्र ।

३ पिशङ्गरूपं गोमन्तं मधू ईमहे — सोना और गौवें हम शीघ्र मिल ऐसा चाहते हैं । 'पिशङ्गरूपं' — पीले रंगवाला सुवर्ण हमें चाहिये । गौवें भी चाहिये ।

(सूक्त ५३)

(सुते सचा पियन्तं ई क वेद) सोमरस साथ बैठकर पीनेवालेको कौन ठीक तरह जानता है ? (कद्वयः दधे) उसने किस शक्तिको धारण किया है ? (अयं यः ओजसा पुरः विभिनचि) यह जो बलसे शत्रुके नगरोंके किलोंकी नाइता है, वह (शिषी अन्धसः मन्दानः) इतनासा सोमरसमें आनन्दित होनेवाला है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३।१०)

(वारणः मृगः न) मत्त हाथीकी तरह (दाना) मदमत्त होनेके कारण (पुरुत्रा चरथं दधे) इधर उधर भ्रमण करता है । (सुते आ गमः) सोमरसके स्थानपर तू आ गया तो (त्वा न किः आ नि यमत्) तुझे कोई रोक नहीं सकता । (महान् ओजसा चरसि) बल होकर बलसे तू घूमता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३।१०)

(यः उग्रः सन्) जो तपवीर है, (अनिष्ठुतः) और स्थानसे पीछे हटाया नहीं जा सकता, (स्थिरः रणाय संस्कृतः) स्थिर रहकर संग्रामके लिये तैयार है । (मधवा) धनवान् इन्द्र (यदि स्तोतुं इव धृणवत्) यदि वह स्तोताकी प्रार्थना सुनता है (इन्द्रः न योषति) तो इन्द्र दूर नहीं रहेगा (आ गमत्) पास आयेगा ही ॥ ३ ॥

(ऋ. ८।३।११)

[सूक्त ५४]

(कविः — १-३ रेभः । देवता — इन्द्रः ।)

विश्वाः पृतना अभिभूतरं नरं सज्जस्ततश्चुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे ।

क्रत्वा वरिष्ठं वरं आमुर्निमृतोऽग्रमोजिष्ठं तवसं तरस्विनम्

॥ १ ॥

समीं रेभासो अस्वरन्निन्द्रं सोमस्य पीतये ।

स्वर्पतिं यदी वृधे धृतव्रतो होजसा समूतिभिः

॥ २ ॥

नेमिं नमन्ति चक्षसा मेघं विप्रा अभिस्वरा ।

सुदीतयो वो अद्रुहोऽपि कर्णे तरस्विनः समृकभिः

॥ ३ ॥ (३३४)

१ कश्च वयः दधे— यह इन्द्र किस तरहका सामर्थ्य धारण करता है, यह (कः वेद) कौन जानता है । उसके सामर्थ्यको कोई नहीं जानता ।

२ अयं ओजसा पुरः विभिनत्ति— यह इन्द्र अपने सामर्थ्यसे शत्रुकी नगरियोंको तोड़ता है, उनपर अपना प्रभुत्व स्थापन करता है । पहिले शत्रुकी नगरियाँ थीं, शत्रुका पराभव करके उनके किले इसने तोड़े ।

३ वारणः न पुरुषा चरथं दधे— हाथीके समान यह इन्द्र चारों ओर घूमता है ।

४ त्वा न किः आ नि यमत्— तुझे कोई रोक नहीं सकता ।

५ महान् ओजसा चरसि— तू बड़ा शक्तिसे विचरता है । वीरकी ऐसी शक्ति चाहिये । जिसे कोई उसे रोक न सके ।

६ यः उग्रः सन् अलिपृतः— जो वीर है और उसे कोई रोक नहीं सकता ।

७ स्थिरः रणाय संस्कृतः— वह वीर युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करनेमें संस्कार संभव है । कुशलतासे युद्ध करता है ।

८ मघवा इन्द्रः स्तोतुः इवं शृण्वन् न योषति, आ यमत्— इन्द्र घनवायु है, अब वह किसीकी पुकार सुनता है वह ठहरता नहीं, तत्काल उसके पास पहुँचता है । वीर ऐसे होने चाहिये ।

(सूक्त ५४)

(विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं नरं) सब शत्रुकी सेनाओंका पराभव करनेवाले नेता (इन्द्रं सज्जः ततश्चुः) इन्द्रको देवोंने मिलकर उत्पन्न किया और (राजसे जजनुः च) राज्यशासन करनेके लिये लगाया । (वरे क्रत्वा वरिष्ठं) श्रेष्ठ कार्यमें कर्तव्यसे श्रेष्ठ, (आमुर्नि) युद्धमें

१० (अथर्व. भाष्य, पाण्ड २०)

शत्रुको मारनेवाले (उग्र उग्रं) उग्रवीर (ओजिष्ठं तवसं तरस्विनं) बलवान्, सामर्थ्यवान् और साहससे युक्त ऐसा यह इन्द्र है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।७।१०)

(ईं स्वर्पतिं इन्द्रं) इस स्वर्गके पति इन्द्रकी (सोमस्य पीतये) सोमस पीनेके लिये (रेभासः सं अस्वरन्) स्तोताओंने मिलकर स्तुति की । (यत् धृतव्रतः ओजसा अतिभिः सं वृधे) तब नियमोंके अनुसार चलनेवाला बलसे और संरक्षक साधनोंसे आगे बढ़ा ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।७।११)

(अभिस्वरा विप्राः) एक स्वरसे ब्राह्मण लोग (चक्षसा) अपनी दृष्टिसे (मेघं नेमिं नमन्ति) शत्रु वीरको अपना संरक्षक बनाते हैं । (सुदीतयः अद्रुहः) दीतिवाले दोहरदित (तरस्विनः समृकभिः) बलवान् स्तोताओंके साथ (यः कर्णे) आपके कानमें सुनाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।७।१२)

वीर इन्द्र इन गुणोंसे युक्त है—

१ विश्वाः पृतनाः अभिभूतरं नरं इन्द्रं सज्जः ततश्चुः— सब शत्रुसेनाओंका पराभव करनेवाले नेता इन्द्रको सब देवोंने मिलकर एकमतसे अपना अग्रगामी बना दिया ।

२ राजसे जजनुः— राज्यशासन करनेके लिये निर्माण किया । चुनाव करके सबने एकमतसे पसंद किया ।

३ क्रत्वा वरं वरिष्ठं आमुर्नि उग्रं ओजिष्ठं तवसं तरस्विनं ततश्चुः— पुरुषार्थसे श्रेष्ठ कार्य करनेवालोंमें वीरशत्रुका वध करनेवाले, उग्रवीर, सामर्थ्यवान्, बलवान्, शीघ्रतासे कार्य करनेवाले ऐसे वीर इन्द्रको सब देवोंने अपना राज्यशासन करनेके लिये चुनकर रखा ।

४ धृतव्रतः ओजसा समूतिभिः ईं स्वर्पतिं वृधे— नियमोंके अनुसार चलनेवाले, ओजस्वी, संरक्षणके साधनोंसे

[सूक्त ५५]

(ऋषिः — १-२ रेभा । देवता — इन्द्रः ।)

तमिन्द्रं जोहवीमि मधवानमुग्रं सत्रा दधानमप्रतिष्कृतं शवांसि ।

मंहिष्ठो गीभिरा च यज्ञियो वर्वर्तद्राये नो विश्वा सुपथा कृणोतु वज्री ॥ १ ॥

या इन्द्र भुज आभरः स्वर्वा असुरेभ्यः ।

स्तोतारमिन्मधवन्नस्य वर्धय ये च त्वे वृक्तवर्हिषः ॥ २ ॥

यमिन्द्र दधिषे त्वमश्वं गां भागमव्ययम् ।

यजमाने सुन्वति दक्षिणावति तस्मिन्तं वेदि मा पणौ ॥ ३ ॥ (३३७)

युक्त ऐसे स्वर्गके राज्यके शासनपर अपनी वृद्धि हो इस इच्छासे देवाने एकमतसे इन्द्रको नियुक्त किया ।

५ अभिस्वरा विप्राः चक्षला मेघं नेमिं नमन्ति— एक स्वरसे ज्ञानी लोग अपनी दृष्टिसे योग्य नेताको रक्षक नियुक्त करते हैं ।

४ सुदीतयः अद्रुहः तरस्विनः समृकभिः च। कर्णे— उत्तम तेजस्वी, आपसमें द्रोह न करनेवाले वेगवान् देव ऋचाओंसे आपके कानमें कहते हैं कि यह इन्द्र श्रेष्ठ है ।

(सूक्त ५५)

(तं मधवानं) उस धनवान् (उग्रं सत्रा शवांसि दधानं) उग्रवीर सदा बलोंको चारण करनेवाले (अप्रतिष्कृतं) पीछे न हटनेवाले (इन्द्रं जोहवीमि) इन्द्रको मैं बार बार बुलाता हूँ । (मंहिष्ठः) वह महान् (यज्ञियः) पूजनीय इन्द्र (ना राये) हमें संपत्ति देनेके लिये (गीभिः आ वर्वर्तद्) स्तुतियोंसे हमारी ओर आ जाय । वह (वज्री) वज्रधारी (ना विश्वा सुपथा कृणोतु) हमारे सब मार्ग उत्तम बनावे ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।७।३)

हे (स्वर्वान् इन्द्र) तेजस्वी इन्द्र ! (या भुजः असुरेभ्यः आभरः) जो भोग तूने असुरोंसे लाये हैं, हे (मधवान्) धनवान् इन्द्र ! (स्तोतारं अस्य वर्धय) स्तोत्रपाठ करनेवालेके लिये इन भोगोंका वर्धन करो तथा (ये च त्वे वृक्तवर्हिषः) जो तेरे लिये आसन देते हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ८।९।७।३)

हे इन्द्र ! (यं त्वं) जिसके लिये तू (अव्ययं गां अव्ययं भागं दधिषे) घोड़ा, गौ तथा अव्यय भाग चारण करता है (तस्मिन् दक्षिणावति सुन्वति यजमाने) दक्षिणा

देनेवाले, सोमरस निकालनेवाले यजमानमें (तं वेदि) उसको तू दे । (मा पणौ) पण्य व्यवहार करनेवालेको न दे ॥ ३ ॥

(ऋ. ८।९।७।३)

१ तं उग्रं शवांसि सत्रा दधानं अप्रतिष्कृतं इन्द्रं जोहवीमि— उस उग्रवीर, सब बलोंको साथ साथ चारण करनेवाले, पीछे न हटनेवाले इन्द्रको बारंबार मैं बुलाता हूँ । उसको मैं बारंबार स्तुति करता हूँ ।

२ मंहिष्ठः यज्ञियः ना राये गीभिः आ वर्वर्तद्— महान् पूजनीय वह इन्द्र हमें धन देनेके लिये हमारी स्तुतियोंसे हमारी ओर आ जाय ।

३ वज्री ना विश्वा सुपथा कृणोतु— वह वज्रधारी इन्द्र हमारे उद्योगके सब मार्ग उत्तम निष्कण्टक हमारे लिये सुखकर बनावे ।

४ स्वर्वान् इन्द्र ! या भुजः असुरेभ्यः आभरः— हे तेजस्वी इन्द्र ! जो भोग तूने असुरोंसे लाये हैं । स्तोतारं अस्य वर्धय— स्तुति करनेवालोंको ये भोग अधिक प्रमाणमें मिलें ऐसा कर ।

५ ये च त्वे वृक्तवर्हिषः— जो तेरे लिये आसन देते हैं उनको भी ये भोग अधिक प्रमाणमें मिलें ।

राक्षसोंका पराभव करके उनको इन्द्र छुटे और जो भोग मिले वे भोग अपने अनुयायियोंको देवे ।

६ यं त्वं अव्ययं भागं गां अव्ययं दधिषे तं यजमाने वेदि, मा पणौ— जिस मागको, गौ, अश्व आदिके तू चारण करता है वह भाग यज्ञकर्ताको ही दे दो । कर्जूसकं न दो । दान देनेवालेको दो, दान न देनेवालेको, केवल व्यापार करनेवालेको ही न दे ।

[सूक्त ५६]

(ऋषिः — १-६ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रो मदाय वावृधे श्वसे वृत्रहा नृभिः ।

तमिन्महत्स्वाजिषुतेमर्भे हवामहे स वाजेषु प्र नोऽविषत् ॥ १ ॥

असि हि वीर सेन्योऽसि भूरि पराददिः ।

असि दुभ्रस्य चिद्वधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु ॥ २ ॥

यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धना ।

युध्वा मदच्युता हरी कं हनः कं वसौ दधःऽसौ इन्द्र वसौ दधः ॥ ३ ॥

मदेमदे हि नो दुदिर्यथा गवामृजुकतुः ।

सं गृभाय पुरु शतोमयाहस्त्या वसुं शिक्षीहि राय आ भर ॥ ४ ॥

मादयस्व सुते सचा श्वसे शूर राधसे ।

विद्या हि त्वा पुरुवसुषुप कामान्तससृजमहेऽथा नोऽविता मव ॥ ५ ॥

एते तं इन्द्र जन्तवो विश्वं पुष्यन्ति वार्यम् ।

अन्तर्हि रयो जनानामर्यो वेदो अदाशुषां तेषां नो वेदु आ भर ॥ ६ ॥ (३४३)

(सूक्त ५६)

(नृभिः) मनुष्योंने (वृत्रहा इन्द्रः) वृत्रको मारनेवाले इन्द्रको (श्वसे मदाय वावृधे) बल और आनन्दके लिये बढ़ाया है । (तं इत् महत्सु आजिषु) उसको हम बड़े युद्धोंमें (उत ई अर्भे) और उसे छोटे युद्धोंमें (हवामहे) बुलाते हैं, (सः वाजेषु नः प्र अविषत्) वह युद्धोंमें हमारी रक्षा करता है ॥ १ ॥ (ऋ. १।८।१।१)

हे वीर । तू (सेन्यः असि हि) अकेला सेनाके सरावर है । (भूरि पराददिः) तू बहुत शत्रुओंको दूर करनेवाला है । तू (दुभ्रस्य वृधः चित् असि) छोटेको बगानेवाला है । (यजमानाय शिक्षसि) यजमानके लिये तू धन देता है । (सुन्वते ते भूरि वसु) सोमरस निकालनेवालेके लिये तेरे पास बड़ा धन है ॥ २ ॥ (ऋ. १।८।१।२)

(यत् आजयः उदीरत) जब संप्राम शुरू होते हैं, (धना धृष्णवे धीयते) तब धन वीरके लिये रखे जाते हैं । (मदच्युता हरी युध्वा) मद गिरानेवाले दो घोड़ोंको जोत, (कं हनः) किसको तूने मारा ? (कं वसौ दधः) किसको धनमें रखा ? हे इन्द्र । (अस्मान् वसौ दधः) हमें धनमें रखा है ॥ ३ ॥ (ऋ. १।८।१।३)

हे (ऋजुकतुः) सरल हृदय । (मदेमदे) प्रसन्न होने पर तू (गवां युथा नः ददि हि) गौवोंके झुंडोंको देता है । (उभया हस्त्या) दोनों हाथोंसे (पुरु शता) सैकड़ों प्रकारका (वसु) धन (सं गृभाय) इकट्ठा कर, (शिक्षीहि) हमें तीक्ष्ण बुद्धिमान् कर और हमें (रायः आ भर) धन लाकर दे ॥ ४ ॥ (ऋ. १।८।१।४)

(सुते मादयस्व) सोमरस निकालनेपर अपनेको हर्षित कर दे । हे शूर । (श्वसे राधसे सचा) बल और धन देनेके लिये साथ साथ तैयार रह । (त्वा पुरुवसुं विद्या हि) हम तुझे धनवाला करके जानते हैं । (कामान् उप समृजमहे) अपनी कामनाएं तेरे पास रखी हैं । (अथ नः विद्या भव) अब हमारा रक्षक हो ॥ ५ ॥ (ऋ. १।८।१।५)

हे इन्द्र । (ते एते जन्तवः) ये तेरे उपासक लोग (विश्वं कार्यं पुष्यन्ति) सब स्वीकार करने योग्य धनको बढ़ाते हैं । (जनानां अर्यः) तू जनोका स्वामी है । (अदाशुषं जनानां वेदः) कंजुश मानवोंके पासका धन (अन्तः रयः हि) हृद निकाल, (तेषां वेदः न आ भर) उनका धन हमारे लिये भर दे ॥ ६ ॥ (ऋ. १।८।१।६)

[सूक्त ५७]

(ऋषिः — १-३ मधुच्छन्दाः, ४-७ विश्वामित्रः, ८-१० गृत्समदः, ११-१६ मेघ्यातिथिः ।

देवता — इन्द्रः ।)

सुरूपकृन्तुमृतये सुदुर्धामिव गोदुहे । जुहुमसि धर्विधवि ॥ १ ॥
 उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मदः ॥ २ ॥
 अथा ते अन्तमाना विद्याम सुमतीनाम् । मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३ ॥

१ नृभिः वृत्रहा इन्द्रः शत्रुसे मदाय वायुवे— मनुष्य शत्रुनाशक इन्द्रकी बल और आनंद बढ़ानेके लिये मदिमा गाते हैं । जो इस इन्द्रकी स्तुति गाते हैं उनका बल बढ़ता है और बल बढ़नेसे दुर्ष भी बढ़ता है ।

२ तं महस्सु आजिषु उत अमे इवामहे— उस इन्द्रको जैसे हम यज्ञ युद्धोंमें बुलाते हैं उसी तरह छोटी स्पर्धामें भी सहायताके लिये बुलाते हैं ।

३ सः वाजेषु नः प्र अविषत्— वह युद्धोंमें हमारी रक्षा करता है ।

४ हे वीर ! सैन्यः असि— हे वीर ! तू अकेला होता हुआ सैन्य जैसा प्रभावी है । सब सैन्यकी शक्ति तुम्हारी अकेलेकी शक्तिके बराबर है ।

५ भरि परादधिः— बहुत शत्रुओंको दूर तू करता है ।

६ दध्नस्य वृधः असि— छोटे सामर्थ्यवालेका सामर्थ्य बढ़ानेवाला तू है ।

७ सुन्वते यजमानाय भरि वसु शिक्षसि— यज्ञ करनेवालेको तू बहुत धन देता है ।

८ यत् आजयः उक्षीरत् धना घृष्णवे धायते— जब युद्ध छिड़ जाते हैं तब धन शूर वीरके लिये ही रखा जाता है । शूरका विजय होता है इसलिये उसको ही धन मिलता है ।

९ कं दनः ?— किस शत्रुको तूने मारा ?

१० कं वसौ दधः ?— किसको धनमें रखा है ?

११ हे इन्द्र ! अस्मान् वसौ दधः— हे इन्द्र ! तूने हमें धनमें रखा है ।

१२ हे ऋजुकतुः ! मदेमदे गवां यूथा नः ददि— हे सरल हृदयवाले इन्द्र ! प्रसन्न होनेपर गौओंके छुण्ड तूने हमें दिये ।

१३ उभया हस्त्या पुरुशता वसु सं शुभाय— दोनों हाथोंसे सैकड़ों प्रकारके धन इकट्ठा करके हमें दे ।

१४ विशीहि, रायः आ भर— हमें तीक्ष्ण बुद्धिमान् कर और हमें धन लाकर भर दे ।

१५ शत्रुसे राघसे सत्त्वा— बल और धनके लिये तू तैयार है ।

१६ त्वा पुरुवस्तु विषा— तुझे बड़ा धनवाला हम जानते हैं ।

१७ कामान् उप समृजमहे— हमारी इच्छाएं तुम्हारे सामने रखते हैं ।

१८ नः अविता भव— हमारा रक्षक हो ।

१९ हे इन्द्र ! ते पते जन्तयः विश्वं वार्यं पुष्यन्ति— हे इन्द्र ! तेरे ये तपासक सब प्रकारके धनको बढ़ाते हैं ।

२० जनानां अर्थः अदाशुर्वा वेदः अन्तः ख्यः, तेषां वेदः नः भर— तू जनताका स्वामी है । कंजुओंका धन हेव निकाल और वह धन हमें दे दो । हम इस धनमें बड़े बड़े यज्ञ करेंगे जिनसे जगत्का कल्याण होगा ।

(सूक्त ५७)

(गोदुहे सुदुर्धामिव) दोहन करनेके समय जिस तरह उत्तम दूध दूँते गलाते हैं, उस तरह (धर्वि धवि) प्र सुरूपकृन्तुं ऊतये जुहुमसि) उत्तम रूप कृन्तुकर इन्द्रको हम अपनी सुरक्षा करनेके लिये बुलाते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. १।४।१)

(नः सवना उप आ गहि) हमारे यज्ञोंमें आओ । तू (सोमपाः) सोम पीनेवाला है अतः (सोमस्य पिव) सोमपस्यो । (रेवतः मदः गोदा इत्) तूसे जैसे धनवालेका दुर्ष गौओंको देनेवाला है ॥ २ ॥ (ऋ. १।४।२)

(अथा ते अन्तमानां सुमतीनां विद्याम) अब हम तेरी अन्दरकी सुमतिओंको हम प्राप्त करें । (नः मा अति ख्यः) हमें परे न दया, (मा गहि) हमारे पास आ ॥ ३ ॥ (ऋ. १।४।३)

शुष्मिन्तमं न ऊतये धुमिर्न पाहि द्यौर्विम् । इन्द्र सोमं शतक्रतो	॥ ४ ॥
इन्द्रियाणि शतक्रतो या ते जनेषु पञ्चसु । इन्द्र तानि त आ वृणे	॥ ५ ॥
अगन्निन्द्र श्रवो बृहद्युम्नं दधिष्व दुष्टरम् । उते शुष्मं तिरामसि	॥ ६ ॥
अर्वावतो न आ गच्छथो शक्र परावतः । उ लोको यस्ते अद्रिव इन्द्रेह तत् आ गहि	॥ ७ ॥
इद्रो अङ्ग महद्भयमभी पदपं चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षणिः	॥ ८ ॥
इन्द्रश्च मूलयाति नो न नः पश्चादुधं नशत् । भद्रं भवति नः पुरः	॥ ९ ॥
इन्द्र आशाभ्यस्परि सर्वाभ्यो अर्भयं करत् । जेता शत्रून्विचर्षणिः	॥ १० ॥

क ई वेद सुते सचा पिबन्तं कद्रयो दधे ।

अयं यः पुरो विभिनस्योजसा मन्दानः गन्धपः ॥ ११ ॥

दाना मृगो न वारुणः पुरुत्रा चरथे दधे

नर्किष्ठा नि यमदा सुते गमो महार्श्वरस्योजसा ॥ १२ ॥

य उग्रः सन्ननिष्टुत स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्मधवा शुणवद्भुं नेन्द्रो योषत्या गमत् ॥ १३ ॥

वयं यं स्वा सुतावन्त आपो न वृक्तवर्हिषः ।

पवित्रस्य प्रसवणेषु वृत्रहन्परि स्तोतार आसते ॥ १४ ॥

स्वरन्ति त्वा सुते नरो वसो निरेक उक्थिनः ।

कदा सुतं तृषाण ओक् आ गम इन्द्र स्वब्दीव वंसगः ॥ १५ ॥

कर्णैर्भिर्धृणवा धूषद्राजं दर्पि सहास्त्रिणम् ।

पिशङ्गरूपं मघवन्विचर्षणे मक्षू गोमन्तमीमहे ॥ १६ ॥ (२५९)

[सूक्त ५८]

(ऋषिः — १-२ नृमेघः, १-४ जमदग्निः । देवता — १-७ इन्द्रः, १-४ सूर्यः ।)

आयन्त इव सूर्य विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत ।

वसूनि जाते जनमान ओजसा प्रति भागं न दीधिम ॥ १ ॥

४-१० देखो अथर्व. २०।२०।१-७ ।

११-१३ देखो अथर्व. २०।५३।१-३ ।

१४-१६ देखो अथर्व. २०।५३।१-३ ।

१ इन्द्र 'सुरूपकृत्नु' — उत्तम रूपोंवाले पदार्थोंको बनानेवाला है । जगत् भरमें जो सुन्दरता है वह उसकी बनाई है ।

२ ऊतये धविद्यवि जुह्मसि — हम सुरक्षाके लिये प्रतिदिन उसको बुलाते हैं ।

३ रेवतः मदः गोदाः — धनवाल्का हर्ष धन देनेवाला होता है ।

(सूक्त ५८)

(सूर्य आयन्त इव) सूर्यका आश्रय लेनेके समान (इन्द्रस्य विश्वा वसूनि इत् भक्षत्) इसके सब धनोंके हम भागी बनें । (जाते जनमाने) इस विश्वमें उत्पन्न हुए और उत्पन्न होनेवाले (प्रति भागं न) प्रत्येक भागको (ओजसा दीधिम) बलसे हम ध्यान करते रहते हैं ॥१॥

(अ. ८।१९।३)

अनर्शराति वसुदासुर् वस्तुहि भद्रा इन्द्रस्य रातयः ।

यो अस्य कामं विधत्ता न रोषति सः । दानाय चोदयन् ।

॥ २ ॥

वण्महो असि सूर्यं बडादिन्य महो असि ।

महत्वे सुतो महिमा पनस्यतेऽद्वा देव महो अमि ।

॥ ३ ॥

य सूर्यं श्रवसा महो असि सूर्य देव महो अमि ।

महा देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु ज्योतिरदाभ्यम् ।

॥ ४ ॥ (३.३)

[सूक्त ५९]

(ऋषिः — १-२ देवतास्थिः, ३-४ रुद्रिः । देवता — इन्द्रः ।)

उद् त्वे मधुमत्तमा मिरस्तान्तर ईरते ।

यत्राजितो घनसा अशितोदपो वाजुसन्तो रथा इव ।

॥ १ ॥

रथ्या इव भुगवः सूर्या इव विभ्रविद्धीतमानशुः ।

इन्द्रे स्तोमैभिर्मह्यन्त आयवः प्रियदैवासो अस्वरन् ।

॥ २ ॥

उदिक्वस्य रिच्यतेऽशो धर्मं न जिग्युषः ।

य इन्द्रो हरिवाच दमन्ति तं रिपो दक्षं दधाति सोमिनि ।

॥ ३ ॥

(अनर्शराति वसुदा उपस्तुहि) जिसके दानको कभी हानि नहीं पहुँचती, उस धनदाता की स्तुति कर । (इन्द्रस्य रातयः भद्राः) इन्द्रकी दानें उत्तम हैं । (मनः दानाय चोदयन्) अपने मनको वह दानके लिये प्रेरित करता है इस कारण (अस्य कामं विधत्ता) इसकी इच्छाके अनुसार कार्य करनेवाले पर वह (न रोषति) क्रोध नहीं करता ॥ २ ॥

(ऋ. ८।९।४)

हे सूर्य ! (वट् महो असि) तू निश्चयसे बड़ा है । हे आदित्य ! (वट् महो असि) तू निश्चयसे बड़ा है । (ते सुतः महः महिमा) तुझ बड़ेका महिमा महान् (पनस्यते) गाया जाता है । हे देव ! (अद्वा महो असि) तू निश्चयसे बड़ा है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।१।११; अथर्व. १३।२।२९)

हे सूर्य ! (श्रवसा वट् महो असि) यशसे तू बड़ा है । हे देव (सत्रा महो असि) तू सदा महान् है । (महा महत्वे) (देवानां असुर्यः पुरोहितः) तू देवोंका शक्तिसे आगे हुआ अभेसर है, तेरा (ज्योतिः) तेजस्विता (अदाभ्यं विभु) न दबनेवाली ओर व्यापक है ॥ ४ ॥

(ऋ. ८।९।१।१२)

१ जाते जनिमाने प्रतिभाग न ओजसा दधिम-उत्पन्न हुए तथा उत्पन्न होनेवाले प्रत्येक भागको बलसे जैसा

धारण करते हैं वैसा हम बलसे सबको धारण करेंगे । बलसे ही सबकी धारणा हो सकती है ।

२ अनर्शराति वसुदा उपस्तुति — जिसके दानमें कभी भी कमी नहीं होती वैसा धनदाता इन्द्रकी स्तुति कर ।

३ इन्द्रस्य भद्राः रातयः — इन्द्रके दान कल्याण करनेवाले हैं ।

४ मनः दानाय चोदयन् — मन दानके लिये प्रेरित कर ।

५ अस्य कामं विधत्ता न रोषति — इस इन्द्रके अनुकूल कार्य करनेवाले पर वह कदापि रोष नहीं करता ।

६ महान् असि — तू बड़ा है ।

७ देवानां असुर्यः पुरोहितः, अदाभ्यं विभु ज्योतिः — देवोंका वह बलवान् अभेसर है, उसका तेज न दबनेवाला और चारों ओर फैला है ।

(सूक्त ५९)

१-२ देखो (अथर्व. २०।१।१-२) (ऋ. ८।३।१५-१६)

(अस्य अंशः उत् रिच्यते इत् नु) इसका धनका भाग बढ़ता ही जाता है ना ? (जिग्युषः धर्मं न) विजयी वीरके धनके समान । (यः इन्द्रः हरिवाच) जो इन्द्र धोखेवाला है, (तं रिपः न दमन्ति) शत्रु उसको नहीं

मन्त्रमखर्वं सुधितं सुपेशंसं दधाति यज्ञियेष्व ।

पूर्वीश्चन प्रसितयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कर्मणा भुवत्

॥ ४ ॥ (३६७)

[सूक्त ६०]

(अग्निः — १-३ सुकक्षः, सुतकक्षो वा; ४-६ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

एवा हसि वीरयुरेवा शूर उत स्थिरः । एवा ते राध्यं मनः ॥ १ ॥

एवा रातिस्तुवीमघ विश्वेभिर्धायि धातुभिः । अथा चिदिन्द्र मे सचा ॥ २ ॥

मो पु अक्षेव तन्द्रयुर्धुवो वाजानां पते । मत्स्वा सुतस्य गोमतः ॥ ३ ॥

एवा हस्य सूनृता विरप्शी गोमती मही । पक्का शाखा न दाशुषे ॥ ४ ॥

एवा हि ते विभूतय ऊतय इन्द्र मावते । सद्यश्चित्सन्ति दाशुषे ॥ ५ ॥

एवा हस्य काभ्या स्तोम उकथं च शंस्या । इन्द्राय सोमपीतये ॥ ६ ॥ (३७३)

एवा सकते । वह (सोमिनी दक्षं दधाति) सोमयाम करनेवालेमें शक्ति रखता है ॥ १ ॥ (अ. ७३२।१२)

(अखर्वं सुधितं सुपेशंसं मन्त्रं) उत्तम कंचा और सुन्दर रूपवाला मंत्र (यज्ञियेषु वा दधाति) यज्ञकर्मोंमें प्रयुक्त करो । (ये इन्द्रे कर्मणा भुवत्) जो इन्द्रमें कर्मसे आश्रित होते हैं वे (पूर्वीः प्रसितयः चन तरन्ति) बहुतसे बन्धनोंको पार करते हैं ॥ ४ ॥ (अ. ७३२।१३)

१ अिग्युषः घत्तं न अस्य अंशः उद् रिच्यते— विजयी वीरका धन बढ़ता है उस तरह इस इन्द्रका धन बढ़ता ही जाता है । क्योंकि वह इन्द्र सदा विजयी रहता है ।

२ तं रिपः न हभन्ति— उसको शत्रु नहीं दबाते क्योंकि वह विशेष शूर है ।

३ ये इन्द्रे कर्मणा भुवत् पूर्वीः प्रसितयः तरन्ति— जो इन्द्रमें शुभ कर्मसे आश्रय करते हैं, उनके सब पूर्वके बंधन दूर होते हैं । यह इन्द्रका प्रभाव है ।

(सूक्त ६०)

(एव वीरयुः हि असि) ऐसा तू वीरके साथ रहनेवाला है । (शूरः उत स्थिरः एव) तू शूर और सुदृढ़ है । (एवा ते मनः राध्यं) ऐसा तेरा मन आराधनीय है ॥ १ ॥ (अ. ८।१२।२८)

हे (तुवीमघ) बड़े धनवाले ! (विश्वेभिः धातुभिः) सब धारण करनेवालोंने (एवा रातिः धायि) तेरी देन धारण की है हे इन्द्र ! (अथा मे सचा चित्) तू अब मेरे साथ रह ॥ २ ॥ (अ. ८।१२।२९)

हे (वाजानां पते) धनोके स्वामिन् । (ब्रह्मा इव) ब्रह्माके समान (तन्द्रयुः मा सु भुवः) आलसी न हो । (गोमतः सुतस्य मत्स्य) दूधसे मिले सोमरसके आनन्दित हो ॥ ३ ॥ (अ. ८।१२।३०)

(पक्का शाखा न) पक्का फलोंवाली शाखाकी तरह (दाशुषे) दानीके लिये (अस्य सूनृता विरप्शी मही गोमती एव) इस इन्द्रकी बुद्धि दयालु, महिमावाली और बड़ी गीओंवाली होती है ॥ ४ ॥ (अ. १।८।८)

हे इन्द्र ! (मावते) मेरे जैसे (दाशुषे) दानीके लिये (ते विभूतयः ऊतयः) तेरी विभूतियों और रक्षाएं (एवा ते सद्यः चित्सन्ति) निःसंदेह तत्काल प्राप्त होनेवाली हैं ॥ ५ ॥ (अ. १।८।९)

(सोमपीतये इन्द्राय) सोमपान करनेवाले इन्द्रके लिये (अह्य काभ्या स्तोम उकथं च शंस्या एव) इसके प्रिय स्तोत्र और गीत गाने योग्य हैं ॥ ६ ॥ (अ. १।८।१०)

१ वीरयुः शूरः उत स्थिर असि— हे इन्द्र ! तू वीरोंके साथ रहनेवाला शूर और युद्धमें स्थिर रहकर युद्ध करनेवाला है ।

२ एवा ते मनः राध्यं— ऐसा तेरा मन आराधनीय है ।

३ हे तुवीमघ ! विश्वेभिः धातुभिः एवा रातिः धायि— हे धनवाले इन्द्र ! सब उपासकोंने तेरी दानकी धारणा की है । उपासकोंका तेरी दान शक्तिपर विश्वास है ।

४ अथा मे सचा चित्— अब मेरा मित्र होकर तू रह ।

[सूक्त ६१]

(ऋषिः — १-६ गोपूकस्यश्वसूक्तिनो । देवता — इन्द्रः ।)

तं ते मदं गृणीमसि वृषणं पृतसु सासहिम् । उ लोककृत्तुमद्रिवो हरिश्चियम् ॥ १ ॥
 येन ज्योतीष्यायवे मनवे च विवेदिथ । मन्दानो अस्य बर्हिषो विराजसि ॥ २ ॥
 तदुद्या चित्त उक्थिनोऽनु पुवन्ति पूर्वथा । वृषपत्नीरपो जया दिवेदिवे ॥ ३ ॥
 तम्बभि प्र गायत पुरुदुतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीभिस्तविषमा विवासत ॥ ४ ॥
 यस्य द्विबर्हसो बृहत्सहो दाधार रोदसी । गिरीरज्जो अपः स्ववृषत्वना ॥ ५ ॥
 स राजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे । इन्द्र जैत्रा अवस्या च यन्तवे ॥ ६ ॥ (३७९)

५ तन्द्रयुः सा भुवः— आलसी न बन । उथमी होकर रह ।

६ पका शाखा न, वाशुषे अस्य सूनृता विरपशी सही गोमती एव— पके फलोंसे युक्त शाखाके समान दाताके लिये इसकी सुझादि बड़ी लाभदायक और गोवें देने-वाली होती है ।

७ हे इन्द्र ! मावते वाशुषे ते विभूतयः अतयः सद्यः चित्त सन्ति— हे इन्द्र ! मेरे जैसे दाताके लिये तेरी विभूतियाँ और तेरे संरक्षण तत्काल प्राप्त होते हैं ।

(सूक्त ६१)

हे (अद्रिवः) वज्रधारी ! (ते तं मदं गृणीमसि) हम तेरे उस आनन्दकी प्रशंसा करते हैं कि जो (वृषणं) बलवान्, (पृतसु सासहिम्) युद्धोंमें विजयी, (लोककृत्तुं) रहनेके लिये आश्रय देनेवाला और (हरिश्चियं) जो सुवर्णकी शोभा-वाला है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१५।४)

(येन ज्योतीषि) जिसने तेज (आयवे मनवे च विवेदिथ) आयु और मनुके लिये दिया, वह (मन्दानो) तू आनंदित होकर (अस्य बर्हिषो विराजसि) इस आसन पर विराजमान हो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१५।५)

(तद् अद्य) सो आज (उक्थिनः पूर्वथा अनु स्तुवन्ति) हम स्तौत्रपाठक पूर्वकी तरह स्तुति गाते हैं, तू (दिवे दिवे वृषपत्नीः अपः जय) प्रतिदिन किसानोंके पालक जलोको जीत कर प्राप्त कर ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१५।६)

(ते उ पुरुदुतं पुरुष्टुतं) उस अनेकों द्वारा बुलाने और अनेकों द्वारा प्रशंसित (इन्द्रं) इन्द्रकी (गीभिः स्तविषं)

स्तोत्रोंसे स्तुति किये हुए की (आ विवासत) पूजा करो ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।१५।१)

(यस्य द्विबर्हसः बृहत् सहः) जिस द्विगुणित बलवले इन्द्रके बड़े सामर्थ्यने (रोदसी दाधार) बुलोक और भूलोकका धारण किया है और (वृषत्वना) जिसकी शक्तिने (गिरीन् अजान्) पर्वतों और मैदानोंको (अपः स्वः) जलों और तेजको धारण किया है ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।१५।२)

(स राजसि) वह तू अकेला शासन करता है । हे (पुरुदुतं) बहुतों द्वारा स्तुति किये गये (एकः वृत्राणि जिघ्रसे) तू अकेला वृत्रोंको मारता है । हे इन्द्र ! (जैत्रा अवस्या च यन्तवे) विजय और यशके लिये ही यह तू करता है ॥ ६ ॥ (ऋ. ८।१५।३)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण कहे हैं—

१ अद्रिवः, वृषणं, पृतसु सासहिम्, लोककृत्तुं हरिश्चियं— वज्रधारी, बलवान्, युद्धोंमें विजयी, लोकोंको आश्रयस्थान देनेवाला और सुवर्णकी कान्तिवाला इन्द्र है ।

२ यस्य बृहत् सहः रोदसी दाधार— जिसके बलने बुलोक और भूलोकका धारण किया है ।

३ वृषत्वना गिरीन् अजान् अपः स्वः— जिसके सामर्थ्यने पर्वत, मैदान, जलप्रवाह और ज्योतिका धारण किया है ।

४ स राजसि— वह इन्द्र तू शासन करता है ।

५ पुरुदुतं ! एकः वृत्राणि जिघ्रसे— हे अनेकों द्वारा प्रशंसित इन्द्र ! तू अकेला ही अनेक वृत्रोंको— अनेक शत्रुओंको मारता है ।

६ जैत्रा अवस्या च यन्तवे— विजय और यश प्राप्त करता है ।

[सूक्त ६२]

(ऋषिः — १-४ सोमरिः; ५-७ नृमेधः; ८-१० गोषुकत्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

वयमु त्वामपूर्य स्थुरं न कश्चिद्धरन्तोऽवस्यवः । वाजं चित्रं हवामहे ॥ १ ॥

उप त्वा कर्मन्तये स नो युवोग्रश्चक्राम यो धृषत् ।

त्वामिद्धयवितारं ववुमहे सखाय इन्द्र सानसिम् ॥ २ ॥

यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुपे । सखाय इन्द्रमुतये ॥ ३ ॥

हयैश्च सत्पतिं चर्षणीसहं स हि ष्मा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वयति गव्यमश्वयं स्तोतृभ्यो मघवां श्रुतम् ॥ ४ ॥

इन्द्राय सामं गायत विप्राय बृहते बृहत् । धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे ॥ ५ ॥

त्वमिन्द्राभिभूरसि त्वं सूर्यमरोचयः । विश्वकर्मा विश्वदेवो महौ असि ॥ ६ ॥

विभ्राजं ज्योतिषा स्वर्गच्छो रोचनं दिवः । देवास्त इन्द्र सख्याय येमिरे ॥ ७ ॥

तम्बुभि प्र गायत पुरुहुतं पुरुष्टुतम् । इन्द्रं गीर्मिस्तविषमा विवासत ॥ ८ ॥

यस्य द्विवदसो बृहत्सहो दाधार रोदसी । गिरीरजा अपः स्वर्वृषस्वना ॥ ९ ॥

स राजसि पुरुष्टुतं एको वृत्राणि जिघ्रसे । इन्द्र जैत्रा श्रवस्या च यन्तवे ॥ १० ॥ (३८९)

[सूक्त ६३]

(ऋषिः — १-३ भुवनः साधनो वा, ३ (द्वि०) भरद्वाजः; ४-६ गोतमः; ७-९ पर्वतः । देवता — इन्द्रः ।)

इमा नु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ।

यज्ञं च नस्तन्व च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चाविरूपाति ॥ १ ॥

(सूक्त ६२)

१-४ देखो अथर्व २०।१।४।१-४ ।

(इन्द्राय साम गायत) इन्द्रके लिये सामगान करो ।

(बृहते विप्राय) बड़े ज्ञानी (धर्मकृते विपश्चिते पनस्यवे) धर्मका आचरण करनेवाले, ज्ञानी तथा स्तुतिके योग्यके लिये (बृहत्) बृहत् नामक साम गाओ ॥ ५ ॥

(अ. ८।९।८।१)

हे इन्द्र ! (त्वं अभिभूः असि) तू विजयी है, (त्वं सूर्य अरोचयः) तूने सूर्यको प्रकाशित किया है, तू (विश्वकर्मा) तू सबका बनानेवाला, (विश्वदेवः महान् असि) तू इस विश्वका देव और बड़ा है ॥ ६ ॥ (अ. ८।९।८।२)

(ज्योतिषा विभ्राजन्) ज्योतिसे चमकते हुए (दिवः रोचनं स्वः अगच्छः) यौके चमकनेवाले तेजस्वी स्थानको तू पहुँचा है । हे इन्द्र ! (देवाः ते सख्याय येमिरे) देव तेरी मित्रताके लिये यत्न करते हैं ॥ ७ ॥ (अ. ८।९।८।३)

११ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

८-१० देखो अथर्व २०.६।१।४-६ ।

इन्द्रके ये गुण हैं—

१ धर्मकृते, विपश्चिते पनस्यवे विप्राय— धर्मका आचरण करनेवाला, ज्ञानी, स्तुत्य, विद्वान् ।

२ अभिभूः विश्वकर्मा, विश्वदेवः महान् असि— तू विजयी विश्वका निर्माण करनेवाला, विश्वका उपास्य देव और बड़ा इन्द्र है ।

३ देवाः ते सख्याय येमिरे— सब तेरी मित्रता करना चाहते हैं ।

(सूक्त ६३)

(इन्द्रः विश्वे च देवाः) इन्द्र और सब देव तथा हम (इमा भुवना कं सीषधाम) इन भुवनोंको आनंदयुक्त बनाकर वशमें करें । (इन्द्रः आदित्यैः सह) इन्द्र आदित्योंके साथ (यज्ञं) यज्ञको (नः तन्व) हमारे शरीरको

आदित्यैरिन्द्रः सगणो मरुद्भिरस्माकं भूत्वविता तनूनाम् ।

हत्वाय देवा असुरान्यदायन्देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः

॥ १ ॥

प्रत्यञ्चमर्कमनयं छर्चीभिरादित्यधामिपिरां पर्यपश्यन् ।

अथा वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः

॥ ३ ॥

य एक इन्द्रिदयते वसु मर्ताय दाशुषे

। ईशानो अप्रतिष्कृत इन्द्रो अङ्ग ॥ ४ ॥

कदा मर्तमराधसे पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्

। कदा नः शुश्रवद्विर इन्द्रो अङ्ग ॥ ५ ॥

यश्चिद्वि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवांसति

। उग्रं तत्पत्यते शव इन्द्रो अङ्ग ॥ ६ ॥

य इन्द्र सोमपातमो मदः शविष्ठ चेतति

। येना हंसि न्यत्रिणं तमीमहे ॥ ७ ॥

येना दशम्वमग्निगुं वेपयन्तं स्वर्णरम्

। येना समुद्रमाविथा तमीमहे ॥ ८ ॥

येन सिन्धुं महोरपो रथो इव प्रचोदयः

। पन्थामृतस्य यातवे तमीमहे ॥ ९ ॥ (३९९)

(प्रजां च) और प्रजाकी (चीकलपाति) समर्थ बनावे ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१५।११)

(आदित्यैः) आदित्योंके साथ (मरुद्भिः सगणः इन्द्रः) मरुतोंके गणोंके साथ इन्द्र (अस्माकं तनूनां अविता भूतु) हमारे शरीरोंका रक्षक होवे । (देवा असुरान् हत्वाय) देवोंने असुरोंको मारकर (यदा आयन्) जब आये, तब (देवत्वं अभिरक्षमाणाः देवाः) देवोंने अपने देवत्वकी रक्षा की ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१५।१२)

(शर्चीभिः प्रत्यञ्चं अर्कं अनयन्) अपनी शक्तियोंके साथ वे सूर्यको इधर लाये, (आत् इत् इपिरां स्वधां पर्यपश्यन्) इसके पश्चात् प्रिय स्वधाको उन्होंने देखा । (अथा देवहितं वाजं सनेम) इससे देवोंसे रखे हुए बलको उन्होंने प्राप्त किया (सुवीराः शतहिमाः मदेम) अच्छे पुत्रपौत्रोंके साथ सौ वर्ष आनेदसे रहें ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।१५।१३)

(दाशुषे मर्ताय) दानों मनुष्यके लिये (यः एकः इत्) जो अकेला ही (वसु विदयते) वन देता है (अप्रतिष्कृतः ईशानः इन्द्रः अंग) हे प्रिय । वही किसीसे पराजित न होनेवाला ईश्वर इन्द्र ही है ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।१५।१४)

हे (अंग) प्रिय । (कदा अराधसे मर्ते) कब दान न देनेवाले मनुष्यकी (पदा क्षुम्पं इव स्फुरत्) पावसे खंभकी तरह बह दबा देगा ? (इन्द्रः कदा नः निरः शुश्रवत्) इन्द्र कब हमारी स्तुतियां सुनेगा ? ॥ ५ ॥ (ऋ. १०।१५।१५)

(ऋ. १०।१५।१६)

(यः चित् हि) जो कोई (बहुभ्यः) बहुतोंमेंसे (सुतावान् त्वा आ आविवांसति) एक सोमयागके तेरी सेवा करता है, (तत् उग्रं शवः इन्द्रः पत्यते) तब उग्र बलका स्वामी यह इन्द्र होता है हे (अंग) प्रिय ॥ ६ ॥ (ऋ. १०।१५।१६)

हे इन्द्र । (यः सोमपातमः शविष्ठः मदः चेतति) जो तेरा सोमपात करनेसे बलशाली आनन्द प्रकट होता है, (येन अत्रिणं नि हंसि) जिससे तू खानेवाले शत्रुको मारता है, (तं ईमहे) उस सामर्थ्यकी हम मांग करते हैं ॥ ७ ॥ (ऋ. १०।१५।१७)

(येन दशम्वं अग्निगुं) जिससे दशम्व, अग्निगुकी (वेपयन्तं स्वः नरं) शत्रुको कपाने प्रकाशके नेता वीरकी तथा (येन समुद्रं आविथ) जिससे समुद्रकी सुरक्षा की (तं ईमहे) वह सामर्थ्य हम मांगते हैं ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।१५।१८)

(येन सिन्धुं महोः अपः) जिससे सिन्धु तथा जल-प्रवाहोंको (रथान् इव) रथोंके समान (ऋतस्य पन्थां यातवे) सत्यके मार्गपर जानेके लिये (प्रचोदयः) प्रेरित किया (तं ईमहे) उस शक्तिकी मांग हम करते हैं ॥ ९ ॥ (ऋ. १०।१५।१९)

१ इन्द्रः नः यज्ञं तन्वां प्रजां च चीकलपाति— इन्द्र हमारे यज्ञको, हमारे शरीरोंको और प्रजाको समर्थ बनाता है ।

२ इन्द्रः अस्माकं तनूनां अविता भूतु— इन्द्र हमारे शरीरोंका संरक्षक बने ।

३ असुरान् हत्वाय देवत्वं अभिरक्षमाणा देवा

[सूक्त ६४]

(कविः — १.३ नृमेघः ४-६ विश्वमनाः । देवता — इन्द्रः ।)

एन्द्रं नो गहि प्रियः सत्राजिदगोक्षः । गिरिर्न विश्वतस्पृथुः पतिर्दिवः ॥ १ ॥	
अभि हि सत्य सोमपा उभे बभूथ रोदसी । इन्द्रासि सुन्वतो वृधः पतिर्दिवः ॥ २ ॥	
त्वं हि शश्वतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामसि । हुन्ता दस्योर्मनोवृधः पतिर्दिवः ॥ ३ ॥	
एदु मध्वो मद्विन्तरं सिञ्च वाध्वयो अन्धसः । एवा हि वीर स्तवते सदावृधः ॥ ४ ॥	
इन्द्रं स्थातहरीणां न किंष्टे पूर्व्यस्तुतिम् । उदानंश्च श्वसा न भन्दनः ॥ ५ ॥	
तं वो वाजानां पतिमहमहि अवस्यवः । अप्रायुभिर्यज्ञेभिर्वावृधेन्यम् ॥ ६ ॥ (४०४)	

यदा आयन्— अशुरोंको मार कर देवत्वकी रक्षा करनेवाले देव अब आ गये ।

४ अया देवहितं वाजं सनेम— इससे देवत्वरक्षक बल प्राप्त करेंगे ।

५ सुवीराः शतहिमा मदेम— उत्तम बालवच्चोंके साथ सौ वर्ष आनंदसे हम रहेंगे ।

६ दाशुषे मर्ताय य एकः वसु विदयते— दाता मानवके लिये वह अकेला ही इन्द्र धन देता है ।

७ अप्रतिष्कृतः ईशानः इन्द्रः— वह किसीसे पराजित न होनेवाला इन्द्र है ।

८ कदा अराधसी मर्ते पदा स्फुरत्— कब दान न देनेवाले मानवको पावसे वह दशाता है ?

९ इन्द्रः कदा नः गिरः शुश्रुवत्— इन्द्र कब हमारी प्रार्थना सुनेगा ?

१० इन्द्रः उग्रं शवः पत्यते— इन्द्र उग्र बल प्राप्त करता है ।

११ यः शबिष्ठः मदः चेतति, येन अग्निर्न निहंसि, तं ईमहे— जो सामर्थ्यवान् आनंद प्रकट करता है, जिससे खानेवाले शत्रुको वह मारता है वह बल हम मांग रहे हैं ।

१२ येन आविथ्य तं ईमहे— जिससे सुरक्षा करता है वह बल हम प्राप्त करना चाहते हैं ।

१३ येन अतस्य पन्थां यातवे प्रचोदयः तं ईमहे— जिससे सत्य मार्ग पर जानेकी प्रेरणा वह लोगोंको देता है वह बल हम मांगते हैं ।

(सूक्त ६४)

हे इन्द्र ! (आ गहि) हमारे पास आ । तू (प्रियः) हमें प्रिय है । सत्राजित्) तू सदा जीतनेवाला, (अगोक्षः)

छिपकर न रहनेवाला, (गिरिः न विश्वतः पृथुः) पर्वतके समान चारों ओरसे पुष्ट (दिवः पतिः) ब्रूलोकका पति है ॥ १ ॥ (अ. ८।९।८।४)

हे (सत्य सोमपा) सच्चे सोमके पीनेवाले इन्द्र ! (उभे रोदसी अभि बभूथ हि) तुम दोनों बु और भू लोकोंको पराजित करता है । हे इन्द्र ! तू (दिवः पतिः) ब्रूलोकका पति और (सुन्वतः वृधः) सोमपात्र करनेवालेको बढ़ानेवाला है ॥ २ ॥ (अ. ८।९।८।५)

हे इन्द्र ! (त्वं शश्वतीनां पुरां दुर्ता असि हि) तू शत्रुके सारे किलोंको तोड़नेवाला है, (दस्योः हुन्ता) शत्रुओंको मारनेवाला, (मनोः वृधः) मनुष्यको बढ़ानेवाला और (दिवः पतिः) ब्रूलोकका पालक है ॥ ३ ॥ (अ. ८।९।८।६)

हे (अन्धयो) अन्धबु ! (अन्धसः मध्व मद्विन्तरं आ सिञ्च इत् उ) मधुर सोमरसके अधिक मोठे भागको इसमें डाल । (सदावृधः वीरः एवा हि स्तवते) सदा सदायक होनेवाला वीर इन्द्र इसी तरह प्रशंसित होता है ॥ ४ ॥ (अ. ८।९।८।७)

हे (हरीणां स्थातः इन्द्र) हे घोड़ोंके स्वामी इन्द्र ! (ते पूर्व्यस्तुति) तेरी पुरानी स्तुतिको (न किंः श्वसा उदानंश्च) बलसे कोई नहीं पा सकता, (न भन्दना) न मलाईसे पा सकता है ॥ ५ ॥ (अ. ८।९।८।८)

(अवस्यवः) यश चाहनेवाले हम (अप्रायुभिः यज्ञेभिः वावृधेन्य) सतत चलनेवाले यज्ञोंसे बढ़नेवाले (न वाजानां पति) उस बलोंके स्वामी इन्द्रका (अहमहि) बुलाते हैं ॥ ६ ॥ (अ. ८।९।८।९)

[सूक्त ६५]

(ऋषिः — १-३ विश्वमनाः । देवता — इन्द्रः ।)

एतो न्विन्द्रं स्तवाम सखाय स्तोम्यं नरम् । कृष्टीयो विश्वा अभ्यस्येक इत् ॥ १ ॥
 अगौरुधाय गविषे द्युक्षाय दस्यं वचः । घृतात्स्वादीयो मधुनश्च वोचत ॥ २ ॥
 यस्यामितानि वीर्या इ न राधः पर्येतवे । ज्योतिर्न विश्वं अभ्यस्यति दक्षिणा ॥ ३ ॥ (४०७)

[सूक्त ६६]

(ऋषिः — १-३ विश्वमनाः । देवता — इन्द्रः ।)

स्तुहीन्द्रं व्यश्ववदन्मि वाजिनं यमम् । अर्यो गयं मंहमानं वि दाशुषे ॥ १ ॥

इन्द्रके ये गुण इस सूक्तमें कहे हैं—

१ प्रियः सत्राजित् अगोहाः विश्वतः पृथुः दिवः पति— इन्द्र सबसे प्रिय, सर्वदा विजयी, छिपकर न रहने-वाला, चाहे जोरसे पुष्ट दुलोकका स्वामी है । 'अ-गोहाः' किसी तरह छिपकर न रहनेवाला, सदा प्रकट होनेवाला इन्द्र है ।

२ शश्वतीनां पुरां दत्ता त्वं असि— शश्वत नगरियोंको शत्रुके किलोंको तोड़नेवाला है ।

३ दस्योः हन्ता— शत्रुको मारनेवाला,

४ मनोबुधः— मननशील मानवोंका संवर्धन करने-वाला है ।

५ सदाबुधः वीरः एव स्तवते— जो सदा बढ़ने-वाला वीर है उसकी ही प्रशंसा होती है ।

६ हरीणां स्थाता इन्द्रः— घोड़ोंका रक्षक इन्द्र है । घोड़ोंकी पालना करनेकी विद्या वह जानता है ।

उत्ते पूष्यस्तुतिं न किः शचसा उदानश, न भन्वता— तेरे जैसी स्तुतिकी कोई बलसे नहीं प्राप्त कर सकता न सुखसे प्राप्त कर सकता है । तेरी जैसी प्रशंसा प्राप्त करना किसीको भी असम्भव है ।

८ अवश्यवः वाजानां पति तं अहमहि— यश चाहतेन ले हम सब बलोंके स्वामी इन्द्रकी ही अपनी सुरक्षाके लिये बुलाते हैं ।

(सूक्त ६५)

हे (सखायः) हे मित्रो ! (आ इत् नु) आओ । (स्तोम्यं नरं स्तवाम) स्तुतिके योग्य वीर इन्द्रकी स्तुति करो । (यः एकः इत्) जो अकेला ही (विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति) सब मनुष्योंपर विराजता है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।२।१९)

(अ-गो-रुधाय) जो कभी गौओंकी रोकता नहीं, और (गविषे) गौओंको डूढ़ निकालनेवाला है (द्युक्षाय) उस

दुलोकमें रहनेवालेके लिये (घृतात् मधुनः च स्वादीयः) घी और सहदेसे अधिक स्वादु (दस्यं वचः वोचत) सुन्दर स्तुतिके वचन कहे ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२।२०)

(अस्य अमितानि वीर्या) जिसके अपरिमित पराक्रम हैं, (यस्य राधः न पर्येतवे) जिसके धन दान घरे नहीं जाते, जिसकी (दक्षिणा ज्योतिः न) दक्षिण ज्योतिके समान (विश्वं अभ्यस्यति) सबके ऊपर ज्योति है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।२।२१)

१ हे सखायः । स्तोम्यं नरं स्तवामः— हे मित्रो ! आओ, प्रशंसनीय वीरकी ही प्रशंसा हम गाते हैं, तुम सब इसमें शामिल हो जाओ ।

२ यः एक इत् विश्वाः कृष्टीः अभ्यस्यति— जो अकेला ही सब मानवोंके ऊपर रहता है ।

३ अ-गो-रुधाय गविषे द्युक्षाय— जो गौओंकी रोकता नहीं, परंतु गौओंको खोजकर शत्रुओंसे लाता है । जो दुलोकमें रहता है ।

४ दस्यं वचः वोचत— उसकी स्तुति सुंदर वाणीसे करो ।

५ अस्य अमितानि वीर्या— इस इन्द्रके पराक्रम अपरिमित हैं ।

६ यस्य राधः न पर्येतवे— जिसके धन घरे नहीं जाते, इतने वे अपरिमित हैं ।

७ दक्षिणा ज्योतिः न विश्वं अभ्यस्यति— दक्षिण ज्योतिके समान उसका तेज सर्वत्र फैलता है ।

(सूक्त ६६)

(व्यश्ववत्) व्यश्वकी तरह (अनूमि वाजिनं यमं) पीडा रहित, बलवान् और नियन्ता (इन्द्रं स्तुहि) इन्द्रकी स्तुति कर, जो (दाशुषे) दाताको (अर्यः) शत्रुका (मंहमानं गयं) बड़ा घर (वि) देता है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।२।२१)

एवा नूनमुप स्तुहि वैयंश्च दशमं नवम् । सुविद्वांसं चर्कृत्यं चरणीनाम् ॥ २ ॥
वेत्था हि निर्कृतीनां वज्रहस्त परिवृजम् । अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ३ ॥ (४१०)

॥ इति पञ्चमोऽनुवाकः ॥ ५ ॥

[सूक्त ६७]

(ऋषिः — १-३ परच्छेपः, ४-७ गृहसमदः । देवता — १ इन्द्रः, २ मरुत्, ३ अग्निः ।)

वनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणसः सुन्वानो हि व्मा यजत्यव द्विषो देवानामव द्विषः ।

सुन्वान इतिपासति सहस्रा वाज्यवृतः ।

सुन्वानायेन्द्रो ददात्याभुवं रयिं ददात्याभुवं ॥ १ ॥

मो पु वो अस्मदुभि तानि पौस्या सना भूवन्दुमानि मोत जारिपुरस्मत्पुरोत जारिपुः ।

यद्वश्चित्रं युगेयुगे नव्यं वोषादमर्त्यम् ।

अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टरं दिधृता यच्च दुष्टरम् ॥ २ ॥

हे (वैयंश्च) व्यथके पुत्र ! (नवम् दशमं) जो नववां या दसवां है तथा जो (सुविद्वांसं चरणीनां चर्कृत्यं) उत्तम विद्वान् है और प्रयत्नशील मानवोंके स्तुतिके योग्य है (एवा नूनं उप स्तुहि) इसकी मिश्रयसे स्तुति कर ॥ २ ॥

(ऋ. ८।२।४।२३)

हे (वज्रहस्त) वज्र हाथमें लेनेवाले इन्द्र । तू (निर्कृतीनां परिवृजं वेत्था हि) आपत्तियोंका परिमार्जन करनेके उपायको जानता ही है, (परिपदां अहः अहः शुन्ध्युः इव) पाँवको लगे मलको जिस तरह प्रतिदिन शुद्ध करते हैं ॥ ३ ॥

(ऋ. ८।२।४।२४)

१ अनूर्मिं वाजिनं यमं इन्द्रं स्तुहि— जिसमें लहरियोंके समान क्षोभ नहीं, जो बलवान् और नियामक है, उस इन्द्रकी स्तुति कर । 'अन-ऊर्मिः'— जिसमें लहरियां नहीं, जो क्षुब्ध नहीं होता, जो शान्त रहता है ।

२ दाशुषे मंहमानं अर्यः नव्यं वि— जो दाताके लिये शत्रुका बड़ा घर देता है । 'अर्यः'— अरि = शत्रु । अर्यः— शत्रुका ।

३ नवम् दशमं सुविद्वांसं चरणीनां चर्कृत्यं उप स्तुहि— नवम या दशम दशक (९० वें या १०० वें वर्ष) में विद्यमान उत्तम विद्वान् और कार्यकर्ताओंमें उत्तम प्रयत्नशील जो है उसकी स्तुति कर ।

४ हे वज्रहस्त ! निर्कृतीनां परिवृजं वेत्था— हे वज्रधारी ! तू आपत्तियोंको दूर करनेका उपाय जानते हो ।

५ परिपदां अहः अहः शुन्ध्युः— पाँवपर मल लगा तो जैसा प्रतिदिन शुद्ध करते हैं वैसे प्रतिदिन प्रयत्न करनेवाले विपत्तको दूर कर सकते हैं ।

॥ यद्वा पञ्चम अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त ६७)

(सुन्वन् हि परीणसः क्षयं वनोति) सोमयाग करनेवाला धन युक्त घरको प्राप्त करता है । (सुन्वानः हि) सोमयाग करनेवाला ही (द्विषः अवयजति स्त) शत्रुओंको दूर करता है, (देवानां द्विषः अव) देवोंके शत्रुओंको दूर करता है । (सुन्वानः अबृतः वाजी) सोमयाग करनेवाला शत्रुसे घेरा न जाता हुआ बलवान् बनकर (सहस्रा सिपासति इत्) सहस्रों प्रकारके धनोंको जीतना चाहता है । (इन्द्रः सुन्वानाय आभुवं रयिं ददाति) इन्द्र सोमयाग करनेवालेको बहुत धन देता है, (आभुवं ददाति) पर्याप्त धन देता है ॥ १ ॥

(ऋ. १।५।३।१७)

(अस्मत् अभि) हमारे सामने (वः तानि पौस्या) आपके ये पौरुष कर्म (सना मा उ सु भुवन्) पुराने न हों, (उत दुस्मानि मा जारिपुः) और तुम्हारे तेज जीर्ण न हों । (अस्मत् पुरः उत जारिपुः) हमारे सामने जीर्ण न हों । (यत् वः चित्रं युगे युगे नव्यं) जो आपका आश्चर्यकारक कर्म युगयुगमें नया होता रहता है, (अमर्त्य वोषात्) वह तुम्हारे देवत्वकी घोषणा करें । हे मरुतों ! (यत्

अग्निं होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सुनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम् ।

य ऊर्ध्वया स्वध्वरो देवो देवाच्या कृपा ।

घृतस्य विभ्राष्टिमनु वष्टि शोचिषा जुह्वानस्य सर्पिषः

॥ ३ ॥

यज्ञैः संमिश्राः पृषतीभिर्ऋष्टिभिर्यामं जुभ्रासो अजिषु प्रिया उत ।

आसद्या बर्हिर्भरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिबता दिवो नरः

॥ ४ ॥

आ बक्षि देवा इह विप्र यक्षि चोशन्होतर्नि पदा योनिषु त्रिषु ।

प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबामीध्रात्तव भागस्य तृष्णुहि

॥ ५ ॥

एष स्य ते तन्वो नृम्णवर्धनः सह ओजः प्रदिवि बाह्वोर्हितः ।

तुभ्यं सुतो मध्वन्तुभ्यमाभुतस्त्वमस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिब

॥ ६ ॥

यमु पूर्वमहुवे तंभिदं हुवे सेदु हव्यो दुदियो नाम पर्यते ।

अध्वर्युभिः प्रस्थितं सोम्यं मधु पोत्रात्सोमं द्रविणोदः पिब ऋतुभिः

॥ ७ ॥ (४१७)

ज दुष्टरं अस्मास्तु दिघृत) जो दुष्टर कर्म है वह हममें स्थापित करो, (यत् च दुष्टरं) जो दुष्टात्म्य है वह हममें रहो ॥ २ ॥ (अ. १।१३।१८)

(अग्निं होतारं मन्ये) अग्निको मैं होता मानता हूँ । (दास्वन्तं वसुं सहसा सुनुं) वह दान देनेवाला, धन-वाद, बलका पुत्र (जातवेदसं) उत्तम हुएको जानने-वाला, (जातवेदसं विप्रं न) ज्ञानी विशेष प्राज्ञ जैसा वह है । (यः ऊर्ध्वया देवाच्या कृपा स्वध्वरः देवः) जो ऊँचे देवी सामर्थ्यसे युक्त उत्तम यज्ञ करनेवाला देव है । (अः जुह्वानस्य सर्पिषः शोचिषा) इवन किये गये पाँके तेजसे (घृतस्य विभ्राष्टिं अनु वष्टि) पाँको तेजस्विताको प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ (अ. १।१२।११)

(यज्ञैः संमिश्राः) यज्ञोंमें लगे हुए (पृषतीभिः ऋष्टिभिः यामन्) चित्तकवरा घोड़ियोंपर बछियोंके साथ बैठकर जानेवाले (अजिषु शुभ्रासः) आभूषणोंमें शोभने-वाले (उत प्रियाः) और प्यारे मित्र (भरतस्य सूनवः) अर्तके पुत्रों । हे (दिवः नरः) दिव्य नेताओं ! (बर्हिः आसद्य) आसनपर बैठकर (पोत्रात् सोमं आ पिबत) पोताके पात्रसे सोमरसको पीओ ॥ ४ ॥ (अ. २।३६।२)

(देवान् इह आ बक्षि) देवोंको यहाँ ले आओ । हे (विप्र) ज्ञानी ! (यक्षि च) उनका यजन कर । हे

(होतः) होता । (त्रिषु योनिषु आ निषद्) तीनों स्थानोंमें बैठ । (प्रस्थितं सोम्यं मधु प्रति वीहि) तैयार किये गये मीठे सोमका स्वीकार कर । (आग्नीध्रात् पिब) अग्निध्रिके पात्रसे सोम पी और (तव भागस्य तृष्णुहि) अपने भागसे तृप्त हो ॥ ५ ॥ (अ. २।३६।४)

(एषः स्य) यह वह (ते तन्वः नृम्णवर्धनः) तेरे शरीरका पौष्ट्य बढ़ानेवाला है, (सहः ओजः प्रदिवि बाह्वोर्हितः) बल और सामर्थ्य सदा तेरे बाहुओंमें रखा है । हे (मध्वन्) धनवान् इन्द्र । (तुभ्यं सुतो) यह सोमरस तेरे लिये निकाला है, (तुभ्यं आभुतः) तुम्हारे लिये भरकर रखा है । (अस्य ब्राह्मणात्) इस ब्रह्मके पात्रसे (त्वं आ तृपत् पिब) तू तृप्ती होनेतक पी ॥ ६ ॥ (अ. २।३६।५)

(यं उ पूर्वं हुष) जिसको मैंने पहिले बुलाया था, (तं इदं हुष) उसको इस समय मैं बुलाता हूँ । (स इत् उ हव्यः) वही बुलाने योग्य है, (ददिः) वह दाता है, (यः नाम पर्यते) वह प्रविद्ध रीतिसे शासन करता है । (अध्व-र्युभिः सोम्यं मधु प्रस्थितं) अध्वर्युओंसे यह मधुर सोम रस तैयार किया गया है । हे (द्रविणोदः) धनके दाता । (ऋतुभिः पोत्रात् सोमं पिब) ऋतुओंके साथ पोताके पात्रसे सोम पी ॥ ७ ॥ (अ. २।३७।२)

[सूक्त ६८]

(ऋषिः — १-१२ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

सुरुपकृन्नुमृतये सुदुयामिव गोदुहे । जुहुमसि यविद्यधि	॥ १ ॥
उपः नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिव । गोदा इद्रेवतो मर्दः	॥ २ ॥
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनाम् । मा नो अति ख्य आ गहि	॥ ३ ॥
परैहि विग्रमस्वतमिन्द्रं पृच्छा विपश्चितम् । वस्ते सखिभ्य आ वरम्	॥ ४ ॥
उत ब्रुवन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत । दधाना इन्द्र इदुवः	॥ ५ ॥
उत नः सुभगां अरिर्वोचेयुर्दस कृष्टयः । स्यामेदिन्द्रस्य शर्मणि	॥ ६ ॥
एमाशुमाशवे भर यज्ञश्रियं नृमादनम् । पतयन्मन्दयत्सखम्	॥ ७ ॥
अस्य पीत्वा शतक्रतो धनो वृत्राणामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम्	॥ ८ ॥
तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतक्रतो । धनानामिन्द्र सातये	॥ ९ ॥
यो रायोऽवनिर्महान्सुपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत	॥ १० ॥
आ त्वेता नि पीदतेन्द्रमभि प्र गायत । सखाय स्तोमवाहसः	॥ ११ ॥
पुरुतमं पुरुणामीशानं वार्याणाम् । इन्द्रं सोमे सचा सुते	॥ १२ ॥ (४९९)

(सूक्त ६८)

१-३ देखो अथर्व. २०।५७।१-३ ।

(विग्रं अस्वतं परा इहि) ज्ञानी अपराजितके पास जा । (विपश्चितं इन्द्रं पृच्छ) ज्ञानी इन्द्रसे पूछ । (ते सखिभ्यः वरं आ) जो तेरे मित्रोंमें श्रेष्ठ है ॥ ४ ॥

(ऋ. १।४।४)

(नः मिदः उत ब्रुवन्तु) हमारे निदक बोलें कि (अन्यतः चित् निः आरत) वहाँसे निकल जाओ (इन्द्रे इत् दुवः दधानाः) क्योंकि तुम इन्द्रमें भक्ति रखते हो ॥ ५ ॥

(ऋ. १।४।५)

हे (दस) दर्शनीय ! (कृष्टयः) मनुष्य तथा (अरिः) शत्रु भी (उत नः सुभगां वोचेयुः) हमें सौभाग्यवालि कहें, तथापि (इन्द्रस्य शर्मणि इत् स्याम) हम इन्द्रके ही आश्रयमें रहेंगे ॥ ६ ॥

(ऋ. १।४।६)

(यज्ञश्रियं) यज्ञकी शोभा बढ़ानेवाले, (नृमादनं) वीरोंको आनंदित करनेवाले, (पतयत् मन्दयत्सखं) गति करनेवाले और मित्रोंका आनंद बढ़ानेवाले (ईं आशुं) इस तेजस्वी सोमको (आशवे भर) तेजस्वी इन्द्रके लिये भर दे ॥ ७ ॥

(ऋ. १।४।७)

हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (अस्य पीत्वा) इस सोमको पीकर (वृत्राणां धनः अभवः) वृत्रोंको तू मारनेवाला हुआ है अब (वाजेषु वाजिने प्रावः) घोषामेंसे योद्धाकी रक्षा कर ॥ ८ ॥

(ऋ. १।४।८)

हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (तं त्वा वाजेषु वाजिनं वाजयामः) उस तुझको संग्रामोंमें बलवान बनाते हैं । हे इन्द्र ! (धनानां सातये) धनोंके दानके लिये यह दान करते हैं ॥ ९ ॥

(ऋ. १।४।९)

(यः रायः महान् अवनिः) जो धनोंका बड़ा रक्षक है, (सुन्वतः सुपारः सखा) सोमयाजीका दुःखसे पार करनेवाला मित्र है (तस्मै इन्द्राय गायत) उस इन्द्रके लिये मंत्रोंका गान करो ॥ १० ॥

(ऋ. १।४।१०)

हे (स्तोमवाहसः सखायः) स्तोत्रोंके गानेवाले मित्रो ! (आ तु एत) आओ, (नि पीदत) बैठो, (इन्द्रं अभि प्र गायत) इन्द्रका गायन करो ॥ ११ ॥

(ऋ. १।५।१)

(पुरुणां पुरुतमं) धनीयोंमें धनी, (वार्याणां ईशानं) स्वीकार करने योग्य वस्तुओंके स्वामी (इन्द्रं) इन्द्रके स्तोत्र (सोमे सचा सुते) सोमरस तैयार होनेपर गाने रहो ॥ १२ ॥

[सूक्त ६९]

(ऋषिः — १-१२ मधुकच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

स वा नो योग आ भुवत्स राये स पुरंध्याम् । गमद्वाजैभिरा स नः ॥ १ ॥	
यस्य संख्ये न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रवः । तस्मा इन्द्राय गायत ॥ २ ॥	
सुतपात्रे सुता इमे शुचयो यन्ति वीतये । सोमासो दध्याशिरः ॥ ३ ॥	
त्वं सुतस्य पीतये सद्यो वृद्धो अजायथाः । इन्द्र ज्यैष्ठ्याय सुकतो ॥ ४ ॥	
आ त्वा विशन्त्वाश्वः सोमास इन्द्र गिर्वणः । शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ५ ॥	
त्वां स्तोमा अधीवृधन्त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु नो गिरः ॥ ६ ॥	
अश्वितोतिः सनेदिमं वाजमिन्द्रः सहस्रिणम् । यस्मिन्विश्वानि पौस्या ॥ ७ ॥	
मा नो मती अभि द्रुहन्तनूनामिन्द्र गिर्वणः । ईशानो यवया वधम् ॥ ८ ॥	
युञ्जन्ति ब्रध्नमरुपं चरन्तं परि तस्थुषः । रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ९ ॥	
युञ्जन्त्यस्य काम्या हरी विपक्षसा रथे । शोणा धृष्णू नुवाहसा ॥ १० ॥	
केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मया अपेशसे । समुपद्विरजायथाः ॥ ११ ॥	
आदह स्वधामनु पुनर्गर्भत्वमेरिरे । दधाना नाम यज्ञियम् ॥ १२ ॥ (४४१)	

(सूक्त ६९)

(सः वा नः योगे आ भुवत्) वह हमारे उद्योगमें साथ रहे (सः राये) वह धनमें, तथा (सः पुरंध्याम्) वह बड़ी महत्वाकांक्षाओंमें हमारे साथ रहे (सः वाजैभिः नः आ गमत्) वह शक्तियोंके साथ हमारे पास आ जावे ॥ १ ॥

(ऋ. १।५।३)

(शत्रवः) शत्रु (समत्सु) युद्धोंमें (यस्य संख्ये हरी न वृण्वते) जिसके जोते घोड़ोंको नहीं रोक सकते, (तस्मै इन्द्राय गायत) उस इन्द्रके गीत गाओ ॥ २ ॥

(ऋ. १।५।४)

(इमे दध्याशिरः शुचयः सोमासः सुताः) ये दही मिलाये शुद्ध चमकते हुए सोमरस (सुतपात्रे पीतये यन्ति) सोम पीनेवाले इन्द्रके भोगके लिये जाते हैं ॥ ३ ॥

(ऋ. १।५।५)

हे (सुकतो इन्द्र) उत्तम कर्म करनेवाले इन्द्र ! (ज्यैष्ठ्याय) श्रेष्ठ होनेके लिये और (सुतस्य पीतये) सोमरस पीनेके लिये (सद्यः वृद्धः अजायथाः) तत्काल बड़ा हो गया है ॥ ४ ॥

(ऋ. १।५।६)

हे (गिर्वणः इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र ! (आश्वः सोमासः त्वा विशन्तु) तीखे सोम तेरे अन्दर प्रवेश करें । (ते प्रचेतसे शं सन्तु) तुम प्रज्ञावानके लिये ये कल्याण करनेवाले हों ॥ ५ ॥

(ऋ. १।५।७)

(स्तोमाः त्वां अधीवृधन्) स्तोत्रोंने तुझे बढ़ाया है, हे (शतक्रतो) सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र (उक्था त्वां) उक्थाने तेरा वर्णन किया है । (नः गिरः त्वां वर्धन्तु) हमारी स्तुतियां तुझे बढ़ावें ॥ ६ ॥

(ऋ. १।५।८)

(यस्मिन् विश्वानि पौस्या) जिसमें सारे पौष्य हैं (इमे सहस्रिणं वाजं) वह यह सहस्रों बलोंको बढ़ानेवाला सोमरस (अश्वितोतिः इन्द्रः सनेत्) जिसका रक्षण कभी कम नहीं होता वह इन्द्र स्वीकार करे ॥ ७ ॥

(ऋ. १।५।९)

हे (गिर्वणः) प्रशंसायोग्य इन्द्र ! (मतीः नः तनूनां मा अभिद्रुहन्) मानव हमारे शरीरोंका वीह न करें । तू (ईशानः) ईश्वर है (वधे यावय) शत्रु हमसे दूर हटा दे ॥ ८ ॥

(ऋ. १।५।१०)

१-११ देखो अथर्व. २०।२६।४-६ ।

१२ देखो अथर्व. २०।४०।३ ।

[सूक्त ७०]

(ऋषिः — १-१० मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

वीलु चिदारुजलुभिर्गुहा चिदिन्द्र वह्निभिः ।	अविन्द उस्त्रिया अनु ॥ १ ॥
देवयन्तो यथा मतिमच्छा विदद्रसुं गिरः ।	महामनूपत श्रुतम् ॥ २ ॥
इन्द्रेण सं हि दक्षसे संजग्मानो अविभ्युषा ।	मन्दु समानवर्चसा ॥ ३ ॥
अनवद्यैरभिद्युभिर्मखः सहस्वदर्चति ।	गणैरिन्द्रस्य काभ्यैः ॥ ४ ॥
अतः परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादधि ।	समस्मिन्नृजते गिरः ॥ ५ ॥
इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि ।	इन्द्रं महो वा रजसः ॥ ६ ॥
इन्द्रमिद्राथिनो बृहदिन्द्रमर्केमिरकिणः ।	इन्द्रं वाणीरनूपत ॥ ७ ॥
इन्द्र इद्वयोः सचा संमिश्र आ धचोयुजा ।	इन्द्रो वज्री हिरण्यवः ॥ ८ ॥
इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयदिवि ।	वि गोभिरद्रिमैरयत् ॥ ९ ॥
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च ।	उग्र उग्राभिरुतिभिः ॥ १० ॥
इन्द्रं वयं महाधन इन्द्रमर्भे हवामहे ।	युजं वृत्रेषु वज्रिणम् ॥ ११ ॥
स नो वृषन्नमं चरुं सत्रादावृक्षपा वृधि ।	अस्मभ्यमप्रतिष्कृतः ॥ १२ ॥
तुञ्जेतुञ्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वज्रिणः ।	न विन्धे अस्य सुष्टुतिम् ॥ १३ ॥

(सूक्त ७०)

(वीलु चित् आरुजलुभिः वह्निभिः) सुदोंको भी तोड़नेवाले और उठा ले चलनेवाले मस्तोंके साथ रहनेवाले इन्द्र । (उस्त्रिया गुहा अनु अविन्द) गौवोंको गुहामें तूने प्राप्त किया ॥ १ ॥ (ऋ. १।६।५)

(देवयन्तः गिरः) देवताकी भाक्ति करनेवालोंकी वाणि-
योने (विद्वद्रसुं महो श्रुतं) धन प्राप्त करनेवाले बड़े यशस्वी इन्द्रको (यथा मति अरुच्छ अनूपत) यथामति स्तुति की है ॥ २ ॥ (ऋ. १।६।६)

३-४ देखो अथर्व. २०।४०।१-२ । (ऋ. १।६।७-८)

हे (परिज्मन्) घूमनेवाले ! (अतः आ गहि) यहाँसे जा । (रोचनात् दिवः वा अधि) अथवा तेजस्वी युलोकसे जा, (अस्मिन् गिरः संस्मृजते) यहाँ हमारी स्तुतियाँ उत्तम रीतिसे चल रही हैं ॥ ५ ॥ (ऋ. १।६।९)

(इतो पार्थिवात् अधि) यहाँ पृथिवीसे अथवा (दिवः वा) युलोकसे अथवा (महः रजसः वा) बड़े अन्तरिक्षसे (इन्द्रं साति ईमहे) इन्द्रसे धन मांगते हैं ॥ ६ ॥ (ऋ. १।६।१०)

११ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

७-९ देखो अथर्व २०।३८।४-६ । (ऋ. १।७।१-३)

(हे उग्र इन्द्र) उग्रवीर इन्द्र । (उग्राभिः उतिभिः) वीरताके संरक्षणोंसे (सहस्रप्रधनेषु वाजेषु नः अच) सहस्रों प्रकारके धन जिसमें मिलते हैं उन युद्धोंमें हमारी रक्षा कर ॥ १० ॥ (ऋ. १।७।४)

(इन्द्रं वयं महाधने) इन्द्रको हम बड़े संग्राममें (इन्द्रं अर्भे हवामहे) इन्द्रको छोटे युद्धमें भी सहायतार्थ बुलाते हैं (वृत्रेषु युजं वज्रिणं) वृत्रोंको वज्रसे मारनेवाले हमारे मित्र इन्द्रको हम बुलाते हैं ॥ ११ ॥ (ऋ. १।७।५)

हे (नः सत्रादावन् वृषन्) हमारे लिये सदा देनेवाले बलवान् वीर । (सः) वह तू (अस्मभ्यं) हमारे लिये (अमुं चरुं अपा वृधि) इस भोगकी खोल दे (अप्रति-
ष्कृतः) तेरा प्रतिकार करनेवाला कोई नहीं है ॥ १२ ॥ (ऋ. १।७।६)

(वज्रिणः इन्द्रस्य) वज्रधारी इन्द्रकी (तुञ्जे तुञ्जे ये उत्तरे स्तोमाः) प्रत्येक युद्धमें जो ऊँचे स्तोत्र हैं उनमें (अस्य सुष्टुतिं न विन्धे) इसके योग्य स्तुतिको मैं प्राप्त नहीं करता ॥ १३ ॥ (ऋ. १।७।७)

वृषा यूथेव वंसगः कृष्टीरियत्यौजसा
य एकैश्वर्यणीनां वसूनाभिरुज्यति
इन्द्रो वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः
एन्द्रो सानसि रयि सजित्वानं सदासहम्
नि येन मुष्टिहत्यया नि वृत्रा रुणधामहे
इन्द्र त्वोतास आ वयं वज्र घना ददीमहि
वयं शूरेभिरस्तुभिरिन्द्र त्वया युजा वयम्

। ईशानो अप्रतिष्कृतः ॥ १४ ॥
। इन्द्रः पञ्च क्षितीनाम् ॥ १५ ॥
। अस्माकमस्तु केवलः ॥ १६ ॥
। वर्षिष्ठमृतये भर ॥ १७ ॥
। त्वोतासो न्यवेता ॥ १८ ॥
। जयेम सं युधि स्पृधाः ॥ १९ ॥
। सासह्याम पृतन्यतः ॥ २० ॥ (४६१)

(वृषा वंसगः यूथा इव) जैसा शक्तिमान् बल गौओंके झुंडमें होता है वैसा जो (ओजसा कृष्टीः इत्यति) साम-
र्थ्यसे सब मनुष्योंपर रहता है वह (अप्रतिष्कृतः ईशानः)
प्रतिकार जिसका नहीं होता वैसा यह ईश्वर इन्द्र है ॥ १४ ॥

(क. १।७।८)

(यः एकः) जो अकेला इन्द्र (पञ्च क्षितीनां) पाँचों
प्रकारके मानवोंका (चर्षणीनां वसूनां इरुज्यति) सब
मानवोंके धनोंका स्वामित्व करता है ॥ १५ ॥ (क. १।७।९)

१६ देखो अथर्व. २. १३. १।१। (क. १।७।१०)

हे इन्द्र । (सानसि) लाभ देनेवाले (सजित्वानं
सदासहं रयि) विजयी, शत्रुको पराभूत करनेवाले (वर्षिष्ठं)
श्रेष्ठ धनको (ऊतये आ भर) हमारी सुरक्षाके लिये लाकर
भर दे ॥ १७ ॥ (क. १।८।१)

(येन मुष्टिहत्यया) जिसके मुष्टिशूदरसे (वृत्रा नि
रुणधामहे) शत्रुओंको रोक देते हैं (त्वा ऊतासः
अवेता नि) तुमसे सहायता दिये घोड़ेसे हम शत्रुको रोक
दे ॥ १८ ॥ (क. १।८।२)

हे इन्द्र । (त्वोतासः वयं) तेरे द्वारा सुरक्षित हुए हम
(घना वज्र आ ददीमहि) मारक वज्र पकड़ते हैं और
उससे (युधि स्पृधाः सं जयेम) युद्धमें शत्रुओंको
जीतेगे ॥ १९ ॥ (क. १।८।३)

हे इन्द्र । (वयं अस्तुभिः शूरेभिः) हम अश्व फेंकने-
वाले वीरोंके साथ तथा (त्वया युजा वयं) तेरे साथ हम
रहकर (पृतन्यतः सासह्याम) सेनाके साथ बढ़ाई करनेवाले
शत्रुओंको परास्त करेंगे ॥ २० ॥ (क. १।८।४)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ देवयन्तः गिरा विद्वस्सुं मह्यं श्रुतं यथामतिं
अच्छ अनुषत्— देवत्वकी प्राप्तिकी इच्छा करनेवाली हमारी
वाणियों धनी और बड़े प्रसिद्ध वीर इन्द्रकी प्रशंसा करते हैं ।

२ हे उग्र इन्द्र ! उग्रभिः ऊतिभिः सहस्रप्रध-
नेषु वाजेषु नः अय— हे वीर इन्द्र । वीरताके संरक्षण
साधनोंसे सहस्रों प्रकारके धन जहाँ मिलते हैं उन युद्धोंमें
हमारी रक्षा कर । ' सहस्रप्रधने वाजे '— युद्धमें हजारों
प्रकारके धन मिलते हैं, ये धन शत्रुसे लड़नेसे मिलते हैं । इस
लिये युद्धका नाम ' धन ' भी है और ' महाधन ' भी है ।

३ वयं वृत्रेषु युजं वशिष्ठा इन्द्रं महाधने अर्भे च
हवामहे— हम शत्रुके ऊपर वज्र फेंकनेवाले इन्द्रको बड़े
और छोटे युद्धमें सहायताके लिये बुलाते हैं ।

४ सप्तादावन् वृषन् । अप्रतिष्कृतः अस्मभ्यं अमुं
चक्रं अपा वृधि— हे सदा धान देनेवाले बलवान् वीर । तू
प्रतिबंध रहित होकर हमारे लिये यह भोग खुला कर दो ।
जिससे हम उसको प्राप्त करके उसका उपयोग लेंगे ।

५ वृषा वंसगः यूथा इव अप्रतिष्कृतः ईशानः
ओजसा कृष्टीः इत्यति— बलवान् बल जैसा गौओंके
झुंडमें जाता है, उस तरह जिसका प्रतिकार नहीं किया जा
सकता, ऐसा ईश्वर यह इन्द्र अपनी शक्तिसे शत्रुके सैनिकोंको
पराभूत करता है ।

६ यः एकः पञ्च क्षितीनां चर्षणीनां वसूनां इर-
ज्यति— जो अकेला वीर इन्द्र पाँचों मानवोंके धनोंका
स्वामित्व करता है । सबके धनोंपर इसी अकेलेका अधिकार है ।

७ हे इन्द्र ! सानसि सजित्वानं सदासहं वर्षिष्ठं
रयि ऊतये आ भर— हे इन्द्र ! लाभदायक विजयी शत्रुका
पराभव करनेवाले शक्तिशाली धनको हमारी सुरक्षाके लिये
लाकर भर दो । धन ऐसा हो कि जो विजय देनेवाला, शत्रुका
पराभव करनेवाला और श्रेष्ठ हो और वह हमारी रक्षा करने-
वाला हो ।

८ येन मुष्टिहत्यया वृत्राणि रुणधामहे त्वा-
ऊतासः अवेता नि— जिससे हम मुष्टियुद्धसे शत्रुको मारते

[सूक्त ७१]

(ऋषिः — १-१६ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

महाँ इन्द्रः परश्च नु महित्वमस्तु वज्रिणे	। द्यौर्न प्रथिता शर्वः	॥ १ ॥
समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनिवौ	। विप्रासो वा वियायवः	॥ २ ॥
यः कुक्षिः सोमपातमः समुद्र इव पिन्वते	। उर्वोरापो न काकुदः	॥ ३ ॥
एवा ह्यस्य सुनृता विरप्शी गोमती मही	। पक्का शाखा न दाशुर्वे	॥ ४ ॥
एवा हि ते विभूतय उतय इन्द्र मावते	। सुद्यश्चित्सन्ति दाशुर्वे	॥ ५ ॥
एवा ह्यस्य काम्या स्तोम उक्थं च शंस्था	। इन्द्राय सोमपीतये	॥ ६ ॥
इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वभिः	। महाँ अभिष्टिरोजसा	॥ ७ ॥
एमेन सृजता सुते मन्दिमिन्द्राय मन्दिने	। चक्रि विश्वानि चक्रये	॥ ८ ॥
मत्स्वा सुशिप्र मन्दिभि स्तोमैभिर्विश्वचर्पणे	। सचैषु सवनेष्व	॥ ९ ॥
असृग्रमिन्द्र ते गिरः प्रतित्वामुदहासत	। अजोषा वृषभं पतिम्	॥ १० ॥

हैं और तुझसे सहायता दिये धोड़ोंसे हम शत्रुको दूर करते हैं । ऐसी शक्ति हमारे पास हो ।

९ हे इन्द्र ! त्वोतासः वयं घना वज्रं आ ददीमहि, युधि स्पृघः सं जयेम— हे इन्द्र ! तेरे द्वारा सुरक्षित हुए हम मारक वज्र पकड़ते हैं और उससे युद्धमें शत्रुओंको जीतते हैं ।

१० हे इन्द्र ! अस्तुभिः शूरेभिः वयं त्वया युजा पृतन्यतः सासह्याम— हे इन्द्र ! अस्त्र फेंकनेवाले वीरोंके साथ रहकर हम तेरी सहायतासे शत्रुओंको पराभूत करेंगे ।

(सूक्त ७१)

(इन्द्रः महान् परः च नु) इन्द्र महान है और श्रेष्ठ भी है । (वज्रिणे महित्वं अस्तु) वज्रधारी इन्द्रके लिये महत्व प्राप्त हो (द्यौः न शचः प्रथिता) ब्रुलोकके समान उसका यश फैला है ॥ १ ॥ (ऋ. १।८।४)

(ये समोहे आशत) जो युद्धमें लगे रहते हैं, (लोकस्य सनिवौ वा ये नरः) अथवा पुरुषोंकी जातमें जो व्यग्र रहते हैं, (वियायवः विप्रासः वा) जो बुद्धिके कार्य शानी करते हैं (वे इन्द्रकी स्तुति करते हैं) ॥ २ ॥ (ऋ. १।८।५)

(यः सोमपातमः कुक्षिः) जो अधिक सोम पीने-वाला पेट है, (समुद्र इव पिन्वते) समुद्रके समान जो

फूलता है (काकुदः उर्वोः आपा न) दिशाओंमेंसे बड़े जलप्रवाह जैसे आते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. १।८।६)

४-६ देखो अथर्व. २०।६०।४-६ ।

हे इन्द्र (आ इहि) आओ (मन्धसः विश्वेभिः सोमपर्वभिः) चारों ओर सोमके भागोंसे (मत्सि) आनन्दित हो । तू (ओजसा महान् अभिष्टिः) अपनी शक्तिके बड़े शत्रुको दबावेवाला है ॥ ७ ॥ (ऋ. १।९।१)

(सुते) रस निकालने पर (मन्दिने इन्द्राय) आनन्दित होनेवाले (विश्वानि चक्रये) सब कार्योंका करनेवाले इन्द्रके लिये (पतं मन्दि चक्रि ह आ सृजन) इस आनन्ददायक तथा उत्साहवर्धक रसको दे दो ॥ ८ ॥ (ऋ. १।९।२)

हे (सुशिप्र विश्वचर्पणे) उत्तम हनुवाले और सब मनुष्योंके सामिन् इन्द्र ! (पेषु सवनेषु आ सच) इन यज्ञोंमें आकर संमिलित हो । और (मन्दिभिः स्तोमेभिः मत्स्व) इर्ष देनेवाले स्तोत्रोंसे आनन्दित हो ॥ ९ ॥ (ऋ. १।९।३)

हे इन्द्र ! (ते गिरः असृग्रं) तेरे लिये स्तम्भ रहे हैं । (त्वा प्रति उदहासते) तेरे पास वे जाते हैं (अजोषा वृषभं पतिम्) जैसी अमृत स्त्रियाँ बलवान् पतिके समीप जाती हैं ॥ १० ॥ (ऋ. १।९।४)

सं चोदय चित्रमर्वाग्राध इन्द्र वरेण्यम्
अस्मान्सु तत्र चोदयेन्द्र राये रमस्वतः
सं गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो बृहत्
अस्मे भेहि श्रवो बृहद्युधं सहस्रसातमम्
वसोरिन्द्र वसुपतिं गीर्भिर्गुणन्तं क्रुमिर्यम्
सुतेसुते न्योकसे बृहद्बृहत् एदुरिः

। असदिचे विभु प्रभु ॥ ११ ॥
। तुर्विद्युन् यशस्वतः ॥ १२ ॥
। विश्वायुर्बेधक्षितम् ॥ १३ ॥
। इन्द्र ता रथिनीरिपः ॥ १४ ॥
। होम गन्तारमुतये ॥ १५ ॥
। इन्द्राय शुषमर्चति ॥ १६ ॥ (४७५)

॥ इति षष्ठोऽनुवाकः ॥ ६ ॥

हे इन्द्र ! (चित्रं वरेण्यं राघः) विलक्षण श्रेष्ठ धन हमारे (अर्वाक् सं चोदय) पास भेज दो । (ते विभु प्रभु असद् इत्) तेरे पास वह पर्याप्त और सामर्थ्यवाला है ॥ ११ ॥ (श्र. १।९।५)

हे (तुर्विद्युन् इन्द्र) बड़े तेजस्वी इन्द्र ! (रमस्वतः यशस्वतः अस्मान्) प्रयत्नशील और यशस्वी हमको (तत्र राये सु चोदय) वहाँ धन प्राप्त करनेके लिये प्रेरित कर ॥ १२ ॥ (श्र. १।९।६)

हे इन्द्र ! (अस्मे बृहत् पृथु श्रवः) हमें बड़ा विस्तृत यश दे जो (गोमत् वाजवत्) गौ आदि पशुओंसे तथा बलसे पूर्ण है । (विश्वायुः अक्षितं घेहि) जो संपूर्ण आयुक्त रहनेवाला और समाप्त न होनेवाला हो ॥ १३ ॥ (श्र. १।९।७)

हे इन्द्र ! (सहस्रसातमं युधं बृहत् श्रवः) सहस्रों आनंद देनेवाला तेजस्वी बड़ा यश तथा (रथिनीः ताः इपः) रथीयोंके साथ रहनेवाले वे अश्व (अस्मे घेहि) हमें दे ॥ १४ ॥ (श्र. १।९।८)

(वसोः वसुपतिं) धनके स्वामी (क्रमिर्यं) स्तुति योग्य (अतये गन्तारं इन्द्रं) रक्षण करनेके लिये जानेवाले इन्द्रको (गीर्भिः गुणन्तः होम) स्तुति करते हुए हम बुलाते हैं ॥ १५ ॥ (श्र. १।९।९)

(सुते सुते) प्रत्येक समयममें (बृहते ओकसे इन्द्राय) बड़े परबाले इन्द्रके लिये (बृहत् शूषं) बड़ा खोत्र (अरिः जा अर्चति इत्) भक्त गाता है ॥ १६ ॥ (श्र. १।९।१०)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ इन्द्रः महान् परः च— इन्द्र बड़ा श्रेष्ठ है ।

२ वक्षिणे महित्वं अस्तु— वज्रधारी इन्द्रका महत्त्व प्रकट हो ।

३ द्यौः न शशः प्राथिना— बुलोकके समान उसका यश फैला है ।

४ ओजसा महान् अभिष्टि— तू अपने बलसे शत्रुको दबाता है ।

५ विश्वानि चक्रे चर्कि आ असृजत— सब पुरुषार्थ करनेवालेके लिये स्तुतिका चक्र चलाओ ।

६ सुशिप्र विश्वचर्चणे— उत्तम इनुवाला, या उत्तम साफा बांधनेवाला और मानवोंका हित करनेवाला स्वामी इन्द्र है ।

७ वृषभाः पतिः— बलवान् स्वामी ।

८ ते विभु प्रभु चित्रं वरेण्यं राघः अस्मान् अर्वाक् सं चोदय— तेरे पास व्यापक प्रभूत विलक्षण श्रेष्ठ धन है वह हमारे पास भेजो ।

९ अस्मे गोमत् वाजवत् बृहत् प्रभु श्रवं विश्वायुः अक्षितं घेहि— हमें गौवाला, बलवाला बड़ा श्रेष्ठ और संपूर्ण आयुक्त रहनेवाला अक्षय धन, अश्व या यश दे दो ।

१० सहस्रसातमं युधं बृहत् श्रवः रथिनी इपः अस्मे घेहि— सहस्रों आनंद देनेवाला बड़ा यशस्वी तथा रथके साथ रहनेवाला अश्व हमें दे दो ।

॥ यहाँ षष्ठ अनुवाक समाप्त ॥

[सूक्त ७२]

(ऋषिः — १-३ परुच्छेपः । देवता — इन्द्रः ।)

विश्वेषु हि त्वा सर्वनेषु तुञ्जते समानमेकं वृषमण्यवः पृथक्स्वः सनिष्यवः पृथक् ।

तं त्वा नावं न पर्षणिं शूषस्य धुरि धीमहि ।

इन्द्रं न यज्ञैश्चितयन्त आयव स्तोमैभिरिन्द्रमायवः

॥ १ ॥

वि त्वा ततस्ते मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सक्षन्त इन्द्र निःसृजः ।

यद्रव्यन्ता द्वा जना स्वर्ग्यन्ता समूहसि ।

आविष्करिक्कृषणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवंम्

॥ २ ॥

उतो नो अस्या उपसो जुषेत ह्यर्कस्य बोधि हविषो हवीमभिः स्वर्षाता हवीमभिः ।

यदिन्द्र इन्तवे मृधो वृषा वज्रि चिकेतसि ।

आ मे अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयसः

॥ ३ ॥ (४८७)

[सूक्त ७३]

(ऋषिः — १-३ वसिष्ठः, ४-६ वसुक्तः । देवता — इन्द्रः ।)

तुभ्येदिमा सर्वना शूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माणि वर्धना कृणोमि । त्वं नृभिर्हव्यो विश्वधांसि ॥ १ ॥

(सूक्त ७२)

(विश्वेषु सर्वनेषु) सब सोम यज्ञोंमें (त्वा समानं एकं) तुम एकवो ही (पृथक् पृथक्) अलग अलग (वृष-मण्यवः) बलयुक्त असाहवाले (स्वः सनिष्यवः) आनंद प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले लोग (तुञ्जते) प्रशंसित करते हैं । (तं त्वा) उस तुमको ही (पर्षणिं नावं हव) पार ले आनेवाली नौकाके समान मानकर (शूषस्य धुरि धीमहि) बलके केन्द्र करके तुम ही आगे ध्यानके लिये धरते हैं । (आयवः यज्ञैः चितयन्तः) मनुष्य यज्ञोंसे चेतना देते हुए (इन्द्रं न) इन्द्रकी ही जैसी स्तुति करते हैं, वैसी (आयवः स्तोमैभिः इन्द्रं चितयन्तः) मनुष्य स्तोत्रोंसे इन्द्रकी ही प्रशंसा करते हैं ॥ १ ॥ (अ. १।१३।१२)

(अवस्यवः मिथुना) संरक्षणकी इच्छा करनेवाले पति-पत्नीके जोड़े जब (त्वा वि ततस्ते) तुम स्तुतिसे उत्तेजित करते हैं । (गव्यस्य व्रजस्य साता) गौबोंके बाड़ेकी चाहनेवाले, हे इन्द्र । जब (निःसृजः सक्षन्ते) भेंट देते हैं जब (निःसृजः) तुम भेंट देते हैं । (यद्रव्यन्ता स्वर्ग्यन्ता द्वा जना) जब गौको चाहनेवाले, स्वर्ग प्राप्त करनेवाले दो जनोंको (समूहसि) तू इच्छा करता है तब (वृषणं सचा-

भुवं वज्रं) बलशाली साथ रहनेवाले वज्रको, (सचाभुवं) साथ रहनेवाले वज्रको तू (आविः करिष्यत्) प्रकट करता है ॥ २ ॥ (अ. १।१३।१३)

(अस्याः उपसः) इस उपाका, (उतो नः जुषेत) वह हमें प्रेम करे, (हवीमभिः हविषः अर्कस्य बोधि) हमारे बुलावोंके साथ हवि और स्तोत्रको वह स्वीकारे । (हवीमभिः स्वर्षाता) बुलावोंके साथ स्वर्गकी प्राप्तिके लिये वह स्तोत्रको स्वीकारे । हे (वज्रिन्द्र इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र । (यत् वृषा मृधो इन्तवे चिकेतसि) जब बलसे शत्रुओंको मारनेके लिये तू इच्छित है वही (मे अस्य नवीयसः वेधसः मन्म श्रुधि) मेरे इस नवीन ऋषिके स्तोत्रको तू सुन (नवीयस्यः) नयेकी तू सुन ॥ ३ ॥

(अ. १।१३।१४)

(सूक्त ७३)

हे शूर इन्द्र । (इमा सर्वना) ये सब (तुभ्य इत्) तेरे लिये ही हैं । (विश्वा ब्रह्माणि) सब स्तोत्र (तुभ्यं वर्धना कृणोमि) तुम्हारी महिमा बढ़ानेके लिये करता हूँ, (त्वं विश्वधा नृभिः हव्यः असि) तू सब प्रकारसे मानवोंके द्वारा बुलाने योग्य है ॥ १ ॥ (अ. ८।२२।७)

न चिन्तु ते मन्यमानस्य दुस्मौदश्नुवन्ति महिमानं ह्यग्र । न वीर्यमिन्द्र ते न राघः ॥ २ ॥

प्र वो महे महिवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम् । विशः पूर्वीः प्र चरा चर्षणिप्राः ॥ ३ ॥

यदा वज्रं हिरण्यमिदथा रथं हरी यमस्य बहंतो वि सूरिभिः ।

आ तिष्ठति मघवा सनश्नुत इन्द्रो वाजस्य दीर्घश्रवसस्पतिः ॥ ४ ॥

सो चिन्तु वृष्टिर्युध्याइ स्वा सचां इन्द्रः शमश्रूणि हरितामि प्रुष्णुते ।

अव वेति सुक्षयं सुते मधुदिदूनोति वातो यथा वनम् ॥ ५ ॥

यो वाचा विवाचो मृधवाचः पुरु सहस्राशिवा जघान ।

तत्तदिदस्य पौंस्यं शृणीमसि पितेव यस्तविर्षी वावृधे शत्रुः ॥ ६ ॥ (४८२)

हे (वस उग्र इन्द्र) दर्शनीय उग्र इन्द्र ! (ते मन्यमानस्य) तेरी स्तुति होनेपर (नु चिन्तु) निश्चयसे (महिमानं उद अश्नुवन्ति) तेरी महिमाको कोई प्राप्त नहीं होते, (न वीर्य) तेरे पराक्रमको और (न ते राघः) न तेरे धनदानको कोई दूसरे पहुंचते हैं ॥ २ ॥ (अ. ८।२।१०)

(वः महे महिवृधे प्र भरध्वं) आपके बड़े बड़े महत्त्वके स्तोत्र करनेवालेके लिये आप दान दे दो, (प्रचेतसे सुमतिं प्र कृणुध्वम्) विशेष बुद्धिमान् इन्द्रके लिये स्तोत्र उच्चारो । (चर्षणिप्राः) प्रजाओंका पालनेवाला इन्द्र (पूर्वीः विशः प्र चर) पहिली प्रजाओंके पास उनकी रक्षाके लिये जाता है ॥ ३ ॥ (अ. ८।३।१०)

(यदा हिरण्यं वज्रं इत्) जब सोनेके वज्रको इन्द्र धारण करता है, (अथा यमस्य रथं हरी बहंतः) तब उस नियामकके रथको दो घोड़े ले जाते हैं । (वाजस्य दीर्घश्रवसः पतिः) बलका और बड़े यशका स्वामी (सनश्नुतः मघवा इन्द्रः) विख्यात दानी धनवान् इन्द्र (सूरिभिः आ वि तिष्ठति) नेताओंके साथ उस रथपर चढ़कर बैठता है ॥ ४ ॥ (अ. १०।२।३।३)

(वृष्टिः चिन्तु नु) वृष्टि (युध्या) युद्धके समान आती है तब (इन्द्रः स्वा हरिता शमश्रूणि सचां) इन्द्र अपने हरे शमश्रुओंपर— सोमवल्लीपर— साथ साथ (अभि प्रुष्णुते) वृष्टिको मारता है । (सुते सुक्षयं अववेति) सोमका रस निकालनेपर वह उसमें यज्ञधरको— यज्ञस्थानको— जानता है (मधु उत्त धुनोति) उस मधुर रसको वह हिलाता है (यथा वातः वनं) जैसा वायु वनको हिलाता है ॥ ५ ॥

(अ. १०।२।४)

(वाचा विवाचा) विरुद्ध बोलनेवाले (मृधवाचा) असत्य भाषण करनेवाले (पुरु सहस्रा अशिवाः) बहुतसे दुष्टों अशुभ बोलनेवालोंको (यः जघान) जिसने मारा है (तत् तत् इत् पौंस्यं) वह इसका पौरुष (शृणीमसि) हम प्रशंसित करते हैं, (यः) जो (पिता इव) पिताके समान (तविर्षी शत्रुः वावृधे) शत्रुको तथा सुखको बढ़ाता है ॥ ६ ॥ (अ. १०।२।३।५)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ हे वस उग्र इन्द्र ! ते महिमानं, वीर्यं, राघः न उस् अश्नुवन्ति— हे दर्शनीय उग्र इन्द्र ! तेरे महिमा, पराक्रम तथा धनदानकी कोई बराबरी नहीं कर सकता ।

२ चर्षणिप्राः । पूर्वीः विशः प्र चर— हे प्रकारक्षक ! तू पूर्ण प्रजाजनोंके पास जाकर, उनकी निरोक्षण करता रह ।

३ यदा हिरण्यं वज्रं, यमस्य रथं हरी बहंतः, सनश्नुतः वाजस्य दीर्घश्रवसः पतिः, मघवा इन्द्रः, सूरिभिः आ वि तिष्ठति— जब सुवर्णमय वज्र धारण करता है, तब उस नियामकके रथको दो घोड़े जोते जाते हैं, तब प्रसिद्ध बल और यशका स्वामी धनवान् इन्द्र, शानियोंके साथ उस रथपर चढ़कर बैठता है ।

४ वाचा विवाचा मृधवाचा पुरु सहस्रा अशिवा यः जघान तत् इत् अस्य पौंस्यं शृणीमसि, यः पिता इव तविर्षी शत्रुः वावृधे— असत्यभाषी दुष्टों अशुभ दुष्टोंको जिसने मारा वह इसका पौरुष हम वर्णन करते हैं । वह पिताके समान शक्ति और सामर्थ्य बढ़ाता है ।

[सूक्त ७४]

(कविः — १-७ शुनःशेषः । देवता — इन्द्रः ।)

यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इव ससि ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ १ ॥

शिप्रिन्वाजानां पते शर्चावस्तव दुंसना ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ २ ॥

नि प्वापया मिथूदशा सस्तामबुध्यमाने ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ३ ॥

ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातयः ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ४ ॥

समिन्द्र गर्दभं मृण नुवन्त पापयामुया ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ५ ॥

पताति कुण्डुणाच्या दूरं वातो वनादधि ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ६ ॥

सर्वं परिक्रोशं जहि जम्भया कृकदाश्वम् ।

आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ ॥ ७ ॥ (४९३)

(सूक्त ७४)

हे (सत्य सोमपाः) सचे सोम पीनेवाले इन्द्र । (यम् चित् हि) जो भी (अनाशस्ता इव ससि) इस निराश जैसे हुए हैं । हे (तुवीमघ इन्द्र) बहुत धनवाले इन्द्र । (गोषु अश्वेषु सहस्रेषु शुभिषु) गौवों और घोड़ोंमें तथा सहस्रों तेजस्वी धनोमें (नः तू आ शंसय) हमें तू उत्साह युक्त बनाओ ॥ १ ॥ (ऋ. १।२९।१)

हे (शिप्रिन् वाजानां पते शर्चावः) उत्तम हनुवाले, शक्तिशाली, सामर्थ्यवान् इन्द्र । (तव दुंसना) तेरे अद्भुत कर्म है ॥ २ ॥ (ऋ. १।२९।२)

(मिथूदशा नि प्वापय) परस्पर वैरभावसे देखने-वालोंको सुझाओ, (अबुध्यमाने सस्ता) वे न जागते हुई सो जाये ॥ ३ ॥ (ऋ. १।२९।३)

(त्या अरातयः सस्ता) वे शत्रु सेवे । हे शूर ! (रातयः

बोधन्तु) दान देनेवाले जायें ॥ ४ ॥ (ऋ. १।२९।४)

(अमुया पापया नुवन्त) इस पापभावसे स्तुति करनेवाले, हे इन्द्र । (गर्दभं सं मृण) गधेको पीस डालो ॥ ५ ॥ (ऋ. १।२९।५)

(कुण्डुणाच्या दूरं पताति) कुटिल शत्रु दूर जावे (वातो वनात् अधि) वायु जैसा वनसे दूर जाय ॥ ६ ॥ (ऋ. १।२९।६)

(सर्वं परिक्रोशं जहि) सब आक्रोश करनेवाले दुष्ट नष्ट कर (कृकदाश्वं जम्भय) छिपकर मारनेवालेको पीस डाल ॥ ७ ॥ (ऋ. १।२९।७)

हे इन्द्र ! तू हमें उत्साहित कर, निराशाको हमसे दूर कर ।

[सूक्त ७५]

(ऋषिः — १-३ पुरुच्छेषः । देवता — इन्द्रः ।)

विं त्वा ततस्ते मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृजः सध्वन्त इन्द्र निःसृजः ।
यद्रव्यन्ता द्वा जना स्वध्वन्ता समूहसि ।

आविष्कारिकद्वर्षणं सचाभुवं वज्रमिन्द्र सचाभुवंम् ॥ १ ॥

विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पुरुषः पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिरः सासहानो अवातिरः ।

शासस्तमिन्द्र मर्त्यमव्ययं शवसस्पते ।

महीममुष्णाः पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अपः ॥ २ ॥

आदिते अस्य वीर्यस्य चर्किरन्मदैषु वृषन्नुशिजो यदाविथ सखीयतो यदाविथ ।

चकर्थे कारमैभ्यः पृतनासु प्रवन्तवे ।

ते अन्यामन्यां नद्यं सनिष्णत अवस्यन्तः सनिष्णत ॥ ३ ॥ (४९६)

[सूक्त ७६]

(ऋषिः — १-८ वसुक्कः । देवता — इन्द्रः ।)

वने न वा यो न्यधायि चाकं छुचिबो स्तोमो भुरणावजीगः ।

यस्येदिन्द्रः पुरुदिनेषु होता नृणां नर्यो नृतमः क्षपावान् ॥ १ ॥

(सूक्त ७५)

१ देवो अथर्व २०।७२।२ (ऋ. १।१३।१३)

हे इन्द्र ! (पुरुषः ते अस्य वीर्यस्य विदुः) लोग तेरे इस वीर्यके कर्मको जानते हैं । हे इन्द्र ! (शारदीः पुरः अवातिरः) जो शरदके किलोंका तुने नाश किया, (सासहानः अवातिरः) विजय करते हुए शत्रुका नाश किया । हे (शवसस्पते इन्द्र) बलवान् इन्द्र ! (तं अव्ययं मर्त्यं शासः) उस यज्ञ न करनेवाले मनुष्यको तुने दण्ड दिया । (महीं पृथिवीं) बड़ी पृथिवीकी और (इमाः अपः अमुष्णाः) इन जलप्रवाहोंको (अमुष्णाः) अपने आधीन कर लिया । हे (मन्दसान) आनन्दमें रहनेवाले इन्द्र ॥ २ ॥ (ऋ. १।१३।१४)

हे (वृषन्) बलवान् इन्द्र ! (ते अस्य वीर्यस्य उशिजः आत् इत् चर्किरन्) तेरे इस वीर्यके कार्यकी कीर्ति ऋषिजीने गायी है । (यद् आविथ) जब तुने उनकी सुरक्षा की, (सखीयतः यत् आविथ) मित्रता

चाहनेवालोंकी जब तुमने सुरक्षा की थी । (पृतनासु प्रवन्तवे) सैन्यमें जीतनेके लिये (एभ्यः कारं चकर्थ) उनके हितके लिये पुरुषार्थ किया । (ते अन्यां अन्यां नद्यं सनिष्णत) उन्होंने अन्य नदीप्रवाहको प्राप्त किया (अवस्यन्तः सनिष्णत) यश चाहनेवालोंने प्राप्त किया ॥ ३ ॥

(ऋ. १।१३।१५)

(सूक्त ७६)

(यस्य इत्) जिसके विषयमें (नृणां नर्यः) नेताओंमें मुख्य नेता, (नृतमः) वीरोंमें मुख्य (क्षपावान्) पृथिवीका अधिपति (पुरुदिनेषु होता इन्द्रः) बहुत दिनतक इच्छा करनेवाला इन्द्र चाह रखता है वह (छुचिबः स्तोमः) वह शुद्ध स्तोत्र है (भुरणौ) पुष्टि देनेवाले अग्नि-देवों (वां अजीगः) तुम्हारे पास गया है तुमने वह किया है । (यः वने न चाकं न्यधायि) जिसने वनमें इष्ट रखा होता है उसकी ओर जैसा ध्यान रखा होता है ॥ १ ॥

(ऋ. १०।३९।१)

प्र ते अस्या उपसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम् ।

अनु त्रिशोकः शतमावहन्नुत्सेन रथो यो असत्ससवान्

॥ २ ॥

कस्ते मदं इन्द्र रन्त्यो भूदुरो गिरो अभ्युग्रो वि धाव ।

कदाहो अर्वागुप मा मनीषा आ त्वा शक्यासुपमं राधो अज्ञैः

॥ ३ ॥

कदु धुममिन्द्र त्वावतो नृन्कया धिया कर्से कव आगन् ।

मित्रो न सत्य उरुगाय भृत्या अज्ञे समस्य यदसन्मनीषाः

॥ ४ ॥

प्रेरय सूर्यो अर्थं न पारं ये अस्य कामं जनिधा इव रमन् ।

गिरश्च ये ते तुविजात पूर्वीनर इन्द्र प्रतिशिक्षन्त्यज्ञैः

॥ ५ ॥

मात्रे नु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी धीर्मज्मना पृथिवी काव्येन ।

वराय ते घृतवन्तः सुतासः स्वाद्यन्भवन्तु पीतये मधूनि

॥ ६ ॥

आ मध्वो अस्मा असिचक्ष्मन्मित्रमिन्द्राय पूर्णं स हि सत्यराधाः ।

स वावृधे वरिमन्ना पृथिव्या अभि क्रत्वा नर्यः पौंस्यैश्च

॥ ७ ॥

(अस्याः उपसः प्र) इस उपाके (अपरस्याः प्र) और दूसरी उपाके (नृतौ) नाचनेमें (नृणां नृतमस्य स्याम) वीरोंके वीर इन्द्रके हम हों । (यः ससवान् असत्) जो विजयी या वह (त्रिशोकः रथः) तीन ज्योतीवाला रथ (कुत्सेन) कुत्सके साथ (शतं नृन् अनु आवहन्) सौ वीरोंको साथ ले आवे ॥ २ ॥

(अ. १०।२९।२)

हे इन्द्र । (कः मदः ते रन्त्यो भूत्) कौनसा आनंद तेरे लिये हर्षका कारण हुआ है ? तू (उग्रः) उग्रवीर है । (दुरः गिरः अभि वि धाव) हमारे द्वारों और स्तुतियोंके पास दीडता आ । (मा मनीषा कदु अर्वाग् उप वाहः) कब मेरा स्तोत्र तुझे मेरी ओर लायेगा ? (अज्ञैः उपमं राधः त्वा आ शक्यां) मैं हविष्याओंके साथ तेरे उत्तम धनदानको प्राप्त कर सकूँ ॥ ३ ॥ (अ. १०।२९।३)

हे इन्द्र । (कदु उ धुमं त्वावतः नृन्) कब उत्तम यश तेरे जैसे शूरोंको मिलेगा ? (कया धिया कर्से) किस बुद्धिसे तू कार्य करेगा ? (कदु नः आगन्) कब तू हमारे पास आवेगा ? (सत्यः मित्रः न) सबे मित्रके समान, हे (उरुगाय) बड़ी गतिवाले इन्द्र । (यत् मनीषाः असन्) जो बुद्धियाँ हैं (भृत्या अज्ञे समस्य) उनको भरणपोषणके हेतु अज्ञमें रख ॥ ४ ॥ (अ. १०।२९।४)

१३ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

(प्रेरय) उनको प्रेरणा दे, (सूरः पारं अर्थं न) जैसा सूर्य पर स्थित लक्ष्यको पहुँचता है । (ये अस्य कामं जनिधा इव रमन्) जो इसकी इच्छाके साथ पति-पत्नीकी तरह मिले हैं । हे (तुविजात इन्द्र) अनेक प्रकारके कार्य करनेवाले इन्द्र । (ये ते) और जो ये (पूर्वीः नरः गिरः च अज्ञैः प्रतिशिक्षन्ति) पूर्व वीर अपनी स्तुतियोंको अज्ञोंके साथ गाते हैं ॥ ५ ॥ (अ. १०।२९।५)

हे इन्द्र । (ते मात्रे नु सुमिते) तेरे बड़े दो माप अच्छे गिने हुए हैं । (ध्याः पूर्वी मज्मना) धी पतिहो तेरे बलसे और (काव्येन पृथिवी) तेरी प्रज्ञासे पृथिवी । (घृतवन्तः सुतासः ते वराय) पीसे मिले हुए सोमरस तेरे स्वीकारके लिये हों और (मधूनि पीतये स्वाद्यन् भवन्तु) मधुर रस तेरे पीनेके लिये मीठे हों ॥ ६ ॥ (अ. १०।२९।६)

(मध्वः पूर्णं अमत्रं) मधुका पूर्ण पात्र (अस्मा इन्द्राय) इस इन्द्रके लिये (आ असिञ्चन्) भर कर रखा है । (सः हि सत्यराधाः) वही सचा दानो है । (नृ पृथिव्या वरिमन्ना अभि वावृधे) वह पृथिवीकी श्रेष्ठतासे चारों ओरसे बढा, (पौंस्यैः च क्रत्वा नर्यः) हरिताके कमोंसे और प्रजासे बढ मानवोंका हितकारी है ॥ ७ ॥

(अ. १०।२९।७)

व्यानलिन्द्रः पृतनाः स्त्रोजा आसौ यतन्ते सखायं पूर्वीः ।

आ स्मा रथं न पृतनासु तिष्ठ यं भद्रया सुमत्या चोदयासे

॥ ८ ॥ (५०४)

[सूक्त ७७]

(ऋषिः — १-८ वामदेवः । देवता — इन्द्रः ।)

आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीवी द्रवन्त्वस्य हरय उप नः ।

तस्मा इदन्वः सुषुमा सुदर्शमिहाभिपित्वं करते गृणानः

॥ १ ॥

अव स्य शूराध्वनो नान्तेऽस्मिन्नो अद्य सवने मन्दध्वै ।

शंसति युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुषे असुर्याय मन्म

॥ २ ॥

कविर्न निष्यं विदथानि साधन्वषा यत्सेकं विपिपानो अर्चात् ।

दिव इत्था जीजनत्सप्त कारुनह्वा चिचकुर्वयुना गृणन्तः

॥ ३ ॥

स्वर्ग्येदेदि सुदर्शकर्मैर्महि ज्योतीं रुरुचुयद् वस्तोः ।

अन्धा तमोसि दुधिता विचक्षे नृभ्यश्चकार नृतमो अभिष्टौ

॥ ४ ॥

(स्त्रोजाः इन्द्रः) शक्तिशाली इन्द्र (पृतनाः व्यानह्) शत्रुकी सेनाओंको जीतता है (पूर्वीः अस्मै सखाय आ यतन्ते) बहुतसी प्रजाएं इसकी मित्रताके लिये यत्न करती हैं । (यं भद्रया सुमत्या चोदयासे) जिसको तु अपनी सुमतिसे प्रेरित करता है (अस्मा पृतनासु रथं न आ तिष्ठ) इस पर युद्धोंमें रथपर बैठते हैं उस तरह बैठ ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।२९।८)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ नृणां नर्यः नृतमः क्षपावान्— मनुष्योंमें श्रेष्ठ, मनुष्योंका हित करनेवाला पृथिवीपती इन्द्र है ।

२ यः ससवान् असत् । त्रिशोकः रथः शतं नृन् अनु आचहत्— वह विजयी था । तीन ज्योतीवाले उस रथमें सैकड़ों वीरोंको लाया ।

३ हे उरुगाय ! यत् मनीषा असन्, भृत्या अन्ने समस्य— हे शीघ्रगामी वीर, जो तेरी बुद्धियाँ हैं उनको हमारे भरणपोषणके लिये अन्नमें प्रेरित कर ।

४ पौंस्यैः क्त्वा च नर्यः— पुरुषार्थों और बुद्धिसे वह मानवोंका हित करनेवाला है ।

५ स्त्रोजाः इन्द्रः पृतनाः व्यानह्— शक्तिशाली इन्द्र शत्रुके सैनिकोंको परास्त करता है ।

(सूक्त ७७)

(सत्यः ऋजीवी मघवान् आ यातु) सत्य सोमप्रिय

धनवान् इन्द्र यही आवे । (अस्य हरयः नः उप द्रवन्तु) इसके पीछे हमारे पास दौड़ते आ जाय । (तस्मै इत् सुदर्शं अन्धः सुषुमा) इसके लिये ही उत्तम बलवर्धक सोम रस निकाला है । (गृणानः इह अभिपित्वं करते) स्तुति करनेपर वह यहाँ पहुँचेगा ॥ १ ॥ (ऋ. १०।२९।१)

हे शूर ! (अव स्य) खोल दे [अपने घोड़ोंको] । (अध्वनः अन्ते न) मानो मार्गका अन्त हुआ है (नः अद्य अस्मिन् सवने मन्दध्वै) हमारे आज इस यज्ञमें आनन्द मनानेके लिये । (उशना इव वेधाः) उशनाकी तरह ऋत्विज (उक्थं शंसति) गीत गाता है । वह (चिकितुषे असुर्याय मन्म) ज्ञानी बलवान् इन्द्रका वह स्तोत्र है ॥ २ ॥ (ऋ. १०।२९।२)

(वृषा यत् सेकं विपिपानो अर्चात्) बलवान् जब डाले सोमकी पीता हुआ गाता है, (कविः न निष्यं विदथानि साधन्) कवि वैसा एकान्तमें यज्ञोंको करता हुआ [गाता है] । (दिवः इत्था सप्त कारुन् जीजनत्) खुसे इस तरह उसने सप्त स्तोत्राओंको उत्पन्न किया, (अह्वा चित् गृणन्तः वयुना चक्रुः) दिनभर स्तुति करते हुए उन्होंने दिनभर कर्म किये ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।२९।३)

(अर्कैः सुदर्शकं स्वः यत् वेदि) स्तोत्रपाठोंके साथ जब दर्शनीय तेज बीज पड़्य, (यत् ह वस्तोः महि ज्योतिः रुरुचुः) जब दिनमें सही ज्योतिकी प्रकाशित

ववक्ष इन्द्रो अभितमृजीप्यु मे आ पप्रौ रोदसी महित्वा ।

अतश्चिदस्य महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवना बभूव

॥ ५ ॥

विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरिच सखिभिर्निकामैः ।

अश्मानं चिद्ये विभिदुर्वचोभिर्ब्रजं गोमन्तमुशिजो वि वव्रुः

॥ ६ ॥

अपो वृत्रं वव्रिवांसं पराहन्प्रावृते वज्रं पृथिवी सचेताः ।

प्राणीसि समुद्रियाण्यैनोः पतिर्मवं छवसा शूर धृष्णो

॥ ७ ॥

अपो यदद्रिं पुरुहूत ददर्शविर्भुवत्सरमा पुन्यं ते ।

स नो नेता वाजमा दर्षि भूरि गोत्रा रुजन्त्रिरोभिर्गृणानः

॥ ८ ॥ (५४५)

किया, (नृभ्यः विचक्षे) मानवोंके देखनेके लिये (अभिष्टौ नृतमः) विजयी नेताओंके श्रेष्ठने (अन्धा तमांसि दुचिता चकार) घने अन्धकारको दूर किया ॥ ४ ॥ (ऋ. ४।१६।४)

(ऋजीषी इन्द्रः अभितं ववक्ष) सोमप्रिय इन्द्र अप-
रिमित बढ गया । (महित्वा उमे रोदसी आ पप्रौ) अपने
महत्वसे उसने दोनों लोकोंको भर दिया । (अतः चित्
अस्य महिमा वि रेचि) इससे इसकी महिमा बढ गयी,
(यः विश्वा भुवना अभि बभूव) जिसने सारे भुवनोंको
पराभूत किया ॥ ५ ॥ (ऋ. ४।१६।५)

(शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्) सामर्थ्यवान् इन्द्र
सब मानवोंके हितके कार्य जानता है । (निकामैः सखिभिः
अपः रिरिच) अपने निष्काम मित्रों- मरुतोंके साथ जल-
प्रवाहोंको उसने सोल दिया । (ये वचोभिः अश्मानं चित्
विभिदुः) जिन्होंने शब्दोंसे पत्थरोंको छिन्नभिन्न किया
और (उशिजः गोमन्तं वज्रं वि वव्रुः) उन इच्छा
करनेवाले [मरुतोंने] गौओंवाले वादोंको सोल दिया ॥ ६ ॥
(ऋ. ४।१६।६)

(अपः वव्रिवांसं वृत्रं पराहन्) उसने जलोंको
रोकनेवाले वृत्रको मारा । (सचेताः पृथिवी ते वज्रं
प्रावत्) चेतना युक्त प्रजावाली पृथिवीने तेरे वज्रकी रक्षा की ।
हे (धृष्णो शूर) शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्र ! (शवसा
पतिः भवन्) सामर्थ्यसे पति होकर (समुद्रियाणि
वर्णांसि प्र ऐनोः) समुद्रीय जलोंको प्रवाहित किया, आगे
बढाया ॥ ७ ॥ (ऋ. ४।१६।७)

हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा प्रार्थित इन्द्र ! (यत् अपः
अद्रिं ददर्) जब जलोंके पहाड़को तुमने तोडा, तब (सरमा
ते पुन्यं आचिः भुवत्) सरमा तेरे सामने प्रकट हुई ।
(अंगिरोभिः गृणानः) अंगिरोंसे स्तुति किया हुआ
(गोत्रा रुजन्) पहाड़ोंको तोडता हुआ (सः नः नेता)
बढ हमारा नेता इन्द्र (भूरि वाजं आ दर्षि) बहुत बल
दिखाता है ॥ ८ ॥ (ऋ. ४।१६।८)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण कहे हैं—

१ चिकितुषे असुर्याय मन्म— ज्ञानी शक्तिमानके
लिये यह सूक्त है ।

२ महित्वा उमे रोदसी आ पप्रौ— अपने महत्वसे
सावापृथिवीको भर दिया ।

३ अस्य महिमा वि रेचि— इसका महिमा बढ गया ।

४ यः विश्वा भुवना अभि बभूव— जिसने सब
भुवनोंको पराभूत किया ।

५ शक्रः विश्वानि नर्याणि विद्वान्— समर्थ इन्द्र
मानवोंके हितके सब कार्य जानता है ।

६ धृष्णो शूर ! शवसा पतिः भवन्— शत्रुका
पराभव करनेवाले शूर ! बलसे तू खाली होता है ।

७ गोत्रा रुजन्— पहाड़ोंको तोडा ।

८ सः नः नेता भूरि वाजं आ दर्षि— बढ हमारा
नेता बहुत सामर्थ्य बताता है ।

[सूक्त ७८]

(ऋषिः — १-२ शंयुः । देवता — इन्द्रः ।)

तद्वो गाय सते सचा पुरुहूताय सत्त्वे । यं यद्वे न शाकिने ॥ १ ॥
 न धा वसुनि यमते दानं वाजस्य गोमतः । यत्सीमुप श्रवद्विरः ॥ २ ॥
 कुवित्सस्य प्र हि व्रजं गोमन्तं दस्युहा गमत् । शचीभिरप नो वरत् ॥ ३ ॥ (५१५)

[सूक्त ७९]

(ऋषिः — १-२ बसिष्ठः शक्तिर्वा । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रं क्रतुं न आ भर पिता पुत्रेभ्यो यथा ।
 शिक्षां नो असिन्पुरुहूत यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥ १ ॥
 मा नो अज्ञाता वृजना दुराध्योऽ माशिवसो अव क्रमुः ।
 त्वया वयं प्रवतः शश्वतीरपोऽति शूर तरामसि ॥ २ ॥ (५१७)

(सूक्त ७८)

(सुते) सोमस निकालनेपर (पुरुहूताय वा सत्त्वे) बहुतों द्वारा बुलाये गये आपके बलवान् नीरके लिये (सचा शं तत् गाय) साथ साथ वह शान्तिप्रद या सुखदायी स्तोत्र गाओ, (यत् शाकिने मवे न) जैसा शक्तिशाली बलके लिये गाया जाता है ॥ १ ॥ (ऋ. ६।४।५।२३)

(यत् सी गिरः उप श्रवत्) जब वह हमारी स्तुति-योंकी सुनता है तब वह (गोमतः वाजस्य दानं) गौओंवाले धनके दानको तथा (वसुः य न नियमते) धनको नहीं रोकता ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४।५।२३)

(दस्युहा) शत्रुओंको मारनेवाला इन्द्र (कुवित्सस्य गोमन्तं व्रजं) कुवित्सके गौओंवाले बाड़ेके पास (हि प्र गमत्) जायमा और (शचीभिः नः अप वरत्) अपनी शक्तियोंसे हमारे लिये उसे खोलेंगा ॥ ३ ॥ (ऋ. ४।५।२४)

१ यत् सी गिरः उपश्रवत् गोमतः वाजस्य दानं वसुः नः नियमते— जब वह इन्द्र हमारी स्तुतियोंको सुनता है तब गौओंवाले बलके दानको अथवा धनको देता वह बंद नहीं करेगा ।

२ दस्युहा गोमन्तं व्रजं प्र गमत् शचीभिः नः अप वरत्— शत्रुनाशक इन्द्र गौओंके बाड़ेके पास जाता है और अपनी शक्तियोंसे उनको हमारे लिये खोलता है ।

(सूक्त ७९)

हे इन्द्र ! (नः क्रतुं आ भर) हमारे लिये कर्तृत्वमुद्दि भर दे (यथा पिता पुत्रेभ्यः) जैसा पिता पुत्रोंको देता

यामनि नः शिक्ष) इस चठाईमें हमें शिक्षा दें (जीवा ज्योतिः अशीमहि) जीवित रहनेपर हम ज्योतिको प्राप्त करेंगे ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।२६)

(अज्ञाता वृजना दुराध्यः) अज्ञात बुरा चाहनेवाले हमारे शत्रु (मा नः) हमें मत दबावें, (अशिवसः मा अव क्रमुः) अशुभ शत्रु हमपर आक्रमण न करें। हे शूर । (त्वया वयं) तेरे साथ रहकर हम (शश्वतीः प्रवतः अपः) शाश्वत रहनेवाले जलप्रवाहोंकी (अति तरामसि) तेर कर परे हो जाय ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३२।२७)

१ हे इन्द्र ! नः क्रतुं आ भर— हे इन्द्र ! हमें कर्तृत्व करनेकी बुद्धि भरपूर दे । जिससे हम पुण्यार्थ प्रयत्न कर सकें ।

२ तथा पुत्रेभ्यः पिता क्रतुं— जैसा पिता पुत्रोंको कर्तृत्वशक्तिसे युक्त करता है । पिताका यह कर्तव्य है कि वह अपने पुत्रोंको कर्तृत्वशक्तिसे युक्त करे ।

३ असिन् यामनि नः शिक्ष— शत्रुपर करनेके आक्रमणके विषयमें हमें योग्य और आवश्यक ज्ञान दे जिससे हम आक्रमण करके शत्रुको परास्त कर सकें ।

४ जीवा ज्योतिः अशीमहि— जीवित रहेंगे तो तेज-स्वित्ता प्राप्त करेंगे ।

५ अज्ञाता वृजना दुराध्यः अशिवसः मा अव क्रमुः— कोई अज्ञात दुष्ट दुर्जन शत्रु हमपर आक्रमण न करे ।

६ त्वया वयं शश्वती प्रवतः अपः अति तरामसि— तुम्हारे साथ रहकर हम शाश्वत नीचे बहनेवाले जल-

[सूक्त ८०]

(ऋषिः — १-२ शंयुः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्र ज्येष्ठं न आ भरँ ओजिष्ठं पपूरि श्रवः ।

येनेमे चित्र वज्रहस्त रोदसी ओमे सुशिप्र प्राः

॥ १ ॥

त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्देवेषु ह्रमहे ।

विश्वा सु नो विधुरा पिन्दुना वसोऽमित्रात्सुषहान्कृधि

॥ २ ॥ (५१४)

[सूक्त ८१]

(ऋषिः — १-२ पुरुहन्मा । देवता — इन्द्रः ।)

यद् द्यावं इन्द्र ते जतं शतं भूमीरुत स्युः ।

न त्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमष्ट रोदसी

॥ १ ॥

आ पप्राथ महिना वृष्ण्या वृषन्विश्वा शविष्ठ शवसा ।

अस्माँ अव मघवन् गोमन्ति व्रजे वज्रिं चित्राभिरुतिभिः

॥ २ ॥ (५२१)

(सूक्त ८०)

हे इन्द्र ! (नः) हमारे लिये (ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपूरि श्रवः) श्रेष्ठ शक्तिशाली परिपूर्ण यश (आ भर) भर दे, हे (चित्र सुशिप्र वज्रहस्त) आश्चर्यकारक, उत्तम साफे-वाले तथा हाथमें वज्र धारण करनेवाले इन्द्र ! (येन इमे उमे रोदसी) जिससे ये दोनों धु और पृथिवीको तू (आ प्राः) भर देता है ॥ १ ॥ (ऋ. ६।४६।५)

हे राजन् ! (उग्रं चर्षणीसहं देवेषु त्वां) उग्रवीर शत्रुसेनाको जीतनेवाले देवोंमें तुझको (ह्रमहे) हम बुलाते हैं । हे (वसो) निवासक । (नः विश्वा विधुरा पिन्दुना) हमारे सब दुर्बलोंको सुदृढ बना दे, (अमित्रान् सुसहान् सुकृधि) हमारे सब शत्रुओंको सुखसे हम जीतेँ, ऐसा कर ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४६।६)

१ ज्येष्ठं ओजिष्ठं पपूरि श्रवः आ भर— श्रेष्ठ सामर्थ्यवान् परिपूर्ण यश हमें पूर्ण रीतिसे दे दो ।

२ चित्र सुशिप्र वज्रहस्त । येन उमे रोदसी आ प्राः तत् आ भर— हे विलक्षण उत्तम हनु या साफवाले वज्रधारी इन्द्र ! जिससे तू दोनों लोकोंको यशसे भर देता है वह यश हमें भरपूर भर दे ।

३ उग्रं चर्षणीसहं देवेषु त्वां ह्रमहे— उग्र शत्रु-

सेनाका पराभव करनेवाले ऐसे तुझ देवोंमें अकेले देवकी मैं अपनी सहायताके लिये बुलाता हूँ ।

४ हे वसो ! नः विश्वा विधुरा पिन्दुना, अमित्रान् सुसहान् सुकृधि— हे सबके निवासक ! हमारे सब निबेल मनुष्योंको बलवान् बना दो, जिससे हमारे शत्रुओंको जीतना हमारे लिये सुखकर होगा ।

(सूक्त ८१)

हे इन्द्र ! (यत् शतं द्यावः) यदि सौ ब्रह्मलोक हों, (उत शतं भूमीः स्युः) और सौ भूमियाँ हों, (सहस्रं सूर्या) हजार सूर्य हों या (रोदसी) दो हों धु और पृथिवी लोक हों हे (वज्रिन्) वज्रधारी इन्द्र ! (त्वा जातं न न अनु अष्ट) तुझ प्रकट होनेपर कोई तेरी बराबरी नहीं कर सकता ॥ १ ॥ (ऋ. ८।५०।५)

हे (वृषन् शविष्ठ) बलवान् और सामर्थ्यवान् ! (विश्वा शवसा वृष्ण्या महिना) सारे बलसे सामर्थ्य-युक्त महिमासे (आ पप्राथ) तूने सबको भर दिया है । हे (मघवन्) धनवान् (वज्रिन्) वज्रधारी इन्द्र ! (गोमन्ति व्रजे) गोओंवाले बाड़ेमें (चित्राभिः ऊतिभिः) अद्भुत रक्षा साधनोंसे (अस्मान् अत) हमारी सुरक्षा कर ॥ २ ॥

(ऋ. ८।५०।६)

[सूक्त ८२]

(ऋषिः — १-२ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

यदिन्द्र यावत्स्त्वमेतावदहमीशीय ।

स्तोतारमिदं धिषेय रदावसो न पापत्वाय रासीय

॥ १ ॥

शिक्षेयमिन्मह्यते दिवेदिवे राय आ कुहचिद्विदे ।

नहि त्वदन्यन्मघवन् न आप्यं वस्यो अस्ति पिता च न

॥ २ ॥ (५९३)

[सूक्त ८३]

(ऋषिः — १-२ शंभुः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तिमत् ।

छर्दिर्यच्छ मघवञ्च मघं च यावया दिद्युमैभ्यः

॥ १ ॥

ये गव्यता मनसा शत्रुमादुभुरभिप्रमन्ति धृष्णुया ।

अथ सा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव

॥ २ ॥ (५९५)

१ हे इन्द्र ! शतं यावः शतं भूमिः सहस्रं सूर्यां तथा जातं न अमु अष्ट— हे इन्द्र ! सौ सौ हों या सौ भूमियां हों, या सहस्र सूर्य हों तेरे प्रकट होनेपर तेरी बराबरी कोई कर नहीं सकता । ऐसा तेरा सामर्थ्य बड़ा विशाल है ।

२ हे वृषन् ऋषिष्ठ मघवन् वज्रिन् ! विश्वा शवसा धृष्ण्या महिना आ पप्राय— हे बलवान् सामर्थ्य-शाली धनवान् वज्रधारी इन्द्र ! तू अपनी सामर्थ्ययुक्त महि-मासे सबको भरपूर भर दिया है ।

३ गोमति अजे चित्राभिः ऊतिभिः अस्मान् अव-गौर्गोवाले बाढेमें हम रहें और वहां हमारी सुरक्षा तू अपने विलक्षण सुरक्षाके साधनोंसे कर । हमें गौ मिले, और हमारा संरक्षण भी हो ।

(सूक्त ८२)

हे इन्द्र ! (यत् यावत् त्वं) जितनेका तू (एतावत् अहं ईशीय) उतनेका मैं स्वामी होऊंगा, तो (स्तोतारं इत् धिषिषेय) स्तुति करनेवालेको मैं आश्रय देऊं, हे (रदावसो) धनके दाता इन्द्र ! (पापत्वाय न रासीय) पाप करनेके लिये नहीं छोड़ूंगा ॥ १ ॥ (ऋ. ७।३२।१८)

(दिवे दिवे मह्यते) प्रतिदिन स्तुति करनेवालेको मैं (रायः आ शिक्षेयं इत्) धन देऊंगा ही (कुहचिद् विदे) कहीं भी वह हो । हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (त्वत् अन्यत् आप्यं नहि) तेरे सिवाय दूसरा कोई

बन्धु नहीं है, (वस्यो) धनवान् (पिता च न अस्ति) पिता भी तुझसे बड़कर नहीं है ॥ २ ॥ (ऋ. ७।३२।१९)

(सूक्त ८३)

हे इन्द्र ! (त्रिधातु त्रिवरूथं) तीन धातुवाला, तीन कवचावाला (स्वस्तिमत् शरणं) आश्रय रखनेवाला आश्रय स्थान (छर्दिः) घर (मघवञ्च मघं च) धनी लोगोंके लिये और सुखे (यच्छ) दे दो । (एभ्यः दिद्युं यावय) इनसे सब दूर कर दे ॥ १ ॥ (ऋ. ६।४६।९)

(ये गव्यता मनसा) ओ गौओंको चाहते हुए मनसे (शक्रं आ दभुः) शत्रुको मारते हैं, और (धृष्णुया अभि प्रमन्ति) धैर्यसे प्रहार करते हैं, हे (मघवन् गिर्वणः इन्द्र) धनवान् स्तुतिको सुननेवाले इन्द्र ! (अथ नः अन्तमः तनूपाः भव स्म) हमारे शरीरोंका तू समीप स्थित रक्षक हो ॥ २ ॥ (ऋ. ६।४६।१०)

१ त्रिधातु त्रिवरूथं स्वस्तिमत् शरणं छर्दिः मघं मघवञ्च यच्छ— तीन धातुओंका उपयोग जिससे किया है, तीन बड़े आश्रयस्थान जिनमें हैं, आरोग्यवर्धक ऐसा जो स्थान है वह रहनेका घर सुखे और धनिकोंको दे दो ।

२ गव्यता मनसा शक्रं आ दभुः— गोबे प्राप्त करने वाली बुद्धिसे ओ शत्रुको दबाते हैं, ' धृष्णुयाः अभि प्रमन्ति '— धैर्यसे शत्रुपर जो प्रहार करते हैं उस समय ' नः अन्तमः तनूपाः भव '— हमारे समीप रहकर संरक्षण करनेवाला तू हो ।

[सूक्त ८४]

(ऋषिः — १-३ मधुच्छन्दाः । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्रा याहि चित्रमानो सुता इमे स्वायवः । अण्वीभिस्तना पूतासः ॥ १ ॥
 इन्द्रा याहि धियेषितो विप्रजुतः सुतावतः । उप ब्रह्माणि वाघतः ॥ २ ॥
 इन्द्रा याहि तूतुजानु उप ब्रह्माणि हरिवः । सुते दधिष्व नश्चनः ॥ ३ ॥ (५२८)

[सूक्त ८५]

(ऋषिः — १-२ प्रगाथः, ३-४ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

मा चिदुन्यद्वि शंसत सखायो मा रिषण्यत ।
 इन्द्रमित्तोता वृषणं सचा सुते मुहुर्मुक्था च शंसत ॥ १ ॥
 अवक्रक्षिणं वृषमं यथाजुरं गां न चर्षणीसहम् ।
 विद्वेषणं संवननोभयंकरं मंहिष्ठमुभयाविनम् ॥ २ ॥
 यच्चिद्वि त्वा जना इमे नाना हवन्त ऊतये ।
 अस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र भूतु तेहा विश्वा च वर्धनम् ॥ ३ ॥
 वि तर्तूर्यन्ते मघवन्विपश्चितोऽर्यो विपो जनानाम् ।
 उप कमस्व पुरुषमा भर वाजं नेदिष्ठमूतये ॥ ४ ॥ (५३२)

(सूक्त ८४)

(चित्रमानो इन्द्र) हे आश्चर्यकारक तेजस्वी इन्द्र ।
 (मा याहि) आ, (इमे सुता स्वायवः) ये सोमरस
 तेरे लिये निकाले (अण्वीभिः तना पूतासः) और अंगु-
 लियोंसे छीन कर पवित्र किये हैं ॥ १ ॥ (ऋ. १।३।४)

हे इन्द्र ! (धिया इषितः) बुद्धिसे प्रेरित हुआ (चित्र-
 जूतः) ब्राह्मणोंसे उत्तेजित हुआ (सुतावतः वाघतः
 ब्रह्माणि) सोमरस निकालनेवाले स्तोत्रोंके (उप
 आ याहि) पास आ ॥ २ ॥ (ऋ. १।३।५)

हे (हरिवः इन्द्र) घोड़ोंवाले इन्द्र ! (तूतुजानः)
 स्वरा करता हुआ (ब्रह्माणि उप आ याहि) स्तोत्रोंके
 पाठके पास आ । (नः सुते चनः दधिष्व) हमारे सोम-
 रसमें आनंद मान ॥ ३ ॥ (ऋ. १।३।६)

(सूक्त ८५)

हे (सखायः) मित्रो ! (अन्यस् चित् मा वि शंसत)
 किसी अन्यकी प्रशंसा न करो, (मा रिषण्यत) मत घब-
 राओ । (सुते) सोमरस निकालने पर (सचा) साथ

बैठकर (वृषणं इन्द्र इत् स्तोत) सामर्थ्यवान् इन्द्रकी ही
 स्तुति करो । (मुहुः उक्था च शंसत) बारबार उसके ही
 स्तोत्र गाओ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।१।१)

(अवक्रक्षिणं) शत्रुको नीचे फेंकनेवाले, (वृषमं)
 बलवान्, (अजुरं) बूढ़ न होनेवाले, (गां न यथा)
 गौ जैसे उत्तम अन्न देनेवाले (चर्षणीसहं) शत्रुओंका परा-
 मव करनेवाले, (विद्वेषणं) दुष्टोंका द्वेष करनेवाले (संव-
 नन- उभयंकरं) भेष्टोंकी सहायता करनेवाले, ये दोनों कार्य
 करनेवाले, (मंहिष्ठं) बड़े भेष्ट (उभयाविनं) दोनोंको
 मिलानेवाले इन्द्रके स्तोत्र गाओ ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१।२)

(इमे नाना जनाः) ये नाना प्रकारके लोग (ऊतये)
 सुरक्षाके लिये (यत् चित् द्वि त्वा हवन्ते) जो कुछ तेरी
 ही प्रार्थना करते हैं । हे इन्द्र ! (अस्माकं इदं ब्रह्म) हमारा
 यह स्तोत्र (इह ते विश्वा च वर्धनं भूतु) यहां तेरा
 महत्त्व बढ़ानेवाला हो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।१।३)

हे (मघवन्) धनवान् इन्द्र ! (जनानां विपश्चितः
 विपः अर्यः) लोगोंके बीचमें जो जानी भेष्ट लोग (वि

[सूक्त ८६]

(ऋषिः — १ विश्वामित्रः । देवता — इन्द्रः ।)

ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनजिम हरी सखाया सधमादे आशू ।
स्थिरं रथं सुखमिन्द्राधितिष्ठन्प्रजानन्विद्वाँ उप याहि सोमम् ॥ १ ॥ (१३३)

[सूक्त ८७]

(ऋषिः — १-७ वलिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

अध्वर्यवोऽरुणं दुग्धमंशुं जुहोतन वृषभाय क्षितीनाम् ।
गौराद्वेदीयाँ अवपानमिन्द्रो विश्वादेधाति सुतसोममिच्छन् ॥ १ ॥
यदधिषे प्रदिवि चार्वन्नं दिवेदिवे पीतिमिदस्य वक्षि ।
उत हृदोत मनसा जुषाण उशन्निन्द्र प्रस्थितान्पाहि सोमान् ॥ २ ॥
जज्ञानः सोमं सहसे पपाथ प्र ते माता महिमानमुवाच ।
एन्द्रं पप्राथोर्वन्तरिक्षं युधा देवेभ्यो वरिवश्चकथ ॥ ३ ॥
यद्योधया महतो मन्यमानान्साक्षाम तान्बाहुभिः शशदानान् ।
यद्वा नृभिर्वृत इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयार्जि सौश्रवसं जयेम ॥ ४ ॥

तत्सूर्यस्ते) विशेष स्तुति गति हैं । उनके (उप क्रमस्य)
पाश था । (ऊतये) उनके संरक्षणके लिये (नेदिष्ठं पुष-
रूपं वाजं) पाशवाला अनेक रूपोंमें मिलनेवाला शक्तिवर्धक
अश्व (आ भर) भरपूर भर दे ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।१।४)

इस सूक्तमें द्वितीय मंत्र इन्द्रके गुणोंका वर्णन करता है ।

(सूक्त ८६)

(ब्रह्मणा) ज्ञानसे (ब्रह्मयुजा सखाया ते हरी)
इशारेसे जुड़नेवाले मित्र रूप दोनों घोड़े (आशू) शीघ्र
जानेवाले (सधमादे युनजिम) आनंद देनेवाले रथमें
जोड़ता हूँ । हे इन्द्र ! (स्थिरं सुखं रथं) सुदृढ़ सुखदायी
रथपर (अ धितिष्ठन्) चढ़कर (प्रजानन् विद्वान्)
जानता हुआ जानो तू (सोमं उप याहि) सोमके समीप
जा ॥ १ ॥ (ऋ. १।३।४)

(सूक्त ८७)

हे (अध्वर्यवः) अध्वर्युगण ! (क्षितीनां वृषभाय)
सर्व मनुष्योंके मुख्य इन्द्रके लिये (दुग्धं अरुणं अंशुं)
दोहे हुए लाल रसका (जुहोतन) दहन करो । (गौरात्
अवपानं वेदीयान्) गौर मृगसे अधिक अच्छी तरह अपने
पानेके स्थानको जाननेवाला इन्द्र (सुतसोमं इच्छन्)
सोम रस निकालनेवालेकी इच्छा करता हुआ (विश्वाद्वा
इत् याति) प्रतिदिन उसके पास जाता है ॥ १ ॥
(ऋ. ७।९।८।९)

(प्रदिवि यत् चारु अन्नं दधिषे) प्रतिदिन जिस
सुन्दर अन्नकी इच्छा तू रखता है और (दिवे दिवे अस्य
पीति इत् वक्षि) प्रतिदिन इसके पान करनेकी प्रशंसा करता
है । हे इन्द्र ! (उत हृदोत मनसा जुषाणः) हृदयसे
और मनसे प्रीति करता हुआ और (उशन्) इच्छा करता
हुआ तू (प्रस्थितान् सोमान् पाहि) फैलाये सोमरसीको
पी ॥ २ ॥ (ऋ. ७।९।८।९)

(जज्ञानः सोमं सहसे प्र पपाथ) जन्मते ही सोमको
बलके लिये पीया था । (माता ते महिमानं उवाच) तेरी
माता- आदितिने तेरी महिमाका वर्णन किया था । हे इन्द्र !
(उरु अन्तरिक्षं आ पप्राथ) विस्तीर्ण अन्तरिक्षको तूने
भर दिया और (युधा देवेभ्यः वरिवः चकथ) युद्धसे
देवोंके लिये श्रेष्ठपन प्राप्त कर दिया ॥ ३ ॥ (ऋ. ७।९।८।९)

(यत् महतो मन्यमानान् योधय) जब तूने अपने
आपको बड़े माननेवालोंको युद्धमें प्रवृत्त किया, (तान् शस-
दानान् बाहुभिः साक्षाम) उन घमंड माननेवालोंको हम
अपने बाहुओंसे पराभूत करेंगे । (यत् वा) किंवा हे इन्द्र !
(नृभिः वृतः अभियुध्याः) वीरोंसे घिरा हुआ तू युद्ध
करता है, (तं यार्जि त्वया सौश्रवसं जयेम) उस
युद्धको हम तेरे साथ रहकर यशस्वी रीतिसे जीतेंगे ॥ ४ ॥
(ऋ. ७।९।८।९)

इन्द्रस्य वोचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मघवा या चकार ।

यदेददेवीरसंहिष्ट माया अथामवत्केवलः सोमो अस्य ॥ ५ ॥

तवेदं विश्वमभितः पशव्यं यत्पश्यसि चक्षसा सूर्यस्य ।

गवामसि गोपतिरेक इन्द्र भक्षीमहि ते प्रयतस्य वस्वः ॥ ६ ॥

बृहस्पते युवमिन्द्रश्च वस्वो दिव्यस्यैशाथे उत पार्थिवस्य ।

धत्तं रयिं स्तुवते कीरये चिद्युं पात स्वस्तिभिः सदा नः ॥ ७ ॥ (५४०)

[सूक्त ८८]

(कविः — १-६ वामदेवः । देवता — बृहस्पतिः ।)

यस्तस्तम्भ संहसा वि ज्मो अन्तान्बृहस्पतिस्त्रिषधस्यो रवेण ।

तं प्रत्नास ऋषयो दीध्यानाः पुरो विप्रा दधिरे मन्द्रजिह्वम् ॥ १ ॥

धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्तत्तमे ।

पृषन्ते सुप्रमदन्धमूर्ध्व बृहस्पते रक्षतादस्य योनिम् ॥ २ ॥

(इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि) इन्द्रके पहिले किये हुए कर्मोंका (प्र वोचं) मैं वर्णन करता हूँ (मघवा नूतना या प्र चकार) और इन्द्रने जो नवीन कर्तव्य किये हैं । (यदा अदेवीः मायाः इत् असहिष्ट) जब असुरोंके कपटोंको पराभूत किया (अथ अस्य केवलः सोमः अभवत्) तब केवल इसीका सोम हुआ ॥ ५ ॥ (अ. ७.९.८१५)

(इदं विश्वं पशव्यं अभितः तव) तेरा यह सब पशुजगत चारों ओर है । (यत् सूर्यस्य चक्षसा पश्यासि) जो तू सूर्यकी आँखसे देखता है (इन्द्र ! गवां एकः गोपतिः असि) हे इन्द्र ! तू गौओंका ओझा गोपालक है, (ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमहि) तेरे दिये धनका हम भोग करेंगे ॥ ६ ॥ (अ. ७.९.८१६)

७ देखो अथर्व. २.०.१७।१२ । (अ. ७.९.८१७)

इस सूक्तमें इन्द्रका विशेष वर्णन यह है—

१ यत् महतो मन्यमानान् योधय, तान् शास्त्रानान् बाहुभिः साक्षाम— जब बड़े घमंडी बीरोसे युद्ध हुआ, तब उनको बाहुओंसे हमने पराभूत किया ।

२ रुभिः वृतः अभियुध्याः तं आजिं त्वया सौध्वसं जयेम— जब तू बीरोंके साथ युद्ध करने लगा तब उस युद्धमें तेरे साथ रहकर हम यशस्वी रीतिसे विजयी होंगे ।

३ इन्द्रस्य प्रथमा कृतानि प्र वोचं— इन्द्रके पहिले पराक्रमोंका वर्णन मैंने किया ।

१४ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

४ मघवा नूतना या प्र चकार— इन्द्रने नये पराक्रम किये उनका भी वर्णन किया ।

५ यदा अदेवीः माया असहिष्ट— असुरोंकी कपट-नीतिका जब उसने पराभव किया ।

६ इन्द्र ! गवां एकः गोपतिः असि, ते प्रयतस्य वस्वः भक्षीमहि— हे इन्द्र ! तू गौओंका एक स्वामी है, तेरे दिये धनका हम भोग करेंगे ।

(सूक्त ८८)

(त्रिषधस्यः बृहस्पतिः) तीन स्थानोंमें रहनेवाले बृहस्पतिने (ज्मो अन्तान्) पृथिवीके अन्तोंको (रवेण संहसा वि तस्तम्भ) गर्जनाके साथ स्थिर किया । (तं मन्द्रजिह्वं) उस आनंदित भाषण करनेवाले बृहस्पतिको (प्रत्नासः दीध्यानाः विप्राः ऋषयः) प्राचीन ध्यान करनेवाले विशेष शार्ङ्ग ऋषियोंने (पुरो दधिरे) सामने स्थापन किया ॥ १ ॥ (अ. ४।५.०।१९)

हे बृहस्पते ! (धुनेतयः सुप्रकेतं मदन्तः) गतिमान् शुभ चिन्होंसे आनंदित होनेवाले (ये नः अभि तत्तमे) जिन्होंने हमपर दबाव डाला है, उनके (पृषन्ते) सिंचन करनेवाले (सुप्रं अदन्धं ऊर्ध्वं) गतिमान् अद्विष्ट और विस्तार्ण (अस्य योनिं) ऐसे इसके उत्पत्तिस्थानकी, हे बृहस्पते ! (रक्षतात्) सुरक्षा कर ॥ २ ॥ (अ. ४।५.०।२)

बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि पेदुः ।

तुभ्यं स्वाता अवता अद्रिदुग्धा मध्वं श्रोतन्त्यभितो विरप्यम

॥ ३ ॥

बृहस्पतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः परमे व्योमिन् ।

सप्तास्यस्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि

॥ ४ ॥

स सुष्टुभा स ऋकता गणेन वलं रुरोज फल्लिगं रवेण ।

बृहस्पतिरुसिया इव्यसूदः कनिकदुद्वावशतीरुदाजत्

॥ ५ ॥

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज्ञैर्विधेम नमसा इविभिः ।

बृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पतयो रयीणाम्

॥ ६ ॥ (५४६)

[सूक्त ८९]

(ऋषिः — १-११ ऋणः । देवता — इन्द्रः ।)

अस्तेव सु प्रतरं लायमस्यन्भूषन्निव प्र भरं स्तोममस्यै ।

वाचा विप्रास्तरत वाचमर्यो नि रामय जरितः सोम इन्द्रम्

॥ १ ॥

दोहनं गामुप शिक्षा सखायं प्र बोधय जरितर्जारमिन्द्रम् ।

कोशं न पूर्णं वसुना न्यष्टमा र्यावय मघदेयाय शूरम्

॥ २ ॥

हे बृहस्पते ! (या परमा) जो दूर स्थान है, (ते ऋतस्पृशः) वे सबको स्पर्श करनेवाले (परावदत आ तः) आ निपेदुः) उस दूर स्थानसे आकर यहाँ बैठे हैं । (तुभ्यं स्वाताः अवताः) तेरे लिये खोदे कुँवेके समान (अद्रिदुग्धाः) पत्थरोंसे कुटकर निकाली (मध्वः विरप्यं) अभितः श्रोतन्ति) मधुर रसकी नहरें चारों ओर बह रही हैं ॥ ३ ॥ (अ. ४।५।१३)

बृहस्पति (प्रथमं) पहिले (महो ज्योतिषः परमे व्योमिन्) बड़ी ज्योतीसे परम आकाशमें (जायमानः) उत्पन्न हुआ । (सप्त-आस्थाः) सात मुखोंवाला (तुवि जातः) बहुतीमें प्रकट हुआ इस (सप्तरश्मिः) सात किणोंवालेने (रवेण तमांसि अधमत्) बड़े शब्दसे अन्धकारको दूर किया ॥ ४ ॥ (अ. ४।५।१४)

(स सुष्टुभा) उसने उत्तम स्तुतिसे (स ऋकता गणेन) उसने स्तोत्रोंके गणोंके (रवेण फल्लिगं वलं रुरोज) शब्दसे दुष्ट बलको तोड़ दिया । (बृहस्पतिः) बृहस्पतिने (इव्यसूदः उस्त्रियाः) इव्यको स्वादु बनानेवाली (वावशतीः कनिकदत् उदाजत्) शब्द करनेवाली गौओंको गर्जना करते हुए हाँक दिया ॥ ५ ॥ (अ. ४।५।१५)

(एवा वृष्णे पित्रे विश्वदेवाय) इस तरह साकिमान पिता विश्वदेवका (यज्ञैः नमसा इविभिः विधेम) यज्ञ नमस्कार और इविसे सत्कार करें । हे बृहस्पते ! (सुप्रजा वीरवन्तः वयं स्याम) उत्तम प्रजा और पुत्रपौत्रोंसे युक्त हम हों तथा हम (रयीणां पतयः) धनोंके स्वामी बनेंगे ॥ ६ ॥ (अ. ४।५।१६)

(सूक्त ८९)

(अस्ता इव लायं प्रतरं सु अस्यन्) जैसा बाण फेंकनेवाला बाणको दूर फेंकता है, कोई किसीको जैसा (भूषन् इव) सुभूषित करता है उस तरह (अस्मै स्तोमं प्र भरं) इस इन्द्रके लिये स्तोत्र अर्पण करो । हे (विप्राः) ज्ञानियो ! (वाचा अर्थः वाचं तरत) अपनी शुभवाणीसे शत्रुकी दुष्ट वाणीको तेर कर परे जाओ । हे (जरितः) स्तुति करनेवाले ! (इन्द्रं सोमे नि रामय) इन्द्रको सोममें समान करो ॥ १ ॥ (अ. १०।४९।१)

(दोहे न गां) दोहन कालमें जैसे गौको बुलाते हैं, उस तरह (सखायं उप शिक्ष) मित्र इन्द्रको अपने पास बुलाओ । हे (जरितः) स्तोता ! (जारं इन्द्रं प्र बोधय) प्यार करनेवाले इन्द्रको जगाओ । (पूर्णं कोशं न) धनसे

किमङ्ग त्वा मघवन्भोजमाहुः शिशीहि मा शिशयं त्वा शृणोमि ।

अमस्वती मम धीरस्तु शक्र वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नः ॥ ३ ॥

त्वा जना ममसत्येष्विन्द्र संतस्थाना वि ह्वयन्ते समीके ।

अत्रा युजं कृणुते यो हविष्मान्वासुन्वता सख्यं वहि शूरः ॥ ४ ॥

धनं न स्पन्दं बहुलं यो अस्मै तीप्रान्तसोमा आसुनोति प्रयस्वान् ।

तस्मै शत्रून्सुतुकान्प्रातरहो नि स्वघ्नान्युवति हन्ति वृत्रम् ॥ ५ ॥

यस्मिन्वयं दधिमा शंसमिन्द्रे यः शिश्राय मघवा काममस्मे ।

आराचित्सन्भयतामस्य शत्रुर्न्यस्मै युष्मा जन्या नमन्ताम् ॥ ६ ॥

आराच्छत्रुमप वाधस्व दूरमुग्रो यः शम्भः पुरुहूत तेन ।

अस्मे धेहि यवमद्रोमदिन्द्र कृषी धियं जरित्रे वाजरत्नाम् ॥ ७ ॥

प्र यमन्तवृषसवासो अमन्तीव्राः सोमा बहुलान्तास इन्द्रम् ।

नाह दामानं मघवा नि यंसन्नि सुन्वते वहति भूरि वामम् ॥ ८ ॥

पूर्ण भरे गेलेके समान (वसुना न्यृष्टं शूरं) धनके बोझसे नीचे झुके शूर इन्द्रको (मघदेवाय आ ज्ञ्यावय) धन देनेके लिये दिला दो ॥ २ ॥ (ऋ. १०।४२।२)

हे (अंग मघवन्) प्रिय धनवान् इन्द्र । (किं त्वा भोजं माहुः) क्या तुझे उदार दाता कहते हैं ? (मा शिशीहि) मुझे तीक्ष्ण कर । (त्वा शिशयं शृणोमि) तुझे तीक्ष्ण बनानेवाला करके सुनता हूँ । हे (शक्र) समर्थ इन्द्र । (मम धीः अमस्वती अस्तु) मेरी बुद्धि कर्म करनेमें प्रेम रखनेवाली हो । हे इन्द्र । (वसुविदं भगं नः आ भर) धन देनेवाला भाग्य हमारे लिये ला दे ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।४२।३)

हे इन्द्र ! (जनाः ममसत्येषु संतस्थानाः) लोग युद्धमें खड़े रहे (समीके त्वा विह्वयन्ते) युद्धमें तुझे बुलाते हैं । (अत्र यः हविष्मान्) यही जो हविष्वाक्का हवन करता है (युजं कृणुते) वह इन्द्र उसको मित्र बनाता है (वासुन्वता सख्यं शूरः न वहि) सोम रस न निकालनेवालेके साथ शूर इन्द्र मित्रता नहीं करना चाहता ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।४२।४)

(यः प्रयस्वान्) जो प्रयत्न करनेवाला (बहुलं स्पन्दं धनं न) बड़े रघुक धनकी तरह (तीप्रान् सोमान् आ सुनोति) तीखे सोमरस निकालता है (तस्मै अहः

प्रातः) उसके लिये दिनके सबेरके समय (सुतुकान् स्वघ्नान् शत्रून् नि युवति) उत्तम संतानवाले और उत्तम अस्त्रवाले शत्रुओंको भी वह इन्द्र दूर करता है और (वृत्रं हन्ति) वृत्रको-घेरनेवाले शत्रुको-मारता है ॥ ५ ॥ (ऋ. १०।४२।५)

(यस्मिन् इन्द्रे वयं शंसं दधिमा) जिस इन्द्रमें हम अपना स्तोत्र धरते या गाते हैं (यः मघवा अस्मे कामं शिश्राय) जो इन्द्र हमारे विषयमें प्रेम रखता है, (अस्य शत्रुः आरात् चित्सन् भयतां) इसका शत्रु दूरसे भी इसे डरता है, (अस्मै युष्मा जन्या नि नमन्तां) इसके सामने मानवोंके संबंधके सारे तेज विनष्ट होकर रहेंगे ॥ ६ ॥ (ऋ. १०।४२।६)

(शत्रुं आरात् दूरं) शत्रुको दूरसे दूर, हे (पुरुहूत) बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र ! (यः उग्रः शम्भः तेन) जो तुम्हारा उग्र वज्र है उससे (अप वाधस्व) मार कर हटा दे । हे इन्द्र ! (अस्मे यवमत् गोमत् धेहि) हमें जौ और गौओंके साथ रहनेवाला धन दे । (जरित्रे धियं वाजरत्नां कृषी) स्तोत्रोंके लिये उसकी बुद्धिको अन्न और रत्नोंसे युक्त कर ॥ ७ ॥ (ऋ. १०।४२।७)

(वृषसवासः यं अमन्तः) बलवान् इन्द्रके अन्दर (तीव्राः सोमाः बहुलान्तासः) तीव्र सोम बहुत प्रकारसे

उत्तं प्रहामर्तिदीवा जयति कुतमिव श्रुमी वि चिनोति काले ।

यो देवर्कामो न धनं कृणद्धि समित्तं रायः सृजति स्वधामिः

॥ ९ ॥

गोभिष्टरेमामर्ति दुरेवां यवेन वा क्षुधं पुरुहूत विश्वे ।

वयं राजसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृजनीर्मिर्जयेम

॥ १० ॥

बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः ।

इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरीयः कृणोतु

॥ ११ ॥ (५५७)

[सूक्त ९०]

(कविः — १-३ भरद्वाजः । देवता — बृहस्पतिः ।)

यो अद्रिभिर्प्रथमजा क्रतावा बृहस्पतिराङ्गिरसो हविष्मान् ।

द्विवर्द्धमा घर्मसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरवीति

॥ १ ॥

(प्र अगमन्) गये । (मघवा दामानं न अह नि येसत्) धनवान् इन्द्र अपने दानको नहीं रोकता, (सुन्वते भूरि वामं नि वहति) सोमरस निकालनेवालेके लिये बहुत धन देता है ॥ ८ ॥ (अ. १०।४२।८)

९-१० देखो अथर्व ७।५० (५२) । ९-७;

११ देखो अथर्व ७।५१ (५३) १ ।

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण दिखाये हैं—

१ वसुना नृष्टं शूरं मघवेयाय आसयाचय— धनवान् शूर इन्द्रको धन देनेके लिये प्रेरित कर ।

२ त्वा शिष्यं शृणोमि— तू तीक्ष्ण करनेवाला है ऐसा मैं सुनता हूँ ।

३ वसुविद् भर्गो नः आ भर— धनसे परिपूर्ण सोम हमें ला दे ।

४ ममसत्येषु संस्थाना जना समीके त्वां विद्धयन्ते— बुद्धोंमें खड़े रहे लोग युद्धके समय तुझे सहायतार्थ बुलाते हैं ।

५ युजं कृणते— वह मित्र करता है ।

६ सुतुकान् स्वष्टान् (सु-अखान्) शशून् नि युवति— उत्तम वीर संतानवाले और उत्तम अश्ववाले शत्रुओंको भी बड़ दूर करता है ।

७ वृत्रं हन्ति— शत्रुको मारता है, धरनेवाले शत्रुको मारता है ।

८ अस्य शत्रुः आरात् चित् सन् भयता— इस इन्द्रके शत्रु दूरसे भी इसको डरते हैं ।

९ असौ घुम्ना जन्या नि नमन्ता— इसके सामने मानवोंके सारे तेजस्वी प्रयत्न नष्ट होते हैं ।

१० हे पुरुहूत ! यः उग्रः शम्भः तेन आरात् शत्रुं दूरं अप् वाचय— हे बहुतों द्वारा बुलाये जानेवाले इन्द्र ! जो तुम्हारा उग्र वज्र है उससे दूरसे ही शत्रुको पराभूत कर ।

११ अस्मै यवमत् गोमत् घेहि— हमें जौ और युक्त धन दे ।

१२ जरिभे धिये वाजरत्नां कृधि— स्तोताकी बुद्धिको अन्न और रत्नोंसे युक्त कर ।

१३ मघवा दामानं न नि येसत्— इन्द्र दानको रोकता नहीं ।

१४ सुन्वते भूरि वामं नि वहति— यज्ञकर्ताको बहुत उत्तम धन देता है ।

(सूक्त ९०)

(यः अद्रिभित्) जो पहाड़ी किल्लोंको तोड़नेवाला, (प्रथमजाः) प्रथम उत्पन्न, (क्रतावा) सरलतासे युक्त, (हविष्मान्) हविषे युक्त (आंगिरसः बृहस्पतिः) अंगिरसका पुत्र बृहस्पति (द्विवर्द्धमा) दो मागोंवाला, (घर्मसद्) यज्ञस्थानमें रहनेवाला (नः पिता) हमारा पिता (वृषभः) बलवान् (रोदसी आ रोरवीति) जौ और पृथिवीके मध्यमें बसा शब्द करता है ॥ १ ॥ (अ. ६।५३।१)

जनाय चिद्य ईवत उ लोकं बृहस्पतिर्देवहूतौ चकार ।
मन्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयं छत्रमित्रान्पृत्सु साहन्
बृहस्पतिः समजयद्वसूनि महो व्रजान्गोमतो देव एषः ।
अपः सिषासन्तस्वपूरप्रतीतो बृहस्पतिर्हन्त्यमित्रमकैः

॥ २ ॥

॥ ३ ॥ (५६०)

॥ इति सप्तमोऽनुवाकः ॥ ७ ॥

[सूक्त ९१]

(ऋषिः — १-१९ अयास्यः । देवता — बृहस्पतिः ।)

इमां धियं सप्तशीर्ष्णीं पिता न ऋतप्रजातां बृहतीमविन्दत् ।
तुरीयं स्वित् जनयद्विश्वजन्योऽयास्य उक्थमिन्द्राय शंसन्
ऋतं शंसन्त ऋजु दीध्याना दिवस्पुत्रासो असुरस्य वीराः ।
विप्रं पदमङ्गिरसो दधाना यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त

॥ १ ॥

॥ २ ॥

(यः बृहस्पतिः ईवते जनाय चित् लोकं उ) बृहस्पति उत्तम लोगोंके लिये खुला स्थान (देवहूतौ चकार) देवोंके आह्वान करनेके यज्ञमें करता है । (वृत्राणि मन्) वृत्रोंको मारता है, (पुरः वि दर्दरीति) शत्रुके किलोंको तोड़ता है, (शत्रून् जयन्) शत्रुओंको जीतता है और (अमित्रान् पृत्सु साहन्) संग्रामोंमें अमित्रोंको पराभूत करता है ॥ २ ॥

(बृहस्पतिः वसूनि समजयत्) बृहस्पतिने धनोंको जीत लिया । (एष देवः महो गोमतः व्रजान्) इस देवने बड़े गौओंवाले बाड़ोंको जीता । (अपः सिषासन्) जलोंको प्राप्त करना चाहा और (स्वः) प्रकाशको प्राप्त करना चाहा (अप्रतीतः बृहस्पतिः) पीछे न हटनेवाले बृहस्पतिने (अकैः अमित्रं हन्ति) स्तोत्रोंसे-तेजोंसे-शत्रुको मारा ॥ ३ ॥

(ऋ. ६।७३।२)

बृहस्पतिके ये गुण इस सूक्तमें कहे हैं—

१ अद्विभित् ऋतावा धर्मतत् हविष्मान् वृषभः
द्विर्वह्जमा प्रथमजाः— शत्रुके किलोंको तोड़ता है, सत्य-
मार्गसे जानेवाला, यज्ञमें बैठनेवाला, हविसे युक्त बलवान्, दोनों
मागोंसे जानेवाला प्रथम उत्पन्न बृहस्पति है । द्विर्वह्जमा—
दो शिखावाला, दो मागोंसे जानेवाला ।

२ वृत्राणि मन्— वृत्रोंको मारता है ।

३ पुरः दर्दरीति— शत्रुके किलोंको तोड़ता है ।

४ शत्रून् जयन्— शत्रुओंको जीतता है ।

५ अमित्रान् पृत्सु साहन्— शत्रुको युद्धोंमें पराभूत करता है ।

६ बृहस्पतिः वसूनि समजयत्— बृहस्पति धनोंको जीतता है ।

७ एष देवः महो गोमतः व्रजान् समजयत्— इस देवने बड़े गौओंवाले बाड़ोंको जीता ।

८ अप्रतीतः बृहस्पतिः अकैः अमित्रं हन्ति— पीछे न हटनेवाला, बृहस्पति अपने तेजस्वी साधनोंसे शत्रुको मारता है । अकैः- किरण, तेजस्वी शस्त्र ।

॥ यदां सप्तम अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त ९१)

(नः पिता) हमारे पिताने (इमां सप्तशीर्ष्णीं ऋत-
प्रजातां बृहतीं धियं) इस सात शिखीवाली ऋतसे उत्पन्न
हुई बड़ी स्तुतिकी (अविन्दत्) प्राप्त किया । (अयास्यः
इन्द्राय उक्थं शंसन्) अयास्यने इन्द्रके लिये स्तुति कहनेके
समय, (विश्वजन्यः) सब मानवोंका हित करनेकी इच्छासे
(तुरीयं स्वित् जनयत्) चतुर्थको निर्माण किया ॥ १ ॥

(ऋ. १०।६७।१)

(ऋतं शंसन्तः) ऋतको कहनेवाले, (ऋजु दीध्यानाः)
सरल रीतिसे सोचनेवाले, (असुरस्य वीराः) बलवान्के
वीर (दिवस्पुत्रासः) युके पुत्र (विप्रं पदं दधानाः)

इंसैरिव सखिभिर्वावदद्भिरश्मन्मयानि नहन्ता व्यस्यन् ।	
बृहस्पतिरभिकनिकदद्रा उत प्रास्तौदुर्चं विद्वां अगायत्	॥ ३ ॥
अवो द्वाभ्यां पर एकया गा गुहा तिष्ठन्तीरनृतस्य सेतौ ।	
बृहस्पतिस्तमसि ज्योतिरिच्छन्नुदसा आकृषिं हि तिस्र आर्वः	॥ ४ ॥
विमिद्या पुरं शयथेमर्पाचीं निस्त्रीणि साकमुदधेरकृन्तत् ।	
बृहस्पतिरुषसं सूर्यं गामर्कं विवेद स्तनयन्निव धीः	॥ ५ ॥
इन्द्रो वलं रक्षितारं दुधानां करेणैव वि चकर्ता रवेण ।	
स्वेदाञ्जिमिराशिरमिच्छमानोऽरोदयत्पणिमा गा अमुष्णात्	॥ ६ ॥
स ईं सत्येभिः सखिभिः शुचद्भिर्गोधायसं वि धनसैरदर्दः ।	
ब्रह्मणस्पतिर्वृषभिर्वराहैर्वर्मस्वेदेभिर्द्रविणं व्यानट्	॥ ७ ॥
ते सत्येन मनसा गोपतिं गा इयानास इरणयन्त धीभिः ।	
बृहस्पतिर्मिथोअवद्यपेभिरुदसाया असृजत स्वयुग्भिः	॥ ८ ॥

अंगिरसः) विप्रका पद धारण करनेवाले अंगिरसोंने (यज्ञस्य धाम प्रथमं मनन्त) यज्ञके नियम प्रथम मनन किये अथवा माने ॥ २ ॥ (ऋ. १०।६।७।२)

(इंसैः इव) इंसोंके समान (वावदद्भिः सखिभिः) खोलनेवाले मित्रोंके साथ [मरुतोंके साथ] (अश्मन्मयानि नहन्ता व्यस्यन्) पत्थरोंके अन्धनोंको खोलकर (बृहस्पतिः गाः अभिकनिकदत्) बृहस्पतिने गौओंकी ओर गर्जना की (उत प्रास्तौत्) और स्तुति की, (विद्वां उच्च अगायत्) आनते हुए उसीने उच्च स्वरसे गायन किया ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।६।७।३)

(अवः द्वाभ्यां) नीचे दोनोंके साथ (पर एक या) और परे एकके साथ (गुहा तिष्ठन्तीः अनृतस्य सेतौ) गुहामें अमृतके सेतुमें रहनेवाली (तिस्रः गाः) तीन गौओंको (बृहस्पतिः तमसि ज्योतिः इच्छन्) बृहस्पतिने अन्धकारमें तेजको इच्छा करके (आवः वि आकः) प्रकट किया ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।६।७।४)

(अपाचीं पुरं विमिद्य) पश्चिमी किलेकी तोड़कर (ईं शयथ) पास रहकर (साकं त्रीणि उदधेः अकृन्तत्) साथ साथ तीनोंको समुद्रसे निकाला । (धीः इव स्तनयन्) बुद्धि के समान गर्जते हुए (बृहस्पतिः) बृहस्पतिने (उषसं

सूर्यं गां) उषा, सूर्य, गौ और (अर्कं विवेद) विद्युत्को प्राप्त किया ॥ ५ ॥ (ऋ. १०।६।७।५)

(इन्द्रः दुधानां रक्षितारं वलं) इन्द्रने गौओंके रक्षण करनेवाले बलको (करेण इव रवेण वि चकर्ता) हाथसे तथा गर्जनासे काटा । (स्वेदाञ्जिभिः आशिरं इच्छमानः) आभूषणोंवाले मरुतोंके साथ दुग्धपानकी इच्छा करनेवाले इन्द्रने (गाः अमुष्णात्) गौओंको छीन लिया और (पणि आ अरोदयत्) पणिको सलाया ॥ ६ ॥ (ऋ. १०।६।७।६)

(सः ईं) सबने (सत्येभिः शुचद्भिः धनसैः सखिभिः) सत्य शुचि धनके दान करनेवाले मित्रों [मरुतों] के साथ रहकर (गो-धायसं वि अदर्दः) गौओंको पकड़ कर रखनेवाले [बल] को फाड़ दिया । (ब्रह्मणस्पतिः घर्मस्वेदेभिः वराहैः वृषभिः) ब्रह्मणस्पतिने घर्मसे स्वेद जिनपर आया है, ऐसे बलवान् जलवाहक [मरुतों] के द्वारा (द्रविणं व्यानट्) घनको प्राप्त किया ॥ ७ ॥ (ऋ. १०।६।७।७)

(ते गाः इयानासः) वे गौओंसे प्यार करते हुए (सत्येन मनसा) सबे मनसे (धीभिः गोपतिं इरणयन्तः) और बुद्धिसे गौओंके पतिकी इच्छा करते हुए (बृहस्पतिः अवद्यपेभिः स्वयुग्भिः) बृहस्पतिने निर्दोष पान करनेवाले मित्रोंके साथ उल्लिखित (असृजत) गौओंको खोल दिया ॥ ८ ॥ (ऋ. १०।६।७।८)

तं वर्धयन्तो मतिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानन्दतं सुधस्यै ।

बृहस्पतिं वृषणं शूरसातौ भरेभरे अनु मदेम जिष्णुम्

॥ ९ ॥

यदा वाजमसनद्विश्वरूपमा घामरुक्षदुत्तराणि सन्न ।

बृहस्पतिं वृषणं वर्धयन्तो नाना सन्तो विभ्रतो ज्योतिरासा

॥ १० ॥

सत्यामाशिषं कृणुता वयोधै कीरिं चिद्वधवध स्वेभिरेवैः ।

पश्चा मृधो अप भवन्तु विश्वास्तद्रोदसी शृणुतं विश्वमिन्वे

॥ ११ ॥

इन्द्रो मद्वा महतो अर्णवस्य वि मूर्धानमभिनदर्वुदस्य ।

अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्धून्देवैर्घावापृथिवीं प्रावर्तं नः

॥ १२ ॥ (५७९)

(संघस्ये सिंहं नानन्दतं इव) समामें शेरके समान गरजते हुएके समान (शिवाभिः मतिभिः तं वर्धयन्तः) शुभ स्तोत्रोंसे उसको बढाते हुए (वृषणं जिष्णुं बृहस्पतिं) बलवान् जयशील बृहस्पतिको (भरेभरे शूरसातौ अनु मदेम) प्रत्येक युद्धमें शूरोंको विजय देनेवाले संग्राममें आनन्द हो ऐसा करें ॥ ९ ॥

(ऋ. १०।६७।९)

(यदा विश्वरूपं वाजं असनत्) जब उसने सब प्रकारके बलको जीता और (उत्तराणि सन्न घां अरुक्षत्) जब वह घांमें ऊँचे घरोंपर वह चढ़ा तब (वृषणं बृहस्पतिं वर्धयन्तः) बलशाली बृहस्पतिको बढाते हुए (आसा ज्योतिः विभ्रतः सन्तः नाना) सुखसे ज्योतिको धारण करनेवाले नाना प्रकारके स्तोत्र बोलने लगे ॥ १० ॥

(ऋ. १०।६७।१०)

(आशिषं सत्यां कृणुत) आशीर्वादको सच्चा करो। (स्वेभिः एवैः वयोधै कीरिं चित् हि अवध) आयुष्यका धारण करनेवाले अपनी गतियोंसे कविकी रक्षा करो। (विश्वा मृधः पश्चा अप भवन्तु) सब शत्रु पीछे भाग जाय। (विश्वं इन्धे रोदसी) सबके बगानेवाले यु और पृथिवी (शृणुतं) मेरी प्रार्थना सुने ॥ ११ ॥

(ऋ. १०।६७।११)

(इन्द्रः मद्वा) इन्द्रने अपनी महिमासे (महतः अर्णवस्य अर्बुदस्य) बड़े सागर-अन्तरिक्ष-के अर्बुदका (मूर्धानं वि अभिनत्) सिरको तोड़ा, (अहिं अहन्) अहिको मारा, (सप्त सिन्धून् अरिणात्) सात नदियोंको बहाया (घावापृथिवी देवैः) यौ और पृथिवी सब देवोंके साथ (नः प्रावर्तं) हमारी रक्षा करें ॥ १२ ॥

(ऋ. १०।६७।१२)

इस सूक्तमें बृहस्पति और इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ नः पिता इमां सप्तशीर्ष्णां ऋतप्रजातां बृहतीं धियं अविन्दत्— हमारा पिता-बृहस्पति-ने सात सिरों-वाली सरलताके लिये प्रसिद्ध बड़ी बुद्धि प्राप्त की। सप्त-शीर्ष्णां धी— सात सिरोंवाली बुद्धि, कर्मशक्ति, दो आंख, दो कान, दो नाक, एक मुख मिलकर मननशक्तिके सात सिर हैं। इस संकेतकी अधिक खोज होनी चाहिये। यह पद यहाँ स्पष्ट अर्थ बतातेवाला नहीं है। इसमें जो गूढ़ता है वह सबसमें नहीं आयी है। विचारी पाठक अधिक खोज करें।

इस सूक्तका ऋषि अयास्य है। 'अयास्य आंगिरसः' अर्थात् यह अयास्यका गोत्र आंगिरस है। इस प्रथम मंत्रमें 'नः पिता' हमारा पिता ऐसा बृहस्पतिको उद्देशित करके कहता है ऐसा प्रतीत हो रहा है।

२ अयास्यः इन्द्राय उक्थं शंसन्— अयास्य इन्द्रकी स्तुति करता है 'विश्वजन्यः तुरीयं जनयत्'— सब लोगोंका हित करनेकी इच्छासे चतुर्थ निर्माण किया। यह चतुर्थ क्या है इसका विचार निश्चित करना चाहिये। वह विद्वानोंका कार्य है।

३ ऋतं शंसन्तः ऋजु कीध्यानाः असुरस्य वीराः दिवस्पुत्रासः विप्रं पदं दधानाः अंगिरसः यज्ञस्य घाम प्रथमं मनन्ते— ऋतकी प्रशंसा करनेवाले, सीधी रीतिसे विचार करनेवाले बलवान्के वीर युके पुत्र विप्र पद धारण करनेवाले अंगिरसोंने यज्ञका प्रथम स्थान मनन करके निश्चित किया। अंगिरसोंने यज्ञकी विधि प्रथम प्रकट की।

४ वाचदग्धिः सखिभिः अहमन्मयानि नहना व्यस्यन्— बोलनेवाले मित्रोंने-महर्षीने-पत्थरोंसे बने किले तोड़ दिये और 'बृहस्पतिः नाः अभिकानिकदत्'—

[सूक्त ९२]

(ऋषिः — १-१२ प्रियमेधा; १६-२१ पुरुहन्मा । देवता — इन्द्रः ।)

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे । सुनुं सत्यस्य सत्पतिम् ॥ १ ॥
 आ हरयः ससृजिरेऽरुपीरधि बर्हिषि । यत्राभि संनवामहे ॥ २ ॥
 इन्द्राय गावं आशिरं दुदुहे वज्रिणे मधु । यत्सीमुपहरे विदत् ॥ ३ ॥
 उद्यद्वधस्य विष्टपं गृहमिन्द्रं गन्वहि । मध्वः पीत्वा सचेवहि त्रिः सप्त सख्युः पदे ॥ ४ ॥
 अर्चतु प्रार्चतु प्रियमेधासो अर्चतु । अर्चन्तु पुत्रका उत पुरं न धृष्णवर्चत ॥ ५ ॥

बृहस्पतिने गर्जना करके गौओंको बुलाया । अर्थात् असुरोंने गौवोंको चुराकर पत्थरोंसे बने किल्लोंमें रक्खी थी । बृहस्पतिने मस्तकोंके द्वारा वे किल्ले तोड़े और गौओंको बुलाया ।

५ अथः द्वाभ्यां पर एकया गुहा तिष्ठन्ती अनृतस्य सेतौ तिस्रः गाः बृहस्पतिः ज्योतिः इच्छन् आवः वि आकाः— दो ऊरे एक परे ऐसी अवस्थामें गुहामें रहने-वाली असत्यवादी दुष्टके अधिकारमें तीन गौवें थीं, बृहस्पतिने ज्योतीकी इच्छा की और उन गौओंको बाहर निकाला ।

यहां प्रकाश किरणें गौवें प्रतीत हो रह्यो हैं । उपाके पूर्व अन्ध-कार रहता है और प्रकाश किरण रूपी गौवें अन्धकारके कारण छिपी रहती है । उपाकाल होते ही अन्धकारका किला तूट जाता है और प्रकाश की किरणें बाहर आती हैं । यह आलेका-रिक वर्णन यहां है ऐसा प्रतीत हो रहा है ।

६ बृहस्पतिः उपसं सूर्यं गां अर्कं विवेद— बृहस्प-तिने उपा, सूर्य, गौ (किरण) और विद्युत्की प्राप्ति किया । इससे प्रकाश किरणें गौवें हैं ऐसा प्रतीत होता है ।

७ इन्द्रः बलं वि चकर्त, गाः असुष्णात्, पणिं आरोहयत्— इन्द्रने बलको मारा, गौओंको बुलाया, पणिको रुलाया ।

बल और पणि ये गौओंको चुरानेवाले हैं, इन्द्रने बलको मारा, गौवें प्राप्त की और पणिको रुलाया । गौवें इन्द्रने प्राप्त की इसलिये पणि रोने लगे ।

८ सः सखिभिः गो धायसं वि अददः— उस इन्द्रने अपने मित्रों-मस्तकोंके द्वारा गौओंको पकड़कर रखने-वालेको मार दिया ।

९ वृषभिः द्विषिणं क्यानत्— बलवान् मस्तकोंके द्वारा शत्रुसे द्वेष्य प्राप्त किया । बल और पणि ने शत्रु हैं, इनकी

पराभूत करके उनका घन इन्द्रने या बृहस्पतिने अपने अधीन किया । शत्रुका घन लूटना यह युद्धनीतिका नियम ही है ।

१० वृषणं जिष्णुं बृहस्पतिं भरे भरे शूरसातौ अनु मवेम— बलवान् जीतनेवाले बृहस्पतिकी प्रत्येक युद्धमें जहां शूर पुरुषोंका ही काम होता है उस युद्धमें हम अनुमोदन करें ।

११ वृषणं बृहस्पतिं वर्धयन्तः— बलवान् बृहस्पति-की हम स्तुति करके उसकी महिमाको बढ़ाते हैं ।

१२ इन्द्र मज्ञा अर्बुदस्य मूर्धानं वि अभिनत्— इन्द्रने अपनी मज्ञा शक्तिके अर्बुदके सिरको काटा ।

१३ आहः अहन्— अहिको मारा ।

१४ सप्त सिन्धून् अरिणात्— सात नदियोंको बहाया ।

शत्रुको मारा और नदियोंको बहाया । इन वर्णनोंसे वे शत्रु मेघ या पहाड़पर पड़नेवाला वर्ष है ऐसा प्रतीत होता है ।

(सूक्त ९२)

१-३ देखो अथर्व २०।२।४-६ (ऋ. ८।६।४-६)

(यद् वधस्य विष्टपं गृहं) जय चमकनेवाले सूर्यके ऊंचे स्थानपर (इन्द्रः च) इन्द्र और मैं (उद् गन्वहि) चढ़े (मध्वः पीत्वा) मधुर सोमरस पीकर (सख्युः त्रिः सप्त पदे सचेवहि) हम दोनों सखाके स्थानपर तीन बार तात- २१ बार इकट्ठे हुए ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।६।५)

(अर्चतु प्रार्चतु) उपासना करो, खूब उपासना करो । (प्रियमेधासः अर्चतु) हे प्रिय मेधा, उपासना करो (उत पुत्रकाः अर्चन्तु) छोटे बच्चे भी उपासना करें । (धृष्ण पुरं न अर्चतु) वह अमेय किला है, ऐसा मानकर उपासना करो ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।६।६)

अव स्वराति गर्गरो गोधा परि सनिष्वणत् । पिङ्गा परि चनिष्कदुदिन्द्राव ब्रह्मोद्यतम् ॥ ६ ॥

आ यत्पतन्त्येन्यः सुदुघा अनपस्फुरः । अपस्फुरं गृभायत् सोममिन्द्राय पातवे ॥ ७ ॥

अपादिन्द्रो अपादुषिर्विश्वे देवा अमत्सत ।

वरुण इदिह क्षयत्तमापो अभ्यनूषत वत्सं सुशिश्वरीरिव ॥ ८ ॥

सुदेवो अस्ति वरुण यस्य ते सप्त सिन्धवः । अनुक्षरन्ति काकुदं सूर्यं सुपिरामिव ॥ ९ ॥

यो व्यतीरकाणयत्सुयुक्ता उप दाशुषे । तक्रो नेता तदिदंपुरुषमा यो अमुच्यत ॥ १० ॥

अतीदुं शक्र ओहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः । भिनत्कनीन ओदनं पच्यमानं परो गिरा ॥ ११ ॥

अर्मको न कुमारकोऽधि तिष्ठन्नवं रथम् । स पक्षन्महिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्रतुम् ॥ १२ ॥

आ तू सुशिप्र दंपते रथं तिष्ठा हिरण्ययम् ।

अथ द्युक्षं संचेवहि सहस्रपादमरुषं स्वस्तिगामनेहसम् ॥ १३ ॥

तं घेमिन्त्था नमस्विन उप स्वराजमासते । अथ चिदस्य सुधितं यदेतव आवर्तयन्ति द्वावने ॥ १४ ॥

(गर्गरः अव स्वराति) बाणा वज्र रही है, (गोधा परि सनिष्वणत्) तंबुरेने खर मिलाया है, (पिङ्गा परि चनिष्कदत्) मधुर खरवालेने आलाप निकाले हैं (इन्द्राय ब्रह्म उद्यतम्) इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जा रहे हैं ॥ ६ ॥

(ऋ. ८।६९।९)

(यत् पन्थः सुदुघाः अनपस्फुरः) जब रंगोवाली, उत्तम वृष देनेवाली, न हिलनेवाली, (अनपस्फुरं आ पतन्ति) चक्कल न होनेवाली गौंवे आकर वृष मिलाती हैं (इन्द्राय पातवे सोमं गृभायत) इन्द्रके पीनेके लिये सोमका प्रवण करो ॥ ७ ॥

(ऋ. ८।६९।१०)

(इन्द्रः अपात्) इन्द्रने पीया है, (अस्ति अपात्) अग्निने पीया है, (विश्वे देवाः अमत्सत) सब देवोंको आनन्द हुआ है । (वरुणः इत् इह क्षयत्) वरुण तो यही रहा है । (आपः तं अभ्यनूषत) जल शब्द करते हुए उनके समीप पहुंचा है (सुशिश्वरीः वत्स इव) गौंवे जैसी बछड़ेके पास जाती हैं ॥ ८ ॥

(ऋ. ८।६९।११)

हे (वरुण ! सुदेवः अस्ति) वरुण । तू उत्तम देव है । (सप्त सिन्धवः यस्य ते काकुदं अनुक्षरन्ति) सात नदियां जिसकी तालुकी ओर चलती हैं (सूर्यं सुपिरां इव) जैसी वह छले सुहवाली शोणी है ॥ ९ ॥

(ऋ. ८।६९।१२)

(यः दाशुषे उप) जो दाताके पास (सुयुक्ता न व्यतीरकाणयत्) उत्तम जुड़े तेज दौड़नेवाले घोड़ोंको

१५ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

चलाता है, (तक्रः नेता) वह तेज नेता है, (तत् इत् वपुः उपमा) वह एक उपमा देने योग्य वीरका शरीर है, (यः अमुच्यत) जो दुष्टोंके द्वारा छोड़ा जाता है । इष्ट उसको पकड़ नहीं सकते ॥ १० ॥

(ऋ. ८।६९।१३)

(शक्रः इन्द्रः) सामर्थ्यवान् इन्द्र (विश्वाः द्विषः) सब शत्रुओंको (अति इत् अति ओहत) दूर करता है । (कनीनः) छोटे होते हुए उस इन्द्रने (गिरा पच्यमानं ओदनं परो भिनत्) शब्दसे पकड़नेवाला ओदन-मेष-को तोड़ दिया ॥ ११ ॥

(ऋ. ८।६९।१४)

(अर्मकः कुमारकः न नवं रथं अधि तिष्ठन्) बहुत छोटा बालक होनेपर भी वह नये रथपर चढ़ा । (सः) उसने (पित्रे मात्रे) अपने पिता और माताके लिये (विभुक्रतुं महिषं मृगं) बड़ी शक्तिवाले भैंस जैसे मृगको (पक्षन्) पकाया [काले मेषको तैयार किया] ॥ १२ ॥

(ऋ. ८।६९।१५)

हे (सुशिप्र) उत्तम हनुवाले इन्द्र । हे (दम्पते) दमनशक्तिके स्वामिन । (हिरण्ययं रथं आ तिष्ठ) सुवर्ण-मय रथपर चढ़, (अथ) और पश्चात् हम (द्यु-क्षं सहस्र-पादं अरुषं) युलोकमें रहनेवाले सहस्रों किरणोंवाले लाल (स्वस्तिगां अनेहसं संचेवहि) कल्याणमय गतिवाले निष्पाप [सूर्य] से मिलेंगे ॥ १३ ॥

(ऋ. ८।६९।१६)

(तं स्वराजं घ ई इत्था उप आसते) जब स्वराज्य ऐसी उपासना करते हैं (नमस्विते) और उसको नमस्कार

अनु प्रत्नस्यौकसः प्रियमेधास एषाम् । पूर्वोयनु प्रयति वृक्तवर्हिषो हितप्रयस आश्रुत ॥१५॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरग्निगुः । विश्वासां स्रुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा गृणे ॥१६॥

इन्द्रं तं शुम्भ पुरुदन्मन्त्रवसे यस्य द्विता विधर्तरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः ॥ १७ ॥

नकिष्टं कर्मणा नशद्यश्चकार सदावृधम् ।

इन्द्रं न यज्ञैर्विश्वगूर्तमृष्वसमधृष्टं धृष्णु-ओजसम् ॥ १८ ॥

अषालहमुग्रं पृतनासु सासहिं यस्मिन्महीरुरुजयः ।

सं धेनवो जायमाने अनोनवुर्धावः क्षामो अनोनवुः ॥ १९ ॥

यद् द्याव इन्द्र ते शतं शतं भूर्मीरुत स्युः ।

न त्वा वज्रिन्सहस्रं सूर्या अनु न जातमेष्ट रोदसी ॥ २० ॥

आ पंप्राथ्य सहिना वृष्ण्या वृषुन्विश्वो शविष्ट शर्वसा ।

अस्माँ अव मघवन्गोमति वजे वज्रि चित्राभिरूतिभिः ॥ २१ ॥ (५.३)

करते हैं जिससे (अस्य सुधितं अर्थं चित् एतच्चे) इसके शुभ अर्थको प्राप्त करनेके लिये और (दावने आवर्तयन्ति) दान देनेके लिये उसको इधर प्रेरित करते हैं ॥ १४ ॥

(क. ८।६९।१७)

(वृक्त वर्हिषः) जिन्होंने आसन फैलाये हैं, (हित-प्रयसः) हविको जिन्होंने स्थापन किया है अथवा हितकर प्रयत्न जिनके हैं, ऐसे (प्रियमेधासः) प्रियमेधोंने (एषां प्रत्नस्य ओकसः अनु) इनके पुराने घरके अनुकूल (पूर्वा प्रयति अनु आश्रुत) पूर्व पद्धतिको प्राप्त किया ॥ १५ ॥

(क. ८।६९।१८)

(यः चर्षणीनां राजा) जो मनुष्योंका राजा है, (अग्निगुः) जो अग्नि बढ़ता है, (रथेभिः याता) रथोंसे जो जाता है, (विश्वासां पृतनानां स्रुता) सारी शत्रु-सेनाको जीतनेवाला (यः वृत्रहा ज्येष्ठः गृणे) जो वृत्रको मारनेवाला श्रेष्ठ है, उसकी स्तुति की जाती है ॥ १६ ॥

(क. ८।७०।१)

हे पुरुदन्मन् ! (अवसे तं इन्द्रं शुम्भ) अपनी सुरक्षाके लिये इन्द्रकी स्तुति कर । (यस्य विधर्तरि द्विता) जिसकी धारण शक्तिमें दोनों प्रकारकी व्यवस्था है, (दिवे महः सूर्यः न) जैसा युद्धोक्ते सूर्य है उस तरह (दर्शतो)

वज्रः) दर्शनीय वज्र (हस्ताय प्रति धायि) जिसने हाथमें लिया है ॥ १७ ॥

(क. ८।७०।२)

(यः चकार) जिसने यह किया है, उस (सदावृधं) सदा वृद्धि करनेवाले (विश्वगूर्तं) सबसे प्रशंसित, (कृष्व-पसं) बड़ा कार्य करनेवाले, (धृष्णु-ओजसं) विजयी पराक्रम करनेवाले, (अ-धृष्टं) निष्ठर, (ते इन्द्रं) उस इन्द्रका (यज्ञैः कर्मणा) यज्ञोंसे अथवा कर्मसे (न किः नशत्) कोई भी नारा नहीं कर सकता ॥ १८ ॥

(क. ८।७०।३)

(अ-षालहं उग्रं) अनेक उग्र (पृतनासु सासहिं) युद्धोंमें जीतनेवाला (यस्मिन् महीः उरुजयः) जिसमें बड़ी बड़ी स्तुतियाँ की जाती हैं (जायमाने) जिसके जन्मके समय (धेनवः सं अनोनवुः) अनेकोंकी वाणियोंने स्तुतियाँ की हैं, (द्यावः क्षामः अनोनवुः) वीं और पृथिवीने जिसकी स्तुति की ॥ १९ ॥

(क. ८।७०।४)

२०-२१ देखो अधर्व २०।८१।१-२ (क. ८।७०।५-६)

इस सूक्तमें नीचे लिखे वर्णन विशेष मननीय हैं—

१ अर्चत, प्रार्चत, धृष्णु पुरं न अर्चत— उपासना करो, स्तुति करो, विजयी अमेय किलेके समान उस विजयी इन्द्रकी स्तुति करो ।

२ पुत्रकाः अर्चन्तु— छोटे बालक भी अर्चना करें ।

गायनमें स्वरके साथ

३ गर्गरः अवस्त्राति— वीणा खर दे रही है, गाने-वालेके खरके साथ वीणाका खर मिलता रहे ।

४ गोघा परि सनिध्वसत्— तंबूरा चारों ओरसे खर देता रहे । चर्मवाद्य स्वरसे खर मिलावे ।

५ पिशा परि चनिष्कदत्— सधुर खरवाला आलाप निकाले और खरमें खर मिलावे ।

६ इन्द्राय ब्रह्म उद्यतं— इन्द्रके लिये स्तोत्र गाये जाय । इस समय वीणा, तंबूरा, मृदंग (चर्मवाद्य) आलाप देनेवाला इनके साथ हो । स्तोत्र ऐसे गाये जाय ।

७ गौओंका दूध सोमरसके साथ मिलाया जाय और पश्चात् वह पिया जाय । ' इन्द्राय पातवे सोमं सुदुधाः आप-तन्ति '— इन्द्रके पीनेके लिये सोमरसमें गौबें आती हैं, और दूध देती हैं । सोमरसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है ।

८ इन्द्र, अग्नि, सब देव, वरुण इन सबने सोमरस पिया है ।
(मं. ८)

९ वरुणः सुदेवः— वरुण उत्तम देव है । ' सप्त-सिन्धवः अस्य काकुद् अनुक्षरन्ति '— सात नदियाँ जिसके तालुतक पहुँचती हैं । सात नदियोंका जल सोमरसमें मिलाया जाता है । वह रस पिया जाता है, उसके साथ नदीजल भी तालुको स्पर्श करता है ।

१० सुयुक्तान् व्यतीन् अफाणयत्, तक्रः नेता, वपुः उपमा, अमुच्यत— उत्तम शिक्षित घोड़ोंको दौड़ाता हुआ इन्द्र आता है, वह बलवान् नेता है, उसका शरीर सुंदर है, सब दुष्ट शत्रु उसको छोड़ देते हैं, कोई शत्रु उसके सामने नहीं ठहरता ।

११ शक्रः इन्द्रः विश्वाः द्विषः अति मोहते— सामर्थ्यवान् इन्द्र सब शत्रुओंको दूर करता है ।

१२ कलीनः गिरा पच्यमानं ओदनं परा भितत्— इन्द्र छोटा होता हुआ भी शत्रुके पकाये जानेवाले अन्नको पूर्ण रीतिसे विनष्ट करता है । पकाया अन्न लूटता है । या मेघको विनष्ट करता है । पच्यमानं ओदनं— पकनेवाला अन्न । मेघ जिससे शृष्टि होनेवाली हो ।

१३ अर्भकः नवं रथं अधि तिष्ठन्— बालक होते हुए भी वह रथपर उत्तम रीतिसे बैठकर बैठता है । बचपनसे ही वह चर है ।

१४ सुशिम— उत्तम हनुवाला, उत्तम साफवाला इन्द्र ।

१५ हिरण्यं रथं आ तिष्ठ— सुवर्णके रथपर बैठ ।

१६ युक्षं सहस्रपादं अरुषं स्वस्तिगां अनेहसं सचेदहि— युलोकमें रहनेवाले, हजारों किरणोंवाले, लाल, कल्याण देनेवाली जिसकी गति है, निष्पाप सूर्यको प्राप्त करेंगे ।

१७ स्वराजं उप आसते— सूर्य तेजस्वीकी उपासना करते हैं । खरादकी उपासना करते हैं ।

१८ अस्य सुधितं अर्थं दावने आवर्तयन्ति— इसके उत्तम रीतिसे प्राप्त किये धनका दान करनेके लिये उसको प्रेरित करते हैं । धन उत्तम रीतिसे प्राप्त किया जाय और उसका विनियोग उत्तम दानमें हो ।

१९ वृकवर्हिषः द्वितप्रयसः प्रियमेधासः प्रत्नस्य ओकस अनु पूर्वा प्रसिति अनु आशत— असन फैलाकर यज्ञकी तैयारी करनेवाले प्रियमेधोंने— जिनको यज्ञ करना प्रिय है उन्होंने पुराने घरकी पुरानी रीतिके अनुसार कार्य करना प्रारंभ किया । पूर्व पद्धतिके अनुसार यज्ञ करना शुरू किया ।

२० यः चर्वणीनां राजा, अभिगुः, रथेभिः याता, विश्वासां पृतनानां तरुता ज्वेष्ठः वृषदा गृणे— लोगोंका राजा, प्रगति करनेवाला, रथमें बैठकर जानेवाला, सब शत्रुओंका पराभव करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ और शत्रुको मारनेवाला इन्द्र है । उसकी स्तुति हो रही है ।

२१ अवसे तं इन्द्रं शुभम्— अपनी सुरक्षाके लिये उस इन्द्रकी स्तुति कर ।

२२ यस्य विधर्तरि द्विता— जिसके धारण शक्तिमें दो गुण हैं । शत्रुको दूर करना और अपना संरक्षण करना ।

२३ दर्शतः वज्रः हस्ताय प्रति घायि— सुन्दर वज्र वह हाथमें लेता है ।

२४ सदावृधं, विश्वगूर्तं, कश्चपसं, धृष्णु-ओजसं अधृष्टं तं इन्द्रं कर्मणा न किः नशत्— सदा बढ़नेवाले, सर्वदा स्तुत्य, बड़े कार्य करनेवाले, शत्रुका पराभव करनेका सामर्थ्य जिसमें है, नित्य विजयी उस इन्द्रका नाश कोई भी अपने प्रयत्नसे कर नहीं सकता ।

२५ अषालहं उग्रं पृतनासु सासहि मही उरु-ज्जयः— अजेय उपशीर, युद्धमें शत्रुका पराभव करनेवाले इन्द्रकी बड़ी स्तुतियाँ हो रही हैं ।

[सूक्त ९३]

(अग्निः — १-२ प्रगाथः, ४-८ देवजामयः । देवता — इन्द्रः ।)

उच्चा मन्दन्तु स्तोमाः कृणुष्व राधो अद्रिषः । अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १ ॥	
पदा पर्णीरराधसो नि बाधस्व महो असि । नहि त्वा कश्चन प्रति ॥ २ ॥	
त्वमीशिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुतानाम् । त्वं राजा जनानाम् ॥ ३ ॥	
ईक्ष्वयन्तीरपस्युव इन्द्रं जातमुपासते । भेजानासः सुवीर्यम् ॥ ४ ॥	
त्वमिन्द्र बलादधि सहसो जात ओजसः । त्वं वृषन्वृषेदसि ॥ ५ ॥	
त्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यन्तरिक्षमतिरः । उद् धामस्तन्ना ओजसा ॥ ६ ॥	
त्वमिन्द्र सजोषसमर्कं विमर्षि बाहोः । वज्रं शिशान ओजसा ॥ ७ ॥	
त्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा । स विश्वा भुव आभवः ॥ ८ ॥ (६०१)	

(सूक्त ९३)

(स्तोमाः त्वा उत् मदन्तु) हमारे स्तोत्र तुम्हें आनंदित करें । हे (अद्रि-षः) वज्रधारी इन्द्र ! (राधः कृणुष्व) दान देनेका विचार कर । (ब्रह्मद्विषः अव जहि) ज्ञानका द्वेष करनेवालोंको मार दटा ॥ १ ॥ (अ. ८।५३।१)

(अराधसः पर्णीन् पदा नि बाधस्व) दान न देनेवाले पणियोंको पाँवसे कुचल, (महान् असि) तू बड़ा है । (कः चन त्वा प्रति नहि) कोई तेरे बराबर नहीं है ॥ २ ॥ (अ. ८।५३।२)

हे इन्द्र ! (त्वं सुतानां ईशिषे) तू सोमरसोंका स्वामी है और (त्वं असुतानां) तू रस न निकाले सोमका भी स्वामी है, (त्वं जनानां राजा) तू प्रजाजनोंका राजा है ॥ ३ ॥ (अ. ८।५३।३)

(ईक्ष्वयन्ती अपस्युवः) जानेवाली तथा प्रयत्नशील [जलधाराएं] (इन्द्रं उपासते) इन्द्रकी उपासना करती हैं । (सुवीर्यं भेजानासः) उसके उत्तम पराक्रममें भाग लेती हैं ॥ ४ ॥ (अ. ८।५३।४)

हे इन्द्र ! (त्वं बलात् सहसः ओजसः अधि जातः) तू बल, साहस और सामर्थ्यके लिये उत्पन्न हुआ है । हे (वृषन्) शक्तिमान् इन्द्र ! (त्वं वृषा इद् असि) तू निःसंदेह बलवान् है ॥ ५ ॥ (अ. ८।५३।५)

हे इन्द्र ! (त्वं वृत्रहा असि) तू वृत्रको मारनेवाला है । (व्यन्तरिक्षं वि अतिरः) तूने अन्तरिक्षको फैलाया है ।

(ओजसा धा उत् अस्तन्नाः) सामर्थ्यसे दुलोकको स्थिर किया है ॥ ६ ॥ (अ. ८।५३।६)

हे इन्द्र ! (त्वं) तू (ओजसा वज्रं शिशान) बलसे वज्रको तीक्ष्ण करता है (सजोषसं अर्कं बाहोः विमर्षि) और अपने प्रिय तेजस्वी वज्रको बाहुओंसे घाटन करता है ॥ ७ ॥ (अ. ८।५३।७)

हे इन्द्र ! (त्वं विश्वा जातानि ओजसा अभिभूः असि) तू सब जन्मधारि प्राणियोंका अपनी शक्तिसे पराभव करनेवाला है, (सः विश्वा भुवः आभवः) वह तू सब स्थानोंको घेर कर रहा है ॥ ८ ॥ (अ. ८।५३।८)

इस सूक्तमें नीचे दिये वर्णन मनन करने योग्य हैं—

१ हे अद्रिषः । राधः कृणुष्व— हे वज्रधारी ! दान देनेका विचार कर ।

२ ब्रह्मद्विषः अव जहि— ज्ञानसे द्वेष करनेवालोंको मार ।

३ अराधसः पर्णीन् पदा नि बाधस्व— दान न देनेवाले कंजस पणियोंको पाँवसे कुचल डाल ।

४ महान् असि । कः चन त्वा प्रति नहि— तू बड़ा है । कोई भी तेरे समान नहीं है ।

५ त्वं जनानां राजा— तू लोगोंका स्वामी है ।

६ ईक्ष्वयन्तीः अपस्युवः इन्द्रं उपासते, सुवीर्यं भेजानासः— गतिमान् प्रयत्नशील लोग इन्द्रकी उपासना करते हैं और इससे वे उत्तम वीर्य प्राप्त करते हैं ।

गमन्नस्मे वसून्वा हि शंसिषं स्वाशिषं भरमा याहि सोमिनः । त्वमीशिषे सासिन्ना सत्सि बर्हिष्यनाधृष्या तव पात्राणि धर्मणा पृथक्प्रायन्प्रथमा देवहूतयोऽकुण्वत अवस्थानि दुष्टरा । न ये शेकुर्यज्ञियां नावमारुहमीमैव ते न्यविशन्तु केपयः एवैवापामपरे सन्तु दूह्योश्वा येषां दुर्युज आयुयुजे । इत्था ये प्रागुपरे सन्ति दावने पुरुणि यत्र वयुनानि भोजना गिरीरज्जात्रेजमानां आधारयद् द्यौः क्रन्ददन्तरिक्षाणि कोपयत् । समीचीने धिषणे विष्कभायति वृष्णः पीत्वा मदे उक्त्यानि शंसति इमं विभर्मि सुकृतं ते अङ्कुशं येनारुजासि मघवं छफारुजः । अस्मिन्सु ते सर्वने अस्त्वोक्यं सुत इष्टौ मघवन्बोध्याभगः गोभिष्टरेमामतिं दुरेवां यवेन क्षुधं पुरुहूत विश्वाम् । वृथं राजभिः प्रथमा धनान्यस्माकेन वृजनेना जयेम बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतोत्तरस्मादधरादघायोः । इन्द्रः पुरस्तादुत मध्यतो नः सखा सखिभ्यो वरिवः कणोतु	॥ ५ ॥ ॥ ६ ॥ ॥ ७ ॥ ॥ ८ ॥ ॥ ९ ॥ ॥ १० ॥ ॥ ११ ॥ (६१२)
---	---

(वसूनि अस्मे वा गमन् द्वि) धन हमारे पास आ जाय । (आशिषं सु शंसिषं) यह आशीर्वाद मैं उत्तम रीतिसे मांगता हूँ । (सोमिनः भरं आ याहि) सोमयाग करने-वालेके यज्ञमें आओ । (त्वं ईशिषे) तू स्वामी है । (सः अस्मिन् बर्हिषि आ सत्सि) वह तू इस आसनपर बैठ । (धर्मणा तव पात्राणि अनाधृष्या) नियमसे तेरे पात्र दूसरा कोई ले नहीं सकता ॥ ५ ॥ (अ. १०।४।५)

(प्रथमा देवहूतयः पृथक् प्रायन्) हमारी पहिली प्रार्थनाएं देवोंके पास पृथक् पृथक् गयी हैं । (अवस्थानि दुष्टरा अकुण्वत) उन्होंने यज्ञ प्राप्त करनेके लिये दुस्तर कठिन कर्म किये थे । (ये यज्ञियां नावं आरुहं न शेकुः) जो यज्ञकी नौका पर चढ़नेमें समर्थ नहीं हुए (ते केपयः ईमा एव न्यविशन्तु) वे पापी ऋणमें ही पड़े हैं ॥ ६ ॥ (अ. १०।४।६)

(एव एव अपरे दूह्यः अपाम् सन्तु) इसी प्रकार दूसरे दुर्बुद्धिवाले नीचे ही रहेंगे, (येषां दुर्युजः अश्वाः आयुयुजे) जिनके कठिनतासे जोड़े जानेवाले घोड़े जोड़े जाते हैं । (इत्था ये प्राग् उपरे दावने सन्ति) इस प्रकार जो दूसरे हैं जो दानके लिये आगे होते हैं (यश्च पुरुणि

भोजना वयुनानि सन्ति) जहाँ बहुत मोग प्राप्त करनेके कर्म होते हैं ॥ ७ ॥ (अ. १०।४।७)

(अज्जान् रेजमानान् गिरीन् आधारयत्) जिसने कापते मैदानों और पर्वतोंको स्थिर किया, (द्यौः क्रन्दत्) बुलुंको रोनेवाली बनाया और (अन्तरिक्षाणि कोपयत्) अन्तरिक्षोंको प्रकृषित किया । (समीचीने धिषणे विष्कभायति) मिले हुए यौ और पृथिवीको पृथक् स्थिर किया । (वृष्णः पीत्वा मदे उक्त्यानि शंसति) बलवर्धक सोम पीकर वह आनन्दमें स्तोत्र कहता है ॥ ८ ॥ (अ. १०।४।८)

(इमं ते सुकृतं अङ्कुशं) इस तेरे अच्छे बनाये अङ्कुश-स्तोत्रको (विभर्मि) मैं धारण करता हूँ । हे (मघवन्) वनवान् इन्द्र ! (येन शफारुजः आरुजासि) जिससे दुःख देनेवाले दुष्टोंको तू दुःख देता है । (अस्मिन् सवने ते ओक्यं अस्तु) इस स्तोत्रमें तेरा निवास हो । हे (मघवन्) इन्द्र ! (सुते इष्टौ) सोमसवनमें और इष्टोंमें (आभगः बोधि) सेवनीय भाग ओ है उसे समझ ले ॥ ९ ॥ (अ. १०।४।९)

१०-११ देखो अथर्ववेद २०।१७।१०-११

इस सूक्तमें नीचे लिखे इन्द्रके वर्णन मननीय हैं—

[सूक्त १५]

(अधिः — १ गृत्समदः, २-४ सुदाः वैजवनः । । देवता — इन्द्रः ।)

त्रिकद्रुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्मस्तृपत्सोममपिबिष्णुना सुतं यथावशत् ।

साहं ममादु महि कर्म कर्तवे महामुरुं सैनं सश्वेवो देवं सत्यमिन्द्रं सत्य इन्दुः ॥ १ ॥

प्रो ष्वस्मै पुरोरथमिन्द्राय शुषमर्चत ।

अभीके चिदु लोककृत्संगे समस्तु वृत्रहास्माकं वोधि चोदिता

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु

॥ २ ॥

१ यः स्वपतिः इन्द्रः धर्मणा तूतुजानः तुविष्मान् — जो स्वयं पालक अपने स्वभावसे त्वरासे कार्य करने-वाला और बलवान् है ।

२ अपारेण महता वृष्ण्येन विश्वा सदांसि अतिप्रवक्ष्णाणः — अपार बड़े सामर्थ्यसे सब बलोंको अधिक प्रबल करता है ।

३ हे नृपते ! ते रथः सुस्थामा, ते हरी सुयमा — हे मानवोंके पालक ! तेरा रथ सुदृढ़ और तेरे घोड़े इशारे मात्रसे जुड़ आनेवाले हैं ।

४ गमस्तौ वज्रः मिम्यक्ष — तेरे हाथमें वज्र है ।

५ उग्रासः तविषासः सद्यमादः इन्द्रवाहः उग्रं वज्रबाहुं नृपतिं प्रवक्ष्णसं वृषभं सत्यशुष्मं अस्वत्रा आ वदन्तु — उग्र बलवान् साथ आनन्दमें रहनेवाले इन्द्रके घोड़े उग्रवीर वज्रबाहु मनुष्य पालक तीक्ष्ण बलवान् सब्से साहस-वाले इन्द्रको हमारे पास ले आवें ।

६ वसूनि अस्मे आ गमन् — धन हमारे पास आ गये ।

७ त्वं ईशिषे — तू स्वामी है ।

८ आशिषं सुशंसिषं — आशीर्वाद उत्तम आशीर्वाद हों ।

९ अवस्थानि दुष्टरा अकृण्वत — यज्ञ देनेवाले दुस्तर कर्म उन्होंने किये थे ।

१० ये यक्षियां नावं आरुहं न शेकुः, ते केपयः ईर्मा न्यविशन्त — जो यज्ञकी नौकापर चढ़ नहीं सकते-जो यज्ञ नहीं कर सकते- वे पापी ऋणमें ही रहते हैं ।

११ ये दावने सन्ति, ते पुरुणि भोजना वयुनानि सन्ति — जो दान देते हैं उनको बहुत उपभोग मिलनेके कर्म प्राप्त होते हैं । दान देनेवाले उपभोग प्राप्त करते हैं ।

१२ अजान् रेजमान् मिरीन् अघारयत् — जिसने हिलनेवाले पर्वत और मैदान स्थिर किये । पहिले भूचाल होते थे । पाँछसे भूमि शान्त हुई और पर्वत भी स्थिर हुए ।

१३ द्यौ कन्दत् । अन्तरिक्षाणि कोपयत् । समीक्षीने ध्रिषणे विस्कभायति — धूलोक गर्जना करता था, अन्तरिक्ष कुपित हुए थे । मिले थावा पृथिवीको स्तब्ध किया गया । पहिले यह सब अस्थिर थे पश्चात् स्थिर हुए ।

१४ शफारुजः आरुजांसि — दुःख देनेवालोंको तू दुःख देता है ।

(सूक्त १५)

(तुविशुष्मः महिषः) बड़े सामर्थ्यवाले महाबली इन्द्र ने (यवाशिरं सोम) जोके आटेसे मिलाया सोम (त्रिक-द्रुकेषु अपिबत् तृपत्) तीन पात्रोंमेंसे पिया और वह तृप्त हुआ (विष्णुना यथा अवशत्) जो विष्णुने अपनी इच्छानुसार (सुतं) निकाला था । (महि कर्म कर्तवे) बड़ा काम करनेके लिये (सः ई ममाद) वह इन्द्र आमंत्रित हुआ । (महां उरुं पनं सत्यं देवं इन्द्रं) बड़े महिमा-वाले इस सबे इन्द्र देवको (सत्यः इन्दुः देवः सञ्चत्) सच्चा सोम देव प्राप्त हुआ ॥ १ ॥ (ऋ. २।२।११)

(अस्मै इन्द्रायः) इस इन्द्रके लिये (पुरोरथं शुषं प्र सु अर्चत उ) उसके रथको आगे बढानेवाला बलवर्धक स्तोत्र गाओ । (अभीके संगे लोककृत् चित् उ) समीपके युद्धमें स्थान बनानेवाला, (समस्तु वृत्रहा) युद्धोंमें शत्रुको मारनेवाला (अस्माकं चोदिता वोधि) इन्द्र हमारा प्रेरक हो । (अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याका नभन्तां) अन्य शत्रुओंकी धनुष्यपरकी डोरियाँ टूट जाय ॥ २ ॥

(ऋ. १।१।३।११)

त्वं सिन्धूरवासुजोऽधराचो अहन् अहिम् ।

अशत्रुरिन्द्र जज्ञिषे विश्वं पुष्यसि वार्यं तं त्वा परि ष्वजामहे

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु

॥ ३ ॥

वि षु विश्वा अरातयोऽर्यो नशन्त नो धियः ।

अस्तासि शत्रवे वधं यो न इन्द्र जिघांसति या ते रातिर्दुर्दिशु

नभन्तामन्यकेषां ज्याका अधि धन्वसु

॥ ४ ॥ (६१६)

[सूक्त ९६]

(ऋषिः — १-५ पूरणः; ६-१० यक्ष्मनाशनः, ११-१६ रसोहा; १७-२३ विबुधाः; २४ प्रचेताः ।

देवता - १-५ इन्द्रः; ६-१० यक्ष्मनाशनम्; ११-१६ गर्भस्तंभावः; १७-२३ यक्ष्मनाशनम्; २४ दुःश्वस्रम् ।)

तीव्रस्य अभिवयसो अस्य पाहि सर्वरथा वि हरी इह मुञ्च ।

इन्द्र मा त्वा यजमानासो अन्ये नि रीरमन्तु र्भूमिमे सुतासः

॥ १ ॥

(त्वं सिन्धून् अवास्तुजः) तूने नदियोंको बहाया ।
(अहिं अधराचः अहन्) अहिको मार कर नीचे गिराया ।
(इन्द्र ! अशत्रुः जज्ञिषे) हे इन्द्र ! तू शत्रुरहित सत्पन्न हुआ है । तू (विश्वं वार्यं पुष्यसि) सब स्वीकार करने योग्य धनको परिपुष्ट करता है । (तं त्वा परि ष्वजामहे) उस दुष्टको हम आलिप्तन देते हैं । शत्रुओंकी धनुष्योंकी डोरियां टूट जाय ॥ ३ ॥
(ऋ. १०।१३३।३२)

(नः विश्वा अरातयः) हमारे सब शत्रुओं (अर्यः धियः वि षु नशन्त) और शत्रुकी बुद्धियोंका नाश कर ।
(शत्रवे वधं अस्ता असि) शत्रुपर शस्त्र फेंकनेवाला तू है, हे इन्द्र ! (यः नः जिघांसति) जो हमें मारना चाहता है, (या ते रातिः वसु ददिः) जो तेरा दान है वह धन देता है । शत्रुओंकी धनुष्योंकी डोरियां टूट जाय ॥ ४ ॥
(ऋ. १०।१३३।३३)

इस सूक्तमें इन्द्रके ये वर्णन मननीय हैं—

१ माहि कर्म कर्तवे स ई ममाद्— बड़े कर्म करनेके लिये वह आमंत्रित होता है ।

२ अस्मै इन्द्राय पुरोरथं शूषं प्र अर्चत— इस इन्द्रके लिये रथ आगे बड़े ऐसा स्तोत्र गाओ ।

३ अमीके संगे लोककृत्— समीपके युद्धमें वह हमारे लिये स्थान बना देता है ।

४ समस्तसु वृत्रहा— युद्धोंमें शत्रुको वह मारता है ।

५ अस्माकं चोदिता— हमारा वह प्रेरक है, अच्छे कर्मकी प्रेरणा वह देता है ।

६ अन्यकेषां धन्वसु अधि ज्याका नभन्ता— शत्रुओंके धनुष्योंपरकी डोरियां टूट जाय ।

७ अहिं अधराचः अहन्— शत्रुको नीचे गिराकर मारा ।

८ इन्द्रः अशत्रुः जज्ञिषे— इन्द्र शत्रुरहित हुआ है ।

९ विश्वं वार्यं पुष्यसि— सब स्वीकारने योग्य धनको बढ़ाता है ।

१० नः विश्वा अरातयः अर्यः धियः वि षु नशन्त— हमारे सब शत्रु तथा शत्रुता करनेवाली सब बुद्धियां विनष्ट हो जाय ।

११ शत्रवे वधं अस्ता असि— शत्रुपर शस्त्र फेंकने वाले हो ।

१२ यः नः जिघांसति— जो हमें मारता है, उसका नाश कर ।

१३ ते रातिः वसु ददिः— तेरा दान धन देता है ।

(सूक्त ९६)

(तीव्रस्य अभिवयसः अस्य पाहि) इस तीव्र रसको पी । (सर्वरथा हरी इह वि मुञ्च) सारे रथोंके घोड़े यहाँ छोड़ । हे इन्द्र ! (अन्ये यजमानासः त्वा मा नि रीरमन्) दूसरे यजमान तुझे न रममाण करें (इमे सुतासः तुभ्यं) ये रथ तेरे लिये हैं ॥ १० (ऋ. १०।१६०।१)

तुभ्यं सुतास्तुभ्यम् सोत्वासस्त्वा गिरः श्वाज्या आ ह्वयन्ति ।

इन्द्रेदमद्य सर्वं जुषाणो विश्वस्य विद्वाँ इह पाहि सोमम् ॥ २ ॥

य उशता मनसा सोममस्मै सर्वहुदा देवकामः सुनोति ।

न गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तमिच्छारुमस्मै कृणोति ॥ ३ ॥

अनुस्पष्टो भवत्येषो अस्य यो अस्मै रेवाञ्च सुनोति सोमम् ।

निररज्ञौ मघवा तं दधाति ब्रह्मद्विषो हन्त्यनानुदिष्टः ॥ ४ ॥

अश्वायन्तौ गव्यन्तौ वाजयन्तौ हवामहे स्वोपगन्तवा उ ।

आभूयन्तस्ते सुमती नवायां वयमिन्द्र त्वा शुनं हुवेम ॥ ५ ॥

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत राजयक्ष्मात् ।

ग्राहिर्जग्राह यद्येतदेनं तस्या इन्द्राग्नी प्र मुमुक्तमेनम् ॥ ६ ॥

यदि क्षितायुर्पदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीति एव ।

तमा हरामि निर्ऋतेरुपस्थादस्पर्शमेनं शतशारदाय ॥ ७ ॥

सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुषा हविषाहर्षिमेनम् ।

इन्द्रो यथैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् ॥ ८ ॥

शतं जीव शरदो वर्षमानः शतं हेमन्तान्छतमु वसन्तान् ।

शतं तु इन्द्रो अग्निः सविता बृहस्पतिः शतायुषा हविषाहर्षिमेनम् ॥ ९ ॥

आहर्षिमर्षिदं त्वा पुनरागाः पुनर्णवः । सर्वाङ्ग सर्वं ते चक्षुः सर्वमार्युश्च तेऽविदम् ॥ १० ॥

(तुभ्यं सुताः) तेरे लिये ये सोमरस तैयार किये हैं
(तुभ्यं उ सोत्वासः) तेरे लिये हो आगे रस निकालने
हैं । (श्वाज्याः गिरः त्वां आ ह्वयन्ति) शीघ्रता करने-
वालों हमारी स्तुतियाँ तुझे बुलाती हैं । हे इन्द्र ! (इदं अद्य
सर्वं जुषाणः) इस सबनको स्वीकार करता हुआ
(विश्वस्य विद्वाँ) सबका ज्ञानी तू (इह सोमं पाहि)
यहाँ सोम पी ॥ २ ॥ (अ. १०।१६०।२)

(यः देवकामः) जो देवभक्त (उशता मनसा
सर्वहुदा) अभिलाषावाले मनसे और सब हृदयके भावसे
(अस्मै सोमं सुनोति) इस इन्द्रके लिये सोमरस निकालता
है, (इन्द्रः तस्य गाः न परा दधाति) इन्द्र उसकी
गौओंको दूर नहीं करता और (अस्मै प्रशस्तं चारुं इव
करोति) इसके लिये सब कुछ उत्तम प्रशंसनीय और सुन्दर
बनाता है ॥ ३ ॥ (अ. १०।१६०।३)

१६ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

(दयः अस्य अनुस्पष्टः भवति) वह इस इन्द्रके
लिये अनुकूल हो जाता है (यः अस्मै, रे-वान् न, सोमं
सुनोति) जो इसके लिये, बनवानके समान, सोमरस निका-
लता है । (मघवा अरन्तौ तं निः दधाति) इन्द्र अपने
हाथोंमें उसकी धारण करता है । वह (अनानुदिष्टः ब्रह्म-
द्विषः हन्ति) आज्ञाके बिना ही ब्रह्मदेवियोंको मारता है ॥ ४ ॥
(अ. १०।१६०।४)

(अश्वायन्तः गव्यन्तः) घोड़ोंको और गौओंको चादने-
वाले और (वाजयन्तः) बल चाहनेवाले हम (त्वा उप
गन्तव्यं उ हवामहे) तेरे पास आनेके लिये तुझे बुलाते
हैं । (ते नवायां सुमती आभूयन्तः) तुझे नयी उत्तम
प्रतिमें सुमुषित करते हुए, हे इन्द्र ! (त्वा शुनं हुवेम)
तुझे सुखसे बुलाते हैं ॥ ५ ॥ (अ. १०।१६०।५)

६-९ देखो अथर्व. ३।११।१-४ (अ. १०।१६१।१-४)
१० देखो अथर्व. ८।१।२० (अ. १०।१६१।५)

ब्रह्मणाग्निः संविदानो रक्षोहा बाधतामिह । अमीवा यस्ते गर्भं दुर्गामा योनिमाशये ॥ ११ ॥
 यस्ते गर्भममीवा दुर्गामा योनिमाशये । अग्निं ब्रह्मणा सह निष्कृव्यादमनीनशत् ॥ १२ ॥
 यस्ते हन्ति पतयन्तं निषत्सुं यः सरीसृपम् । जातं यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १३ ॥
 यस्ते ऊरू विहरत्यन्तरा दम्पती शये । योनिं यो अन्तरारेलिह तमितो नाशयामसि ॥ १४ ॥
 यस्त्वा भ्राता पतिर्भूत्वा जारो भूत्वा निषद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १५ ॥
 यस्त्वा स्वर्गेन तमसा मोहयित्वा निषद्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नाशयामसि ॥ १६ ॥

अक्षीभ्यां ते नासिकाभ्यां कर्णाभ्यां छुबुकादधि ।

यक्ष्मं शीर्ष्यं मस्तिष्काजिह्वाया वि वृहामि ते ॥ १७ ॥

ग्रीवाभ्यस्ते उष्णिहाभ्यः कीकसाभ्यो अनुक्यात् ।

यक्ष्मं दोष्यं मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ १८ ॥

हृदयात्ते परि ह्योस्रो हलीक्ष्णात्पार्श्वभ्याम् ।

यक्ष्मं मत्सनाभ्यां प्लीहो यक्नस्ते वि वृहामसि ॥ १९ ॥

आन्त्रेभ्यस्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुदरादधि ।

यक्ष्मं कुक्षिभ्यां प्लाशेर्नाभ्या वि वृहामि ते ॥ २० ॥

उरुभ्यां ते अष्टीवद्भ्यां पार्णिभ्यां प्रपदाभ्याम् ।

यक्ष्मं भसद्यं श्रोणिभ्यां भासद्यं मंससो वि वृहामि ते ॥ २१ ॥

अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्तावभ्यो धमनिभ्यः ।

यक्ष्मं पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नखेभ्यो वि वृहामि ते ॥ २२ ॥

(रक्षोहा अग्निः) राक्षसोंको मारनेवाला अग्नि (ब्रह्मणा संविदानः) हमारे स्तोत्रसे मिलकर (यः अमीवा दुर्गामा ते गर्भं योनिं आशये) जो दुर्गामा रोग तेरे गर्भ और योनिमें है (इतः बाधतां) यहाँसे उसको निकाल दे ॥ ११ ॥ (अ. १०।१६२।१)

(यः दुर्गामा अमीवा) जो दुष्ट नामवाला रोग (गर्भं योनिं आशये) गर्भमें तथा योनिमें रहता है (अग्निः ब्रह्मणा सह) अग्नि स्तोत्रके साथ मिलकर (कृव्यादं निः अनीनशत्) उस मस्तिष्क रोगको दूर करे ॥ १२ ॥ (अ. १०।१६२।२)

(यः ते पतयन्तं हन्ति) जो तेरे प्रवेश करते हुए गर्भको मारता है, (यः निषत्सुं सरीसृपं) जो स्थिर रहेको, जो हिलते हुएको (जातं यः ते जिघांसति)

जो तेरे उपजत हुएको मारता है (तं इतः नाशयामसि) उसको यहाँसे नष्ट करते हैं ॥ १३ ॥ (अ. १०।१६२।३)

(यः ते ऊरू विहरति) जो तेरे ऊरुओंको अलग अलग करता है, (दम्पती अन्तरा शये) दम्पतीके मध्यमें छेदता है, (योनिं यः अन्तरा आरेलिह) योनिको अन्दरसे कट देता है (तं इतो नाशयामसि) उसको यहाँसे नाश करते हैं ॥ १४ ॥ (अ. १०।१६२।४)

(यः त्वा भ्राता पतिः भूत्वा) जो तुझे भाई या पति होकर (जारः भूत्वा निषद्यते) जो जार बनकर प्राप्त होता है (यः ते प्रजां जिघांसति) जो तेरी धनको मारना चाहता है (तं इतो नाशयामसि) उसको यहाँसे विनष्ट करते हैं ॥ १५ ॥ (अ. १०।१६२।५)

अङ्गेअङ्गे लोभिनलोभिन यस्ते पर्वणिपर्वणि ।

यक्ष्मं त्वचस्यं ते वयं कक्ष्यपस्य वीवर्हेण विष्वञ्चं वि वृहामसि ॥ २३ ॥

अपेहि मनसस्पतेऽप काम परश्चर । परो निर्ऋत्या आ चक्ष्व बहुधा जीवतो मनः ॥ २४ ॥ (६४०)

॥ इति अष्टमोऽनुवाकः ॥ ८ ॥

[सूक्त ९७]

(ऋषिः — १-३ कलिः । देवता — इन्द्रः ।)

वृथमेनमिदा ह्योपीपेमेह वृज्जिणम् ।

तस्मा उ अद्य समना सुतं भरा नूनं भूषत भुते ॥ १ ॥

वृकश्चिदस्य वारण उरामथिरा वयुनेषु भूषति ।

सेमं नः स्तोमं जुषाण आ गृहीन्द्र प्र चित्रया धिया ॥ २ ॥

कदू न्वं१स्याकृतमिन्द्रस्यास्ति पौंस्यम् ।

केनो नु कं श्रोमतेन न शुश्रुवे जनुषः परि वृत्रहा ॥ ३ ॥ (६४३)

[सूक्त ९८]

(ऋषिः — १-२ शंयुः । देवता — इन्द्रः ।)

त्वामिद्वि हवामहे साता वाजस्य कारवः ।

त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ १ ॥

(यः त्वा तमसा स्वप्नेन मोहयित्वा) जो तुझे अज्ञान रूप स्वप्ने मोहित करके (निपद्यते) प्राप्त होता है, (यः ते प्रजां जिघांसति) जो तेरी प्रजाको मारना चाहता है (तं इतो नाशयामसि) उसको यहाँसे विनष्ट करते हैं ॥ १६ ॥

(ऋ. १०।१६२।६)

१७-२३ देखो अथर्व. २।३३।१-७ (ऋ. १०।१६२।१-३)
हे (मनसः पते अपेहि) हे मनके स्वामी परे हट जा, (अपकाम, परः चर) वापस जा, दूर चला जा, (परः निर्ऋत्या आचक्ष्व) दूर जाकर निर्ऋतिसे कह कि (जीवतः मनः बहुधा) जीते हुएका मन बहुत प्रकारका है ॥ २४ ॥

(ऋ. १०।१६४।१)

॥ यहाँ अष्टम अनुवाक समाप्त ॥

(सूक्त ९७)

(वयं एनं वृज्जिणं) हमने इस वृज्जिणारी इन्द्रको (इह ह्यः) यहाँ कल रस (इद् अपीपेम) पिलाया और (तस्मै उ अद्य) उसके लिये आज (समना सुतं भरा) मनसे रस निचोड़ कर लाया है । (नूनं भुते भूषत) निश्चयसे स्तोत्रसे उसको भूषित करो ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१६४।७)

(उरामथिः वृकः चित्) भेड़ोंको मारनेवाले भेड़-थेके समान (अस्य वारणः) इसका निवारक भी (वयु-नेषु आ भूषति) अपने मार्गोंमें अपने आपको सजाता है । हे इन्द्र ! (सः नः स्तोमं जुषाणः) वह तु हमारे इस यज्ञका सेवन करनेकी इच्छासे (प्र आ गृहि) आ ॥ २ ॥

(ऋ. १०।१६४।८)

(कत् उ नु अस्य इन्द्रस्य) कौनसा भला इस इन्द्रका (पौंस्यं अकृतं अस्ति) वीर कर्म किया हुआ नहीं है (केन श्रोतमेन) जिस सुश्राव्य स्तोत्रसे (उ नु कं व शुश्रुवे) वह विख्यात नहीं हुआ है, (वृत्रहा जनुषः परि) वृत्रको मारनेवाला इन्द्र जन्मसे ही विख्यात है ॥ ३ ॥

(ऋ. १०।१६४।९)

(सूक्त ९८)

(वाजस्य साता कारवः) घनके लाभके इच्छुक स्तोता-हम- (त्वां इत् हि हवामहे) तुझे बुलाते हैं । हे इन्द्र ! (त्वां सत्पतिं) तुम उत्तम स्वामीको (वृत्रेषु) घेरनेवाले

स त्वं नक्षित्रं वज्रहस्तं धृष्णुया महः स्तवानो अद्रिवः ।

गामर्ध्वं रथ्यमिन्द्रं सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे

॥ २ ॥ (६४५)

[सूक्त ९९]

(ऋषिः — १-१ मेघ्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

अभि त्वां पूर्वपीतये इन्द्रं स्तोमेभिरायवः ।

समीचीनासं ऋभवः समस्वरज्जुद्रा गृणन्त पूर्यम्

॥ १ ॥

अस्येदिन्द्रो वावृधे वृष्यं श्वो मदे सुतस्य विष्णावि ।

अथा तमस्य महिमानमायवोऽनु एवन्ति पूर्वथा

॥ २ ॥ (६४७)

[सूक्त १००]

(ऋषिः — १-१ नृमेघः । देवता — इन्द्रः ।)

अथा हीन्द्रं गिर्वेण उप त्वां कामान्महः संसृजमहे । उदेव यन्त उदभिः ॥ १ ॥

रात्रुओंके होनेपर, (नरः त्वां) वीर पुरुष तुझको (अर्चतः काष्ठासु) घुड़दौड़की सीमाओंमें गुलते हैं ॥ १ ॥

(ऋ. ६।४६।१)

हे (नक्षत्र वज्रहस्त) आश्वर्यमय वज्र हाथमें लेनेवाले इन्द्र ! हे (अद्रिवः) वज्र धारण करनेवाले ! (धृष्णुया महः स्तवानः) अपनी शक्तिसे बड़ा स्तुति किया हुआ (सः त्वं नः) वह तू हमारे लिये (गां अश्वं रथ्यं सत्रा सं किर) गौ, घोड़ा रथमें ओतने योग्य सदा हे (जिग्युषे वाजं न) विजयी वीरके लिये जैसा धन मिलता है ॥ २ ॥

(ऋ. ६।४६।२)

१ कारवः वाजस्य साताः— स्तोता धनकी इच्छा करनेवाले होते हैं । वाज— बल, अज, धन, ऐश्वर्य ।

२ वृष्येषु त्वां सरपतिं हवामहे— घेरनेवाले रात्रु-ओंका घेरा पडनेपर सहाय्यार्थ तुझे बुलाते हैं । क्योंकि तू उत्तम पालन करनेवाला है ।

३ नरः त्वां सरपतिं अर्चतः काष्ठासु— वीर पुरुष तुझ उत्तम पालकको घुड़दौड़की सीमाओंमें गुलते हैं । क्योंकि तुम्हारे घोड़े अच्छे होते हैं, घुड़दौड़में वे प्रथम स्थानमें आयेगे ।

४ नक्षत्र वज्रहस्त अद्रिवः— हे विलक्षण शस्त्रधारी वज्र हाथमें लेनेवाले इन्द्र ।

५ गां अश्वं रथ्यं सत्रा सः त्वं नः सं किर— गौ, घोड़ा रथमें ओतने योग्य हमें दे दो ।

६ जिग्युषे वाजं न— विजयी वीरको धन मिलता है । विजय होने पर रात्रुका धन लूटा जाता है, वह विजयी वीरको प्राप्त होता है । वीर विजय मिलनेपर रात्रुका धन लूटा करते हैं ।

(सूक्त ९९)

(आयवः पूर्वपीतये) मनुष्योंने प्रथम सोम पीनेके लिये हे इन्द्र । (त्वा स्तोमेभिः अभि समस्वरन्) तेरी स्तुति स्तोत्रोंसे की है । (समीचीनासः ऋभवः समस्वरन्) परस्पर प्रेम रखनेवाले ऋभुओंने उच्च स्वरसे गायन किया । (रुद्राः पूर्यं गृणन्त) रुद्रोंने तुझ पुराण पुरुषकी स्तुति की है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।३।७)

(इन्द्रः) इन्द्रने (विष्णावि अस्य सुतस्य मदे) यज्ञमें इस सोमरसके रूपमें (धृष्यं शवा वावृधे इत्) अपना वीरता युक्त बल बढ़ाया । (अथा अस्य तं महिमानं) आज इसके उस महिमाकी (पूर्वथा) पूर्वजोंकी तरह (आयवः अनु एवन्ति) मनुष्य स्तुति करते हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ८।३।८)

(सूक्त १००)

हे (गिर्वेण इन्द्र) स्तुतिके योग्य इन्द्र । (अथा त्वा महः कामान्) अब तेरे पास हम अपनी बड़ी कामनाएँ (उप संसृजमहे हि) भेजते हैं । (उदभिः उदा इष यन्त) जैसे जलप्रवाहोंसे जलप्रवाह चलते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।८)

वार्णं त्वां यव्याभिर्वर्धन्ति शूर ब्रह्माणि । वावृध्वांसं चिदद्विवो दिवेदिवे ॥ २ ॥

युञ्जन्ति हरीं इषिरस्य गार्धयोरो रथं उरुयुगे । इन्द्रवाहां वचोयुजा ॥ ३ ॥ (६५०)

[सूक्त १०१]

(ऋषिः — १-३ मेघ्यातिथिः । देवता — अग्निः ।)

अग्निं दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम् । अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम् ॥ १ ॥

अग्निमग्निं हवीमभिः सदा हवन्त विश्वपतिम् । हव्यवाहं पुरुप्रियम् ॥ २ ॥

अग्ने देवां इहा वह जज्ञानो वृक्तवर्हिषे । असि होता न ईड्यः ॥ ३ ॥ (६५३)

[सूक्त १०२]

(ऋषिः — १-३ विश्वामित्रः । देवता — अग्निः ।)

ईलेन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शतः । समग्निरिष्यते वृषा ॥ १ ॥

वृषो अग्निः समिष्यतेऽश्वो न देववाहनः । तं हविष्मन्त ईळते ॥ २ ॥

वृषणं त्वा वयं वृषन्वृषणः समिधीमहि । अग्ने दीद्यतं बृहत् ॥ ३ ॥ (६५६)

(यव्याभिः वाः न) जैसा नदियोंसे जलप्रवाह चलता है, उस तरह है (शूर ब्रह्माणि) वीर वज्रधारी इन्द्र । (वावृध्वांसं त्वा दिवेदिवे) बहनेवाले तुझे प्रतिदिन (ब्रह्माणि अभि वर्धयन्ति) हमारे स्तोत्र बढ़ाते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।८)

(इषिरस्य) प्रिय इन्द्र देवके (गार्धया) मंत्रसम्पदके साथ (उरुयुगे रथे) चौड़े जुओंवाले रथमें (वचो-युजा इन्द्रवाहा हरी) वचनसे जुड़नेवाले इन्द्रके रथको खींचनेवाले दो घोड़े (युञ्जन्ति) ओते जाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।९)

(सूक्त १०१)

(अस्य यज्ञस्य सुक्रतं) इस यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाले (विश्व-वेदसं) सब धर्मोंके-ज्ञानोंके स्वामी (होतारं दूतं) देवोंको बुलानेवाले दूत (अग्निं वृणीमहे) अग्निसे हम चुनते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. १।१२।१)

(विश्वपति) प्राजाओंके स्वामी (हव्यवाहं पुरुप्रियं) इन्द्रको ले जानेवाले, बहुतोंको प्रिय (अग्निं अग्निं) अग्नी अग्निसे हम (हवीमभिः सदा हवन्त) स्तोत्रपाठोंसे सदा बुलाते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. १।१२।२)

हे अग्ने ! (जज्ञानः) प्रकट होते ही तू (वृक्तवर्हिषे) आसन फैलानेवाले यज्ञमानके लिये (देवान् इहा वा वह) देवोंको यहाँ ले आ । (नः ईड्यः होता असि) हमारा

स्तुति योग्य देवोंको बुलानेवाला तू ही है ॥ ३ ॥

(ऋ. १।११।३)

१ यज्ञस्य सुक्रतुः— यज्ञको उत्तम रीतिसे करनेवाला ।

२ विश्व-वेदाः— सब धर्मोंसे, ज्ञानोंसे, युक्त । धर्मों, ज्ञानों ।

३ विश्वपतिः— प्राजाओंका पालक ।

४ पुरुप्रियः— बहुतोंको प्रिय । बहुतोंको प्रिय बनना ।

५ देवान् इहा वा वह— देवोंको यहाँ ले आ । विद्वानोंको यहाँ ले आ । देव- खेलमें कुशल, विजगीषु, व्यवहारकुशल सज्जन ।

(सूक्त १०२)

(ईलेन्यः) स्तुतिके योग्य (नमस्यः) नमस्कार करने योग्य, (तमांसि तिरः दर्शतः) अन्धकारको दूर करके स्वयं सुन्दर दीखनेवाला (वृषा) बलवान् अग्नि (इष्यते) प्रदीप्त होता है ॥ १ ॥ (ऋ. ३।२।१।३)

(वृषः अग्निः समिष्यते) शक्तिमान् अग्नि प्रदीप्त होता है (देववाहनः अश्वः न) देवोंको ले जानेवाले घोड़ेकी तरह (हविष्मन्तः तं ईळते) इक्षिवाले ऋत्विगण उसकी स्तुति करते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ३।२।१।४)

हे (वृषन् अग्ने) शक्तिमान् अग्ने ! (वृषणः वयं) शक्तिमान् बननेवाले हम (त्वा वृषणं) तुझ बलवान्को (बृहत् दीद्यतं) और अधिक प्रकाशमानको (समिधी-महि) प्रदीप्त करते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ३।२।१।५)

[सूक्त १०३]

(ऋषिः — १ सुदीतिपुरुमोढो, २-३ भर्गः । देवता — अग्निः ।)

अग्निमीळिष्वारसे गाथाभिः शीरशोचिषम् ।

अग्निं राये पुरुमीळ्ह श्रुतं नरोऽग्निं सुदीतये छर्दिः

॥ १ ॥

अम् आ याह्यग्निभिर्होतारं त्वा वृणीमहे ।

आ त्वामनक्तु प्रयता हविष्मती यजिष्ठं बर्हिरासदे

॥ २ ॥

अच्छा हि त्वा सहसः सूनो अग्निरः सुचश्चरन्त्यध्वरे ।

ऊर्जो नपातं घृतकेशमीमहेऽग्निं यज्ञेषु पुर्व्यम्

॥ ३ ॥ (६५९)

[सूक्त १०४]

(ऋषिः — १-२ मेघ्यातिथिः, ३-४ नृमेघः । देवता — इन्द्रः ।)

इमा उं त्वा पुरुवसो गिरौ वैर्धन्तु या मम ।

पाचकवर्णाः शुचयो विपश्चितोऽग्निं स्तोमैरनूषत

॥ १ ॥

अयं सहस्रमूर्षिभिः सहस्कृतः समुद्र इव पप्रथे ।

सत्यः सो अस्य महिमा गृणे शवो यज्ञेषु विप्रराज्ये

॥ २ ॥

१ ईळेऽयः नमस्यः दर्शतः वृषा तमांसि तिरः—
स्तुत्य, नमस्कार योग्य, दर्शनीय, बलवान्, अज्ञानान्धकारको
दूर करनेवाला अग्नि है । इन गुणोंसे युक्त मनुष्य बने ।

२ वृषणः वयं वृषणं त्वा वृहत् दीद्यतं समिधो-
महि— बलवान् बननेकी इच्छावाले हम, तुझ बलवान् और
बड़े तेजस्वीको चमकाते हैं । बलवान् बननेकी इच्छावाले बल-
वान् तेजस्वीको ही अपने साथ रखें ।

(सूक्त १०३)

(अचले) अपनी सुरक्षाके लिये (शीर-शोचिषं)
तीज प्रकाशवाले (अग्नि) अग्निकी (गाथाभिः ईळिष्व)
गाथाओंसे स्तुति कर । हे (पुरुमीळ्ह) बहुतों द्वारा स्तुति
योग्य । (अग्निं राये) धनके लिये अग्निकी स्तुति कर, हे
(नरः) मनुष्यो । (सुदीतये श्रुतं अग्निं) वक्तव्य प्रकाश
के लिये विख्यात अग्निकी स्तुति करो, वह हमारा (छर्दिः)
घर ही है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।७१।१४)

हे अग्ने । (अग्निभिः आ याहि) अग्निवर्गोंके साथ
आ । (त्वा होतारं वृणीमहे) तुझे हम होता करके
चुनते हैं । (त्वां यजिष्ठं) तुझ यजनकर्ताको (बर्हिः
आसदे) आसनपर बैठनेके लिये (प्रयता हविष्मती)

शुद्ध हविवाली सुचा (त्वां आ अनक्तु) तुझे घाँसे चुपड़
देवे ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६०।१९)

हे (सहसः सूनो अगिराः) बलके पुत्र अगिरा ।
(अध्वरे सुचः) वज्रमें सुचार (त्वा अच्छा हि
चरन्ति) तेरे लिये समीपसे विचरती है । हम (ऊर्जः
नपातं) बलको न गिरानेवाले (घृतकेशं) तेजस्वी किरण
वाले (यज्ञेषु पुर्व्यं) यज्ञोंमें पहिले (ईं अग्निं ईमहे)
इस अग्निकी प्रार्थना करते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।६०।२०)

(सूक्त १०४)

हे (पुरुवसो) बहुत धनवान् इन्द्र । (याः मम इमाः
गिराः) जो मेरी ये स्तुतियाँ हैं वे (त्वा उ वर्धन्तु) तुझे
बढ़ावें । (पाचकवर्णाः शुचयो विपश्चितः) अग्निके समान
तेजस्वी शुद्ध ज्ञानियोंने (स्तोमैः अग्निं अनूषत) स्तोत्रोंसे
तेरी स्तुति की है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३।३)

(अयं) यह इन्द्र (ऋषिभिः सहस्रं सहस्कृतः)
ऋषियोंके द्वारा सहस्रगुणा अपने बलसे बढ़ाया गया (समुद्र
इव पिप्बते) समुद्रके समान फैला है (सः अस्य महिमा
सत्यः) वह इसकी महिमा सत्य है । (यज्ञेषु विप्रराज्ये
शवः गृणे) यज्ञोंमें विप्रोंके राज्यमें उसकी शक्तिकी स्तुति की
जाती है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।३।४)

आ नो विश्वासु हव्य इन्द्रः समत्सु भूषतु । उप ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीपमः ॥ ३ ॥
 त्वं दाता प्रथमो राघसामस्यसि सत्य ईशानकृत् । तुविद्युन्नस्य युज्या वृणीमहे पुत्रस्य शर्वसो महः
 ॥ ४ ॥ (६६३)

[सूक्त १०५]

(ऋषिः — १-३ नृमेधा, ४-५ पुरुहन्मा । देवता — इन्द्रः ।)

त्वमिन्द्र प्रतूर्तिष्वभि विश्वा असि स्पृधः ।

अशस्तिहा जनिता विश्वतूरसि त्वं तूर्य तरुष्यतः

॥ १ ॥

अनु ते शुभं तुरयन्तमीयतुः क्षोणी शिशुं न मातरा ।

विश्वास्ते स्पृधः श्रथयन्त मन्यवे वृत्रं यदिन्द्र तूर्वसि

॥ २ ॥

इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम् ।

आशुं जेतारं हेतारं रथीतममर्तुं तुड्यावृधम्

॥ ३ ॥

यो राजा चर्षणीनां याता रथेभिरध्रिगुः ।

विश्वासां तरुता पृतनानां ज्येष्ठो यो वृत्रहा मृणे

॥ ४ ॥

इन्द्रं तं शुभं पुरुहन्मन्त्रवसे यस्य द्विता विधुर्तरि ।

हस्ताय वज्रः प्रति धायि दर्शतो महो दिवे न सूर्यः

॥ ५ ॥ (६६८)

(विश्वासु समत्सु हव्यः इन्द्रः) सब संग्रामोंमें बुलाने योग्य इन्द्र (नः आ भूषतु) हमारे पास आवे । (वृत्रहा) शत्रुको मारनेवाला (परमज्या ऋची-समः) परम शक्ति-वाला स्तुतियोंके योग्य हमारे (ब्रह्माणि सवनानि उप) स्तोत्रों और सवनोंके पास आवे ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।११)

(त्वं राघसां परमः दाता असि) तू धनोक्त श्रेष्ठ दाता है, तू (सत्यः ईशान कृत् असि) सच्चा ईशान करनेवाला है, (तुविद्युन्नस्य) बड़े यशवाले (महः शर्वसः पुत्रस्य) बड़े बलके पुत्रसे (युज्याः वृणीमहे) हम सहायताएं मांगते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।१२)

१ सः अस्य सत्यः महिमा—वह इस इन्द्रको महिमा सस्य है ।

२ यज्ञेषु विप्रराज्ये शवः मृणे—यज्ञोंमें, विप्रराज्यमें उग्र इन्द्रके बलकी प्रशंसा होती है ।

३ विश्वासु समत्सु हव्यः—सब युद्धोंमें सहायतार्थ बुलाने योग्य इन्द्र है ।

४ सत्यः ईशानकृत् असि—वह सच्चा ईशान करने-वाला है ।

(सूक्त १०५)

हे इन्द्र ! (त्वं प्रतूर्तिषु) तू संग्रामोंमें (विश्वाः स्पृधः)

सब शत्रुओंको (अभि असि) पराभूत करता है, (अशस्ति-हा) शत्रुओंको हटानेवाला (विश्व-तूः) सबको जीतनेवाला और (जनिता असि) सबका उत्पात्ति करनेवाला है, (त्वं तरुष्यतः तूर्य) तू विनाशक शत्रुओंको जीतनेवाला है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।८।१५)

(क्षोणी ते तुरयन्तं शुभं) यौ और पृथिवी तेरे विजयी बलके (अनु ईयतुः) अनुकूल चलते हैं । (मातरा शिशुं न) सातापिता जैसे बच्चके अनुकूल रहते हैं । (ते मन्यवे) तेरे क्रोधके सामने (विश्वाः स्पृधः श्रथयन्त) सब शत्रु डीले पड़ते हैं । हे इन्द्र ! (यत् वृत्रं तूर्वसि) जब तू वृत्रको जीतता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।८।१६)

(इतः वा ऊती) यदाते तुम्हारा संरक्षण करनेके लिये (अ-जरं) जरा रहित (प्रहेतारं) विजयी, (अप्रहितं) अपराजित (आशुं जेतारं) शीघ्र जय प्राप्त करने-वाले (हेतारं रथीतमं) आगे प्रेरित करनेवाले, बड़े रथी (अ-तूर्न तुड्यावृधं) न जीते हुए और तुम्हें बढाने-वाले इन्द्रको प्राप्त करो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।८।१७)

४-५ देखो अथर्व. २०।९।१६-१७

[सूक्त १०६]

(ऋषिः — १-३ गोपूषत्यश्वसूक्तिनौ । देवता — इन्द्रः ।)

तव त्वदिन्द्रियं बृहत्तव शुष्ममुत कर्तुम् । वज्रं शिशाति धिषणा वरेण्यम् ॥ १ ॥
 तव द्यौरिन्द्र पौर्यं पृथिवी वर्धति श्रवंः । त्वामापः पर्वतासश्च हिन्विरे ॥ २ ॥
 त्वां विष्णुर्बृहन्क्षयो मित्रो गृणाति वरुणः । त्वां शर्वो मदुत्यनु मारुतम् ॥ ३ ॥ (६७१)

[सूक्त १०७]

(ऋषिः — १-३ वत्सः । ४-१३ बृहद्विचः । १४-१५ कुत्सः । देवता — इन्द्रः ।)

समस्य मन्यवे विशो विश्वा नमन्त कृष्टयः । समुद्रायैव सिन्धवः ॥ १ ॥
 ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवर्तयत् । इन्द्रश्चर्मैव रोदसी ॥ २ ॥
 वि चिद्रुत्रस्य दोषतो वज्रेण शतपर्वणा । शिरो विभेद वृष्णिना ॥ ३ ॥

इस सूक्तमें इन्द्रके ये गुण वर्णन किये हैं—

१ त्वं प्रतूर्तिषु विश्वाः स्पृधः अभि असि— तु युद्धमें सब शत्रुओंका सामना करके उनको हराता है ।

२ अशस्ति-हा विश्व-तुः— बुराईको दूर करनेवाला और सब शत्रुओंको जीतनेवाला है ।

३ त्वं तस्यपतः तूर्यः— विनाशक शत्रुओंको जीतने वाला है ।

४ क्षोणी ते तुरयन्तं शुष्मं अनु रयतुः— यावा पृथिवी अर्थात् सब विश्व तेरे विजयी बलके अनुकूल होकर चलते हैं ।

५ ते मन्यवे विश्वाः स्पृधः अथयन्त— तेरे क्रोधके सामने सब शत्रु निर्बल बनते हैं ।

६ वृत्रं तूर्वसि— घेरनेवाले शत्रुको तू मारता है ।

७ वः ऊती अजरं, प्रहेतारं, अप्रवितं, आशुं जेतारं, हेतारं, रथीतमं अतूर्तं तुग्न्यावर्ध— अपने संरक्षणके लिये आर जरासहित, विजयी, पीले न हटनेवाले, सस्वर अश्वपर विजय करनेवाले, आगे बढ़नेकी प्रेरणा करनेवाले, उत्तम श्रेष्ठ रथी कभी पराजित न होनेवाले, भक्तोंको बढानेवाले इन्द्रको अपने सहायार्थ प्राप्त करो ।

वीरोंमें ये गुण रहने चाहिये ।

(सूक्त १०६)

(तव त्वत् बृहत् इन्द्रियं) तेरे उस इन्द्रिय बलका (तव शुष्म उत कर्तुं) तेरे सामर्थ्यका और कर्मशक्तिका

(वरेण्यं वज्रे) तेरे श्रेष्ठ वज्रका (धिषणा शिशाति) हमारी बुद्धि वर्णन करती है ॥ १ ॥ (अ. ८।१।१७)

हे इन्द्र ! (द्यौः तव पौर्यं) तू तेरे बलको (पृथिवी श्रवं वर्धति) पृथिवी यशको बढा रही है । (आपः पर्वतासः च) जलप्रवाह और पर्वत (त्वां हिन्विरे) तुझे उखाड़ित कर रहे हैं ॥ २ ॥ (अ. ८।१।१८)

(बृहन् क्षयः विष्णुः) बडा आश्रय दाता विष्णु, मित्र और वरुण (त्वां गृणाति) तेरी स्तुति गाते हैं । (मारुतं शर्वः) मरुतोंका समुदाय (त्वां अनुमदति) तेरे साथ आनन्दसे रहता है ॥ ३ ॥ (अ. ८।१।१९)

(सूक्त १०७)

(अस्य मन्यवे) इसके क्रोधके सामने (विश्वाः विशः कृष्टयः) सब प्रजाजन, सब कृषक (सं नमन्ते) अच्छी तरह नम्र होकर रहते हैं । (सिन्धवः समुद्राय इव) नदियां समुद्रके सामने जैसी झुकती हैं ॥ १ ॥ (अ. ८।१।४)

(तत् अस्य ओजः तित्विषः) वह इसका सामर्थ्य तब प्रकट हुआ (यत् उभे रोदसी चर्म इव इन्द्रः समवर्तयत्) जब दोनों यावा पृथिवीको चर्मके समान इन्द्रने लपेट लिया ॥ २ ॥ (अ. ८।१।५)

(दोधतः वृत्रस्य शिरः) कापनेवाले वृत्रका शिर (वृष्णिना शतपर्वणा वज्रेण) बलवाले सौ नोकोंवाले वज्रसे (चित वि विभेद) टुकड़े टुकड़े कर डाला ॥ ३ ॥ (अ. ८।१।६)

तदिदासु भुवनेषु ज्येष्ठं यतो जज्ञ उग्रस्त्वेव नृमणः ।	
सुधो जज्ञानो नि रिणाति शत्रुननु यदेनं मदन्ति विश्व ऊमाः	॥ ४ ॥
बावृषानः शर्वसा भूर्योजाः शत्रुर्दासाय भियसं दधाति ।	
अव्यनञ्च व्यनञ्च सस्नि स ते नवन्त प्रभृता मदेषु	॥ ५ ॥
त्वे क्रतुमपि पृश्नन्ति भूरि द्विर्येदेते त्रिर्भवन्त्युमाः ।	
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना सृजा समदः सु मधुं मधुनाभि यौधीः	॥ ६ ॥
यदि चिन्नु त्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विप्राः ।	
ओजीयः शुष्मिन्तिस्थरमा तनुष्य मा त्वा दमन्दुरेवांसः कशोकाः	॥ ७ ॥
त्वया वयं शशन्नहे रणेषु प्रपश्यन्तो युचेन्वानि भूरि ।	
चोदयामि त आयुधा वचोभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयांसि	॥ ८ ॥
नि तद्दधिषेऽवरे परे च यस्मिन्नाविथावसा दुरोणे ।	
आ स्थापयत मातरं जिगत्तुमत इन्वत कर्षराणि भूरि	॥ ९ ॥
स्तुष्व वर्ध्मन्पुरुवर्त्मानं समृभ्वाणमिनतममाप्तमाप्त्यानाम् ।	
आ दर्शति शर्वसा भूर्योजाः प्र संक्षति प्रतिमानं पृथिव्याः	॥ १० ॥
इमा ब्रह्म बृहदिवः कृणवदिन्द्राय श्रुषमग्निः स्वर्षाः ।	
महो गोत्रस्य क्षयति स्वराजा तुरश्चिद्विश्वमर्णवत्तपस्वान्	॥ ११ ॥
एवा महान्वृहदिवो अथर्वावोचस्त्वा तन्वमिन्द्रमेव ।	
स्वसारो मातरिभ्वरी अरिप्रे हिन्वन्ति चैने शर्वसा वर्धयन्ति च	॥ १२ ॥
चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान्प्रदिशः सूर्य उद्यन् ।	
दिवाकरोऽति शुभ्रैस्तमांसि विश्वातारीदुरितानि शुक्रः	॥ १३ ॥
चित्रं देवानामुदमादनीकं चक्षुर्मिषस्य वरुणस्यामेः ।	
आप्राद् धावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च	॥ १४ ॥
सूर्यो देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषामभ्येति पश्चात् ।	
यत्रा नरो देवयन्तो युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्	॥ १५ ॥ (६८६)

४-१४ देखो अथर्व. ५।२।१-१२; १३।२।३४-३५

(अ. १।१।२।१-१, अ. १।१।५।१-२)

(सूर्यः) सूर्य (रोचमानां उषसं देवी) चमकती
उषा देवीके (पश्चात् अभ्येति) पछि जाता है (मर्यः

१७ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

योषां न) जैसा मनुष्य स्त्रीके पीछे जाता है । (यत्र देव-
यन्तः नरः) जिस समय देवत्व प्राप्त करनेकी इच्छा करने-
वाले सज्जन (भद्राय भद्रं) कल्याण करनेके लिये कल्याण
करनेवाले कर्म (युगानि वितन्वते) यज्ञकर्मोंको करते
हैं ॥ १५ ॥
(अ. १।१।५।२)

[सूक्त १०८]

(ऋषिः — १-३ नृमेधः । देवता — इन्द्रः ।)

त्वं न इन्द्रा भरँ ओजो नृम्णं शतक्रतो विचर्षणे । आ वीरं पृतनाग्रहम् ॥ १ ॥
 त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । अघा ते सुस्रमीमहे ॥ २ ॥
 त्वां शुष्मिन्पुरुहूत वाजयन्तष्टुर्षं ब्रुवे शतक्रतो । स नो रास्व सुवीर्यम् ॥ ३ ॥ (६८९)

[सूक्त १०९]

(ऋषिः — १-३ गोतमः । देवता — इन्द्रः ।)

स्वादोरित्था विषूवतो मध्वः पिबन्ति गौर्यः ।
 या इन्द्रेण सयावरीवृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ १ ॥
 ता अस्य पृशनायुवः सोमं श्रीणन्ति पृश्नयः ।
 प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वज्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ २ ॥
 ता अस्य नमसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः ।
 व्रतान्यस्य सश्विरे पुरुणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम् ॥ ३ ॥ (६९०)

(सूक्त १०८)

हे इन्द्र ! (त्वं नः ओजः आ भर) तू हमारे लिये सामर्थ्य भर दे । हे (विचर्षणे शतक्रतो) कुशल सैकड़ों कार्य करनेवाले इन्द्र ! (नृम्णं) पौरुष भी हमारे पास भर दे । (पृतना-सहं वीरं आ भर) शत्रुओंको जीतनेवाला वीर पुत्र भी हमें दे ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९९।१०)

हे (वसो) निवासक इन्द्र ! (त्वं हि नः पिता) तू हमारा पिता है । हे शतक्रतो ! (त्वं माता बभूविथ) तू हमारी माता हुई है । (अघा ते सुस्र ईमहे) अब हम तुझी सुख मांगते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९९।११)

हे (शुष्मिन् पुरुहूत शतक्रतो) बलवान्, बहुतों द्वारा बुलाये गये सैकड़ों कर्म करनेवाले इन्द्र ! (त्वां वाजयन्तं उपब्रुवे) तुझ बलवानके पास मेरी प्रार्थना है कि (स्वः नः सुवीर्यं रास्व) वह तू हमें उत्तम पराक्रम करनेकी शक्ति दे ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९९।१२)

(सूक्त १०९)

(गौर्यः) गौवें (विषूवतः स्वादोः मध्वः) कैले स्वादु मधुर सोम रसको (इत्था पिबन्ति) इस तरह पीती हैं । (या वृष्णा इन्द्रेण सयावरीः) जो बलवान् इन्द्रके

साथ गमन करनेवाली (शोभसे मदन्ति) तेजस्विताके लिये आनन्दित होती हैं, जो (स्वराज्यं अनु वस्वीः) स्वराज्यके लिये वसती हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ९।८४।१०)

(ताः पृश्नयः) वे चित्तकवरी गौवें (स्पृशना युवः) स्पर्श करनेकी इच्छा करती हुई (सोमं श्रीणन्ति) सोमके साथ मिलती हैं । (इन्द्रस्य प्रिया धेनवः) इन्द्रकी प्रिय गौवें (सायकं वज्रं हिन्वन्ति) शत्रुको मारनेवाले वज्रकी प्रेरित करती हैं जो अपने स्वराज्यके लिये वसती हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ९।८४।११)

(ताः प्रचेतसः) वे ज्ञानी (नमसा सह) नमस्कारके साथ (अस्य सपर्यन्ति) इसकी शक्तिका सत्कार करती हैं । (अस्य पुरुणि व्रतानि) इसके बहुतसे व्रतोंकी (पूर्वचित्तये सश्विरे) सुख ऐश्वर्यके लिये अनुसरती हैं, जो अपने स्वराज्यके लिये वसती हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ९।८४।१२)

इन मंत्रोंमें आलंकारिक वर्णन है—

१ गौर्यः स्वादोः मध्वः पिबन्ति— गौवें मधुर सोमरस पीती हैं । सोमरसमें गौओंका दूध मिलाया जाता है ।

२ वृष्णाः इन्द्रेण सयावरीः— बलवान् इन्द्रके साथ जाती हैं । सोमरसमें गोदुग्ध मिलाने पर वह रस इन्द्र पीता

[सूक्त ११०]

(ऋषिः — १-२ धृतकक्षः सुकक्षो वा । देवता — इन्द्रः ।)

इन्द्राय मर्दने सुतं परिं द्योभन्तु नो गिरः । अर्कमर्चन्तु कारवः ॥ १ ॥
 यस्मिन्विश्वा अधि श्रियो रणन्ति सप्त संसदः । इन्द्रं सुते हवामहे ॥ २ ॥
 त्रिकटुकेषु चेतनं देवासो यज्ञमलत । तमिद्वर्धन्तु नो गिरः ॥ ३ ॥ (६९५)

[सूक्त १११]

(ऋषिः — १३ पर्वतः । देवता — इन्द्रः ।)

यत्सोममिन्द्र विष्णावि यद्वा च त्रित आप्तये । यद्वा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ १ ॥
 यद्वा शक्र परावर्ति समुद्रे अधि मन्दसे । असाकमित्सुते रणा समिन्दुभिः ॥ २ ॥
 यद्वासि सुन्वतो वृधो यजमानस्य सत्पते । उक्थे वा यस्य रण्यसि समिन्दुभिः ॥ ३ ॥ (६९६)

है, गोदुग्ध इन्द्रके साथ रहता है। अर्थात् गौवें इन्द्रके साथ जाती हैं।

३ सायकं वज्रं द्विन्वन्ति— मारनेवाले वज्रको गौवें प्रेरित करती हैं। गोदुग्ध सोमरसके साथ पीनेसे जो बल बढ़ता है उससे वज्र शत्रुपर फेंका जाता है। गोदुग्ध ही यह करता है अर्थात् गौ ही करती है।

गौ= गौ, दूध, दही, मक्खन, घी। इनके खाने-पीनेसे जो शक्ति आती है उससे अनेक पुरुषार्थ प्रयत्न इन्द्र आदि वीर करते हैं। वे सब प्रयत्न गौके दूधसे होते हैं, इसलिये गौवें ही वे प्रयत्न करती हैं। यह एक आलंकारिक वर्णन है। गौकी प्रशंसा ही है।

वेदकी यह एक वर्णन करनेकी पद्धति है।

(सूक्त ११०)

(मर्दने इन्द्राय सुतं) हर्ष प्राप्त करनेकी इच्छावाले इन्द्रके लिये सोमरस तैयार किया है। (नः गिरः परि द्योभन्तु) हमारी वाणियो उसकी स्तुति करें। (कारवः अर्कं अर्चन्तु) कर्तृत्ववान् पुरुष उस अर्चनीय इन्द्रकी स्तुति करें ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९२।१९)

(विश्वा श्रियोः यस्मिन् अधि) सब शोभाएं जिसमें रहती हैं, (सप्त संसदः अधि रणन्ति) सात यज्ञसंस्थाएं जिसमें आनंद प्राप्त करती हैं, (इन्द्रं सुते हवामहे) उस इन्द्रकी सोमयागमें हम बुलाते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९२।२०)

(देवासः) देवीने (चेतनं यज्ञं) उत्तमता देनेवाला सोमयज्ञ इन्द्रके लिये (त्रिकटुकेषु अश्नत) तीन सोमपात्रोंमें फैलाया है (नः गिरः तं इत् अर्चन्तु) हमारी स्तुतियां उस इन्द्रकी बढ़ावें ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९३।२१)

(सूक्त १११)

है इन्द्र। (विष्णावि यत् सोमं) विष्णुके पास जो सोम था, (वा यत् आप्तये त्रिते) जो आप्त्य त्रितके पास था, (यत् वा मरुत्सु) जो मरुतोंके पास था (इन्दुभिः सं मन्दसे) तब सोमरसोंसे तू उत्तम आनन्द प्राप्त करता है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९२।१६)

है (शक्र) सामर्थ्यवान् इन्द्र। (यद् वा परावर्ति समुद्रे) अथवा दूरके समुद्रमें (अधि मन्दसे) तू आनन्द मानता है वैया (असाकं सुते इत्) हमारे सोमयज्ञमें (इन्दुभिः सं रण) सोमरसोंसे आनन्द उत्तम रीतिसे मान ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९३।१७)

है (सत्पते) सत्यके पालक इन्द्र। (यत् वा) अथवा (सुन्वतः यजमानस्य वृधः असि) सोमयाग करनेवाले यजमानका तू संवर्धन करनेवाला है, (यस्य उक्थे वा) जिसके स्तोत्रमें- उक्थमें- (इन्दुभिः सं रण्यसि) सोमरसोंसे उत्तम आनन्द प्राप्त करता है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९३।१८)

[सूक्त १११]

(ऋषिः — १-१ सुकक्षः । देवता — इन्द्रः ।)

यद्वक्ष कचं वृत्रहनुदगां अमिं सूर्यं । सर्वं तदिन्द्र ते वक्षे ॥ १ ॥

यद्वा प्रवृद्ध सत्पते न मरि इति मन्यसे । उतो तत्सत्यमिसर्वं ॥ २ ॥

ये सोमांसः परावति ये अर्वावति सुन्विरे । सर्वास्तां इन्द्र गच्छसि ॥ ३ ॥ (७०१)

[सूक्त ११३]

(ऋषिः — १-१ अर्गः । देवता — इन्द्रः ।)

उभयं शुण्वन् न इन्द्रो अर्वाग्निदं वचः ।

सत्राच्या मघवा सोमपीतये धिया शविष्ठ आ गमत् ॥ १ ॥

तं हि स्वराजं वृषभं तमोजसे धिषणे निष्टतक्षतः ।

उतोपमानो प्रथमो नि पीदसि सोमकामं हि ते मनः ॥ २ ॥ (७०३)

[सूक्त ११४]

(ऋषिः — १-१ सौमरिः । देवता — इन्द्रः ।)

अभ्रातृव्यो अना त्वमनापिरिन्द्र अनुषा सनादसि । युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥

नकीं रेवन्तं सख्याय विन्दसे पीयन्ति ते सुराश्च ।

यदा कृणोषि नदुनुं समुहस्यादित्पितेव हूयसे ॥ २ ॥ (७०५)

(सूक्त १११)

(वृत्रहन्) हे वृत्रके मारनेवाले । हे सूर्य । (यत् कचं) कच तू अमि उद् अगाः) जो आज तू किसी तरह उदय हुआ है, हे इन्द्र । (तत् सर्वं ते वक्षे) वह सब तेरे वक्षमें है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।१४)

(यद् वा) किंवा (प्रवृद्ध सत्पते) हे बड़े सत्यके पालक । (न मरि इति मन्यसे) मैं नहीं महंगा ऐसा मानता है, (उतो तत् सत्यं इत्) निःसन्देह वह तेरा सत्य मानता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।१५)

(ये सोमांसः परावति) जो सोमरस दूर है (ये अर्वावति सुन्विरे) जो निकट निकले हैं । हे इन्द्र । (तान् सर्वाङ् गच्छसि) उन सबके पास तू जाता है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।१६)

(सूक्त ११३)

(उभयं) दोनों बातें हैं, (इन्द्रः अर्वाक् इत् नः वचः शृण्वन् च) एक तो इन्द्र पास आकर इस हमारे वचनको सुनेगा और दूसरा (सत्राच्या धिया) विवेक पूर्ण बुद्धिसे (शविष्ठा मघवा) बलवान् इन्द्र (सोम-

पीतये आ गमत्) सोमरस पीनेके लिये आवेगा ॥ १ ॥

(ऋ. ८।९।११)

(धिषणे) यों और पृथिवीमें (तं वृषभं स्वराजं) उस बलवान् स्वतंत्र शासकको (तं योजसे) बलके कार्य करनेके लिये उस इन्द्रको (निष्टतक्षुः) बनाया । (उतोपमानो प्रथमः) तू उपमा देने योग्योंमें पहिला होकर (नि पीदसि) बैठता है, (ते मनः सोमकामं हि) तेरा मन सोमकी इच्छा करनेवाला है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।१२)

(सूक्त ११४)

(अभ्रातृव्यः) न तेरा कोई शत्रु है, (अ-नाः) न कोई नेता है, हे इन्द्र । (त्वं अनापिः) तेरा कोई मित्र भी नहीं (अनुषा सनाद् असि) जन्मसे तू वदा ऐसा ही है (युधेदा इत् आपित्वं इच्छसे) युद्धसे तू मित्रत्व चाहता है । जो तुझे बुलाते हैं उनका तू मित्र होता है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।९।१३)

(रेवन्तं सख्याय नकिः विन्दसे) धनवान्को मित्र-ताके लिये तू नहीं प्राप्त करता, (ते सुराश्चः) तेरे सुरा पीनेवाले लोग (पीयन्ति) विनष्ट होते हैं, (यदा नदुनुं

[सूक्त ११५]

(ऋषिः — १-२ वरुणः । देवता — इन्द्रः ।)

अहमिद्धि पितुष्यरिं मेधापुत्रस्य जग्रम । अहं सूर्यं हवाजनि ॥ १ ॥
 अहं प्रत्नेन मन्मना गिरः शुभामि कण्ववत् । येनेन्द्रः शुष्ममिदधे ॥ २ ॥
 ये त्वामिन्द्र न तुष्टुवृक्षपयो ये च तुष्टुवुः । ममेदधस्व सुष्टुतः ॥ ३ ॥ (७०८)

[सूक्त ११६]

(ऋषिः — १-२ मेधातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

मा भूम निष्ठया इवेन्द्र त्वदरणा इव । वनानि न प्रजहितान्यद्रिवो दुरोषासो अमन्महि ॥ १ ॥
 अमन्महीदनाश्वोऽनुग्रासश्च वृत्रहन् । सकृत्सु ते महता शूर राधसानु स्तोमं मुदीमहि ॥ २ ॥ (७१०)

[सूक्त ११७]

(ऋषिः — १-२ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

पिवा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा यं ते सुषाव ह्यश्वार्द्रिः । सोतुर्बाहुभ्यां सुयतो नार्वा ॥ १ ॥
 यस्ते मदो युज्यश्चारस्ति येन वृत्राणि ह्यश्व हंसि । स त्वामिन्द्र प्रभूवसो ममत्तु ॥ २ ॥

कृणोषि) जब तू शब्द करता है तब (आत् इत् समू-
 हसि) सबको इकट्ठा करता है तब (पिता इव ह्यश्वे)
 पिताके समान बुलाया जाता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।२।१।१४)

(सूक्त ११५)

(अहं इत् हि) मैंने निश्चयसे (पितुः परि) पितासे
 (अतस्य मेधा जग्रम) सत्यनिष्ठ बुद्धिका प्रदण किया है ।
 (अहं सूर्य इव अजनि) और मैं सूर्यके समान प्रकट
 हुआ हूँ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६।१०)

(अहं प्रत्नेन मन्मना) मैं पुराने विचारके अनुसार
 (कण्ववत् गिरः शुभामि) कण्वके समान अपनी वाणी-
 योंको सुशोभित करता हूँ । (येन इन्द्रः शुष्म इत् दधे)
 जिससे इन्द्र बलको धारण करता है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६।११)

हे इन्द्र ! (ये त्वां न तुष्टुवुः) जिन्होंने तेरी स्तुति नहीं
 की (ये च ऋषयः तुष्टुवुः) और जिन ऋषियोंने स्तुति
 की है, (मम सुष्टुतः इत् वर्धस्व) मुझसे स्तुति किया
 हुआ तू बुद्धिको प्राप्त हो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।६।१२)

(सूक्त ११६)

(निष्ठया इव) नीबोंकी तरह (त्वद् अरणा इव)
 तुलसे दूर किये हुआकी तरह, हे इन्द्र ! (मा भूम) हम
 मत्त हों । हे (अद्रिवः) वज्रधारी इन्द्र ! (प्रजहितानि

वनानि न) छोड़े हुए वनोंकी तरह (दुरोषासः अम-
 न्महि) दुःखसे जलवाले वृक्षोंकी तरह हम न हो गये हों,
 ऐसा हम अपनेको समझते हैं ॥ १ ॥ (८।१।१३)

हे (वृत्रहन्) वृत्रको मारनेवाले ! (अनाश्वः अनु-
 ग्रासः च) स्फूर्तिसे कार्य न करनेवाले, न उग्रशूर (अमन्महि
 इत्) हम अपने आपको समझते हैं । हे (शूर) वीर इन्द्र !
 (ते महता राधसा) तेरे बड़े दानसे (सकृत्) एक
 वीर हों (ते स्तोमं) तेरे स्तोत्रके (सु अनु मुदीमहि)
 अनुकूल रहनेमें हम आनंद मान रहे हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।१।१४)

(सूक्त ११७)

हे इन्द्र ! (सोमं पिब) सोम पी । (त्वा मन्दतु) तुझे
 वह आनंदित करे । हे (ह्यश्व) भूरे रंगके घोड़ोंवाले इन्द्र !
 (यं ते अद्रिः सुषाव) जिस रत्नको तेरे लिये पत्थरने कूट
 कर निकाला है । (सुयतः अर्वा न) बाधे हुए घोड़ेकी
 तरह (सोतुः बाहुभ्यां) रस निकालनेवालेके बलवात्
 बाहुओंसे रस निकाला है ॥ १ ॥ (ऋ. ७।२।१)

(यः ते मदः युज्यः चारुः अस्ति) जो तेरा सोम
 सुन्दर मिश्र है । हे (ह्यश्व) भूरे रंगके घोड़ोंवाले इन्द्र !
 (येन वृत्राणि हंसि) ये तू वृत्रोंको मारता है । हे
 (प्रभूवसो इन्द्र) हे बहु वनवाले इन्द्र ! (स त्वां
 ममत्तु) वह तुझे आनंदित ॥ २ ॥ (ऋ. ७।२।२)

बोधा सु मे मधव-वाचमेमां यां ते वसिष्ठो अर्चति प्रशस्तिम् । इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व ॥ ३ ॥ (७१३)

[सूक्त ११८]

(ऋषिः — १-१ भर्गः, ३-४ मेध्यातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

अश्व्युद्भुपु शचीपत इन्द्र विश्वाभिरूतिभिः ।

भर्गं न हि त्वा यशसं वसुविदुमनु शूर चरामसि ॥ १ ॥

पौरा अश्वस्य पुरुकुद्रवामस्युत्सो देव हिरण्ययः ।

न किं दानं परिमर्षिषत्वे यद्यद्यामि तदा भर ॥ २ ॥

इन्द्रमिदेवतातय इन्द्रं प्रयत्यध्वरे ।

इन्द्रं समीके वनिनो हवामह इन्द्रं धनस्य सातये ॥ ३ ॥

इन्द्रो महा रोदसी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत् ।

इन्द्रं ह विश्वा भुवनानि येमिरे इन्द्रं सुवानास इन्द्रवः ॥ ४ ॥ (७१७)

[सूक्त ११९]

(ऋषिः — १ आयुः, १ शुष्टिगुः । देवता — इन्द्रः ।)

अस्तावि मन्म पूर्व्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत । पूर्वीर्ऋतस्य बृहतीरनूषत स्तोतुर्मेधा असृक्षत ॥ १ ॥

हे (मधवन्) धनधान इन्द्र ! (इमां मे वाचं) मेरी इस स्तुतिको (सु वाच) वचन-रातिसे जान । (यां प्रशस्तिं ते वसिष्ठः अर्चति) जिस तेरी प्रशंसाको वसिष्ठ उच्चारता है, (इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व) इन स्तोत्रोंको साथ बैठकर आनंद करनेके समय सेवन कर ॥ ३ ॥ (ऋ. ७।२।३)

(सूक्त ११८)

हे (शचीपते इन्द्र) शक्ति के स्वामी इन्द्र ! (विश्वाभिः उतिभिः) सब संरक्षक शक्तियोंसे (उ सुशग्धि) हमें समर्थ बनाओ । (भर्गं न) भाग्यके पीछे लगनेके समान, हे (शूर) वीर इन्द्र ! (त्वा यशसं वसुविदे) तुम यशस्वी और धनवालेके (हि अनु चरामसि) अनुसार ही हम चलते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।६१।५)

(अश्वस्य पौरः) तू घोड़ोंको बहुत संख्यामें रखनेवाला, (गवां पुरस्कृत) गौवांको बहुत संख्यामें रखनेवाला है, हे देव ! तू (हिरण्ययः उत्सः असि) सोनेका खोत है । (न किं त्वे दानं परिमर्षिषत्) तेरे दानको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता । (यत् यत् यामि) जो जो मैं मांगता हूँ (तत् आ भर) वह मुझे भर दे ॥ २ ॥ (ऋ. ८।६१।६)

(देवतातये इन्द्रं हत्) यज्ञके लिये इन्द्रको, (अध्वरे प्रयति इन्द्रं) यज्ञ चालू होनेपर इन्द्रको, (समीके) युद्धमें (इन्द्रं हवामहे) इन्द्रको हम बुलाते हैं । (धनस्य सातये इन्द्रं) धनके दानके लिये इन्द्रको हम (वनिनः हवामहे) स्तोतागण बुलाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।३।५)

(इन्द्रः महा शवः रोदसी पप्रथत्) इन्द्रने अपनी महिमासे और शक्तिसे यां और पृथिवीको फैलाया है । (इन्द्रः सूर्यं अरोचयत्) इन्द्रने सूर्यको प्रकाशित किया । (इन्द्रः ह विश्वा भूतानि येमिरे) इन्द्रने सब भूतोंको नियममें रखा है, (इन्द्रं सुवानास इन्द्रवः) इन्द्रमें सोमरस पहुंचते हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।३।६)

(सूक्त ११९)

(पूर्व्यं मन्म अस्तावि) पुराना स्तोत्र पढ़ा गया, (इन्द्राय ब्रह्म वोचत) इन्द्रके लिये स्तोत्र पढ़ो । (ऋतस्य पूर्वीः बृहतीः अनूषत) यज्ञकी प्राचीन स्तुतियां गायीं गयीं हैं । (स्तोतुः मेधाः असृक्षत) स्तोताकी बुद्धियोंसे स्तोत्र उत्पन्न हुए हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।५२।९)

तुरण्यवो मधुमन्तं घृतश्रुतं विप्रांसो अर्कमानृचुः ।

अस्मे रयिः पप्रथे वृष्यं शवोऽस्मे सुवानास इन्द्रवः ।

॥ २ ॥ (७१९)

[सूक्त १२०]

(ऋषिः — १-२ देवातिथिः । देवता — इन्द्रः ।)

यदिन्द्र प्रागपागुदुङ्ग्यग्वा हूयसे नृभिः ।

सिमां पुरु नृपूतो अस्यानवेऽसि प्रशर्धं तुर्वशे ।

॥ १ ॥

यद्वा रुमे रुशमे श्वावके कृप इन्द्र मादयसे सचा ।

कण्वांसस्त्वा ब्रह्मभि स्तोमवाहस इन्द्रा यच्छन्त्या गहि ।

॥ २ ॥ (७१९)

[सूक्त १२१]

(ऋषिः — २-२ वसिष्ठः । देवता — इन्द्रः ।)

अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।

ईशानमस्य जगतः स्वर्हशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ।

॥ १ ॥

न त्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।

अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ।

॥ २ ॥ (७२३)

(तुरण्यवः विप्रांसः) त्वरासे कार्य करनेवाले विशेषे (घृतश्रुतं अर्कं आनृचुः) घी चूनेवाला स्तोत्र पढ़ा है । (अस्मे रयिः पप्रथे) हमारे लिये धन फैला, (अस्मे वृष्यं शवः) हमारे लिये वीरता युक्त बल फैला है, (अस्मे सुवानासः इन्द्रवः) हममें निकाले हुए सोमरस हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ८।५।१।१०)

१ घृतश्रुतं अर्कं आनृचुः— घी चूनेवाला स्तोत्र पढ़ा गया । घीका दहन होनेके समय स्तोत्र पढ़ा गया है ।

(सूक्त १२०)

हे इन्द्र ! (यत् नृभिः) जब मनुष्योंके द्वारा (प्राक्, अपाक्, उदक् न्यग् वा हूयसे) पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमें तू बुलाया जाता है, तो भी हे (सीमा प्रशर्धं) श्रेष्ठ बलवाले इन्द्र ! (नृपूतः) बहुत वीरों द्वारा प्रेरित होकर भी तू (अनवे पुरु असि) अतुके लिये विशेष सहायक रहता है और वैसे ही (तुर्वशे असि) तुर्वशके लिये भी विशेष सहायक होता है ॥ १ ॥

(ऋ. ८।५।१।११)

(यत् वा) अथवा रुम, रुशम, श्वावक, कृपके हे इन्द्र !

(सचा मादयसे) साथ रहनेसे आनंद मानता है तथापि हे इन्द्र ! (स्तोमवाहसः कण्वांसः) स्तोत्र बोलनेवाले कण्व (ब्रह्मभिः आ यच्छन्ति) बहुत स्तोत्रोंसे तुझे खींचते हैं, अतः (आ गहि) उनके पास आ ॥ २ ॥

(ऋ. ८।५।१२)

(सूक्त १२१)

हे शूर इन्द्र ! (अदुग्धा धेनवः इव) न दुही गौओंकी तरह (अस्य जगतः तस्थुषः) इस जगत् और स्थावर जगत्के (स्वर्हश ईशाने) तेजस्वी ईश्वर रूपी (त्वा अभि नोनुमः) तेरी हम स्तुति करते हैं ॥ १ ॥ (ऋ. ८।३।२।२३)

(त्वावान् अन्यः न) तेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, (न दिव्यः न पार्थिवः) न दिव्य है और न पार्थिव है, (न जातः न जनिष्यते) न हुआ और न होगा । हे इन्द्र ! हे (मघवन्) धनवान् ! (अश्वायन्तः गव्यन्तः) घोड़ों और गौओंकी प्राणिकी इच्छा करनेवाले हम (वाजिनः) हविष्यान्न लेकर (हवामहे) तुझे बुलाते हैं ॥ २ ॥

(ऋ. ८।३।२।२३)

[सूक्त १२२]

(ऋषिः — १-३ शुनःशेषः । देवता — इन्द्रः ।)

रेवतीर्नः सधमाद इन्द्रे सन्तु तुविवाजाः । ध्रुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १ ॥
 आ घ त्वावान्मनासु स्तोतृभ्यो धृष्णवियानः । ऋणोरक्षं न चक्रयोः ॥ २ ॥
 आ यदुवः शतक्रतवा कामं जरितृणाम् । ऋणोरक्षं न शचीभिः ॥ ३ ॥ (७१३)

[सूक्त १२३]

(ऋषिः — १-२ कुत्सः । देवता — सूर्यः ।)

तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महिम्नं मध्या कर्तोर्विततं सं जभार । ॥ १ ॥
 यदेदयुक्त हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमसै ॥ २ ॥
 तन्मित्रस्य वरुणस्याभिचक्षे सूर्यो रूपं कणुते द्यौरुपस्यै । ॥ ३ ॥
 अनन्तमन्यदुशदस्य पाजः कृष्णमन्यद्वरितः सं भरन्ति ॥ ४ ॥ (७१४)

[सूक्त १२४]

(ऋषिः — १-३ वामदेवः ४-६ भुवनः । देवता — इन्द्रः ।)

कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता ॥ १ ॥

(सूक्त १२२)

(सधमादः) साथ रहनेवाला (तुवि-वाजाः) बहुत बलवाला (नः रेवतीः इन्द्रे) इमारी धनयुक्त स्तुतियों इन्द्रके विषयमें हों (ध्रुमन्तः) वे हमें अन्न देनेवाली हो और (याभिः मदेम) जिनसे हमें आनन्द हो ॥ १ ॥

(अ. १।३.०।१३)

हे (धृष्णो) शत्रुका धर्षण करनेवाले इन्द्र ! (त्वा वान्) तैरे जैसा (त्मना आसः) स्वयं मित्र बनकर (स्तोतृभ्यः वियानः) स्तोताओंके पास जानेवाला (चक्रयोः अक्षं न) चक्रोंके अक्षोंके समान कोन (आ ऋणोः) रहता है ॥ २ ॥

(अ. १।३.०।१४)

हे (शतक्रतो) सैकड़ों कार्य करनेवाले इन्द्र ! (जरि-तृणां कामं जुवः) स्तोताओंकी कामनाओं और सेवाओंको (यत् आ ऋणोः) तू पूर्ण करता है, (शचीभिः अक्षं न) शक्तियोंके साथ चक्रका अक्ष जैसा स्थिर रहता है ॥ ३ ॥

(अ. १।३.०।१५)

(सूक्त १२३)

(सूर्यस्य तत् देवत्वं) सूर्यका यह देवत्व है, (तत् महित्वं) और वह उसका महत्व है, कि जो (कर्तोः

मध्या) कार्यके मध्यमें (विततं सं जभार) फैले हुए किरणजालको समेट लेता है । (यदा इत् सधस्थात् हरितः युक्त) जब वह अपने स्थानसे घोंघोंको जोड़ता है, (रात्री वासः सिं असौ आ तनुते) तब रात्री सघके लिये एक वस्त्र फैला देती है ॥ १ ॥ (अ. १।११५।४)

(मित्रस्य वरुणस्य अभिचक्षे) मित्र और वरुणके देखनेके लिये (सूर्यः द्योः उपस्थे तत् रूपं कणुते) सूर्य द्युके समीप रूप बनाता है । (अस्य रुशत् पाजः अनन्तं अन्यत्) इसका प्रकाशमय अनन्त रूप एक है और (अन्यत् कृष्णं) दूसरा रूप अन्धकार है जो (हरितः सं भरन्ति) किरणें अर्थात् इसके घोंघे भर देते हैं ॥ २ ॥

(अ. १।११५।५)

(सूक्त १२४)

(चित्रः ऊती सधावृधः सखा) यह विलक्षण रक्षण करनेवाला सदा बढ़नेवाला मित्र इन्द्र (कया नः आ भुवत्) किस शक्तिके साथ हमारे समीप आ जायगा ? (कया शचि-ष्ठया वृता) किस सामर्थ्यसे युक्त होकर हमारे समीप आ जायगा ॥ १ ॥

(अ. २।३।१।१)

कस्त्वा सत्यो मदानां महिष्ठो मत्सदन्धसः । दृढा चिदारुजे वसु	॥ २ ॥
अभी पु णः सखीनामविता जरितृणाम् । शतं मवास्युतिभिः	॥ ३ ॥
इमा तु कं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ।	
यज्ञं च नस्तन्यं च प्रजां चादित्यैरिन्द्रः सह चीकलपाति	॥ ४ ॥
आदित्यैरिन्द्रः सर्गणो मरुद्भिरसाकं भूत्वविता तनूनाम् ।	
हत्वायं देवा असुरान्यदायन्देवा देवत्वमभिरक्षमाणाः	॥ ५ ॥
प्रत्यञ्चमर्कमनयं छचीभिरादिस्वधामिषिरां पर्येषयन् ।	
अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमाः सुवीराः	॥ ६ ॥ (७३४)

[सूक्त १२५]

(ऋषिः — १-७ सुकीर्तिः । ४-५ अश्विनौ । देवता — इन्द्रः ।)

अपेन्द्र प्राचो मघवन्मित्रानपापाचो अभिभूते नुदस्व ।	
अपोदीचो अप शूराधराच उरौ यथा तव शर्मन्मदेम	॥ १ ॥
कुविदुङ्ग यवमन्तो यवं चिद्यथा दान्त्यनुपूर्वं वियूयं ।	
इहैहैषां कणुहि भोजनानि ये बहिषो नमोवृक्तिं न जग्मुः	॥ २ ॥
नहि स्थूरितुथा यातमस्ति नोत श्रवो विविदे संगमेषु ।	
गव्यन्त इन्द्रै सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्तः	॥ ३ ॥

(अन्धसः मदानां महिष्ठः) सोमरसके आनंदोमेंसे छेप (कः सत्यः त्वा) कौनसा सच्चा आनंद तुझे (दृढहा वसु चित् आरुजे) शत्रुके सुदृढ संपत्तिको तोड़नेके लिये (मत्सद्) उत्साह देता है ॥ २ ॥ (ऋ. ४।३।१।२)

(नः जरितृणां सखीनां अविता) हमारे स्तुति करनेवाले मित्रोंका संरक्षक तू (ऊतिभिः शतं अभि सु भवाति) संरक्षणसे भी गुना होता है ॥ ३ ॥

(ऋ. ४।३।१।३)

४-६ देखो अथर्व. २०।६३।१-३

(सूक्त १२५)

हे (मघवन् इन्द्र) पनवान् इन्द्र । हे (अभिभूते) विजयी वीर । (प्राचः अमित्रान् अप नुदस्व) पूर्व दिशासे हमारे शत्रुओंको दूर कर (अपाचः) पश्चिम दिशासे शत्रुओंको दूर कर । हे शूर । (उदीचः अप) उत्तरसे दूर कर और (अधराचः अप) दक्षिणसे भी दूर कर, (यथा

१८ (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

तव उरौ शर्मन् मदेम) जैसे तेरे घड़े आश्रयमें रह सके ऐसा कर ॥ १ ॥ (ऋ. १०।१३।१।१)

हे (अंग) प्रिय इन्द्र । (यथा यवमन्तः) ऐसे जोड़ी बोनेवाले किसान (यवं चित् अनुपूर्वं वियूयं) जोको पृथक् करके (कुचित् दान्ति) बहुत करके काटते हैं, (इह इह एषां भोजनानि कणुहि) वैसे यहाँ वहाँ इनके भोगका इनके लिये निर्माण करो (ये बहिषः नमो वृक्तिं न जग्मुः) जो यज्ञका लाग नहीं करते ॥ २ ॥ (ऋ. १०।१३।१।२)

(स्थूरिः क्रतुथा यातं नहि अस्ति) एक घोड़ेका रथ यज्ञमें जाता नहीं, (उत संगमेषु श्रवः न विविदे) और संसर्गमें उसको यश भी नहीं मिलता, इसलिये (गव्यन्तः अश्वायन्तः वाजयन्तः) गौंके चाढ़नेवाले, घोड़े चाढ़नेवाले और बल चाढ़नेवाले (विप्राः) हम जानी (वृषणं इन्द्रं सख्याय) बलवान् इन्द्रकी मित्रताके लिये उसको बुलाते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।१३।१।३)

युवं सुराममश्विना नमुचावासुरे सचा । विपिपाना शुभस्पती इन्द्रं कर्मस्वावतम् ॥ ४ ॥

पुत्रमिव पितरावश्विनोभेन्द्रावथुः कान्वैदंसनाभिः ।

यत्सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती त्वा मघवन्नभिष्णक् ॥ ५ ॥

इन्द्रः सुत्रामा स्ववाँ अवाँभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः ।

बाधतां द्वेपो अभयं नः कृणोतु सुवीर्यस्य पत्नयः स्याम ॥ ६ ॥

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मद्वाराचिद् द्वेपः सनुतर्युयोतु ।

तस्य वयं सुमतौ यजियस्यापि भद्रे सोमनसे स्याम ॥ ७ ॥ (७४१)

[सूक्त १२६]

(ऋषिः — १-२३ वृषाकपिरिन्द्राणी च । देवता — इन्द्रः ।)

वि हि सोतोऽरसृक्षत नेन्द्रं देवममंसत ।

यत्रामदवृषाकपिर्यः पुष्टेषु मत्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ १ ॥

परा हीन्द्र धावसि वृषाकपेरति व्यथिः ।

नो अह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमपीतये विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ २ ॥

किमयं त्वां वृषाकपिश्चकार हरितो मृगः ।

यसां हरस्यसीदु न्वीर्यो वां पुष्टिमद्वसु विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः ॥ ३ ॥

हे (शुभस्पति अश्विनौ) शुभ कर्म करनेवाले अश्वि-
देवो । (युवं सुरामे सचा विपिपाना) तुम दोनोंने
उत्तम आनंद देनेवाले सोमरसको पीकर (आसुरे नमुचौ
कर्मसु इन्द्रं आवतं) असुर पुत्र नमुचिके मारनेके कर्ममें
इन्द्रकी सहायता की ॥ ४ ॥ (ऋ. १०।१३।१४)

(पितरौ पुत्र इव) मातापिता जैसे पुत्रको उस तरह
(उभा अश्विना) दोनों अश्विदेव (कान्वैः दंसनाभि
इन्द्र आवथुः) बुद्धियों और कर्मोंसे इन्द्रकी रक्षा करने हैं ।
(यत् सुरामे शचीभिः व्यपिवः) जब उत्तम आनंद
देनेवाला रस अपनी शक्तियोंसे पिना । तब हे (मघवन्)
इन्द्र ! (सरस्वती त्वा अभिष्णक्) सरस्वतीने तेरी सेवा
की ॥ ५ ॥ (ऋ. १०।१३।१५)

६-७ देखो अथर्व. ७।९।११; ७।९।२।१

(सूक्त १२६)

इन्द्राणीने (सोतोः वि असृक्षत हि) सोमका रस
निकालना छोड़ दिया । (इन्द्रं देवं न अमंसत) इन्द्रको

देव भी नहीं मारा । (यत्र वृषाकपिः अमदत्) जहाँ
वृषाकपिने आनंद प्राप्त किया । (यः पुष्टेषु मत्सखा) जो
पुष्टोंमें मेरा स्वामी बना है वह (इन्द्रः विश्वस्मात् उत्तरः)
इन्द्र सबसे अधिक श्रेष्ठ है ॥ १ ॥ (ऋ. १०।८६।१)

हे इन्द्र ! (परा हि धावसि) तू दूर भागता है ।
(अति व्यथिः वृषाकपेः) अति बड़ लेकर वृषाकपिके पास
तू जाता है । (अन्यत्र सोमपीतये) दूसरे स्थानपर सोम
पीनेके लिये (नो अह प्र विन्दसि) नहीं मिलता । (विश्व-
स्मात् उत्तरः इन्द्रः) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ २ ॥
(ऋ. १०।८६।२)

(अयं हरितः मृगः वृषाकपिः) इस काले पशु जैसे
वृषाकपिने (किं त्वां चकार) तुझे क्या किया है (यस्यै
अयं वा) जिसके लिये श्रेष्ठके समान (पुष्टिमद्वसु
हरस्यासि इत् उ) पुष्ट करनेवाला भन तू देता है । (वि०)
सबसे इन्द्र श्रेष्ठ है ॥ ३ ॥ (ऋ. १०।८६।३)

इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगां महमभवम् ।

नह्यस्या अपरं च न जरसा मरते पतिर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ ११ ॥

नाहमिन्द्राणि रारण सख्युर्वृषाकपेर्भते ।

यस्येदमप्य हविः प्रियं देवेषु गच्छति विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १२ ॥

वृषाकपायि रेवति सुपुत्र आदु सुस्तुषे ।

घसत्त इन्द्र उक्ष्णः प्रियं काचित्करं हविर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १३ ॥

उक्ष्णो हि मे पञ्चदश साकं पचन्ति विंशतिम् ।

उताहमग्नि पीव इदुभा कुक्षी पृणन्ति मे विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १४ ॥

वृषभो न तिम्रशृङ्गोऽन्तर्युथेषु रोरुवत् ।

मन्थस्त इन्द्र शं हृदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १५ ॥

न सेशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याऽ कपृत् ।

सेदीशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १६ ॥

न सेशे यस्य रोमशं निषेदुषो विजृम्भते ।

सेदीशे यस्य रम्बतेऽन्तरा सक्थ्याऽ कपृद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १७ ॥

वाली इन्द्रपत्नीकी प्रशंसा की जाती है । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ १० ॥ (अ. १०।८६।१०)

(इन्द्राणी आसु नारिषु) इन्द्राणीको इन स्त्रियोंमें (अहं सुभगां महम) मैंने सौभाग्यवाली करके चुना है । (अस्याः अपरं च न) इसका विशेष यह है कि (अस्याः पतिः जरसा न मरते) इसका पति जरसे मरता नहीं । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ ११ ॥ (अ. १०।८६।११)

हे (इन्द्राणि) इन्द्राणि ! (अहं वृषाकपेः सख्युः भते) मैं मित्र वृषाकपिके बिना (न रारण) रमता नहीं । (यस्य हृदे प्रियं अप्य हविः देवेषु गच्छति) जिसकी यह प्रिय और पवित्र हवि देवोंमें जाती है । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १२ ॥ (अ. १०।८६।१२)

(रेवति सुपुत्रे आदु सुस्तुषे) हे धनवाली, उत्तम पुत्रोंवाली, उत्तम स्तुषावाली (वृषाकपायि) वृषाकपिकी पत्नी ! (इन्द्रः काचित्करं उक्ष्णः प्रियं ते हवि घसत्त) इन्द्र सुखकारी बेलोंको प्रिय ऐसे तेरे हविको खावे । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १३ ॥ (अ. १०।८६।१३)

(पञ्चदश) पंद्रह पकानेवाले (उक्ष्णः विंशतिं साकं मे पचन्ति) बीस सोमके कंदोंको एक साथ मेरे लिये पकाते हैं ।

(उत अहं अग्नि) और मैं उनको खाता हूँ, (पीव इत्) इससे पुष्ट बनता हूँ, (मे उभा कुक्षी पृणन्ति) मेरी दोनों कोखें भरती हैं । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १४ ॥ (अ. १०।८६।१४)

(तीक्ष्णः शृंगः वृषभः न) तीखे सींगोंवाला बैल जैसे (यूथेषु अन्तः रोरुवत्) यूथोंमें गर्जना करता है वैसे हे इन्द्र ! (मन्थः ते हृदे शं) सोमरस तेरे हृदयको आनन्द देवे (यं ते भावयु सुनोति) जिसको तेरे लिये उपासक भक्तिभावसे रस निकालता है । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ १५ ॥ (अ. १०।८६।१५)

(यस्य सक्थ्या अन्तरा) जिसका शक्तियोंके मध्यमें (कपृत् रम्बते) जिसने लटकता रहता है (स न ईशे) यह सामर्थ्यवान् नहीं होता, (स इत् ईशे) नहीं समर्थ होता है (यस्य निषेदुषः रोमशं विजृम्भते) जिसके सोनेपर रोमोंवाला शिरन खड़ा होता है । (वि०) सबसे इन्द्र अधिक श्रेष्ठ है ॥ १६ ॥ (अ. १०।८६।१६)

(न स ईशे) यह समर्थ नहीं होता (यस्य निषेदुषः रोमशं विजृम्भते) जिसके सोनेपर रोमवाला खड़ा है (सः

अथमिन्द्र वृषाकपिः परस्वन्तं हृतं विदत् ।

असिं सूनां नवं चरुमादेधस्यान् आचितं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १८ ॥

अथमेमि विचाकशद्विचिन्वन्दासमार्थम् ।

पिबामि पाकसुत्वनोऽभि धीरमचाकशं विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ १९ ॥

धन्वं च यत्कुन्तत्रं च कतिं स्विता वि योजना ।

नेदीयसो वृषाकपेस्तमेहिं गृहो उप विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ २० ॥

पुनरेहिं वृषाकपे सुविता कल्पयावहै ।

य एष स्वप्ननशनोस्तमेपि पथा पुनर्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ २१ ॥

यदुदञ्चो वृषाकपे गृहमिन्द्राजमन्तन ।

कस्य पुलवधो मृगः कर्मणं जनयोपनो विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ २२ ॥

पर्शुहं नाम मानवी साकं संसूव विश्रुतिम् ।

भद्रं भलं त्वस्या अभूयस्या उदरमामयद्विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

॥ २३ ॥ (७६४)

इत् ईशे) वही समर्थ होता है (यस्य सकथया अन्तरा कपृत् रम्यते) जिसके सकथाके रचने किस्म लयकता रहता है । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १७ ॥

(ऋ. ८।८६।१७)

हे इन्द्र ! (अथ वृषाकपि) इस वृषाकपिने (परस्वन्तं हृतं विदत्) एक मरा हुआ प्राणी प्राप्त किया और (असिं सूनां नवं चरुं आत् ईधस्य आचितं अनः) तलवार, मूल, नया ताजा पका चावल, और इन्धनका मरा हुआ गांड़ा प्राप्त किया । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १८ ॥

(ऋ. ८।८६।१८)

(दासं आर्यं विचिन्वन्) दास और आर्यको परीक्षा करता हुआ (विचाकशत् अथ एमि) और उनको देखता हुआ यह मैं जाता हूँ । (पाकसुत्वनः अभि पिबामि) शुद्धतासे निकाला हुआ सोमरस पीता हूँ । (धीरं अचाकशं) बुद्धिमानको देखता हूँ । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ १९ ॥

(ऋ. ८।८६।१९)

(धन्वं च यत् कुन्तत्रं च) मरु और उजाड देश (कतिं स्विता वि योजना) कितने योजन विस्तीर्ण है ? (नेदीयसः गृहान्) पाववाले घरोंमें, हे वृषाकपे ! (अस्तं उप एहि) अपने घरको आ । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २० ॥

(ऋ. ८।८६।२०)

हे (वृषाकपे) वृषाकपे ! (पुनः एहि) पुनः आ । (सुविता कल्पयावहै) हम दोनों तेरे लिये सुविधा बनायेंगे । (यः एषः स्वप्ननशनः) जो यह स्वप्ननाशक मार्ग है (पथा पुनः अस्तं एहि) उस मार्गसे पुनः घरको तू जाता है । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २१ ॥

(ऋ. ८।८६।२१)

हे वृषाकपे ! हे इन्द्र ! (यत् उदञ्चः) जब ऊपर तुम दोनों (गृहं आजमन्तन) अपने घरको आगये, (स्यः पुलवधः मृगः क) वह पापी मृग कहाँ गया और (जनयोपनः कं अगं) लोगोंको दुःख देनेवाला कहाँ गया ? (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २२ ॥

(ऋ. ८।८६।२२)

(पर्शुहं नाम मानवी) पर्शु नामक मनुकी कन्याने (साकं विश्रुतिं संसूव) एक साथ बीस पुत्रोंको जन्म दिया, (भद्रं भलं त्वस्या अभूत्) निःसंदेह उसका भला हुआ (यस्याः उदरं आययत्) यद्यपि उसके उदरको पीड़ित किया । (वि०) सबसे अधिक श्रेष्ठ इन्द्र है ॥ २३ ॥

(८।८६।२३)

यह इन्द्राणी और इन्द्रका संवाद है । पर यह समझनेमें असंभव कठिन है । इसमें अनेक गुप्त संकेत हैं जो तहाँ समझमें आते । इस कारण आवश्यक होने पर ही इसका विशेष स्पष्टीकरण नहीं लिख सकते ।

॥ अथ कुन्तापसूक्तानि ॥

[सूक्त १२७]

(खिलानि)

इदं जना उप श्रुत नराशंस स्तविष्यते । षष्टिं सहस्रा नवति च कौरम आ रुशमेषु दक्षहे ॥ १ ॥
 उष्ट्रा यस्य प्रवाहणो वधूमन्तो द्विर्दश । वर्ष्मा रथस्य नि जिह्मीडते दिव ईषमाणा उपस्पृशः ॥ २ ॥
 एष क्रषय मामहे शतं निष्कान्दश स्रजः । त्रीणि शतान्यर्वता सहस्रा दश गोनाम् ॥ ३ ॥
 वच्यस्व रेभ वच्यस्व वृक्षे न पके शकुनः । ओष्टे जिह्वा चर्चरीति धुरो न मुरिजोरिव ॥ ४ ॥
 प्र रेमासो मनीषा वृषा गाव इवेरते । अमोतपुत्रका एषाममोत गा इवासते ॥ ५ ॥
 प्र रेभ धी भरस्व गोविदे वसुविदम् । देवत्रेमा वाचं श्रीणीहीषुर्नवीरस्तारम् ॥ ६ ॥
 राज्ञो विश्वजनीनस्य यो देवोऽमर्त्या अति । वैश्वानरस्य सुष्टुतिमा सुनोता परिक्षितः ॥ ७ ॥
 परिच्छिन्नः क्षेममकरोत्तम आसनमाचरन् । कुलायन्कृष्वन्कौरव्यः पतिर्वदति जायया ॥ ८ ॥
 कतरत्त आ हराणि दधि मन्यां परि श्रुतम् । जायाः पतिं वि पृच्छति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ ९ ॥

(सूक्त १२७)

हे (जनाः) लोगो ! (इदं उप श्रुत) यह सुनो !
 (नराशंस स्तविष्यते) मनुष्यका स्तोत्र गाया जायगा ।
 हे कौरम ! (रुशमेषु) रुशमोंमें (षष्टिं सहस्रा नवति च) साठ हजार और नव्हे (आ दक्षहे) हमने लिये हैं ॥ १ ॥

(यस्य द्विर्दश प्रवाहण वधूमन्तः) जिसके बीस केट बहुओंवाले रथके चलानेवाले हैं, (रथस्य वर्ष्माः) रथकी चोटियाँ (दिवः उपस्पृशः ईषमाणाः) युद्धो स्पर्श करनेकी इच्छा करती हुई (नि जिह्मीडते) चलती हैं ॥ २ ॥

(एषः) इसने (मामहे क्रषये) मामह कृषिको (शतं निष्कान्) सौ निष्क (दश स्रजः) दस मालाएँ (त्रीणि शतानि अर्वता) तीनसी घोड़े, (गोनां दश सहस्रा) दस हजार गौवें दी ॥ ३ ॥

हे (रेभ) स्तुति करनेवाले ! (वच्यस्व वच्यस्व) बोल बोल । (पके वृक्षे शकुनः न) ऐसा पके हुए वृक्षपर पक्षी बोलता है । (ओष्टे जिह्वा चर्चरीति) दोठोंमें जिह्वा जलदी जलदी चलती है (मुरिजोः इव धुरः न) जैसे कैचियोंके तेज फाले ॥ ४ ॥

(वृषा गाव इव) बैल और गौओंकी तरह (रेमासः मनीषा प्र ईरते) स्तोत्रागण स्तुतिको प्रेरित करते हैं ।

(पुत्रका अमा उत एषां) इनके पुत्र घरमें (गाः अमा उत इव आसते) गौवें घरमें रहनेके समान रहते हैं ॥ ५ ॥

हे (रेभ) स्तोता ! (वसुविदे गोविदे) धन देने-वाले और गौवें देनेवाले (धियं प्र भरस्व) स्तोत्रको तैयार कर (इमां वाचं देवत्रा कृधि) इस स्तोत्रको देवताओंके पास गायन कर । (अस्ता वीरः इषुं न) बाण फेंकने-वाला वीर ऐसा बाण फेंकता है ॥ ६ ॥

(विश्वजनीनस्य वैश्वानरस्य) सब लोगोंका हित करनेवाले, सब जनोंके शासक (परिक्षितः राज्ञः) सुपरीक्षित राजाकी (सुष्टुति आ श्रुणोत) उत्तम स्तुतिको सुनी (यः देवा मर्त्या अति) जो देवकी तरह मानवोंमें श्रेष्ठ है ॥ ७ ॥

(परिक्षित उत्तम आसनं आचरन्) परिक्षितने उत्तम राजसिंहासन पर बैठकर (नः क्षेमं अकः) हमारा कल्याण किया । (कौरव्यः कुलायं कृष्वन्) कौरव पुत्र अपना घर बनाता हुआ (पतिः जायया वदति) ऐसा पति अपनी स्त्रीसे कहता है ॥ ८ ॥

(कतरत्त ते आ हराणि) क्या वस्तु तेरे लिये लाले (दधि मन्यं परि श्रुतं) दही, मट्ठा या रस (परिक्षितः राज्ञः राष्ट्रे) परिक्षित राजाके राष्ट्रमें (जाया पतिं वि पृच्छति) स्त्री पतिसे पूछती है ॥ ९ ॥

अभीवस्वः प्र जिहीते यवः पक्कः पथो बिलम् । जनः स भद्रमेधति राष्ट्रे राज्ञः परिक्षितः ॥ १० ॥
 इन्द्रः कारुमबुधदुत्तिष्ठ वि चरा जनम् । ममेदुग्रस्य चर्कधि सर्व इत्तं पूणादुरिः ॥ ११ ॥
 इह गावः प्रजायध्वमिहाश्वा इह पूरुषाः । इहो सहस्रदक्षिणोऽपि पूषा नि पीदति ॥ १२ ॥
 नेमा इन्द्र गावो रिषन्मो आसां गोप रीरिषत् । मासाममित्रयुर्जन इन्द्र मा स्तेन ईशत ॥ १३ ॥
 उप नरं नोनुमसि सूक्तेन वचसा वयं भद्रेण वचसा वयम् ।
 वनादधिध्वनो मिरो न रिष्येम कदा चन ॥ १४ ॥ (७७८)

[सूक्त १२८]

यः समेधो विदुध्यः सुत्वा यज्वाथ पूरुषः । सूर्यं चामु रिशादसं तद्देवाः प्राक्कल्पयन् ॥ १ ॥
 यो जाम्या अमेधयत् सखायं दुधूर्षति । ज्येष्ठो यदप्रचेतास्तदाहुरधरागिति ॥ २ ॥
 यद्भद्रस्य पुरुषस्य पुत्रो भवति दाधृषिः । तद्विप्रो अब्रवीदुदग् तद्वन्धर्वः काम्यं वचः ॥ ३ ॥
 यश्च पणि रभुजिष्ठयो यश्च देवा अदाशुरिः । धीराणां शश्वतामहं तदपागिति शुश्रुम ॥ ४ ॥

(यवः पक्कः बिलं परः) पक्का हुआ जो जो बिलसे परे हुआ है (स्वः इव आभि प्र जिहीते) अर्थात् वह प्रकाशकी ओर जाता है । (परिक्षितः राज्ञः राष्ट्रे) परिक्षित राजाके राष्ट्रे (सः जनः भद्रं एधते) वह मनुष्य कल्याण प्राप्त करता है ॥ १० ॥

(इन्द्रः कारुं अबुधत्) इन्द्रने स्तोताको जगाया, कि (उत्तिष्ठ, जनं वि चर) उठ और लोगोमें जा । (मम उग्रस्य इत् चर्कधि) मम उग्रवीर-इन्द्र-की स्तुति कर (सूर्यः अरिः त इत् पूणात्) सब भक्तजन तुझे धनसे पूर्ण करेंगे ॥ ११ ॥

(इह गावः प्रजायध्वं) यहाँ गौवें बढें (इह अश्वाः) यहाँ घोड़े, और (इह पूरुषाः) यहाँ पुरुष बढें । (इह सहस्रदक्षिणः पूषा अपि नि पीदति) यहाँ हजार दक्षिणा देनेवाला पूषा भी बैठा है ॥ १२ ॥

हे इन्द्र ! (इमाः गावः मा रिषन्) ये गौवें हानि न उठावें । (आसां गोपतिः मा उ रिषत्) इनका गोपालक हानि न उठावे । हे इन्द्र ! (आसां अमित्रयुः जनः) शत्रु लोग इनपर स्वामित्व न करे, (स्तेनः मा ईशत) चोर इनका मालिक न बने ॥ १३ ॥

(सूक्तेन वयं नरं उप नोनुमसि) सूक्तसे हम एक वीरकी स्तुति करते हैं (वयं भद्रेण वचसा) हम कल्याणकारी वचनसे स्तुति करते हैं । (नः गिरः चनः दधिध्व)

हमारा स्तुतिको सुननेकी तू इच्छा कर (कदाचन न रिष्येम) हमारा नाश कभी न हो ॥ १४ ॥

(सूक्त १२८)

(यः समेधो विदुध्यः) जो सभके योग्य, जो समाजके योग्य, (अथ सुत्वा यज्वा पूरुषः) जो सोमरस निकालनेवाला, यज्ञ करनेवाला पुरुष है उनको (अमुं रिशादसं सूर्यं) और इस रोगविनाशक सूर्यको (तत् देवाः प्राक्कल्पयन्) देवोंने आगे बढनेवाला बनाया है ॥ १ ॥

(यः जाम्या अमेधयत्) जो बहनको अपवित्र बनाता है, (तत् यत् सखायं दुधूर्षति) जो मित्रको हानि पहुंचाता है, (यत् ज्येष्ठः अप्रचेताः) जो ज्येष्ठ होनेपर भी दुष्ट चित्तवाला है, (तत् अधराक् इति आहुः) उसको पतित कहते हैं ॥ २ ॥

(यत् भद्रस्य पुरुषस्य दाधृषिः पुत्रः भवति) जिस ज्येष्ठ पुरुषका पुत्र विजयी होता है, (तत् उदग् विप्रः अब्रवीत्) उसको उन्नत होनेवाला करके विप्रने कहा है, (तत् काम्यं वचः गन्धर्वः) वह प्रिय वचन गन्धर्वने कहा है ॥ ३ ॥

(यः च पणिः अभुजिष्ठयः) जो वनिया न भोगनेवाला बंजूस है, (यः च देवान् अदाशुरिः) जो देवोंको भी नहीं देता, (शश्वतां धीराणां तत् अपाक् इति शुश्रुम) सारे ज्ञानियोंसे वह नीच है ऐसा हमने सुना है ॥ ४ ॥

ये च देवा अयजन्ताथो ये च परादृदिः । सूर्यो दिवंमिव गत्वायं मधवानो वि रंश्यते ॥ ५ ॥
 योनाक्ताक्षो अनभ्यक्तो अमणिवो अहिरण्यवः । अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ६ ॥
 य आक्ताक्षः सुभ्यक्तः सुमणिः सुहिरण्यवः । सुब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रस्तोता कल्पेषु संमिता ॥ ७ ॥
 अप्रपाणा च वेशन्ता रेवा अप्रतिदिश्ययः । अयम्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ८ ॥
 सुप्रपाणा च वेशन्ता रेवान्तुप्रतिदिश्ययः । सुयम्या कन्या कल्याणी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ९ ॥
 परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः । अनाशुरश्यामी तोता कल्पेषु संमिता ॥ १० ॥
 बावाता च महिषी स्वस्त्या च युधिगमः । श्वाशुरश्यामी तोता कल्पेषु संमिता ॥ ११ ॥
 यदिन्द्रादो दाशराज्ञे मारुपं वि गाहथाः । विरूपः सर्वसा आसीत्सह यक्षाय कल्पते ॥ १२ ॥
 त्वं वृषाक्षुं मधवज्जम्भं मर्याकरो रजिम् । त्वं रौहिणं व्यास्यो वि वृत्रस्याभिन्नच्छिरः ॥ १३ ॥

(ये च देवाः अयजन्तः) जो देवोंका यजन करते हैं । और (ये च परादृदिः) जो दान देते हैं । (सूर्यः दिवं इव गत्वायं) वे सूर्य युलोकमें जाकर (मधवानः वि रंश्यते) धनवान् होकर बड़े होते हैं ॥ ५ ॥

(यः अनाक्ताक्षः) जिसके आँखमें अंजन लगाया नहीं है, (अनभ्यक्तः) अंगपर जिसने उबटना लगाया नहीं, (अमणिः अहिरण्यवान्) जिसके शरीरपर रत्न नहीं है, शरीरपर सोना भी नहीं, (अब्रह्मा ब्रह्मणः पुत्रः) जो ब्रह्मणका पुत्र होनेपर भी ब्रह्मा नहीं है (ताः उताः) ये सब (कल्पेषु संमिताः) कल्पोंमें समान सीत्तिसे- दुष्णीय-माने गये हैं ॥ ६ ॥

(यः आक्ताक्षः) जिसके आँखमें अंजन है, (स्वभ्यक्तः) जिसके शरीरपर उत्तम उबटना लगा है, (सुमणिः) जिसके शरीरपर रत्न है, (सुहिरण्यवान्) जिसके शरीरपर सोना है (ब्रह्मणः पुत्रः सुब्रह्मा) ब्रह्मणका पुत्र होनेपर जो उत्तम ब्रह्मा हुआ है (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये सब कल्पोंमें मुख्य- अच्छी- मानी गयी हैं ॥ ७ ॥

(वेशन्ताः अप्रपाणाः) तालाव जिनमें पीनेका पानी नहीं है, (रेवान् अप्रदृदिः च यः) धनवान् होनेपर भी जो दाता नहीं है, (कल्याणी कन्या अयम्या) सुन्दर जो कन्या अगम्य है (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये सब कल्पोंमें समान मानी गयी हैं ॥ ८ ॥

(वेशन्ताः सुप्रपाणाः) तालाव होने योग्य पानीसे

भरे हैं, (रेवान् सुप्रदृदिः च यः) धनवान् होनेपर जो उत्तम दान देता है, (कल्याणी कन्या सुयम्या) सुन्दर कन्या होनेपर जो सुगम्य है (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये सब कल्पोंमें समान मानी हैं ॥ ९ ॥

(महिषी परिवृक्ता) जो पटरानी त्यागी हुई है, (स्वस्त्या च अयुधिगमः) स्वस्थ होनेपर भी जो युद्धमें जाता नहीं, (अनाशुः अश्वः अयामी) जो तेज घोडा नहीं या चलने वाला नहीं (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये कल्पोंमें समान माने हैं ॥ १० ॥

(बावाता च महिषी) प्रिय पटरानी, (स्वस्त्या च युधिगमः) स्वस्थ होनेपर जो युद्धमें जाता है (स्वाशुः अश्वः सुयामी) उत्तम चलनेवाला घोडा (ताः उताः कल्पेषु संमिताः) ये सब कल्पोंमें समान हैं ॥ ११ ॥

हे इन्द्र ! (यन् अदः दाशराज्ञे वि गाहथाः) जो तू दाशराज्ञ युद्धमें घुस गया था वह (अमानुष) वह अमानुष कर्म तूने किया था । (सर्वस्यै वरुथं आसीत्) सबके लिये वह आदरणीय था । (सः ह यक्षमाय कल्पते) वह रोम दूर करनेके लिये समर्थ होता है ॥ १२ ॥

(त्वं वृषावाह) तू सहज विजय कमाता है, हे (मधवज्जम्भं) इन्द्र ! (मर्यं) मानवोंका हित करनेवाले । (रजिं नम्रं अकरः) तूने रजिके नम्र बनाया, (त्वं रौहिणं व्यास्यः) तूने रौहिणके टुकड़े किये, (वृत्रस्य शिरः वि अभिन्नत्) तूने वृत्रका शिर काटा ॥ १३ ॥

यः पर्वतान् व्यदधातो अपो व्यगाहथाः । इन्द्रो यो वृत्रहा महान् तन्मादिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥

प्रष्टि धावन्तं हव्यैरौचैः श्वसमन्वन् । स्वस्त्यश्च जैत्रायेंद्रमा वह सुसजम् ॥ १५ ॥

युक्त्वा श्वेता औचैः श्वसं हव्यौ युञ्जन्ति दक्षिणम् ।

पूर्वतमं स देवानां विभ्रदिन्द्रं महीयते ॥ १६ ॥ (७३४)

[सूक्त १२९]

एता अश्वा आ पुवन्ते	॥ १ ॥ प्रतीपं प्रातिसुत्वनम्	॥ २ ॥
तासामेका हरिक्रिका	॥ ३ ॥ हरिक्रिके किमिच्छसि	॥ ४ ॥
साधुं पुत्रं हिरण्ययम्	॥ ५ ॥ काह तं परास्यः	॥ ६ ॥
यत्रासुस्तिस्त्रः शिषपाः	॥ ७ ॥ परित्रयः	॥ ८ ॥
पृदाकवः	॥ ९ ॥ शृङ्गं धमेन्त आसते	॥ १० ॥
अयमिहागतो अर्वा	॥ ११ ॥ स इच्छका संज्ञायते	॥ १२ ॥
गोमयाद् गोमतिरिव	॥ १३ ॥ पुसां कुले किमिच्छसि	॥ १४ ॥
पक्वौ व्रीहियवा इति	॥ १५ ॥ व्रीहियवा अद्या इति	॥ १६ ॥
अजगर इवानिकाः	॥ १७ ॥ अश्वस्य वारो गोशुक्लं ते	॥ १८ ॥
इयेनपर्णी सा	॥ १९ ॥ अनामयोपजिह्विका	॥ २० ॥ (८१४)

(यः पर्वतान् व्यदधात्) जिधने पर्वतोंको बनाया,
(यः अपः व्यगाहथाः) जो जलप्रवाहोंमें धुस गया ।
(इन्द्रः यः महान् वृत्रहा) इन्द्र जो बड़ा वृत्रको मारने-
वाला है, हे इन्द्र ! (तस्मात् ते नमः अस्तु) इसलिये तुझे
नमस्कार है ॥ १४ ॥

(हव्यौः प्रष्टि धावन्तं) उसने दोनों घोड़ोंके आगे दीड़ने-
वाके (औचैः श्वसं अन्वन्) उच्चैःश्रवासे कहा, हे (स्वस्ति
अश्वाः) कल्याणकारी अश्व ! (जैत्राय सुसजं इन्द्रं आ
वह) विजयके लिये माला पहने इन्द्रको ले आ ॥ १५ ॥

(श्वेता युक्त्वा) श्वेत घोड़ियोंको जोतकर (हव्यौः
दक्षिणं) दो घोड़ोंके दक्षिण भागमें (औचैः श्वसं
युञ्जन्ति) उच्चैःश्रवाको जोतते हैं । (देवानां पूर्वतमं
इन्द्रं विभ्रत् सः) देवोंमें श्रेष्ठ इन्द्रको धारण करके वह
(महीयते) बड़ा कहा जाता है ॥ १६ ॥

(सूक्त १२९)

(एताः अश्वाः) ये घोड़ियाँ (प्रतीपं प्राति-सुत्वनं)
प्रतीप प्रातिसुत्वनकी ओर (आ पुवन्ते) दौड़ती हैं ॥ १-२ ॥

(तासां एका हरिक्रिका) उनमेंसे एक कम भूरी है,
हे हरिक्रिके ! (किं इच्छसि) तू क्या चाहती है ? ॥ ३-४ ॥

१९ (अश्वं, माध्व, काण्ड २०)

(साधुं हिरण्ययं पुत्रं) उत्तम सुनहरी पुत्रको ।
(क माह तं परास्यः) कहा उसको तूने छोड़ दिया ?

॥ ५-६ ॥

(यत्र अमूः तिस्त्रः शिषपाः) जहाँ वे तीन शीशमके
वृक्ष हैं (एति अश्वः) तीनोंके पास ? ॥ ७-८ ॥

(पृदाकवः) बाप (शृङ्गं धमेन्तः आसते) सींग
कुंठते रहते हैं ॥ ९-१० ॥

(अयं अर्वा इह आगतः) यह घोड़ा यहाँ आया है,
(स इत् शक्ता संज्ञायते) वह गोबरसे जाना जाता है
॥ ११-१२ ॥

(गोमयात् गोमतिः इव) गोबरसे गौका मार्ग जैसा
जाना जाता है, (पुसां कुले किं इच्छसि) अनुष्योंके
कुलमें रहकर तू क्या करना चाहता है ? ॥ १३-१४ ॥

(पक्वौ व्रीहियवौ इति) पके हैं चावल और जौ ।
(व्रीहियवा अद्या इति) चावल और जौ खा ॥ १५-१६ ॥

(अजगरः अश्विका इव) अजगर जैसा भेड़ोंको ।
(अश्वस्य वारः ते गोशुक्लः च) घोड़ेका बाल और गौका
खुर तेरा है ॥ १७-१८ ॥

(इयेनपर्णी सा) बड़ा बाज पक्षीके पंखोंवाली है,

[सूक्त १३०]

को अपावहदिमा दुग्धानि ॥ १ ॥	को असिकन्याः पयः ॥ २ ॥
को अर्जुन्याः पयः ॥ ३ ॥	कः काण्व्याः पयः ॥ ४ ॥
एतं पृच्छ कुहं पृच्छे ॥ ५ ॥	कुहा कं पक्कं पृच्छे ॥ ६ ॥
यवा नोप तिष्ठन्ति कुक्षिम् ॥ ७ ॥	अकुप्यन्तः कुपायवः ॥ ८ ॥
अमणिका मणिष्ठदः ॥ ९ ॥	देवत्वा प्रति सूर्यम् ॥ १० ॥
एनी हरिक्रिका हरिः ॥ ११ ॥	प्रदुदुवुर्मघा प्रति ॥ १२ ॥
शृंग उत्पन्ने ॥ १३ ॥	मा त्वापि सखा नो विदत् ॥ १४ ॥
वशायाः पुत्रमा यन्ति ॥ १५ ॥	हरा देवममदत् ॥ १६ ॥
अथो इयमियमिति ॥ १७ ॥	अथो इयमिति ॥ १८ ॥
अथोऽथा अस्थूरि नो भवन् ॥ १९ ॥	इयत्तिका शलाकका ॥ २० ॥ (८३४)

[सूक्त १३१]

आ मिनोति वि भिद्यते ॥ १ ॥	तस्य कर्त निभञ्जनम् ॥ २ ॥
वरुणो याति वसुभिः ॥ ३ ॥	शतं वायो रमीशवः ॥ ४ ॥

(मनामयोपजिह्विका) वह नीरोगिताको लानेवाली है ॥ १९-२० ॥

(सूक्त १३०)

(इमा दुग्धानि कः अपावहन्) कौन इन दूधके भेड़ोंको ले गया ? (कः अर्जुन्याः पयः) किस गायके बहुत दूध धारण किये ? (कः असिकन्याः पयः) कौन काली गायके दूधको ले गया ॥ १-२ ॥

(कः अर्जुन्याः पयः) कौन सफेद गायके दूधको और (कः काण्व्याः पयः) कौन काली गायके दूधको ले गया ? ॥ ३-४ ॥

(एतं पृच्छ) इसको पूछ । (कुहं पृच्छे) कहाँ पूछे । (कुहा कं पक्कं पृच्छे) कहाँ किस चरुको पूछे ? ॥ ५-६ ॥

(यवा कुक्षि न उपतिष्ठन्ति) औ पेटमें नहीं आते । (कुपायवः अकुप्यन्तः) बुरे रखक कुद होते हैं ॥ ७-८ ॥ (अमणिकाः मणिष्ठदः) मणिसे रहित और मणिसे सहित, (देव त्वा प्रति सूर्य) सूर्यके सामने देवत्व ॥ ९-१० ॥

(एनी हरिक्रिका हरिः) चितकवरी, हरिक्रिका और

भूरे रंगवाली । (प्रदुदुवुः मघा प्रति) वसुधे हविके पास दौड़े ॥ ११-१२ ॥

(शृंगे उत्पन्ने) सींग उत्पन्न होने पर (मा त्वा अपि नः सखा विदत्) तुझे मत हमारा मित्र जाने ॥ १३-१४ ॥

(वशायाः पुत्रं मा यन्ति) गोके पुत्रके प्रति आते हैं, (हरा देवं अददत्) अजने देवको दिया ॥ १५-१६ ॥

(अथो इयं इयं इति) यह यह है ऐसा कहा, (अथो इयं) और यह यह ॥ १७-१८ ॥

(अथो अश्वा अस्थूरि नः भवन्) तब हमारे घोड़े सुख नहीं हुए, (शलाकका इयत्तिका) सलाह इतनी ही है ॥ १९-२० ॥

(सूक्त १३१)

(आमिनोति वि भिद्यते) उसे तोड़ता है, उसके टुकड़े होते हैं, (तस्य कर्त निभञ्जनम्) उसका नाश करो ॥ १-२ ॥

(वरुणः याति वसुभिः) वरुण वसुओंके साथ जाता है । (वायोः शतं अमीशवः) वायुकी सौ लगामें हैं ॥ ३-४ ॥

शतमन्त्रां हिरण्ययाः ॥ ५ ॥	शतं रथां हिरण्ययाः ॥ ६ ॥
शतं कुथां हिरण्ययाः ॥ ७ ॥	शतं निष्कां हिरण्ययाः ॥ ८ ॥
अहल कुशवर्त्तक ॥ ९ ॥	शफे न पीव ओहते ॥ १० ॥
आयवनेन तेदुनी ॥ ११ ॥	बनिष्ठौ नाव गृह्यते ॥ १२ ॥
इदं मय्यं मण्डूरिके ॥ १३ ॥	ते वृक्षाः सह तिष्ठन्ति ॥ १४ ॥
पाकवलिः ॥ १५ ॥	शकवलिः ॥ १६ ॥
अश्वत्थः खदिरो चवः ॥ १७ ॥	अरदुपर्णः ॥ १८ ॥
शये हत इव ॥ १९ ॥	व्याप्तः पूरुषः ॥ २० ॥
अदुहन्ति पीयूषम् ॥ २१ ॥	अध्यध्वं परस्वतः ॥ २२ ॥
द्वौ च हस्तिनो द्वौ ॥ २३ ॥	

(८५४)

[सूक्त १३२]

आदुलाबुकमेककम् ॥ १ ॥	अलाबुकं निखातकम् ॥ २ ॥
कर्करिको निखातकः ॥ ३ ॥	तद् वातः उन्मथायति ॥ ४ ॥
कुलायं कुणवादिति ॥ ५ ॥	उग्रं वनिषदाततम् ॥ ६ ॥
न वनिषदनाततम् ॥ ७ ॥	क एषां कर्करिं लिखत् ॥ ८ ॥
क एषां दुन्दुभिं हनत् ॥ ९ ॥	यदि हनत् कथं हनत् ॥ १० ॥

(शतं मन्त्राः हिरण्ययाः) सौ सुनहरे बोले हैं, (शतं रथाः हिरण्ययाः) सौ रथ सुनहरे हैं । (शतं कुथाः हिरण्ययाः) सौ गदले सुनहरी हैं, (शतं निष्काः हिरण्ययाः) सौ हार सोनेके हैं । (अहल कुशवर्त्तक) इसके बिना कुशपर जीविका करनेवाले ॥ ५-९ ॥

(शफे पीवः न ओहते) खुरमें खर्बी नहीं होती । (आयवनेन तेदुनी) मिलानेसे भी नहीं पकड़ता ॥ १०-११ ॥

(बनिष्ठौ न अव गृह्यते) पेटमें ठहरता नहीं । (इदं मय्यं मण्डूरिके) यह मेरे लिये है मण्डूरिके ॥ १२-१३ ॥

(ते वृक्षाः सह तिष्ठन्ति) वे वृक्ष साथ खड़े हैं, (पाकवलिः) पकाया बलि है ॥ १४-१५ ॥

(अश्वत्थः खदिरः चवः) पोपल, खैर और धवा है ॥ १६-१७ ॥

(अरदु पर्णः) अरदुका पत्ता । (शये हत इव) मरे हुएकी तरह लेटता है ॥ १८-१९ ॥

(पूरुषः व्याप्तः) पूरुष घेरा हुआ है (अदुहन्ति पीयूषं) अमृत दुहा ॥ २०-२१ ॥

(अध्यध्वः स परस्वतः) डेह जंगली गवा । (द्वौ च हस्तिनः द्वौ) हाथीके दो चमड़े ॥ २२-२३ ॥

(सूक्त १३२)

(आत् अलाबुकं एककं) एक तुंकी केवल, (अलाबुकं निखातकं) तुंकी-गाड़ी गई है ॥ १-२ ॥

(कर्करिकः निखातकः) कर्करिक गाड़ा गया । (तद् वातः उन्मथायति) वायु चलता है ॥ ३-४ ॥

(कुलायं कुणवात् इति) घर को ऐसा कहता है । (उग्रं आततं वनिषत्) वह उग्र फैला है ऐसा दीखेगा ॥ ५-६ ॥

(न वनिषद् अनाततं) वह न फैला हुआ नहीं पायेगा, (कः एषां कर्करिं लिखत्) कौन इनमेंसे बीजाको बजायेगा ? ॥ ७-८ ॥

(क एषां दुन्दुभिं हनत्) कौन इनमें दुन्दुभिको बजायेगा, (यदि हनत् कथं हनत्) यदि बजायेगा तो कैसा बजायेगा ? ॥ ९-१० ॥

देवी हनत् कुहं हनत्	॥ ११ ॥	पर्यागारं पुनः पुनः	॥ १२ ॥
त्रीण्युष्टस्य नामानि	॥ १३ ॥	हिरण्यमित्येकमब्रवीत्	॥ १४ ॥
द्वे वा यशः शवः	॥ १५ ॥	नीलं शिखण्डो वा हनत्	॥ १६ ॥ ८७०

[सूक्त १३३]

विततौ किरणौ द्वौ तावा पिनाष्टि पूरुषः । दुन्दुभिमा हननाभ्यम् ।

न वै कुमारि तत्तथा यथा कुमारि मन्यसे ॥ १ ॥

मातुष्टे किरणौ द्वौ निवृतः पुरुषाद् दत्तिः । कोशविले । न वै० ॥ २ ॥

निगृह्य कर्णकौ द्वौ निरायच्छसि मध्यमे । रज्जुनि ग्रन्थेर्दानम् । न वै० ॥ ३ ॥

उत्तानायां शयानायां तिष्ठन्तमव गूहति । उपानहि पादम् । न वै० ॥ ४ ॥

श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां श्लक्ष्णमेवाव गूहति । उत्तराञ्जनीमाञ्जन्याम् । न वै० ॥ ५ ॥

अवश्लक्ष्णमिव श्रंशदुन्तलोमवतिं हृदे । उत्तराञ्जनीं वर्त्मभ्याम् । न वै० ॥ ६ ॥ (८७६)

[सूक्त १३४]

इहेत्था प्रागपागुदगंधरागासन्ना उदमिर्यथा । अलावूनि ॥ १ ॥

इहेत्था प्रागपागुदगंधरागासन्ना उदमिर्यथा । वत्साः प्रुषन्त आसते । पुषातंकानि ॥ २ ॥

(देवी हनत् कुहं हनत्) देवीने बजाया, कहा बजाया,
(परि-आगारं पुनः पुनः) पुनः पुनः वरके चारों ओर
॥ ११-१२ ॥

(त्रीणि उष्टस्य नामानि) कंडके तीन नाम हैं,
(हिरण्यं इति एकं अब्रवीत्) सोना एक है ऐसा उखने
कहा ॥ १३-१४ ॥

(द्वे वा यशः शवः) दो यश और बल ये हैं, (नील-
शिखण्डः वा हनत्) नीले बूड़ोवाला बजायेगा ॥ १५-१६ ॥

(सूक्त १३३)

(तौ द्वौ किरणौ विततौ) वे दो किरण फैले हैं,
(पुरुषः तौ आ पिनाष्टि) पुरुष उनको पीसता है, (दुन्दुभि
मा हननाभ्यं) डोलको बजानेसे हे कुमारि । (न वै तत्
तथा) वह वैसा नहीं, हे कुमारि । (यथा मन्यसे) ऐसा
तू मानती है ॥ १ ॥

(ते मातुः द्वौ किरणौ) तेरी मातासे दो किरण चलते
हैं, (पुरुषात् इति निवृत्तः) पुरुषसे पात्र चला गया
है ॥ (कोशविले) सुप्राना और बिल ॥ ० ॥ २ ॥

(निगृह्य द्वौ कर्णकौ) दोनों कानोंको पकड़ कर

(मध्यमे निरायच्छसि) मध्यमें निःशेष देता है ॥
(रज्जुनि ग्रन्थेः दानं) रस्सीमें प्रंथी देना ॥ ० ॥ ३ ॥

(उत्तानायां शयानायां) उठे या सोयेके लिये (तिष्ठ-
न्ती वाव गूहति) ठहरती है या गुप्त रहती है ॥ (उपा-
नहि पादं) जूतेमें पाव ॥ ० ॥ ४ ॥

(श्लक्ष्णायां श्लक्ष्णिकायां) प्रेमवाली, स्नेह करने-
वालीमें (श्लक्ष्णं एव अव गूहति) प्रेम ही गुप्त रखती
है ॥ (उत्तराञ्जनीं आञ्जन्यां) ॥ ० ॥ ५ ॥

(अवश्लक्ष्णं इव श्रंशत्) गुप्त प्रेमके समान भ्रष्ट होता
है (हृदे अन्तः लोमं अस्ति) हृदयमें अन्दर लोम होनेके
समान ॥ (उत्तराञ्जनीं वर्त्मभ्यां) ॥ ० ॥ ६ ॥

(सूक्त १३४)

(इहेत्था) यहाँ इस तरह (प्राक्, अपाक्, उदग्,
अधराक्) पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिणमें (आसन्ना)
बैठे हैं (यथा उदभिः) जैसे पानीके साथ (अलावू
तुभिये) ॥ १ ॥

(वत्साः प्रुषन्त आसते) बच्चे दही और चीको (पुषा-
तंकानि) छिड़कते हुए बैठते हैं ॥ २ ॥

इहेत्था प्रागपागुदगधरागासंज्ञा उदभिर्वथा । स्थालीपाको विलीयते । अश्वत्थपलाशम् ॥ ३ ॥

इहेत्था प्रागपागुदगधरागासंज्ञा उदभिर्वथा । सा वै स्पृष्टा विलीयते । विप्रुद ॥ ४ ॥

इहेत्था प्रागपागुदगधरागासंज्ञा उदभिर्वथा । उष्णे लोहे न लीप्सेथाः । चमसः ॥ ५ ॥

इहेत्था प्रागपागुदगधराग शिश्लिष्ठं शिश्लिक्षते । पिपीलिकावटः ॥ ६ ॥ (८८९)

[सूक्त १३५]

भुगित्यभिर्गतः । श्वा ॥ १ ॥ शलित्यपक्रान्तः । पूर्णशुदः ॥ २ ॥ कलित्यभिर्धितः । गोशुफः ॥ ३ ॥

वीष्टुमे देवा अक्रंसताध्वर्यो क्षिप्रं प्रचर । सुषदु मिदु गवामस्ति प्र खुद ॥ ४ ॥

पत्नी यदृश्यते पत्नी यक्ष्यमाणा जरितरोथामो देव । होता विष्टीमेन जरितरोथामो देव ॥ ५ ॥

आदित्या इ जरितराज्जिरोभ्यो दक्षिणामनयन् ।

तां इ जरितर्न प्रत्यायंस्तामुं इ जरितर्न प्रत्यगृभ्णन् ॥ ६ ॥

तां इ जरितर्न प्रत्यायन् तां ह जरितः प्रत्यगृभ्णन् ।

अहा नेत सन्नविचेतनानि जज्ञा नेत सन्नपुंगवांसः ॥ ७ ॥

उत श्वेत आशुपत्वा उतो पद्याभिर्जविष्ठः । उतेमाशु मानं विपत्ति ॥ ८ ॥

आदित्या रुद्रा वसवस्त्वेतत् इदं राधुः प्रति गृभ्णीह्यङ्गिरः ।

इदं राधो विभु प्रभु इदं राधो बृहत् पृथु ॥ ९ ॥

देवा ददुत्वावरं तद् वो अस्तु सुचेतनम् । युष्मे अस्तु दिवेदिवे प्रत्येव गृभायत ॥ १० ॥

त्वमिन्द्र क्षमं रिणा हव्यः पारावतेभ्यः । विप्राय स्तुवते वसुवर्नि दूर भवसे वह ॥ ११ ॥

त्वमिन्द्र कपोताय च्छिन्नपक्षाय वञ्चते । श्यामाकं पक्वं पीलु च वारस्मा अकृणोर्बहु ॥ १२ ॥

अरुज्जरो वावदीति त्रेधा बद्धो वस्त्रया । हरामह प्रशंसत्यनिरामपं सेधति ॥ १३ ॥ (८९५)

[सूक्त १३६]

यदस्या अहुं मेघाः कृधु स्थूलमुपातंसत् । मुष्काविदस्या एजतो गोशुफे शंकुलायिव ॥ १ ॥

यदा स्थूलेन पंससाणौ मुष्का उपावधीत् । विष्वञ्चावस्या वर्धनः सिकतायिव गर्दुभौ ॥ २ ॥

यदलिपका स्वलिपका कर्कन्धूकेव पद्यते । वासन्तिकमिव तेजनं भंस आतत्यं विद्यते ॥ ३ ॥

यद् देवासो ललामगुं प्रविष्टी मिनमाविषुः । सुवधना दैदिश्यते नारी सत्यस्याक्षि भुवो यथा ॥ ४ ॥

(स्थालीपाको विलीयते) स्थालीमें पाक विलीन होता है (अश्वत्थ-पलाशं) जैसा पीपलका पत्ता ॥ ३ ॥

(सा वै स्पृष्टा लीयते) वह स्पर्श की हुई लीन होती है (विप्रुद) जैसी पानीकी बूंद ॥ ४ ॥

१० (अथर्व. भाष्य, काण्ड २०)

(उष्णे लोहे न लीप्सेथाः) गर्म लोहेपर तू इच्छा न कर (चमसः) चमसकी ॥ ५ ॥

(अशिश्लिष्ठं शिश्लिक्षते पिपीलिकावटः) न मल लगाना चाहतेको मल लगाना चाहता है जैसा कीड़ोंका बिल ॥ ६ ॥

महानग्न्युप विपुक्तः क्रुदश्चो नासरन् । शक्तिं कनीना खुद मध्यमं सक्थुद्यतम् ॥ ५ ॥

महानग्न्युप लखलमतिकामन्त्यब्रवीत् । यथा तव वनस्पते निमन्ति तथैवेति ॥ ६ ॥

महानग्न्युप ब्रूते अष्टोऽथाप्यब्रूधुवः । यथैव ते वनस्पते पिपिन्ति तथैवेति ॥ ७ ॥

महानग्न्युप ब्रूते अष्टोऽथाप्यब्रूधुवः । यथा दावो विदहत्यङ्गानि मम दहन्ते ॥ ८ ॥

महानग्न्युप ब्रूते स्वस्त्यावेक्षितं पतः । इत्थं फलस्य वृक्षस्य शूर्पं शूर्पं भजेमहि ॥ ९ ॥

महानग्नी कृकवाकं शर्मयथा परि धावति । वयं न विद्य यो मुगः शीर्ष्णा इरति धार्णिकाम् ॥ १० ॥

महानग्नी महानग्रं धावन्तमनु धावति । इमास्तदस्य मा रक्ष यम मामद्वयोदनम् ॥ ११ ॥

सुदेवस्त्वा महानग्नी वि बाधते महतः साधु खोदनम् ।

कुशितं पीवरी नशद् यम मामद्वयोदनम् ॥ १२ ॥

वशा दुग्धा विनाङ्गुरिं प्रसृजते वनकरम् । महान वै भद्रो बिल्वो यम मामद्वयोदनम् ॥ १३ ॥

विदेवस्त्वा महानग्नि वि बाधते महतः साधु खोदनम् ।

कुमारिका पिङ्गलिका कार्यं कृत्वा प्र धावति ॥ १४ ॥

महान वै भद्रो बिल्वो महान् भद्र उदुम्बरः । महौ अभितो बाधते महतः साधु खोदनम् ॥ १५ ॥

ये कुमारी पिङ्गलिका कुशितं पीवरी लभेत् । तैलकुण्डा दिवाङ्गुष्ठं रदन्तं शुद्धमुद्धरेत् ॥ १६ ॥ (१११)

॥ इति कुन्तापस्तुक्तानि ॥

[सूक्त १३७]

(अग्निः — १ शिरिम्बिडिः, २ बुधः, ३ धामदेवः, ४-६ ययातिः, ७-११ तिरस्वीराजिरसोः

द्युतामो वा, १२-१४ सुकक्षः । देवता — १ अलक्ष्मीनाशनम्, २ इन्द्रः, ३ दधिका,

४-६ सोमः पधमानः, ७-१४ इन्द्रश्च ।)

यद्वा प्राचीरजगन्तोरो मण्डूरधाणिकीः । हता इन्द्रस्य अत्रवः सर्वे बुधुदयाश्रवः ॥ १ ॥

कर्पूरः कपूथमुद्धातन चोदयत खुदत वाजसातये ।

निष्टिग्न्यः पुत्रमा जयावयोतय इन्द्रैः सवाध इह सोमपीतये ॥ २ ॥

(सूक्त १३७-१३८)

[सूचना — ये सूक्त अत्यंत संक्षिप्त और कठिन हैं । अतः इनका अर्थ यहां देना आवश्यक है । जो विद्वान् इनको अच्छी तरह समझ सकते हैं । वे इनका अर्थ स्पष्टीकरणके साथ निम्नलिखित भेजेंगे, तो बड़ी कृपा होगी ।]

॥ यहां कुन्तापस्तुक्तानि समाप्त ॥

(सूक्त १३७)

(मण्डूरकधाणिकीः) गोले धारण करनेवाली (यत्

ह उरः प्राचीः अजगन्त) अथ निक्षयसे सोधे आगे नमी

(बुधुदयाश्रवः सर्वे इन्द्रस्य शश्रवः हताः)

बुधुदुरो समान इन्द्रके सब शत्रु मारे गये ॥ १ ॥

(अ. १०।१५५।४)

हे (नरः) मनुष्यो ! (क-पूत्) इन्द्र सुखसे पूर्ण है ।

(वाजसातये) घनके दानके लिये (क-पूथं उद्धातन)

सुखदाता इन्द्रको उठाओ, (चोदयत) प्रेरित करो, (खुदत)

आनंदित करो, (निष्टिग्न्यः पुत्रं) अदितिके पुत्रको

(ऊतये) सुरक्षके लिये (आच्यावय) नीचे लाओ

दुधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः । सुरभि नो मुखा करत्प्र ण आयूषि तारिषत् ॥ ३ ॥
सुतासो मधुमत्तमाः सोमा इन्द्राय मन्दिनः । पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्गच्छन्तु वो मदाः ॥ ४ ॥
इन्द्रुरिन्द्राय पवत इति देवासो अब्रुवन् । वाचस्पतिर्मखस्यते विश्वस्येद्यान् ओजसा ॥ ५ ॥
सहस्रधारः पवते समुद्रो वाचमीड्मुख्यः । सोमः पती रथीणां सखेन्द्रस्य दिवेदिवे ॥ ६ ॥

अव द्रुप्तो अंशुमतीमतिष्ठदियानः कृष्णो दुशभिः सहस्रैः ।

आवत्तामिन्द्रः श्रुत्या धर्मन्तमपस्नेहितीर्नमणा अवत्त ॥ ७ ॥

द्रुप्तमपश्यं विषुणे चरन्तमुपह्वरे नद्यो अंशुमत्याः ।

नमो न कृष्णमवतस्थिर्वासमिष्यामि वो वृषणो युध्यताजौ ॥ ८ ॥

अथ द्रुप्तो अंशुमत्या उपस्थेऽधारयत्तन्वं तित्विषाणः ।

विश्वो अदेवीरभ्याश्चरन्तीर्बृहस्पतिना युजेन्द्रः ससाहे ॥ ९ ॥

त्वं ह त्यत्समभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र ।

गूल्हे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विश्वमदृभ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः ॥ १० ॥

(सहायः) बाधा करनेवालोंसे सुरक्षाके लिये (इह इन्द्र सोमपतिये) यही इन्द्रको सोम पीनेके लिये ले आओ ॥ २ ॥
(श्र. १०।१०१।१२)

(जिष्णोः वाजिनः दुधिक्रावणः अश्वस्य) विजयी बलवान् दही जैसे सफेद घोड़ेकी स्तुति (अकारिषं) की, (नः मुखा सुरभि करत्) हमारे मुखोंको सुगंधित करे (नः आयूषि प्रतारिषत्) हमारी आयुओंको बढ़ावे ॥ ३ ॥
(श्र. ६।३९।६)

(मधुमत्तमाः सोमाः) मीठे सोमरस (मन्दिनः इन्द्राय सुतासः) ये आनन्द देनेवाले रस इन्द्रके लिये निकाले हैं। ये (पवित्रवन्तः अक्षरन्) छाननीसे छाने गये (वो मदाः देवान् गच्छन्तु) तुम्हारे ये आनन्द देनेवाले रस देवोंको पहुंचें ॥ ४ ॥
(श्र. ९।१०१।४)

(इन्द्रुः इन्द्राय पवते) सोम इन्द्रके लिये छाना जाता है (इति देवासः अब्रुवन्) ऐसा देवोंने कहा है। (वाचस्पतिः सर्वस्य ईशानः) वाणीका पति सबका स्वामी (ओजसा) अपनी शक्तिये (मखस्यते) सबको पूर्ण करता है ॥ ५ ॥
(श्र. ९।१०१।५)

(सहस्रधारः समुद्रः) सहस्र धाराओंवाला समुद्र (वाचं ईड्मुखः) वाणीका प्रेरक (रथीणां पतिः) धनोंका स्वामी (सोमः) सोमरस (इन्द्रस्य सखा) इन्द्रका मित्र (दिवे दिवे पवते) प्रतिदिन पवित्र किया जाता है ॥ ६ ॥
(श्र. ९।१०१।६)

(दशभिः सहस्रैः) दस हजारों वृद्धोंके साथ (इवानः कृष्णः) बानेवाला काला (द्रुप्तः) सोमरस (अंशुमतीं अवातिष्ठत्) तेजस्वितामें जा ठहरा। (श्रुत्या धर्मन्तं) शक्तिके साथ धोंकनेवाले उसकी (आवत्) रक्षा की। (नृमणा) वीर मनवाले इन्द्रने (स्नेहितीः अप अवत्त) शत्रुओंको परे फेंका ॥ ७ ॥
(श्र. ८।१६।१३)

(अंशुमत्याः नद्यः) अंशुमती नदीके (उपह्वरे विषुणे चरन्तं) तटपर विषम भागमें चलनेवाले (द्रुप्तं अपश्यं) सोमको मैने देखा। (नमः न कृष्णं) काले मेघकी तरह (अवतस्थिर्वासं) नीचे रहनेवालेको है (वृषणः) बलवान् वीरो! (आजौ युध्यत) आप युद्धमें युद्ध करो (वः इष्यामि) ऐसा आपके विषयमें मैं चाहता हूं ॥ ८ ॥
(श्र. ८।१६।१४)

(अथ) अनंतर (द्रुप्तः) सोमरसने (तित्विषाणः) तेजस्वी होकर (अंशुमत्या उपस्थे) अंशुमतिके समीप (तन्वं आधारयत्) अपने हृवको धारण किया। (इन्द्रः) इन्द्रने (बृहस्पतिना युजा) बृहस्पतिके साथ रहकर (अभ्या चरन्तीः अदेवी विशः) युद्ध करनेवाली आसुरी सेनाका (ससाहे) पराभव किया ॥ ९ ॥
(श्र. ८।१६।१५)

हे इन्द्र। (त्वं जायमानः) तू प्रकट होते ही (त्यत् ससभ्यः अशत्रुभ्यः) उन सात भिनके शत्रु नहीं ऐसे शत्रुओंके लिये (शत्रुः अभवः) शत्रु हुआ। (गूल्हे

त्वं ह त्वदप्रतिमानमोजो वज्रेण वज्रिन्धृषितो जघन्थ ।

त्वं शुष्णस्यावातिरो वधत्रैस्त्वं गा इन्द्र शन्येदविन्दः ॥ ११ ॥

तमिन्द्रं वाजयामसि महे वृत्राय हन्तव्ये । स वृषा वृषभो भुवत् ॥ १२ ॥

इन्द्रः स दामने कृत ओजिष्ठः स मदे हितः । शुष्नी श्लोकी स सोम्यः ॥ १३ ॥

गिरा वज्रो न संभृतः सर्वलो अनपच्युतः । ववक्ष क्रवो अस्तुतः ॥ १४ ॥ (१२५)

[सूक्त १३८]

(ऋषिः — १-३ वत्सः । देवता — इन्द्रः ।)

महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव । स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥ १ ॥

प्रजामुतस्य विप्रतः प्र यद्धरन्त वद्धयः । विप्रा ऋतस्य बाहसा ॥ २ ॥

कण्वा इन्द्रं यदकृत स्तोमैर्यज्ञस्य साधनम् । जामि भुवत् आयुधम् ॥ ३ ॥ (१२८)

[सूक्त १३९]

(ऋषिः — १-५ शशकर्णः । देवता — अश्विनी ।)

आ नूनमश्विना युवं वत्सस्य गन्तमवसे । प्रासौ यच्छतमवृकं पृथु छर्दिर्युयुतं या अरातयः ॥ १ ॥

आवापृथिवी अश्वविन्दः) युग रहे वावा पृथिवीको तुमने प्राप्त किया । (विभुमद्भयः भुवनेभ्यः रणे धाः) वमापक भुवनोंको आनंद दिया ॥ १० ॥ (ऋ. ८।९६।१६)

हे (वज्रिन् इन्द्र) वज्रधारी इन्द्र ! (त्वं ह त्वत् अमतिमान् ओजः) तुने उस अप्रतिम शक्तिको प्रकट किया जिस समय (धृषितः वज्रेण जघन्थ) दिलेर हीर वज्रसे शत्रुको मारा । (त्वं शुष्णस्य वधत्रैः अवातिरः) तुने शस्त्रोंसे शुष्णको मारा । (त्वं शन्येद इत् गाः अविन्दः) तुने अपनी शक्तिसे गौशोंको प्राप्त किया ॥ ११ ॥

(ऋ. ८।९६।१७)

(महे वृत्राय हन्तव्ये) बड़े वृत्रको मारनेके लिये (तं इन्द्रं वाजयामसि) वह इन्द्रको हम सामर्थ्यशाली बनाते हैं । (स वृषा वृषभः भुवत्) वह बलवान् इन्द्र अधिक बलवान् बने ॥ १२ ॥

(ऋ. ८।९६।१७)

(सः इन्द्रः दामने कृतः) वह इन्द्र देनेके लिये तैयार किया है (ओजिष्ठः स मदे हितः) वह शक्तिमान आनंदमें रखा है, (शुष्नी श्लोकी स सोम्यः) वह तेजस्वी, स्तुत और सोमके योग्य है ॥ १३ ॥ (ऋ. ८।९६।१८)

(गिरा वज्रो न संभृतः) स्तुतिसे वह वज्रके समान तैयार हुआ है, (सर्वलोऽनपच्युतः) वह बलवान् और कर्मा पराजित न होनेवाला है (ववक्षः अस्तुतः ववक्षः)

महान् और न हारनेवाला भार उठाता है ॥ १४ ॥

(ऋ. ८।९६।१९)

(सूक्त १३८)

(या इन्द्रः ओजसा महान्) जो इन्द्र अपनी शक्तिसे महान् है, (वृष्टिमान् पर्जन्य इव) वृष्टि करनेवाले देवके समान वह है । (वत्सस्य स्तोमैः वावृधे) वत्सके स्तोमोंसे वह बड़ा हुआ है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९६।१९)

(ऋतस्य विप्रतः प्रजा) ऋतके संतान इन्द्रको (विप्राः ऋतस्य बाहसा) विप्र ऋतके स्तोत्रके साथ (यत् वद्धयः प्र भरन्त) जब ऋषिप्र-आमिके समान तेजस्वी-हवि देते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९६।२०)

(कण्वाः इन्द्रं) कर्णोंने इन्द्रको (स्तोमैः यज्ञस्य साधनं यत् अकृत) स्तोत्रोंसे यज्ञका पूर्ण करनेवाला बनाया है (जामि भुवत् आयुधम्) शत्रुको वे मित्र कहते हैं ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९६।२१)

(सूक्त १३९)

हे (अश्विना) अश्विनी ! (युवं वत्सस्य अवसे) तुम दोनों वात्सकी रक्षाके लिये (नूनं या गन्तं) निश्चयसे आओ । (प्रासौ) इसके लिये (अवृकं पृथु छर्दिः) हिंसकोंसे रहित बड़ा घर (प्र यच्छतं) दे दो । (याः अरातयः युयुतं) जो शत्रु हों उनको दूर दटाओ ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९६।२२)

यदन्तरिक्षे षड्वि यत्पञ्च मानुषाँ अनु । नृम्णं तद्धन्तमश्विना ॥ २ ॥

ये वां दंसाँस्यश्विना विप्रांसः परिमामृशुः । ऐवत्काण्वस्य बोधतम् ॥ ३ ॥

अयं वाँ घर्मो अश्विना स्तोमेन परि विच्यते । अयं सोमो मधुमान्वाजिनीविसू येन वृत्रं चिकेतथ ॥ ४ ॥

यदप्सु यद्वनस्पतौ यदोषधीषु पुरुदंससा कृतम् । तेन माविष्टमश्विना ॥ ५ ॥ (९३३)

। सूक्त १४०]

(ऋषिः — १-५ शशकर्मणः । देवता — अश्विनौ ।)

यज्ञासत्या भुरण्यथो यद्वा देव भिषज्यथः ।

अयं वाँ वत्सो मतिभिर्न विन्धते हविष्मन्तं हि गच्छथः ॥ १ ॥

आ नूनमश्विनोऽपि स्तोमं चिकेत वामया । आ सोमं मधुमत्तमं घर्मं सिञ्चादथर्वणि ॥ २ ॥

आ नूनं रघुवर्तनि रथं तिष्ठथो अश्विना । आ वाँ स्तोमा इमे मम नभो न चुच्यवीरत ॥ ३ ॥

यदुष वाँ नासत्योकथैराचुच्युवीमहि । यद्वा वाणीभिरश्विनेवेत्काण्वस्य बोधतम् ॥ ४ ॥

यद्वा कक्षीवाँ उत यज्ञंश्च ऋषिर्यद्वा दीर्घतमा जुहाव ।

पृथी यद्वा वैन्यः सार्दनेष्वेवेदतो अश्विना चेतयेथाम् ॥ ५ ॥ (९३८)

हे अश्विदेवो ! (यत् अन्तरिक्षे) जो अन्तरिक्षमें, (यत् दिवि) जो दुलोकमें, (यत् पञ्च मानवान् अनु) जो पाँचों मानवोंमें है (तत् नृम्णं घत्तं) वह वीरका कर्म हममें रखो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।२)

हे अश्विदेवो ! (ये विप्रांसः) जो ब्राह्मण (वां दंसाँसि) आपके कर्मोंका (परिमामृशुः) ध्यानमें धरते हैं (एव इत्) वैसा ही (काण्वस्य आ बोधतं) काण्वका स्मरण रखो ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।३)

हे अश्विदेवो ! (वाँ अयं घर्मः) आपका यह यज्ञ (स्तोमेन परि विच्यते) स्तोत्रसे सँचा गया है, हे (वाजिनीवसू) बलके स्वामी ! (अयं मधुमान् सोमः) यह मीठा सोम है (येन वृत्रं चिकेतथः) जिससे वृत्रको पहचानते हो ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।४)

हे (पुरुदंससा अश्विना) अद्भुत कर्म करनेवाले अश्विदेवो ! (यत् अप्सु) जो जलोंमें, (यत् वनस्पतौ) जो वनस्पतिमें, (यत् ओषधीषु) जो औषधियोंमें (कृतं) किया (तेन मा अविष्टं) उसके द्वारा मेरी रक्षा करो ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९।५)

(सूक्त १४०)

हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (यत् भुरण्यथः) जो तुम पुष्टि देते हो, (यद् वा देव भिषज्यथः) अथवा जिसकी, हे देवो ! तुम चिकित्सा करते हो, (अयं वत्सः)

यह वत्स (मतिभिः वाँ न विन्धते) स्तोत्रोंसे आपको नहीं प्राप्त करता, क्योंकि (हविष्मन्तं हि गच्छथः) हवि देनेवालेकी ओर ही तुम जाते हो ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।१)

(ऋषिः अश्विनोः स्तोमं) ऋषिने अश्विनोका स्तोत्र (वामया नूनं आ चिकेत) शुद्ध बुद्धिसे निश्चयपूर्वक जान लिया है । (मधुमत्तमं घर्मं सोमं) अत्यंत मीठे यज्ञीय सोमका (अथर्वणि आ सिञ्चात्) अथर्वीपर सिंचन करो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।२)

हे अश्विदेवो ! (रघुवर्तनि रथं) शीघ्र चलनेवाले रथ-पर (नूनं आ तिष्ठथः) निश्चयपूर्वक बैठो, (नभः न) मेवोंके समान (मम इमे स्तोमाः) मेरे ये स्तोत्र (वाँ आ चुच्यवीरत) आपको द्धर लावे ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।३)

हे (नासत्या अश्विना) नासत्य अश्विदेवो ! (यत् अद्य वाँ उकथैः आचुच्युवीमहि) जो आज हम तुम्हें स्तोत्रोंसे द्धर लाते हैं (यत् वा वाणिभिः) अथवा जो वाणियोंसे, (इव इत् काण्वस्य बोधतं) वैसा ही काण्वको जानो ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।४)

(यत् वाँ कक्षीवान्) जैसे तुम्हें कक्षावान्ने (उत यत् व्यश्वः ऋषिः) अथवा जैसे व्यश्वः ऋषिने (यत् वाँ दीर्घतमा जुहाव) जैसे आपको दीर्घतमाने बुलाया था, (यद् वाँ पृथी वैन्यः) जैसे आपको पृथी वैन्यने (सार्द-नेषु इव इत्) यज्ञोंमें बुलाया था, हे अश्विदेवो ! (अतः

[सूक्त १४१]

(ऋषिः — १-५ शशकर्णः । देवता — अश्विनौ ।)

यातं छर्दिष्पा उत नः परस्पा भूतं जग्त्वा उत नस्तनूपा । वर्तिस्तोकाय तनयाय यातम् ॥ १ ॥

यदिन्द्रेण सरथं याथो अश्विना यद्वा वायुना भवथः समोकसा ।

यदादित्येभिर्ऋभुभिः सजोषसा यद्वा विष्णोर्विक्रमणेषु तिष्ठथः ॥ २ ॥

यदुद्याश्विनावहं हुवेय वाजसातये । यत्पुत्सु तुर्वणे सहस्तच्छ्रेष्ठमश्विनोरवः ॥ ३ ॥

आ नूनं यातमश्विनेमा हव्यानि वां हिता । इमे सोमासो अधि तुर्वशे यदाविमे कण्वेषु वामथ ॥ ४ ॥

यन्नासत्या पराके अर्वाके अस्ति भेषजम् ।

तेन नूनं विमदाय प्रचेतसा छर्दिर्वत्साय यच्छतम् ॥ ५ ॥ (१४१)

[सूक्त १४२]

(ऋषिः — १-६ शशकर्णः । देवता — अश्विनौ ।)

अभुत्स्यु प्र देव्या साकं वाचाहमश्विनोः । व्यावर्देव्या मतिं वि रातिं मर्त्येभ्यः ॥ १ ॥

प्र बोधयोषो अश्विना प्र देवि सूनृते महि । प्र यज्ञहोतरानुषकप्र मदाय श्रवो बृहत् ॥ २ ॥

चेतयेथा) वैसे ही यद्वा आनेके लिये जानो ॥ ५ ॥

(ऋ. ८।९।१०)

(सूक्त १४१)

(छर्दिष्पा) एहरक्षक, (उत नः परस्पा) अथवा हमारा शत्रुओंसे रक्षण करनेवाले (जग्त्वा उत नः तनूपा) पशुओंके रक्षक और हमारे शरीरोंके रक्षक बनकर (आ यातं) आओ । (ताकाय तनयाय) पुत्र-पौत्रोंके रक्षणके लिये (वर्तिः आ यातं) हमारे घर आओ ॥ १ ॥

(ऋ. ८।९।११)

हे अश्विनौ ! (इत् इन्द्रेण सरथं याथः) यदि तुम इन्द्रके साथ एक रथपर जाते हो, (यत् वा वायुना समोकसा भवथः) किंवा वायुके साथ एक घरमें रहनेवाले होते हो, (यत् आदित्येभिः) यदि आदित्यों और (ऋभुभिः सजोषसा) ऋभुओंके साथ एक कार्यमें लगते हो, (यत् वा विष्णोः विक्रमणेषु तिष्ठथः) किंवा विष्णुके विक्रमोंमें ठहरे हो ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।१२)

हे अश्विदेवो ! (यत् अद्य अहं) यदि आज मैं तुम्हें (वाजसातये हुवेय) शक्तिको प्राप्त करनेके लिये बुलाता हूँ, (यत् पुत्सु तुर्वणे सहः) जो लडाइयोंमें विजय देनेवाला साहस है (तत् अश्विनोः अवः श्रेष्ठं) वह अश्विदेवोंका श्रेष्ठ रक्षक बल है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।१३)

हे अश्विनौ ! (नूनं आ यातं) निश्चयसे आओ । (वां हिता) हमारे लिये हव्य रखे हैं । (इमे सोमासः) ये सोम (तुर्वशे अधि) तुर्वशमें, (इमे यदौ) ये यदुमें, (अथ कण्वेषु वां) और कण्वोंमें तुम्हारे लिये हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।१४)

हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (यत् पराके अर्वाके भेषजं अस्ति) जो दूर वा पास औषध है, हे (प्रचेतसा) विशाल हृदयवालो ! (तेन) उससे (विमदाय वत्साय) विमद और वत्सके लिये (छर्दिः यच्छतं) घर दो ॥ ५ ॥

(ऋ. ८।९।१५)

(सूक्त १४२)

(देव्या) उषादेवीके साथ (अश्विनोः वाचा साकं) अश्विदेवोंकी स्तुतिके साथ (अहं प्र अभुत्स्यु) मैं उठा । हे (देवि) हे उषे ! (मतिं रातिं मर्त्येभ्यः) स्तुति और दान मानवोंके लिये (आ वि आवः) तुमने खोल दिया है ॥ १ ॥ (ऋ. ८।९।१६)

हे (सूनृते महि देवी उषः) सुंदर बड़ी देवी उषा ! (अश्विना प्र प्र बोधय) अश्विनोंको जगा दो । हे (यज्ञ-होतः) यज्ञके होत ! (मदाय आनुषकं प्र) आनेके लिये साथ साथ जगा दो, (श्रवः बृहत्) वह बड़ा यश है ॥ २ ॥ (ऋ. ८।९।१७)

यदुषो यासि भानुना सं सूर्येण रोचसे । आ हायमश्विनो रथो वर्तिर्याति नृपाय्यम् ॥ ३ ॥

यदापीतासो अंशवो गावो न दुह ऊर्धभिः । यद्वा वाणीरनूषत प्र देवयन्तो अश्विना ॥ ४ ॥

प्र युस्नाय प्र शवसे प्र नृषाह्याय शर्मणे । प्र दक्षाय प्रचेतसा ॥ ५ ॥

यन्नूनं धीभिरश्विना पितुर्योना निषीदथः । यद्वा सुम्नेभिरुक्थ्या ॥ ६ ॥ (१४२)

[सूक्त १४३]

(ऋषिः — १-७ पुरुमीढाजमीढौ, ८ वामदेवः, ९ मध्यातिथिमैघातिथौ । देवता — अश्विनौ ।)

नं वां रथं वयमद्या हुवेम पृथुजयमश्विना संगतिं गोः ।

यः सूर्या वहति बन्धुरायुर्गिर्वाहसं पुरुतमं वसूयम् ॥ १ ॥

युवं श्रियमश्विना देवता तां दिवो नपाता वनथः शचीभिः ।

युवोर्वपुर्भि पृक्षः सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथं वाम् ॥ २ ॥

को वामद्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वार्केः ।

ऋतस्य वा वनुषे पूर्याय नमो येमानो अश्विना ववर्तत् ॥ ३ ॥

हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञं नासत्याय यातम् ।

पिबोथ इन्मधुनः सोम्यस्य दधथो रत्नं विधते जनाय ॥ ४ ॥

(यत् उषः) जब है उषा । तू (भानुना यासि) अपनी चमकके साथ जाती है (सूर्येण सं रोचसे) सूर्यके साथ प्रकाशती है तब (अश्विनोः अयं रथः) अश्वियों का यह रथ (नृपाय्यं वर्तिः आ याति) मनुष्यों का रक्षण करनेवाले घर पर आता है ॥ ३ ॥ (ऋ. ८।९।१८)

(यदा पीतासः अंशवः) जब सोमरस देते हैं (गावः ऊर्धभिः दुहे न) गौबों जैसी अपने दुग्धाशयसे दूध देती हैं (देवयन्तः अश्विना) देवोंके भक्त अश्विदेवोंकी (यत् वा वाणीः प्र अनूषत) तब वाणियां स्तुति करती हैं ॥ ४ ॥ (ऋ. ८।९।१९)

हे (प्रचेतसा) विशेष ज्ञानी अश्विदेवो ! (युस्नाय प्र) यज्ञके लिये (शवसे प्र) बलके लिये, (नृषाह्याय प्र) क्षत्रुका पराभव करनेके लिये, (शर्मणे दक्षाय प्र) सुखके लिये और चतुरार्हके लिये हमें सहायता दे दो ॥ ५ ॥ (ऋ. ८।९।२०)

हे अश्विदेवो ! (यत् नूनं) जब निश्चयसे तुम (धीभिः पितुः योनौ आ निषीदथ) बुद्धियोंके साथ पिताके घरमें बैठते हो, (उक्थ्या) हे स्तुतिके योग्य अश्विदेवो ! (यद्वा वा सुम्नेभिः) जब उत्तम मनोभावनाओंके साथ रहते हो ॥ ६ ॥

(सूक्त १४३)

हे अश्विदेवो ! (गोः संगतिं) किरणोंकी इकट्ठा करने-

वाले, (पृथुजयं वां तं रथं) तुम्हारे विस्तृत उस रथको (वयं अद्य आ हुवेम) हम आज बुलाते हैं । (यः बन्धुरायुः सूर्या वहति) जो रथ सबको आश्रय देनेवाला सूर्यको ले जाता है । वह रथ (गिर-वाहसं) स्तुतियोंसे चलनेवाला (पुरुतमं वसूयुं) बड़ा और धनसे भरा रहता है ॥ १ ॥ (ऋ. ४।४।११)

हे अश्विदेवो ! (युवं देवता) तुम देवता होनेके कारण और (दिवः नपाता) धुलोकको न गिरानेवाले होनेके कारण, (शचीभिः तां श्रियं वनथः) अपनी शक्तियोंसे उस शोभाको प्राप्त करते हो । (पृक्षः युवोः वपुः अभि सचन्ते) भक्त तुम्हारे शरीरके साथ मिलता है । (यत् ककुहासः वां रथे वहन्ति) जब बोहे तुम्हें रथमें ले जाते हैं ॥ २ ॥ (ऋ. ४।४।१२)

(कः रातहव्यः वां अद्य आ करत) कौन हवि देनेवाला आज तुम्हें इधर झुकाता है ? (ऊतये वा) कौन सुरक्षाके लिये (वा वार्केः सुतपेयाय) भयवा स्तोत्रोंके द्वारा सोमरस पीनेके लिये बुलाता है ? (ऋतस्य पूर्याय वनुषे) यज्ञके पुराने भक्तके लिये, हे अश्विदेवो ! (नमो येमानः आ ववर्तत्) नमस्कार करते हुए कौन तुम्हें इधर बुलाते हैं ? ॥ ३ ॥ (ऋ. ४।४।१३)

हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (पुरुभूः) बहुत स्थानपर होनेवाले । (हिरण्ययेन रथेन) सुवर्णके रथसे (इमं यज्ञं

आ नो यातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेन ।

मा वामन्ये नि यमन्देवयन्तः सं यददे नाभिः पूर्या वाम्

॥ ५ ॥

नू नो रथि पुरुवीरं बृहन्तं दत्त्वा मिमाथामुभयेष्वस्ये ।

नरो यद्वामश्विना स्तोममावन्तसधस्तुतिमाजमीलहासो अगमन्

॥ ६ ॥

इहेह यद्वो समना पपृक्षे सेयमस्य सुमतिर्वाजरत्ना ।

उरुष्यतं जरितारं युवं ह श्रितः कामो नासत्या युवद्रिक्

॥ ७ ॥

मधुमतीरोषधीर्द्याव आपो मधुमानो भवत्वन्तरिक्षम् ।

क्षेत्रस्य पतिर्मधुमानो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेनं चरेम

॥ ८ ॥

पनाय्यं तदश्विना कृतं वा वृषभो दिवो रजसः पृथिव्याः ।

सहस्रं शंसा उत ये गविष्टौ सर्वा इत्तो उप याता पिवध्यै

॥ ९ ॥ (१५८)

॥ इति नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ ॥ इति विशं काण्डं समाप्तम् ॥ ॥ अथर्ववेदसंहिता समाप्ता ॥

मंत्रसंख्या—

एकोनविंशतिकाण्डस्यान्तपर्यन्तं—५०१९

विंशतितमकाण्डस्य—

९५८

सर्वयोगः ५१७७

उप यातं) इस यज्ञके पास आओ । (सोम्यस्य मधुनः इत् पिवथ) मधुर सोमरस पीओ । (विधते जनाय रत्नं दधथः) भक्तजनके लिये रत्न दो ॥ ४ ॥

(ऋ. ४।४।१।४)

(दिवः पृथिव्या अच्छ) शुलोकसे अथवा पृथ्वीपरसे (हिरण्ययेन सुवृता रथेन) सुवर्णमय अच्छे घूमनेवाले रथसे (नः मा यातं) हमारे पास आओ । (अन्ये देवयन्तः) अन्य देवभक्त । (मा वां नियमन्) तुम्हें न रोक ले । (यत् पूर्या नाभिः) जब पूर्व संबंध (वां सं ददे) हमसे तुम्हारा हुआ है ॥ ५ ॥ (ऋ. ४।४।१।५)

हे (दत्त्वा) शत्रुका नाश करनेवाले अश्विदेवो ! (अस्मे नः उभयेषु) हम दोनोंमें (पुरुवीरं बृहन्तं रथि) बहुत वीर पुत्रोंस युक्त बड़ा धन (नू मिमाथां) दे दो । हे (अश्विनी) अश्विदेवो ! (नरः यत् वां स्तोमं आगमन्) ऋत्विजोंने तुम्हारी स्तुति की है । (आजमीलहासः सधस्तुतिं अगमन्) अजमीलहाने भी साथ स्तुति की है ॥ ६ ॥ (ऋ. ४।४।१।६)

हे (वाजरत्ना) बलसे रत्न प्राप्त करनेवाले अश्विदेवो ! (इहेह यद् वां समना पपृक्षे) यहाँ जब कभी मैंने तुम्हारी स्तुति की । (सा इयं अस्मे सुमतिः) वह हमारे

लिये सद्बुद्धि सिद्ध हुई है । (युवं जरितारं उरुष्यतं ह) तुम स्तोताकी रक्षा करो । हे (नासत्या) अश्विदेवो ! (कामः युवद्रिक् श्रितः) हमारी इच्छा तुम्हारे आश्रयमें रही है ॥ ७ ॥ (ऋ. ४।४।१।७)

(ओषधीः द्यावः आपः मधुमतीः) ओषधि, वृ और जल हमारे लिये मधुर हों । (नः अन्तरिक्षं मधुमत् भवतु) हमारे लिये अन्तरिक्ष मीठाससे भरा हो । (क्षेत्रस्य पतिः नः मधुमान् अस्तु) क्षेत्रका स्वामी हमारे लिये मधुरतासे परिपूर्ण हो । (अः—रिष्यन्तः एनं अनु चरेम) विनष्ट न होते हुए हम इसका अनुसरण करें ॥ ८ ॥ (ऋ. ४।४।१।८)

हे (अश्विना) अश्विदेवो ! (वां तत् कृतं पनाय्यं) आपका किया वह कर्म प्रशंसनीय है (वृषभः दिवः रजसः पृथिव्याः) बलयुक्त वृ, अन्तरिक्ष और पृथिवीके (गविष्टौ ये सहस्रं शंसाः) युद्धोंमें जो आपकी सदसों प्रशंसाएं हुई हैं (सर्वान् तान् पिवध्यै उप याता इत्) उन सबके पास सोमरस पीनेके लिये आओ ॥ ९ ॥ (ऋ. ४।४।१।९)

॥ यहाँ नवम अनुवाक समाप्त ॥

॥ बीसवां काण्ड समाप्त ॥

॥ अथर्ववेद समाप्त ॥